

Theologica

Λόγος κβ΄.

Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ "ἀκολουθήσατε αὐτῷ καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἶπατε"

Πολλοῖς πολλάκις ἐζήτηται τὸ τοῦ «οἰκοδεσπότου» ὄνομα, ἐφ' ὃν ὁ Χριστὸς δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἰέναι παρεκελεύσατο· Πέτρος ἦσαν οὗτοι καὶ Ἰωάννης. οἱ δὲ πλείους καὶ καταγεγραμμένοι διερευνώμενοι, τίς μὲν ὁ τὸ «κεράμιον» ἐπὶ τῶν ὤμων ἀχθοφορῶν, τίς δὲ ἡ «ἀπέναντι κώμη», ἔνθα δὴ οὗτος εὔρηται τὴν τοιαύτην ὑπηρεσίαν ποιούμενος. ὅθεν καὶ καταμαντευόμενοι τῶν ὀνομάτων, κώμην μὲν τὴν Ναζαρέτ τίθενται, εἰς ἣν πολλάκις ὁ Χριστὸς ἀναχωρῶν φαίνεται, οἱ δὲ καὶ τὴν Γαλιλαίαν ὀρίζονται· κωμῦδριον γὰρ καὶ αὕτη βραχύ. τὸν δὲ τὸ κεραμεοῦν ἄγγος τοῖς ὤμοις ἐπιφερόμενον Σίμωνά φασιν εἶναι, ὃν δὴ καὶ πρὸ τοῦ τὴν λέπραν ἐξηνηκῶτα ἰάσατο ὁ Χριστὸς· φέρεται γὰρ καὶ τοῦτο ἐν ταῖς ἀγράφοις περὶ ὧν ἐθαυματούργησε πίστεσι. τὸν δὲ «οἰκοδεσπότην» τὸν Ναθαναὴλ εἶναι φασιν, οἱ δὲ τὸν Ζακχαῖον ὀρίζονται, περὶ ὧν οὐ πολὺς λόγος, διαμφισβητοῦντες ἀλλήλοις καὶ ἀντερίζοντες. Τοιοῦτόν τι πεπόνθασι καὶ φιλόσοφοι Ἑλληνας. τοῦ γὰρ Πλάτωνος εἰρηκότος ἐν οἷς «ἐπεχείρησε Τιμαιογραφεῖν» «εἷς, δύο, τρεῖς, ὁ δὲ τέταρτος ποῦ;» πάντες σχεδὸν οἱ τὴν λογικὴν συνουσίαν ταύτην ἐξηγησάμενοι περὶ τοῦ ὀνόματος τούτου πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν· οἱ μὲν γὰρ φασὶ τὸν Κριτίαν εἶναι, οἱ δὲ Κέβητα τὸν Θηβαῖον, οἱ δὲ Ἀπολλόδωρον τὸν Σωκρατικόν, οἱ δὲ τὸν Ἐλεάτην ξένον, οἷς καλῶς Πρόκλος ὁ φιλόσοφος ἐπετίμησεν, ἀφεμένοις μὲν τῶν κρειττόνων θεωρημάτων, περὶ δὲ τὰ μηδὲν ὀνήσοντα καταναλίσκουσι τὴν σπουδὴν. τοιοῦτοι καὶ νῦν φοιτῶσι λογοποιοί, οὓς φθάσειεν ἂν ἡ σκιά τῶν δεόντων τι φθεγξαμένη, οἱ δὲ καὶ μεγαληγοροῦσιν, ἐπειδὴν τι περὶ τῶν σεσηγημένων πολυπραγμονῶσιν. ἐρωτῶσι γὰρ, ἐπειδὴ καὶ τούτων ἐνίοις αὐτὸς ἐντετύχηκα, πόθεν ἡ Μωσαϊκὴ ἀπετμήθη ῥάβδος, καὶ πότερον τὸ ἐξηνηκῶς ξύλον καρύινον ἢ σφινδάμνινον ἦν, περὶ τε τοῦ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παραδείσου φυτοῦ, οὗ προσαψάμενος ἀπεγυ μνώθη ὁ Ἀδάμ, μυρία πρὸς ἀλλήλους ἀδολεσχοῦσιν· οἱ μὲν γὰρ αὐτὸ συκὴν τίθενται, οἱ δὲ πιότατον ἐλαιόφυτον, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ λίαν αἰσχυρόμενος φαίνομαι, καὶ μάλιστα εἴ τινες τῶν ὑπὲρ ἡμᾶς τοιαῦτα φθέγγονται, Οἰκουμένιοι καὶ Γεννάδιοι καὶ Ἡσύχιοι. διὰ τί γὰρ ταῦτα, ἐξὸν λέγεσθαι, ἀποσεσιώπηκεν ἡ γραφή; ἀλλ' οὗτοι τὸ ἐπικαλύπτρον ἀναπεταννύοντες ὕφασμα, τερατώδεις τινὰς τελετὰς τοῖς ἀμυήτοις παραδεικνύουσιν· ἀλλ' ἔγωγε τὰ μὲν ἐπικεκαλυμμένα οὐκ ἂν ποτε δημοσιεύσαιμι, τὸ δὲ κρυπτόμενον πνεῦμα τῷ γράμματι, ὡς αἰεὶ ποιεῖν εἶθθα, ἀνακαλύψομαι, τὸ ἐπικάλυμμα ἀφελών. Κώμη μὲν οὖν αἰσθητὴ ἔστω ἢ βούλοιντο οἱ τιθέμενοι, εἴτε Ναζαρέτ εἴτε Βηθλεὲμ εἴτε τις ἑτέρα κωμηδὸν οἰκουμένη· οὐ διενεχθήσομαι δὲ πρὸς αὐτοὺς οὔτε περὶ τοῦ κεραμοφόρου οὔτε περὶ τοῦ «οἰκοδεσπότου» τοῦ καταστρώσαντος «τὸ ἀνώγειον». ἴσως γὰρ ἕκαστος αὐτῶν ὁ μὲν ἀπέτυχεν, ὁ δὲ ἐπέτυχε τοῦ ὀνόματος. οὐ γὰρ καταγνώσομαι πάντων ὁμοίως, ἀλλ' ἔμοιγε οὐ προὔργου τι λέγειν περὶ αὐτῶν, ὅθεν ἔστω παρ' ἐνίοις τὰ ἰστορούμενα ἀληθῆ. ἐγὼ δὲ καὶ πάλιν ὑμᾶς ἐξάψω τῶν τελετῶν καὶ τῶν τοῦ πνεύματος μυστηρίων ἀπάρξομαι. Ζητητέον οὖν τίνες οἱ πεμπόμενοι μαθηταί, καὶ τίς ἡ ἀπέναντι κώμη, καὶ πῶς πρῶτον μὲν ἐντυγχάνουσι τῷ ὕδροφοροῦντι ἀνδρὶ, ἔπειτα

κλιμακῆδὸν ἀνιόντες τῷ οἰκοδεσπότη ἐπιξεναγωγοῦνται, καὶ τῷ κατεστρωμένῳ μάλα ἡσθέντες οἰκῆματι ἐπὶ τοῦτο ἐπάγονται τὸν διδάσκαλον.

Ἡ μὲν οὖν ἀπέναντι κώμη ἢ τοῦ καθ' ἕκαστόν ἐστι ψυχὴ, πάλαι μὲν πόλις εὐτείχιστος οὔσα καὶ μεγάλη καὶ πείρα, ἀλλ' ὕστερον ἀφαιρεθεῖσα τὰς περιβολὰς καὶ πᾶσιν εὐεπίβατος γενομένη· ἀπέναντι δέ, ἢ ὅτι ἐκ διαμέτρου ἀπὸ τῆς κρείττονος μοίρας μετακεχώρηκε πρὸς τὴν χείρονα, ἢ ὅτι κατ' εὐθειᾶν ἐστὶ ταῖς τῶν θείων σπερμάτων ὑποδοχαῖς. ἀλλ' ἐπειδὴ μέλει τῷ παρ' ἡμῖν λόγῳ ἐόρτιον ἐν τῇ τοιαύτῃ ψυχῇ ποιῆσαι τελετήν, ὥστε μὴ διηνεκῶς σκυθρωπάξιν, ἀλλὰ καὶ θυσιῶν ἀπάρχεσθαι καὶ τὰ ἀπὸ τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ κρείττω διαβατήρια τῷ διαβιβάσαντι λόγῳ θύειν, δύο πρὸς αὐτὴν ἀρετῶν καταπέμπει γένη, τὸ πρακτικόν φημι καὶ τὸ θεωρητικόν, ὧν τοῦ μὲν ὁ Πέτρος ἐστὶ σύμβολον, πέτρα τις οὔσα τῆς κατὰ λόγον πίστεως καὶ τῆς ἐδραζομένης ἐκκλησίας θεμέλιος καὶ πρώτη τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἀφορμὴ, ὁ δέ γε Ἰωάννης τὴν ὑπεροχὴν τῆς θεωρίας αἰνίττεται· «βροντῆς» τε γὰρ γόνος ἐστὶ, καὶ τῇ πρώτῃ τοῦ λόγου πηγῇ τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν οἶά τινα σπογγιὰν ἀρρήτως συνάψας, ἐκεῖθεν εἴλκυσε τῆς θεολογίας τὰ νάματα. Αὐταὶ δὲ αἰ ἀρεταὶ καὶ «δηνάρια» παρὰ τῷ εὐαγγελίῳ κατονομάζονται καὶ «τῷ πανδοχεῖ» παρὰ τοῦ Σαμαρείτου παρέχονται, ἐφ' ᾧ τὸν τοῖς «λησταῖς» περιπεπτωκότα ἰάσασθαι. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ τῶν μαθητῶν πρᾶξις τὴν ποιὰν τῶν ἀρετῶν ἰδιότητα· ὁ μὲν γὰρ Πέτρος «ἠρνήσατο», τῷ δὲ Ἰωάννῃ τοῦτο οὐ μεμαρτύρηται. τοιοῦτο ἅπας ἀνὴρ πρακτικὸς τε καὶ θεωρητικὸς· ὁ μὲν γὰρ τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν μετιῶν τάχ' ἂν ποτε καὶ ὀλισθήσειε καὶ «τρίς» ἂν ἀρνήσαιτο τὸν Χριστόν, ἢ κατὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀθετῶν ἢ κατὰ τὸν θυμὸν ἢ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν, ἐφ' οἷς δὲ ὁ ἀλεκτρυὼν ἐπιβοήσας, τουτέστιν ὁ ἐγκατεσπαρμένος τῇ φύσει λόγος καὶ τοῦ θεοῦ φωτὸς αἰσθανόμενος, εἰς αἴσθησιν τοῦτον διεγείρει ὧν ἐπλημμέλησεν· ὁ δέ γε μετὰ τὴν πρᾶξιν τῷ τῆς θεολογίας πυρὶ καταφλεχθεὶς τὴν ψυχὴν, οὐδέποτε ἂν, ἀφείς τὴν καθ' Ἡράκλειτον «ἐν βυθῷ» κεκρυμμένην «ἀλήθειαν», πρὸς τὰ χεῖρω ἐπανακάμψειεν, ἀλλὰ τὰ Παύλου εἰκότως φθέγγεται, «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;», καὶ τὰ εἶδη τῶν πειρασμῶν ἀπαριθμησάμενος πεπαρησιασμένως πάντων κατακαυχῆσαιτο. Ἄλλ' ἐπειδὴ πεμπομένους τοὺς μαθητὰς εἶδομεν, θεασώμεθα τούτους καὶ τὴν τῆς ψυχῆς εἰσελθόντας περιοχὴν. καὶ δὴ ταύτην εἰσεληλύθασι, καὶ πρῶτον μὲν τῷ ἀχθοφοροῦντι ἐντετυχήκασιν, ἔπειτα τῷ οἰκοδεσπότη πεπλησιάκασιν, ἀνώγων δὲ τούτῳ τὸ οἶκμα πλαξὶν ἴσως λείαις κατ' εστρωμένον· πάντα δὲ κατὰ λόγον καὶ κατὰ μηδὲν ταῖς ἀναγωγαῖς ἀντιπίπτοντα. δυνατὸν δὲ μὴ ἄλλον μὲν εἶναι τὸν ὑδροφόρον, ἕτερον δὲ τὸν οἰκοδεσπότην, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ἐπινοίαις διαφόροις διηρημένον. ἢ γὰρ πρὸς τὸν θεὸν στραφεῖσα ψυχὴ πρῶτα μὲν τὸν ἀχθίνον πόνον τῆς πρακτικῆς μέτεισιν ἀρετῆς, ὅτε δὲ καὶ λάτρις ἐστὶ καὶ διάκονος, ἐγκατερουσα τοῖς μόχθοις τῶν ἀρετῶν καὶ βιαίως πάνυ τοῖς τῆς καρτερίας ὤμοις τὰ τούτων ἄχθη βαστάζουσα· ἔπειτα τὰς σάρκας δαμάσασα καὶ τῷ φόβῳ τοῦ θεοῦ καθηλώσασα, ἀντὶ τοῦ ὑπηρετεῖν καὶ λατρεύειν εἰς οἰκοδεσπότην τάξιν μεθίσταται· οὐκέτι γὰρ φοβεῖται τὸ σῶμα, οὐδὲ οἶά τι θηρίον τιθασεύει τοῦτο καὶ ἐξημεροῖ, ἀλλ' ὡς χειροῦ χεῖρη καὶ ὡς ἀσθενοῦς κατακυριεύει θρέμματος. ὑπεράνω δὲ γενομένη τῶν αἰσθητῶν, ὥσπερ ἀνώγων ἑαυτῇ τὴν τῶν θειοτέρων κατάληψιν ὑποβάλλεται, καὶ θείαν ἀπεργασαμένη καὶ τῷ ὄντι πνευματικὴν οἰκοδομήν, καταποικίλλει ταύτην καὶ καταστρώννυσι λίθοις λείοις καὶ διαφανέσι καὶ θείοις λάμπουσιν ἀμαρύγμασιν, οἵτινες εἰσὶν οἱ τῆς θεωρίας κόσμοι, μηδὲν πρόσαντες μηδὲ ἀντιβαῖνον ἔχοντες μηδ' ἀμαυρόν, ἀλλὰ πᾶσαν καταφάνειαν, πᾶσαν λαμπρότητα, ἐστιλβωμένοι τῷ κάλλει τῆς θείας λαμπρότητος. τῶν δὲ λίθων ὁ μὲν χλοάζει καὶ ἔστιν

οἷον εὐφράτιος, ζωτικὴν τινα τὴν αὐγὴν ἀφιεῖς, ζωῆς γὰρ τοῦτ' ἐστὶ τὸ χρῶμα σύμβολον· ὁ δὲ λευκός ἐστι καθαρῶς, τῷ κάλλει τῆς ἀπαθείας ἀυγάζων· καὶ ἄλλος φέγγει [κατὰ τοὺς] ἄνθρακας τῷ θείῳ πυρὶ ἀπαστράπτων («αἰθομένου δὲ πυρὸς γεραρώτερος οἶκος ἰδέσθαι») καὶ ἔτι λύχνῳ ἔοικεν ἀτεχνῶς, ἐγκόλπιον ἀφιεῖς τὴν ζωὴν, ὅς δὴ καὶ τοῖς ποσίν ἐστὶν ὁδηγός καὶ ταῖς θεαῖς τρίβοις προαγωγός· καὶ ἄλλος πολυτελής ἐστι σάρδιος, τῇ συμφωνίᾳ τῶν ἀρετῶν ποικιλλόμενος· καὶ ἕτερος ἄτμητός ἐστι καὶ τῷ ὄντι τὴν φύσιν ἀδαμάντινος, κρατύνων τὴν ψυχὴν καὶ στηρίζων καὶ πάντοθεν ἀδάμαστον ἐργαζόμενος· ὁ δὲ τίς ἐστι τοπάζιος, πρὸς μὲν τὴν ἀνατολὴν ἐρυθαιόμενος, ὅτι τοῦ θεοῦ ἐκεῖθεν μετέχει φωτός, πρὸς δὲ τὴν ἐσπέραν στυγνάζων καὶ μελαινόμενος· ἐστὶ δὲ τις ἐν τούτοις καὶ ὑακίνθινος βαφῆ βεβαμμένος τῷ χρώματι καὶ τὴν ὀρώσαν ὄψιν ἐκπλήττων τῷ ἀγχιβαθεῖ βάμματι. ἐπὶ τοῦ τοιοῦτου οἰκοδομήματος ὁ οἰκοδεσπότης νοῦς ἀναπαύεται, ἐφ' ὃν δὴ καὶ ὁ Χριστὸς εἴσεισι καὶ τελεῖ τὸ πάσχα τὸ μυστικόν.

Ἄλλὰ μέχρι τούτων ἡμῖν ἡ τῆς τελετῆς πρόοδος· τὸ δ' ἐντεῦθεν δέδοικα προσεγγίσει τῷ παραπετάσματι, μὴ πῦρ ἐκ τῶν ἀδύτων ἀπαντῆσαν ὡς τοὺς περὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιουδ καταφλέξειεν· εἰ γὰρ ὁ Ἰσραηλίτης ἐκεῖνος Ὀζάν, τῷ μόσχῳ διολισθήσαντι ἐπειδὴ χεῖρα βοηθὸν ὠρεξε καὶ τῆς θείας ἡψατο κιβωτοῦ, πυρὸς οὐρανοῦ ἔργον ἐγένετο, ἐγὼ πῶς αὐτὸ εἰσέλθω τὸ ἄδυτον, πῶς δὲ τοῖς χερουβὶμ ἐντρανίσαιμι, ἐφ' ὧν δὴ μέσος γινώσκειται ὁ θεός; «ἐν μέσῳ» γὰρ φησι «δύο ζώων γνωσθήσῃ». ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰσίτωσαν Ἄαρων καὶ Σαμουὴλ καὶ Ζαχαρίας ὁ Βαραχίου, ἐγὼ δὲ τῷ τρίτῳ ἐμφιλοχωρήσω θυσιαστηρίῳ, ὃ δὴ καὶ «κοσμικόν» παρὰ τοῦ Παύλου κατωνόμασται, ὅτι καὶ τοῖς ἐκ τοῦ κόσμου εἰσερχομένοις ἀνέωκτο. ἀλλὰ δέδοικα μή μοι καὶ τοῦτο κλείσει θεός· δεῖ γὰρ ἄψαυστα εἶναι τοῖς ἐναγέσι τὰ παναγέστατα. 2 κγ'. «Ὁ πατὴρ οὐσίας ἢ ἐνεργείας ὄνομα;» Πρὸς ἕτερον αὐθις πρόβλημα τῶν τοῦ Εὐνομίου ὁ πατὴρ διαμάχεται, ὅπερ ὁ δεινὸς ἐκεῖνος ἀνὴρ καὶ τῷ λόγῳ κακουργότατα χρώμενος, ὥσπερ τινὰ μάχαιραν ἀμφίστομον θήξας καὶ διχόθεν ὑπέρευ, ὡς ἐδόκει, στομῶσας, ἀφειδεῖ τῇ γλώττῃ τῇ ἐκκλησίᾳ προσήνεγκεν. ἠρώτα γάρ, οὕτωςί πως κατακρημνίζων τὸν ἀκροατὴν, «ὁ πατὴρ οὐσίας ἢ ἐνεργείας ὄνομα;» ἴν' ὁπότερον ἂν ἔλοιμεν, τοῦτο χειρώσεται· δύο γὰρ τούτων ἐρωτηθέντων, ἀνάγκη θάτερον ἀποκρίνασθαι. ἴν' οὖν ἑκατέρῳ περιπέσωμεν, ἀμφοτέρῳ ὥσπερ τινὰς σκοπέλους ἀπέξεσεν, ἑκατέρῳθεν κρημνὸν ἡμῖν τεχνησάμενος, ἵνα εἴτ' ἐπὶ δεξιὰ τραποίμεθα εἴτ' ἐπ' ἀριστερά, ἀμφοτέρῳθεν τὸν κατὰ τοῦ κρημοῦ θάνατον εὐρωμεν. πλὴν ταῦτα οὐ τὸ διλήμματον ἔχει τοῦ ἐρωτήματος, ἀλλ' ἡ ἀμαθὴς περὶ ὃ προὔβαλετο τοῦ προβάλλοντος ὑπόληψις· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐδόκει τοῖς ἑκατέρῳθεν τούτων τῶν ἐρωτημάτων κρημοῖς πάροδον μὲν μηδεμίαν δεδωκέναι, ἑκατέρῳθεν δὲ τοῖς διουῖσι κατεσκευακέναι τὸν ὄλεθρον. ὁ δὲ μέγας τῷ ὄντι πατὴρ, ὁ καὶ τὴν θεολογίαν μετέωρος καὶ τὴν λογικὴν ἔφοδον ἀκριβέστατός τε καὶ τελεώτατος, εὗρεν ὅπη διὰ τῶν ἐφ' ἑκάτερα φαραγγῶν ἀταρπὸς ἤπλωται τοῖς τῷ λόγῳ βαδίζουσι πλατεῖά τε καὶ ὀμαλή. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὕστερον.

Νῦν δ' ἐπισκεψώμεθα τὴν σοφιστικὴν ἔφοδον τοῦ προβαλόντος τὸ ἀμφηκεῖ ἐρώτημα. βουλόμενος γὰρ μὴ εἰς τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἀγαγεῖν τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν καὶ πολλοῖς τοῦτο λόγοις, ὡς ἐδόκει, κατασκευάζων, μᾶλλον δὲ μηδὲ ὡς ὁμολογουμένοις τοῖς ζητούμενοις χρώμενος, καὶ ἀναπόδεικτον τὸ οἰκεῖον δόγμα προεκτιθέμενος, κακοήθως πάνυ καὶ τῆς τῶν ὀνομάτων σημασίας ἄπτεται νῦν. ὥσπερ γὰρ δύο ταῦτα ἄμεσα τίθεται, οὐσίαν τε καὶ ἐνεργείαν, καὶ οἶεται, οὐκ οἶδ' ὁπόθεν μαθῶν, πᾶν ὄνομα ἢ οὐσίας εἶναι δηλωτικὸν ἢ ἐνεργείας, καὶ ἐπειδὴ ἡ μόνῳ τούτῳ γνωσθεῖσα, μᾶλλον δὲ ἀναπλασθεῖσα περὶ τὰ ὀνόματα ἔφοδος συμβέβληται τι πρὸς τὴν κατασκευὴν τῆς

αίρέσεως, ἐρωτᾷ εἰ τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα οὐσίας ἐστὶν ἢ ἐνεργείας σημαντικόν, ἴν', εἰ μὲν οὐσίαν εἴποιμεν, αὐτόθι ἔλοι, ὅτι εἴ τι παρὰ τὸν πατέρα, τοῦτο οὐκ οὐσία (προκατείληπται γὰρ τῷ πατρὶ ἡ οὐσία), ὥστε εἰ ὁ πατήρ ἢ πατήρ οὐσία, ὁ υἱὸς ἢ υἱὸς οὐκ οὐσία, εἰ δὲ τοῦτο δεδιότες, ἵνα μὴ ἀνούσιον τὸν υἱὸν παρεισάξωμεν, ἐνεργείας εἴποιμεν σημαντικόν εἶναι τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα, ἔτι μᾶλλον ἀπάγξοι καὶ δελεάσοι πρὸς τὴν τοῦ οἰκείου δόγματος ἔκθεσιν. εἰ γὰρ οὐδὲν ἕτερον δηλοῖ τὸ πατρὸς ὄνομα ἢ ἐνέργειαν, δεῖ τι εἶναι τὸ ἐνεργοῦ μενον· ἐνεργουμένου γάρ τινος ἢ ἐνέργεια. τί δ' ἄλλο τὸ ἐνεργούμενον παρὰ τοῦ πατρικοῦ τούτου ὀνόματος ἢ ὁ υἱός; εἰ γὰρ ὁ πατήρ υἱοῦ πατήρ, ἐνέργεια δὲ ὁ πατήρ, ἐνεργούμενον ἄρα ὁ υἱός. εἰ τοίνυν ὁ μὲν ἐνεργεῖ, ὁ δὲ ἐνεργεῖται, ἕτεροοῦσια δὲ ταῦτα ὡς ἐπὶ τῶν τεχνῶν δηλον καθέστηκεν, ἑτέρας ἄρα οὐσίας καὶ ὁ υἱὸς πρὸς τὴν πατρικὴν πέφυκεν, ὡσπερ καὶ τὸ ἀνδρείκελον πρὸς τὴν τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ. τί οὖν, φησί, μάτην τῷ ἐμῷ ἐπηρεάζετε δόγματι, πρώτην μὲν καὶ ἀνωτάτω οὐσίαν τὸν πατέρα τιθέντι, δευτέραν δὲ καὶ μετ' ἐκείνον τὸν υἱὸν καταλέγοντι; πῶς γὰρ ἂν εἰς ἴσον ἀχθείη τῷ πεποιοηκότι τὸ ποίημα καὶ τῷ ἐνηργηκότι τὸ ἐνέργημα; Τοιοῦτον μὲν τὸ τοῦ Εὐνομίου κομψότατον πρόβλημα, ἐμματαιάζοντος τοῖς ματαίοις καὶ βραχείᾳ τινὶ ψάμμῳ πεδοῦντος τὴν θάλασσαν καὶ ὄχυροῦντος οἷς κρηπίδες οὐχ ὑπείσιν. ὁ δὲ πατήρ ἔχων πολλὰ πρὸς τοῦτον εἰπεῖν τὸν λόγον καὶ ὄλω ρεύματι τὸν Εὐνόμιον κατακλύσαι, τὰ μὲν λογικῶς ἐπιχειρῶν, τὰ δὲ καὶ φυσικῶς ἀποχρώμενος παραδείγμασιν, ὡσπερ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, οὕτω κἀνταῦθα πρὸς τὸν χρόνον μετρεῖ τὴν ἐπίλυσιν. οὐ γὰρ εἰς δόξαν αὐτῷ ὁ λόγος ὄρᾳ, οὐδ' ὅπως ἂν φανείη τοῦ δέοντος περιττότερος, ὡσπερ οἱ σοφισταὶ ποιοῦσι καὶ ὡσπερ ἐγὼ τὸν Συμρναῖον Ἀριστείδην κατανενόηκα· ἐκείνος γάρ, ἐν οἷς ὑπὲρ τῆς τέχνης πρὸς Πλάτωνα διαμάχεται αὐτὸ τοῦτο ἀνηρηκότα τὸ τέχνην εἶναι καὶ φιλοσόφως κατασκευάσαντα, ἐπιχειρήσας ὡς οὐ πᾶν ὁ μὴ τέχνη τοῦτο τέχνης χεῖρον, ἀλλ' ἔστιν ὁ καὶ κρεῖττον αὐτῆς ἐστίν, ἐξὸν ἐνὶ τῷ ἐπιχειρήματι τῷ περὶ τὴν μαντικὴν λόγῳ τὸν οἰκεῖον λόγον πιστώσασθαι, ὁ δὲ πάντα μὲν χρησμὸν συνεφόρησε, πᾶσαν δὲ φωνὴν συνήνεγκε μαντωδόν, καταλέγων τὸ ἐν Ἄμμωνος χρηστήριον, τὸ Πυθοῖ, τοὺς ὑποδεδυκότας θεῶ, τὸ ἐν Δωδώνῃ χαλκεῖον, τᾶλλα οἷς ἐγὼ ὀμιλῶν ἐγγύς εἰμι τοῦ ναυτιᾶν. διὰ ταῦτα τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐγὼ τῆς συνεχείας τῶν ἐνθυμημάτων ἀγάμενος, ὡς οὐδὲν αὐτῷ ἀμέθοδον πρόεισι, τῆς εὐρεσιλογίας θαυμάζειν οὐκ ἔχω. ἀλλὰ τὰ Λυσίου ἐνταῦθα ἐν πρώτοις τίθεμαι, ὃς ἀρξάμενος καὶ μικρὸν προῖων εὐθύς ἀποσιωπᾷ, γλιχόμενόν με ἔτι καταλιπὼν τοῦ πιεῖν· ὁ δ' Ἀριστείδης, δέον τὴν δίψαν ὑποπιμπλᾶν, ἐπικλύζει τῷ ρείθρῳ.

Ἄλλ' οὐχ ὁ πατήρ τοιοῦτος, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλὰ τὴν Λυσιακὴν χάριτα ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις νενικηκῶς, ἀπεριττός ἐστι κατ' ἐκείνον, μετρῶν ἀεὶ τὸν λόγον καὶ οἶονεὶ σταθμίζων πρὸς τὴν ἀκρόασιν. τί γὰρ οὐκ ἂν εἶπε, τὸν Συντακτῆριον μελετῶν, ἢ πόσοις οὐκ ἂν τοῖς ἐπιχειρήμασιν ἀπεχρήσατο, ἀπτόμενος εὐαφόρμως τῆς ὑποθέσεως; ὁ δὲ ὡσπερ αἰσχυρὸς μενος ἐφ' οἷς ἴσχυεν, οὐ ρητορικῶς τὴν ὑπόθεσιν ἐσχημάτισεν οὐδὲ σοφιστικῶς τέθεικε τὰ κεφάλαια, ἀλλ' ἑτέραν τραπόμενος, φιλοσόφως τὴν ῥητορικὴν ἀντίστασιν ἐμελέτησεν, ἦν γε οὐδὲ ἐς τὸ παντελὲς εἶασεν εἶναι· μὴ γὰρ διδοὺς τὸ ἀμάρτημα, ἀπαριθμεῖται τὰ κατορθώματα. «τοῦτο» γάρ φησι «τὸ ποίμνιον» καὶ «ὄρατε τὸν λαὸν τόνδε», καὶ «οὐ βοῦν παρ' ὑμῶν εἴληφα», καὶ τὰ λοιπὰ εὐεργετημάτων κατάλογος. τὸ δὲ ἀδίκημα ποῦ, ἀνθ' οὗ ταῦτα πεποίηκας, ὦ πατέρων ἐμοὶ πάντων σεβασμιώτατε; ἀλλ' ἐπεὶ μὴ ἦν, οὐδὲ δέδωκε, καινοτομήσας τὴν τέχνην καὶ ἀκρωτηριάσας σοφῶς τὴν ἀντίστασιν. Οὕτω δὴ κἀνταῦθα ποιεῖ, καὶ ἐξὸν εἰπεῖν πολλὰ πρὸς τὸ διλήμματον τοῦτο πρόβλημα, συνοπτικῶς αὐτὸ ἀναιρεῖ, ὡσπερ δὴ καταμεμφόμενος τὸν

Εὐνόμιον ὡς μὴ δυνάμενον ἐπιχειρεῖν λογικῶς καὶ αἰσχυρόμενος ὅτι τοιοῦτῳ ἀμαθεστάτῳ ἀνδρὶ κατὰ τοὺς λόγους συμπλέκεται. ἐχρῆν, γὰρ φησιν, ὦ Εὐνόμιε, δύο προτείνας ἡμῖν ἐρωτήματα, εἴ γε λογικῶς ἐπεχείρεις, ἅμεσα ταῦτα ποιεῖν, ἴν' ἐκατέρῳ ἔχῃς ἐαλωκότας, ἕμμεσα δὲ ταῦτα προτείνας οὐχ ἔξεις θάτερον ἀποφυγόντας, ἐν θατέρῳ περιπεπτωκότας· οὐ γὰρ ὡσπερ ἀρετὴ καὶ κακία καὶ περισσὸν καὶ ἄρτιον καὶ ὑγεία καὶ νόσος ἅμεσα πέφυκε κατὰ τὸν σὸν Ἀριστοτέλην, οὕτω δὴ καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια οὐδὲν ἔχεται μέσον. διὰ τοῦτο φημί σοι ὡς «ὁ πατὴρ οὔτε οὐσίας ὄνομα οὔτε ἐνεργείας», τινὸς «δὲ σχέσεως καὶ τοῦ πῶς ἔχει πρὸς τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ ἢ ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα». οὐχ ὀρθῶς γὰρ ὅτι καὶ «παρ' ἡμῖν» ταυτὶ τὰ ὀνόματα τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως δηλωτικὰ πέφυκεν; ὁ γὰρ εἰρηκῶς πατέρα ἢ υἱὸν οὐ μᾶλλον οὐσίαν ἐγνώρισεν ἢ σχέσεις τὰς πρὸς ἄλληλα καὶ τὴν ἐν ἀμφοτέροις τοῖς προσώποις ὁμοφυΐαν. ἐντεῦθεν γοῦν καὶ ἡ θεολογία, βουλομένη τὸ ταῦτὸν τῆς φύσεως ἐν ταύταις δεῖξαι ταῖς ὑποστάσεσι, τούτοις χρῆται τοῖς ὀνόμασι πρὸς δήλωσιν τῆς ὁμοφυΐας· ὁμοφυῆς γὰρ πατὴρ καὶ υἱός. καὶ ὡσπερ πάντα ὅσα ὑπὸ τὸ πρὸς τι ἀνάγεται, ἃ δὴ καὶ ἐν δέκα συζυγίαις οἱ δεινοὶ περὶ ταῦτα διηριθμήκασι, τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως σημαντικὰ πέφυκεν, οὕτω δὴ καὶ τὸ πατὴρ καὶ τὸ υἱός, καὶ ταῦτα μᾶλλον, ὅτι καὶ κατὰ φύσιν τούτοις τὸ πρὸς τι πῶς εἶναι πρὸς ἄλληλα.

3 Εἰς τὸ «ἐὰν δὲ λεγόντων ἡμῶν» «Ἐὰν δὲ λεγόντων ἡμῶν», φησὶν ὁ πατὴρ, «ὅτι τῷ αἰτίῳ μείζων ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ, προσλαβόντες τὴν «τὸ δὲ αἴτιον φύσει» πρότασιν, ἔπειτα τὸ «μείζων τῇ φύσει» συνάγωσιν, οὐκ οἶδα πότερον ἑαυτοὺς παραλογίζονται ἢ τοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος. οὐ γὰρ ἀπλῶς, ὅσα κατὰ τίνος λέγεται, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ῥηθήσεται· ἀλλὰ δῆλον κατὰ τίνος καὶ τίνα.»

Ὁ μὲν τοῦ θεολόγου λόγος οὗτος· ὁ δὲ γε ἡμέτερος ἀσθενὴς μὲν ἢ ὅσον ἐξηγήσασθαι τὸ λογικὸν τοῦτο θεώρημα, κατάλληλος δὲ ταῖς ἡμετέραις ἐννοίαις φανήσεται· οὐ γὰρ πρὸς τὸν ἄνδρα παραμιλλώμεθα, ἀλλὰ πρὸς ὑμᾶς ἑαυτοὺς παραβάλλομεν. ἔστι δὲ τὸ ἐνταῦθα λεγόμενον σόφισμα παραλογιστικόν, ὃ δὴ οἱ τῆς τοῦ Ἀνομοίου προστάντες αἰρέσεως κακοήθως πάνυ τῇ ἐκκλησίᾳ προσφέρουσι. τοῦ γὰρ κυρίου ἐν εὐαγγελίοις εἰρηκότος ὅτι «ὁ πατὴρ μείζων μου ἐστίν», ἡ μὲν ἐκκλησία τὸ μείζων ἐπὶ τοῦ αἰτίου μόνον ἐδέξατο. εἰ γὰρ καὶ ὁμοτιμίαν κηρύττομεν ἐν ταῖς τρισὶν ὑποστάσεσι καὶ τὴν αὐτὴν δόξαν τε καὶ λαμπρότητα, ἀλλὰ κατ' ἄλλον πάλιν λόγον μείζονά φαμεν τὸν πατέρα αὐτοῦ τε τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος, ὅτι ὁ μὲν οὐχ ὑφ' ἑτέραν ἀρχὴν ἄνεισιν, ἀλλ' αὐτὸς πρώτη τῶν πάντων ἀρχή, τὰ δὲ ἐκεῖθεν τε πρόεισιν ὡς ἐξ αἰτίου καὶ παρὰ τούτῳ μένει καὶ πρὸς αὐτὸν ἄνεισι. μείζων οὖν ὁ πατὴρ ὅτι αἴτιος ἀμφοῖν, τῷ μὲν υἱῷ τῆς γεννήσεως, τῷ δὲ πνεύματι τῆς ἐκπορεύσεως. Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία, ὡς εἴρηται, οὕτως τὸ μείζων ἐδέξατο, ἀλλ' ὅ γε Εὐνόμιος καὶ τὰλλα ταραττων καὶ ξυγκυκῶν καὶ τούτῳ δὴ τῷ ποτίμῳ νάματι τοὺς ἀλμυροὺς αὐτοῦ λόγους προσέμιξε. πρότασιν γὰρ θέμενος τὸ «ὁ πατὴρ μείζων τοῦ υἱοῦ τῷ αἰτίῳ» ἑτέραν προσήρμοσεν, ὅτι «τὸ αἴτιον φύσει», ἔπειτα συνελογίσαστο οὕτως· ὁ πατὴρ μείζων τοῦ υἱοῦ τῷ αἰτίῳ, τὸ αἴτιον φύσει, καὶ συνεπέρανεν· ὁ πατὴρ μείζων τοῦ υἱοῦ τῇ φύσει, διδούς τὸ μείζων ἐντεῦθεν οὐ τῷ αἰτίῳ, ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος βούλεται, ἀλλὰ τῇ τοῦ πατρὸς φύσει, ἴν' ἐντεῦθεν αὐτῷ ὁ τῆς αἰρέσεως κατασκευασθῆ ὁ λόγος. βούλεται γὰρ αὐτῷ τὸ δόγμα πρώτην μὲν οὐσίαν τὸν πατέρα ποιεῖν, δευτέραν δὲ τὸν υἱὸν καὶ τρίτην τὸ πνεῦμα. «οὐκ

οἶδα» γοῦν φησιν ὁ πατήρ «πότερον ἑαυτοὺς παραλογίζονται ἢ τοὺς περὶ οὓς ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἀπλῶς, ὅσα κατὰ τινος λέγεται, καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ῥηθήσεται, ἀλλὰ δῆλον κατὰ τίνος καὶ τίνα.»

Πῶς μὲν οὖν παρελογίσατο ὁ Εὐνόμιος, καὶ τίνι εἶδει τῶν σοφισμάτων χρησάμενος τὸν παραλογισμόν ἐποίησατο, προϊόντες ἐροῦμεν, ἔνθα δὴ καὶ αὐτὸς ὁ πατήρ ἐλέγχει τὸ σόφισμα· πρὸς δὲ τὴν τοῦ λόγου συνέχειαν τέως τὸν ἡμέτερον λόγον προσάψωμεν. ἀκηκοὺς ὁ Ἄνόμοιος τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν Κατηγορίαις εἰρηκότος ὅτι «ὅσα κατὰ» τινος «λέγεται», ταῦτα «καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου» τούτῳ «ῥηθήσεται», ἀβασανίστως τὸν λόγον ἐδέξατο καὶ τὴν «ὅσα» φωνὴν ἐπὶ πάντων ἤκουσεν· ὅθεν τοῦ φιλοσόφου ἐπὶ τῶν οὐσιωδῶς κατηγορουμένων προσχρησαμένου τῷ ῥήματι, οὗτος καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἀδιαστόλως ἐνόησε καὶ ἐπὶ πάντων ἀπαξαπλῶς τῶν ὀπωσδήποτε κατηγορουμένων. ἀλλ' ὦ Εὐνόμιε, πρὸς αὐτὸν ἂν φαίην ἐγώ, ἀπὸ τῆς θεολογικῆς πηγῆς ἀρυσάμενος, ὅτι πῶς, τοῦ ζῶου κατηγορουμένου κατὰ τοῦ εἴδους ἦτοι κατὰ τοῦ ἀνθρώπου, μὴ καὶ τὸ γένος αὐτοῦ κατηγορεῖται; καίτοι γε εὐθύς ἢ τῶν προτάσεων σύνθεσις· τὸ γὰρ γένος παντὶ ζῶῳ, τὸ δὲ ζῶον παντὶ εἶδει, ἀλλὰ μὴν οὐ γένος τὸ εἶδος. οὐ τοίνυν, ὅσα κατὰ τινος λέγεται, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ῥηθήσεται· ὑπόκειται γὰρ τῷ ζῶῳ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' οὐχ ὅσα κατὰ τοῦ ζῶου λέγομεν, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ ἀνθρώπου εἴποιομεν ἂν, ἀλλὰ δῆλον κατὰ τίνος ἂν ταῦτα λεχθεῖν καὶ τίνα τὰ κατηγορούμενα. τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον καὶ τὸ αἰσθητικὸν διὰ μέσου τοῦ ζῶου καὶ τῷ ἀνθρώπῳ διαπορθμευθήσεται· οὐσιώδεις γὰρ αὐταὶ διαφοραί, δι' ὧν τὸ ζῶον· συνίσταται· τὸ δὲ γένος, ἐπειδὴ λογικόν ἐστιν ὄνομα καὶ οὐκ εἰς οὐσίαν τῷ ζῶῳ συμβάλλεται, οὐ διαβιβασθήσεται πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ὅρα οὖν μήποτε καὶ ὁ σὸς παραλογισμός, παρὰ τὸν συλλογιστικὸν κανόνα τεθείς, τὴν ἀτοπίαν ἐποίησε· τρία γὰρ καὶ σὺ ὀνόματα τέθεικας, μείζον καὶ αἴτιον καὶ φύσιν. κατηγορήσας οὖν τὸ μείζον τοῦ αἰτίου καὶ τὸ αἴτιον τοῦ φύσει, ἐντεῦθεν ὠήθης καὶ τὸ μείζον κατὰ τοῦ φύσει λέγεσθαι, ἐν πρώτῳ συμπεραινόμενον σχήματι. ἀλλ' ὦ μακάριε σύ, εἴ γε μακάριος, ἀλλὰ μὴ πάντων ἀνθρώπων ἀθλιώτερος πέφυκας, οὐ πάντα, ὅσα κατὰ τινος λέγεται, καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ῥηθήσεται· ἀλλ' εἰ μὲν οὐσιώδη, ῥηθεῖεν ἂν καὶ διαβιβασθεῖεν· εἰ δ' ἐπίσακτα καὶ ἄλλως λεγόμενα, οὐ μεθέξει τούτων τὰ ὑποκείμενα. ἐπεὶ οὖν καὶ τὸ μείζον οὐκ εἰς τὸ εἶναι τῷ αἰτίῳ συμβάλλεται, ἀλλὰ φωνὴ τίς ἐστιν ἐξ ἐπινοίας αὐτῷ συναπτομένη, διὰ ταῦτα οὐ πρὸς τὸ φύσει μετενεχθήσεται. «Ἐπεὶ τί κωλύει» φησιν ὁ πατήρ «κάμῃ ταύτην πρότασιν ποιησάμενον, «τὸ φύσει δὲ οὐ πάντως μείζον, οὐδὲ πατήρ», ἐντεῦθεν συναγαγεῖν «τὸ μείζον οὐ πάντως μείζον» ἢ «ὁ πατήρ οὐ πάντως πατήρ»; εἰ βούλει οὕτως· «ὁ θεὸς οὐσία· ἢ οὐσία δὲ οὐ πάντως θεός»· τὸ ἐξῆς αὐτὸς σύναγε· «ὁ θεὸς οὐ πάντως θεός». ἀλλ' οἶμαι, παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς ὁ παραλογισμὸς οὗτος. ἡμῶν τὸ μείζον τῆ τοῦ αἰτίου φύσει διδόντων, αὐτοὶ τὸ τῆ φύσει μείζον ἐπάγουσιν· ὡς περὶ γὰρ εἰ καὶ λεγόντων ἡμῶν, ὅτι ὁ δεῖνα νεκρός, ἀπλῶς ἐπήγον τὸν ἄνθρωπον αὐτοί.» βρενθυομένου γάρ, ὡς εἰκός, τοῦ Εὐνομίου ἐπὶ τοιαύτῃ εὐρέσει τοῦ παραλογισμοῦ καὶ οἰομένου ἐντεῦθεν χειροῦσθαι τὸν ἅγιον, πολλὰ τοιαῦτα ἐξ ὑπογούου ἀντισοφίζεται πρὸς αὐτὸν ὁ πατήρ, ἀντιπαίζων ἐν τοῖς ἐκείνου παικτοῖς. κάγῳ, γὰρ φησιν, ὦ Εὐνόμιε, σοφίσματά σοι τοιαῦτα ποιήσομαι, οἷον «ὁ πατήρ μείζων τῆ φύσει» κατὰ τὸν σὸν λόγον, «τὸ φύσει δὲ οὐ πάντως μείζον», κἀντεῦθεν συναγαγεῖν ὅτι «τὸ μείζον οὐ πάντως μείζον», ἢ πάλιν «ὁ πατήρ μείζων τῆ φύσει», ὡς αὐτὸς εἴρηκας, «τὸ μείζον οὐ πάντως πατήρ», καὶ συμπερὰ νασθαι ὅτι «ὁ πατήρ οὐ πάντως πατήρ». καὶ αὖθις «ὁ θεὸς οὐσία· ἢ οὐσία οὐ πάντως θεός· ὁ θεὸς οὐ πάντως θεός». εἰ γὰρ καὶ

δοίημεν ἀληθεύουσιν τὴν σὴν πρότασιν, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων τῆ φύσει, συναληθεύσει καὶ «τὸ τῆ φύσει δὲ οὐ πάντως μείζων»· οὐ γὰρ πᾶν, εἴ τι φύσει, τοῦτο καὶ μείζων· φύσει γὰρ ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα καὶ ὁ υἰωνὸς πρὸς τὸν πάππον καὶ ὁ ἀνεψιαδὸς πρὸς τὸν θεῖον, ἀλλ' οὐ δήπου καὶ μείζους πρὸς οὓς ἂν οὕτως λέγωνται. εἰ οὖν ὁ πατὴρ μείζων τῆ φύσει, ὡς σὺ φῆς, τὸ δὲ φύσει οὐ πάντως μείζων, συμβήσεται τὸ μείζων μὴ πάντως εἶναι μείζων, καὶ τᾶλλα δὲ σοφίσματα οὕτως ἐρμηνευθήσεται.

Ἐφ' οἷς ἐπάγει· «ἀλλ' οἶμαι, παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς ὁ παραλογισμὸς οὗτος». ἰστέον τοίνυν ὅτι δεκατρεῖς ἡμῖν παραλογισμοὺς ἐν τοῖς ἐπιγραφο μένοις Σοφιστικοῖς ἐλέγχοις ὁ φιλόσοφος παραδέδωκεν, ὧν οἱ μὲν ἕξ παρὰ τὴν λέξιν εἰσὶ· πρῶτος ὁ κατὰ ὁμωνυμίαν, δεύτερος ὁ κατὰ ἀμφίβο λίαν, τρίτος ὁ κατὰ συνθήκην, τέταρτος ὁ κατὰ διαίρεσιν, πέμπτος ὁ κατὰ προσωδίαν καὶ ἔκτος ὁ κατὰ σχῆμα τῆς λέξεως· οἱ δὲ ἑπτὰ παρὰ τὴν ἔννοιαν, ὧν, ἵνα μὴ τοὺς ἄλλους ἀπαριθμῶμεν, εἷς ἐστὶν ὁ παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς, τουτέστι παρὰ τὸ μερικόν, ὅπερ ἐστὶ τὸ πῆ, καὶ παρὰ τὸ καθόλου, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπλῶς. ὅθεν τὰ μὲν πῆ συνημμένως ἐκφέρεται, τὰ γὰρ συντιθέμενα μερικῶς γίνεται· τὰ δὲ ἀπλῶς ἀπολύτως. εἴ τις γοῦν τὰ πῆ ἢ ποτὲ λεγόμενα ἀπλῶς καὶ ἀπολύτως εἶπη, παραλογίζεται, ὡς πού τις οἶεται τὸ μὴ ὄν εἶναι. ἐνταῦθα εἰρηκότος γὰρ τοῦ Πλάτωνος ὅτι τὸ μὴ ὄν δοξαστόν ἐστι (δοξάζομεν γὰρ περὶ αὐτοῦ οὐχ ὡς ὄντος, ἀλλ' ὡς μὴ ὄντος) ὠήθησάν τινες ἐντεῦθεν τὸ μὴ ὄν εἶναι. εἰ τὸ ἔστι, φησί, κατηγορεῖται τοῦ δοξαστοῦ (φαμέν γάρ, δοξαστόν ἐστι), τὸ δὲ δοξαστόν τοῦ μὴ ὄντος, κατηγορηθήσεται καὶ τὸ ἔστι τοῦ μὴ ὄντος, ὡς ἐντεῦθεν εἶναι τὸ μὴ ὄν. ἀλλ' ὅρα ὅπως παρελογίσαντο παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς· τὸ μὲν γὰρ μὴ ὄν δοξαστόν εἶναι πῆ ἐστὶ, τὸ δὲ εἶναι ἀπλῶς, οὐ τοίνυν ἐστὶ τὸ μὴ ὄν εἶναι, ἐπειδὴ δοξαστόν ἐστι. σαφέστερον δὲ ὁ λέγω οὕτως γενήσεται. ὁ Αἰθίοψ λευκός ἐστὶ τοὺς ὀδόντας· τοῦτο πῆ ἐστὶν, ἐπὶ μέρους γὰρ λελεύκωται· εἰ οὖν τις ἐντεῦθεν <εἶποι ἀ>πλῶς ὅτι καὶ λευκός ἐστὶ, παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς παρελογίσαστο. Δείξομεν δὲ καὶ ἐφ' ἑνὸς ἐνταῦθα τοῦτο τῶν σοφισμάτων, οἷον «θεὸς οὐσία»· ἀληθὴς ὁ λόγος, ὅτι πῆ εἴρηται· «ἡ οὐσία δὲ οὐ πάντως θεός»· καὶ οὗτος ἀληθής, ὅτι ἀπλῶς εἴρηται, οὐ γὰρ πᾶσα οὐσία θεός· τὸ δ' ὅλον συντιθέμενον παραλογισμὸς ἀπὸ τοῦ πῆ καὶ ἀπλῶς συντεθειμένος. τοιοῦτόν φησιν ὁ πατὴρ τὸν τοῦ Εὐνομίου λόγον εἶναι. τῶν γὰρ ὀρθοδόξων λεγόντων ὅτι «μείζων ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ τῆ τοῦ αἰτίου φύσει», ὅπερ ἐστὶ πῆ (συνημμένον γὰρ ἐστὶ καὶ μερικόν), ἐκεῖνοι ἀποδιελόντες τὸ αἴτιον τὸ μείζων τῆ φύσει συνάγουσι, τὸ πῆ ποιοῦντες ἀπλῶς. «ὥσπερ» φησὶν «εἰ καὶ λεγόντων ἡμῶν ὅτι ὁ δεῖνα νεκρὸς ἄνθρωπος, ἀπλῶς ἐπήγον αὐτοὶ τὸν ἄνθρωπον». οἷον ὁ μερικὸς ἄνθρωπος οὐκ ἀναπνεῖ, ὅπερ ἐστὶ πῆ καὶ μερικόν· εἰ γοῦν οὕτως σου λέγοντος ἀποδιέλη τις τὸν νεκρὸν [καὶ] εἶπη τὸν ἄνθρωπον μὴ ἀναπνεῖν, τὸ πῆ ἀπλῶς ἐποίησεν· ὥσπερ εἴ τις εἰρηκότος «ἡ χαλκὴ ναῦς οὐ πλεῖ», ἄλλος συνάξει «ἡ ναῦς οὐ πλεῖ», ὅπερ ἐστὶ παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς. καὶ αὐθις, εἴπερ εἰρηκότος ἐμοῦ ὅτι «ἡ κίβδηλος δραχμὴ οὐ καταλλάττεται», σὺ τὴν δραχμὴν ἀπλῶς ἐπάξεις μὴ καταλλάττεσθαι, παρὰ τὸ πῆ παρελογίσω με καὶ ἀπλῶς. τοιοῦτοι γοῦν οἱ Στωϊκοὶ παραλογισμοί· ὁ σωρείτης, ὁ κερατίνης, ὁ κυριεύων καὶ ἕτεροι πάμπολλοι, ἰδίας ὀνομασίας παρ' ἐκείνων τυχόντες· ἐπειδὴ γὰρ κέρασιν ἐχρήσατο ὁ σοφισάμενος ἐν ταῖς προτάσεσιν, «εἰ κέρατα ἔχεις, καὶ καλὰ ἔχεις κέρατα», καὶ πάλιν, «εἰ κυριεύσει Δίων, κυριεύσει Δίων», ἐντεῦθεν ὁ μὲν κερατίνης διὰ τὰ κέρατα, ὁ δὲ κυριεύων διὰ τὸ οὕτως ἐσηματίσθαι τὴν πρότασιν ὀνομάσθη. ὁ δὲ σωρείτης ἰδιαίτερον οὕτως ὀνομάσθαι, ἐπεὶ κατὰ τὴν προχείρισιν πολυώνυμός ἐστι. καὶ γὰρ κομήτης καὶ φαλακρίτης καὶ δρομίτης καὶ νεωλκίτης καὶ ποριστής καὶ πενέστης καὶ τὰ τοιαῦτα κατονομάζεται. ἀλλ' ἐπειδὴ εἰς τὴν σωρείαν τὰ πλεῖω συνάγεται, διὰ ταῦτα σωρείτης

κεκλησθαι κεκράτηκεν. ἔστι δὲ ἡ ἀγωγή τοῦ σωρείτου τοιαύτη· ἐρωτᾶ γὰρ ὁ σοφιζόμενος, «ἄρα γε πληρωθήσεται μέδιμος παρὰ κόκκον ἕνα, καὶ κομήσει τις παρὰ τρίχα μίαν, ἢ πλουτήσῃ τις παρὰ μίαν δραχμὴν, ἢ νεωλκηθήσεται ναῦς παρ' ἕνα ἔλκοντα, ἢ προσπελάσῃ τῷ καμπτήρι παρὰ βῆμα ἕν, ἢ φαλακρωθήσεται παρὰ ἀφαίρεσιν μιᾶς τριχός;» εἰ τοίνυν μία θριξὶ κρανίῳ προσφῦσα γυμνῷ κόμην ἢ βόστρυχον οὐ ποιεῖ, οὐδ' ἄλλως κομήσει παρὰ μίαν ὁ ἐψιλωμένος, ἀλλ' ἀπειράκις μιᾶς προσφυομένης τριχός ἐπὶ ταῖς προηγησαμέναις κόμη γενήσεται, καὶ οὐ παρ' ἕνα μὲν κόκκον ὁ μέδιμος πληρωθήσεται, ἀλλὰ τούτου ἀεὶ ποτε γιγνομένου ποτὲ πλησθήσεται, καὶ οὐ παρὰ μίαν τριχός ἀφαίρεσιν ψιλωθήσεται τὸ κρανίον, ἀλλ' εἰ πολλάκις τοῦτο ποιεῖς, ἢ ψίλωσις ἐπιγενήσεται—ἐπεὶ οὖν τὰ πλείω κατὰ σωρείαν γίνεται, οἷον κόμη, θημωνιά ἄλωνος, σωρείτης ὁ παραλογισμὸς ὠνόμασται.

Τοῦτο τὸ σόφισμά τινες μὲν τῶν φιλοσόφων τῆς ἀπόρου ὕλης νενο μίκασιν, ὅθεν οὐδ' ἐπεχείρησαν λῦσαι. ὁ δ' Ἀφροδισιεὺς Ἀλέξανδρος διελύσατο εὐφυῶς, εἰπὼν ὅτι τὸ ἐν πλάτει γινόμενον στενωῶς ἠρώτηκεν ὁ παραλογιζόμενος· οὐ γὰρ ἀπλῶς ὁ εἷς κόκκος πληροῖ τὸν μέδιμον, ἀλλὰ τοῖς λοιποῖς συναριθμηθεῖς· οὐδὲ ἡ μία θριξὶ κομᾶν ποιεῖ, ἀλλὰ μετὰ τῶν λοιπῶν τὴν κόμην ἐργάζεται· οὐδ' ἀπλῶς τὸ τελευταῖον ἐν βῆμα τοῦ δρομέως τὴν νίκην ποιεῖ, ἀλλὰ τοῖς λοιποῖς συναριθμούμενον βήμασι. τοῦτο δὲ τὸ σόφισμα καὶ εἰρωνείαν οἶ τὰ τῆς νομικῆς φασιν ἐπιστήμονες, κἀντεῦθεν οὐδ' Ἑλληνικὸν τὸ ὄνομα οἶονται, ἀλλὰ Σύριον ἢ Αἰγύπτιον, ὅσοι δὲ καὶ ὡς Ἑλληνικῶ προσεχρήσαντο, βαβαὶ τῆς ἀμουσίας καὶ ὅσα καταφλυαροῦσι τοῦ ῥήματος· εἰ γὰρ καὶ προσχρῶνται ὡσπερ ἡμεῖς τῇ ἐπὶ τῆς ἄλωνος σωρείᾳ, ἀλλ' οὐκ ἴσασι ὁ φασιν. ἐγὼ δέ, εἰ μήπω περιττό τερός εἶμι τοῦ δέοντος, καὶ νομικοῖς θέμασι τὸ σόφισμα προσαρμόσομαι καὶ ὅπως εἰρωνεία παρ' ἐκείνοις ἐστὶ δηλώσομαι. ἔστι τις παρ' αὐτοῖς ἐπὶ χρεωστήμασιν εὐθυνόμενος, ὃν ἀπογυμνώσας τῶν προσόντων ὁ δικαστὴς οὐκ ἐδέδοτο πάντα τῷ δανειστῇ, ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τοῦ χρέους, ἔστ' ἂν ἐκεῖνος αὐθις εὐπορήσῃ, ἐταμιεύσατο. ἐπεὶ οὖν οὐ παρὰ δραχμὴν τις μίαν εὐπορος γίνεται, οὐδέποτ' ἂν ὁ χρεώστης οὗτος τῷ δανειστῇ εὐθυνθήσεται. εὐπόρησε γὰρ δραχμὴν· ἀλλ' ἐπεὶ μὴ παρὰ δραχμὴν εὐπορος, μετὰ τῶν ἀπόρων ταχθήσεται· εἴτ' αὐθις ἄλλην καὶ πάλιν ἄλλην καὶ ἄλλην· ἐν οὐδεμιᾷ γοῦν εὐπορος, ὅτι μὴ παρὰ μίαν δραχμὴν τὸ εὐπορεῖν. ὁ μὲν οὖν ἀεὶ τῆς μιᾶς προστιθεμένης τὰ Κόδρου κτήσεται κτήματα, ὁ δὲ δανειστὴς «λύκος» ἔσται «μάτην χανών», ἐπιστομιζόμενος τῷ «παρὰ μίαν δραχμὴν οὐδεὶς εὐπορος». εἰρωνεία γοῦν ἐστὶ τὸ πᾶν ἐξαπατώντος τὸν δικαστὴν καὶ χλευάζοντος τοῦ συνηγοροῦντος τῷ εὐποροῦντι. Ἄλλ' οὐχ ὁ ἡμεδαπὸς ἐπὶ τούτοις δρουγγάριος ἐξαπατηθήσεται, ἀλλὰ μετὰ Σωκρατικῆς ἐπιστήμης τὴν Ἱταλῶν σοφίαν μεμαθηκώς, μάλα φιλοσόφως ἐρεῖ, ὡς οὐχ ἡ μία σε δραχμὴ, ὦ τᾶν, πεποίηκε πλούσιον, ἐπεὶ οὐδὲ παρὰ μίαν εὐπορος, ἀλλ' αἱ πολλὰ μετὰ τῆς μιᾶς, αἱ δὴ καὶ τὴν ἐσχάτην προσλαβοῦσαι πλείω σοὶ τὰ προσόντα πεποιήκασιν.

4 Λόγος κέ'. Εἰς τὸ «γινώσκοντες καλῶς τὸν ποιμένα καὶ γινωσκόμενοι»

Τὴν ἐργασίαν ἐνταῦθα τοῦ παραδείγματος κατὰ τὸ εὐαγγελικὸν ῥητὸν πρὸς ὁ ἐβούλετο ὁ μέγας οὗτος τροπολογήσας πατὴρ ταῖς τῶν αἱρέσεων εὐφυῶς προσῆψε διαφοραῖς. ποιμένα γὰρ ἅπαξ ἑαυτὸν ἐγκαταστήσας, ἐπέμεινε τῇ τροπῇ θρέμματά τε τὸν ὑφ' αὐτὸν λαὸν ὀνομάζων καὶ λύκους τοὺς ἐκεῖθεν τι συλαγωγοῦντας· εἴτα ἐπιγαννύμενος ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ ποιμαντικῇ, ἐπιμαρτυρεῖ τῇ ποιμνῇ τό τε συνηγμένον καὶ τὸ ἐς ταῦτο συμ μανδρεύεσθαι καὶ τὸ ξυνιέναι τῆς τοῦ ποιμένου φωνῆς καὶ μὴ ἐθέλειν

άλλοτρίοις συρίγμασιν ἔπεσθαι. «τὰ πρόβατα» γάρ φησι «τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει»· φωνῆς οὔτε τῆς προϊούσης ἀνάρθως κατὰ ποιόν τινα ἦχον, ᾧ δὴ τὰ πρόβατα συνήθως ἔπεσθαι εἰώθει, οὔτε μὴν πάσης τῆς ἐν ἄρθροις καὶ συλλαβαῖς, ἀλλὰ τῆς καταγγελούσης τὸν λόγον τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς προϊόντα καὶ γνωριζούσης τὸ πνεῦμα, τὴν μίαν συμφυΐαν τε καὶ θεότητα.

«Ἄλλοτρίω δέ» φησὶν «οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν». ἀλλότριος δὲ πᾶς ἐμοὶ ὁ «ἀπὸ μήτρας ἡλλοτριωμένος» τοῦ πλάσαντος κατὰ τοὺς προγνωστικούς αὐτοῦ λόγους, ὃς δὴ γνώμης ὑπεροψία μὴ ὑποθέμενος ἑαυτὸν τῷ ἀπλῶ τῆς διδασκαλίας κηρύγματι μηδὲ κατακολουθήσας τῷ εὐαγγελίῳ τῆς πίστεως μήτε μὴν τοῖς αὐτόπταις τοῦ μυστηρίου καὶ κήρυξιν, ὅσοι τε μετὰ ταῦτα «ἐν» κοινῶ «συνεδρίω» τὰ τῆς πίστεως ἐκράτυναν δόγματα, «ἡλλοτρίωται» τοῦ δι' αὐτὸν γεννηθέντος λόγου ἐν αὐτῇ τῇ παλιγγενεσίᾳ τοῦ θεοῦ βαπτίσματος τῆς θείας ζωῆς ἀποστερηθεῖς, ὃ δὴ «μήτραν» συμβολικῶς ὁ λόγος ὠνόμασε. διὰ γοῦν ταῦτα, φησί, «φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι διαγνωστικὴν ἔξιν ἔχουσιν ἤδη φωνῆς οἰκείας καὶ ἀλλοτρίας». τῆς δὲ τοιαύτης ἔξεως ἔνδον εἰσὶ πως καὶ τὰ ἄλογα θρέμματα· πλὴν ὅσον ἐκείνοις μὲν αἱ τῶν διαγνώσεων ἔξεις ἀπὸ μόνης τῆς φύσεως ἀνατέλλουσιν, ἡμῖν δὲ τοῖς λογικῶς ἐπαΐουσι τῶν τοῦ ποιμένου φωνῶν τὸ μὲν τι τούτων καὶ ἡ φύσις συγκατορθοῖ, τὸ δὲ τι καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ γνῶσις ἔξωθεν ἐπεισιούσα καὶ διεγείρουσα μὲν τὴν φύσιν, μετ' ἐκείνης δὲ τὴν ἔξιν ἡμῖν ἐργαζομένη τῆς γνώσεως, αἱ δὴ τοιαῦται ἔξεις, πρὶν ἢ τέλειον ἐφ' ἡμῖν κρατυνθῆναι, ἀπὸ τοῦ ἔχεσθαι τὴν παρονομασίαν εἰλήχασιν· κεκράτηνται γὰρ παρ' ἡμῶν ὥστε μὴ διαδρᾶναι· ἐπειδὴν δὲ τῷ διαγνωστικῷ μέρει τῆς ψυχῆς ἀσφαλέστερον ἐνδρυνθῶσιν, ἀπὸ τοῦ ἔχειν καὶ ἐνεργεῖν μᾶλλον κατονομάζονται ἢ τοῦ παθαίνεσθαι. «Φεύξονται» τοίνυν τὰ οὕτως ἔχοντα θρέμματα λογικὰ ὡσπερ ἀλλοτρίαν καὶ ἀσυνήθη φωνὴν «Οὐαλεντίνου τὴν τοῦ ἐνὸς εἰς δύο κατατομήν». οὗτος γὰρ ὁ Οὐαλεντίνος καινῆς αἰρέσεως γενόμενος ἀρχηγὸς στασιάζουσαν καὶ οὐχ ὁμοιοθητικὴν τὴν τοῦ πατρὸς ἀρχὴν ἐδογματίσεν· εἰς δύο γὰρ διεῖλε τὴν ἐφεστηκυῖαν τοῖς ὅλοις φύσιν, μᾶλλον δὲ δύο ἐφιστάνειν πεποίηκε τῷ παντί, ὧν τὸν μὲν δημιουργόν, τὸν δὲ ἀγαθὸν ἐπωνόμασεν, ἀλλὰ τὸν μὲν ἀγαθὸν καὶ πρεσβεῖω καὶ κάλλει καὶ τῷ ὑπερέχοντι τῆς γνώσεως ὑπερανεστηκότα τοῦ δημιουργοῦ, τὸν δὲ τούτοις μὲν ἅπασιν ἡλαττωμένον, δημιουργικὴν δὲ δύναμιν ἔχοντα καὶ κατὰ ταύτην «ἐξογ κοῦντα» τὰ «ἐπτά» φησι «στερεώματα». περὶ δὲ τῆς τοιαύτης δόξης πολλοῖς μὲν ἐγὼ βιβλίοις ἐντετύχηκα Πλατωνικοῖς τε καὶ Ὀρφικοῖς καὶ μάλιστα τοῖς λεγομένοις Χαλδαϊκοῖς, Οὐαλεντίνου δὲ οὐδέπω λογικῶ προσέσχον σπουδάσματι, πλὴν ὅσον ἀπὸ τῶν τὰς αἰρέσεις ἀναγραφομένων τῆς ἐκείνου διανοίας ξυνήμι· ὅθεν ἀγνοῶ εἰ κατὰ τὴν προηγησαμένην δόξαν τῶν Πλατωνικῶν τε καὶ Χαλδαϊκῶν δογμάτων τὸ οἰκεῖον αὐτὸς δόγμα ἐκράτυνε. τὰ γε μὴν ἐκείνου παλαιότερα ὡς ἐν κεφαλαίῳ περιλαβεῖν, ὁ ἀγαθὸς ἦν καὶ αἱ ιδέαι καὶ ὁ δημιουργός, ὁ μὲν ἀγεννήτως πρὸ τῶν ὄλων ἐστὼς, αἱ δὲ γεννητῶς μὲν, ἀμέσως δὲ ἐκείνου ἐκπεφασμένοι, ἔννοια οὔσαι θεῖαι ἀπάντων τῶν δημιουργημάτων, ὁ δὲ τρίτος μὲν ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ ὧν, πρῶτος δὲ τῆς δημιουργίας ἡμμέσος. τὸν γὰρ κυρίως καὶ πρῶτως θεὸν μολύνειν ὁ Πλάτων οἶεται κατάγων τῇ δημιουργίᾳ τῶν αἰσθητῶν· ὅθεν τὸν μὲν ἐπ' ἀκροπόλεως ἀρρήτου ἰστᾶ, τοὺς δ' ἐξ ἐκείνου γεγενημένους ἄλλον ἄλλοις δημιουργήμασι συνιστᾶ, τοῦ μὲν πρώτου δημιουργοῦ πάντα ποιούντος, τῶν δὲ μερικωτέρων ἄλλα ἄλλοις ἀποτελούντων, ὧν ἀπάντων ἡ Ἐκάτη μέση ἐφεστηκυῖα ὡσπερὲν κέντρον τῶν ὄλων δημιουργῶν αὐτὴ τε τῆς τῶν ψυχῶν κατάρχει γεννήσεως καὶ τὰ τε νοητὰ ἐκφαίνει καὶ τὰ αἰσθητὰ ἐξογκοῖ.

Εἰ μὲν οὖν οὕτως καὶ ὁ Οὐαλεντίνος τὴν ἰδίαν δόξαν ἐξέθετο, ἐξ ἐτέρων πηγῶν

τὰ θολερὰ ταῦτα ἠρύσατο νάματα· εἰ δὲ ἄλλο τι παρὰ ταύτην ἐφθέγγατο, αὐτὸς ἂν εἰδείη καὶ οἱ τοῖς ἐκείνου συγγράμμασιν ὁμιλήσαντες. οὐ μόνον δὲ ταῦτα οὕτως, ἀλλὰ τὸν δημιουργὸν ἀποδιελόμενος τάγαθου καὶ «βυθὸν καὶ σιγὴν καὶ μυθικούς αἰῶνας» ἐπρέσβευε κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς, ἐτέροις ὀνόμασι τὰ τῶν Ἑλλήνων φθεγγόμενος. ὁ γὰρ Ἑλληνας ὕλην ὠνομάκασι, βυθὸν οὗτός φησι καὶ σιγὴν, βυθὸν μὲν ὅτι ἀδιεξίτητος ἢ ὕλη καὶ ἀκατόπτευτος, σιγὴν δὲ ὅτι ἄρρητος πάντη καὶ ἀκατονόμαστος· οὔτε γὰρ κίνησις, οὐ στάσις, οὐκ ἀριθμὸς, οὐ ποιότης, ἀλλὰ «κένωμα καὶ οὐδέν», ὡσπερ δὴ τις τὴν Ἑβραΐδα γλῶτταν μεταβάλλων ἠρμήνευκεν. οὕτως οὖν ἐγὼ δέχομαι τὸν βυθὸν καὶ τὴν σιωπὴν· οἱ δὲ τὰ Ἑλληνικὰ μὴ ἠκριβωκότες οἰήσονται τὸν Οὐαλεντίνον οἶεσθαι τὸν μὲν βυθὸν πλήθος ὕδατος, τὴν δὲ σιγὴν τὸ μηδὲν ἐνεργεῖα εἶναι, ἀλλ' ὅλως μὴ εἶναι· ἢ δὲ τοιαύτη δόξα πάντως ἀνόητος. πόθεν γὰρ ἢ τῶν ὑδάτων φύσις, μηδὲν τι δημιουργήσαντος τοῦ δημιουργοῦ; σιγὴ δὲ πῶς ἂν ἐνῆν τῷ ὕδατι ῥέοντι φυσικῶς καὶ ἦχον ἀποτελοῦντι τῷ ῥεύματι; ἀνενεργησία δὲ πῶς, εἶδοπε ποιημένου τούτου τυγχάνοντος; ἐκείνως οὖν ἐρμηνευτέον τὸν βυθὸν καὶ τὴν σιγὴν, ἀλλ' οὐχ οὕτως· τὴν γὰρ ὕλην ἐβούλετο διὰ τούτων δηλοῦν. αἰὼν δὲ ὅτι μὲν θεοῦ πρῶτον δημιούργημα, πολλάκις εἰρήκαμεν, καὶ ὡς εἷς μὲν οὗτος βεβηκῶς ἑαυτῷ καὶ ἐστῶς, καὶ μήτε χρονικῇ παρατάσει μήτε μὴν φυσικῇ μηκυνόμενος, καὶ τὸ μὲν ἐνηρηκῶς, τὸ δ' ἐνεργῶν, πρὸς δὲ τὸ παρεσκευασμένος ὡς ἐνεργήσων. ἀλλ' ἢ θεία γραφή καὶ πληθυντικῶς ὀνομάζει αἰῶνας, τὸ οἶμαι ἄπειρον τούτου καὶ ἀδιεξίτητον τῇ πληθυντικῇ σημασίᾳ ἐμφαίνουσα, ἢ καὶ τὰ χρονικὰ διαστήματα κατατέμνουσα αἰῶνας ταῦτα καταχρωμένη φησίν. οὗτος δὲ ἀνοήτως πάνυ ὠρισμένῳ μέτρῳ ἀριθμεῖ τοὺς αἰῶνας, οὐς δὴ καὶ μεταξὺ τοῦ δημιουργοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ τίθησι. Τοιαῦτα μὲν οὗτός φησιν. ὁ δὲ γε τῶν ἐκείνου σπάσας ναμάτων Μαρκίων «θεόν» τινα καινὸν ἀναπλάττει «ἐκ στοιχείων καὶ ἀριθμῶν», τῶν τοῦ Πλάτωνος καὶ οὗτος παρακούων δογμάτων. ἐκείνος γὰρ ἐν λέγων τὸ πρῶτον ἀγαθὸν καὶ πρὸ πάντων ἔλεγεν ἐν καὶ ἐκ πάντων, τὸ μὲν ὅτι μηδὲν τῶν ὄντων, τὸ δὲ ὅτι πάντων αὐτὸς ἀρχὴ καὶ ζωὴ· εἰ γὰρ καὶ ὁ μετ' ἐκείνον δημιουργὸς τὸ πᾶν ἐτεκτήνατο, ἀλλ' ἐκεῖθεν τὴν δύναμιν εἴληφε. κἂν τῇ ψυχογονίᾳ δὲ τοὺς λόγους πάντων τῇ ψυχῇ καταβάλλεται, εἰς κύκλους τε ταύτην συγκάμπτων καὶ εἰς ἀριθμοὺς λογιζόμενος καὶ λόγοις συνάπτων ἀρμονικοῖς. ὁ δὲ Μαρκίων, ἐπειδὴ τὸ ἐκ πάντων ἐν ὁ θεὸς παρὰ τοῖς Ἑλλησι δογματίζεται, ἐκ στοιχείων αὐτὸ πλάττει καὶ ἀριθμῶν, καὶ ποικίλον αὐτὸν ἀντὶ ἀπλοῦ ἀγάλματος ποιεῖ. Μοντανὸς ἄτοπος πάντη καὶ φλύαρος· γυναικὶ γάρ τινι τῶν ἐταιρουσῶν ἅπαντα τὸν βίον συνῶν καὶ συνακολασταίνων, πνεῦμα ταύτην ἐκάλει θεοῦ. διὰ ταῦτα προσπαίζων φησί, φεύζονται καὶ «Μοντανοῦ τὸ πονηρὸν πνεῦμα καὶ γυναικεῖον»· περὶ οὗ τί ἂν λέγοιμι ἢ τί ἂν ἀλληγοροίην, ἀτόπου πάντη τοῦ φαινομένου τυγχάνοντος; Ὁ δὲ Μάνης «τὴν ὕλην μετὰ τοῦ σκότους» ἀρχὰς τῶν ὄντων ὑπέθετο· ἴσως οὗτος Ἑλληνικώτερος καὶ ταῖς φωναῖς. πλήν εἰ μὲν τὸν σκότον τὸ ἀνείδεον τῆς ὕλης οἶεται, οὐ πάντη ἄτοπος ὅσον πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς δόξας· εἰ δ' ἕτερον τι παρὰ τὴν ὕλην, φλυαρήσει πειρώμενος ἀποδεικνύειν, εἰ μὴ γέ τις τὸ Ἠσιόδειον αὐτῷ συμμαχοῦν συμβαλεῖται· ὁ γὰρ Ἀσκραῖος τὰς θεογονίας τοῖς Ἑλλησι παραδιδούς, «ἐν ἀρχῇ» φησὶν «ἦν ἔρεβος καὶ χάος», οὐχ ὅτι σκότος καὶ βυθὸς ὑδάτων, ὡς τις ἠρμήνευκεν, ἀλλ' ὅτι ὕλη· διώνυμον γὰρ αὐτὴν ἐνταῦθα εἰσήγαγε, σκότον καὶ κένωμα, ὅτι τὸ εἶδος ἐστέρητο καὶ ὅτι ἄπειρος καὶ ἀόριστος ἦν. Φεύζονται, φησί, καὶ «Φωτινοῦ τὸν κάτω Χριστὸν καὶ ἀπὸ Μαρίας ἀρχόμενον». ὁ σκοτεινὸς γὰρ οὗτος Φωτινός, ἵνα τι προσπαίξω τῇ κλήσει, πρὸς πᾶσαν γραφικὴν μαρτυρίαν τυφλώπτων καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ αἰδίδιον φῶς καὶ μακάριον, τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον οὐ προσίετο, οὐδὲ τὴν τοῦ «ὑψίστου δύναμιν

ἐπισκιάσασαν» τῇ νηδύι τῆς παρθένου ἐπρέσβευεν, οὐδὲ τὸ Χριστὸς ὄνομα ὡς ἔδει ἡρμήνευε, τὸ διπλοῦν ὑποσημαῖνον τῆς φύσεως μετὰ τοῦ ἑνὸς προσώπου τῆς ὑποστάσεως· κέχριστο γὰρ ἡ ἀνθρωπότης τῷ θείῳ μύρω, φημί τῇ θεότητι, εἷς δὲ καὶ ὁ αὐτὸς ἦν ὁ χρίων τε καὶ χριόμενος, καὶ τῷ μὲν προσλήμματι ἀπὸ τῆς παρθένου ἐγένετο ἡ ἀρχή, ὁ δὲ τὴν κτίσιν προσειληφὼς ἄκτιστος καὶ συναΐδιος τῷ πατρί. ἀλλ' ὁ Φωτίνος οὗτος κατὰ τοὺς χριόμενους τῆνικαῦτα τῷ νομικῷ κέρατι βασιλεῖς τε καὶ ἱερεῖς τὸν Χριστὸν ἐξελάμβανε, κάτω Χριστὸν τοῦτον ὀνομάζων ὡς μηδὲν ἄνωθεν ἔχοντα, ἀλλὰ τὸ ὄλον παθητὸν καὶ μεταβλητὸν καὶ ἀπὸ Μαρίας ἀρχόμενον. Οὗτοι δὲ πάντες ἀλλοτρία φωνὴ καὶ ὑμῖν εἶεν, οὐς δὲ οὐκ ἂν πρόβατα φήσοιμι, ἀλλ' ὡς τῶν τῆς ἐμῆς ψυχῆς ὠδίνων γεννήματα, ἧς δὲ καὶ τοὺς λόγους ἐπίστασθε καὶ τῆς φωνῆς ἐκ πολλοῦ ξυνίετε. ταύτη γοῦν κατακο λουθοίητε καὶ πρό γε ταύτης τοῖς τῆς φιλοσοφίας δόγμασιν ἔποισθε. εἰ δ' ἔστιν οὗ τῶν πράξεων πρὸς τὴν γλῶτταν ἀντιφθεγγόμεθα, ἀλλ' ὑμεῖς γε τὸ ἐν ἐμοὶ λαῖον ἐκκλίνοντες, τοῦ δεξιοῦ περιδράττεσθε.

5 ΚΣ'. Εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν τὸ «πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστι»

Καὶ μὴν καὶ τᾶλλα τῶν ἁμαρτημάτων σώματος δεῖται ὥστε προχωρῆσαι τὴν δύναμιν αὐτῶν εἰς ἐνέργειαν. πῶς οὖν φησιν ὁ μέγας οὗτος ὅτι πᾶσα ἁμαρτία ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστι, μόνον δὲ τὸ πορνεύειν σώματί τε καὶ διὰ σώματος ἐγγίνεται; καὶ ὁ μὴ συνιέναι δυνάμενος ἀθρόον τοῦ λόγου, εἰ καὶ μάλιστα τύχη ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ὠρμημένος, γενναιοτέρας ἀπορίας τῷ λόγῳ προσοίσεται· τῶν γὰρ παθῶν (ἔστω δὲ τὸ πάθος ἐνταῦθα κοινὸν ἀρετῆς καὶ κακίας) ἃ μὲν τῇ ψυχῇ, ἃ δὲ δώσει τῷ σώματι, ἃ δὲ τῷ συναμφοτέρῳ ἦτοι τῷ μίγματι, καὶ ταῦτα ψυχῇ χρωμένη σώματι, ἐκεῖνα τῷ σώματι χρωμένῳ ψυχῇ, καὶ εὐρήσει τὰ πλείονα τῶν τε κακιῶν καὶ τῶν ἀρετῶν διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα. ὥσπερ γὰρ ἡ σωφροσύνη σώματος δεῖται πρὸς τὴν ἐνέργειαν, οὕτως ἡ ἀκολασία διὰ τοῦ σώματος ἔχει τὴν ὑπαρξιν· καὶ ὥσπερ ἡ μεγαλοπρέπεια ψυχῆς ἐστὶν ἐλευθερία μὴ σμικρολογουμένη τῷ σώματι, οὕτως ἡ σμικρολογία ψυχῆς πάθος ἐστὶ καταχρωμένης τῷ σώματι, καὶ κοινὸς λόγος οὗτός ἐστι πάσαις τῶν ἀρετῶν ταῖς μεσότησι. ποία γοῦν τῶν ἁμαρτιῶν ἐκτὸς τοῦ σώματος πέφυκεν; εἰ μὴ τις εἴπη τὴν διεστραμμένην δόξαν περὶ τοῦ κρείττονος· ταύτην γὰρ καὶ μόνην τῶν τῆς ἡμετέρας αὐλῆς τινες ψυχῆς μόνης κακίαν ὠήθησαν, ὥσπερ τὴν καθαρὰν ἡδονὴν ὁ Πλωτῖνος ταύτη μόνη προσ εμαρτύρησε.

Πῶς οὖν, πάντων τῶν ἁμαρτημάτων ἐνεργουμένων διὰ τοῦ σώματος, μόνον τὸν πορνεύοντα εἰς σῶμα ἁμαρτάνειν ἀπεφήνατο ὁ ἀπόστολος; ἀλλ' ὁ τὰ εἰρημένα τῷ λόγῳ προσδιαπορούμενος ἢ ἐξαπατῶν ἑαυτὸν ἐστὶ ταῖς ὑπολήψεσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν διαμαχόμενος ἢ ἄλλον παραλογιζόμενος, ὥσπερ οἱ σοφισταὶ ποιοῦσιν ἐξεπίτηδες ἐμπαροινοῦντες ταῖς διαλέξεσιν, ὁποῖος δὲ ἐπ' ἐνίοις τῶν διαλόγων ὁ Σωκράτης καταμωκῶ μενος τῶν θρασυνομένων κάλλιστα φαίνεται· ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τὸν Θρασύμαχον ἐπέσχε πολλῶν ῥέοντα καὶ τὸν Θεαίτητον εἰς φρέαρ ἀποριῶν ἐμβέβληκεν, ὁπότε τὸν τῆς ἐπιστήμης λόγον ὡς ἐβούλετο διεπέττευσεν. ἐπεὶ εἴ γέ τις ἐβούλετο κατὰ τὸν ἀπλοῦν τῆς πίστεως λόγον τὴν τοῦ ἀποστόλου διερμηνεῦσαι φωνήν, οὐδὲν ἂν εὕρη τὸ ταῖς ἀληθείαις ἐννοίαις ἀντιπίπτον. οὗτος γὰρ ὁ μέγας ἀνὴρ καὶ τῶν ἄλλων μὲν κατατρέχει παθῶν, μάλιστα δὲ τῆς πορνείας ἐν πάσαις σχεδὸν καθάπτεται ταῖς ἰδίαις ἐπιστολαῖς, ἀντεισάγει δὲ τοῖς καθαιρομένοις ὑπ' αὐτοῦ τὸν «ἀγία σμόν», ὅστις ἐστὶν

ἀντίθετος ἀρετῆ τῆς ζωόδου ταύτης καὶ σωματικῆς μίξεως, καὶ δίχα τούτου μηδένα τὸν κύριον ὄψεσθαι ἀποφαίνεται. Εἶτα βουλόμενος συστήσαι ὅπως τοῦτο μάλιστα τὸ πάθος καὶ τοῦ θεοῦ τὸν χρώμενον διιστᾷ καὶ τῶν ἄλλων κακῶν ἐστὶ τὸ κορυφαιότατον, βραχυσυλλάβῳ μὲν, πολυδυνάμῳ δὲ ἐπιχειρήματι, ὡς προϊόντες δείξομεν, κατεσκευάσεν. ἐκ ψυχῆς γὰρ καὶ σώματος συγκειμένων ἡμῶν, τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν τῶν ἀμαρτημάτων καὶ ταῖς ἐννοίαις μόναις διαμαρτάνεται, μόνον δὲ τοῦτο τὸ πάθος καὶ σώματος δεῖται, ὡς ἀνωτέρω ἐρρήθη, πρὸς τὴν ἐνέργειαν. οὐ τοῦτο δὲ φημι, ὡς ἐκείνων μὴ δεομένων ὥστε ἐνεργηθῆναι τῆς σωματικῆς ταύτης συστάσεως, ἀλλ' ὡς μὴ καταχρωμένων περὶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ τῷ σώματι. οἷόν τι φημι, λέγει τίς που τῶν προφητῶν, «πρόσεχε σεαυτῷ», ἵνα «μὴ γένηται ἐν τῇ καρδίᾳ σου» ἀμαρτημα, «κρυπτὸν ἀνόμημα». τοιοῦτος δὲ ἅπας ἀνὴρ ἀλαζῶν· τετύφωται τὴν ψυχὴν· οἶεται τὰ πάντων κεκτῆσθαι πλεονεκτήματα· πολλαπλάσια ὧν ἔχει ἑαυτῷ περιβάλλεται. οὗτος τρόπον τινὰ ἐκτὸς τοῦ σώματος ἤμαρτεν· ἡ γὰρ οἴησις καὶ τὸ κατεψεῦσθαι ἑαυτοῦ σωματικῆς οὐκ ἐδεήθη πράξεως. τοιοῦτός ἐστιν ὁ τῷ φθόνῳ κατὰ τοῦ πλησίον τηκόμενος, τοιοῦτος ὁ μνησικακῶν τῷ διηλλαγμένῳ, ὁ μικρολόγος, ὁ μὴ ἐλεύθερος τὴν ψυχὴν· ἀλλ' οὐχὶ τοιοῦτος ὁ τὸ πορνεύειν ἐλόμενος, ἀλλὰ μετὰ τὴν τοῦ πάθους ἀνατύπωσιν καὶ τὸ ῥιψόφθαλμον πρὸς σῶμα γενέσθαι καλὸν συμπλέκταί τε τούτῳ καὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, τὸ τῆς καλλίστης ψυχῆς ἐνδιαίτημα, ἀκολασίας δείκνυσιν ἐργαστήριον. ὁπότε γοῦν τὰ μὲν ἄλλα πάθη μέχρι τοῦ καταμολύνειν τὴν ψυχὴν ἴσταται, τοῦτο δ' ἐκείνην μὲν οὐδὲν ἦττον καταρρυπαίνει ταῖς τοῦ πάθους ἀνατυπώσεις, μάλιστα δὲ τὸ σῶμα καταμιαίνει τῷ οἴστρω τῆς ἀκολασίας, πῶς οὐχὶ τῶν τὸ ἐν ἀδικούντων ἢ τὰ δύο καταβλάπτουσα κακίων τῶν ἄλλων καὶ διὰ ταῦτα καὶ μίσους ἀξία πλείονος;

Αὕτη μὲν μία ἐπίλυσις τῆς ἀπορουμένης ταύτης τοῦ ἀποστόλου φωνῆς, σκιαγραφηθεῖσα μὲν καὶ παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν (οὐ γὰρ ἀγνοῶ ὅτι τινὲς ταύτης τῆς ἐννοίας ἀτελῶς ἤψαντο), παρ' ἡμῶν δὲ τελέως χρωσθεῖσά τε καὶ ἐπεξεργασθεῖσα. φασὶ δὲ τινες ὅτι ἰδιαίτερος ὁ ἀπόστολος σῶμα ἐνταῦθα τὴν γυναῖκα ὠνόμασε, καί, ἐπεὶ μετὰ τὴν συζυγίαν ἐν σῶμα τυγχάνει τὰ συνημμένα («ἔσσονται» γὰρ φησὶν «εἰς σάρκα μίαν», Μωσέως αὕτη φωνή), αὐτὴν ἀδικεῖ τὴν γυναῖκα, ἥτις ἰδιὸν ἐστὶ μέλος καὶ μέρος τοῦ σώματος καὶ σῶμα ἄντικρυς, ὁ τῇ πεπορνευμένη γυναικὶ προσκολλώμενος. διὰ μόνης γὰρ τῆς συναφείας σὰρξ μία τὰ διεστῶτα γέγονε σώματα· διὰ ταύτης οὖν καὶ μόνης ἀθετουμένης ἢ συνέχεια διασπᾶται καὶ τὸ συνεστηκὸς ἐξ ἀμφοτέρων ἀπόλλυταί τε καὶ διαφθείρεται. γλαφυρὰ μὲν καὶ αὕτη ἡ ἐπεξήγησις, σεσοφισμένη δὲ καὶ οὐκ ἀληθής, ὡς γέ μοι φαίνεται· ἦν δὲ αὐτὸς νενόηκα νῦν παρὰ τοὺς ἄλλους περὶ τοῦ ῥητοῦ τούτου ἐπεξηγησάμενος, κοινώσομαι καὶ ὑμῖν, ἦν δὲ πρὸς τὰς εἰρημένους παραβαλόμενοι, ὅπως ἂν βούλησθε περὶ ταύτης ψηφίσασθε. Δοκεῖ μοι ὁ μέγας ἀπόστολος πλήττειν εἰς βάθος κεκαρωμένον τῷ πάθει τὸν ἀσελαγίνοντα, ὅτι τὰ τῶν μαινομένων δρᾷ καὶ λανθάνειν τοὺς πολλοὺς οἶεται. ὁ γὰρ ἐκεῖνοι κατατέμνοντες ἑαυτοὺς καὶ διασπῶντες τῷ ἑαυτῶν σώματι προσεργάζονται, καταδαπανῶντες τοῦτο καὶ τοῦ τόνου ἐκλύοντες, τοῦτο δὴ καὶ ὁ πορνεύων ποιεῖ· ὑφαιρῶν γὰρ ἀεὶ τι τοῦ σώματος καὶ τὸν ὄγκον καταλεπτύνων, τὴν τε σύμπηξιν τούτου τῷ συνεχεῖ τῆς ἀπορροῆς διαλύων, εἰς τὸ ἴδιον ἀμαρτάνει σῶμα, τουτέστι τὸ οἰκεῖον ἀδικεῖ σῶμα, διαλύων καὶ φθείρων αὐτό. τρόπον γοῦν τινὰ πρὸς τὸν πορνεύοντα ταυτὶ ἐπιφθέγγεται ὁ ἀπόστολος, ὡς, εἰ μήτε τὴν δίκην φοβῆ μήτε τὰ τοῦ θεοῦ σε θράττει δικαιοκτήρια, μᾶλλον δὲ κολαστήρια, ὅσα δὴ καὶ οἶα τοῖς πορνεύουσι διηπέιληται (πολλὴ γὰρ, φασὶ, θλίψις γίνεται τοῖς πόρνοις ἐκεῖ), ἀλλὰ σύ γε σύνες ὡς σαυτὸν ἀδικεῖς καὶ περὶ τὸ σὸν σῶμα διαμαρτάνεις, ὥσπερ τινὰ θεμέλιον

διασείων αὐτὸ ὀσημέραι καὶ τῷ συνεχεῖ τῆς ἀσελγείας διασαλεύων τὸν τόνον αὐτοῦ καὶ κλόνον ἐντεῦθεν καὶ τρόμον ἐκείνῳ προσεπιτρίβων.

Ταῦτα μὲν ὁ ἀπόστολος, προσμαρτυρεῖ δὲ καὶ ἡ φύσις. ἡ γὰρ γονή, περίττωμα τυγχάνουσα αἵματος, ἐπινεφρίδιον τὴν οἴκησιν ἔλαχεν· ὑμὴν γὰρ ἐστὶ περὶ τοὺς νεφροὺς εἰς πολλὰ κατατεταμένος, ἐν ᾧ δὴ τὸ σπέρμα, ἀφ' αἵματος εἰς ἣν ἔχει χροιάν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀλλοιούμενον, κατατίθεται· εἶτα δὴ τῷ πάθει θερμαινόμενόν τε καὶ ἑαυτοῦ γινόμενον πολλαπλάσιον, ἐκεῖθεν τε ἀποσπᾶται καὶ διὰ τοῦ φυσικοῦ αὐλῶνος ρυΐσκεται. ἦν γοῦν τις τοῖς ἀφροδισίοις ἀσελγῶς καταχρήσεται, διατινάσσει τε τὰ περὶ τοῦ νεφροῦς μέρη καὶ ὥσπερ τινὰ ἀστραβῆ κίονα διασαλεύει τὸ σῶμα. οὐ γὰρ ὥσπερ ἀπραγματεῦτως κυΐσκεται ἡ γονή, οὕτω δὴ καὶ ἀταλαιπώρως ρυΐσκεται· τῆς δὲ ἀλλοιώσεως κατὰ μέρος γινομένης ἀπὸ τοῦ αἵματος, τὸ μὲν τι τῆς γονῆς ἀκριβῶς ἐστὶ λευκότερον καὶ ῥυτὸν ἄγαν τὴν σύστασιν, τὸ δὲ τι οὐ καθαρῶς σῶζει τὸ χρῶμα, τὸ δὲ πρὸς τῷ ἄνω μέρει ἡμιβαφές ἐστὶν ἢ καὶ καθαρῶς αἷμα ἀναλλοιώτων. οἱ γοῦν μὴ μέτρον ἐπιτιθέμενοι ταῖς μίξεσιν, ἀλλ' ἀκολάστως τοῖς ἀφροδισίοις καταχρώμενοι, αἷμα ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἀποσπᾶσαντες, τὴν φύσιν πᾶσαν διέσεισαν καὶ ἀσθενές ἄγαν τὸ σῶμα εἰργάσαντο. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν παθῶν οὐχ οὕτω κλονεῖ τὸ σῶμα, τοῦτο δὲ μόνον τὸ πάθος τὴν ὄθεν ἀπεγεννήθη φύσιν διολλύει καὶ ἀναιρεῖ.

**6 ΚΖ'. Εἰς τὸ ῥητὸν τῆς πρώτης ὁμιλίας τῆς Ἑξαήμερου τοῦ μεγάλου Βασιλείου τὸ λέγον·
«διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἐπὶ τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις κατέφυγον, τοῖς τοῦ κόσμου στοιχείοις τὴν
αἰτίαν τοῦ παντὸς ἀναθέντες· οἱ δὲ ἄτομα καὶ ἀμερῆ σώματα καὶ ὄγκους καὶ πόρους
συνέχιν τὴν φύσιν τῶν ὄρατῶν ἐφαντάσθησαν»**

Ἰκανῶς ἐννεάσας τοῖς ἐκ τοῦ Περιπάτου δόγμασιν ὁ μέγας Βασίλειος, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ὡς τῷ ὀρθῷ λόγῳ στοιχοῦντα προσηκάμενος, τῶν δὲ πολλὴν καταγνοὺς τὴν ἀτοπίαν, ἐπειδήπερ ἅπαξ αὐτὸν ἐς τὸν λόγον τῆς τοῦ παντὸς δημιουργίας καθῆκε, τοῖς μὲν ὀρθῶς ἔχουσι κατὰ τὸ λεληθὸς συναποχρήται ἐν τοῖς περὶ τῆς κτίσεως λόγοις, ὅσα δὲ μὴ καλῶς ἔχει ἐκ παρόδου ἀπορραπίζει καὶ τῆς ἀληθοῦς ἀποκρίνει φιλοσοφίας. Εἰσὶ δὲ οἱ ἀψάμενοι τῶν τοῦ κόσμου ἀρχῶν πολλοὶ μὲν καὶ ἐκ διαφόρων αἰρέσεων, Πυθαγόρειοι γὰρ καὶ Πλατωνικοὶ καὶ οἱ τὰς τοῦ Ἀριστοτέλους τέχνας ἀκριβωσάμενοι, οἳ τε ἀπὸ τοῦ Περιπάτου καὶ ὅσοι ἐπλήρουν τὴν Στοάν, μεθ' ὧν καὶ ἕτεροι συχνοί· οἱ δὲ μάλιστα τούτων μνημονούμενοι καὶ ὧν θαμὰ καὶ ὁ φιλόσοφος Ἀριστοτέλης καθάπτεται ἔν τε τοῖς φυσικοῖς λόγοις καὶ τούτοις ἐν πᾶσι τοῖς μέρεσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ κὰν τῇ πρώτῃ φιλοσοφίᾳ, Μελισσός ἐστὶ καὶ Παρμενίδης, Ἐμπεδοκλῆς τε ὁ Ἀκραγαντῖνος καὶ Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος, Λεύκιππος τε καὶ Δημόκριτος, Ἴππων τε καὶ Κριτίας καὶ Ἀναξιμένης. ἀλλὰ περὶ μὲν Μελίσσου καὶ Παρμενίδου ἀπολογήσασθαι ἄν τις εἰκότως ὅτι τῷ ἄνδρῳ τούτῳ οὐ φυσικῶ μόνον ἦσθην, ἀλλὰ καὶ φιλοσόφῳ· ὅθεν οὐ καλῶς τῷ Ἀριστοτέλει διαβεβλήκατον· οἱ μὲν γὰρ ἰδίᾳ μὲν πρὸς ἀλήθειαν, ἰδίᾳ δὲ πρὸς δόξαν τὰ ὄντα διηρμηνεύκασιν, ὁ δὲ φιλόσοφος θεολογούντων αὐτῶν καθάπτεται φυσικῶς· τοῦτο δὲ ἄντικρυς παρανομοῦντός ἐστι. διὰ ταῦτα τούτους μὲν τέως ἀφήσομεν, τὰς δὲ τῶν ἐτέρων δόξας διαιρετέον ἡμῖν.

Πρὸ δὲ τῆς τῶν καθ' ἕκαστα διαιρέσεως τοῦτο χρὴ πάντας εἰδέναι ὑμᾶς, ὅτι, διαφόρων ὄντων αἰτίων δι' ἃ τὰ καθ' ἕκαστα γίνεται σύμπαντα, ποιητικοῦ, εἰδικοῦ, ὑλικοῦ, τελικοῦ, προσθήσω δὲ διὰ Πλάτωνος ὄργανοῦ, παραδειγματικοῦ, οἱ μὲν τῶν φιλοσόφων ἐν οἷς τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἀπηκριβοῦντο τῷ ποιητικῷ αἰτίῳ ἐπιδεδώκασιν,

θεὸν ἢ νοῦν τῆ δημιουργία τῶν ὄντων ἐπιστησάμενοι, οἱ δὲ τοῦτο μὲν οὐ συνείδον, τῆς δὲ ὑλικῆς ἀρχῆς ἤψαντο, αἰθέρας ἢ ἀέρας ἢ ἀτμίδας τῶν ὄντων αἰτιασάμενοι, οἱ δὲ πρὸς ἀμφοτέρα μύσαντες, τοῦ τελικοῦ αἰτίου τὰ πάντα ἀνήρησαν, τάγαθοῦ τὸ σύμπαν ἐφίεσθαι λέγοντες, οἱ δὲ τὸ εἶδος ἐπέστησαν τοῖς οὖσιν ἀρχηγικώτερον. Πλάτων δὲ ἰδίᾳ παρὰ τοὺς ἄλλους τὰς ἰδέας παρήνεγκε, τὸ παραδειγματικὸν αἴτιον αἰνιττόμενος καὶ τινα δημιουργὸν δεύτερον μετὰ τὸν πρῶτον θεόν, ὄργάνου δίκην τὰς ὕλας τεκταινόμενον. τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἔλαττον ὁ πολὺς τὰ θεῖα Βασίλειος καθαπτόμενος φαίνεται· τοὺς δὲ τὴν τῶν πάντων αἰτίαν τὴν ὕλην ὑποτοπάσαντας καὶ μάλα διασύρει τῷ λόγῳ, ὅτι πρὸς τὸν θεὸν μηδὲν ἀναβλέψαι βουληθέντες ἢ δυνηθέντες «ἐπὶ τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις κατέφυγον». ὑπόθεσιν γὰρ ἐνταῦθα τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν νοητέον, μετενήνεκται δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ τῶν ρητορικῶν ἀφορμῶν, ὥσπερ ἡμεῖς πού φαμεν ὑπόθεσιν εἶναι τῷ λόγῳ τὴν Περικλέους κατηγορίαν ἢ τὴν Δημοσθένους Περὶ τοῦ στεφάνου ἀπολογία· ὥσπερ γὰρ αἱ τοιαίδε τῶν ὑποθέσεων ἀρχαὶ τῶν ρητορικῶν λόγων καθεστᾶσιν, οὕτω δὴ καὶ τὰ στοιχεῖα ὑλικὰς ἀρχῆς τῷ παντὶ οἱ πλεῖστοι τῶν φιλοσόφων ᾤθησαν· «οἱ μὲν» γὰρ φησιν «ἐπὶ τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις κατέφυγον, τοῖς τοῦ κόσμου στοιχείοις τὴν ὑπαρξίν τοῦ παντός ἀναθέντες».

Τὸ δὲ τοῦ «κόσμου» ὄνομα μὴ παρέλθωμεν· ὑποσυγκεχυμένως γὰρ πως εἰρήσθαι δοκεῖ τοῖς πολλοῖς. αὐτίκα δ' ὁ φιλόσοφος Ἀριστοτέλης νῦν μὲν ἰδίᾳ τὸν οὐρανὸν κόσμον ὠνόμασε, νῦν δὲ τὸ ἐκ τῶν στοιχείων σύστημά τε καὶ σύγκριμα. οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν φιλοσόφων τῷ εἶδει μόνῳ τὸν κόσμον ἀπέδοσαν, οἱ δὲ καὶ τὴν ὕλην κόσμον κεκλήκασι, οἱ δὲ τὸν νοῦν καὶ ζύμπαν τὸ νοητὸν τῷ ὀνόματι τοῦ κόσμου, ἴν' οὕτως εἴπω, καθύβρισαν. ἐμοὶ δὲ κόσμος οὔτε ἡ ὕλη δοκεῖ, τὸ ἄμορφον εἶδος, τὸ ἀδιατύπωτον αἴσχος, οὔτε τὸ εἶδος (οὐ γὰρ πεποίκιλται τοῦτο οὐδὲ κεκόσμηται), ἀλλὰ τὸ συναμφοτέρον ἦτοι τὸ ἐξ ὕλης καὶ εἶδους συνεστηκός. τὸ γὰρ τοῦ κόσμου ὄνομα ἀποτέλεσμα οἷόν ἐστι δυεῖν, κοσμοῦντος καὶ κοσμουμένου· κοσμεῖ μὲν γὰρ τὸ εἶδος, κοσμεῖται δὲ ἡ ὕλη· κόσμος δὲ οὐδέτερον, ἀλλὰ τὸ συναμφοτέρον. κατ' ἀμφοτέρα οὖν ὁ φιλόσοφος κατορθοῖ, καὶ τὸν οὐρανὸν κόσμον λέγων καὶ τὸ ἀπὸ τῶν στοιχείων σύγκριμα· ἄμφω γὰρ ἐξ ὑποκειμένου καὶ εἶδους συνεστήκατον. κόσμον δὲ τις ὀνομάζων τὸν νοῦν ἢ σύμπαν τὸ νοητὸν, εἰ μὲν καταχρῶμενος λέγει διὰ τὸ κοσμεῖν τᾶλλα, οὐκ ἂν ἀμαρτάνοι· εἰ δ' ὡς ἡμεῖς ἠκριβώσαμεν, καὶ μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας βληθείη ὀνειδέσει μεθ' ὕλης βλέπων τὰ νοητά, ἃ δὴ μόνως ἐστὶν ἀυλότατα. Ἀλλὰ τίνες «οἱ καταφυγόντες ἐπὶ τὰς ὑλικὰς ὑποθέσεις»; οἱ μὲν καθ' ἓν τῶν στοιχείων· Θαλῆς μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ τοῦ παντός ἠτιάσατο, τὸ δὲ πῦρ Ἀναξίμανδρος, τὴν δὲ γῆν Ἴππων· Ἐμπεδοκλῆς δὲ μόνῃ τὰ τέσσαραστοιχεῖα ὁμοῦ ἀρχὰς ἐπέστησε τῷ παντί, μεθ' ὧν τὸν παρ' ἐκείνου Σφαῖρον ὀνομασθέντα καὶ τὸ νεῖκος καὶ τὴν φιλίαν, περὶ ὧν εἰ ἀρξόμεθα λέγειν, πολὺν ἂν λόγον καταναλώσωμεν· συμβολικὰ γὰρ ταῦτα πάντα καὶ Πυθαγόρεια. «Ἀναξαγόρας» δὲ «ὁ ἀπὸ τοῦ Μίμαντος» τὰς ὁμοιομερείας ἀρχὰς ἠγήσατο τοῦ παντός· ὁ μὲν γὰρ Ἐμπεδοκλῆς, ἀπλᾶ τὰ στοιχεῖα ἠγούμενος, ἀπὸ τούτων ἀπεγέννα καὶ ζύλα καὶ λίθους, σάρκα τε καὶ νεῦρα καὶ αἷμα καὶ τᾶλλα τῶν ὁμοιομερῶν· ὁ δ' Ἀναξαγόρας τὰς ὁμοιομερείας μᾶλλον τῶν ὄντων τιθέμενος ἀρχὰς, ἀπὸ τούτων ἔλεγε τὰ στοιχεῖα συνίστασθαι, ὡς συμβαίνει τὸν μὲν Ἐμπεδοκλέα ἀπλᾶ ἠγεῖσθαι τὰ στοιχεῖα, σύνθετα δὲ τὰ ὁμοιομερῆ, τὸν δὲ Ἀναξαγόραν ἀπλᾶ μὲν τὰ ὁμοιομερῆ, σύνθετα δὲ τὰ στοιχεῖα. ὅπως δ' ἂν αἱ δόξαι αὐτοῖς ἔχωσιν, ὑλικάι πάντως εἰσίν. ἐνιαχοῦ δὲ Ἀναξαγόρας νοῦν ἐφιστάνει τῷ παντί καὶ ὑπὸ νοῦ λέγει κεκοσμηθῆναι τὸ πᾶν· ἀλλὰ βραχὺ κατιῶν, ἐπιλανθάνεται τῶν δογμάτων καὶ πάλιν ἐπὶ τὰς ὁμοιομερείας τὸν λόγον ἐγκαθορμίζει.

«Οἱ δὲ ἄτομα καὶ ἀμερῆ σώματα καὶ ὄγκους καὶ πόρους συνέχειν τὴν φύσιν τῶν ὁρατῶν ἐφαντάσθησαν». τίνες οὗτοι; Λεύκιππος καὶ Δημόκριτος· οὗτοι γὰρ τὴν ἐναντίαν ταῖς ὄλαις φιλοσοφίαις ἐβάδισαν· φασὶ γὰρ ὅτι, κενοῦ τοῦ παντὸς ὄντος, γέγονέ ποτε ὁ κόσμος πρότερον μὴ ὢν, εἶτα εἰπεῖν βουλευθέντες καὶ ὄντινα τρόπον ἐγένετο, ἀφέντες τὴν ῥάστην ὁδόν, ὥστε τὸν δημιουργὸν τοῦ σύμπαντος αἰτιάσασθαι, ἀνέπλασαν ἑαυτοῖς σωμάτια τινὰ ἀμερῆ οὐκ οἶδ' ὅπως καὶ ἀπαθέστατα, «θέσει καὶ τάξει καὶ σχήματι» διεστηκότα· ταῦτα δέ, φασί, φερόμενα τῷ κενῷ, νῦν μὲν συγκυρεῖν ἀλλήλοις καὶ συνεπιπλέκεσθαι, νῦν δὲ ἀσυνάρμοστα εἶναι πρὸς ἄλληλα καὶ ἀσύγκλωστα. τὰ μὲν οὖν ἀσυνάρμοστα τὰς ἀταξίας γεννᾶν, ὅτι μὴ κατὰ λόγον ἐκράθη, τῶν δὲ συνηρμοσμένων ὅσα μὲν ἀλλήλοις ἰσχυρὸν τερον ἀντεπλάκησαν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δακτύλων ἑκατέρας χειρὸς ὁράται ἢ ἀντεμπλοκὴ νῦν μὲν ἐδραία καὶ ἀντερείδουσα, νῦν δὲ χαύνη καὶ διαρρέουσα. εἰ μὲν οὖν οὕτως ἀντεπλάκη τὰ ἄτομα, ὥστε ἰσχυρὰν γενέσθαι τὴν ἀντεμπλοκὴν, ἀρραγὲς ἔφασκον καὶ τὸ ἀποτελούμενον εἶναι ἢ, τό γε μετριώτερον εἰπεῖν, δυσδιάρρηκτον· εἰ δὲ ἀσθενέστερον ἀντεπλάκησαν, καὶ τὸ ἀπ' ἐκείνων γεγονὸς ἀσθενὲς καὶ εὐδιάλυτον γέγονεν. ἀμερῆ γοῦν σώματα καὶ ἄτομα τὰ συμπλέκοντα καὶ συμπλεκόμενα κατωνόμαζον· ὄγκους δὲ καὶ πώρους τὰ ἐκ τῶν συμπλοκῶν γινόμενα ἔφασκον· ἐκ παραλήλου γὰρ τὰ ὀνόματα ταυτὶ κεῖται. ἀλλ' ὁ μὲν ὄγκος πάσης ἐστὶ συμπλοκῆς ἀποτέλεσμα· ὄγκος γὰρ καὶ τὸ βούτομον καὶ ἡ πάπυρος καὶ ὁ ἀδάμας· ἕκαστα γὰρ ὠγκῶται· πῶρος δὲ τὰ ἐκ τῆς ἀρραγεστέρας τῶν ἀτόμων ἀντεμπλοκῆς, ὥσπερ τῶν γερωῶν τὰ μάλιστα δύστημτα. ὁ μὲν οὖν πῶρος καὶ ὄγκος ἂν κληθεῖη, οὐ πᾶς δὲ ὄγκος καὶ πῶρος. ἐξώγκῶται μὲν γὰρ ὁ ἀήρ, οὐ πεπώρωται δέ· πεπώρωται δὲ ὁ σίδηρος, οὗτος δὲ καὶ ἐξώγκῶται.

«Νῦν μὲν» γὰρ φησι «συνιόντων ἀλλήλοις τῶν ἀμερῶν σωμάτων, νυνὶ δὲ μετασυγκρινομένων τὰς γενέσεις καὶ τὰς φθορὰς ἐπιγίνεσθαι, καὶ ἐπὶ τῶν διαρκεστέρων σωμάτων τὴν ἰσχυροτέραν τῶν ἀτόμων ἀντεμπλοκὴν τῆς διαμονῆς τὴν αἰτίαν παρέχειν». δύο γὰρ ταῦτα οἱ περὶ Λεύκιππον εἰπεῖν ἔθεντο, ἓν μὲν ὅπως αἱ γενέσεις καὶ αἱ φθοραὶ γίνοντο, ἕτερον δὲ ὅπως τῶν συνεστηκότων μεγεθῶν τὰ μὲν ἐπὶ πολὺ διαρκεῖ, τὰ δὲ ταχὺ πίπτει τε καὶ ἀπόλλυται. διὰ τί γὰρ νάρθηκι μὲν, ἴν' οὕτως εἶπω, βραχὺς ὁ βίος, πολυαρκῆς δὲ ἡ ἔβενος πέφυκε, καὶ τῷ Νεβρώδ μὲν ἀδαμάντινον τὸ σαρκίον, ἐμοὶ δὲ χαῦνον καὶ διερρηκός, καὶ τῷ μὲν οὐρανῷ ἀδιάπτωτον τὸ σῶμα, ἀήρ δὲ ὅσαι ὥραι ῥεῖ τε καὶ μεταβάλλεται; πρὸς ταύτας οὖν ἐνεχθέντες τὰς ἀπορίας τούτω τῷ φιλοσόφῳ ἐλεγέτην, ὡς αἱ μὲν γενέσεις συμπλεκομένων ὅπωςδήποτε τῶν ἀτόμων γίνονται, αἱ δὲ φθίσεις μετασυγκρινομένων, τουτέστι διαλυομένων. ὡς γὰρ σύγκρισις ἢ συμπλοκὴ, μετασύγκρισις ἐστὶν ἢ διάλυσις· ἢ γὰρ μετὰ πρόθεσις οὐ μόνον τὸ συν εἶναι τούτω τοῦτο δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τάξιν μετὰ τὸ πρῶτον εἶναι τὸ δεύτερον. ἐνταῦθα οὖν ἡ μετασύγκρισις τὴν μετὰ τὴν σύγκρισιν δηλοῖ διάλυσιν. ὥσπερ γὰρ, φασί, τῶν ἀτόμων συμπλακέντων ἐγένετό τι, οὕτω δὲ διαλυθέντων διερρῦη τὸ γεγονός, καὶ ὥσπερ κατὰ μέρος καὶ κατ' ὀλίγον ἢ συμπλοκὴ, οὕτω δὲ κατὰ τὸ ἀνάλογον καὶ ἡ διάλυσις. οὐ γὰρ εὐθὺς ἀποθνησκόντων ἡμῶν ὁ ὄγκος τοῦ σώματος συνδιαλύεται, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον τῶν ἀτόμων ἀποσπωμένων καὶ οἷον χανουμένων καὶ ἀπορρεόντων ὁ ὄγκος συναφανίζεται, ὥσπερ δὴ καὶ συνιόντων ἀλλήλοις κατὰ βραχὺ τὸ γινόμενον μεγεθύνεται. γενέσεις μὲν αὐτοῖς καὶ φθίσεις ἐντεῦθεν ἤτιο λόγηται· ὅπως δὲ τὰ μὲν τῷ πολλῷ χρόνῳ διαρκεῖ, τὰ δὲ τῷ βραχεῖ διαπίπτει καὶ ἀφανίζεται, ἐντεῦθεν αὐτοῖς ἔγνωστο. ἀντιπλεκόμενα γὰρ, ἔφασκον, τὰ ἄτομα ἢ ἀντερείδει πρὸς ἄλληλα καὶ ἰσχυρότερον ἀντιβαίνει, ἢ ἀκροθιγῶς ἀλλήλων ἄπτεται. ὅσαις μὲν οὖν τῶν

άντεμπλοκῶν άντερεί σεις καί άντιβάσεις έγέγοντο, έκειναι δὴ καί σώματα άπεγέννησαν ίσχυρότερα καί τῷ βραχεῖ χρόνῳ ήκιστα δαπανώμενα· όσα δέ πλαδαρῶς άλλήλοις συνηρόσθη, ταῦτα δὴ χαῦνα καί τά γινόμενα πεποιήκασι. διά ταῦτα τοῖς μὲν έπεται τὸ πρὸς τὸν χρόνον άντέχειν, τὰ δέ καί καθ' έαυτὰ τῇ φύσει φθείρεται καί οὐκ άντέχει πρὸς τὰ προσβάλλοντα. Ἡ μὲν οὖν δόξα τῶν περι Λεύκιππον τοιαύτη, ήν δὴ καί μάλλον ως άνυπόστατον καί κενήν καί ὁ μέγας διαπτύει Βασίλειος. άλλ' οὔτος μὲν διαπτύσας οὐκ ήλεγξεν, έπει μηδὲ σκοπὸς αὐτῷ διελέγξαι τοὺς οὔτω φιλοσοφήσαντας· Ἄριστοτέλης δὲ ὁ φιλόσοφος ὅλην αὐτοῖς τὴν δόξαν κατέσεισεν, άποδείξεσιν άρραγέσι κατὰ ταύτης χρησάμενος. ήμῖν δὲ οὐ νῦν περι τούτων, άλλά περι τῆς τῶν ρητῶν έξηγήσεως, ήν δὴ καί ως ένῆν ήμῖν παραθέμενοι, τὸν περι τῶν δογμάτων έλεγχον ές καιρὸν άλλον άναβεβλήμεθα.

7 κη'. Εἰς τὸ παροιμιακὸν ρητὸν τὸ «ἡ σοφία ὠκοδόμησεν έαυτῇ οἶκον καί ὑπῆρξε στύλοις έπτά».

Ἔγραψε μὲν ὁ Σολομῶν κατὰ τὴν έν τοῖς Βασιλείοις εύρισκομένην ρῆσιν «ἀπὸ τῆς κέδρου» φησίν, άρξάμενος «μέχρι τῆς ὑσσώπου τῆς έξερχομένης έκ τοῦ τοίχου», τοσοῦτον τοῖς φυσικοῖς προσεταλαιπώρησε δόγμασιν· ἂ δ' αὐτῷ καταλέλειπται βιβλία τέσσαρα τυγχάνει τὸν άριθμόν, ὧν τὸ μὲν Ἐκκλησιαστής, τὸ δὲ Σοφία, τὸ δὲ Παροιμιαί, τὸ δὲ Ἄισμα άσμάτων έπιγραφὴν έχουσι· τοῖς γάρ άλλοις αὐτοῦ συγγράμμασι προσ ομιλήσας Ἐζεκίας ὁ βασιλεύς, έπει τὴν φύσιν είδεν ὑπερφωνήσαντα καί μέχρι τῶν άρρήτων προενηνεγμένα, έκεῖνα πυρὶ καταναλώσας, ταῦτα δὴ τοῖς έπιγενομένοις κατέλιπε. Τὸ μὲν οὖν τῆς Σοφίας βιβλίον ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως τὴν έπιγραφὴν έρμηνεύει· αὐτὸς γάρ έστιν ὁ διασαφῶν ὅπως αὐτῷ παρὰ τοῦ θεοῦ ἡ τῆς σοφίας έπωχετεύθη πηγή. τὸ δὲ τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ καί τὸ τῶν Παροιμιῶν καί τὸ τοῦ Ἄισματος τῶν άσμάτων πολὺ τὸ κεκρυμμένον έχει καί δυσερ μήνευτον. ὅσον δ' οὖν πρὸς τὸν παρόντα λόγον άρκεῖ, ὁ μὲν Ἐκκλησιαστής μεσότης έστὶ δύο λαῶν, τοῦ τε ἀπὸ τῆς περιτομῆς φημι καί τοῦ έξ έθνῶν, οἷς ὁ έν σκιαῖς Σολομῶν, «ὁ άκρογωνιαῖος λίθος», ὁ τὰ διεστῶτα συναγαγών, μίαν έργασάμενος έκκλησίαν, αὐτὸς δὴ πρῶτος άνέστηκεν έκκλησιάζων καί τὰ εἰκότα τοῖς έκκλησιασθεῖσιν ὑποτιθεῖς. τὸ δέ γε Ἄισμα τῶν άσμάτων ἡ τελευταία τοῖς άνιούσι πρὸς θεὸν πέφυκε βαθμῖς, έν ἣ τῷ τοῦ έραστοῦ κάλλει καί έρωμένου ἡ ποθοῦσα καί ποθουμένη καταστραφθεῖσα ψυχὴ τὸν νοητὸν ἄδει παιᾶνα, ἡ μάλλον ως έν γαμηλίῳ διασκευῇ τὸν θεῖον έπιθαλάμιον, ὃς δὴ κατὰ τὴν παρ' ήμῖν φιλοσοφίαν καί «τέχνη τεχνῶν» έστι «καί έπιστήμη έπιστημῶν», καί μάλλον γε ἄσμα άσμάτων, οὐχ ως μόνον ὑπερεκπίπτον τὰ τῆδε ἄσματα, άλλ' ως καί ταῖς λοιπαῖς θεῖαις ὠδαῖς τὸ προσῆκον μέλος παρέχον καί τὸν ρυθμόν. αἱ δὲ Παροιμιαί λόγοι τινές είσιν ήθικοὶ τὴν ψυχὴν άρρενοῦντες καί σωφρονίζοντες, τοσοῦτον τῆς Στωϊκῆς μεγαληγορίας παραλλάττοντες ὅσον έκεῖνοι μὲν σαφῶς δὴ καί άσυμβόλως τὰ τῶν παραινέσεων διετίθουν συγγράμματα, αἱ δὲ Παροιμιαί, τῷ πλαγίῳ τῶν λέξεων καί ταῖς έμφαντικαῖς φάσεσι τὴν ὠφελοῦσαν διάνοιαν ὑποκρύπτοντες, ἅμα τε τὰ τῶν άκρο ωμένων ήθη ές τὸ σωφρονέστερον καταστέλλουσι καί τοὺς δοκιμωτέρους ὁμιλητὰς πρὸς τὸ τῆς άσαφείας βάθος διερεθίζουσιν. έντεῦθεν γάρ καί Παροιμιαί κατωνομάσθησαν, οἷον παρὰ τὸν προκείμενον οἶμον διεξοδεῦσεις, ὅπερ έστὶ λόγος αἰνίγματι ὅμοιος καί πλήρης έμφάσεως, πλαγίως καί έκ περιόδου ὑποδεικνὺς τὴν ἀλήθειαν. Ἡ μὲν οὖν διαίρεσις τῶν συγγραμμάτων τοῦ Σολομῶντος ήδε· διελό μενος δὲ οὔτως ταῦτα ἀπὸ μὲν τοῦ πλείστου,

έν μὲν τῷ Ἰασηματι θεολόγος ἐστίν, έν δὲ τῷ Ἐκκλησιαστικῷ φυσιολόγος καὶ έν ταῖς Παροιμίαις παιδαγωγὸς ἀτεχνῶς ἐστὶ σωφρονιστής, τὸν δὲ «έν ἡμῖν παῖδα», ἦτοι τὴν ἄλογον καὶ νηπιώδη ψυχὴν, τῇ τοῦ νοῦ ἡγεμονία ὑποτιθεὶς καὶ σωφρονίζων τούτου τὸ ἄτακτον. ἔστι δὲ ὅπῃ τῇ μὲν φυσιολογία θεολογικὰ ἐγκατα μίγνυσι δόγματα, τῇ δὲ θεολογία φυσικὰ θεωρήματα, ὡς δὲ καὶ ταῖς Παροιμίαις νῦν μὲν φυσικῶς, νῦν δὲ πρόσσεισι θεολογικῶς, ὅτι καὶ «πάντα έν πᾶσι» κατὰ τὴν θεολογικὴν τοῦ Πρόκλου Στοιχείωσιν, ἀλλ' ὅπου μὲν παραδειγματικῶς, ὅπου δὲ εἰκονικῶς, ὅπου δὲ καθ' ὑπαρξιν.

Τοιοῦτόν ἐστὶ καὶ ὁ τὴν τήμερον προβεβλήκατε ἀποδιελόντες τῶν Παροιμιῶν· «ἡ σοφία» γὰρ φατε «ῶκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον» καὶ τὰ ἐξῆς, ὃ δὴ καὶ ἠθικῶς ἂν τις ἐφερμηνεύσειε καὶ φυσικῶς καὶ δογματικῶς. ἀλλ' εἰ μὲν τις εἰς τὸ ἦθος ἀναβιβάσει τὸν νοῦν, σοφίαν ένταῦθα τὴν ἐπιστημονικὴν ἔξιν οἰήσεται, ἥτις δὴ τὴν ὑποδεξαμένην περιλαβοῦσα ψυχὴν, ὡσπερ τινὰ οἶκον ἑπτὰ στύλοις ἐπερειδόμενον ἀπειργάσατο· ἔοικε γὰρ πᾶσα ψυχὴ παιδεύσεως ἄμοιρος φρουρίῳ τινὶ ἐκατέρωθεν ἐκβολὰς ἔχοντι καὶ ταῖς τῶν πολεμίων ἐφόδοις ἀναπεπταμένῳ, παιδαγωγηθεῖσα δὲ καὶ τῷ τῆς σοφίας κάλλει καταστραφθεῖσα οἶκῳ τινὶ κατακλείστω οὐ «ρίπισταῖς θυρίσι διεσταλμένῳ» κατὰ τὴν θείαν φάναι γραφήν, ἀλλὰ πάντοθεν καταφράκτω καὶ πολλοῖς διεζωσμένῳ περιβόλοις καὶ τείχεσι καὶ στύλοις ἐπερειδομένῳ ἑπτὰ. «ἡ σοφία» γὰρ φησιν «ῶκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον»· οἶκος δὲ τῆς σοφίας ἐστὶν ἡ ψυχὴ, ἥτις ἀπὸ τῶν θεωρημάτων τῶν ἀπὸ τοῦ νοῦ διεξοδευομένων συλλεγεῖσα τῇ κτησαμένη ὁμοῦ τε ἐκείνην φρούριον ἀνάλωτον ἀπειργάσατο καὶ αὐτὴ δὴ έν μέσῳ φρουρὸς ἄγρυπνος κάθηται, τοὺς τε λοχίζοντας ἀφανῶς καὶ τοὺς φανερῶς ἐμβάλ λοντας ἀποκρουομένη. ἀλλὰ δέος μὴ που καταπέση ὑπολισθησαν τὸ φρούριον; ἀλλ' ἑπτὰ στύλοις διείληπται, στῦλος δὲ τῆς σοφίας ἡ διάφορος τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν γνῶσις· οἱ δὴ πολλῶ διατεταμένοι τῷ μήκει κατὰ βάθος οἶον ἐρρίζωνται καὶ ὑποῦ τὸν οἶκον ἀνέχουσιν. ἑπτὰ δὲ εἰσὶν οἱ στῦλοι οὐχ ὡς ἀριθμῶ ὠρισμένῳ ποσοῦμενοι, ἀλλ' ὡς ἀπείρῳ μέτρῳ ὑπερεκτεινόμενοι· ὃ γὰρ ἡμῖν τὰ πολλά, τοῦτο τοῖς Ἑβραίοις ὁ ἑπτὰ ἀριθμὸς· οὐ γὰρ ἑπτὰδα ένταῦθα νοητέον τὴν ὑπερκειμένην τὴν ἐξάδα, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον ἀριθμόν. πολλῶν γὰρ ὄντων τῶν ἀριθμῶν, ἃ δὴ νῦν στῦλοι λέγεται τροπικῶς, εἰ τοῖς ἑπτὰ μόνοις ὁ τῆς σοφίας οἶκος ἐπήρεισται, τῷ πλείονι μέρει ὑποσεσάθρωται, διὰ τοῦτο τοῖς ὅλοις ἐφέστηκε στύλοις, ἵνα μὴ διολισθαίνῃ έν μηδενί. Οὕτως μὲν ἂν τις ἠθικῶς ἀποδοίῃ τὸν περὶ τοῦ οἴκου τῆς σοφίας λόγον. εἰ δὲ καὶ βούλοιο φυσικῶς αὐτὸν κατιδεῖν, σοφίαν ένταῦθα τὴν ὑποστατικὴν «τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ» καὶ πατρὸς λογιζέσθω δύναμιν, αὐτόν φημι «τὸν μονογενῆ» ἐκείνου «υἰόν», ὃς δὴ καὶ «λόγος» καὶ «σοφία» καὶ «βραχίων» καὶ «δύναμις» τοῦ πατρὸς λέγεται κατὰ διαφόρους θεωρημάτων ἐπιβολὰς. αὕτη τοιγαροῦν ἡ σοφία οἶκον ἑαυτῇ ῶκοδόμησε, τὸν σύμπαντὰ φημι κόσμον, ὅσος δὴ νοητὸς ἐστὶ καὶ ὅσος αἰσθητὸς. ἀλλὰ νῦν μηδέν τι περὶ τοῦ νοητοῦ διαλάβωμεν, προκεισθῶ δὲ ἡμῖν ὁ αἰσθητὸς εἰς ἐξέτασιν, ὃν δὴ ἑαυτῇ ὡσπερ τινὰ οἶκον ἡ σοφία ἐπωκοδόμησεν, οὐχ ἵνα τούτῳ ἐπιστηρίζοιτο ἢ ἐπαναπαύοιτο· πῶς γὰρ ἂν χωρηθῇ τῷ περιγεγραμμένῳ ὁ ἀχώρητος, ἢ τίς ἔδρα τῷ ὑπὲρ πάντα καὶ ἐφ' οὐδὴ τᾶλλα ἡδραστὰ; ἀλλ' οὐ τοιοῦτον ένταῦθα τῆς ἀντωνυμίας τὸ σημαίνόμενον, ἀλλὰ τὸ ἑαυτῇ τὸ ἀφ' ἑαυτῆς δηλοῦν ἐστὶν, ὡς μῆτε ὕλης δεηθείσης μῆτε τινὸς εἰς τὰ ἔξω συννεύσεως ἢ ἐπικλίσεως εἰς τὴν τοῦ σύμπαντος κόσμου οἰκοδομήν.

Περὶ δὲ τῶν ἑπτὰ στύλων Ἑλληνες ὃ τι βούλοιντο φυσιολογεῖν, «ἀχαλινώτοις», ὃ φασι, «στόμασι» τοὺς πλάνητας ἐπεισκυκλοῦντες τῷ λόγῳ, οἷς δὴ ὡσανεὶ στύλοις ἑπτὰ τὰ τῆδε σύμπαντα ὑπεστήρικται· τούτοις γὰρ δὴ καὶ τὴν διοίκησιν

ἐπιτιθέασι τοῦ παντὸς καὶ ταῖς ἀνατολαῖς αὐτῶν καὶ ταῖς φαύσεσι, δύσεσί τε καὶ κρύψεσι καὶ πρὸς τε τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ πρὸς ἀλλήλους, πρὸς αὐτὴν τε τὴν γῆν σχηματισμοῖς τὰ τῆδε πάντα διοικεῖσθαι καὶ φέρεσθαι. ἀλλ' ἐγὼ οὐδέποτ' ἂν ἐκείνοις περὶ τούτου συμφήσαιμι, μὴ οὕτως ἑμαυτοῦ ἐκσταίην, ἀλλ' ὁ σοφώτατος οὗτος Σολομῶν, τῆς Ἑβραϊδος σοφίας καὶ διαλέκτου οἶον ἀπάνθισμα ὢν, ὡσπερ παρ' ἡμῖν εἰσὶ τινες τὴν γλῶτταν πλουτοῦντες καὶ Ἀττικίζοντες, τοῖς τῶν πατρίων ἰδιώμασι χαίρει· τροπολογία δὲ τῆς κατ' ἐκείνους γλῶττης τὸ ἰδιαίτατον. ἰδὼν γοῦν τὸν μὲν σύμπαντα οὐρανὸν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐστηκότα οὐσίας ἀμετάβλητόν τε καὶ ἀναλλοίωτον, τὸν τε ὑπὸ σελήνην κόσμον ταῖς διαδοχαῖς τε καὶ μεταβολαῖς τὸ ἀθάνατον ἔχοντα, καὶ θαυμάσας μὲν τὸ ἐν τῇ θνητῇ οὐσίᾳ οἶον ἀθάνατον, κυριολεκτῆσαι δὲ τοῦτο μὴ δυνηθεῖς, τὸ ἐστὼς αὐτοῦ καὶ μόνιμον δι' ὑποστηρίξεως ἐπτὰ στύλων ἔτροπολόγησεν. Τοιοῦτος μὲν καὶ ὁ φυσικὸς λόγος· ὁ δὲ γε θεολογικὸς πολλῆς μὲν δεῖται τῆς περιόδου, ἀλλ' ἡμεῖς γε καὶ τοῦτον συστειλάντες ἐν βραχεῖ παραδώσομεν. ἡ γὰρ πρώτη καὶ θεία σοφία, «ὁ τοῦ πατρὸς» ἐνυπόστατος «ὄρος καὶ λόγος», ὁ μεσιτεύσας θεῶ καὶ ἀνθρώποις καὶ χρηματίσας λίθος ἀκρόγωνος, ὁ ἀποδεδοκιμασμένος ποτέ, ἐπ' ἐσχάτων τῶν αἰώνων, ὅτε τὸ πλήρωμα τοῦ τῆς κατ' αὐτὸν εὐδοκίσεως χρόνου ἐλήλυθεν, ὡσπερ [τινὰ] οἶκον τῆ ἑαυτοῦ ὑποστάσει ἐκ τῶν ἀχράντων τῆς θεοτόκου αἱμάτων τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀτομώσας, ὠκοδόμησέ τε καὶ συνεστήσατο καὶ ὑπῆρξε τοῦτον στύλοις ἐπτὰ, οἵτινες εἰσὶν αἱ τῶν ἀρετῶν γενικώταται, ἃς δὴ ὁ μὲν Σολομῶν στύλους ὀνομάζει, ὁ δὲ μετ' ἐκείνον γενόμενος Ἡσαΐας πνεύματα. οὐ γὰρ ὡσπερ ἡμῖν τὰ σώματα πρὸς κακίαν εὐόλισθα πέφυκε καὶ ταῖς ἐφ' ἐκάτερα τῶν γνωμῶν μετακλίσει τῆδε ἢ τῆδε συννεύοντα ἢ ἀποκλίνοντα, οὕτω δὴ καὶ τὸ κυριακὸν πρόσλημμα αὐτῶ τῶ πλάσαντι ὠκοδομήθη θεῶ, ἀλλ' ἐστὼς ἀμετά[κλ]ιτον ἐπὶ τῆς τοῦ οἰκοδομήσαντος δόξης τε καὶ δυνάμεως, ταῖς τῶν ἀρετῶν χάρισιν οἷα δὴ τισὶ στύλοις [ἐ]πεστηριγμένον ἐπτὰ· σοφόν τε γὰρ ἦν καὶ ἰσχυρὸν καὶ συνετὸν καὶ τᾶλλα οἷς ἡ θεία γραφή τοῦτο ἐμπε[δοῖ]· «οὐ γὰρ ἐποίησεν ἀμαρτίαν» ὁ [...] «οὐδ' εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ». καὶ «ὁ ἄρχων» δὲ «τοῦ κόσμου» προσβαλὼν «[οὐκ ἔχει] ἐν αὐτῷ οὐδέν». ἡμῖν μὲν γὰρ διὰ τὴν ἀμαρτίαν ἡ γένεσ[ις, ἐκείν]ω δὲ διὰ τὴν ἡμῶν ἐκ [τῶν ἀμαρτημά]των σωτηρίαν ἡ κάθοδος. Ἔδει μὲν καὶ τὴν σφαγὴν τῶν θυμάτων ἀλληγορησαί καὶ τὸν τῆς ἀμβροσίας κρατῆρα, ὃν αὐτὸν αὐτὸς θύσας συνεκέρασε, τί τε τὸ ὑψηλὸν κήρυγμα καὶ τίς ἡ [πρὸς] τοὺς ἄφρονας κληῖσις καὶ ἔκκλησις. ἀλλ' ἵνα μὴ ἡ πλείων τοῦ λόγου τροφή καταβαρύνῃ τὸν ὑμέτερον ν[οῦν], νῦν μὲν ἐνταῦθα ὁ λόγος κατακεκλείσθω, ἐσαῦθις γοῦν καὶ τὸ λειπόμενον μέρος τοῦ λόγου μικρὸν τι ἀν[α]πνεύσασι ἀποδώσομεν.

8 Τὰ λειπόμενα τῆς προηγουμένης ἐξηγήσεως

Κατὰ τὴν τοῦ Σολομῶντος ἐν Παροιμίαις παραίνεσιν αὐτὰ δὴ τὰ τοῦ Σολομῶντος ῥητὰ ὡς ἐνῆν ἡμῖν ἐρμηνεύσαντες, ἐν τριτταῖς διανοίαις ταῦτα ὑμῖν ἀνεπτύξαμεν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ μὲν ἐστὶ σωματικὸν ἡμῶν, τὸ δὲ ψυχικόν, τὸ δὲ νοερόν, κατὰ ταῦτα δεῖ καὶ τοὺς θεῖους ἀπαγγέλλειν χρησμούς, νοερῶς φημι, ψυχι[κῶς] καὶ σωματικῶς. ἐπεὶ οὖν καὶ ἡμεῖς οὕτω τὸν τῆς σοφίας οἶκον καὶ τοὺς ἐπτὰ στύλους ἀποδεδώκαμεν, φέρε δὴ καὶ τὰ θύματα κατὰ τὰς ἀναπεπταμένας ἐννοίας ὑψηγησώμεθα. Καὶ πρότερον τῇ προτέρᾳ ἐννοίᾳ κατὰ τὸν λόγον αὐτὰ προσαρμοσώμεθα. ἐλέγομεν οὖν ἐκεῖσε, κατὰ πρώτην ἐπιβολὴν τὸν ἠθικὸν ὑψηγούμενοι λόγον, σοφίαν ἠγεῖσθαι τὴν ἐπιστημονικὴν ἔξιν, ἣτις ἐκ διαφορῶν τοῦ νοῦ συλλεγεῖσα θεωρημάτων ἐφίδρυται τῇ

ψυχῆ. αὐτὴ τοιγαροῦν ἢ σοφία τὴν κτησαμένην φύσιν ὡς οἶκον οἰκοδομήσασα, ἵνα μὴ διολισθήσῃ τὸ οἶκο δόμημα, ἑπτὰ κύκλωσε στύλοις ὑπήρεισεν. εἶτα τί; «ἔσφαξε τὰ ἑαυ[τῆς] θύματα, καὶ ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον», καὶ ὡσπερ εἰς μεσαιτάτην σταῖσα περιωπήν, [.....] καὶ «ὕψηλῶ» ἐβόησε τῶ «κηρύγματι· ὅς ἐστιν ἄφρων ἐκκλινάτω πρὸς με, καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν· ἔλθετε, φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν». θύμα[τα] .....
..... καὶ περὶ τοῦ ἀκουσίου καὶ ἐκουσίου φιλοσοφῶν, καὶ ὡς ἑτέρα μὲν παρὰ τὴν βούλησιν ἢ προαίρεσις, καὶ ὡς ἡ διάνοια μᾶλλον τῆς προαιρέσεως. ἐν οἷς εὐθύς ἀρχόμενος καὶ τὸν Σωκράτην κατατιτᾶται καὶ τὸν Πλάτωνα καταμέμφεται, ἑαυτῶ δὲ προσμαρτυρεῖ τοῦ ἀκριβοῦς τὴν κατάληψιν, μεσότητος τὰς τοιαύτας τιθέμενος ἀρετὰς ἡδονῆς τε καὶ λύπης μεταίχμια.

Ὁ μὲν οὖν ὁστώδη τοῖς ὁμιλοῦσιν αὐτῶ τοῖς συγγράμμασι τὰ θύματα σφαγιάζει τῶν ἀρετῶν· ἐν οἷς δὴ σφαττόμενα ὀρώμεν τὰ προσαγόμενα, τῶν δὲ κρεῶν οὐ μετέχομεν. ἢ δὲ ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμη ὁμοῦ τε σφαγιάζει τὰς ἀρετὰς καὶ τῶν θυμάτων αὐτῇ μεταδίδωσι. τὴν γὰρ φρόνησιν ἐπιδεικνύσα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν καὶ τὴν ἐλευθεριότητα τὴν τε σωφροσύνην καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἐν μέσῳ κείμενα τὰς ἐκατέρωθεν πλεονεξίας καὶ μειονεξίας ἐκκλίνει, ἐν μετοχῇ τούτων εὐθύς καθιστᾶ. ἔγνω τε γὰρ ὁμοῦ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἠλήθευσε, καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν καὶ μεγαλοψύχως τῶν ὄντων ὑπερορᾷ, ἐλευθεριότητί τε χρᾶται καὶ σωφροσύνην ἀσπάζεται, καὶ τὰ ἄλλα δὴ οὕτως ὁμοῦ τ' ἐνόησε καὶ ἐκτήσατο. οὕτω «τὰ ἑαυτῆς θύματα» ἢ τοιαύτη σοφία ἐσφαγιάσεν τε καὶ προσήνεκται τῇ ψυχῇ. θύματά τε αὐτῇ προσάγει τρυγόνας καὶ περιστερὰς ὄντες τε καὶ χίμαρον καὶ τὰ ἄλλα ἃ δὴ ὑποσκιάζων ὁ νόμος τοῖς ὑπὸ νόμον ἐντέλλεται. Ἄλλ' ἐπεὶ καὶ σπονδεῖα τῇ ἀδύτῃ ψυχῇ ἐγκαταπέπηκται, διὰ ταῦτα δὴ καὶ «οἶνον αὐτῆς ἐγκεράννυσιν». οἶνος δὲ τῇ τοιαύτῃ ψυχῇ παρὰ τῆς σοφίας ἐγκεραννύμενος οἱ θεϊότεροι τῶν ἀρετῶν λόγοι· ὧν δὴ μεταλαμβάνει ψυχὴ τῶν θυμάτων ἀποσταῖσα καὶ πρὸς ἀμείνονα μεταμειβομένη ζώην. ἀναλογεῖ γὰρ τὸ μὲν σαρκῶδες τοῦ θύματος τῇ πράξει τῶν ἀρετῶν, ὁ αἱματόρρυτος δὲ κρουνοὺς τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων, ὅφ' ἢς δὴ καὶ ἡ ψυχὴ χρωσθεῖσα αἱματοῦται καὶ πορφύρεται καὶ τῶ βασιλεῖ τῶν ὄλων πρόσσεισι μετὰ τοῦ βασιλικοῦ χρώματος. καὶ ὁ τρόπος δὲ τῆς χρήσεως τῶν τε σαρκίων καὶ τοῦ αἵματος δῆλος πρὸς τὴν ἀναλογίαν· τὰ μὲν γὰρ σκληρὰ τερά πῶς δοκεῖ καὶ πρὸς τὴν μάσησιν δυσκατέργαστα καὶ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν χρονώτερα, τὸ δὲ ῥᾶόν τε ἐπιχειτᾶται τῶ στόματι καὶ οἶον διὰ τινος ἀμάρης τοῦ οἰσοφάγου ἐποχετεύεται τῇ γαστρὶ, καὶ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν ἐτοιμότερον καὶ ταῖς φλεψὶν εὐθύς κρουνηδὸν εἰσβάλλον παντὶ διαχειτᾶται τῶ σώματι. τοῦτο γοῦν εἰδὼς καὶ Ἰπποκράτης, οὐχ ὁ Χῖος ὁ «διὰ τῶν μηνίσκων τετραγωνίζει τὸν κύκλον» οἰόμενος, ἀλλ' ὁ Κῶος, «ῥᾶόν» φησι «πληροῦσθαι ποτοῦ ἢ σιτίων». ἄρ' οὖν οὐχὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον αἱ μὲν πρακτικαὶ ἀρεταί, σαρκί προσεικασμένοι θυμάτων, δυσκατέρ γαστοὶ τε καὶ δυσανάδοτοι τῇ ψυχῇ, τοῦ σώματος ἐνεργοῦντος ὁμοῦ καὶ πονοῦντος, αἱ δὲ θεωρητικαὶ ἀρύνοντος δίκην αἵματος, μόνης τῆς ψυχῆς ἐνεργούσης τῆς ἀταλαιπώρου καὶ ἀκαμάτου; συντελεῖ δέ μοι πρὸς τὴν τοιαύτην διάνοιαν καὶ ὁ ἐν ταῖς σκηναῖς νόμος, ὅς δὴ «τὸ» τῶν θυμάτων «αἷμα» τοῖς ἱερεῦσιν ἐκέλευε «τῇ βάσει ἐπιχειν τοῦ θυσιαστηρίου», ὡς δέον τὰ κρυφιώτερα τῶν νοημάτων καὶ ἀπορρητότερα τῇ πίστει μόνῃ καταπιεστέον καὶ μὴ ἐξετάζειν τοῖς λογισμοῖς· τοῦτο καὶ μοι δοκεῖ ἢ τοῦ θυσιαστηρίου βάσις δηλοῦσθαι. ἐκέρασε δὲ τὸν οἶνον τοῦτον ἢ σοφία, διότι τῆς θεωρίας ὁ λόγος ἄκρατος ὧν ἀσύμμετρος τῇ ἐπικλήρῳ πέφυκε φύσει· διὰ τοῦτο τοῦτον κεράννυσιν. Εἶτα δὴ ταῦτα

ποιήσασα ἡ σοφία, τοῖς «ἄφροσιν» ἐγκελεύεται «ἐκκλίνειν πρὸς» αὐτὴν καὶ τὸν μὲν «ἄρτον» αὐτῆς «ἐσθίειν», μεταλαμβάνειν δὲ τοῦ κεράσματος. «ἄφρονες» δ' ἂν εἶεν καὶ «φρενῶν ἐνδεεῖς» οἱ τὴν φρόνησιν τελεώτατοι, οὐ ταύτην φημί τὴν πολιτικὴν καὶ ἐν μετοχῇ πραγμάτων κειμένην καὶ ἀγχινοῖας, ἀλλὰ τὴν ὑπερκειμένην ταύτην, ἣτις δὴ νοῦς ἄκρατος καὶ ἀκήρατος οὕσα καθ' ὑπέρβασιν τῆς τοιαύτης φρονήσεως ἀφροσύνη κατονομάζεται. οὕτω γὰρ οἱ ἀκριβέστατοι τῶν θεολόγων τὰς ὑπερκειμένας ἕξεις κατονομάζουσι. καθ' ὃν δὴ λόγον καὶ «μωρίαν» φαμὲν «τοῦ κηρύγματος», καὶ ὅτι «τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ φρονιμώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν»· τὸν γὰρ ὑπερκείμενον τῆς οἰκονομίας νοῦν ἀπὸ τῶν στερήσεων τῆς κάτω φρονήσεως ὁ θεῖος ἐρμηνεύει ἀπόστολος. οὕτω γὰρ ὁ μέγας Διονύσιος ἐν ἐπιστολῇ τὸν τόπον ἡρμήνευκεν, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Σολομῶν ἀλλαχοῦ, «ἀφρονέστατός εἰμι πάντων ἀνθρώπων καὶ φρόνησις ἀνθρώπου οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί», συνωδᾷ φθεγγόμενος τῷ πατρί· «ἡ γλῶσσά μου» γὰρ φησι «κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου». ὥσπερ γὰρ ὁ κάλαμος ἰδίας ἐστερημένος κινήσεως τῇ χειρὶ τοῦ κινουῦντος πρὸς τὸ ἐκεῖνου μεταγεται βούλημα, οὕτω δὴ καὶ ἡ τοῦ Δαυὶδ γλῶττά τε καὶ ψυχὴ ὑπὸ τῆς θείας μόνης ἐνεργουμένη χάριτος ἐκινεῖτό τε καὶ ἐφθέγγετο, ὥστε δι' ὃ ἦν πάντων ἀνδρῶν ἀφρονέστατος, διὰ τοῦτο πάντων ἦν συνετώτατος.

Ἐπεὶ οὖν τῇ ἐπιστημονικῇ ἕξει τὰ θύματα προσηρμόσαμεν, φέρε δὴ καὶ τῇ κρείττονι, μᾶλλον δὲ τῇ ὑπερτελεῖ καὶ πρώτη σοφία καταλλήλως αὐτὰ συμβιβάσωμεν. ἐπεὶ γὰρ ὁ ἐνυπόστατος τοῦ πατρὸς λόγος τὸν τῆδε κόσμον ὡς οἶκον ἐδημιούργησεν, καὶ τὸν μὲν οὐρανὸν ἀτελεύτητον ὥσπερ κατὰ τὴν οὐσίαν εἰργάσατο, τὰ δ' ἄλλα ταῖς τῶν ἐπιγινομένων διαδοχαῖς, «ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα» μετὰ ταῦτα καὶ «ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον». σφαγὴ δὲ τῶν θυμάτων ἢ τῶν δημιουργημάτων ἐπίγνωσις καὶ ἢ τῶν ὀρωμένων τούτων λόγων κατάληψις, δι' ὧν, ἂν τις βούλοιο, ἐπιγνοίη τὸν κύριον. τὸ γὰρ τῆς θείας γνώσεως κρύφιον διὰ τῶν προκειμένων καταλαμβάνομεν. συλλογιστικῇ γὰρ μεθόδῳ ἔοικεν ἢ διὰ τῶν δημιουργημάτων πρὸς τὸν ποιητὴν ἄνοδος, συμπεραينوμένη ἡμῖν ὥσπερ διὰ προτάσεων. ὥσπερ οὖν σφάξας τὸν σύμπαντα κόσμον ἀνέπτυξέ σοι τοὺς ἐν αὐτῷ λόγους, ὅτι διαστατὸς ὁ οὐρανός, ὅτι κινητός, ὅτι σῶμα πέφυκε στερεόν, ἵνα διὰ μὲν τοῦ διαστατοῦ τὸ ἀδιάστατον καὶ ἀμερές τοῦ θεοῦ γνοιῖς, διὰ δὲ τοῦ κινητοῦ τὸ ἀκίνητον, καὶ διὰ τοῦ σχήματος τὸ ἀσχημάτιστον. οὐ φθειρεται δὲ ὁ οὐρανός, ὥσπερ τὰ ὑπὸ τὴν σελήνην, ὅτι τῶν σωματικῶν πρῶτον πέφυκε δημιουργημᾶ· «κύκλω» δὲ «κινεῖται, ὅτι» τὸν πλάσαντα «νοῦν μιμεῖται», τὰ γὰρ μετὰ σελήνην οὐ τοιαύδε, ἀλλὰ καὶ ῥευστὰ καὶ εὐθυπορούμενα. ἐσφαγίασέ σοι καὶ τὸν ὀρώμενον ἥλιον, ἵνα γνοιῖς ὅτι ὅπερ αὐτὸς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, τοῦτο ἐν τοῖς νοητοῖς «ὁ τῆς δικαιοσύνης» πέφυκεν «ἥλιος», πλὴν ὅσον ὁ μὲν ἐπὶ τὰ κέντρα κινούμενος τοῖς μὲν μᾶλλον ἐπιλάμπει, τοὺς δὲ καὶ παντάπασι τῶν ἀκτίνων ἀποστερεῖ, ὁ δὲ ἀκίνητος μὲνων «οὐδαμοῦ τε καὶ πανταχῇ» πᾶσιν ἐπιχέει τὰς τῆς προνοίας πηγὰς. ἔθυσέ σοι καὶ τὴν σελήνην, μᾶλλον δὲ θύει διηνεκῶς, αὐξάνων αὐτὴν καὶ μειῶν, καὶ νῦν μὲν ἀφώτιστον, νῦν δὲ δεικνύων πανσέληνον· τὸ μὲν γὰρ ὅσον αὐτῆς ὁ ἥλιος ἐφορᾷ πεφώτισται, τὸ δ' ἄλλο ἐσκίασται, ἵνα τι μάθοις ἐντεῦθεν, ἐπιστρέφων πρὸς τὸν θεὸν καὶ ταῖς ἐκεῖθεν αὐγαῖς καταλάμπεσθαι. ἐπὶ δὲ τῶν τοιούτων θεωρημάτων καὶ ἀναπτύξεων τὰ μὲν ὑπερβέβηκε, τὰ δὲ ὑποβέβηκε, τὰ μὲν ὑπερβέβη κότα αἵματι προσεικάσας κατὰ τὸν ἀποδοδομένον λόγον, τὰ δ' ὑποβέβη κότα σαρκίν. Οὕτω γοῦν «τὰ ἑαυτῆς θύματα» ἢ σοφία τοῦ θεοῦ «σφαγιάσασα», «τοὺς ἄφρονες» προσκαλεῖται πρὸς ἑαυτήν, ἵνα καὶ τῶν θυμάτων ἄψωνται καὶ τοῦ αἵματος πίωσιν. «ἄφρονες» δ' ἂν εἶεν ἐνταῦθα <οὐχ> οἱ μὴ

ταῖς Πλατωνικαῖς ἐφόδοις καὶ ταῖς Ἀριστοτελικαῖς τεχνολογίαις πειθόμενοι, οἷς δὴ ἐξόχως Ἑλλήνων παῖδες προσμαρτυροῦσι τὴν ἐπιστημονικὴν φρόνησιν, ἀλλὰ τῇ ἀπλότητι τῆς πίστεως τὰ βάθη τῶν θεωρημάτων καταλαμβάνοντες. οὗτοι γὰρ καὶ τῶν θυμάτων μετεilhχασιν ὅσον εἰκὸς καὶ τοῦ θεοῦ πεπώκασιν αἵματος.

Τρίτη τις ἡμῖν ἐκέισε ἐξέτασις τοῦ τῆς σοφίας οἴκου ἢ περὶ τῆς θείας οἰκονομίας ὑψηλὴ θεωρία. ἢ οὖν τοῦ θεοῦ σοφία, ὁ θεῖος αὐτοῦ λόγος καὶ ἐνυπόστατος, «οἶκον» ἑαυτῇ δειμαμένη ἐν τῇ τῆς θεοτόκου νηδύϊ διὰ τῶν ταύτης ἀχράντων αἱμάτων τὴν ἡμετέραν φύσιν ἐν τῷ προσλήμματι, καὶ οἷόν τισι «στύλοις ἐπτὰ» ὑποστηρίζασα χαρίσμασιν, «ἔθυσσε τὰ ἑαυτῆς θύματα» καὶ «ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον», ἀναπτύξασά σοι τὴν ἔνωσιν τῶν συνεληλυθυιῶν φύσεων καὶ διδάξασα ὡς ὁμοῦ τε ἦνωτο ἢ σὰρξ καὶ τεθέωτο, μεμένηκε δ' αὐθις ἐπὶ τῆς ἰδίας φύσεως παθητὴ καὶ μεταβλητὴ. ἔθυσέ σοι τῶν φύσεων τὸ ἀσύγχυτον τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως, τὴν σὴν πρὸς τὸν πατέρα προσαγωγὴν, τὴν πρὸς τὰ ἔθνη μετάκλησιν, τὴν τελείωσιν τῶν ἐν νόμῳ σκιῶν. ἐσφαγίασέ σοι τὸν λόγον τῆς περιτομῆς, τὴν ἐν τῷ ναῶ προσαγωγὴν, πᾶσαν ἀπλῶς τὴν σκιάν. ἐπειδὴ σοι ταῦτα παρέδειξε, τέλος καὶ αὐτὸς «ὁ σιτευτὸς μόσχος» σοι σφαγιάζεται, ἵνα σὺ ὁ ἀπολακτίσας υἱὸς καὶ τὴν πατρῶαν κατεδηδοκῶς κληρονομίαν αὐθις ἐπανελάθης καὶ τοῦ θεοῦ μεταλάβῃς ἀμνοῦ. καὶ ὁ ἄπαξ τυθεὶς καὶ τὸν πατέρα σοι ἰλασάμενος διὰ φιλανθρωπίαν ἄρρητον καθ' ἡμέραν σοι σφαγιάζεται καὶ σοὶ τῷ τῆς ἐθνικῆς μερίδος τυγχάνοντι καὶ διὰ ταῦτα πεφυκῶτι ἀσυνέτῳ καὶ ἄφρονι ἐπεμβοᾷ ἐκκλῖναι πρὸς αὐτόν, καὶ φαγεῖν μὲν τὸν ἄρτον, τὸ δὲ αἶμα πιεῖν. αὐτὸς γὰρ ἐστὶν «ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς», κἂν ὁ σκληροτράχηλος Ἰουδαῖος τῷ λόγῳ ἐπιχολᾷ, ὃς δὴ τῷ τούτου σώματι «ἄρτῳ» λεγομένῳ καὶ νοουμένῳ «ξύλον ἐμβέβληκεν», ὡς Ἡσαΐας φησί, τὸν σταυρὸν αἰνιττόμενος. Ἄλλ' ἡμεῖς γε μὴ σταυρώσωμεν ἑαυτοῖς τὸν κύριον, ἀλλ' ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ σταυρώσωμεν, ἵν' οὕτω καθαρῶς καὶ τοῦ σώματος φάγωμεν καὶ τοῦ αἵματος πίωμεν. 9 ... ἐσχάρας, καὶ τάδε ἐπὶ τῆς ἐστίας δειροτομούντων, καὶ ταῦτα μὲν αὐτὸς τοὺς ἀυχένας ἐρύοντες, ταῦτα δὲ ἐπικάμπτοντες, ταῦτα δὲ πλαγιάζοντες. ποιείτωσαν δὲ καὶ τὰ δυοκαίδεκα αὐτοῖς βοθρία τῆς ἐστιοῦχου θεοῦ, καὶ τὸ μὲν σησάμου πληρούτωσαν, τὸ δ' ἐρεβίνθου, τὸ δ' ἀγρίας καπάρεως, τὸ δ' ἐτέρου τινός, ἵν' ἢ θεός, ὡς δὲ ἐγὼ φημι, δαίμων ἐξίλασθῇ. ποῖ γὰρ ταῦτα κεχώρηκε, ποῖαν δὲ τὴν ὄνησιν ἐνεργούμενα δέδωκεν; αἰσχύνομαι περὶ Ἰαμβλίου καὶ Πρόκλου, οἱ δὴ, τῶν ἄλλων ἐπὶ φιλοσοφίᾳ διαφέροντες, σφᾶς ἑαυτοὺς ταῖς Χαλδαϊκαῖς φλυαρίαις ἐκδεδώκασι φέροντες. ἀλλὰ τούτων μὲν ἄλις. ὑ[μεῖς δὲ] καὶ θυοιτέ μο[ι] ἑαυτοῖς «τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν» καὶ θυομένῳ παρ' ἑαυτοῦ προσσχοίητε καὶ μετα[λάβοιτε τῆς σαρκὸς καὶ] τοῦ αἵματος.

10 Εἰς τὸ «κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ»

Σολομῶν μὲν ὁ σοφώτατος τὸ «κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα α[ὐτοῦ] .....] εἰπὼν ἀπηλλάγη. οἱ δὲ τουτὶ τὸ χωρίον ἐξηγησάμενοι εἰς διαφόρους ἐννοίας [..... ἀσυμ]φώνους καὶ μαχομένας ἀλλήλους τὰς ἐξηγήσεις δεδώκασι· περὶ ὧν νῦν οὐ σχολὴ λέγειν. .... α]ὐτοῖς ἐγένετο ἐννοιῶν τὸ παροιμιῶδες καὶ κεκρυμμένον τοῦ λόγου καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν [.....] βᾶθος τὸ βούλημα τῆς γραφῆς ἀνιχνεύοντες, δυσὶ ταύταις ἐστοιχίσαμεν ἐξηγήσε[σιν, ἅς] ἐν μέρει νῦν ἀποδώσομεν. Ἐπεὶ γὰρ περὶ τῆς σοφίας ὁ λόγος τῷ Σολομῶντι, ἢ τὴν

ἐπιστημονικὴν σύνεσιν ταύτην οἰητέον καθ' ἣν «ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα» ἐδημιούργησεν ὁ θεὸς καὶ «ἐν συνέσει ἐτάνυσεν οὐρανοῦς», ἢ τὴν πρώτην καὶ μόνην σοφίαν, τοῦ πατρὸς τὸν ἐνυπόστατον λόγον, τὸν «ἀκήρατον νοῦν», τὴν «πηγὴν τῆς ζωῆς» καὶ τῆς ἀθανασίας. ἀλλ' εἰ μὲν τις κατὰ τὴν δευτέραν ἔννοιαν ἀκριβολογοίῃ τὴν παροιμίαν, «πολλὰς» μὲν εὔρη τὰς «ἀντιλαβ[ὰς καὶ] τὰς] «ὑποψίας», γενναίων δὲ οὐκ ἀπορήσει λύσεων ὅ γε διαβατικώτατος νοῦς, περὶ ὧν καὶ [.....] λέξομεν· εἰ δὲ σοφίαν τὴν τοῦ θεοῦ ἐπιστήμην οἰήσεται, ἥτις καθ' ἓνα δὴ καὶ τὸν α[ὐ]τ[ὸν] ..... φύσει τοῦ ἐπιστήμονος ἔστηκεν, οὔτε πράγματα ἔξει πρὸς τὴν ἐξήγησιν, οὔτε τις αὐτῷ λίθος ἔσται «προσκόμματος ἢ πέτρα σκανδάλου». ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν τῶν ὄντων ἀγέννητον ἄνευ τῆς θεαρχικῆς καὶ τρισυποστάτου τριάδος, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἡ σοφία πρὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος δημιουργίας κτίζεται τῷ θεῷ, ἥτις δὴ ὡσπερ ἐν δράματι τὰ καθ' ἑαυτὴν ὑποκρινόμενη, μᾶλλον δὲ αὐτοπρόσωπος μικρόν τι τῆς σκηνῆς προϊοῦσα, «κύριος» φησὶν «ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ»· πρὸ γὰρ τῆς τῶν πάντων δημιουργίας, τῶν τε ἐν νοήσει καὶ αἰσθήσει φημι καὶ αὐτῶν δὴ τῶν αἰώνων, ἡ σοφία ὡσπερ τις θεμέλιος τοῖς ὄλοις προκαταβάλλεται τῷ θεῷ.

Διὰ σοφίας τοίνυν τὰ μὲν νοητὰ πρῶτα, τὰ δὲ αἰσθητὰ δεύτερα πεποίηκεν ὁ θεός, ὅτι τὰ μὲν σύνθετα, τὰ δὲ ἀπλᾶ· δευτέρα δὲ ἡ σύνθεσις τῆς ἀπλότητος. διὰ τοῦτο γοῦν τὰ ἀπλούστερα τῶν συνθετωτέρων προῆλθε. πολὺ δὲ βάθος κἀν ταῖς ἀπλότησι κἀν ταῖς συνθέσεσιν· ὅθεν οὔτε τὰ ἀπλᾶ πάντα ὁμότιμα οὔτε τὰ σύνθετα, ἀλλ' ὅσα ἐγγίζει θεῷ τῶν ἀπλῶν, ἐκεῖνα τῶν ἀπωτέρω οὐσιωδέστερα καὶ κρείττονα· ὅσα δ' αὐθις τῶν αἰσθητῶν πλησιάζει τοῖς νοητοῖς, ἐκεῖνα τῶν κατωτέρω λεπτομερέστατά τε καὶ καθαρώτερα, ὡσπερ δὴ οὐρανὸς μὲν τοῦ ὑπὸ σελήνην πυρός, ἐκεῖνο δὲ τοῦ μετ' αὐτὸ ἀέρος καὶ ἀῆρ ὕδατος καὶ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς· αὕτη γὰρ τῶν ἄλλων στοιχείων παχυτέρα καὶ δυσμετάβλητος καὶ μᾶλλον ἀναπεπλησμένη τῆς ὕλης. ἐρῶ δὲ ὑμῖν καὶ λόγον τῶν κεκρυμμένων, ὃν Ἑλλήν ἀνὴρ σοφὸς τὴν θεολογίαν ἐν ἀπορρήτοις ἐξέφηεν, Ἑρμῆν φημι τὸν οὕτω παρ' Ἑλλήσι Τρισμέγιστον κατονομαζόμενον. οὗτος γὰρ ἔν τινι τῶν αὐτοῦ λόγων, ὃν ἐπέγραψεν Ἀκήρατον Νοῦν, μετὰ θεὸν τοὺς αἰῶνάς φησιν, εἶτα τὸν νοῦν, μεθ' ὃν δὴ τὴν ψυχὴν, καὶ αὐθις οὐρανόν, μεθ' οὗ φύσιν καὶ χρόνον καὶ γένεσιν. τίθησι δὲ ὑπεξηρημένα τινὰ ἐκάστῳ τούτων, τῷ μὲν θεῷ τὸ ἀγαθόν, τῷ δ' αἰῶνι τὸ ταῦτόν, τῷ δὲ νῷ τὴν νοερὰν κίνησιν, τῇ δὲ ψυχῇ τὴν ζωὴν, τῷ δὲ οὐρανῷ τὴν ἀποκατάστασιν καὶ ἀνταποκατάστασιν, τῷ δὲ χρόνῳ τὴν κίνησιν καὶ μεταβολὴν, τῇ δὲ φύσει τὸ εὐμετάβλητόν τε καὶ ῥευστόν, τῇ δὲ γενέσει τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον· τὰ μὲν ταῦτα συμφιλοσοφῶν τοῖς Ὀρφικοῖς καὶ [τοῖς Χαλδαῖ κ]οῖς, τὰ δὲ οἴκοθεν ἐπεμβάλλων. Ὡς καλῶς γοῦν ἡ σοφία τὸ «κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ [εἰς ἔργα αὐτοῦ]». ἐμὲ δὲ θορυβεῖ λίαν καὶ ἡ δοκοῦσα ταυτότης τῶν ἐννοιῶν, καὶ ζητῶ τίνες μὲν αἱ ὁδοὶ τοῦ θεοῦ, τί[να δὲ αὖ] τὰ ἔργα ὧν ἡ σοφία προκαθηγήσατο. πλὴν οὐκ ἐκεῖνο φησαίμι τὸ Πλατωνικόν, ὅτι πρὸ τῆς τῶν ἔργων τελειότητος ἰδέαι τινὲς τῆς τῶν κατὰ μέρος ὑποστάσεως ὑπέστησαν τῷ θεῷ· οὐ γὰρ δὴ μεσιτεύειν τινὰ χρόνον δώσομεν ταῖς ἐννοίαις τοῦ θεοῦ καὶ ταῖς τῶν ὄντων τελειότησιν· ὧ δὴ τὸ βούλημα μόνον ἔργον ἐστὶ συντετημημένον τε καὶ συντετελεσμένον. ἔργα μὲν τοῦ θεοῦ αὐτὰ δὴ τὰ δημιουργήματα, οἷς δεῖ προνοίας εἰς σύστασιν· σοφὸν δὲ οὐ μόνον τὸ κατὰ λόγον τεκταίνεσθαι τι, ἀλλὰ καὶ τὸ προνοεῖσθαι καὶ τῶν δεδημιουργημένων· ὅπερ δὴ ὁδὸν φησιν ὁ προφήτης· ἀρχηγόν, φησὶν ἡ σοφία, ἐμὲ τὴν σοφίαν «τῶν εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ ὁδῶν», ἥτοι προνοητικῶν λόγων, ἐδημιούργησεν ὁ θεός.

«Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με». αἰὼν δὲ ἐστίν, εἴ τις κυριολεκτεῖν βού[λεται,

.....]τυπον, ὑπέρκοσμός τις κατάστασις, ταῖς νοεραῖς δυνάμεισι τὴν φύσιν κατάλληλος, ἐστὼς [.....]ι, αἰὲ ὢν καὶ διὰ τοῦτο αἰῶν κατωνομασμένος. καὶ τούτου γοῦν τοῦ θαυμαστοῦ χρήματος τ[ὴν ἀρχὴν] τῆς γενέσεως ἡ σοφία εἴληχεν. ἐπεὶ δὲ ὁ αἰὼν τοῖς πολλοῖς ἀγνώριστος τέως ἦν, ἐπὶ τὰ σαφέστερα [.....]α, «ἐν ἀρχῇ» φησὶ «πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι», ὁποτέραν βούλει, εἴτε τὴν τῶν πραέων, ἥτις δὴ καὶ τοὺς οὐρανοὺς [ὑπερβέβ]ηκεν, εἴ[τε τα]ύτην, ἣν οἰκοῦμεν οἱ ἄνθρωποι. ἡ γὰρ παρὰ τῷ Ὀριγένει μυθολογουμένη, ἥτις εὐθύς, ὡς φησιν, υἱ[πὸ τὴν ἀ]πλανῆ πέφυκε, μετὰ τῶν μύθων κείσθω. «καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι». ἔστι δὲ ἄβυσσος πλῆθος ὑδάτων, ὥστε τὸν ὀφθαλμὸν δύνειν κατὰ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ γῆς μὴ δύνασθαι. νοήσεις δὲ ἀβύσσους ἢ τὰ πλήθη τῶν θαλαττίων ὑδάτων ἢ τὰς τῶν ποταμῶν ἀρχὰς καὶ πηγὰς ἢ τὰ ὑπὲρ τὸ στερέωμα ὕδατα ἢ κοινῶς ὕδατα· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ πληθυντικῶς ἐσημάνθη. «πρὸ τοῦ ὄρη ἐδρασθῆναι». τοῦτο δὲ τὸ ῥητόν, ὡσπερ δὴ καὶ τὸ μετ' αὐτό, δοκεῖ μὲν ἐκ περιττοῦ κείσθαι, καὶ τὰ ὄρη γὰρ καὶ οἱ βουνοὶ μέρος γῆς. ἔχει δὲ τινα καὶ ἰδίαν ἔννοιαν ἢ περὶ τῶν ὄρων ἔδρασις καὶ τῶν βουνῶν γέννησις· οἶμαι γὰρ μὴ ἀνωμάλως εὐθύς γενέ[σθαι τὴν] γῆν εἰς γηλόφους ἀνισταμένην καὶ καθειμένην εἰς γήπεδα, ἀλλὰ λείαν τινὰ καὶ ἴσην. ἐπεὶ δὲ ἔδει ὑποδοχῶν [καὶ] οἰονεὶ δεξαμενῶν τοῖς ὕδασι, ἃ δὴ μετὰ τὴν τοῦ στερεώματος ποίησιν ἔμελλεν ἔν τισι καταχωρηθῆναι κοιλότησιν, ὡς καὶ τῷ μεγάλῳ Βασιλείῳ δοκεῖ, διὰ ταῦτα ῥήγγυται μὲν τὸ βάθος τῆς γῆς, χωρεῖ δὲ παρὰ τὰς κοιλάδας τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ μὲν ὅσον ἐβαθύνθη πεδιάς ὠνομάσθη, τὸ δ' ὅσον τὴν ῥαγεῖσαν περιέστη γῆν ὄρη τε καὶ βουνοί· ἃ δὴ κατὰ μὲν τὸ ὑπερανέστη κέναι τῆς γῆς τὴν κοινωνίαν, καθ' ὅσον δὲ τὸ μὲν ἐψίλωται, τὸ δὲ σύμφυτόν ἐστι καὶ κατάδενδρον, ἐκεῖνο μὲν βουνός, τὸ δὲ ὄρος κατωνομάσθη· ὢν ἡ σοφία προγεγενῆσθαι φησιν.

Οὕτως μὲν οὖν ἂν τις ἐφερμηνεύσειεν ἃ περὶ αὐτῆς ἡ σοφία φησίν, εἴ τις σοφίαν τὴν ἐπιστήμην ἐνταῦθα βούλοιο καλεῖν τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ σοφίαν νοήσομεν αὐτὸν δὴ «τὸν τοῦ πατρὸς ὄρον καὶ λόγον», τὸν υἰὸν φημι τοῦ θεοῦ, ὃς δὴ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταύτη χαίρει τῇ προσηγορίᾳ καλούμενος, εὐθύς ἡμῖν ἀπαντήσεται ἢ τοῦ ἐκτίσθαι φωνή, καὶ μετὰ συνηγόρων τοιούτων καθ' ἡμῶν λυττήσεται ὁ Ἄρειος. «κύριος» γὰρ φησιν ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ, ἡ ὄντως σοφία, «ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ». εἰ δὲ ἔκτισεν, ἔκτισται, καὶ εἰ ἔκτισται, «ἦν ὅτε οὐκ ἦν». Πρὸς τοῦτον οὖν τὸν λόγον τρία ἂν εἴποιμι ταῦτα· ὢν πρῶτον ὅτι τὸ εἶδος τῆς παροιμιακῆς ἐννοίας πολλὰ τῆς ἀκριβοῦς ὑπερβαίνει θεολογίας διὰ τὸ μὴ καθαρῶς, ἀλλ' ἐμφαντικῶς πλαγιάζειν τοῖς ἀκροαταῖς τὰ νοήματα· τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ «ἀφορίζειν τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπ' ἀνέμων» καὶ «τὸ καθ' ἡμέραν εὐφραίνεσθαι αὐτὸν ἐν προσώπῳ αὐτοῦ». ποῖον γὰρ θεοῦ θρόνον ἐπ' ἀνέμων ἀφοριζόμενος, ἢ ποῖον τὸ τοῦ πατρὸς πρόσωπον ἐφ' ᾧ «καθ' ἡμέραν ἡ σοφία εὐφραίνοιτο»; ὡσπερ οὖν κατὰ παροιμιακὸν εἶδος ταῦτα προσιέμεθα, οὕτως δεῖ καὶ τὴν κτίσιν μὴ πικρῶς ἐξετάζειν, ἀλλὰ παραλαμβάνειν ἀντὶ τῆς γεννήσεως. Δεύτερον δὲ ἐκεῖνο ἂν εἴποιμι, ὅτι οἱ μεταμείβοντες πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν τὴν Ἑβραϊδα διάλεκτον, ἐκεῖνοι γεγόνασιν αἴτιοι τῆς τοιαύτης φωνῆς· ὁ γὰρ Ἑβραῖος, εἴ γε βούλοιο τὴν ἑαυτοῦ λέξιν Ἑλληνικώτερον ἐπει[.....]εῖν, «ἐκτίσατο» ἂν εἴπη ἢ «ἔκτισεν»· οὕτως γὰρ οἱ μεταγενέστεροι τὴν λέξιν μετωνομάκασιν· «κύριος γὰρ [ἐκτί]σατό με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ»· ὡσπερ δὴ ἔχει καὶ τὸ «ἐκτισάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ». οὐκ ἐμέλησε [δὲ τοῖς] πρῶτην τῆς ἀκριβείας, ὅτι μηδὲ ᾤθησαν τοιοῦτόν τι τοὺς πολλοὺς ὑπολήψεσθαι· ὅθεν ἢ περὶ τὴν [λέξιν πο]λυπραγμοσύνην τὴν τοῦ ἐξελληνισμοῦ εὗρεν ἀκρίβειαν. Τρίτην δὲ καὶ τελευταίαν [.....] ταύτην ἂν εἴποιμεν, ὡς δύο τρόπων ἐνταῦθα τῆς περὶ τὴν σοφίαν παραγωγῆς εὐ[.....] κτ[ί]σεως καὶ γεννήσεως. «κύριος», γὰρ φησιν, «ἔκτισέ

με», καὶ αὐθις μετ' οὐ πολλά, «πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾶ με». τῇ μὲν κτίσει τὸ διὰ τί ἔκτισται πρόσκειται· «ἔκτισε γάρ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ»· ἡ δὲ γέννησις ἀπρόσθετός ἐστι καὶ ἀναίτιος. τί οὖν ἐστι τὸ ἐντεῦθεν καταλαμβανόμενον; ὡς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ γεννᾶται παρὰ τοῦ πατρὸς ὑπὲρ αἰτίαν καὶ λόγον, κτίζεται δὲ ἐπ' ἐσχάτων τῶν αἰώνων, «τὴν τοῦ δούλου μορφὴν» ὑποδύς διὰ τὴν ἐμὴν σωτηρίαν. τῷ μὲν οὖν «κύριος ἔκτισέ με» τὴν δευτέραν προσαρμοσίαις γέννησιν· τῷ δὲ «πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾶ με» τὴν πρώτην τε καὶ ἀναίτιον. τέθεικε δὲ τὴν δευτέραν ἐν πρώτοις ὁ Σολομῶν, ὅτι μὴ ἱστορικὸς ὁ λόγος, ἀλλὰ προφητικὸς. «κύριος» οὖν φησιν ἢ μετὰ τοῦ προσλήμματος σοφία «ἔκτισέ με» διὰ τὴν τῆς σαρκὸς πρόσληψιν· «ἀρχὴν» δὲ «τῶν ὁδῶν αὐτοῦ» ἦτοι τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπον οἰκονομιῶν· «εἰς ἔργα αὐτοῦ», τουτέστιν εἰς τὰ δημιουργήματα, καὶ μάλιστα τὰ λογικὰ καὶ θνητά, δι' ἃ δὴ καὶ τῶν κρειττόνων οἰκονομιῶν προκατήρξατο, καὶ ἐμὲ τούτων ἀρχὴν τέθεικεν.

Ἄλλὰ πῶς τὰ μετὰ ταῦτα σώσομεν; «πρὸ γὰρ τοῦ αἰῶνος» φησὶν «ἐθεμελίωσέ με», οὐ δήπου δὲ πρὸ τοῦ αἰῶνος τὸ τῆς οἰκονομίας ἐτελέσθη μυστήριον. ἢ ὅτι, ἐπειδὴ διπλῆ τις ἦν ἡ σοφία, ὅτε ταῦτα ἐφθέγγετο, θεὸς γὰρ καὶ ἄνθρωπος, ἵνα μὴ διὰ τὸ «ἔκτισε» καὶ αὐτὴν δὴ τὴν ὑπόστασιν, ἣτις ἦν ὁ θεὸς αὐτός, ὑπολήψη θνητὴν, διὰ τοῦτο τὸν λόγον ἐπανορθοῦ μενος, «πρὸ τοῦ αἰῶνος» φησὶν «ἐθεμελίωσέ με»· ὄν γὰρ σύ, φησὶν, ὄραξ ἄνθρωπον ἀπὸ Μαρίας τὴν ἀρχὴν ἐσχηκότα, ἐγὼ πρὸ τοῦ αἰῶνος γεγεννημένος ἦν τῷ πατρί. ἢ οὖν διὰ ταῦτα ἐπαναλαβὼν εἴρηκεν, ἢ τᾶλλα δὴ ἀλληγορώτερον αὐτὸς ἄκουσον. «πρὸ τοῦ αἰῶνος» φησὶν «ἐθεμελίωσέ με»· αἰῶνα γὰρ ἐνταῦθα τὴν βασιλείαν νόησον τοῦ θεοῦ, πρὸς ἣν διὰ τῆς τοῦ υἱοῦ σαρκώσεως ἀνερχόμεθα· οὐ γὰρ πρὸς τὸν παράδεισον ὃν ἀπωλέσαμεν ἐπαναστρέφομεν, οὐδὲ πρὸς τὴν προτέραν ζωὴν, ἀλλὰ πρὸς ἀμείνονα καὶ θειότεραν κατάστασιν. «ἐγὼ» γὰρ φησιν «ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν». ἀρχὴ δὲ τῆς τοιαύτης διαγωγῆς ἐγένετο σαρκωθεὶς ὁ υἱός. Ἄλλὰ καὶ «πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι». πάλιν γὰρ ἐνταῦθα γῆν, ἦν «πατοῦσι πόδες πραέων», νοήσεις «τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ», ἣτις δὴ ἀρχηγὸν ἔσχε τῆς οἰκείας δημιουργίας τὸν σαρκωθέντα θεοῦ [λόγον]. «καὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι»· ἦν μὲν γὰρ αἰεὶ φιλανθρωπίας ἄβυσσος ὁ πατήρ, μᾶλλον δὲ γέγονεν ὅτε δὴ ὁ υἱὸς «ἰλαστήριον» ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν πατέρα γέγονε· «δι' αὐτοῦ» γὰρ τὴν προσαγωγὴν ἐσχέκαμεν. «Καὶ πρὸ τοῦ προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων». ὕδατα δὲ ἐνταῦθα τροπικῶς νοήσεις πάντα τὸν ἐν σκιαῖς νόμον ἐν εἰκόνι προτυποῦντα τὰ μέλλοντα, ὃς εἶχε μὲν τὰς ποτίμους πηγὰς κεκρυμμένας ἐν ἑαυτῷ, ἀφῆκε δὲ ταύτας σαρκωθέντος τοῦ λόγου· μετὰ γὰρ τὴν οἰκονομίαν τὰς ἐκβάσεις ἐγνώκαμεν τῶν ἐμφάσεων. Ἄλλὰ καὶ «πρὸ τοῦ ὄρη ἐδρασθῆναι»· ὄρων δὲ ἔδρα ἢ ἀκριβὴς τῶν νοημάτων περὶ τὴν θεολογίαν κατάστασις, ὧν πάντων ἡ σοφία τὸ καθ' ἡμᾶς προσλαβοῦσα αἰτία καὶ ἀρχὴ γέγονεν. Οὕτω μὲν οὖν αὐτὸς τὸ χωρίον ἐπεξηγοῦμαι, ὁ δὲ μελωδὸς ἐκεῖνος Κοσμάς εὐθὺς τὴν παροιμίαν κατατεμών, τὸ μὲν «εἰς ἔργα αὐτοῦ» τῷ τῆς οἰκονομίας μυστηρίῳ προσῆψε, τὸ δὲ «ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ» τῇ πρώτῃ καὶ θείᾳ γεννήσει· εἴτε δὲ ἐκεῖνος καλῶς εἴρηκεν εἴτε αὐτὸς ἐγὼ κάλλιον, ὑμεῖς ἂν αὐτοὶ γνοίητε.

11 κθ'. Εἰς τὸ τροπᾶριον τοῦ κανόνος τῆς Μεταμορφώσεως ἐκ τῆς πέμπτης ῥωδῆος «Τὸ ἀρχέτυπόν σου», φησὶ τὸ τῆς Δαμασκοῦ κάλλιστον θρέμμα, Ἰωάννης ὁ μελωδός, ὡς πρὸς τὸν θεὸν τοὺς λόγους ποιούμενος, «ἐν τῷ πλάσματι κάλλος ὑπέδειξας», καὶ προστίθησιν· «οὐχ ὡς ἐν εἰκόνι, ἀλλ' ὡς αὐτὸς ὧν κατ' οὐσίαν», καὶ τὸ τοῦ μέλους ἀκροτελεύτιον· «ὁ θεὸς χρηματίσας καὶ ἄνθρωπος».

Καὶ ζητεῖται εἰκότως τί τὸ ἀρχέτυπον κάλλος, ὅπως δὲ τοῦτο ἐμφαίνεται ἐν τοῖς πλάσμασι, νῦν μὲν εἰκονιζόμενον, νῦν δὲ κατ' οὐσίαν δεικνύμενον, καὶ πῶς ἐνταῦθα ἐν τῇ εἰκόνι γενόμενον τὸ παράδειγμα οὐ κατὰ τὴν τῆς εἰκόνος ἐμφαίνεται ὑπαρξιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς οἰκείας φύσεως ιδιότητα δεικνύται. Καὶ ἵνα μὴ ἀμελῶς τοῦ λόγου ἀψώμεθα, τὰ σοφὰ δὲ σοφῶς ἐρμηνεύσω μεν, ἐπὶ τοὺς τῆς φιλοσοφίας κανόνας ἀνακτέον τὸν λόγον κάκειθεν τοῖς ζητήμασι τὴν λύσιν ἐρανιστέον· φιλοσοφίας δὲ φημι οὐ ταύτης δὴ τῆς περὶ τὴν φύσιν εἰλουμένης, ἧ δὴ τόπος καὶ χρόνος καὶ σῶμα καὶ κίνησις παρ υφίσταται, οὔτε αὖ ἐκείνης, ἣτις ἀκίνητα μὲν ἔχει τὰ εἶδη, ἐν ἐπινοίᾳ δὲ κείμενα, ἣν δὴ μαθηματικὴν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τῆς ὑπερκειμένης ταύτην, τῆς ἀρχοειδοῦς καὶ ἀνυποθέτου, τῆς ἐν καθαροῖς εἶδεσι καὶ ἀκινήτοις καὶ ἀδιαστάτοις· πρὸς ἣν δεῖ γεωμετρήσαντας ἡμᾶς ἵεναι κατὰ τὸ θεῖον γράμμα τοῦ Πλάτωνος. ἀλλ' οὗτος μὲν διὰ τῶν μαθημάτων ἐπὶ ταύτην παραπέμπει τὸν θεολογήσοντα, ὁ δὲ γε τὰ ἐκείνου διαδεξάμενος Πρόκλος καὶ αὐτὴν τὴν μαθηματικὴν ὑπερβάς, ἑτέραν Στοιχείωσιν πρὸς θεολογίαν συντίθησι. λέγει γοῦν πού τῶν κεφαλαίων αὐτοῦ ὡς καὶ τὰ ὑπέρτερα ἔνεισι τοῖς ὑφειμένοις καὶ τὰ ὑφειμένα τοῖς ὑπερτέροις· ἀλλὰ πάλιν ἐν οἷς Χαλδαΐζει ἄλλον τρόπον φησί, περὶ τῶν αὐτῶν λέγων, ὡς τὰ μὲν οὐράνια ἐν γῆ χθονίως εἰσὶ, τὰ [δὲ] ὑψηλότερα παραδειγματικῶς ἐν τοῖς καταδεεστέροις, τὰ δὲ ταπεινότερα εἰκονικῶς ἐν τοῖς ὑπερτέροις, τὰ δὲ] χθόνια ἐν οὐρανῷ οὐρανίως. τούτοις γοῦν τοῖς δυσὶ κανόσιν ἐπόμενοι δείξομεν ὅπως τὰ παραδείγματα ἐν ταῖς εἰκόσι γινόμενα πῆ μὲν πρὸς τὴν ἐκείνων φύσιν τὰς ἐμφάσεις ἑαυτῶν δεικνύουσι, πῆ δὲ κατὰ τὴν ἰδίαν οὐσίαν ὑφίστανται. Ὁ θεός, ἀγαθὸς ὢν καὶ φθόνου παντὸς ὑψηλότερος, ἅπαντα δὴ τὰ δημιουργήματα τῆς ἰδίας ἀγαθότητος πεποίηκε μέτοχα· οὐδὲν γάρ ἐστι τῶν ὄντων ὃ μὴ μετέχει θεοῦ· θεὸς δὲ καὶ τὸ ἀγαθὸν ταυτόν. κἂν γοῦν αὐτὴν εἴπῃς τὴν ὕλην, οὐδ' αὐτὴ τοῦ ἀγαθοῦ ἀπεστέρηται, οὐσιωμένη ἐν τῷ ἐπιτηδεῖως ἔχειν πρὸς τὴν καταδοχὴν τῶν εἰδῶν. ἐπεὶ οὖν τὰ πάντα ἐπιτηδεῖως ἔχει πρὸς τὴν παραδοχὴν τῶν θείων ἐμφάσεων, οὐκ ἐπίσης τὴν ἐπιτηδειότητα κέκτηται· ἀλλ' ὅσα μὲν ἐγγίζει τῷ θεῷ, ταῦτα δὴ καὶ καθαρωτέρας τοῦ θείου τὰς ἐμφάσεις ἐμφαίνει, ὡσπερ δὴ τὰ καθ' ἡμᾶς χερουβὶμ καὶ ἡ σύμπασα τῶν ἀγγέλων τάξις, ὅσα δὲ ἀπώκιστα, ἐν τούτοις ἀμυδροτέροις εἶδεσι τὸ θεῖον ἐξεικονίζεται. αἱ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ἐλλάμψεις πεμπόμεναι, εἰκόνες τῆς ἐκείνου οὐσίας τυγχάνουσαι, ἄλλως μὲν ταῖς ὑπερτέροις {οὐσίαις} ἰνδάλονται τάξεσιν, ἄλλως δὲ ταῖς ὑφειμέναις. ἐν πάσαις γοῦν ταύταις οὐ κατ' οὐσίαν ὁράται τὸ θεῖον, ἀλλ' ἐν εἰκόσι τισὶ καὶ ἐν [.....]μασι καὶ λεπτοτάτοις καὶ ἀμυδροῖς ἔχουσιν, ἐπεὶ μὴδ' ἔστι τις γεννητὴ φύσις οὐσίαν χωρῆσαι δυναμένη θεοῦ. διὰ ταῦτα πρὸς τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ δεχομένου καὶ ἡ ἔλλαμψις γίνεται. ἄγγελοι μὲν οὖν θεοῦ φαντασίαν ἐνοπτριζόμενοι κατὰ τὸ ὑπερβεβηκὸς τῆς φύσεως φαντασίαν ὑποδέχονται, φῶτα ἴσως δεχόμενοι καθαρὰ καὶ ἀρρήτους αἴγλας καὶ ἀκηράτους λαμπρότητας· ἄνθρωποι δὲ τὴν φύσιν ὑπερβάντες ἄλλοι ἄλλως περὶ ἑαυτοὺς τὰς θεοφανείας κατεκερμάτισαν, ὅθεν οἱ μὲν ἐν εἰκόνι τροχοῦ τὸν θεὸν ἐωράκασιν, οἱ δ' ὡς ἠλέκτρινον αὐτὸν τεθέανται, οἱ δὲ «ὡς εἶδος τοῦ βεζέκ», τουτέστι τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἄλλοι ὡς γνόφον καὶ θύελλαν, ἕτεροι δὲ κατόπιν αὐτοῦ παρερχομένου γεγονότες τοῖς ὀπισθίοις μόνοις ἐνητένισαν.

Τί οὖν; εἴπωμεν ὅτι ἠλέκτρινος τὴν οὐσίαν ὁ θεὸς ἢ κεραύνιος τὴν φύσιν ἐστίν, ἢ κατὰ τὸν γνόφον οὐσίωται, ἢ πολυμερὴς ἐστὶ τὴν ὑπόστασιν, ὡς ἐμπροσθίους καὶ ὀπισθίους οὐσιουῖσθαι τοῖς μέρεσιν; ἅπαγε τοῦ λόγου. ἀλλ' ἐπειδήπερ ἡ τῶν θεωμένων φύσις χωρεῖν τοῦ θείου τὴν οὐσίαν ἀδύνατος ἦν, ἐν ἐκείνοις τοῖς εἶδεσιν αὐτοῖς

ἐμφαντάζεται ἃ δὴ καὶ ἰδεῖν δεδύνηνται· οὐ γὰρ παρὰ τὴν τοῦ θεοῦ φύσιν ἢ τῶν εἰκόνων ἐλάττωσις, ἀλλὰ παρὰ τὴν τῶν ὀρώντων ἀσθένειαν. ὁρᾷ δὲ ἄλλος ἄλλως καὶ ὡς ἕκαστος ἔλαχεν ἢ φύσεως ἢ ἐπιτηδεΐας ἕξεως. ὡσπερ γὰρ ὁ ἐμφανῆς οὗτος ἥλιος, ὁ αὐτὸς ἐν πᾶσιν ὦν ἀναλλοίωτος καὶ πᾶσιν ὁμοτίμως τὰς ἀκτῖνας ἐπαφίει, παρ' ἄλλοις ἄλλως ὁρᾶται φαινόμενος, καὶ ἴ γε καθ' ὑπόθεσιν ἀγχοῦ που τῆς ἐκείνου σφαιράς γῆν ὑποθείημεν, εἴτ' αὐθις ὑπὸ ταύτην ἐτέραν καὶ αὐθις ἄλλην καὶ ἄλλην ἄχρι τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης, ἀναλογίαν ἐν τῇ ὑφέσει τῶν διαστάσεων σφζουσῶν, οἱ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ γῆ ἀπειροπλασίω μεγέθει τοῦτον ἂν ἐθεῶντο τὴν γῆν ὑπερβάλλοντα, οἱ δ' ἐν τῇ δευτέρῃ καὶ τρίτῃ καὶ ἐφεξῆς ταῖς λοιπαῖς ἐν ἐλάττονι τῶν ὑπερτέρων, ἡμεῖς δὲ τοῦτον καὶ πολλῶ τῆς γῆς ἐλάττονα θεώμεθα, τὸ δ' αἴτιον ἢ ἀπόστασις, ὁρῶμεν δὲ καὶ ἀμυδροτέροις τοῖς φέγγεσι λάμποντα, ὁπότε δὴ νεφέλη περικαλύπτει τὸν οὐρανόν· ταῦτα δὲ πάντα γίνεται οὔτε τοῦ ἡλίου σμικρνομένου ταῖς ἀποστάσεσιν οὔτε τῶν φώτων αὐτοῦ ἠλαττωμένων τῇ τῆς ἀχλύος ὑποδρομῇ, ἀλλ' ἡμῶν ἀσθε νοούντων ἢ ὄλον αὐτοῦ χωρῆσαι τὸ σῶμα ἢ καθαρὰς τὰς ἀκτῖνας ἰδεῖν— ἐπεὶ οὖν μὴ ὡς ἔχει φύσεως ὁρῶμεν, ἐν εἰκόνι τοῦτον καὶ σκιαῖς φανταζόμεθα· τὸν δὲ θεὸν καὶ μᾶλλον εἰκονίζομεθα, ὅτι μὴ σεσωμάτῳται, ἴν' ὄλοις τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὑποπέση, ἀλλ' ὄλος ἐστὶν ἀπερίληπτος καὶ ἀόρατος. Ἀλλὰ πάσαι μὲν ἐν εἰκόσιν ἡμῖν ἐδείκνυτο ὁ θεός, «ὅτε δ' ἦλθε τοῦ χρόνου τὸ πλήρωμα» καὶ «εἰς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατηντήκαμεν» κατὰ τὸν ἀπόστολον, τότε δὴ αὐτὸς «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος», ἢ μία ὑπόστασις τῆς τριαδικῆς ἐλλάμψεως, ἐπὶ τὴν ἰδίαν εἰκόνα οὐσιωδῶς κεχώρηκεν, οὐκ ἐλλάμψας ἡμῖν τὴν αὐτοῦ θεοφάνειαν, ἀλλὰ τῷ ἑαυτοῦ προσώπῳ οὐσιωδῶς τὴν ἡμετέραν φύσιν ὑποστησάμενος. τέως μὲν οὖν ἐκρύπτετο τὸ ἀκήρατον κάλλος ὑπὸ τὸ πρόσλημμα, ἐπεὶ δὲ ἔδει ποτὲ οἶον ἀπὸ τινος δίσκου ἐναυγάσαι τοῦτο τῷ πλάσματι, ὄρος μὲν αὐτῷ πρὸς τοῦτο ἠτοίμαστο τὸ θαβώριον, ἐξελέγησάν τε καὶ τῶν μαθητῶν οἱ μᾶλλον ἔκκριτοι, οἱ δὴ καὶ τῷ Ἰησοῦ συνανέβησαν. εἴτα τί; Μωυσῆς αὐτῷ καὶ Ἡλίας ἐμ[φ]αίνονται, οἱ μᾶλλον τῶν προφητῶν δοκιμώτεροι καὶ τὴν τούτου κάθοδον εἰκονικῶς προτυπώσαντες, ἴν' ὄν ἐν σκιαῖς [εἶδον], τοῦτον καὶ ἀληθῶς θεάσωνται λάμποντα· μετὰ ταῦτα δὲ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς καὶ αἴγλη περὶ τὸ πρόσωπον [.....]τος λαμπρότητες ἀποστίλβουσαι.

Ἐπὶ τούτοις γοῦν τὸ μέλος συντέθειται καὶ θαυμασίως τεθεολόγηται. [.....] οἰηθῆ ἕξ ἡλιακῆς τοῦτον περιλαμφθῆναι φαιδρότητος, «τὸ ἀρχέτυπόν σου» φησὶν «ἐν τῷ πλάσματι κάλλος ὑπέδειξας». ἀρχέτυπον δὲ κάλλος ἢ τῆς τοῦ υἱοῦ ὑποστάσεως ἀκήρατος τῷ ὄντι μαρμαρυγῇ. εἴτα, ἐπειδὴ καὶ πολλοῖς ἄλλοις θεῖαι λαμπρότητες ἐνεφάνησαν, ὡσπερ δὴ καὶ Μωυσῆς ὁμοῦ τε «εἶδε» τὴν «θεῖαν λαμπρότητα καὶ πεπόνθει» ταύτην κατὰ τὸ πρόσωπον, οὐχ οὕτω, φησί, κατήστραψας ἦν προσείληφας φύσιν, ὡς εἰκονικὴν καὶ ἀμυδρὰν εἶναι τὴν ἔλλαμψιν, «ἀλλ' ὡς αὐτὸς ὦν» ὁ ἐλλάμψας καὶ ἐλλαμψθεῖς· μία γὰρ ὑπόστασις καὶ αὐθις μεμένηκας, ὁ αἰεὶ ὦν καὶ αἰδίως συνὼν τῷ πατρί, ὁ αὐτὸς «χρηματίσας καὶ ἄνθρωπος». Σὺ δέ μοι ὄρα τοῦ Ἰησοῦ τὸ φιλόανθρωπον καὶ τὴν ἄπειρον συγκατάβασιν, ὅτι δεῆσαν κατιέναι οὐκ ἐξ ὑπογύου ταῖς ὑπερτέραις συνῆπται δυνάμεσιν, «οὐ γὰρ ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραάμ», φησί, καὶ «ἐκένωσεν ἑαυτὸν ἄχρι δούλου μορφῆς». καὶ ἀγγέλοις μὲν εἰκόνας τινὰς καὶ σκιάς τῆς ἑαυτοῦ δίδωσιν ὑποστάσεως, καὶ ἡμῖν ὄλον ἑαυτὸν ἐμπαρ ἔσχε, καὶ οὐδὲ τὴν ἐσχατιὰν τοῦ σώματος ἡμῶν ἀπηξίωσεν, ἀλλὰ διὰ μέσης ψυχῆς ὄλος ὄλω μοι συνήφθη, «ὄλην τῇ θεότητι μίξας τὴν ἀνθρωπότητα». αἱ μὲν γὰρ ὑποστάσεις μεμερισμένοι πεφύκασι τῆς τριαδικῆς ἐλλάμψεως, καὶ ἐκάστη μετὰ τῆς συμφύτου γνωρίζεται

ιδιότητος· πατήρ γὰρ καὶ υἱὸς καὶ πνεῦμα, καὶ αἱ ιδιότητες ἀγεννησία καὶ γέννησις καὶ ἐκπόρευσις, ἢ δὲ θεότης μία· ἢ τε γὰρ ἐν τῷ πατρὶ, αὕτη καὶ ἐν <τῷ> υἱῷ καὶ ἐν τῷ πνεύματι, καὶ ἢ ἐν τῷ υἱῷ αὐθις καὶ ἐν τοῖς δυοῖν, καὶ ἢ ἐν τῷ πνεύματι ἢ αὐτὴ ἦτις καὶ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ἐν τῷ υἱῷ. ὅλην γοῦν ἔχων τὴν θεότητα τὴν ἐν τῷ πατρὶ καὶ ἐν τῷ πνεύματι κατελήλυθεν ὁ υἱός, καὶ τῇ αὐτοῦ ὑποστάσει τῇ υἰκῆ ὅλην τὴν ἡμετέραν φύσιν διὰ τοῦ κυριακοῦ ὑποστησάμενος σώματος, κατέμιξε τῇ θεότητι καὶ συνῆψε τὰ διεστώτα, ἀνθρωπότητά φημι καὶ θεότητα, διὰ τῆς μιᾶς αὐτοῦ ὑποστάσεως. ἐπεὶ γὰρ μία τυγχάνων ὑπόστασις ὁ υἱός, ἀμερίστως ἐν ταύτῃ τὴν τε πατρικὴν εἶχε θεότητα καὶ τὴν τοῦ πνεύματος, ἦνωσε δὲ καὶ τῇ ἑαυτοῦ ὑποστάσει τὸν ἄνθρωπον, οὐ τόνδε ἢ τόνδε, ἀλλὰ τὴν ὅλην φύσιν, πάντως δήπου καὶ τῇ θεότητι τοῦτον συνήνωσε. Δυνατὸν μὲν οὖν καὶ οὕτως τὸ μέλος ἀναγινώσκεσθαι. ἔστι δὲ καὶ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ὅλη τῇ θεότητι τὴν ἀνθρωπότητα ἦνωσε. κάλλιον δὲ τοῦτο δὴ τὸ τῆς ὁλότητος ὄνομα κατ' αἰτιατικὴν πτώσιν ἀναγινώσκεσθαι· τὸ γὰρ ὅλον τοῦ συνεχοῦς τυγχάνον ποσοῦ, ὡσπερ τὸ πᾶν ἐκ διηρημένου, ἐκ μερῶν τὴν τε προσηγορίαν καὶ τὴν ὑπαρξιν ἐκληρώσατο. διὰ τοῦτο οὐδὲ ὅλον φάμεν τὸν ἄνθρωπον τὸν παρ' ἑνα τυγχάνοντα δάκτυλον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὅλον μερῶν ἐστὶν ὅλον, κατ' αὐτὸν φάναι τὸν Πορφύριον, τοῖς μεριστοῖς δήπου ἀρμόσει τὸ ὄνομα, ἀμερίστῳ δὲ οὐδ' ὠτινιοῦν προσάψεις. δύο τοίνυν φύσεων ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ συνελθουσῶν ὑποστάσει, ἢ μὲν ἀμέριστος ἦν, φημί δὴ τὴν θεότητα, ἢ δὲ μεριστή, ἦτις ἢ ἀνθρωπότης ἐστί. διὰ τοῦτο καὶ ὁ μελωδὸς τὸ τῆς ὁλότητος ὄνομα τῇ ἀνθρωπότητι συνήρμοσεν, ἦτις δὴ καὶ ὅλον ἐστίν, ὅτι ἐκ μερῶν· ὁ δὲ θεὸς οὐχ ὅλον, ἀλλ' ἀπλῶς θεός. πλὴν ταῦτά φημι, οὐκ ἀγνοῶν ὅτι καὶ τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι ἐπὶ θεοῦ τινες κατεχρήσαντο («ὄλος» γὰρ φησι «θεὸς καὶ ὄλος ἄνθρωπος»), ἀλλ' ὅτι ταῦτα μὲν κυριολεκτούντων, ἐκεῖνα δὲ καταχρωμένων.

12 λ'. Εἰς τὸ «ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω οὐσία, οὐ φαντασία, οὕτω θεὸς τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως ἢ φύσις ἢ ἐνωθεῖσά μοι· Χριστὸν ἕνα διό με γινώτε, τὰ ἐξ ὧν ἐν οἷς ἄπερ πέφυκα σῶζοντα» .

Πρὸ τῆς κατὰ μέρος τοῦ «ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω» ζητήσεώς τε καὶ ἐξηγήσεως τοῦτο διερευνήσασθαι χρή, τίς ἐστὶν ὁ τοῦτο φθεγγόμενος, ὃν δὴ ὁ μελωδὸς ὑποκρίνεται. ἄρα γε ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος, τουτέστι τὸ πρόσλημμα, ἢ ἢ τὴν ἡμετέραν μορφήν ὑποδύς, τὸ υἰκὸν τῆς μακαρίας τριάδος πρόσωπον, ἢ ἢ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν δύο φύσεων ὑπόστασις καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς φύσεσιν; ἔμοιγε γὰρ δοκεῖ ὅτι ἐπίσης ἀμαρτάνουσιν οἱ τε τῷ ψιλῷ ἀνθρώπῳ τοὺς λόγους περιτιθέμενοι καὶ οἱ τῷ ἄσωμάτῳ θεῷ. πῶς γὰρ ἂν εἴπη σαρκίνη φύσις «ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω οὐσία, οὐ φαντασία», ἢ πῶς ἢ θεία φύσις τὸ αὐτὸ τοῦτο φθέγγεται; δῆλον οὖν ὡς τῆς συνθέτου ὑποστάσεώς ἐστὶν ἢ φωνή. ἐν γὰρ καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν μεμένηκε πρόσωπον, σῶζον τὰς συνεληλυθυίας φύσεις καθαρὰς καὶ ἀσυγχύτους ἐν τοῖς ἰδίῳ ἰδιώμασιν. οὐδὲ γὰρ ἐκ δύο μὲν φύσεων ἢ τοῦ θεοῦ σάρκωσις, μία δὲ μετὰ τὴν ἔνωσιν γέγονε κατὰ τὴν Νεστορικὴν λύτταν, ἀλλ' αἱ διάφοροι συνεληλυθυῖαι φύσεις καὶ μίαν ὑπόστασιν ἐργασάμεναι οὐ συνεχύθησαν ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλας ἀνακράσει, οὐδέ τι ἕτερον κοινὸν ἐκ τοῦ μίγματος γέγονε. τὰ μὲν γὰρ σώματα, ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων εἰληχότα τὴν κρᾶσιν, ἄλλο τι παρ' ἐκεῖνα τυγχάνει· οὕτε γὰρ ὁ λίθος οὐθ' ὁ σίδηρος οὐτε τὸ ἡμέτερον σῶμα ἢ πῦρ ἐστὶ καθαρῶς ἢ ἀῆρ ἢ τι τῶν ἄλλων στοιχείων, ἀλλ' ἐξ ἐκείνων μὲν συνεκράθη, ἄλλο δὲ τι μετὰ τὴν σύγκρασιν γέγονε. τῆς θείας δὲ μορφῆς ἦτοι φύσεως ἐν μιᾷ τῶν αὐτῆς ὑποστάσεων τῇ

άνθρωπίνη ουσία άτομωθείση συνελη λυθυίας, οὐκ ἄλλο τι γέγονεν ἀπὸ τῆς ἀρρήτου ταύτης μίξεώς τε καὶ κράσεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν αἱ φύσεις τὸ ἀσύγχυτον ἔχουσιν.

Ἴνα δὲ καὶ πρὸς παράδειγμα βλέπωμεν, ὁ καθ' ἕκαστον ὑποκείσθω ἄνθρωπος, εἰς οὗτινος ὑπόστασιν σῶμα συνελήλυθε καὶ ψυχὴ, ἀλλ' οὐκ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα ὁ μερικὸς ἄνθρωπος. πλὴν μέχρι τούτου στήτω ἡμῖν τὸ παράδειγμα· προσωτέρω γὰρ χωρῶν πολλὴν εὐρήσεις διαφορὰν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ μερικοῦ ἀνθρώπου ἰδιαζόντως τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ λέγεται, καὶ οὔτε ἡ ψυχὴ σῶμα ἂν κληθεῖη ποτὲ οὔτε τὸ σῶμα ψυχὴ προσαγορευθεῖη· ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ θεοῦ καθ' ἡμᾶς ὑποστάσεως καὶ τὸν θεὸν θαρρούντως ἂν εἴπη τις ἄνθρωπον καὶ τὸν ἄνθρωπον θεόν, μεταχω ρούντων ἀλλήλοις τῶν ὀνομάτων καὶ ἀντιτιδομένων κατὰ τὴν ἄρρητον συμφυῖαν καὶ σύγκρασιν. καὶ τῶν μὲν μερικῶν ἀνθρώπων ἔστι τι κοινὸν εἶδος, διὸ ἀπαράλλακτα κατὰ τοῦτο τὰ μερικὰ λέγονται· οἱ γὰρ κατὰ μέρος ἄνθρωποι τοῖς χαρακτήρησι διεστηκότες τὴν ἀπαρραλαξίαν κατὰ τὸ εἶδος ἔχουσι. τῆς δὲ θείας ἐκείνης τῶν φύσεων ὑποστάσεως οὐκ ἔστι τι κοινὸν ὄνομα Χριστὸς ὀνομαζόμενον, ὡσπερ ἐφ' ἡμῶν ἄνθρωπος, ὅτι μηδὲ πολλοὶ οὕτως Χριστοί, ἀλλ' εἷς, «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος», τῇ θεότητι μίξας τὴν ἀνθρωπότητα.

Εἰ δὲ τις τὰ τοῦ Νεστορίου φρονῶν ἀπαντήσῃ πρὸς ἡμᾶς ὡς, εἰ ἐκ δύο φύσεων ὁ ἄνθρωπος σύγκεται, τοῦτον δὲ ὁ θεὸς προσελάβετο, ἕτερα παρὰ τοῦτον φύσις τυγχάνων, διὰ τί μὴ ἐκ τριῶν φύσεων δοξάζετε τὸν Χριστόν, δύο μὲν τῶν τοῦ ἀνθρώπου, ψυχῆς φημι καὶ σώματος, μιᾶς δὲ τῆς οἰκείας; ἐκεῖνο πρὸς αὐτὸν λέγετε· ὦ λῶστε, τὰ ἐνούμενα ἐκ τῶν προσεχῶν ἐνοῦσθαι λέγεται, ἀλλ' οὐχὶ τῶν πόρρω. διὰ τί γὰρ καὶ αὐτὸς μὴ τὸν ἄνθρωπον ἐκ πέντε λέγεις συγκεῖσθαι καί, τό γε ἀληθέστερον, ἐξ ἑπτά, μιᾶς μὲν τῆς ψυχῆς, τεσσάρων δὲ τῶν στοιχείων τοῦ σώματος, καὶ ἔτι ὕλης καὶ εἴδους τῶν πορρωτέρω; καὶ ἡμεῖς μὲν τὸν Χριστόν ἐκ δύο φύσεων δογματίζοντες, ὡς μίαν φύσιν τὸν ἄνθρωπον προσλαμβάνομεν, πρὸς τὸ προσεχὲς ἀφορῶντες καὶ οὐ πρὸς τὰς φύσεις, ἐξ ὧν ἐκεῖνος συνέστηκεν. εἰ δὲ καὶ πρὸς ταύτην λυττᾶ τὴν ἐπίλυσιν, καὶ ἕτεραν προσ θεῖη, ὡς ὁ ἄνθρωπος ἢ μερικὸς ἐστίν ἢ καθόλου, ἡμεῖς δὲ φαμεν τὸν καθόλου ἄνθρωπον ἀνειληφέναι τὸν κύριον, ὃς δὴ καὶ ἀσύνθετός ἐστι καὶ διὰ τοῦτο μία φύσις λεγόμενος. Ἐπεὶ οὖν ἄρρητος ἢ ἔνωσις γέγονε καὶ ἀρρητοτέρα ἢ τῶν φύσεων μεταχώρησις, τὴν τοιαύτην ἀπορρήτως μετάβασιν ἀντίδοσιν ὁ μελωδὸς ὀνομάσας, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ καθ' ἡμᾶς ὑποστάντος θεοῦ, τοῦ ἐνὸς προσώπου φημί, τὴν θαυμασίαν ταύτην ὥδην ἀναβάλλεται, «ὡς ἄνθρωπος ὑπάρχω οὐσία, οὐ φαντασία, οὕτω θεὸς τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως ἢ φύσις ἢ ἐνωθεῖσά μοι», τὰς Νεστορίου καὶ Εὐτυχοῦς δόξας εὐθὺς ἀναιρῶν. ὁ μὲν γὰρ Νεστόριος, τὴν ὑπόστασιν δεχόμενος τῆς σαρκός, φαντασιοῦσθαι ἐν αὐτῇ τὸν θεὸν ἔλεγεν· Εὐτυχῆς δὲ, τὸν θεὸν φάσκων ἀληθῶς γεγενῆσθαι, φαντάσαι τὴν σάρκα δυσσεβῶς ἐδογματίζεν. Ἄλλ' ἐπειδὴ πάντη ἄτοπος ἢ τοῦ Εὐτυχοῦς αἵρεσις (πῶς γὰρ σῶμα παχυμερές τε καὶ διεστηκός, ὕπνω τε δουλεύον καὶ πάθεισι τοῖς ἀδιαβλήτοις, ἰδρῶτί τε ῥαίνόμενον καὶ ποτὲ μὲν ἐμβριμώμενον, ποτὲ δὲ εἰς ἰλαρότητα διαχεόμενον, ἐν φαντασίᾳ ἂν λογισθεῖη καὶ οὐκ ἀληθεῖα καὶ ὑποστάσει;), ἐντεῦθεν ὁ μελωδὸς τὸν ὕμνον ποιούμενος, φησὶν, αὐτῷ δὴ τῷ θεῷ τοὺς λόγους περιτιθέμενος, ὅτι ὡσπερ δὴ θεὸς ὧν κατ' οὐσίαν ἄνθρωπος γέγονα τέλειος «οὐσία, οὐ φαντασία», τουτέστιν ὑπάρξει (οὕτω γὰρ ἐνταῦθα τὴν οὐσίαν ἀκουστέον καὶ οὐ κατὰ ψιλὴν ἔλλαμψιν, ἵνα μὴ σχετικὴ νομισθεῖ ἢ ἔνωσις), οὕτω δὴ καὶ ἡ ἐνωθεῖσά μοι σὰρξ θεὸς γέγονε τέλειος κατὰ τὸν τρόπον τῆς ἀντιδόσεως. ἀντίδοσις δὲ ἐστίν ἢ τῶν φύσεων πρὸς ἀλλήλας ἀντιπεριχώρησις καί, ὡς ἂν τις εἴπη, ἀμοιβή τις καὶ μετάδοσις· ὡσπερ γὰρ

ἄνθρωπος, φησί, γέγονα τέλειος, μείνας θεὸς ὅπερ ἦν, οὕτω δὴ καὶ ἡ ἐνωθεῖσά μοι φύσις θεὸς γέγονε τέλειος, μείνασα σὰρξ ὅπερ ἦν. τοιοῦτον γὰρ τὸ καθ' ἡμᾶς δόγμα· αὐτόν τε γὰρ τὸν θεὸν θαρρούντως ἄνθρωπον ὀνομάζομεν καὶ τὸν ἄνθρωπον θεόν. διὰ τοῦτο κἂν τοῖς πράγμασιν ὡς βουλόμεθα χρώμεθα τοῖς ὀνόμασι, καὶ τὸν μὲν θεὸς διατετρηῆσθαι λέγομεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἀναστῆσαι τὸν Λάζαρον· καίτοι γε ἐκεῖ μὲν ἄνθρωπος ἦν ὁ διατρηθεὶς, ἐνταῦθα δὲ θεὸς ὁ τὴν θαυματουργίαν πεποιηκώς. ἐπειδὴ γὰρ γέγονεν ἡ τῶν φύσεων ἀντιπεριχώρησις ἀκριβῆς καὶ τελεία, διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀντιπερι κεχωρηκώτως χρώμεθα, τουτέστιν ἀντιτετυπωμένως.

«Χριστὸν» γοῦν «ἕνα διό με γνῶτε, τὰ ἐξ ὧν ἐν οἷς ἄπερ πέφυκα σώζοντα»· ἐπεὶ γὰρ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα τὸ συναμφοτέρων δηλοῖ τῶν φύσεων, κἂν τινες ἄλλως παραβιάζονται, διὰ τὸ «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε» ἐπὶ γυμνοῦ τοῦ θεοῦ τοῦτο κατηγοροῦντες, ἐν δὲ πρόσωπον καὶ μετὰ τὴν ἐνωσιν γέγονεν ὁ θεός, ὁ δὴ καὶ θεός ἐστι καὶ ἄνθρωπος τέλειος διὰ τὴν θαυμασίαν ταύτην ἀντίδοσιν, «Χριστὸν ἕνα» φησί «διό με γνῶτε». διὰ γὰρ τὸ ἀντίδοσιν γενέσθαι τῶν φύσεων ἕνα με γνῶτε Χριστόν, οὐ τὰς φύσεις παραχαράξαντα, ἀλλὰ «τὰ ἐξ ὧν ἐν οἷς ἄπερ πέφυκα σώζοντα»· ἕκ τε γὰρ δύο ὑφέστηκα φύσεων καὶ ἐν ταύταις ταῖς φύσεσι πέφυκα, μᾶλλον δὲ οὐδὲν ἕτερον παρὰ ταύτας τὰς φύσεις εἰμί, ἀλλὰ τοῦτο αὐτό εἰμι, δύο φύσεις, θεὸς τέλειος καὶ ἄνθρωπος τέλειος. οὐ γὰρ εἴ τι ἐξ ὧν ἐστι, τοῦτο δὴ αὐτὰ ἐκεῖνα τυγχάνει τὰ ἐξ ὧν· «ἐκ πυρός» γὰρ «καὶ γῆς» ὁ οὐρανὸς κατὰ Πλάτωνα, ἀλλ' οὐχ ἄπερ ἐκεῖνα ὁ οὐρανὸς πέφυκεν. ὁ δὲ Χριστὸς ἐξ ὧν πέφυκεν ἢ συνέστηκεν ἐκεῖνα τυγχάνει, οὐκ ἄλλο τι ποιησάσης τῆς μίξεως, ἐκ δύο γοῦν φύσεων ὁ Χριστὸς καὶ ἐν ταύταις ταῖς φύσεσιν. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ ἐν τινι ἄλλο τι πέφυκε παρὰ τὸ ἐν ᾧ ἐστίν (οὕτω γὰρ ἐν τῇ τοῦ ἐν τινι ἐνδεκαχῆ ὁμωνυμία μεμαθήκατε), ἵνα μὴ τις οἰηθεῖ ὡς, εἴ ἐν ταῖς φύσεσιν ὁ Χριστὸς ἐξ ὧν συνέστηκεν, ὡς συμβεβηκός ἐστιν ἐν ἐκείναις καὶ ἄλλο τι παρὰ ταύτας, τὸ «ἄπερ πέφυκα» προσῆψεν ὁ μελωδός, ἐξ ἐτέρου θεολόγου τὴν τοιαύτην θεηγορίαν ἐρανισάμενος, μᾶλλον δὲ συνημμένως ὄλην λαβὼν τὴν περίοδον, ὡς ἴστε, καὶ μεταλλάξας μικρὸν τὰ ὀνόματα διὰ τὴν πρὸς τὴν ἀρμονίαν ἡχώ. Καὶ ταῦτα μὲν ἐκεῖνος συντετμημένως, ἐγὼ δὲ τὴν τῆς ὠδῆς θεωρίαν ἀναπτυσσάμενος, ἄπερ ἐκεῖνος συνεσπειραμένως εἴρηκεν ἀποτάδην διηρμήνευκα. δεδόσθω γοῦν ἐκείνῳ μὲν ὁ νοερὸς χαρακτήρ, ἐμοὶ δὲ ἡ τῆς διανοίας διέξοδος· ὁ μὲν γὰρ νοῦς εἰς ἑαυτὸν ἀνελιπτόμενος βραχύς ἐστι τὴν προφοράν, ἡ δὲ διάνοια τὸν νοῦν ὑποβάσσει διεξοδικωτέρα ἐστί. καὶ ἀφάνταστα μὲν ἄμφω κατὰ τὸν μέγαν Πορφύριον καὶ πρὸ αὐτοῦ τὸν Ἀρίστωνος, ἀλλ' ὁ μὲν νοῦς ἀκινήτως οἶδεν ὅπερ ἐπίσταται, ἡ δὲ διάνοια, κατ' αὐτὸ δὴ τὸ ὄνομα ὁδὸν διὰ τι διανύουσα, ἐν κινήσει τὴν τῶν πραγμάτων ἔχει ἀντίληψιν.

13 λα΄. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ «κύριε, ἐλέησον»

Δοκεῖ τισιν ἀπλοῦν εἶναι καὶ ταῖς προχείροις ἡμῶν ἐννοίαις τὸ «κύριε ἐλέησον» ἐγκείμενον, ὅτι δὴ καὶ καθωμίληται καὶ πάντες ἐξ αὐτομάτου γλώττης τὸ τοιοῦτον ῥητὸν ἀναπνέουσιν· ἐμοὶ δὲ καὶ λίαν δυσκατανόητον φαίνεται καὶ ἀμφίβολός εἰμι τοῖς λογισμοῖς. πρῶτον μὲν διὰ τί, πολλῶν προσαρμοζουσῶν προσηγοριῶν τῷ κρείττονι, ἡ τοῦ «κύριος» φωνὴ ἐνταῦθα προκέκριται; ἔπειτα δέ, πολλῶν αὐτῷ οὐσῶν τῶν δυνάμεων, δικαιοσύνης, φημί, ἀνεξικακίας καὶ φιλανθρωπίας, διὰ τί ἡ τοῦ ἐλεεῖν προσηγορία συνῆπται τῷ «κύριε»; ζητῶ δὲ καὶ τί ἐκάτερα δύναται, καὶ πότερον «τῷ ἐπὶ

πάντων θεῶ», τῷ πατρὶ «τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ», κυριολογεῖται τὸ «κύριε» ἢ τῷ υἱῷ ἢ τῷ συντεταγμένῳ τούτοις πνεύματι. πρὸς τίνα δὲ ἡμεῖς ποτνιώμενοι τοῦτο προσάγομεν τὸ ῥητόν; ἄρα ἐνὶ τῶν τριῶν προσώπων, ἢ τῷ κοινῷ ὀνόματι τῆς θεότητος; καὶ εἰ ἐνὶ πάντως ἀφωρισμένῳ τινί, καὶ διὰ τί τούτῳ μὲν, ἐκείνῳ δ' οὐ; εἰ δὲ τῷ κοινῷ, ζητῶ ποῖα μὲν τῶν ὀνομάτων δεικνύει τὴν ἔνωσην, ποῖα δὲ τὴν διάκρισιν. αὐτὸ δὲ τὸ «ἐλέησον» τίνα ἔχει τὴν δύναμιν; ἄρα τὴν αὐτὴν τῷ «δικαίωσον»; καὶ μὴν πρὸς τοῦτο αὐτομάτως ἀνάγεται. ἀλλ' ἄλλο τι παρὰ τοῦτο; πᾶν δὲ τὸ μὴ τῷ τοῦ δικαίου κανόνι στοιχοῦν, τοῦτο διεφθαρμένον καὶ παρατεθραυσμένον ἐστίν. ἄρα γοῦν ὁ ἱεροσυλῶν, ἐν ᾧ δὴ τὰ τῶν κρειττόνων συλαῖ, ἐπιβουόμενος τὸ «κύριε, ἐλέησον» ἐξιλεώσεται ἑαυτὸν τῷ θεῷ; εἰ δὲ μετὰ τὸ κακοποιῆσαι τὸν τῆς μεταμελείας στεναγμὸν ἀναπέμπων ἐξιλεοῖ ἑαυτῷ τὸν θεόν, οὐκ ἐλεοῦντα τοῦτον, ἀλλὰ δικαιοῦντα προσάγεται. ὁ γὰρ κατὰ λόγον τῶν τε ἡμαρτημένων τῶν τε μετεγνωκότων ἐπάγων ἢ τὰς τιμωρίας ἢ τὰς ἀφέσεις δικαιοῖ δήπουθεν, ἀλλ' οὐκ ἐλεεῖ. οὐκ ἀφήσι δὲ ἡμῖν ὁ θεὸς τὰ παραπτώματα μὴ ἑτέροις ἀφεικόσιν αὐτά· ὥστε οὐκ ἐλεεῖ, ἀλλὰ δικαιοῖ. πῶς οὖν φαμεν «κύριε, ἐλέησον»; Τὰ μὲν οὖν ἠπορημένα ταῦτα καὶ τούτων πλειῶν, εἴ γε βούλοιο τίς κατὰ λεπτόν τὰς ἐγκειμένας δυνάμεις τῶν λέξεων πολυπραγμονεῖν· ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ πρῶτον ἄνειμι. καὶ πρῶτόν γε δεῖ τοῦτο πάντα ἡμᾶς ἐπίστασθαι, ὅτι μηδεμία τις λέξις αὐτῆς. ἄπτεται τῆς θείας οὐσίας, ἀλλ' ὥσπερ οὐδεμίαν καταληπτικὴν ἔννοιαν ἔχομεν τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ, οὕτως οὐδ' ἐκφωνούμενόν τινα λόγον τοῦ κρείττονος παραστατικόν. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ θεῖον πάντα ἴσμεν ὅν τὰ ὅσα πεποίηκε κατὰ τὴν οἰκείαν ἐνιαίαν δύναμιν καὶ πάσας ἀύλως καὶ ἄσωμάτως ἐν ἑαυτῷ περιέχον τὰς εἰς τὰ προνοούμενα προχεομένας δυνάμεις, διὰ τοῦτο, ἀφ' ὧν ἡμῶν προνοεῖ, τούτοις κατονομάζομεν.

Καὶ ὅτε μὲν τὴν κατὰ πάντων ἀρχὴν αὐτῷ προσμαρτυρῆσαι βουλόμεθα, τῷ τοῦ κυρίου τιμῶμεν ὀνόματι· ὅτε δὲ τὸ δημιουργικὸν ἐμφῆσαι βουλόμεθα, ποιητὴν αὐτὸν τῶν ὄντων ἀποκαλοῦμεν, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὀνομάτων ὡσαύτως αὐτῷ ἀπομεριζόμεθα. τούτων δὲ τὰ μὲν κοινὰ τοῖς τρισὶ προσώποις, τὰ δὲ ἐκάστῳ μεμερισμένως προσ ἀφορίζεται. ἀλλ' ἴδια μὲν ἐκάστῳ, τῷ μὲν ἢ πατρότης καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ μὴ ἐξ αἰτίου, τῷ δὲ τὸ υἱῷ εἶναι καὶ γεγεννηθῆσαι καὶ ἐξ αἰτίου προεληλυθέναι, τῷ δὲ πνεύματι τὸ αἴτιον ἔχειν τὸν πατέρα καὶ τὸ ἐκπε πορευθῆσαι. τὰ δ' ἄλλα πάντα κοινὰ· ἀγαθὸν γὰρ εἰπόντες τὸν θεὸν ἢ σοφὸν ἢ προνοητικὸν ἢ κύριον, τοῖς τρισὶν ὁμοτίμως ταῦτα προσάπτομεν. ὁ γοῦν τὸ «κύριε, ἐλέησον» λέγων οὐκ ἰδικῶς πρὸς ἓνα τὸν λόγον ποιεῖται, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν ἀπλῶς τὴν τριαδικὴν ἔνωσην· κοινὸν γὰρ πᾶσιν ὥσπερ τὸ δικαιοῦν, οὕτω καὶ τὸ ἐλεεῖν. Δύναμιν δὲ ἔχει τὸ «κύριε» τὴν ἀρχικὴν ἀοράτου καὶ ὄρατῆς κτίσεως· τὸ δ' ἄρχειν οὐ τοῦτο ἐστίν, τὸ ἀπλῶς προκαθῆσθαι τινων, ἀλλὰ καὶ τὸ μεταποιεῖν ὡς ἂν ἐθέλη ταῦτα, ὧν δὴ καὶ προΐσταται. κύριος οὖν ἡλίου, ὅτι μὴ μόνον κατάρχει τῆς τούτου κινήσεως, ἀλλὰ καὶ ἀναλύει αὐτήν, ὅταν βούληται. διὸ δὴ καὶ φαίνεται πολλάκις τοῦτο πεποικῶς· «τὴν» τε γὰρ «σελήνην» ἄπαξ ποτὲ «ἔστησε κατὰ φάραγγα», καὶ «τὸν ἥλιον» ἐπέδησέ τε «κατὰ Γαβαῶθ», καὶ αὐθις ἀνέλυσεν. οὐ μάτην δέ μοι ταῦτα προσείληπται, ἀλλὰ διὰ τὸ «ἐλέησον» δοκεῖ γὰρ ὁ ἐλεῶν ὑπερβαίνειν τὸ δίκαιον. διὰ τοῦτο οὖν τὸ «ἐλέησον» προσῆπται τῷ «κύριε»· καινοτομοῦντος γὰρ ἐστίν ὁ ἔλεος, κυρίου δὲ τὸ καινοτομεῖν διὰ τοῦτο ὡς πάντα δυνάμενον τὸν θεὸν ἐνεργεῖν ἐλεῆσαι καταδυσωποῦμεν ἡμᾶς, «κύριε», φάσκοντες, «ἐλέησον», τουτέστιν, οὐ νόμοις ἀκολουθεῖς, ᾧ δέσποτα, οὐδ' ἐστὶ σοι ἀνάγκη τις ἀπαραίτητος, ἢν οὐχ ὑπερβῆσθαι ἐλεεῖν ἐθέλων. ἀλλ' ἐπειδὴ ὡς ἂν ἐθέλης τὰ σὰ διακυβερνᾶς ποιήματα, εἰ καὶ πολλάκις αὐτὸς μετενόησα, καὶ κατὰ τὸν Μανασσῆν ἐπὶ πεντήκοντα ἔτεσι τὴν παρανομίαν ἐξέτεινα, καὶ

οὐκ ἀνάλογος τοῖς πλημμελήμασιν ἢ μετάνοια, ἀλλὰ σύ, ὡς κύριος καὶ δυνάμενος ὅσα βούλει ποιεῖν καὶ νόμῳ μὴ ὑποκείμενος, τὴν δικαιοσύνην ἐλέω μοι κατακέρασον καὶ ἐλέησον, «κύριε, ἐλέησον».

Ἔστι τις καὶ ἄλλη φύσις ἐλέους, ἣτις δὴ ἐπιγίνεται ἐλεεινολογουμέναις φωναῖς καὶ σχήμασι ταπεινοῖς· ἀτεχνῶς γὰρ καὶ θηριώδεις ψυχαὶ τῷ ἐλέω καταμαλάττονται, ὅταν τις διαρρήξῃ μὲν τὴν ἐσθῆτα, κόνιν δὲ καταχέῃ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐλεεινὰ μέλη σοφίσηται, τὸ μὲν ἐκτραγωδῶν τὰς ἑαυτοῦ συμφορὰς, τὸ δὲ διεστραμμένα δεικνύς τὰ μέρη τοῦ σώματος. ὡσπερ οὖν οὗτοι καὶ τὴν λίθου σκληροτέραν ψυχὴν πρὸς ἔλεον ἐπισπῶνται, οὕτως ἐπικάμπτομεν πρὸς ἡμᾶς τὸν θεόν, θηριώδεις καὶ αὐτοὶ φωνὰς ἀναπέμποντες καὶ γοερῶς ἐφ' οἷς ἡμάρτομεν ἀπολοφυρόμενοι, «κύριε, ἐλέησον», οὐχὶ δικαίως, οὐδὲ κατὰ τὰ πεπραγμένα καὶ τὴν κρίσιν ἐπάγαγε. κἂν γὰρ τις ἀπὸ σπαργάνων αὐτῶν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς τὸν ἀσκητικὸν ἐλόμενος βίον ζῆση κατὰ θεόν, οὐδ' οὗτος «ἀπὸ ρύπου» πέφυκε «καθαρός», ἀλλ' οὐδὲ πρὸς ἃ εὐηργέτηται τις παρὰ τοῦ θεοῦ κατ' ἰσομοίαν ἀνταπέδωκεν. ὡς οὖν ἐλλείπων ἔτι πρὸς ἀντιστήκωσιν, εἰκότως βοᾷ· «κύριε, ἐλέησον». Ἔστι τις καὶ ἕτερα βαθυτέρα καὶ μείζων ἔννοια. οὐδὲν ἀφ' ἑαυτοῦ προσάγει τῷ κρείττονι ἄνθρωπος, οὐδὲ γὰρ ὁ οὐκ ἔλαβε. κἂν γοῦν πάσας κατορθώσῃ τὰς ἰδέας τῶν ἀρετῶν, αὐτὰ δὴ προσάγει θεῷ, ὧν ἐκεῖθεν ἔσχε τὰς ἀφορμὰς. ἐπεὶ οὖν οὐδὲν ἀποδιδούμεν τῷ θεῷ, ἀλλὰ τὸ πολλα πλάσιον ὧν εἰλήφαμεν ἀποδιδόαμεν, ὑπὲρ τοῦ ἐλλειμμένου βοῶμεν· «κύριε, ἐλέησον», ὅτι μὴ τὸ χρέος σοι πᾶν ἀποδεδώκαμεν, μὴ πᾶσαν τὴν ψυχὴν ἀπεκαθήραμεν, μὴ τὸν νοῦν οἷον εἰλήφαμεν προσηγάγομεν· «κύριε, ἐλέησον».

Ἦν δὲ πόσων δογμάτων τουτὶ πεπλήρωται τὸ ῥητόν. «ἐὰν γὰρ ἀνομίας παρατηρήσῃς, κύριε, τίς ὑποστήσεται;» εἰ λογισμῷ λογισμὸν πλήξεις, εἰ πράξει πράξιν εὐθύνης, τίς τὴν μέλαιναν ὑπερπηδήσει ἀπόφασιν; διὰ τοῦτο «κύριε, ἐλέησον», τουτέστι καὶ τῷ κολαζομένῳ ὑφελέ τι τοῦ μέτρου τῆς τιμωρίας, καὶ τῷ τιμωμένῳ πολλαπλασίασον τὴν τιμὴν. οὕτω γὰρ πείθομαι, φησὶν ὁ μέγας πατήρ, κολάζειν θεόν, ὥστε κἀνταῦθα κἂν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐλέους αὐτῷ ἢ τιμωρία πεπλήρωται. «κύριε, ἐλέησον», τουτέστι καὶ τιμωρεῖν μέλλων μὴ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀδικίας καὶ τὰς κολάσεις ἐπάγαγε, καὶ ἀγαθῶναι σπεύδων μὴ πρὸς τὸ τῆς καθάρσεως εἶδος τὴν ἀγαθότητα πάρασχε, ἀλλ' ἐπίτεινον ταύτην κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς σῆς εὐεργετίδος φύσεως. καὶ ἵνα τὰ πολλὰ συνελῶν εἴπω, οὐκ ἔστιν ὁ ποιεῖ θεὸς μὴ ἐλεῶν, ἀλλὰ καὶ καταπιμπρῶν καὶ καταθραύων καρδίαν καὶ σφακέλους ἐπάγων περὶ τὴν μήνιγγα καὶ τᾶλλα πάντα ποιῶν ἐλεῶν δρᾷ· οὐ γὰρ ἵνα κακώσῃ, ἀλλ' ἵνα σώσῃ καὶ ὑγιάσῃ, ὡσπερ δὴ τις ἰατρὸς τῷ καθαρτηρίῳ φαρμάκῳ, καὶ καστόριον ἐπιβάλλει καὶ «πόλιον, ἃ δὴ ῥίγιστον ὄδωδε». Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν ὀνομάτων μεμερισμένως καὶ ἰδικῶς προσάγεται τῷ θεῷ, ἢ δὲ τοῦ ἐλέους προσηγορία συλληπτική ἐστι πασῶν αὐτοῦ τῶν δυνάμεων· διὰ τοῦτο ἀντὶ τῶν ἄλλων φωνῶν τοῦτο ἐξείλεκται καὶ κοινῶς στόματι παρὰ πάντων τῷ θεῷ ἀναπέμπεται.

14 λβ'. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ «σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα»

«Σοί» φησὶν ὁ Δαυὶδ «μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα», πρὸς τὸν θεὸν τοὺς ἰλαστηρίους λόγους ποιούμενος, «ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε». ζητεῖ δὲ ὁ λόγος πῶς μόνῳ προσκέκρουκε τῷ θεῷ,

καὶ πῶς ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν πονηρίαν εἰργάσατο ὁ λάθρα ταύτην διαπραξάμενος καὶ τὸν Ἰσραηλίτην ἀδικήσας Οὐρίαν, οὗ τῆ γυναικὶ πεπλησίακεν. ἔτι δὲ βαθυτέρων θεω ρημάτων ἀπτόμενος καὶ τὸν λόγον τῆς αἰτίας ζητεῖ. ἄρα γὰρ διὰ τοῦτο θεὸς δεδικαίωται, ἐφ' οἷς ἐκεῖνος ἐξήμαρτεν, εἰ δὲ τὸ παρανομῆσαι τοῦτον αἰτιάσεται τις τοῦ δεδικαίωσθαι τὸν κύριον, πρὶν παρανομῆσαι ἄρα οὐ δεδικαίωτο; ποία δὲ καὶ δικαίωσις τοῦ θεοῦ ἐφ' οἷς ὁ Δαυὶδ ἐξήμαρτηκεν, ἢ τίνες οἱ λόγοι ἐφ' οἷς τὴν νικῶσαν ψῆφον ἀπέλιψε; τίς δὲ καὶ ὁ δικαιοδοτήσας καὶ πρὸ τούτου δαιτητής θεῶ καὶ τῶ προφήτη, καὶ τὸν μὲν κατακρίνας, τὸν δὲ δικαίωσας; πῶς δ' ἂν καὶ κριθεῖ θεός, τίνος κατηγοροῦντος ἢ ἀντιλέγοντος, ὁ πᾶσιν ἀνάλωτος καὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ δεδικαίωσθαι ὑψηλότερος καὶ σεμνότερος; Τοιαύτας μὲν «ἀντιλαβὰς καὶ ὑποψίας» ὁ λόγος ἐμβαθύνων εὐρίσκει· ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν τάξιν τῶν διαπορηθέντων τὰς λύσεις ἐπενεγκεῖν πειρασόμεθα. καὶ πρῶτόν γε περὶ τοῦ πρώτου· τὸ δὲ ἦν, πῶς δὴ θεῶ μόνῳ ἡμάρτηκεν ὁ καὶ τὸν Ἰσραηλίτην Οὐρίαν ἀπεκτονῶς. φημὶ οὖν ὅτι τῶν ἀμαρτανομένων τὰ μὲν αὐτόθεν πρὸς τὸν θεὸν ἔχει τὴν ἀναφορὰν, τὰ δὲ δι' ἑτέρων ἐκείνῳ λογίζεται. ὁ μὲν γὰρ περὶ τὴν δόξαν διαμαρτάνων τοῦ θείου, ἢ ὁ τὴν πρώτην ἀθεότητα ὑφιστάνων, ἢ ὁ συνιστῶν τὴν δευτέραν, ἢ ὁ τὴν τρίτην κρατύνων, ὅς δὴ καὶ δεισιδαίμων ἰδίως ὠνόμασται, ἀμέσως προσκρούει θεῶ, μόνῳ ἐκείνῳ διαμαρτάνων, οὗ δὴ τὴν ἀληθῆ δόξαν καταλύων τὴν πεπλανημένην ὑφίστησιν. ὁ δὲ καταψευδὸς μενός τινος, ἢ ὁ τῶ πρὸς τὸν πλησίον φθόνῳ τηκόμενος, καὶ ὁ γάμους ἀλλοτρίους ὑπορύπτων, καὶ ὁ τὴν δεξιὰν χραίνων φονικοῖς αἵμασιν ἢ εἴ τι ἄλλο τοιουτότροπον ἐργαζόμενος, προσεχῶς μὲν πρὸς αὐτοὺς ἐξαμαρτάνει, οὓς παρανομῶν ἀδικεῖ, διὰ μέσων δὲ τούτων πρὸς αὐτὸν διακυρίττεται τὸν θεόν, τῆ κεφαλῇ μὲν ἀτεχνῶς προσαράσσων τὸν οὐρανόν (πῶς γὰρ ἂν ἀδικηθεῖ θεός;), ἀλλ' ἢ τῆς προαιρέσεως πονηρία κατὰ τοῦ πρώτου αἰτίου τολμᾷ. ἐπεὶ οὖν πᾶσα πονηρὰ πράξις καὶ πᾶσα προαίρεσις ὑπεύθυνος πέφυκε μόνῳ τῶ θεῶ, τούτῳ δὴ καὶ μόνῳ ἐξαμαρτάνει, παρ' ᾧ δὴ καὶ τὴν ἀπολογίαν τῶν πεπραγμένων πεποιήται. διὰ ταῦτά φησιν ὁ Δαυίδ, ὅτι «σοὶ μόνῳ ἡμάρτον»· μία γὰρ ἡ τῶν ὄντων αἰτία, ἀφ' ἧς τὰ χρηστὰ πᾶσι καθήκει καὶ δι' ἧς αἱ τῶν ἀμαρτανομένων τίσεις γεγένηται ἢ γενήσονται. εἰ γὰρ καὶ ἡδίκησα τὸν Οὐρίαν, φησί, τὴν τε γυναῖκα ἀφελόμενος κάκεινον ἀπεκτονῶς, ἀλλὰ δι' ἐκείνου μέσου πρὸς σὲ τὴν ἀμαρτίαν ἐξεργασάμην. ὁ μὲν γάρ, εἰ καὶ ἡδίκηται παρ' ἐμοῦ, ἀλλ' ἐφ' ἑτέrais ἴσως δίκαις ἀμαρτημάτων τὴν τοῦ θανάτου ψῆφον ἀπέλιψεν, ὅθεν τρόπον τινὰ οὐ πρὸς τοῦτον ἡμάρτηκα· ᾧ γὰρ ὁ θάνατος κατὰ τίσιν ἀμαρτημάτων προσῆκται, πῶς ἂν ἀδικοῖτο οὗτος, ὄφλων ἂ κεχρεώσθηται; σοὶ γοῦν μόνῳ ἡμάρτον, ᾧ δὴ καὶ τὸ πονηρὸν ἐναντίον πεποιήκα. τὸν μὲν γὰρ διέλαθον καὶ τῶ γάμῳ ἐπιβουλεύσας καὶ τὴν τοῦ θανάτου ψῆφον ἐπενεγκῶν· οὔτε γὰρ τὴν μοιχείαν διέγνωκε, καὶ τὸ τοῦ θανάτου κόνδου ἀθρόως καὶ ἀπροσδοκῆτως ἐκπέπωκε· σὲ δὲ τὸν ἀλάθητον ὀφθαλμὸν οὐκ ἠδυνήθην λαθεῖν. ἀλλ' εἰ καὶ ἐν νυκτὶ εἴργαστό μοι τὸ παρανόμημα, εἰ καὶ σκότον εἶχον τῆς ἀμαρτίας φύλακα καὶ συμπράκτορα, ἀλλ' ὥσπερ ὑπὸ τοῖς σοῖς ὀφθαλμοῖς δρῶν τὸ ἀμάρτημα, ἐνώπιόν σου ἐδόκουν τοῦτο ποιεῖν.

«Ὅπως ἂν δικαιοθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσης ἐν τῶ κρίνεσθαι σε». ἀλλὰ πρὶν ἢ τὸν λόγον τῆς αἰτίας ἐπενεγκεῖν καὶ τὸ τῆς γραφῆς διερμηνεῦσαι ἰδίωμα, ζητητέον ἡμῖν τοὺς λόγους ἐφ' οἷς ὁ θεὸς δεδικαίωται. εἰσὶ δ' οὗτοι οὓς ἐν τῶ παραδείσῳ πρὸς τὸν Ἀδὰμ εἰρήκει παραβάντα τὴν ἐντολήν· «γῆ» γὰρ «εἶ», φησί, «καὶ εἰς γῆν ἀπελεύση». οὗτοι δὲ κατὰ μὲν τὴν πρόχειρον ἔννοιαν τὴν τοῦ θανάτου καταδίκην ὑποσημαίνουσι, κατὰ δὲ τὴν ὑψηλοτέραν καὶ κρείττονα τὴν πρὸς «τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας»

ροπήν· οὐρανία μὲν γὰρ ἡ ἀρετή, γεώδης δὲ ἡ κακία. ἐπεὶ οὖν ἐξὸν ἐκείνης ἔχεσθαι, ἀπωλίσθησε γῆ γεγονώς, ἦτοι σὰρξ ἀτεχνῶς πρὸς τὰ τῆς σαρκὸς πάθη κατενεχθείς, «ἤμαρτον», γοῦν φησὶν ὁ Δαυὶδ, «ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου». δικαίωσις δὲ θεοῦ ἡ ὧν προειρήκει ἔκβασις καὶ τελείωσις. Ἡ δὲ αἰτία τοῦ τῆς γραφῆς πέφυκεν ἰδιώματος· οὐ γὰρ ἵνα δικαιωθῆ θεός, ἡμάρτηκεν ὁ Δαυὶδ, ἀλλ' αὐτὸ δὴ τὸ ἐκβεβηκὸς αἰτιολογικῶς εἶωθε λέγεσθαι κατὰ τι τῆς τῶν Ἑβραίων διαλέκτου ἰδίωμα. καὶ ὁ Παῦλος δὲ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ πολλαχοῦ τοῦτο φαίνεται ποιῶν «διὰ τοῦτο» γάρ φησι «παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς πάθη ἀτιμίας ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα». ὁρᾷς ὅπως ἐν αἰτίας λόγῳ αὐτὸ τὸ ἐκβεβηκὸς τέθεικε; κατὰ τὸν τοιοῦτον δὲ χαρακτήρα καὶ ὁ Δαυὶδ τὴν αἰτίαν ἐνταῦθα προσήνεγκε, τρόπον τινὰ καὶ τὸ ἀσθενὲς τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιδεικνύμενος φύσεως, καὶ ὡς ἀρχῆθεν αὐτῇ συνεζύγη ἡ πρὸς τὰ κάτω ῥοπή, καὶ ὁμοῦ τῇ παραβάσει τῆς ἐντολῆς αἱ τῶν ἁμαρτημάτων ἀφορμαὶ συνεσπάρησαν, ἀφ' ὧν δὴ «ἀκάνθας καὶ τριβόλους», ἄστινας δὴ ταῦτα ὑποληπτέον, οἶμαι δὲ τὰς τῶν παθῶν ἀκμὰς καὶ ὀξύτητας καὶ τοὺς περισκελεῖς περὶ τῆς τοῦ θείου ὑπολήψεως λογισμούς, ἡ τῆς σαρκὸς αὐτῶν ἀνεβλάστησε γῆ· ἦτις δὴ εὐθύς καταραθεῖσα παρὰ τοῦ θεοῦ, τὴν μὲν τῶν κρειττόνων βλάστην ἀπετμήθη, τὰ δὲ χεῖρονα ἐξανθεῖ, μόγις που πρὸς τὴν τῶν ἀρετῶν διανισταμένη καρπογονίαν. τί οὖν φησιν; ἡμάρτηκα, ὅποτε σὺ ἐντεῦθεν δεδικαίωσαι, τὰς ἐκβάσεις ὧν προειρήκεις διδούς.

Εἰ μὲν οὖν πρὸς τὸ «ἤμαρτον» τὴν τοιαύτην ἀντιλογίαν ἀνοίσεις, ταύτην δώσεις τὴν ἐξήγησιν· εἰ δὲ πρὸς τὸ προσεχές, ἦτοι τὸ κατέναντι τοῦ θεοῦ τὸν προφήτην ἡμαρτηκέναι, ἑτέραν λύσιν ἐπιζητήσεις. «ἐνώπιόν σου» γὰρ τὴν ἁμαρτίαν ἐξεργασάμην, «ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου». λόγους γὰρ ἐνταῦθα νοητέον οὐς πολλαχοῦ Μωυσῆς ἐν τοῖς ἰδίοις βιβλίοις γεγράφηκε, τὸν πάντ' ἐφορῶντα θεὸν καὶ πάντων περιδρασσόμενον ἀνυμνῶν, ἔστι δὲ οὗ καὶ αὐτὸν ἐπάγων ὡς περ ἐν δραματουργίᾳ τοῖς νομοθετοῦμένοις περὶ ἑαυτοῦ λέγοντα, καὶ παρὰ προφήτην δὲ ἑτέρῳ, «οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ;» οὗ δὲ τῆς οὐσίας ὁ οὐρανὸς πεπλήρωται καὶ ἡ γῆ, πῶς ἂν διαλάθῃ τῶν ἐνταῦθα τι ἢ ἐν οὐρανῷ πραττομένων; δεδικαίωται οὖν ὁ θεὸς ἐφ' οἷς οὐδὲ ὁ Δαυὶδ ἁμαρτήσας λάθρα διέλαθεν. Ἄλλὰ «καὶ νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθαί σε». τοῦτο δὲ πρῶτον μὲν εἰς τὸ πρῶτον ἀνακτέον, ἔπειτα δὲ καὶ τῷ δευτέρῳ προσαρμοστέον. ὁ δὲ λόγος τῆς κρίσεως διττὰς δέχεται τὰς ἐννοίας· καὶ εἰ βούλεσθε, καὶ βῆμα συγκροτήσω ὑμῖν καὶ τοὺς δικαζομένους εἰσοίσω καὶ δείξω τίς μὲν ὁ δικαιούμενος, τίς δὲ ὁ κατακρινόμενος. τὸ μὲν οὖν βῆμα ὁ τῆς Ἐδέμ ἔστω χῶρος, οἱ δὲ δικαζόμενοι ἄνθρωπος καὶ θεός, τὸν δὲ δικαστὴν ἔξωθεν ταῖς ἐννοίαις ληψόμεθα· τίς γὰρ ἂν δικάσοι θεῶ; ἀλλ' ὁ λόγος ὡς ἐν ὑποθέσει σχηματιζέσθω. κατήγορον δὲ θετέον ἡμῖν ὃν βουλόμεθα, καὶ ἵνα γε ἐκ περιουσίας φανείη νικῶν ὁ θεός, πρωτολογείσθω ὁ ἄνθρωπος, τοιαῦτα πρὸς τὸν οὐκ ὄντα φθεγγόμενος δικαστὴν καὶ τὴν ἐξούλης γραφόμενος τῷ θεῷ. Ἐγὼ γοῦν, φησὶν, ὦ δικαστά, τὸν τῆδε χῶρον κατὰ κληρὸν λαβὼν καὶ βασιλεύειν λαχὼν ὧν ὁρᾷς ζῶων, οἷς δὴ καὶ ὀνόματα τέθεικα, ἀπελήλαμαι νῦν, ἐφ' ᾧ δὴ βραχέος ἀκροδρύου γευσάμενος τὴν φύσιν παρεμυθησάμην. πῶς γὰρ ἂν ἀπεσχόμην, ἂ δὴ καὶ φυτεύειν καὶ γεωργεῖν ἔλαχον; διὰ τί δὲ λέοντες μὲν καὶ παρδάλεις καὶ βόες καὶ κάμηλοι, αἰγές τε καὶ ὄις καὶ τὸ «μηκάζον αἰπόλιον», οἱ μὲν τὴν πόαν νέμονται, οἱ δὲ τὴν τοῦ ληΐου καλάμην ἐσθίουσιν, οἱ δὲ τὸν τοῦ δένδρου φλοιόν, ἂ δὲ καὶ τὰ φύλλα διαμασᾶται, τινὰ δὲ καὶ τῶν καρπῶν ἀπογεύονται, ἐγὼ δὲ τούτου τοῦ δένδρου στερήσομαι, ὃ δὴ πρὸς ἐξουσίαν τοῖς λόγου μὴ μετασχοῦσιν ἀνεῖται ζῶις; ἡδικῆσθαι γοῦν φημι, τῆς λαχούσης οὐσίας ἀπελαθεῖς καὶ τῶν πατρῶων ἀκριβῶς

έκκοπείς.

Τοιαύτη μὲν ἡ τοῦ διώκοντος πρωτολογία· σκόπει δὲ οἷα καὶ θεὸς ἀντιτίθῃσιν. οὔτε πατρώας ἀπηλάθη γῆς, ὧ̃ δικαστά, ὁ νῦν μου τὴν γραφὴν ταύτην γραφόμενος, οὔτ' εἰ καὶ τοῦτο πέπονθεν, οὐ κατὰ ψῆφον καὶ κρίσιν ὑπέμεινε· μόνος γὰρ οὗτος οὐχ ἕξει πατέρα εἰπεῖν, πρῶτος ὑποστάς ἀπὸ γῆς. ὄρας ταύτας τὰς χεῖρας; αὗται τοῦτον «διέπλασαν» καὶ ἐμόρφωσαν, «χοῦν» εἰληφυῖαι λεπτόν, καὶ σώματος τούτῳ ὑπέστησαν γένεσιν, καὶ σχῆμα ὄρθιον ἐτεκτῆναντο, ἵνα ἄνω νεοῖι πρὸς οὐρανὸν καὶ μὴ πρὸς γῆν φέροιτο μηδὲ κάτω ὄρω̃η, ἄνω βλέπειν δεδημιουργημένος. ἐπεὶ δὲ καὶ ἔπλασα καὶ ἐμόρφωσα, καὶ ψυχὴν ἐμπνεύσας τῷ σώματι τούτῳ θαυμασίως συνήρμωσα, οὐ τὴν ἄλογον ταύτην καὶ χαμερπῆ οὐδὲ τὴν ὀρεκτικὴν καὶ ζωώδη, ἀλλὰ τὴν θεῖαν καὶ νοεράν, εὐθύς οὖν κίνησας τε αὐτῷ προσεγένετο καὶ ἡδονὴ ἄρρητος καὶ πρὸς τὸν πλάσαντα καὶ ψυχῶ σαντα σύννευσις. ἐπὶ τούτοις καὶ κληρὸν αὐτῷ τὸν εὐώδη τόπον τῆς Ἐδέμ δέδωκα, καὶ τὰ ζῶα πάντα προσαγαγὼν, βασιλεύειν τούτων ἔνο μοθέτησα, εἶτα δὴ καὶ τῶν φυτῶν ἐξουσίαν ἐχαρισάμην καὶ ἀπολαύειν τούτων προέτρεψα. ἵνα δὲ μὴ ἄνετος αὐτῷ καὶ ἀδέσποτος ἡ ἐξουσία τυγχάνῃ, ἐνὶ μόνῳ φυτῷ τὴν τούτου δεσποτείαν ἠκρωτηρίασα. βουλόμενος δὲ ἐν πλείονι τοῦτον διάγειν τῇ εὐθυμίᾳ, καὶ ἕτερον αὐτῷ ὁμοειδὲς ζῶον ἐδημιούργησα θαυμαστόν τινα τρόπον· ὑπνοῦντος γὰρ «μίαν τῶν πλευρῶν» ἀφελόμενος, ταύτην μὲν εἰς ἀνθρώπου φύσιν μετεσχημάτισα, τὸ δὲ ἀνεωγὸς μέρος ἀντεπεισαγωγῆ̃ πλευρᾶς ἐτέρας ἀπέφραξα, ἵν' ἐκ τῶν πλευρῶν τούτου τὸ γενόμενον ὄν ὁμοῦ τε στέργοι καὶ στέργοιτο. δέον οὖν ἐν ἀπαθεί βίῳ διάγειν καὶ ζῆν τὴν μακαρίαν ζωὴν καὶ ἀκήρατον, «τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου» μεταλαβόντα, ὃ δὴ «ἐν μέσῳ τῷ» χώρῳ πεφύτευτο, ὃ δὲ τοῦ ἀπηγορευμένου προσήψατο φυτοῦ ἀναιδῶς. διττὰς οὖν ἐντεῦθεν τὰς αἰτίας ἐσχηκῶς, τῇ ψυχῇ μονοειδῆς κατ' ἀρχὰς γεγονώς, ὅτι καὶ τοιαύτης τὸ ξύλον ἔλαχε φύσεως (γνώσις γὰρ ἐν αὐτῷ χεῖρονος καὶ βελτίονος ἐμπεφύτευτο), ἐξώκισται τοῦ παραδείσου, οὔτε πατρώου τυγχάνοντος οὔτ' ἄλλως αὐτῷ κατὰ νόμους προσήκοντος, ἀλλὰ διὰ τοῦτον μὲν δημιουργηθέντος, τῆς δ' ἐμῆς σοφίας τυγχάνοντος ποίημα. ἐξώκισται δέ, ἵνα μὴ τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου γευσάμενος ἀθάνατον ἔχη τὴν πονηρίαν· ἔτι γὰρ τοῦ ἐμοῦ ἔχομαι πλάσματος, καὶ ὄν ὡς ἐχθρὸν τῆς θαυμασίας ἀπήλασα ταύτης διαγωγῆς, τοῦτον ὡς φίλον καὶ ἀπελαθέντα ποθῶ, ὄν δὴ καὶ ἀγαγεῖν βούλομαι, ὁπότε μοι τῆς οἰκονομίας ὁ χρόνος καθήκει καὶ πρὸς τὸ πρῶτον ἐπαναδραμεῖν ἔδαφος. ἄρ' οὐ νικᾷ παρὰ πολὺ κρινόμενος ὁ θεὸς καὶ τὴν λευκὴν ἀποφέρειται ψῆφον;

Αὕτη μὲν ἡ πρώτη τῆς κρίσεως ἔννοια. δευτέρα δὲ ἡ καὶ προσήκουσα τῷ Δαυίδ, ὅτι μὴδ' ἐκεῖνος μὴδ' ἄλλος ἔχη ὧν ἐξαμαρτάνει ποιῶν ἀπολο γίαν εὐπρόσωπον· εἰ γὰρ καὶ κατακεκρίμεθα παρὰ θεοῦ καὶ κατήραται ἡμῶν ἡ γῆ «ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἐξανατέλλειν», ἀλλ' ἔτι τὰς εἰς τὸ καλὸν ἀφορμὰς ἔχομεν, καὶ βουλομένοις ἀγαθοῖς εἶναι οὐδὲν εἶη ἐμποδῶν. νικᾷ γοῦν πάλιν κὰν τούτῳ κρινόμενος ὁ θεός, νικᾷ δὲ καὶ αὐθις κρινόμενος ἐφ' οἷς τὸ «πάντ' ἐφορᾷν καὶ πάντ' ἐπακούειν», ἃ δὴ πολλάκις διὰ τοῦ προφήτου εἰρήκει, ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων συνίστησι· «δράττεται» γὰρ «τῶν σοφῶν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν», καὶ τὸν ἐν μυχοῖς κρυπτόμενον γῆς ἐπίσταται, καὶ οὐδεὶς ἂν διαλάθῃ «τὸν ἐπὶ πάντων θεόν», οὔτε ἐντὸς τοῦ παντὸς πλανώμενος καὶ περιφερόμενος οὔτ' ἕξω γενόμενος. ὡς οὖν ἀπανταχοῦ τυγχάνοντος τοῦ θεοῦ, «εὐσχημόνως περιπατήσωμεν» αὐτοί, καὶ σῶμα σεμνύνοντες καὶ ψυχὴν, ἵν' ὁ πάντα βλέπων θεὸς ἐν πᾶσιν ἡμᾶς στεφανώσειεν.

15 [λγ.] Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ εὐαγγελικόν· «Μαρία· στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ»

Ὅπερ τοῖς ἀποστόλοις ἦν ὁ Θωμᾶς, ἀμφιρρεπῆς τὴν διάνοιαν καὶ κατὰ τοῦτο μᾶλλον «δίδυμος» καὶ ὢν καὶ καλούμενος, τοῦτο δὴ ταῖς περὶ τὴν θεοτόκον γυναιξίν ἢ Μαγδαληνὴ Μαρία ἐτύγχανεν. οὐ γὰρ ἀπλῶς τοῖς λεγομένοις ἢ γινομένοις ἐπίστευεν, ἀλλ' ἐναργεῖς ἐζήτει τὰς ἀποδείξεις καὶ καθαρὰς τὰς ἐκβάσεις· τὰ τε γὰρ ἄλλα καὶ περὶ τὴν ἐκ νεκρῶν τοῦ κυρίου ἀνάστασιν πολυπράγμων εὐρίσκεται. Αὕτη γοῦν καὶ τὸν τῆς ἐγέρσεως καιρὸν τοῖς εὐαγγελισταῖς συνέχεεν, οὐ μείον ἢ τετράκις κατὰ διαφόρους καιροὺς πρὸς τὸν τοῦ κυρίου τάφον ἀπαντήσασα· «ὄρθρου» τε γὰρ «βαθέος» καὶ «ἡμέρας ἐπιφωσκούσης» καὶ «ἡλίου παρανατείλαντος» καὶ ὀψίας νυκτὸς παλιμπόρευτος παρεγίνετο τῇ σορῷ. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τινες διηπορήκασιν ὅπως ποτὲ οἱ εὐαγγελισταὶ περὶ τοῦ καιροῦ τῆς ἀναστάσεως ἀλλήλοις ἠναντιώθησαν, οὐ ἰσιωπῶντες, μᾶλλον δὲ συνιέντες ὡς οὐχὶ τὸν καιρὸν τῆς ἐγέρσεως διαφόρως ἀποδεδῶκασιν, ἀλλὰ τὰς προσελεύσεις τῶν ἀφικνουμένων τῇ σορῷ γυναικῶν· ὧν δὴ πασῶν ἢ Μαγδαληνὴ μετέχει Μαρία, ἀπιουσα, ἐπαπιουσα, ὑποστρέφουσα τε καὶ αὔθις ἐπενδοιάζουσα, καὶ γινομένη παλίμπους καὶ ταῖς ἐτέραις Μαρίαις ἐπισυνάπτουσα ἑαυτήν. τὸν μὲν γὰρ τάφον ἐώρακε καὶ τὸν ἐπιτεθέντα λίθον ἀποκεκυλισμένον τοῦ μνήματος· ἠμφισβῆται δὲ μή πως τις ἄρα τὸν κύριον ἐκεῖθεν ἀπῆγε κεκλοφῶς, εὐμεταχειρίστως μετακυλίσας τὸν λίθον, καὶ τὸ ὑπνώττειν δὲ τοὺς στρατιώτας εἰς ὑποψίαν ἐλάμβανεν, ὡς ἐντεῦθεν εὐκόλου τῆς ἐπιχειρήσεως γενομένης. ἀλλὰ καὶ ἀγγέλων ὄπτασις ἐντετυχηκυῖα, διαποροῦσα καὶ αὔθις περὶ τοῦ ἀναστάντος ἦν. τοῖς ὀφθαλμοῖς γὰρ μόνοις τὸ θαῦμα ἐταμιεύετο· οὐπω γὰρ ἦν καθαρῶς πιστεύσασα ὅτι θεὸς ἦν ὁ κατατεθείς ἐν τῷ μνήματι, ὃς δὴ τὸν τοῦ σώματος ναδὸν τῷ θανάτῳ καταλύσας τῆς φύσεως καινότερον ὁμοῦ καὶ ἀρραγέστερον ἔδειξέ τε καὶ ὠκονόμησε. διὰ ταῦτα ἀμφίβολος ἦν τοῖς λογισμοῖς καὶ τὴν ψυχὴν διχογνώμων καὶ ὡσπερ ἐπὶ ζυγοῦ ἄνω καὶ κάτω τοῖς ἐνθυμήμασι φερομένη. οὐκ ἔπεισε γὰρ αὐτὴν οὔτε ἡλιος σκοτιζόμενος οὔτε ῥηγνύμενος καταπέτασμα οὔτ' ἄλλο τι τῶν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θαυματουργηθέντων, ὅτι θεὸς ἦν ὁ τῷ ξύλῳ προσηλωθείς· ἐζήτει γὰρ πρὸς τὸν πατέρα τοῦτον ὀφθαλμοῖς ἀνιόντα ἰδεῖν καὶ οὕτω δὴ προσμαρτυρῆσαι τούτῳ τὴν φύσιν τὴν κρείττονα.

Ἐπεὶ οὖν ὡσπερ ἐν κύμασι τοῖς λογισμοῖς καταβαπτίζεσθαι ἔμελλε, διὰ ταῦτα δὴ ὁ κύριος ὀπτάνεται αὐτῇ, οὐ χεῖρα διδοὺς ὡσπερ πάλαι τῷ Πέτρῳ κυμαινομένῳ, ἀλλὰ γνωρίζων αὐτῇ τὴν μορφήν καὶ ἐνάγων πρὸς τὴν πίστιν διὰ τοῦ σχήματος. γνωσόμεθα δὲ ὅπως δὴ καὶ ἐθεάθη τὰ πρῶτα τῇ γυναικί, ἑτεροῖος τὸ εἶδος ἢ τὸ πρότερον· ἤδη γὰρ τοῦ προσλήμματος αὐτῷ μεταβληθέντος εἰς τὸ ἀθάνατον, καινότεραν γενέσθαι καὶ τὴν μορφήν, οὐ μεταποιηθέντων τῶν χαρακτήρων, ἀλλὰ κάλλους αὐτοῖς ἀμιμήτου προσγενομένου. πρὸς ὃ δὴ ἀτενίσαι ἢ ἀμφίβολος γυνὴ αὕτη μὴ ἐξισχύσασα, ἀνθρώπειον δὲ αὐτὸ ὅμως τὸ εἶδος κατανοοῦσα, ἐπειδὴ ἐγγὺς εἶδε τοῦ μνήματος, παρ' ᾧ δὴ κῆπος πεφύτευται, τὸν ἐκεῖσε προσμένοντα τῷ κήπῳ εἶναι ὠήθη. διὰ ταῦτα δὴ δακρύοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιτέγξασα, ὡς περὶ νεκροῦ αὔθις τοῦ Ἰησοῦ τὸν ὀφθέντα ἤρετο· «κύριε», γὰρ φησι, «εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἶπέ μοι ποῦ τέθεικας, ἵνα τοῦτον ἄρῶ». σφοδρὸς μὲν ὁ πόθος τῆς γυναικός, καὶ ὁ πρὸς τὸν θεὸν ἔρωσ διάπυρος, ἀτελής δὲ ἡ γνώμη, καὶ ἡ ψυχὴ θήλεια ὄντως· οὐ γὰρ ἀρρενωπότερον ἢ ἀνδρικότερον περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐφαντάζετο, ἀλλ' ἐζήτει νεκρὸν βαστάσαι ταῖς ἰδίαις χερσίν, ᾧ ζῶντι πολλὰ καὶ πολλάκις ὠμίλησε. «ποῦ» φησί «τέθεικας αὐτόν;» ἢ τίς ἄρα τὸν ἀχώρητον τόπος

κεχώρηκε; ποίω δὲ βραχεῖ γῆς μορίω ὁ ἀπερίληπτος περιγέγραπται; ζητῶ δὲ μήποτε καὶ ὁ τόπος ἐναγῆς καὶ ἀνίερος, ἐν ᾧ δὴ «ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραὴλ» κατατέθειται. διὰ ταῦτα φημι· «ποῦ» τέθειται, «ἵνα αὐτὸν ἀρῶ;» οὐ γὰρ φέρω τὸν ἥλιον ὄραν ὑπὸ γῆν κεκρυμμένον, τῷ πηλῷ περιειλημμένον τὸν μαργαρίτην, τὸν λύχνον τῷ μοδίῳ συγκαλυπτόμενον. οἱ μὲν οὖν λόγοι θερμότητος πλήρεις, ἡ δὲ ψυχὴ περὶ τὴν τῆς ἀναστάσεως πίστιν διολισθαίνουσα.

Ἄλλ' ἡ μὲν ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα πρὸς τὸν ὀφθέντα ἀπωλοφύρετο· ὁ δὲ τῷ ὄντι τῆς ζωῆς ἡμῶν φυτουργός, ὁ τοὺς λογισμοὺς ἡμῶν ἀνακαθαίρων συγκεχυμένους τοῖς πάθεσιν, ὁ τὸν Ἰσραὴλ μὲν φυτεύσας, τὸν δὲ ἐξ ἔθνῶν λαὸν ἐν αὐτῷ ἐγκεντρίσας καὶ δένδρον ἐν ἀπεργασάμενος σύνθετον, «Μαρία» φησίν. ἡ δὲ στραφεῖσα τὴν τῷ κυρίῳ πρέπουσαν φωνὴν ἀντ' ἀπέδωκεν· ἐγένετο γὰρ αὐτῇ ὁ λόγος οἷα δὴ ἥλιος τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ἀχλὺν ἀφελὼν καὶ πρὸς τὸ τοῦ θεοῦ εἶδος τὰς τῶν ὀμμάτων βολὰς ἀνατείνων. τὸ δὲ «στραφεῖσα» διττάς μοι δίδωσι τὰς ἐννοίας, σωματικὰς ὁμοῦ τε καὶ ψυχικὰς· ἡ γὰρ ὅτι, ἐπειδὴ φθηγξαμένου τοῦ ὀφθέντος ἤκουσεν, ἐγνώρισέ τε ὅστις ἦν καί, τὸ ἐνδοιάζειν ἀφεῖσα περὶ τῆς ἐκ νεκρῶν αὐτοῦ ἀναστάσεως, ἐστράφη τε πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἀπλανῶς αὐτῷ τὸ «διδάσκαλε» ἀνταπέδωκεν, ὡς νοεῖσθαι τὴν στροφὴν ἐνταῦθα μετάμειψιν τῶν ἀμφιρρεπῶν λογισμῶν πρὸς μίαν εὐθύτητα· ἡ ὅτι ὁμοῦ τῷ γνωρίσαι αὐτὸν ταύτη τὸν κύριον καὶ ἡ ἀγγελικὴ δορυφορία καταφανῆς γέγονε, πρὸς ἣν δὴ ἀρρήτως ἀστράψασαν ἡ Μαρία ἐπιστραφεῖσα καὶ γνωῦσα ὅτι θεὸς ἦν αὐτῇ ὁ προσδιαλεγόμενος, τὸ «διδάσκαλε» ἐπεφθέγγετο. ἐπειδὴ γὰρ πολλάκις ταῖς περὶ αὐτὸν γυναιξὶν ὁ κύριος πρὸ τοῦ πάθους διαλεγόμενος τὰς προφητικὰς φωνὰς διηρμήνευεν, ἐν αἷς δὴ «ἐσταυρῶσθαι τὸν τῆς δόξης» ἐδηλοῦτο «κύριον» καὶ αὐθὶς ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγη γέρθαι, ὡσπερ μαρτυρίαν ἀψευδῆ ᾧ ἤκουσε δεξαμένη τὴν θεάν, «διδάσκαλε» φησίν. ὁμοῦ τε, γὰρ φησιν, ἐγνώρισε τὸν ὀφθέντα, καὶ τῇ ἀναστάσει πεπίστευκε, καὶ τὴν ψυχὴν ἔστησε πλανωμένην, καὶ πρὸς τὴν ᾧ ἤκουσε διδασκαλίαν ἀναπεμφθεῖσα, ἀφ' ᾧ δὴ ἐπιστῶθη, τὸν διδάξαν τα κύριον ὑμνησεν. ἀλλὰ τὴν μὲν γνώμην ἠδράσθη ἀβέβαιον οὔσαν, ἔτι δὲ γυνὴ ἦν οὐδὲν ἐννοουμένη θειότερον. εὐθύς γὰρ τὰς χεῖρας ἀπλώσασα ἔμελλε δὴ τῷ θεῷ ἐκείνῳ προσεγγίσει σώματι καὶ ποῦ δὴ καὶ τὸ πρόσωπον τῷ τραχήλῳ περιθεῖναι καὶ δάκρυα κατασπείσασθαι, οἷα δὴ πολλὰ πρὸ τοῦ πάθους ἐποίει. ὁ δὲ ἀσύμμετρον εἰδὼς τὴν ἐπαφὴν τῆς χειρὸς πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ἀνεστηκότος σώματος, «μή μου» φησίν «ἄπτου»· οὐ γὰρ τοιοῦτον, φησί, μοι τὸ σῶμα ὁποῖον τὸ πρότερον, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν τετήρηκε, καὶ πρὸς τὸ ἀθάνατον μετηλλοίωται· ἐνὸς τούτου μόνου, τῆς θείας ἐνέδει φύσεως, τῆς ἀθανασίας, τᾶλλα τυγχάνον ὁμόθεον. ἐπεὶ δὲ καὶ ἀπηθανάτισται καὶ θεῖον πῦρ ἀτεχνῶς γέγονεν, ὦρα σοι τὴν χεῖρα ἐπέχειν, μή πως προσαψαμένη κατακαυθῆ.

Ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ ἐφεξῆς ῥητὸν ἑτέραν προσαρμόζω τῷ ῥήματι ἔννοϊαν· «μή μου» γὰρ φησιν «ἄπτου, ὅτι μὴ πρὸς τὸν πατέρα μου ἀναβέβηκα». ἄρα δὲ ἀναβάντος ἄψεται; καὶ πῶς; ἡ καὶ πότε; ὅσον οὖν πρὸς τὴν προτέραν ἀπόδειξιν ἄλογος ἡ κατασκευή. τί οὖν ἐστὶν ὅπερ αὐτὸς κατα νενόηκα; ἐπονειδίζει τῇ γυναικὶ τὴν ἀπιστίαν ὁ κύριος· οὐ γὰρ ἦν ἠκριβῶ μένη τὴν πίστιν τῆς ἀναστάσεως, ἀλλ' οὐδὲ διὰ τῶν θαυμάτων τὴν φύσιν τοῦ θαυματουργοῦντος ἐγνώρισεν, οὐδὲ τὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν κένωσιν ἐτρανοῦτο δι' ᾧ ἐπεδείκνυτο, ἀλλὰ τὴν ἄνοδον ἐπεζήτηται καὶ τὴν πρὸς τὸν πατέρα ἄφιξιν, ἵνα διὰ ταύτης καὶ τὴν κάθοδον πιστωθεῖ καὶ ὅτι εἶη θεός. διὰ ταῦτά φησιν ὁ κύριος· «μή μου ἄπτου, οὕτω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου». τῇ μὲν γὰρ ἀναστάσει, φησίν, ἐξ ᾧν τεθέασαι πεπίστευκας· ἀμφίβολος δὲ ἔτι περὶ τῆς ἐξ οὐρανοῦ μοι καθόδου τυγχάνεις, ὅτι

μήπω πρὸς τὸν πατέρα ἀναβέβηκα· ὄθεν οὐκ ἀσπάζομαί σου τὴν ἐπαφήν, οὐδὲ τὴν τῆς χειρός σου δέχομαι πρόσψαυσιν· κατὰ γὰρ τὴν σὴν ὑπόνοιαν οὐκέτι σοι πεπίστευμαι ὡς ἐξ οὐρανοῦ καταβέβηκα, διότι μὴ πρὸς τὸν πατέρα ἀναβέβηκα. ἔστιν οὖν ὁ λόγος οἶον ὄνειδιστικός καὶ εἰρωνικός, καταμεφομένου τοῦ κυρίου τὴν ἀνέδραστον γνώμην τῆς γυναικός. Εἰ μὲν οὖν καὶ ἄλλος λόγος βαθύτερος εἶη τοῦ ῥήματος, παρ' ἑτέρων πεύσεσθε σοφωτέρων ἀνδρῶν ἐμοῦ· ὃν δ' ἐγὼ κατείληφα, τοιοῦτός ἐστιν.

16 λδ'. Εἰς τὸ θεολογικὸν τὸ «ταῦτα τοῖς αἰνιγματισταῖς παρ' ἡμῶν»

Λύσας ἰκανῶς ὁ μέγας οὗτος πατήρ τὰς τῶν ἐριστικῶν ἀντιθέσεις, ἅς κατὰ τῆς ἐκκλησίας μεμελετήκασιν, «ταῦτα» φησί «τοῖς αἰνιγματισταῖς παρ' ἡμῶν», αἰνιγματιστὰς μὲν προσεχῶς τοὺς περὶ τὸν Εὐνόμιον λέγων, καθόλου δὲ πᾶσαν σοφιστικὴν φύσιν καὶ ἀντίθετον· οἱ γὰρ περὶ τὰς ἔριδας διατρίβοντες, ὧν δήπου καὶ Ἰσοκράτης ὁ ῥήτωρ καταγινώσκει, ἑτέραν τῆς εὐθείας τραπόμενοι, πεπλανημένους καὶ σκολιοὺς λόγους συμπλέκοντες κατὰ τῶν προσδιαλεγόμενων τεχνάζονται. ὁποῖος δὴ καὶ ὁ Εὐνόμιος ἦν, μικρῶ λόγῳ τὰ μεγάλα σταθμώμενος, καὶ τὴν ἄρρητον θεολογίαν λόγοις ἐκ γῆς ἐκφωνουμένοις ἐκτραγωδῶν, καὶ τὸ τοῦ λόγου καθαρὸν καὶ ἀκίβδηλον ἐννοίας ἀσαφέσι καταχωννύμενος καὶ καπηλεύων κομψεῖα λέξεων. «Ταῦτα» φησί «τοῖς αἰνιγματισταῖς παρ' ἡμῶν». εἶ[τα] δεικνὺς ὡς παρὰ προαίρεσιν τούτου ἢ πρὸς αὐτοὺς συμπλοκὴ καὶ ὡς οὐκ ἦν βουλομένῳ τοιαῦτα λύειν ἐγκλή[ματα] καὶ αἰνίγματα, ἐπήγαγεν «οὐχ ἐκόντων μὲν». διὰ τί; ὅτι «μὴ ἡδὺ τοῖς πιστοῖς ἀδολεσχία καὶ λόγων ἀντί[θεσις]»· οἷς γὰρ ὁ συντετελεσμένος καὶ συντετμημένος λόγος σπουδάζεται, τούτοις ὁ περιττός καὶ κομψὸς ἀπὸ γνώμης ἐστί. σοφισταὶ μὲν γὰρ λόγους ἐκ λόγων συνείροντες ἑαυτοὺς τε διαχέουσι καὶ διατιθέασιν ἐν ἡδονῇ τὰ μειράκια, οἱ δὲ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι βραχεσί λέξεσι πλείστας ἐννοίας συγκλείσαντες τὰς τε ψυχὰς τῶν παιδαγωγουμένων ὠνησαν καὶ τὸ ἄριστον μέτρον τῷ λόγῳ τεθείκασι. διὰ τοῦτο «οὐχ ἡδὺ τοῖς πιστοῖς» τὸ ἀδολεσχεῖν, «ἀδο λεσχία» δὲ ἐστί τὸ πολλάκις περὶ <τῶν> αὐτῶν λέγειν καί, ὡς ἂν εἴπη τις, ἢ παλιλλογία. ἦν σοφισταὶ μὲν διαφερόντως τετιμήκασιν· βραχεῖαν γὰρ παραλαμβάνοντες ἐννοίαν διαφόροις πλατύνουσι λέξεσιν· «ἐστώς» γὰρ φησιν ὁ Πηλοπλάτων «καὶ τὸ ὕδωρ νοσεῖ», καὶ αὐθις μεταβαλλόμενος τὸ αὐτὸ ἑτέρως ἡρμήνευσε, φήσας· «καὶ ὑδάτων ἡδίω τὰ πλανώμενα». ἀνὴρ δὲ σπουδάζων οὐχ ὅτι πολλάκις εἴποι φροντίζει, ἀλλ' ὅπως αὐτὸ σὺν ἐλάττοσι λέξεσιν ἐξαγγείλειεν. «οὐχ ἡδὺ» τοίνυν «τοῖς πιστοῖς ἀδολεσχία καὶ λόγων ἀντίθεσις», ὥσπερ οὐδὲ τοῖς εὐθυποροῦσιν ὁδοὶ πλάνοι καὶ παρεγκλίσεις καὶ καμπαὶ μυριόστροφοι εἰς τὸ αὐτὸ στρέφουσαι, κἂν παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ἐξάγωνται, ἔνθα τὸ παραρρέον ὑδάτιον καὶ «τὸ πάγκαλον {καὶ} τοῦ ἄγνου σύσκιον», κἂν παρὰ «τὴν χρυσοῦν πλάτανον».

«Ἄρκεϊ γάρ» φησί «καὶ εἰς ἀντικείμενος», ἀντικείμενον τὸν αἰνιστόμενον αἰνιξάμενος, οὐκ, οἶμαι, παρὰ τὸν λόγον τῆς ἀντιθέσεως, ἀλλὰ παρὰ τὸ τοῦ ἀντικείμενου σύνθητες· ἀντικείμενον γὰρ ἢ γραφὴ τὸν ἀποστάτην καλεῖ ἀπολύτως, κατηγόρησε δὲ εὐφυῶς τουτὶ τὸ ὄνομα ὁ πατήρ τοῦ ἀντιθέτως πρὸς τὸν ὀρθὸν λόγον ἔχοντος· «ἀρκεῖ» τοίνυν, φησί, «τοῖς πιστοῖς καὶ εἰς ἀντικείμενος». ἐγὼ δὲ καὶ ἕτερόν τι νοῶ, κομψότερον μὲν, οὐ πάνυ δὲ τῆς ἀληθείας ἐκτός. τί γὰρ δεῖ, φησί, τοῖς πιστοῖς πολλῶν αἰνιγματιστῶν ἀντιβαιόντων τῷ λόγῳ τῆς πίστεως; ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς εἰς ἀντίθεσιν καὶ εἰς ἀντίστασιν ὁ πρῶτως καὶ κυρίως, ὡς ἂν εἴπη τις, ἀντικείμενος. τοῦτο

δὲ ἐγγύς που τείνει τοῦ «ἄρκετόν γὰρ τῷ σώματι ἢ κακία, τί δὲ δεῖ τῇ φλογὶ πλείονος τῆς ὕλης;» «Ταῦτα» φησὶ «τοῖς αἰνιγματισταῖς παρ' ἡμῶν, οὐχ ἐκόντων μὲν». καὶ τίς ὁ τυραννήσας; οἱ ἐμπίπτοντες. φησὶ γάρ· «πλὴν ἀναγκαίως διὰ τοὺς ἐμπίπτοντας». τοῦτο δὲ οἶμαι ἀπὸ τῶν παρὰ Ῥωμαίοις νόμων εἰληφέ ναι τὸν ἅγιον, εἰ καὶ τοὺς πολλοὺς λανθάνει λογοειδῶς κείμενον· ἐν γὰρ τοῖς κυρίοις ἡμῶν νόμοις καὶ οὗτος ἀναγέγραπται, τὸν ἐπιόντα διαχρησόμενόν τινα ἀπωθεῖν καὶ ἀντιβιάζεσθαι. ἔστ' ἂν μὲν γὰρ τὴν γλῶτταν θήγη καθ' οὗ τὴν ὕβριν ἐπάγει, οὐ δεῖ τὸν ὕβριζόμενον τὴν ὕβριν ἐπάγειν· εἰ δὲ ῥοπάλω ἢ καὶ ξίφει κατ' αὐτοῦ χρήσαιτο καὶ κατὰ τοὺς μαινομένους ἄφνω ἐμπέσοι, ἀναγκαῖον τὸ ἀντιβιάζεσθαι καὶ ὅλη τῇ δυνάμει ἀποτροπιάζεσθαι τὸν ἐμπεπαικότα. τοῦτο γοῦν αὐτό φησι, «πλὴν ἀναγκαίως διὰ τοὺς ἐμπίπτοντας»· οὐκ ἐβουλόμην, γὰρ φησιν, ἀντιτιθέναι καὶ ἀδολεσχεῖν καὶ λύειν τοῖς αἰνιγματισταῖς τὰ ὄνειρατα, ἐπεὶ δὲ ἄφνω μοι ἐμπεπτώκασι οἷα δὴ φρενόληπτοι καὶ παρακεκινημένοι τὸν νοῦν, ἀναγκαίως ἀντεπεξήλθον καὶ διηγωνισάμην ὡς ἐνήν πρὸς αὐτούς, «ἴν' εἰδῶσι μὴ πάντα ὄντες σοφοὶ μηδὲ ἀήττητοι τὰ περιττὰ καὶ κενοῦντα τὸ εὐαγγέλιον». διὰ τοῦτο, φησὶν, ἀντεπεξηνέχθην αὐτοῖς, καὶ τὰ μὲν ἔλυσα τῶν προβαλλομένων, τὰ δὲ προὔβαλλόμην, ὡς τὸ πότερον «ὁ χρόνος ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ;» τᾶλλά τε καὶ τὰ παρὰ τὸ πῆ καὶ ἀπλῶς σοφίσματα, «ἴνα» γνῶσι «μὴ πάντα ὄντες σοφοί», διαλυομένων αὐτοῖς ῥᾶστα τῶν προβλημάτων, «μηδὲ ἀήττητοι τὰ περιττὰ καὶ κενοῦντα τὸ εὐαγγέλιον»· τῶν γὰρ ἀπορουμένων αὐτοῖς διαλυομένων, πῶς ἂν οὔτοι λογισθεῖεν ἀήττητοι;

«Κενοῦντα» δὲ φησι «τὸ εὐαγγέλιον» πάντα σοφιστικά καὶ προχωροῦντα πάντα ταῖς λογικαῖς ἀποδείξεσι. κεῖται δὲ ἡ λέξις αὕτη παρὰ τῷ ἀποστόλῳ ἰδιαζόντως· κένωσι γὰρ ἐκεῖνος εὐαγγελίου τὴν διὰ τῶν ἐπιχειρημάτων μέθοδόν φησιν. ὡσπερ γὰρ εἴ τις, ἡλίου μεσημβρινὰ λάμποντος, ἐπιχειροῖ δεικνύειν ὅτι ταῖς ἀκτῖσι κατα φωτίζει τὴν γῆν, ὅτι τὸ χρῶμα λαμπρὸς, ὅτι διὰ τοῦ ἀέρος ἡμῖν τοῦ φωτὸς ἢ μετάδοσις γίνεται, κενοῖ τρόπον τινὰ τὴν ἡλιακὴν φρυκτωρίαν, τὸ ἀμέσως ὀρώμενον ἀποδείξει βιαζόμενος, οὕτως ὁ περὶ τὸ ἱερὸν κήρυγμα σοφιζόμενος «κενοῖ» τὸν λόγον τῆς «πίστεως», τὸ δι' οὗ τᾶλλα φωτίζεται λογικαῖς ἐννοίαις κατα φωτίζειν ἐπιχειρῶν. κενοῦται δὲ καὶ ἄλλως τὸ εὐαγγέλιον, ὅταν συλλογιστικαῖς ἐφόδοις τοῦτο πιστώμεθα, ἐπειδὴ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς ὑποπτος ἢ ἀλήθεια διὰ τὴν τοῦ λέγοντος δύναμιν. «Ὅταν γὰρ τὸ τοῦ λόγου δυνατόν προβαλλώμεθα, τὸ πιστεύειν ἀφέντες, καὶ τὸ τοῦ πνεύματος ἀξιόπιστον ταῖς ζητήσεσι λύσωμεν, εἶτα ἡττηθῆ τοῦ μεγέθους τῶν πραγμάτων ὁ λόγος, ἡττηθήσεται δὲ πάντως, ἀπὸ ἀσθενοῦς ὄργανου τῆς ἡμετέρας διανοίας ὀρμώμενος, τί γίνεται; τὸ ἀσθενὲς τοῦ λόγου τοῦ μυστηρίου φαίνεται. καὶ οὕτω κένωσις τοῦ σταυροῦ τὸ τοῦ λόγου κομψὸν ἀναδείκνυται, ὡς καὶ Παύλῳ δοκεῖ· ἢ γὰρ πίστις τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου πλήρωσις.» ὦ τί πρῶτον τοῦ ἀνδρὸς τούτου θαυμάσομαι; τὴν συντομίαν τῆς φράσεως, τὴν συνθήκην τῆς λέξεως, τῆς ἀπαγγελίας τὴν χάριν, τὸ κάλλος τῆς ἀρχαίας Ἀτθίδος, τὸ κατεστιλβωμένον καὶ λεῖον τῆς ἐρμηνείας, τοὺς σεμνοτάτους ῥυθμούς, τὴν ἐν πνεύματι περίοδον, τὴν ἀρίστην τοῦ προτεθέντος κατασκευήν; πάντα γὰρ μοι ἐν κύκλοις φαίνεται, καὶ ἕτερον ἀφ' ἑτέρου καλεῖ. ὅθεν μὴ ἔχων τίτι τὰ πρωτεῖα χαρίσαιμι διὰ τὴν πρὸς πάντα τιμὴν, τὴν ἐν ἅπασιν ὁμοτιμίαν ἐνδείκνυμαι. ἐμοὶ δὲ ὁ λόγος πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀκολουθίαν ἴτω.

Εἰπὼν ἀνωτέρω ὁ ἅγιος, «ἴν' εἰδῶσι μὴ πάντα ὄντες σοφοί, μηδὲ ἀήττητοι τὰ περιττὰ καὶ κενοῦντα τὸ εὐαγγέλιον», ἐντρεχῶς πάνυ κατασκευάζει πῶς εἴθε κενοῦν ταῦτα τὸ εὐαγγέλιον. φησὶ γοῦν ὅτι ἀρκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ἡμετέρου κηρύγματος ἡ

διὰ τῶν ἔργων πληρο φορία, ἀφ' ἧς ἡ ἀπερίεργος πίστις καὶ ἀπλανῆς πρόεισιν· «ἐν ὀνόματι» φησὶν «Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγχειρ καὶ περιπάτει», καὶ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον κατηκολούθησε. τί ταύτης τῆς ἀποδείξεως δυνατώτερον; τίς οὕτω λόγος περιττῶς συντεθεὶς καὶ δυνάμει λόγου κατασκευασθεὶς τὸν ἐσταυρωμένον ἀποδείξει ἂν ἡδυνήθη υἱὸν τοῦ θεοῦ, ὡς ὁ τέως παρειμένος καὶ τὴν φύσιν ἐξηθρωμένος τῇ ἐπικλήσει τοῦ Ναζωραίου Ἰησοῦ ἄφνω τὰ ὁστὰ συμπαγεῖς καὶ ῥωσθεῖς πρὸς τὴν κίνησιν; εἰ γοῦν «ἀφέντες τὸ» διὰ τῶν ἔργων «πιστόν», δυνάμει λόγου θαρρήσομεν καὶ πρὸς ἀποδείξεις χωρήσομεν ἢ τῆς πρώτης θεολογίας ἢ τῆς δευτέρας οἰκονομίας, καὶ τὸ τοῦ πνεύματος ἀξιόπιστον ταῖς ζητήσεσι διαλύσομεν· αὐτόθεν γὰρ τὸ πνεῦμα ἑαυτῷ μαρτυρούμενον ἀξιόπιστόν ἐστιν εἰς τὴν οἰκείαν ἀπόδειξιν. συλλογιστικῶς δὲ ἐπιχειροῦντες αὐτὸ συστήσαι, ἀφανίζομεν αὐτοῦ τὸ ἀξιόπιστον· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ «λύομεν».

Ὅταν οὖν διὰ τῶν λογικῶν μεθόδων ὁ λόγος ἡμῶν προχωρῇ, εἴτα ἠττηθῇ τοῦ μεγέθους τῶν πραγμάτων–οἷον βουλόμενοι δεῖξαι πῶς τρία καὶ ἓν τὸ σέβας ἡμῶν, εἰς εἰκόνα λαμπάδων τριῶν ἐρχώμεθα εἰς ταῦτ' οὐκ ἐπινοήσων καὶ ἓν φῶς ἀποτελουσῶν· ἀλλ' ὁρᾷς ὅτι οὐ πάντῃ ἔοικε τὸ παράδειγμα τῷ πρωτοτύπῳ· κἂν ὀφθαλμὸν εἴπῃς κἂν ποταμὸν κἂν ἀκτίνα κραδαιομένην κἂν εἴ τι ἄλλο τῷ λόγῳ προσμαρτυρήσῃς, οὐδὲν εἴρηκας ὅσον ἄξιον, ἠττᾶται γὰρ τοῦ μεγέθους τῶν πραγμάτων ὁ λόγος ἀπὸ ἀσθενοῦς ὀργάνου ὀρμώμενος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἡμετέρα διάνοια–ὅταν οὖν ἐντεῦθεν εἰς τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἡμετέρας χωρήσομεν πίστει, τί γίνεται; τὸ ἀσθενὲς τοῦ λόγου ἀσθένεια τοῦ μυστηρίου φαίνεται, ὡς πού δὴ πολλοὶ τῶν καθ' ἡμᾶς φιλοσόφων τὴν τριαδικὴν θεολογίαν τῷ καθ' ἡμᾶς νῶ καὶ λόγῳ καὶ πνεύματι ἐξεκόνισαν. τῶν παρ' ἡμῖν γὰρ ὁ μὲν νοῦς τὸν λόγον γεννᾷ, τῷ δὲ λόγῳ τὸ πνεῦμα ἔπεται, ἀλλ' ὅ τε παρ' ἡμῖν {ὁ} λόγος ἐκφωνηθεὶς τῷ ἀέρι συνδιαλύεται, καὶ τὸ πνεῦμα τῷ ἐκφωνουμένῳ σὺν τῷ λόγῳ, ἐκεῖ δὲ καὶ ὁ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα ὑποστάσεις εἰσὶν ἀκριβεῖς. οἴονται οὖν τινες ἐντεῦθεν μὴ τοῦ λόγου εἶναι τοῦτο ἀσθένειαν, μὴ δυναμένου τὰ ἄρρητὰ τε καὶ ὑπερούσια τρανοῦν καὶ παραδειγματίζειν τοῖς ἀνθρωπικοῖς παραδείγμασιν, ἀλλ' ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ἡμῶν καὶ τὸ μυστήριον, καὶ γίνεται τὸ τοῦ λόγου κομψὸν «κένωσις τοῦ σταυροῦ», τουτέστι ταπεινώσις τοῦ κηρύγματος. «ἢ γὰρ πίστις τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου πλήρωσις», τουτέστι οὐδὲν ἕτερον συμπληροῖ τὸν τοῦ κηρύγματος ἡμῶν λόγον ὡς τὸ πιστεύειν ἀπλῶς. «Ὁ δὲ ἀναγγέλλων συνδέσμους καὶ λύων κρατούμενα». ταῦτα δὲ προσ μαρτύρεται τῷ Δανιήλ· οὗτος γὰρ καὶ «τὰ κρατούμενα ἔλυε καὶ τοὺς συνδέσμους ἀνήγγελλε». σύνδεσμοι δὲ εἰσι καὶ κρατούμενα λόγοι συνε στραμμένοι καὶ χρησιμοῖς ἐοικότες καὶ οἷον συνδέοντες τὴν ἀλήθειαν καὶ κρατοῦντες ἐν ἑαυτοῖς καὶ συσφίγγοντες τὴν τοῦ λόγου διάνοιαν. συνδέσμοις εἰσὶν οἱ τὰ τοῦ Ναβουχοδονόσορ ὀνειράτα, αἱ τέσσαρες βασιλεῖαι διὰ τῶν τεσσάρων ζώων δηλούμεναι καὶ διὰ τοῦ ποικίλου τῆς εἰκόνας ὑπαινισσόμεναι· σύνδεσμοι, ἅπερ παρὰ τὸν τοῖχον ἢ ἀπὸ τοῦ ἀστραγάλου χεῖρ ἐπὶ τοῦ Βαλτάσαρ κατέγραψεν. ἀλλ' ὁ Δανιήλ ταῦτα ἀνήγγειλε καὶ διελύσατο τὰ κρατούμενα. εἰς δέον δὲ τούτων ἐμνημόνευσεν ὁ πατήρ, εὐχῇ κατακλείσας τὸν λόγον, ὅτι «ὁ ἀναγγέλλων συνδέσμους καὶ λύων κρατούμενα, ὁ καὶ ἡμῖν ἐπὶ νοῦν ἀγαγὼν διαλύσαι στραγγαλιὰς βιαίων δογμάτων»–ἵνα γὰρ μὴ τις εἴπῃ ὅτι ἀνθρωπικώτερον ἐπελύσω τὰ τῶν ἐριζόντων προβλήματα, ἃ δὴ «συνδέσμους» καλεῖ καὶ «κρατούμενα», ἐπάγει ὅτι μὴ παρ' ἡμῶν ἢ ἐπίλυσις, ἀλλὰ παρὰ τοῦ θεοῦ, ἐκεῖνος γὰρ ἐπὶ νοῦν ἡμῶν ἤγαγε διαλύσαι στραγγαλιὰς βιαίων δογμάτων–ὁ γοῦν τοῦτο ποιήσας «καὶ τούτους μεταβαλὼν ποιήσειε πιστοὺς ἀντὶ τεχνολόγων καὶ Χριστιανοῦς ἀνθ' ὧν νῦν ὀνομάζονται». ὅρα μετὰ τῆς ἐπιεικείας καὶ τὴν τέχνην τούτου τοῦ μεγάλου καὶ φιλοσόφου καὶ ῥήτορος. τὸ μὲν γὰρ τὸ τοῦ

τεχνολόγου ὄνομα ὡς ἀδιάβλητον τέθεικε, τὸ δὲ τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς αἰρέσεως ἀφήκεν ἄρρητον (ποιήσῃ, γὰρ φησι, Χριστιανούς ἀνθ' ὧν νῦν ὀνομάζονται), δύο ταῦτα τεχνιτευ[όμενος]· ἐκείνων τε φεισάμενος τῆ τῶν λόγων αἰδοῖ καὶ τὴν ἑαυτοῦ γλῶτταν οἷον μὴ καταμιάνα[ς τοῖς ἀ]τοπωτάτοις ὀνόμασιν.

17 λς' Τρία ταῦτα εἰώθασιν ὁ πολὺς ὄμιλος ἐρωτᾶν· τίς ὁ «ἐπενδύτης», ὃν ὁ κορυφαῖος περιζωσάμενος Πέτρος «ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν», καὶ τίνες αἱ «ἀκρίδες» καὶ τὸ «ἄγριον μέλι», ὅπερ ἢ πρόδρομος τοῦ λόγου φωνή, ὁ τῆς ἐρημίας μετάρσιος ἄνθρωπος, ἀποχρῶσαν ἐκέκτητο δίαιταν, καὶ τίς «ὁ ἐπικείμενος ἄρτος τῆ ἀνθρακιᾶ»· ἄλογον γὰρ τοῦτο οἶονται.

Περὶ δὲ τούτων πυνθάνονται οὐ μαθεῖν τι τῶν δεόντων προηρημένοι, ἀλλ' ἢ μόνον τοὺς διδάσκειν τεταγμένους ἐπαπορεῖν, καὶ τινων ἐγὼ πολλάκις ἀμαθεστάτων ἀνθρώπων ἠκροασάμην, ὡς ταῦτα δὴ μόνα ἀπορώτατα τῶν γραφικῶν ζητημάτων ἐστίν. εἶτα δὴ πολλὰ περὶ τούτων αὐτοῖς εἰρηκῶς καὶ τὰ μὲν ἱστορήσας, τὰ δὲ θεωρήσας, μεταβαλεῖν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀμαθίας εἶδος οὐ πάνυ τι προσευπόρησα. τοὺς μὲν οὖν ἀφήκα «παίζειν ἐν οὐ παικτοῖς», σοῦ δ' ἂν εἰκότως καθαφαίμην τῆς ἱεῶς κεφαλῆς, εἰ ἐξὸν καὶ ἱστορικώτερον ταῦτα καὶ θεωρητικώτερον δέχεσθαι, ἔπειτα τῷ πολλῷ ἐγκαταμέμιξαι συρφετῷ. Ὁ τε γὰρ ἐπενδύτης, ὃν ὁ Πέτρος περιεζώσατο, σύνηθές ἐστι θέαμα τοῖς περὶ τὴν τῶν ἰχθύων ἄγραν ἐσπουδακόσι· καὶ τὸ τούτοις χιτώνιον ἄχρι γονάτων καθειμένον καὶ ἐς ὤμους ἀναβεβλημένον ζώνης ἄτερ ἀμπίσχεται, ὅπως ἂν εὐλυτοί εἶεν τοῖν ποδοῖν ἅμα καὶ ταῖν χεροῖν· κᾶτα δέον εἰς θάλασσαν καταβῆναι ἀπὸ τῆς νεῶς περιζώννυνται τοῦτο, ἵν' εὐκόλως πρὸς τοὺς αἰγιαλοὺς ἀπονήχωνται, μὴ χωροῦντος ἐν τοῖς κόλποις τοῦ ὕδατος διὰ τὴν τῆς ζώνης περιβολήν. τοῦτον οὖν τὸν ἐπενδύτην καὶ ὁ Πέτρος ἀλιεύων ἠμφιεσμένος, ἐπειδὴ ἔδει διὰ τῆς θαλάσσης πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἀνανήξασθαι, «περιζωσάμενος ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν». Καὶ τὸν Ἰωάννην οὐδὲν ἀπεικὸς «ἀκρίδας» ἐσθίειν «καὶ μέλι ἄγριον», οὐκ ἀπηγορευμένου τοῦ ζώου εἰς βρῶσιν τοῖς ἐκ περιτομῆς Ἰουδαίοις. τί γάρ, εἰ νῦν τὸ πτηνὸν βδελυττόμεθα, τῆνικαῦτα συνηριθμημένον τοῖς καθαροῖς; ὁ δὲ αὐτὸς καὶ μέλιτος ἀγρίου κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἀπεγεύετο, μελισσῶν μὲν μὴ διαιτωμένων τῆ ἐρημιά, κηφήνων δὲ ταῖς κοιλότησιν ἐμπετομένων τῶν δένδρων καὶ τοὺς σίμβλους ἐργαζομένων τοῦ μέλιτος.

Καὶ ὁ ἄρτος δὲ εἰ διαιρετέος σοι τῆ στιγμῇ γένοιτο, οὐκ ἂν ἀπορίαν σοι παρέξοι, πῶς μὴ σὺν τῷ ὄσφραϊ τῷ πυρὶ κατεφλέγετο. τὸ μὲν γὰρ ὄψον ἐπέκειτο τῆ ἀνθρακιᾶ, ὁ δὲ γε ἄρτος ἰδιαζόντως ἐτίθετο. Καὶ ἡ ἀναγωγὴ δὲ τούτων πρὸς τὴν ἱστορίαν εὐσύντακτος· ὁ γὰρ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀφικνεῖσθαι μέλλων διὰ τῆς πικρᾶς ἄλμης τοῦ ὕδατος, φημί δὴ τῶν ἐν τῷ βίῳ πραγμάτων, οὐκ ἂν ἄλλως πρὸς τοὺς τῆς ἀναπαύσεως αἰγιαλοὺς ἀπονήξεται μὴ διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς περιζωσάμενος τὴν ὄσφυν. καὶ ὁ τοῦ λόγου δὲ πρόδρομος μέσος ἐστηκῶς τῶν δύο διαθηκῶν χαμαιπετέσι νοήμασι τὴν ψυχὴν ἔτρεφεν, ὁποῖόν ἐστιν ἡ ἀκρίς, σκέλεσι μετεωριζόμενον ὄρνεον καὶ πρόσγεια πτερουσόμενον. καὶ μέλιτος μὲν ἀπεγεύετο, φημί δὴ τοῦ νομικοῦ γλυκασμοῦ, ἀγρίου δὲ διὰ τὸ μήπω κεκηρῦχθαι τὸ εὐαγγέλιον μηδὲ τὴν χάριν ἔδραν λαβεῖν. καὶ οἱ πρὸς τὰς ἀκτὰς δὲ τῆς θείας ἀποκολυμβήσαντες ἀναπαύσεως ἔτοιμον μὲν εὐρίσκουσι τὴν ἀνθρακιᾶν ἥτοι τὸ θεῖον τῶν θεωριῶν πῦρ καὶ τὸ ἱερὸν ὄψον τὸ τρέφον τὸν νοῦν ἐπικείμενον τῷ πυρὶ, «τὸν» δὲ «τῆς ζωῆς ἄρτον» οὐκ ἐν τῆ ἀνθρακιᾶ ὀρῶσι κείμενον, ἀλλ' ἰδίᾳ καὶ κεχωρισμένον· ὑπέρκειται γὰρ πάσης θεωρίας τε καὶ ἐλλάμψεως «ὁ ἐπὶ

πάντων θεός».

Ἡ δὲ διπλῆ τῶν ῥητῶν τούτων ἐξήγησις αὐτάρκης ἐστὶν ἐν διηρημένοις σκοποῖς, ἰδιώταις τε καὶ σοφοῖς, ὧν ὅποι τις ἑαυτὸν τάξει, κατάλληλον εὐρήσει τῷ συντάγματι τὴν ἐξήγησιν. οὐδὲν δὲ ἀπεικός, εἰ καὶ παντάπασιν ὁ Πέτρος γυμνός ἐπὶ τῆς νεῶς ἐκάθητο. ἀλλ' εἰ μὲν βούλει, εἰς τὴν συνήθειαν τοῦτο τῆς ἀλιευτικῆς τέχνης δεξάμενος τῆς ἀναισχύντου περὶ τὸν Πέτρον ὑπολήψεως πέπαυσο· εἰ δ' οὐ, εἰς ὑπερβάλλον ἐγκώμιον καὶ τοῦτο τοῦ κορυφαίου τῶν μαθητῶν δέδεξο, ὅτι τοσοῦτον αὐτῷ τὸ περιὸν τῆς καθάρσεως, ὅτι μὴδὲ τῆς τοῦ σώματος γυμνώσεως διησθάνετο, ἀλλ' εἰκόνιζε τῷ καθ' ἑαυτὸν ὑποδείγματι τὴν τῶν προπατόρων ζωὴν· κάκεῖνοι γὰρ ἐν τῷ παραδείσῳ γυμνοὶ διαιτώμενοι τὸ ἐκ τῆς γυμνώσεως οὐκ ἀπηνέγκαντο ὄνειδος, καὶ ἡμῖν δὲ οὕτως ἔσται εἰς τὴν αἰωνίαν ἀποκαταστάσι ζωὴν· τὰ γὰρ τοι ἄμφια τοῦ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν βίου καλύμματα.

18 λζ'. Εἰς τὸ «ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος, καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου»

Εἴ φαμεν τρέφεσθαι τὴν ψυχὴν καὶ αὐξάνειν καὶ θεωριῶν κρειπτόνων ἐμπίπλασθαι, ἄρτος ἐστὶ δῆπου πάντως ὁ στηρίζων τὴν ταύτης οὐσίαν καὶ τῆς πνευματικῆς ἀξίῶν ἡλικίας. ὁ μὲν οὖν τὸν τοιοῦτον ἄρτον ζητῶν, ὅς ἐστιν «ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς», ὃς δὴ καὶ τοῖς ἀγγέλοις τὴν ἀνάλογον τροφήν πορίζεται κατὰ τὸ εἰρημένον λόγιον, ὅτι «ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος», καὶ διηνεκῶς τῇ φύσει τῆς ψυχῆς τοῦτον ἐπεισάγων, οὗτος δῆπου τὴν ἀνάλογον τῇ ψυχῇ τροφήν ἔχει πρὸς σύστασιν καὶ πίστην. καὶ θάλλει μὲν αὐτῷ ἡ πνευματικὴ καρδία ὡσπερ χόρτος ἀγροῦ καὶ ταῖς τοῦ πνεύματος αὔραις τὸ τῆς ψυχῆς αὐτῷ κυμαίνει λήιον· ὁ δὲ «ἐπιλαθόμενος» κατὰ τὸν τοῦ Δαυὶδ λόγον «τοῦ φαγεῖν τὸν» τοιοῦτον «ἄρτον» ἀσθενῆς ὡς εἰκός ἐστι καὶ λεπτός, καὶ ἡ χλοάζουσα αὐτῷ τῆς ψυχῆς πόα οὔτε πληγὴν ψύχους ὑφίσταται οὔτε καύσωνος, ἀλλὰ τοῦ πυρώδους ἡλίου, ὅστις ποτὲ οὗτός ἐστι, προσβαλόντος αὐτῇ πλήττεται τε ὁμοῦ καὶ ξηραίνεται.

Ὅποῖον δὴ καὶ ἡ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπεπόνθει νύμφη· κάκεῖνη γάρ, λευκὴ τὸ πρότερον οὔσα καὶ διαυγής, ἐπειδὴ ὁ καύσων ταύτην παρέβλεψεν ἡλῖος, «μέλαινά» τε εὐθὺς ἐγεγόνει, καὶ τὸ πρότερον κάλλος ἀφήρηται. «μὴ βλέψητε γὰρ με», φησὶν, «ὅτι εἰμὶ μεμελανωμένη», καὶ τὴν αἰτίαν εὐθὺς τῆς μελανώσεως τίθησιν, «ὅτι παρέβλεψέ με ὁ ἡλῖος». ἐπεὶ δὲ οὐχ ὁ ἀρχέκακος μόνον δαίμων τὴν κοινὴν φύσιν λυμαίνεται, ἀλλὰ καὶ αἱ συναποστατήσασαι τούτῳ δυνάμεις καὶ τῆς ἀγγελικῆς ἐκπεπτωκυῖαι ἀξίας καὶ τάξεως, «υἱοί», φησὶ, «μητρός μου ἐμαχέσαντό με»· μία γάρ ἐστὶν ἡ δημιουργικὴ πάντων δύναμις, ἣτις δὴ καὶ μητρός λόγον ἐπέχει πρὸς τὰ γεννήματα, καὶ οἱ ἐκεῖθεν ἀποτεχθέντες ἀδελφοὶ πρὸς ἀλλήλους ἐσμέν, εἰ καὶ ἡ γνώμη τὴν φύσιν διέσχισε, καὶ τὸ τῶν δαιμόνων γένος εἰς τὴν ἀντίπαλον ἡμῖν μοῖραν ἀπέκλινεν. Ἡ μὲν οὖν ἀπλῆ τῶν τοῦ Δαυὶδ ῥημάτων ἐξήγησις αὕτη. εἰ δὲ ζητοῖς ἀναλογίαν καρδίας πνευματικῆς καὶ πληγὴν νοητὴν καὶ λήθην ἐκ προαιρέσεως, δογμάτων ἀπαιτοῖς κατάλογον, μᾶλλον δὲ θεωρημάτων ἀκριβεστέραν ἀνάπτυξιν, ὧν ἕκαστον ποικίλως ἀνερευνώμενον εἰς ἄπειρον προχωρήσει ὑψηλοτέρων νοημάτων βυθόν.

19 λη'. Εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητὸν τὸ «δέον τὰ ἐναντία τῷ ἐναντίῳ καρ[ποῦσθαι]»

Καμὲ πολλάκις ἐτάραττε τὸ θεολογικὸν τοῦτο ῥητόν, περὶ οὗ συνετώσ ἠρ[ώτη]σας, ὄ[..... «καὶ λιμῶξεις] ἐν τοσοῦτῳ πλούτῳ τῆς ἀγαθότητος, δέον τὰ ἐναντία τῷ ἐναντίῳ [καρποῦ]σθαι, τ[ῷ ἀόκνῳ τὸν ἀμητόν καὶ] τῇ πηγῇ τὴν ἀνάψυξιν». πάνυ γὰρ μοι ἐδόκει τὴν πρώτην [...30...] ἔννοιαν· τῷ γὰρ ὁμοίῳ, φασὶν ἐπιστημονικοὶ λόγοι, κ[...35...]κείμενον. πῶς γὰρ ἂν τις καταλάβοι σῶματι μὲν [τὸ ἀσώματον ἢ] λόγῳ τὸ ἄλλ[ογον .....]; πῶς δ' ἂν τις γνοίῃ τῷ μέλανι μὲν τὸ λε[υκόν, ...30...; ἐντεῦθεν] γὰρ καὶ Πλάτων ὀρμηθεὶς τὴν ὕλην ἀ[...25... «λο]γισμῶ»' [...15...] τοιοῦτον, οἷον ἐκείνη ἐστίν, ἵνα ἐν τούτῳ ἐκείνην γνοίημεν· εἰδοπεποιημένη γὰρ οὐσία πῶς ἀνείδεον αἴσχος καθοραθεῖ; «νόθος» δὲ καταλαμβάνεται «λογισμῶ», ὅτι δι' ὧν ἔχει τὸ ἀντικείμενον αὐτῇ εἶδος, ἃ μὴ ἐκείνη ἔχει συντεκμαιρόμεθα. πῶς οὖν ὁ μέγας οὗτος πατήρ φησιν ὡς δύναίτο τις «καρποῦσθαι τῷ ἐναντίῳ τὰ ἐναντία»; παραδειγματίζων δὲ καὶ τὸν οἰκεῖον λόγον πάνυ ἀνοικεῖως εἰκόνισε· ποῦ γὰρ ἐναντίον τὸ ἄοκνον καὶ ὁ ἀμητός, πηγὴ καὶ ἀνάψυξις; τοσοῦτον γὰρ ἀπέχει τοῦ ἐναντία τυγχάνειν, ὅτι καὶ «φίλα» πέφυκε «καὶ προσήγορα». τὰ μὲν γὰρ ἐναντία ἀλλήλων τῇ φύσει κατὰ διάμετρον διεστήκατον· πηγὴ δὲ καὶ ἀνάψυξις οὐ μόνον οὐ διέσχισται ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ ἐν ταύτῳ σύνεισι.

Τούτοις ἐγὼ πρότερον τοῖς λογισμοῖς ὠβελίζον τὸ ῥητόν, ὁ δὲ ὄβελος σύμβολόν ἐστιν ἀθετήσεως, πλαγίᾳ γραμμῇ χαρακτηριζόμενος. εἴθ' ὅστερον τοῖς ἀντιγράφοις πεισθεὶς ὁμοίως ἔχουσιν, ἐζήτουν ὅπῃ ποτὲ τῷ μεγάλῳ πατρὶ τουτὶ τὸ ῥητόν ἐσχεδίασται. καὶ κατὰ μικρὸν ἐμαυτὸν προσβιβάζων τῷ τῆς ἐννοίας εἶδει, εὔρον τὸ κλέμμα τῆς διανοίας· οὐ γὰρ φιλοσόφως, ἀλλὰ ῥητορικῶς ἄγαν τὰ μὲν περικέκρικε τῶν ῥητῶν, τὰ δὲ τέθεικεν· ἀλλ' ἢ μὲν σύμφρασις τεχνική, ὁ δὲ νοῦς ἐπιστημονικὸς καὶ φιλόσοφος. «καὶ λιμῶξεις» φησὶν «ἐν τοσοῦτῳ πλούτῳ τῆς ἀγαθότητος, δέον τῷ ἐναντίῳ τὰ ἐναντία καρποῦσθαι, τῷ ἀόκνῳ τὸν ἀμητόν καὶ τῇ πηγῇ τὴν ἀνάψυξιν». συμβαίνει γὰρ κατὰ λόγον αὐτῷ τὸ νόημα. αὐτὰ μὲν γὰρ τὰ ἐναντία, ἢ τε διεστήκατον καὶ ἐξ ἀλλήλων γεννώτο, ἢ, κυριώτερον εἰπεῖν, μετ' ἀλληλα, τοῦ ἐναντία εἶναι οὐκ ἀποβέβηκεν, ἢ δὲ προφέρεται, τῶν πρὸς τι τυγχάνει· τὸ γὰρ ἐναντίον ἐναντίῳ ἐναντίον ἐστίν. εἰπὼν οὖν ὁ πατήρ ὅτι «δέον τῷ ἐναντίῳ τὰ ἐναντία καρποῦσθαι», τὴν κατὰ τὸ πρὸς τι ἐναντίωσιν παρηνίζατο, οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἀρετῆ κακία ἐναντίον καὶ αὐθις κόλασις καὶ ἀπόλαυσις. τῇ μὲν οὖν ἀρετῇ ἐναντία οὐσῆ τῇ κακίᾳ καρπούμεθα τὴν ἀπόλαυσιν, ἐναντίαν οὐσαν τῇ κολάσει· ὡσπερ δὴ καὶ τῷ ἀόκνῳ, ἐναντίῳ τῷ ὄκνῳ τυγχάνοντι, καρπούμεθα τὸν ἀμητόν, ὃ ἐναντία ἢ ἀκαρπία, καὶ τῇ πηγῇ, ἐναντιουμένη πρὸς τὴν ξηρότητα, καρπούμεθα τὴν ἀνάψυξιν, ἢ τὸ ἀποκαμεῖν ἐναντίον.

Ὁ δὲ λόγος οὐκ ἀκριβολογεῖται νῦν περὶ τὴν φύσιν τῶν ἐναντίων, διορίζων ὅπως τῶν λοιπῶν κεχώρισται ἀντιθέσεων ἀκριβῶς (πολὺς γὰρ οὗτος καὶ μεγάλης πραγματείας δεόμενος), ἀλλ' ὅσον βοηθεῖν οἶεται τὸ παράδειγμα προσλαμβάνων, ἐν ἄλλοις ἀναβάλλεται τὴν ἀκρίβειαν. αὐτίκα γὰρ οὐκ ἠγνόηκα ὅτι τὴν κακίαν στέρησιν οἱ πλεῖστοι τιθέασιν, ἀνυπαρξίαν ταύτης καταγινώσκοντες. ἀλλὰ καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης, οἱ τοῦθ' οὕτως ἔχειν διοριζόμενοι, ἐν μοίρᾳ τῇ τῶν ἐναντίων πολλάκις ταύτην παραλαμβάνουσι. καὶ τὸ μὴ «λιμῶξαι» δὲ παρεγγυᾶν «ἐν τοσοῦτῳ πλούτῳ τῆς ἀγαθότητος» τῆς τοιαύτης ἐννοίας ἐμφαντικὸν πέφυκεν. ὁρᾶτε οἷος πλοῦτος τοῖς βραχέσι τούτοις ῥητοῖς ἐντεθησαύριστο; τοιοῦτός ἐστιν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ· τῶν γὰρ ἄλλων ἢ φιλοσόφως γραψάντων, οὐ μέντοι γε δὲ μετὰ χάριτος, ἢ τεχνικῶς λόγους συνθέντων, φιλοσόφου δὲ ἄτερ ἐννοίας, οὗτος οὕτω θαυμασίως ἀμφοτέρα συνεκέρασεν, ὡς μὴ θάτερον λυμαίνεσθαι παρὰ θάτερον, ἀλλ' ἐκάτερον παρ' ἐκατέρου

τὴν ἐνοῦσαν ἐκάστῳ ἔχειν ὠφέλειαν· τῷ μὲν γὰρ ἡδεῖ τῆς φράσεως ἢ βαθύτης [γλυ]καίνεται τοῦ νοήματος, τῷ δὲ μεγαλοπρεπεῖ τῶν ἐνθυμημάτων τὸ κομμωτικὸν κοσμεῖται τῆς [λέξε]ως. ἔοικεν οὖν ὁ λόγος αὐτῷ οὐ τῇ Καλάμιδος ἀγαματοποιία, ἀλλὰ τῇ Δαιδάλου καὶ Πολυκλείτου· [ὁ μὲν] γὰρ ταῖς ἐπιτυχούσαις ὕλαις τὴν τέχνην ἐναπεμάττετο, οἱ δὲ οὐκ ἤξιον ἐν ἄλλῳ γένοι [.....] ἤπερ ἐξ Ἀθηνῶν τὸ ἀκριβὲς τῶν μορφῶν ἐπιδείκνυσθαι. τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ τοῦ πατρὸς ἄγαλμα· [ἦ] τε γὰρ ὕλη μάλα λαμπρὰ καὶ διαφανὴς καὶ τῆς Ἀττικῆς στιλπνότητος ἀποστίλβουσα, ἀβραὶ τε γὰρ λέξεις καὶ ἀξιωματικὴ σεμνολογία· καὶ πάντα ἠρωικά, τό τε εἶδος, ὅπερ ἐστὶν ὁ φιλόσοφος νοῦς, ὅτῳ προσηνῶς τῇ ὕλῃ προσήρμοσται, καὶ οὕτως τὴν ἐμψυχίαν ἐμπνεῖ, ὡς εἰκέναι ζῆν αὐτὸ καὶ μιμεῖσθαι τό, ἴν' οὕτως εἶπω, θεοεἰκελον ἄγαλμα. μᾶλλον δὲ τὰ μὲν τοῦ Δαιδάλου ἐδόκει κινεῖσθαι, ὁ [δὲ] μᾶλλον τὸν Δία οὐ συμβεβηκότα τῷ πόδε εἰργάσατο, ἀλλὰ θατέρῳ ποδὶ παραλλάσσοντα, αἱ δὲ τοῦ πατρὸς εἰκόνες τῶν λόγων αὐταὶ μὲν οὐ κεκίνηται, τὸν δὲ θεωρὸν κινεῖσθαι καταναγάζουσιν.

Ἐγὼγ' οὖν αὐτὸς πολλάκις ἢ μεγέθει νοήματος ἐντυγχάνων ἢ κάλλει λέξεως ἢ συνθήκῃ ἀρίστη τῶν τοῦ λόγου μορίων ἢ τῷ ῥυθμῷ καὶ τῷ πρέποντι ἢ ὥρᾳ μὲν καὶ χάριτι μετὰ τοῦ ἀκριβοῦς, ἀξιωματικῆ δὲ μετὰ τοῦ σαφοῦς, ἐνθουσιῶ κατὰ τοὺς κατόχους καὶ ἐμπύλαμαι θεοφορήτου κινήσεως. ἦν δὲ μοί τις τότε πλησιάζων τύχοι, ὥσπερ «μαντικῷ πῶν πνεύματος» καὶ χρησμούς ἀναπνέω καὶ θεσπιωδεῖν ἄρχομαι ἐκ τοῦ θεολογικοῦ τούτου τρίποδος. καὶ «ἦ» μὲν «προφητὶς τῷ στομίῳ περικαθί σασα» καὶ τινος ἐξ ἀφανοῦς πλησθεῖσα πνεύματος ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐδίνευσεν ἢ τοὺς βοστρύχους ἐσόβει ἢ μετεκίνοι τὴν κεφαλὴν, ἐγὼ δὲ τῆς αἰθερώδους καὶ καθαρᾶς ἐννοίας ἐκείνου ὑποπιμπλάμενος, τὴν θεῖαν ἀλλοιοῦμαι ἀλλοίωσιν, καὶ ἀνθ' οὗ νῦν εἰμι, καλλίων τὴν φύσιν γίγνομαι. Καὶ ἦν μοι μέτρον ταμειυθεῖν ζωῆς καὶ τὴν ῥητορικὴν ὡς βούλομαι ἐξεργάσσομαι, οὕτω κατ' ἐμὴν γνώμην τελεωθεῖσαν, τὸν Ἑρμογένην ἐν τούτῳ μόνῳ μιμήσομαι, τῷ πρὸς παράδειγμα ἐν τὴν τῆς τέχνης συμβι βάζειν δύναμιν· Πλάτωνος δὲ καὶ Δημοσθένους ἀφέμενος δι' ἐνός τούτου τὴν τέχνην ἐξακριβώσομαι, δεικνὺς ὡς ὁ μὲν Δημοσθένης τοὺς πολιτικοὺς μόνους λόγους ἠκρίβωσε, καὶ οὐδὲ τούτους εἰς ἄκρον (ἀπολέλειπται γὰρ τοῦ πανηγυρικοῦ τοσοῦτον, ὅσον τοῖς ἄλλοις προβέβηκεν εἶδεσι), Πλάτων δὲ περὶ τοὺς διαλόγους πραγματευσάμενος καὶ τούτους κατορθώσας εἰς δύναμιν, ὑπόψυχρός ἐστιν, οὐ φιλοσοφῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥητορικῶς ἐφοδεύων τὸ νόημα. ὁ δὲ μέγας οὗτος πατὴρ τῷ μὲν πολιτικῷ τὸν Δημοσθένην, τῷ δὲ φιλοσόφῳ τὸν Πλάτωνα, μᾶλλον δὲ ταῖς μὲν ἐννοίαις τὸν Δημοσθένην, τῇ δὲ λέξει τὸν Πλάτωνα ὑπερβεβηκῶς, ἐν οἷς ἄμφω κεκράτηκε τὰ κατὰ πάντων ἀπηνέγκατο νικητήρια.

20 λθ'. Ἐκ τοῦ Περὶ υἱοῦ.

Οὐκ ἀποκρύψομαι πρὸς ὑμᾶς, ὧ φίλτατοι παῖδες, οὐς διὰ τῆς φιλοσοφίας ὠδίνησα, ὅτι ποτὲ πέπονθα τῷ πατρὶ περὶ τοῦτ' ὁ ῥητὸν τὸ «διὰ τοῦτο μόνος ἀπ' ἀρχῆς εἰς δυάδα κινήθησα μέχρι τριάδος ἔσθη». οὐκ ἐπήνεσα τοῦτον ἐν ἀρχῇ τῆς ἐνταῦθα θεολογίας, οὐδὲ συναῖδον ἐφάνη μοι τὸ δόγμα τοῖς ἀληθέσι περὶ θεοῦ δόγμασι. πρῶτα μὲν γὰρ ἡ αἰτιολογία ἐπὶ τῆς τριαδικῆς κειμένη ὑπάρξεως ἀτοπὸς μοι ἔδοξεν εἶναι· εἰ μὲν γὰρ ποιητικὴ, καὶ προκείμεται τῆς ὀλοτελοῦς θεότητος, εἰ δὲ τελικὴ, διὰ ταύτην εἶη ὑποστᾶσα ἢ τριαδικὴ φύσις. ἀλλ' οὐδὲ τὸ «ἀπ' ἀρχῆς» ἀρέσκον μοι λίαν ἐφαίνετο, χρονικὴν εἰσάγον τὴν ἔμφασιν καὶ πρὸς ἄλλο λεγόμενον· ἢ γὰρ ἀρχὴ οὐκ ἀπόλυτον

ὄνομα, ἀλλὰ τῶν πρὸς ἄλλο πως ἐχόντων ἐστί, τοῦτο δ' ἔστι τὸ ἀρχόμενον· τὰ δὲ πρὸς τι ἅμα τῇ φύσει, ὥσθ' ἅμα ἀρχή τε καὶ τὰ ἀρχόμενα, ὡς ἐντεῦθεν συλλογίσαιτ' ἄν τις συναΐδια τῷ θεῷ τὰ ποιήματα. τὸ δὲ «κινήθεισα» καὶ τὸ «εἰς δυάδα», εἶτα «εἰς τριάδα» καὶ τὸ «ἔστη» κατὰ πάντα μοι ἐφάνη τῇ θείᾳ φύσει ἐναντιούμενα. τὸ γὰρ κινήθην πάντως δήπου καὶ κεκίνηται, τὸ δὲ κινούμενον ἀτελές· πᾶσα γὰρ κίνησις ἀτελής, ὡς δὲ καὶ τὸ κατὰ ταύτην κινούμενον· τό τε γὰρ γεννώ μενον ἀτελές, ὅτι μὴ καὶ γεγέννηται, καὶ τὸ φθειρόμενον, ὅτι μὴ ἔφθαρται, καὶ τὸ ἀλλοιούμενον, ὅτι μὴ καὶ ἡλλοίωται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. εἰ δ' ἐκινεῖτο θεός, ἵνα κινήθῃ, πρὸ τοῦ κινήθῃναι κινούμενον ὁμοῦ καὶ ἀτελές ἦν. εἰς δὲ δυάδα πῶς ἐκινήθη; ἵνα ἐπ' αὐτῇ σταίη, ἢ ὑπερβήσεται ἔμελλεν, ἵνα ἔλθοι πρὸς τὴν τριάδα; εἰ μὲν οὖν ἵνα σταίη, τί μὴ καὶ ἔστη; εἰ δ' ἴν' ὑπερβῆ, διὰ τί διὰ ταύτης ἐκινήθη πρὸς ὃ ἐβούλετο; καὶ ἵνα τὸ πᾶν τῶν ἀπορηθέντων ἐμοὶ συγκεφαλαιώσωμαι, πόσω κάλλιον, ἔφασκον, οὕτως εἰπεῖν τὸν πατέρα, ὅτι θεὸς αἰεὶ ἐνάς ἦν καὶ τριάς, ἢ οὕτως ὡς αὐτὸς ἐξεφώνησεν.

Ὅτε γοῦν ταῦτα διηπόρουσαν πρὸς ἑμαυτόν, ἐώκειν, ὡς ὕστερον ἔγνωκα, τοῖς πόρρωθεν ὀρώσι τὸν ἥλιον καὶ τὸ πολλαπλάσιον τῆς γῆς μέγεθος ποδιαῖον ὑπολαμβάνουσιν· οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸς διὰ χθαμαλότητα φύσεως πολὺ ἀφεστηκῶς ἦν τῆς μεγάλης ἐννοίας τοῦ θεολόγου τοῦδε ἀνδρός. ὡς γὰρ φιλοσοφία ἑμαυτὸν ἐνεβίβασα καὶ διὰ τῶν ἐλαττόνων κλιμακῆδον ἀνήγειν εἰς τὰ μετέωρα, ὑπερβὰς τὸν ἀέρα καὶ οἶον ἐπὶ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας γενόμενος, οὐδὲ τότε μὲν εἶδον ὀπόσος ὁ ἥλιος, μετρίως γοῦν ἔγνω καὶ εἶκασα τὸ ἀπολειπόμενον. ἀλλ' οὐδ' ὅσον νενόηκα ἀσυνάρτητόν ἐστι πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἔννοϊαν· ἔχει γὰρ οὕτως. οὐδὲ ὄνομα οὐδ' ἀπλῶς φωνή τις τῆς θείας περιδράσσεται φύσεως· ἀνώνυμον γὰρ πάντη τὸ θεῖον, πολυώνυμον δὲ γίνεται διὰ τὴν ἡμετέραν συναίσθησιν. ἀλλὰ κἂν τέσσαρές τινες γραμμαὶ ἐν ἱερατικοῖς πετάλοις ἀναγεγράφαι, ἐν συμβόλοις τὸ τοῦ θεοῦ παραδεικνύουσαι ὄνομα, καὶ αὐταὶ ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν δύναμιν ἐρανίζονται. ἀμέλει καὶ ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ περὶ αὐτῆς τῆς θεότητος ποιούμενος τὸν διάλογον, ἐπεὶ μὴ ὡς αὐτὴ ἐστὶ δύναμιν εἶχε τὴν φύσιν αὐτῆς παραστήσαι, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς ἐννοοῦμεθα, τὰς λέξεις ταύτας ἀρμοδίως συνύφανε, «τὴν μονάδα» φήσας «ἀπ' ἀρχῆς εἰς δυάδα κινήθεισαν ἄχρι τριάδος στήναι». πρὶν ἢ δὲ διαλευκᾶναι τὸ νόημα, τοῦτο διασταλτέον ἡμῖν, ὅτι μονάδα ἐνταῦθα ὁ πατὴρ οὐ τὸ πατρικὸν πρόσωπον ἢ τὸ υἱικὸν ἢ τὸ τοῦ πνεύματος, ὡς τινες ᾤθησαν, ἐξελάβετο, ἴν' ἢ ὅτι ὁ πατὴρ οἶα δὴ τις στιγμὴ ρυεὶς καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ ὀδεύσας οἶα δυάδος εἰς τὸ πνεῦμα ἀπετελεύτησεν, ἀλλ' ἐνταῦθα μονάδα τὴν τῶν τριῶν ὑπέληφεν ἔνωσιν, ἀντὶ τῆς ἐνάδος ἐνταῦθα παραληφθεῖσαν. ὁ γοῦν ἐν ἄλλοις ἐν καὶ ἐνάδα φησί, μονάδα ἐνταῦθα ὠνόμασεν. ἐνώσεως δὲ καὶ μονάδος καὶ ἐνάδος καὶ ἐνὸς κρεῖττον τὸ ἐν· ἢ τε γὰρ ἐνάς μετέχει τοῦ ἐνός, τὸ δὲ μετέχον χεῖρον οὐ μετέχει· ἢ τε ἔνωσις ἐνάδων ἐστὶ σύνοδος· τὸ δ' ἐξ ἐνάδων συγκείμενον οὐ καθαρῶς ἐν, ἀλλὰ καὶ πλῆθος· ἀρχικώτερον δὲ τοῦ πλῆθους τὸ ἐν. ἢ δὲ μονάς, εἴ τις βούλοιο κυριολογεῖν, οὐκ αὐτὸ ἐστὶ τὸ ἐν, ἀλλὰ πάθος τι ἢ ἕξις τοῦ ἐνός· τοῦτο γὰρ δηλοῖ, μονήν τινα τοῦ ἐνός καὶ ἀπαραλλαξίαν· μόνον γὰρ τὸ ἐν πολυπλασιαζόμενον ἐν πάλιν ἐστί. διὰ τοῦτο γὰρ μονὰς τὸ ἐν, ὅτι μένει ὅπερ ἐστί, μὴ ἐξαλλαττόμενον τοῖς πολλαπλασιασμοῖς, ἀλλὰ κἂν ἐπ' ἄλλων ἀριθμῶν γένηται, συντηρεῖ κάκεινα καὶ μένειν ποιεῖ ἄπερ εἰσίν.

Ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς περὶ τούτων διεστειλάμεν τε καὶ διειλέχθημεν, ἐπ' ανακτέον τὸν λόγον πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς, καὶ ῥητέον ὅπως τῷ πατρὶ ἐπὶ τῆς θείας φύσεως ἐνοήθη ἢ κίνησις. τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστι. τοῖς πλέουσι δοκεῖ πως κινεῖσθαι τὰ ὄρατά, καὶ κινεῖσθαι πῶς φαμεν ταῦτα, οὐ κάκεινων σαλευομένων, ἀλλ' ἡμῶν περιτρεπομένων·

καὶ τοῖς ἀμβλυώτ τουσιν ἀμαυραὶ πῶς αἰ ἡλιακαὶ δοκοῦσιν ἀκτῖνες, καὶ τὰ ἡμέτερα πάθη ἐτέρων μὴ πασχόντων κατηγορεῖται. ἡ μὲν οὖν ἀγία καὶ μακαρία τῶ ὄντι τριάς, μᾶλλον δὲ ὑπὲρ πᾶσαν ἀγιότητα καὶ μακαριότητα, ἐξ ἀρχῆς τελεία (τί γὰρ ἄλλο τέλειον, εἰ μὴ ἐκείνη;) καὶ ὁμοῦ πατήρ καὶ υἱός καὶ πνεῦμα ἅγιον, ἅμα τε καὶ τριάς καὶ ἕνας. καὶ οὐδέποτε ἀτελής ἢ θεότης, οὐδ' ἐδέησε τῶ πατρὶ σοφίας, ἴν' ὑποσταίῃ ὁ υἱός, οὐδὲ ὑποστατικοῦ πνεύματος, ἵνα παραχθῆι τὸ πνεῦμα. πότε γὰρ ἄλογος ἢ ἄσοφος ὁ πατήρ, ἴν' ὁ λόγος αὐτῶ γένοιτο; πότε δὲ τῶ λόγῳ τὸ πνεῦμα μὴ ἐξεπο ρεύετο, ἵνα μετὰ ταῦτα δημιουργηθῆ τῶ πατρὶ; ἀλλ' ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐχ οὕτω ταῦτα νοεῖ, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀπαριθμήσεσι τῶν ὑποστάσεων διαστατικὴν καὶ διεξοδικὴν ποιεῖται τὴν κίνησιν, ἐν καὶ δύο καὶ τρία ἀπαριθμοῦ μενος, καὶ οὐκ ἂν ἔλθοιμεν πρὸς τὰ τρία, πρὶν ἂν πρὸς τὰ δύο παραγενοίμεθα, οὐδ' ἀπλῶς εἰς πάντα τὸν ἐφεξῆς ἀριθμόν, πρὶν ἂν πρὸς τὸν κατόπιν φοιτήσωμεν. ὁ γοῦν ἡμεῖς ἐννοοῦμεν, κινούμενοι εἰς δυάδα, ἵνα τῇ τριάδι περατωθῆμεν, τοῦτο, ὡσπερ ἐκείνη προσῆψε τῇ φύσει, τὸ ἡμέτερον πάθος τῇ ἀπαθεῖ καὶ αὐτοτελεῖ τῆς θεότητος ὑπάρξει ἐνσημαίνο μεν. οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι τὸν μετὰ σώματος νοῦν ἄνευ τοῦ διεξοδεύειν καὶ δίστασθαι τοῖς ἀριθμοῖς συλλαμβάνειν τὰ ἀριθμούμενα, ἀλλ' ἕκαστον τῶν ἀριθμῶν ποτὲ μὲν ὡς μονάδα νοεῖ, ποτὲ δὲ ὡς πλῆθος. τὴν μὲν οὖν μονάδα συνηρημένην ἔχει οἶον τὴν δεκάδα καὶ ἀδιεξόδευτον, τὸ δὲ πλῆθος διηρημένως νοεῖ· ἀδυνατεῖ δὲ ἐν ταύτῳ ἐν ᾧ τὸ ἐν ἔχει τὰ δύο ἔχειν, ἢ ἐν ᾧ ταῦτα, τὰ τρία καὶ τοὺς ἐφεξῆς ἀριθμούς, ἀλλὰ τι πρῶτον καὶ τι δεύτερον ἀριθμεῖται· τοῦτο δὲ ἡ κίνησις. ἐν ἡμῖν οὖν τὸ τῆς ἀτελείας πάθος, ὃ δὴ τῇ κινήσει παρομαρτεῖ· λέγεται δὲ ἐπὶ τῆς θείας φύσεως, ἐπεὶ μὴ ἄλλως ἡμᾶς ἢ ὡς ἔχομεν φύσεως δυνατόν ἐκείνην νοεῖν· ὡσπερ γὰρ ἐκείνη τὰ ἐν ἡμῖν ἀόριστα ὠρισμένως ἐπίσταται καὶ ἀναγκαίως τὰ ἐνδεχόμενα καὶ οὐ τῆδε ἢ ἐκεῖσε ῥέπει καὶ ταλαντεύεται, οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τὸ ἀδιάστατον ἐκείνης καὶ ὠρισμένον καὶ τέλειον κατὰ διάστασιν καὶ ἀοριστίαν καὶ κατὰ τὸ ἀτελὲς ἐκδεχόμεθα.

Εἰ δὲ βούλοιο τὶς καὶ ἐπ' αὐτῆς νοεῖν τὸ λεγόμενον τῆς τελείας ὑπάρξεως, οὕτως ἂν τις εἰκότως συντάξαιτο, ὑπερβαίνων τὰ μέσα καὶ συνάπτων τὰ ἄκρα· οἶον, «διὰ τοῦτο μονὰς ἀπ' ἀρχῆς ἔστη», εἶτα τᾶλλα μετὰ ταῦτα συννοοῦντες, «εἰς δυάδα μέχρι τριάδος κινήθησα». καὶ γὰρ οὕτως ἔχει· ἡ μονὰς, ἥτοι αὐτὴ ἢ θεότης καὶ ἢ τῶν τριῶν ὑποστάσεων φύσις, πρὸ παντὸς αἰῶνος καὶ σημείου τινὸς χρονικοῦ ἔστηκε πῶς καὶ ἐφ' ἑαυτῇ ἠδραστὰι, οὐχ ἐνὶ προσωπικῶ χαρακτηριστῆρι τὴν στάσιμον καὶ ἀμετακίνητον ἔδραν ἔχουσα, ἀλλὰ μορφῇ μὲν μιᾷ, τρισὶ δὲ ὑποστάσεσι, τῶν δὲ τριῶν πρῶτα τὰ δύο. ἐκινήθη γοῦν πρὸς τὰ δύο, ἀλλ' ἔστη ἐν τῇ τριάδι· οὐ γὰρ πατήρ καὶ υἱός, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα ἅγιον. Ἀρχὴν δὲ ταύτην μὴ τὴν σχετικὴν νοήσεως καὶ πρὸς τὰ δεύτερα, ἀλλὰ τὴν ἄφետον καὶ ἀπόλυτον καὶ τῶν ἄλλων ὑπεριδρυμένην· ὁμώνυμον γὰρ τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα, ποτὲ μὲν τὸ μετὰ ταῦτα δηλοῦν, ποτὲ δὲ τὸ ὑπὲρ πάντα. τὸ μὲν οὖν «ἀρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια», καὶ «ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου» καὶ «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεός» τάδε καὶ τάδε, καὶ «ἀρχὴ γραμμῆς ἢ στιγμῆ» καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν πρὸς τι τυγχάνει ἀρχῶν, ἃ δὴ καὶ τὴν χρονικὴν οὐκ ἐκπέφευγε κίνησιν. τὸ δ' ἀρχὴν εἰρησθαι τὸν θεὸν καὶ ἀπ' ἀρχῆς εἶναι αὐτὸν οὔτε τὸ χρονικὸν σημεῖον δηλοῖ οὔτε τὸ ἀπὸ προτέρου αἴτιον, ἀλλὰ τὸ πρὸ πάντων καὶ ὑπὲρ τοῦτο, καὶ εἰ μὴ τὸ ὄνομα οὐ πάντη καθαρεύει τῆς χρονικῆς ὑπονοίας. τὸ δὲ «διὰ τοῦτο» ἐνταῦθα οὐκ αἰτιολογικῶς εἴρηται τῶ πατρὶ, ἀλλ' οὔτε μὴν ἐκ περιττοῦ, ὡς ἂν εἶπη τις· ῥητορικώτερον δὲ εἴρηται, καὶ Ἀριστείδου καὶ Θουκυδίδου καὶ Πλάτωνος ταῖς τοιαύταις περιττότησι τῶν προθέσεων χαιρόντων ὡς μάλιστα, καί, εἴ γε ἐμμελέστερον τῶ Θουκυδίδῃ προσομιλοίητε, πολλὰς ἐκεῖ καὶ

προθέσεις καὶ συνδέσμους καὶ ὀνομάτων συζυγίας ἐκ περιττοῦ τῷ δοκεῖν κειμένας εὐρήσετε· ὃν δὴ καὶ ὁ μέγας ζηλώσας τῷ ἀμυθήτῳ κάλλει ὑπερεβάλετο. οὐ δι' αἰτίαν γοῦν τινα τοιαύτη ἢ τριάς ἐστίν, ἀλλ' ὅτι οὕτως τοιαύτη· οὐ γὰρ ἄλλο τι δύναμαι προσειπεῖν. Ὁ μὲν οὖν πέπονθα κατ' ἀρχὰς περὶ τὰς θεολόγους ταύτας φωνὰς καὶ ὅπως διελυσάμην ἐς ὕστερον, ἔφθασα διομολογησάμενος πρὸς ὑμᾶς· εἰ δὲ οὔτε ἀνοήτως ἠπόρηκα οὔτε ἀκόμψως διελυσάμην, ὑμῖν δίδωμι ἐννοεῖν.

21 μ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου.

Ἴσως ὁ μὲν Πλάτων [ἀ]συκοφάντητος ἰδίαις ἐννοίαις ἀρμόζων τὸν περὶ τῆς ὑπερχύσεως λόγον, «ἐν οἷς περὶ πρῶτου αἰτίου καὶ δευτέρου» θεολογεῖ· ἀλλ' ὁ πατήρ ἰδίους κανόνσι κρινόμενος καὶ κρίνων τὰς θεολόγους φωνὰς καὶ τοῦτον εὐθύνει τὸν λόγον ὡς ἀφιλόσοφον. εἰ δὲ μὴ μέγα ἐμοὶ ἀνδράσι τηλικούτοις διαιτᾶν καὶ κρίνειν ὅπη τε ἠναντιώθησαν καὶ ὅπη συμβεβήκασι, τὰς ἐννοίας ἀμφοτέρων ἀντεξετάσας, τὴν κρείττονα παραδείξω ὑμῖν. Καὶ πρῶτον δὴ τὴν τοῦ Πλάτωνος ἐξετάσωμεν. ὁ ἀνὴρ οὗτος τρεῖς ταύτας φωνὰς διαίρει· ἔνδειαν, αὐτάρκειαν καὶ ὑπέρχυσιν. λέγει δὲ τῶν τριῶν τούτων φωνῶν μίαν ἀρμόζειν τῇ θείᾳ φύσει, φημὶ δὴ τὴν ὑπέρχυσιν· τὸ γὰρ δεόμενόν τινος αὐτῷ τούτῳ ᾧ δεῖται ἔλαττον τοῦ πληροῦντος, τὸ δὲ θεῖον οὐχ οὕτως. τὸ δ' αὐτάρκες ἑτέρου μὲν οὐ χρήζει οὔτε πρὸς ἕξιν οὔτε πρὸς ὑπαρξιν· ἀρκεῖ γὰρ ἑαυτῷ, ἑτέροις δὲ οὐκ ἔστι μεταδοτικὸν τῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν. τὸ δὲ θεῖον πλήρες τέ ἐστι καὶ μεταδιδὸν ἑτέροις τῶν ἐν τῷ πλήρει καλῶν· διὰ τοῦτο αὐτῷ φησὶν ὁ Πλάτων τὴν ὑπέρχυσιν ἀρμόζειν, ἀλλὰ μὴ τὴν αὐτάρκειαν. καὶ ἵνα μᾶλλον ὁ λόγος λευκότερος γένηται, ὑποδείγματί τινι τῶν ἀνθρωπικῶν τὸν λόγον σαφέστερον παραστήσομαι. καὶ μοι τῷ λόγῳ κρατήρες ἔστωσαν τρεῖς, καὶ ἐν αὐτοῖς ὕδωρ ἀναβλυζέτω, ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν μέσην πληροῦτω χώραν, τὸ δὲ ἔστω ὑπερχειλές, τὸ δ' ὑπερβλυζέσθω καὶ περιχεῖσθω. ποῖος δὴ τούτων μᾶλλον τῷ θεῷ πέφυκεν ἀρμοδιώτατος; οὐ πρόδηλον ὡς ὁ περιχεόμενος καὶ ὑπερπλή[ρης] τυγχάνων; ὁ γὰρ ἐπιχειλὴς ἑαυτῷ ἀρκῶν τοῖς ἄλλοις οὐκ ἐπιρρεῖ.

Τοιαύτη μὲν ἢ τοῦ Πλάτωνος περὶ τὴν ὑπέρχυσιν ἐννοία, ἢ δὲ τοῦ πατρὸς οἴα; τὴν μὲν προαιρετικὴν οἶδεν οὗτος μετάδοσιν, τὴν δ' ἀπροαίρετον ὡς ἑτεροκίνητον. αὐτίκα τοιγαροῦν τὸ ἐπὶ τῶν κρατήρων ὑπόδειγμα τὴν ἀβούλητον τῆς ὑπερχύσεως ἐννοίαν παριστᾷ· ὑπερχέων γὰρ ὁ κρατὴρ οὐκ αὐτὸ τοῦτο ὃ βούλεται δρᾶν, ἀλλ' ἢ φύσις τοῦ περισσοῦ ὕδατος τὴν ὑπέρχυσιν ἀπειργάσατο. ἐπεὶ δὲ καὶ ταῖς τοῦ Πλάτωνος περὶ τῶν φωστῆρων φυσιολογίαις καθόλου ἀποταττόμεθα, παρειαίχθω ἡμῖν ἄψυχος τῷ λόγῳ ὁ ἥλιος· ἐκεῖνος γὰρ ὑπὸ νοῦ τοῦτον κινεῖσθαι φησὶν. οὗτος οὔτε φωτός ἐστίν ἐνδεὴς οὔτε μόνῳ τῷ ἡλιακῷ ἀρκεῖ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις μεταδίδωσι τῶν μαρμαρυγῶν. εἰ μὲν οὖν ὡς βουλόμενος καὶ αὐτοκίνητος μεταδίδωσι, μετάδοσις τοῦτο, ἀλλ' οὐχ ὑπέρχυσις· εἰ δ' αὐτὸ τὸ ἐν αὐτῷ φῶς πλουσιώτατον ὃν ἐπιρρεῖ τῷ ἄερι παντί, οὐ μετάδοσις, ἀλλ' ὑπέρχυσις. τὴν τοιαύτην οὖν ἐπηρεάζων φωνὴν ὁ πατήρ, δι' ἣν πολλάκις ἀνεκυκλήσαμεν ἐννοίαν, «οὐχ ὑπέρχυσις» φησὶ «φήσομεν ἀγαθότητος, ὃ δὴ τις τῶν παρ' Ἑλλήσιν» εὐδοκιμησάντων «εἰπεῖν τετόλμηκε», τὸν Πλάτωνα αἰνιττόμενος ἐν οἷς τὰ «πρῶτα καὶ δευτέρα αἴτια» διαίρει. οὐ τοίνυν ὡς τῆς ὑπερχύσεως τὴν αὐτάρκειαν ἀ[ντα]λλαττόμενος ἐν τῷ θεῷ, ἐκείνην μὲν ἀναιρεῖ, ταύτην δὲ προσίεται ὁ πατήρ, ἀλλ' ὡς τῆς ὑπερχύσεως τὴν μετάδοσιν.

Πλὴν π[αρά τῶν] γραφῶν τὸ αὐτάρκες μεμαρτύρηται τῷ θεῷ, καὶ εἴ τις τοῦτο πρὸς τὸ πλήρες ὡς ὑπερδύναμον μεταμείψειεν (ἀντιστρέφει γὰρ ἑκάτερα τὰ ὀνόματα), εὐρήσει «τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν» παρὰ τῷ Ἑσᾶϊα τὰς μὲν μικρὰς θυσίας παραιτούμενον καὶ τῶν παρ' ἐκείνοις ἀπαργμάτων μηδὸλως δεόμενον. διὰ τί; ὅτι «πλήρης εἰμί». πλήρης γὰρ ἔστι τῷ ὄντι σοφίας, πλήρης γνώσεως, πλήρης φιλανθρωπίας καὶ ἀγαθότητος, οὐχ ὡς, τούτων ἐτέρων ὄντων, αὐτὸς ἄλλο τι ὢν, ἀλλ' ὡς αὐτὰ ὢν οὐσιωδῶς ὢν πλήρης εἶναι λέγεται. καὶ ὁ τῆς θειοτάτης δὲ τοῦ θεοῦ ἐλεύσεως πρόδρομος, «τῆς βροντῆς ὁ υἱός», «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» φησι «πάντας ἡμᾶς εἰληφέναι». ὁρᾷς ὅπως τὸ αὐτάρκες τῷ θεῷ διὰ τοῦ πλήρους παρὰ ταῖς θείαις προσμαρτυρεῖται γραφαῖς; ἀλλ' οὐχ ὅτι πλήρης οὐ μεταδίδωσιν, ἀλλ' ὅτι μᾶλλον τοιοῦτός ἐστι· τὸ γὰρ εἶπεῖν «ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» τοὺς ἄλλους λαβεῖν τοῦτο ἐνέφηεν, ὅτι δι' αὐτὸ τὸ πλήρης εἶναι ἄνωθεν εἰς ἡμᾶς καταπέμπει τὰ θεῖα δωρήματα. Ὑποπεύει οὖν τὴν φωνὴν τῆς ὑπερχύσεως ὁ πατήρ, «ἵνα μὴ ἀκούσιον τὴν γέννησιν» φησὶν «εἰσαγάγωμεν καὶ οἶον περίττωμά τι φυσικὸν καὶ δυσκάθεκτον», ὑψηλότερόν τι λέγων διὰ τὸ ὄνομα τῆς γεννήσεως. γεννᾷ γὰρ καὶ παρ' Ἑλλήσιν ὁ ἐκείνων θεός, καὶ υἱοὺς ἑαυτῷ εἰσποιεῖται καὶ υἰωνούς, οἶον τὸ μὲν ἐν τὴν ἐνάδα, ἢ δὲ ἐνάς τὸ ὄν, τὸ δὲ ὄν τὸν νοῦν, ἐκεῖνος δὲ τὴν ψυχὴν· αἷτια δὲ ταῦτα πάντα τῆς ἐτέρων πέφυκεν ὑποστάσεως, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν πρῶτον αἷτιον καὶ πρῶτον τῶν ὄντων πέφυκεν ὑποστατικόν, τὰ δ' ἕτερα κατὰ πρώτους καὶ δευτέρους λόγους ταῖς ὑποστάσεσι συμμερίζονται. τὸ γοῦν εἶπεῖν τὸν πατέρα, «ἐν οἷς περὶ πρώτου αἷτιου καὶ δευτέρου φυσιολογεῖ», οὐχ ὡς δύο τῶν αἰτίων παρὰ τοῦ Πλάτωνος ὁμολογουμένων τοῦτο φησιν (πολλὰ γὰρ παρ' ἐκείνῳ τὰ αἷτια), ἀλλὰ τῷ «πρῶτον» εἶπεῖν καὶ «δευτέρον» ἐπενεγκεῖν τὰ πρῶτα καὶ ὕστερα αἷτια παρηνιζάτο. Οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ τῶν τῆς ἡμετέρας δοκούντων ἀυλῆς εἰς τὰς Πλατωνικὰς ἐμφάσεις παρήχθησαν, Ἄρειόν φημι καὶ Μακεδόνιον καὶ Εὐνόμιον· τούτων γὰρ ἕκαστος προτερεύειν φησὶ «τὸν ἐπὶ πάντων θεόν», κατὰ δὲ τινὰς περιόδους τὰς λοιπὰς ὑποστάσεις παρεισενηχῆθαι αὐτῷ. διὰ τοῦτο τὸ μὲν αὐτοῖς πρώτως ποιεῖ ὁ πατήρ, τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο δευτέρως ὁ υἱός, καὶ κατὰ τρίτην τάξιν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ἀλλ' οὗτοι μὲν καὶ ἀλλήλας τὰς ὑποστάσεις διείργουσι χρονικοῖς διαστήμασιν, ὁ δὲ φιλολογώτατος Ὀριγένης, οὗ πολὺς λόγος, ἐν τοῖς συγγράμμασι δυσφορωτάτην ἔχει τὴν αἴρεσιν· παρῆχθαι γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα φάσκων, ὁμοῦ τῷ εἶναι τὸν πατέρα τὸ παρῆχθαι ἐκείνῳ φησι, κομψῷ τινι προσωπεῖω πρὸς τὰς ἡμετέρας θεολογίας παραδύομος. ναὶ μὴν καὶ ἐν τῇ κοσμογενεῖᾳ τὸ εἶπεῖν τὸν Μωσῆα· «καὶ εἶπεν ὁ θεός, γεννηθήτω» τάδε ἢ τάδε, καὶ ἐπαγαγεῖν ὅτι «καὶ ἐποίησεν ὁ θεός» ταῦτα, οὕτω νοεῖ· ὁ μὲν εἰπὼν ὁ πατήρ ἦν, ποιήσας δὲ ὁ υἱός. εἰσάγει γὰρ τὸν μὲν προστάττοντα, τὸν δὲ ἐξυπηρετούμενον· αἱ δὲ γενέσεις αὐτῷ τῶν αἰτίων καθ' ὑπέρχουσιν τοῦ πρώτου πρὸς τὰ δευτέρα.

Γεννᾷ δὲ καὶ παρ' ἡμῖν ὁ τοῦ ὄντος θεός, ἀλλ' οὐχ ὡς ἄπλετος τὴν οὐσίαν καὶ ἀπειροδύναμος τὴν γονιμότητα καὶ διὰ τοῦτο κατέχειν τὴν ὠδὴν μὴ στέγων· ὁ γὰρ οὕτως γεννῶν τὴν Πλατωνικὴν ποιεῖται ὑπέρχουσιν, τὸ τῆς φύσεως περίττωμα προβαλλόμενος. οἱ γὰρ οὕτω λέγοντες, ἵνα δὴ περὶ τῶν παικτῶν παίζωμεν, διὰ τί μὴ καὶ εἰλείθυιαν τῷ γεννῶντι προσαναπλάττουσι καὶ πόνους κυήσεως καὶ κινδύνους ἀμβλώσεως καὶ τὴν ἐπὶ τῇ μαιεῖᾳ δύναμιν, ἵν' ἐρεθίσῃ τὴν ἐγκυμῶνησιν, καὶ τὰ ἐπὶ ταύτῃ μαίωτρα; οὐ καθ' ὑπέρχουσιν οὖν ὁ πατήρ τὸν υἱὸν γεννᾷ παρ' ἡμῖν, ἀλλ' οὐδ' ἄλλο τι ὢν ἡμῖν μεταδίδωσι. «πρῶτον» δὲ «καὶ δευτέρον αἷτιον» ὁ ἡμέτερος λόγος οὐκ οἶδεν· ὁ γὰρ ποιεῖ ὁ πατήρ, τοῦτο καὶ ὁ υἱός καὶ τὸ πνεῦμα ἐργάζονται· καὶ τὸ ἐν τοῖς

τρισὶν ἓν, αὐτὸ δὴ τοῦτο τῶν ἄλλων ἐστὶν ὡς αἴτιον. Εἰ μὲν οὖν δικαίως καὶ εὐθυβόλως διητήσαμεν τὰς ἐννοίας τῶν φιλοσόφων καὶ τὴν κρείττονα κεκρίκαμέν τε καὶ παραδεδώκαμεν, ἔχετε ἐντεῦθεν τὴν ἀρίστην διάκρισιν· εἰ δ' ἄλλος μὲν τοῖς φιλοσόφοις ὁ νοῦς, ἐγὼ δὲ καταδεεστέρωσ ἡρμήνευκα, ζητεῖτε τὸν ὑπερκείμενον.

22 μα'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου «πῶς οὐ συνάναρχα εἰ συναΐδια;»

Πῶς οὖν, εἰ συνάναρχα, οὐ συναΐδια; ἤρετό τις ὑμῶν· καίτοι γε καὶ ὁ πρῶτος ὑποκρινάμενος τὴν ἐρώτησιν εὐθύς τὴν λύσιν ἐπήνεγκεν, «ἐκεῖθεν» εἰπὼν «εἰ καὶ μὴ μετ' ἐκεῖνον». ἀλλ' ὑμεῖς καὶ πρὸς αὐτὴν διαπορεῖτε, ὡς γέ μοι δοκεῖ, τὴν ἐπίλυσιν, μᾶλλον δὲ καὶ πρὸ ταύτης πρὸς τὴν ἀντίθεσιν· ζητεῖτε γὰρ εἰκότως τί ποτε μὲν τὸ ἄναρχον, τί δὲ τὸ συνάναρχον πέφυκε, καὶ πῆ αὐτῶν διέστηκε τὸ αἶδιον. ἐγὼ δὲ ἐπενέγκοιμι καὶ τίνα πρὸς τοῦτο τὸ ἀθάνατον ἔχει διαφορὰν· ἄρα γὰρ ταῦτὸν ἀθάνατον καὶ αἶδιον, ἢ διαφ[έρε]τον; καὶ πότερον ὡς ἀντιδιηρημένα ἢ ὡς γένος καὶ εἶδος, τοῦτο δὲ ἐστὶν ἐπὶ πλεον καὶ ἔλαττον; εἰ [δὲ] διαφέρετον, πῆ κοινωνεῖτον; φαίνεται γοῦν τὸ ἄναρχον μὴ καθ' ἓν πως λεγόμενον, ἀλλ' ὁμωνύμως καὶ πολλαχῶς· ὁ τε γὰρ κύκλος ἄναρχος καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅτι μὴ ὑπερκείμενην ἔχει ἑτέραν αἰτίαν, ἐκεῖνος δὲ ὅτι τῇ προχείρῳ ἡμῶν αἰσθήσει οὐκ εὐληπτος ἢ τούτου ἀρχή, ἀλλὰ πάντως ὁ τοῦτον περιαγαγὼν κέντρῳ καὶ διαστήματι περιέγραψεν. ἐκατέρωθεν οὖν ὁ κύκλος οὐκ ἄναρχος· ἀρχὴ γὰρ αὐτοῦ καὶ τὸ κέντρον καὶ ἡ ἀμερῆς στιγμή, ἥτις εἰς κύκλον ῥυεῖσα περὶ τὸ μέσον πεποίηκε τὴν γραμμὴν. ἔστι τι καὶ ἄναρχον ἕτερον, ὃ τῷ μὲν τῆς ὑποστάσεως λόγῳ τοῦ πεποιη κότης οὐ δεῖται, τῷ δὲ τῆς αἰτίας εἰς ἑτέραν ἀνήκει ἀρχή· τοῦτο δὲ χρόνου μὲν καὶ αἰῶνος ἐκπέφυγεν ἔννοιαν, ὅμως γε μὴν ὑπ' αἰτίαν ἐστίν, οὐκ ἀχώριστα δὲ ταῦτα μέσῳ τινὶ διαστήματι, ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον οὐκ ἄναρχα ὅτι ἀπ' ἐκείνης ἔχει τὴν πρόοδον. τὸ μὲν οὖν ἄναρχον, ὅπερ πάντων τῶν αἰώνων πρεσβύτερόν ἐστι, τῇ ὅλῃ ἐπευφημεῖται θεότητι, πρὸς δὲ καὶ τῇ μιᾷ ὑποστάσει, τῇ τοῦ πατρὸς. τὸ δ' ὅσον αἰῶνας μὲν ὑπερπέπτω κεν, οὐ μέντοι δ' ἐστὶ καὶ ἀναίτιον, ταῖς ἑτέραις ὑποστάσεσιν, υἱῷ καὶ πνεύματι, προσαρμόζεται· ἀπὸ γὰρ τοῦ πατρὸς ὁ μὲν γεννᾶται, τὸ δὲ ἐκπορεύεται. κατὰ μὲν οὖν τὴν ἀπὸ χρόνου ἀρχὴν ἄναρχα συναμφοτέρα, κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ αἰτίου πρόοδον καὶ οὐκ ἄναρχα. οὐχ οὕτω δ' οὐκ ἄναρχα, ὅτι ἦν ὅτε οὐκ ἦσθη (ὁμοῦ γὰρ πατήρ καὶ υἱὸς καὶ πνεῦμα ἅγιον) ἀλλ' ὅτι ἐκ τοῦ πατρὸς ὡσπερ ἐκ φωτὸς ἢ τούτου λαμπάς· οὐκ ἦν δὲ τὸ φῶς ὅτε ἀλαμπές ἦν, ἀλλ' ἦν ἢ λαμπὰς ἐκεῖθεν ὡς ἐξ αἰτίου, διαστήματος οὐ μεσεύοντος. κατὰ πάντας τοίνυν τοὺς τοῦ ἀνάρχου λόγους ἄναρχος ὁ πατήρ, οὐ κατὰ πάντας δὲ τὰ ἕτερα πρόσωπα. Ζητεῖ οὖν ὁ λόγος ἀπὸ τοῦ πέρατος περὶ τῆς ἀρχῆς ἀπορῶν, διὰ τί «μὴ συνάναρχα, εἰ συναΐδια». ἀλλὰ πρὶν ἢ γυμνῶσαι τὸ ἀπορούμενον, περὶ αὐτῆς φυσιολογητέον τῆς αἰδιότητος, καὶ ὅπως μὲν Ἕλληνας ταύτην ἐδόξασαν, οἷα δὲ ὁ «πρότιμος λόγος» τὴν «ἀλμυρὰν ἀποκλυσάμενος» θάλασσαν ἔβλυσεν ἡμῖν νάματα. οἱ τοίνυν θεολογικώτατοι τῶν Ἑλλήνων, ὧν δὴ Πρόκλος κατὰ τὴν ἐμὴν ψῆφον τὸ κεφάλαιον, εἰς δύο τέμνουσι τὸ αἶδιον, τὸ μὲν ταῦτὸν τιθέντες τῷ αἰωνίῳ, ὡς ὁμοῦ πᾶν εἶναι, παρατάσει χρονικῇ μὴ μετρούμενον. ἐν γοῦν τούτῳ τῷ μέρει τοῦ αἰδίου τιθέασιν καὶ τὸν νοῦν· εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὴν ψυχὴν, κατὰ τε γὰρ οὐσίαν καὶ ἐνέργειαν ἄμφω αἶδια· οὐ γὰρ τὸ μὲν αὐτοῖν τῆς οὐσίας γέγονε, τὸ δὲ γίνεται, τὸ δὲ γενήσεται, οὐδ' ἐλλέλειπται τι τῆς ἐνεργείας, ἀλλ' ἄμφω ἀνελλιπῆ κατ' ἄμφω τυγχάνει. δεῖ οὖν τὴν πρόοδον δι' ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος γίνεσθαι. τί οὖν;

ἀπὸ τοῦ κατ' ἄμφω αἰδίου, κατὰ τε οὐσίαν φημί καὶ ἐνέργειαν, εἰς τὸ κατ' ἄμφω μὴ αἰδίων ὁ λόγος χωρήσει, οἷον εἰς τὸ γεννητὸν καὶ ρευστόν, ὅποια τυγχάνει τὰ καθ' ἡμᾶς ἄτομα; ἡμεῖς γὰρ οὔτε τὴν οὐσίαν αἰδιοὶ οὔτε τὴν ἐνέργειαν, κατὰ μέρος αὐξάνοντες, καὶ τὰ μὲν νῦν ποιῶντες, τὰ δὲ πάλαι διενεργήσαντες, τὰ δὲ ὡς αὐθις ποιήσοντες παρεσκευασμένοι. ἀλλὰ τοῦτο οὐ τάξις ἐστὶν οὐδὲ πρόοδος χωροῦσα δι' ὁμοιότητος, δεῖ οὖν μεταξὺ τῶν πάντη αἰδίων καὶ τῶν πάντη φθαρτῶν φύσεις εἶναι τινας, τὴν μὲν οὐσίαν ἐχούσας αἰδίων, μὴ μέντοι πόρρω καὶ τοῦ κατὰ χρόνον ἐνεργεῖν. οὕτω γοῦν τὸν λόγον προβιάσαντες μεταξυλο γοῦσι τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν αἰθέριον σύμπαντα κόσμον, ὃν δὴ αἰδίων μὲν φασὶ κατὰ τὴν οὐσίαν, ὅτι τὸ πᾶν ἀπειληφῶς μένει ἀθάνατος, οὐ μὴν δὲ καὶ τὴν κατ' ἐνέργειαν αἰδιότητα προσμαρτυροῦσιν αὐτῶ· οὐ γὰρ ὁμοῦ τὴν πᾶσαν ἑαυτῶ συνεκεφαλαιώσατο κίνησιν, ἀλλ' ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον συγκινηθήσεται. οὕτω γοῦν περὶ τοῦ αἰδίου πεφιλοσοφήκασιν Ἕλληνες.

Ὁ δὲ μέγας οὗτος πατὴρ ὡς μύθων τούτων ἀφέμενος, ἐπεὶ παρὰ τῆς γραφῆς ἄπαξ μεμάθηκε «τὰ μὲν ἄστρα πεσεῖσθαι, τὸν δὲ οὐρανὸν εἰλιγῆ σεσθαι», ἄναρχον μὲν φησὶν ὃ μὴ πρεσβυτέραν ἀρχὴν εἴληχεν, αἰδίων δὲ ὃ δὴ προεληλυθὸς ἀπ' αἰτίου οὐ κατακλείεται πέρατι. ἐντεῦθεν «ὃ μὲν ἄναρχον», τοῦτο δήπουθεν «καὶ αἰδίων». τὸ γὰρ μὴ ἀπὸ αἰτίου πῶς τεθνήξεται ἢ ὅλως ἀπολεῖται; τὸ γὰρ ἀπολλύμενον αἰτίαν ἔχει τὴν τοῦ αἰτίου ἀπόστασιν, ὡσπερ τὸ ὑφ' ἑτέρου κινούμενον ἴσεται τῆς κινήσεως, ὅτε τὸ κινοῦν παύσεται τοῦ κινεῖν. τὸ δὲ ἀναίτιον καὶ πάντη ἄναρχον πῶς ἀπολεῖται; οὐ γὰρ δήπουθεν ἑαυτῶ ἐπιλίποι, ἴν' ἀποστὰν ἑαυτοῦ αἴτιον ἑαυτῶ ἀπωλείας γένηται. διὰ τοῦτο «τὸ ἄναρχον» πάντως που «καὶ αἰδίων», οὐκ εἶ τι δὲ αἰδίων, τοῦτο καὶ ἄναρχον· ψυχὴ γὰρ καὶ νοῦς αἰδία μὲν, ὅτι καὶ ἀείζωα, οὐκ ἄναρχα δέ· πάντα γὰρ ἀπὸ τοῦ πρώτου παρήχθη αἰτίου. Ἄλλ' ὁ ἐρωτῶν κατάλληλον ἀπαιτεῖ τῇ τελευτῇ τὴν ἀρχὴν· εἰ γὰρ συναΐδια, φησὶν, υἱὸς καὶ πνεῦμα τῶ πατρί, καὶ κοινῶς ἀείζωά τε καὶ ἀτελεύτητα, διὰ τί μὴ καὶ συνάναρχα; ἔδει γὰρ, φησὶν, ὡσπερ ἑλλείπουσί τι κατὰ τὴν ἀρχὴν, ἑλλείπειν καὶ κατὰ τὸ τέλος. τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἐπιλυόμενος ὁ πατὴρ συντόμως καὶ σαφῶς ἀπεκρίνατο. ζητεῖς, φησί, διὰ τί μὴ συνάναρχα; ὅτι μὴ ἄναρχα μηδὲ εἰς τρεῖς διηρημένα ἀρχάς, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἔχει τὸν πρόοδον, «καὶ εἰ μὴ μετ' ἐκεῖνον» τῶ χρόνῳ ἐστίν· οὐδὲ γὰρ, ἐπειδὴ ὡς ἀπ' αἰτίου τοῦ πατρὸς προελήλυθεν, ἤδη που καὶ χρόνου μεσιτεῖαν ἐν αὐτοῖς ἐννοεῖν δεδυνήμεθα. διὰ τοῦτο συναείζωα μὲν πάντως καὶ μὴ τι περατούμενα διαστήματι, συνάναρχα δὲ οὐ, ἀλλὰ τούτων ὁ μὲν πατὴρ ἄναρχος, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, αὐτοῦ φη[μί] τοῦ πατρὸς, χρόνου μὴ μεσιτεύοντος. αἰδίων δὲ καὶ ἀθάνατον ἐν τούτῳ διενηνόχασιν, ὅτι τὸ μὲν γενικώτερόν ἐστι, τὸ αἰδίων, τὸ δὲ εἰδικώτερον, τὸ ἀείζωνον. καθ' Ἑλληνικὴν δὲ δόξαν διαφορὰ παραχθήσεται, ἐπεὶ κατὰ γὰρ τὴν ἡμετέραν ταύτῃ ἐστὶ τῶ αἰδίῳ τὸ ἀείζωνον, ἀλλ' οἷ γε Ἕλληνες, ἐφ' ὧν μὲν τὸ ἀείζωνον λέγουσι, καὶ τὸ αἰδίων τάττουσιν, οὐ μὴν ἐπὶ πάντων τῶν αἰδίων καὶ τὸ ἀθάνατον προστιθέασιν. ἀθάνατα μὲν γὰρ φασὶν ὅσα πέφυκε ζῆν, οἷον ψυχὴν, νοῦν καὶ τὰς εὐθύς μετὰ θεὸν φύσεις, τὸν δὲ οὐρανὸν ἀτελεύτητον λέγοντες, οὐ φασὶν ἀθάνατον, ἀλλ' αἰδίων· ὁ γὰρ θάνατος ζωῆς στέρησις, ἃ δὲ μὴ εἴληχε ζῆν πῶς θάνοι; διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἀθάνατα καὶ αἰδία, φασὶν, οὐ μὴν καὶ ἀθάνατα τὰ αἰδία.

Ἐμοὶ γοῦν ἰκανῶς τὸ διαπόρημα καὶ ἐξήτηται καὶ ἐπιλέλυται. εἰ δέ τι πλέον ὁ ὑμέτερος ἐπιζητεῖ νοῦς, τὸν κρεῖττονα τῆς ἐμῆς γλώττης ἐπιζητεῖτε, μᾶλλον δὲ διανοίας· τὰ γὰρ εἰρημένα συμμέτρως μοι καὶ διηπόρηται καὶ ἐπιλέλυται.

23 μβ'. Ἐκ τοῦ πρώτου λόγου τοῦ Περί υἱοῦ, εἰς τὸ «τρῆς αἱ ἀνωτάτω δόξαι περὶ θεοῦ»

«Τρῆς τὰς ἀνωτάτω δόξας περὶ θεοῦ» φάμενος ὁ πατήρ, οὐχ ὠρισμένως πρὸς τὸν ὄντα θεὸν τὸν ἡμέτερον ἀνήγαγε νοῦν· οὐδὲ γάρ, τούτου ἐν μονάδι φύσεως καὶ τριάδι ὑποστάσεων ὁμολογουμένου, οἱ μὲν «ἀναρχίαν» αὐτῷ προσήπτον, οἱ δὲ «πολυαρχίαν», οἱ δὲ «μοναρχίαν»· ἀλλ' ἢ τοῦ θεοῦ ἐνθάδε φωνὴ τὴν ἐν διαφόροις δόξαις φαντασθεῖσαν ὑποσημαίνει ἀρχήν. μονονουχὶ γὰρ τοῦτο φησιν ἐνταῦθα ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ, ὅτι περὶ τῆς τῶν πάντων ἀρχῆς δόξαις ἑτερογνώμοσιν οἱ καθ' ἕκαστα ἐμερίσθησαν. οἱ μὲν γὰρ αὐτομάτως ᾤθησαν τὸν πάντα κόσμον συνεστηκέναι, τῶν ἀτόμων σωμάτων εἰς ταῦτο συνελθόντων, εἶτα δὴ συνθλιβομένων, κὰν τεῦθεν ὑφίζησαι μὲν τὰ βαρύτερα, ὕδωρ καὶ γῆν, ἐπιπολάσαι δὲ τὰ κουφό[τατα], ἀέρα καὶ πῦρ· εἶτα κύκλωθεν τῶν μετεωρισμῶν γιγνομένων, τὸ περικεκλασμένον σχῆμα συμπαγῆναι τοῦ οὐρανοῦ· χορηγοῦ μῆνης δὲ ἔτι τῆς ὕλης τῶν ἀναθυμιάσεων, τὰ κατ' οὐρανὸν ἄστρα δεδημιουργῆσθαι.

Ἐπικούρειος αὕτη δόξα ἐστίν, ἥς τὰς ἀρχὰς διαδεξάμενος ὁ Δημόκριτος τὸ κίβδηλον τῶν σπερμάτων ἐν τοῖς φυομένοις ἀνέδειξεν. οἱ γοῦν περὶ τὸν Ἐπίκουρον ἀναρχίαν τῷ παντὶ παρεισφέρουσιν, οὔτε νοῦν παριστάνοντες τοῖς δημιουργήμασιν οὔθ' ὄλως ποιητικὸν αἴτιον. μόνος δ' Ἀναξαγόρας, ὡσπερ τῶν ἄλλων ὑπνούντων καὶ τοῖς ὑλικαῖς αἰτίαις βεβαπτισμένων, «ἦν ὁμοῦ» φησὶ «πάντα χρήματα, νοῦς δὲ ταῦτα διέκρινεν». ἀλλ' οὐδ' οὗτος μέχρι παντὸς τὸν νοῦν ἐπεισάγει τοῖς πράγμασιν, ἀλλ' ὡσπερ μεταμελόμενος ἐφ' οἷς ἅπαξ ἀπεμνημόνευσεν, ὧν ἴστε ἀτόπων ἔχεται διακρίσεων. Μία μὲν οὖν αὕτη δόξα τῶν κακῶς ὑπειλημμένων περὶ τοῦ πρώτου αἰτίου. ἕτεροι δὲ ταύτην ὡς ἄτοπον καὶ ἀνόητον παραγκωνισάμενοι, ἐφιστῶσι δυνάμεις τῷ κόσμῳ τινάς· ἢ δὲ ὑπόληψις αὕτη πολυμερῆς καὶ τῷ ὄντι πολυάρχος· τοῦτο γὰρ εἴ ἴστε, ὅτι μὴ μία τις κεκράτηκεν ἐπὶ πάντων Ἑλληνικὴ δόξα, ἀλλὰ τοῖς σφῶν ἡγεμόσι διεμερίσθησαν, καὶ οἱ μὲν τοῖς Πυθαγόρου, οἱ δὲ τοῖς Πλάτωνος, οἱ δὲ τοῖς Ἀριστοτέλους προστίθενται· καὶ ἄλλοι τὴν Ἴωνικὴν ἀσπάζονται αἵρεσιν, εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ ἀπὸ Θαλοῦ· Ἴων γὰρ οὗτος ὦν τὴν οἰκείαν δόξαν Ἴωνικὴν ἐπωνόμασε.

Περὶ δὲ Αἰγυπτίων καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις πρεσβυτέρων Χαλδαίων τί ἂν καὶ λέγοιμι; σύμπαντες γὰρ οὗτοι, τὴν πολυαρχίαν δοξάσαντες, διαφοροῦς ὑφιστῶσι δυνάμεις καὶ τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς πράγμασιν. αὐτίκα, ἴν' ἐπὶ κεφαλαίῳ περὶ πάντων εἴποιμι, Χαλδαῖοι ἐν φασὶ τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ δὴ καὶ ἀφθεγκτότατον λέγουσι· μεθ' ὃ πατρικὸν τινα βυθὸν ἀναπλάττουσι, καὶ τοῦτον ἐκ τριῶν συνιστῶσι τριάδων· μεθ' ἃς ἵγγκας τινὰς παρεισάγουσιν, εἶτα τὸν ἅπαξ ἐπέκεινα καὶ τὴν Ἑκατικὴν δύναμιν καὶ τὸν <δὶς ἐπέκεινα>. ὅσα δὲ τῇ Ἑκάτῃ διδῶσι καὶ οἷα περὶ ταύτης λογοποιῶσι, γνώσεσθε τοῖς ἐκείνων προσομιλοῦντες συγγράμμασι. μετὰ δὲ τὰς τοιαύτας δυνάμεις κοσμογούς λέγουσι δέκα, εἶτα τελετάρχας καὶ συνοχεῖς· ἐν δὲ τοῖς κοσμογοῖς καὶ ἀμείλικτόν τινα ὀνομάζουσι, καὶ ἕτερον ὑπεζωκότα. μεθ' ἃ τὸ δαιμόνιον φύλον τῷ λόγῳ δημιουργοῦσι, πλὴν οὐκ αὐτεξουσιάζουσι τούτοις, ἀλλ' ἐν ἅπασιν ἀποδείξεισι χρώμενοι. τῶν δὲ τοιούτων ὀνομάτων τε καὶ δοξῶν ὃ ἐπὶ Μάρκου Ἰουλιανὸς καθηγήσατο, ἐν ἔπεσιν αὐτὰ συγγραψάμενος, ἃ δὴ καὶ ὡς λόγια ἐφυμνεῖται παρὰ τῶν μετὰ ταῦτα. τούτοις δὲ ἐντυχόντες καὶ οἱ καθ' ἡμᾶς Ἕλληνες οὕτω δὴ ἐσεβάσθησαν καὶ ἠγάπησαν, ὡς ἀφεμένους εὐθὺς τῶν Ἑλληνικῶν πρὸς ταῦτα δραμεῖν, καὶ μάλιστα Ἰάμβλιχος καὶ ὁ θεῖος τῷ ὄντι Πρόκλος ἀνὴρ· ὁμοῦ τε γὰρ τούτοις συνεγένοντο, καὶ καταγιγίδας τὰς Ἑλληνικὰς μεθόδους περὶ τὸν συλλογισμὸν ὠνομάκασι. τοιαύτη μὲν οὖν ἢ τῶν

Χαλδαίων πολυαρχία· ἦν δὴ, «ἵνα μικρόν τι κάγω καυχῆσωμαι», μόνος ἐπὶ τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων αὐτὴν ἠκριβῶσα. «οὐ κατὰ κύριον» μὲν οὖν, λελάληκα δὲ ὅμως, καὶ ὁ ἀπιστῶν εὐθυνέτω.

Τὰ δὲ τῶν Αἰγυπτίων οὐ πάνυ σαφῆ (οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τούτων ἀπεσπού δασα), ἀλλὰ πάντα συμβολικά· σφίγγες γὰρ ἐν αὐτοῖς καὶ ἴβιδες καὶ τινὰ περιφερῆ σχήματα ἐν ταμείοις ἀποκρυπτόμενα, καὶ ἄλλ' ἄττα, ὧν τὸ μὲν φαινόμενον οὐχ ὑπερβαίνει τὴν αἴσθησιν, ἐκεῖνοι δὲ φασι διὰ τούτων εἰκονίζεῖν τὰ νοητά. ἦσαν δὲ οὗτοι ἀμαθεῖς τὰ πρῶτα τοῦ δαιμονίου, καὶ ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους· ἐπολιτεύοντο γὰρ κατὰ δήμους. Ὡάνης δὲ τις ἀνὴρ, τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν κατιδὼν, καταδραμὼν τοῦ ἐκείνων ἦθους ἐβασίλευσεν εὐφυῶς· περὶ γὰρ τὰς παρατηρήσεις ἐσχολακῶς τῶν ἐκλείψεων, ἐπειδὴ ἔγνω τὸν καιρὸν εἶναι τοῦ ἐκλελοιπέναι τὸν ἥλιον, δορὰν ἰχθύος ἀμφιασάμενος φοιτᾷ πρὸς αὐτοῦς, παρὰ Ἑρμοῦ φήσας ἀπεστάλθαι τοῦ ἐκείνου πατρός· οἱ δ' ἰδόντες τὸ ἀλλόκοτον τῆς περιβολῆς ἔφριξαν. ὁ δὲ «ἦκω» φησὶ «τῆς ἐφ' ὑμᾶς τοῦ θεοῦ μήνιδος μηνυτῆς· χολᾷ γὰρ ὑμῖν τὸ δαιμόνιον ὅτι μὴ ὑφ' ἡγεμόνι τέταχθε, κὰν μὴ μετασταίητε καὶ βασιλέα σφίσιν αὐτοῖς καταδέξησθε, ὁ μέγας ὑμῖν ἐπιλείψει φωστήρ». οἱ δ' ἀπιστήσαντες δεσμοῦσι τὸν ἄνδρα, ὡς, ἦν μὲν ὁ χόλος ἐπιγένηται, βασιλέα καταδεξόμενοι, ἦν δὲ μὴ, ἀποκτενοῦσιν εὐθύς. ἐπεὶ δὲ ὑπέδραμεν ἢ σελήνη τὸν ἥλιον καὶ τῶν ἀκτίνων ἀπεστερήθησαν, λύουσι μὲν αὐτίκα τῶν δεσμῶν τὸν Ὡάνην, λιπαροῦσι δὲ ἐξευμενίσασθαι αὐτοῖς τὸ δαιμόνιον. ὁ δὲ, τερατευσάμενος τὴν ἰλέωσιν καὶ πῖσας τὰ χεῖλη ὥσπερ οἱ κάτοχοι, ὑπ' ὀδόντα δὲ τινὰ θρυλλισμὸν ἠχήσας, αὐτὸ δὴ τοῦτο ἐβράβευσεν, ὅπερ ἢ σελήνη παραδραμοῦσα τὸν ἥλιον ἐδωρήσατο. οὗτος αὐτοῖς καὶ τοὺς ἀστέρας ἐθεοποίησε καὶ τὸν οὐράνιον κόσμον, καὶ τινὰς φύσει ἡλιακὰς καλουμένας καὶ σεληναίας ὑπέστησε.

Δευτέρα αὕτη πολυαρχία. καὶ ἵνα μὴ τᾶλλα ἀπαριθμῶμαι καθεξῆς, Πυθαγόρας καὶ Πλάτων καὶ οἱ ἀπ' ἐκείνων δραμόντες ρύακες βούλονται μὲν τὸ ἐν τῶν πάντων ἡγεῖσθαι· ὅθεν καὶ πολλαχοῦ τῶν οἰκείων δογμάτων τὸ ἐν αὐτοῖς ὡς ἡγεμονεῦον τῶν ὅλων εἰσάγεται. εἶτα διὰ τὸ ἐξαίρειν τῶν δημιουργημάτων καὶ ἀμέθεκτον τοῦτο ἐνάδα καλεῖν, καὶ ἐτέρους ταύτη ὑφιστῶσι θεούς, καὶ φασι πάντα μὲν παρῆχθαι παρὰ τοῦ πρώτου ἑνός, οὐ μὴν δὲ εὐθύς ἐκδεδῶσθαι, ἀλλ' αἱ ὑφειμένα δύναμεις ὥσπερ τινὲς χεῖρες ἐξ ἀλλήλων τὸ δεδημιουργημένον παραδεχόμεναι εἰς τὸ εἶναι παράγουσι. πολυάρχος οὖν καὶ τούτοις ἢ περὶ τοῦ θεοῦ δόξα· μάλιστα δὲ ταύτην παρίστησιν ὁ ἐποποιὸς Ὅμηρος, τριτημόρια τοῦ παντὸς ἐκάστῳ διδοὺς τῶν θεῶν καὶ ἄλλον ἄλλης κατάρχειν δημιουργίας· οἱ γοῦν παρ' ἐκείνοις θεοὶ καὶ ἀλλήλοις πολέμιοι. Ἄλλ' αὐταὶ μὲν αἱ δόξαι, φησὶν ὁ πατήρ, «παισὶν Ἑλλήνων ἐπαίχθησαν καὶ παιζέσθωσαν» (ὄντως γὰρ δράμασι τραγικοῖς καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς ὀρχήστρας μίμοις αἱ τοιαῦται δόξαι εἰκόσιν), «ἡμῖν δὲ μοναρχία τὸ τιμώμενον». ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ταύτην ἐπίσταται πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων τετιμημένην, διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν σαφῶς, καὶ δείκνυσι τί μὲν παρ' ἐκείνοις τὸ μόναρχον, τί δὲ παρ' ἡμῖν. ἐκεῖνοι γὰρ ὥσπερ ἐν τι πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν τῆς τοιαύτης ἀρχῆς παρεισάγουσιν, ἀφ' ἧς δὴ τὰ ἄλλα συμπλάττουσιν, ἡμῖν δὲ ἡ μοναρχία ἄρρητον ἔχει τὴν δύναμιν, μονάδι καὶ τριάδι ἐνιζομένην· οὔτε γὰρ ἀπλῶς ἐστὶν ἑνὰς ὡς μὴ διαιρεῖσθαι, οὔτε μὴν ἑνωσις ὡς συγκεχύσθαι· οὐ γὰρ ἐν τι παρ' ἡμῖν πρόσωπον ὁ θεός, ἀλλὰ φύσις μὲν μία καὶ δύναμις μία, ὑποστάσεις δὲ καὶ χαρακτῆρες καὶ πρόσωπα τρία. πῶς οὖν μοναρχία, εἰ τρία; ὅτι καὶ τῆ φύσει ὁμοτίμα καὶ τῆ γνώμη σύμπνοα· οὐ γὰρ ὁ μὲν πατήρ ὁμολογεῖ τῷ υἱῷ, τὸ δὲ πνεῦμα διέστηκεν, οὐδ' αὐθὶς τῷ πνεύματι ὁ υἱὸς ὁμογνωμονεῖ, ἀμφοτέρων δὲ διχονοεῖ ὁ πατήρ, ἀλλ' ὅσα καὶ ἄ βούλεται

καὶ δύναται ἕκαστος, ταῦτα κοινὰ τῶν τριῶν ἐστὶ. διεστήκασιν οὖν ἠνωμένως, καὶ ἠνώνται διηρημένως· ἀλλ' ὧ μὲν διεστήκασιν, ἀριθμὸς ἐστὶ καὶ ὑπόστασις· ὧ δὲ ἠνώνται, θεότης καὶ δύναμις καὶ μορφή, ἅπερ ἀδύνατον ἐπὶ τῆς γεννητῆς ὀφθῆναι φύσεως.

Τοιοῦτον, ὧ φίλτατοι παῖδες, τὸ παρ' ἡμῖν πέφυκε μόναρχον· ἓν καὶ τρία, οὐ τὸ μὲν πρῶτως, τὸ δὲ μετὰ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἄμφω· ἓν μὲν γάρ, ὅτι θεότης, τρία δέ, ὅτι πρόσωπα· ἃ δὴ καὶ διήρηται οὐ τῇ φύσει (ἢ αὐτῇ γὰρ ἓν ἅπασι καὶ ὁμότιμος), ἀλλὰ μόναις ταῖς ιδιότησιν. ὁ μὲν γάρ ἐστὶν ἄναρχος καὶ ἀγέννητος, ὅτι μὴ ὑπὸ ἀρχὴν μὴδ' ἕτερον ἔχει γεννήτορα, ἀλλὰ μόνον πατὴρ καὶ κυρίως, ὅτι μὴ καὶ υἱός· ὁ δὲ υἱὸς μόνως, ὅτι μὴ καὶ πατήρ, ὑπ' ἀρχὴν δὲ ἀναφερόμενος τὸν πατέρα· τὸ δὲ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ αὐτό, οὐ γεννώμενον, ἀλλὰ προβαλλόμενον· ὁ γὰρ πατήρ τοῦ μὲν υἱοῦ γεννήτωρ ἐστίν, τοῦ δὲ πνεύματος προβολεύς· διὰ τοῦτο οὐδὲ τοῦ υἱοῦ ἐκπεπόρευται, ἀλλὰ τοῦ πατρὸς, ἵνα μὴ πρῶτους καὶ δευτέρους θεοὺς ποιήσωμεν, ὃ πεποιήκασιν οἱ παρ' Ἑλλησι θεολόγοι, ἵνα ὁ μὲν υἱὸς ἐκ πατρὸς γεννῶτο, τὸ δὲ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ ἐκπορευέτο· ἀμφοῖν γὰρ δεσμὸς εἷς «ὁ πατήρ, πρὸς ὃν ἀνάγεται τὰ ἐξῆς», ἐν ἄλλοις φησὶν ὁ πατήρ, ἐξῆς λέγων τὸ πνεῦμα καὶ τὸν υἱόν· μετὰ γὰρ τὸν πατέρα ὡς αἴτιον, πρὸς ὃν καὶ ἀνάγεται· μένουσί τε γὰρ ἓν τῷ πατρὶ ὡς ἓν αἰτίῳ, καὶ προΐασιν ὡς ἐκεῖθεν διακριθέντα καὶ ἐπιστρέφουσι· φύσει γὰρ τὸ ἀπὸ τίνος πρὸς ἐκεῖνο ἐπεστράφθαι. εἰ μὲν γὰρ ἐν ἐκείνῳ μόνως μένει τὰ ἐξ ἐκείνου, οὐδαμοῦ διακρίσεις τῶν ὑποστάσεων· εἰ δὲ μόνως προΐασι, λέλυται ἢ ἀναφορά· ἐπιστρέψουσι δὲ πῶς, μὴ προαχθέντα ἀπὸ αἰτίου; μείζων οὖν ὁ πατήρ τοῦ υἱοῦ καὶ οὐ μείζων· τῷ μὲν γὰρ αἰτίῳ τὸ μείζον ἔχει, τῇ δὲ φύσει καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τὸ ἴσον. σοφῶς γοῦν φησὶ καθ' ἡμᾶς γενόμενος ὁ υἱός, ὅτι «ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστίν». Ἄλλ' ἐπιστρέψωμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς τὴν οὕτως ὑποδειχθεῖσαν ἡμῖν μοναρχίαν, εἴπερ τῶν μεγίστων ἢ τοῦ μεγίστου ἢ ὑπὲρ τὸ μέγα ἐφίεσθε, τῶν μὲν μεγίστων διὰ τὰς ὑποστάσεις, τοῦ δὲ μεγίστου διὰ τὴν μίαν θεότητα. ἀλλ' οὐδ' οὕτως ἐγνώκατε τὸν θεόν, εἰ ὡς περὶ μεγίστων ἢ μεγίστου διαλέγεσθε καὶ ἐφίεσθε, γνώσεσθε δὲ ὀπηνίκα, κάτω πᾶσαν ποσότητα θέμενοι, ἐφίεσθε τούτων ἢ τούτου, οὐχ ὡς μεγίστων ἢ μεγίστου, ἀλλ' ὑπὲρ τὸ μέγα.

Ἐμεῖς μὲν θαυμάζετε ὅτι τοιούτους ὑμῖν ἐξ αὐτοσχεδίου γλώττης λόγους ἀνέπνευσα, ἐγὼ δὲ καὶ λίαν ὀδύρομαι ὅτι τῆς μεγάλης ταύτης τοῦ θείου πατρὸς ἐγγύτατά μοι παρακειμένης πηγῆς οὐδ' ὅσον νοτισθῆναι μετέσχον τῆς ἐκεῖσε λιβάδος, ἀλλὰ καὶ ὑμῖν διψῶσι τοῦ νάματος οὐ μετέδωκα ὅσον εἰκὸς ἦν, ἀλλ' ὅσον ἐμοὶ ἀρύσασθαι δυνατόν. ἦν δὲ μου ἀκούειν ἐθέλητε, αὐτῇ προσελθόντες τῇ θείᾳ πηγῇ, καθαρώτερον τοῦ ρεύματος ἐμπλησθεῖητε. Αὐτίκα, ἵν' ἐπὶ κεφαλαίῳ περὶ πάντων λάβοιμι, Χαλδαῖοι μὲν ἑπτὰ φασὶ σωματικὸς κόσμος, ἐμπύριον ἓνα καὶ πρῶτον, καὶ τρεῖς μετ' αὐτὸν αἰθερίους, ἔπειτα τρεῖς ὑλαίους, ὧν ὁ ἔσχατος χθόνιος εἴρηται καὶ μεσοφαῆς, ὅστις ἐστὶν ὁ ὑπὸ σελήνην τόπος, ἔχων ἐν αὐτῷ καὶ τὴν ὕλην, ἣν καλοῦσι βυθόν. Μίαν δὲ ἀρχὴν τῶν πάντων δοξάζουσι καὶ ἐν αὐτῇ ἀγαθὸν ἀπογυμνοῦσι. τοῦτο δὴ τὸ πρῶτον αἴτιον καὶ ἀφθεγκτότατον λέγουσιν· εἶτα πατρικόν τινα βυθὸν ἀναπλάττουσιν ἐκ τριῶν τριαδικῶν ποιότητων συγκείμενον, ἐκάστη δὲ τριάδι πατέρα τίθενται, δύναμιν καὶ νοῦν. μεθ' οὓς ἴυγγάς τινας παρεισάγουσιν, εἶτα συνοχεῖς, ἐμπύριον, αἰθέριον καὶ ὑλαῖον, μετὰ δὲ τοὺς συνοχεῖς τελετάρχας. μετὰ δὲ τούτους πηγαίους πατέρας ἑπτὰ, τοὺς καὶ κοσμοαγούς καλουμένους, ὧν ὁ πρῶτος ὁ ἅπαξ ἐπέκεινα λεγόμενος, μεθ' ὃν ἢ Ἐκάτη, εἶτα ὁ δις ἐπέκεινα· μεθ' οὓς τρεῖς ἀμείλικτοι, καὶ τελευταῖος ὁ ὑπεζωκός. Σέβονται δὲ καὶ πηγαίαν τριάδα πίστεως καὶ ἀληθείας καὶ

ἔρωτος· φασὶ δὲ καὶ ἀρχικὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς ἡλιακῆς πηγῆς καὶ ἀρχαγγελικόν· καὶ πηγὴν αἰσθήσεως, καὶ πηγαίαν κρίσιν, καὶ κεραύνιον πηγὴν, καὶ πηγὴν διόπτρων, καὶ χαρακτήρων πηγὴν ἐπιβατεύουσιν τοῖς ἀγνώστοις συνθήμασι· καὶ πηγαίας ἀκρότητας Ἀπόλλωνος, Ὀσίριδος, Ἑρμοῦ. καὶ ὑλικὰς τὰς πηγὰς λέγουσιν εἶναι κέντρων καὶ στοιχείων· καὶ ὀνείρων ζώνην· καὶ πηγαίαν ψυχὴν. Μετὰ δὲ τὰς πηγὰς λέγουσιν εἶναι ἀρχάς· αἱ γὰρ πηγαὶ ἀρχικώτεροι τῶν ἀρχῶν. τῶν δὲ ζωογόνων ἀρχῶν ἡ μὲν ἀκρότης Ἐκάτη καλεῖται, ἡ δὲ μεσότης ψυχὴ ἀρχική. εἰσὶ δὲ παρ' αὐτοῖς καὶ ἄζωνοι Ἐκάται, ὡς ἡ τριεκδότις ἢ Χαλδαϊκὴ, καὶ ἡ κωμάς, καὶ ἡ ἐκκλησία. ἄζωνοι δὲ παρ' αὐτοῖς θεοὶ ὁ Σάραπις καὶ ὁ Διόνυσος καὶ ἡ τοῦ Ὀσίριδος σειρὰ καὶ ἡ τοῦ Ἀπόλλωνος. ἄζωνοι δὲ καλοῦνται οἱ εὐλύτως ἐνεξουσιάζοντες ταῖς ζώνας καὶ ὑπεριδρυμένοι τῶν ἐμφανῶν θεῶν· ζωναῖοι δὲ οἱ τὰς ἐν οὐρανῷ ζώνας ἀπολύτως περιελίττοντες καὶ τὰ τῆδε διοικοῦντες. θεῖον γὰρ γένος ἐστὶ παρ' αὐτοῖς ζωναῖον, τὸ κατανειμάμενον τὰς τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μερίδας καὶ ζωσάμενον τὰς περὶ τῶν ὑλαίων τόπων διακληρώσεις.

Μετὰ δὲ τὰς ζώνας ἐστὶν ὁ ἀπλανὴς κύκλος περιέχων τὰς ἐπτὰ σφαίρας ἐν αἷς τὰ ἄστρα. καὶ ἄλλος μὲν παρ' αὐτοῖς ὁ ἡλιακὸς κόσμος τῷ αἰθερίῳ βάθει δουλεύων, ἄλλος δὲ ὁ ζωναῖος, εἷς ὢν τῶν ἐπτὰ. μεθ' οὗ τὸ δαιμόνων φύλον δημιουργοῦσι· καὶ τινὰς μὲν τῶν δαιμόνων ἀγαθοὺς, τινὰς δὲ κακοὺς τίθενται, ἐκ προαιρετικῶν ἀποπτωμάτων τὴν κακίαν ἀνταλλαξαμένους τῆς ἀγαθότητος. τῶν δὲ ἀνθρωπίνων ψυχῶν αἴτια διττὰ πηγαῖα τίθενται, τὸν τε πατρικὸν νοῦν καὶ τὴν πηγαίαν ψυχὴν. καὶ προέρχεται μὲν αὐτοῖς ἡ μερικὴ ψυχὴ ἀπὸ τῆς πηγαίας κατὰ βούλησιν τοῦ πατρὸς, ἔχει δὲ καὶ αὐτόγονον οὐσίαν καὶ αὐτόζωνον. οὐ γὰρ ἐστὶν ὡς ἑτεροκίνητος· ἡ γὰρ ψυχὴ κατὰ τὸ λόγιον μοῖρα τοῦ θεοῦ πυρὸς ἐστὶ καὶ πῦρ φαεινὸν καὶ νόημα πατρικόν, εἶδος οἶον ἄυλον καὶ ἀθυπόστατον. τοιοῦτον γὰρ πᾶν τὸ θεῖον, οὗ μέρος ἡ ψυχὴ. καὶ πάντα φασὶν εἶναι ἐν ἐκάστη ψυχῇ, καθ' ἐκάστην δὲ ιδιότητα ἄγνωστον ῥητοῦ καὶ ἀρρήτου συνθήματος. καταβιβάζουσι δὲ πολλάκις ἐν τῷ κόσμῳ τὴν ψυχὴν δι' αἰτίας πολλὰς· ἢ διὰ πτερορρύησιν ἢ διὰ βούλησιν πατρικὴν. Δοξάζουσι δὲ τὸν κόσμον αἰδίων καὶ τὰς τῶν ἀστέρων περιόδους. τὸν δὲ ἄδην πολλαχῶς καταμερίζουσι, καὶ νῦν μὲν αὐτὸν θεὸν ὀνομάζουσιν ἀρχηγὸν τῆς περιγείου λήξεως, νῦν δὲ τὸν ὑπὸ σελήνην τόπον ἄδην φασὶν, νῦν δὲ τὴν μεσότητα τοῦ αἰθερίου κόσμου καὶ τοῦ ὑλαίου, νῦν δὲ τὴν ἄλογον ψυχὴν, καὶ τιθέασιν ἐν αὐτῇ τὴν λογικὴν, οὐκ οὐσιωδῶς, ἀλλὰ σχετικῶς, ὅταν συμπαθῶς ἔχει πρὸς αὐτὴν καὶ προβάλλει τὸν μερικὸν λόγον. ιδέας δὲ νομίζουσι νῦν μὲν τὰς τοῦ πατρὸς ἐννοίας, νῦν δὲ τοὺς καθόλου λόγους, φυσικοὺς καὶ ψυχικοὺς καὶ νοητοὺς, νῦν δὲ τὰς ἐξηρημένας τῶν ὄντων ὑπάρξεις. τοὺς δὲ περὶ μαγειῶν λόγους συνιστῶσιν ἀπὸ τε μακροτάτων τινῶν δυνάμεων ἀπὸ τε περιγείων ὑλῶν· συμπαθεῖν δὲ τὰ ἄνω τοῖς κάτω φασὶ, καὶ μάλιστα τὰ ὑπὸ σελήνην. ἀποκαθιστῶσι δὲ τὰς ψυχὰς μετὰ τὸν λεγόμενον θάνατον κατὰ τὰ μέτρα τῶν οἰκείων καθάρσεων ὅλοις τοῖς τοῦ κόσμου μέρεσι, τινὰς δὲ καὶ ὑπὲρ τὸν κόσμον ἀναβιβάζουσι· καὶ μέσας αὐτὰς διορίζονται τῶν τε ἀμερίστων καὶ μεριστῶν φύσεων.

24 μγ'. Εἰ τὸ «ἄλλ' εἰ ταῦτὸν τῷ πατρὶ ὁ υἱὸς κατ' οὐσίαν, ἀγέννητος δὲ ὁ πατήρ, ἔσται τοῦτο καὶ ὁ υἱός»

«Ἄλλ' εἰ ταῦτὸν τῷ πατρὶ ὁ υἱός» φησὶ «κατ' οὐσίαν, ἀγέννητος δὲ ὁ πατήρ, ἔσται τοῦτο καὶ ὁ υἱός.» τοῦτον τὸν λόγον προσάγει μὲν ὁ τοῦ Ἀνομοίου προἰστάμενος,

δέχεται δὲ τὴν ταυτότητα τῶν προσώπων οὐ δογματικῶς, ἀλλ' ὑποθετικῶς, ἴν' ἐντεῦθεν, ὡς ἄτοπόν τι συλλογισάμενος, ἀπελάσῃ μὲν τὸ ταυτόν, εἰσαγάγῃ δὲ τὸ διάφορον, ἢ, ὡς αὐτὸς φησὶ, τὸ ἀνόμοιον. ἡμῶν γὰρ φασκόντων ταυτόν εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν κατ' οὐσίαν, ἀριθμῶ δὲ διεστηκέναι, πάνυ κακοήθως ἐπιλαμβάνεται, ὡς, εἰ ταυτόν ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ κατ' οὐσίαν, πάντα ἔξει τὰ τοῦ πατρὸς· τοῦτο γὰρ αὐτῷ ἢ ταυτότης βούλεται· εἰ δὲ πάντων κοινωνήσῃ τῷ πατρὶ, δηλονότι καὶ τῆς ἀγεννησίας, ἵνα κατὰ πάντα σωθῇ τῷ υἱῷ ἢ ταυτότης, ἀγέννητος ἄρα ἔσται καὶ ὁ υἱός, εἴπερ καὶ ὁ πατήρ. Ἐγὼ δέ, πρὶν ἢ τὰς λύσεις ἐπαγαγεῖν τοῦ μεγάλου πατρὸς, αἷς δὴ μεγαλοφυῶς τῷ κακοδόξῳ ἐκεῖνος ἀνθυπαντᾷ, τοῦτο προσδιορίζομαι πρὸς ὑμᾶς, ὅτι διαλεκτικῶς οἰόμενος ἐρωτᾷν ὁ Ἀνόμοιος πολὺ μοι δοκεῖ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης ἀπέχειν· ἠπάτηται γὰρ τῷ ὀνόματι τῆς ταυτότητος καὶ δοκεῖ τὰ ταῦτά πάντη εἶναι ταῦτά. ἔστι δὲ τὸ ταυτόν, «ὡς ἐν τύπῳ εἰπεῖν, ἢ ἀριθμῶ ἢ εἶδει ἢ γένει», ἢ, ὡς ἐν ἄλλοις ὁ φιλόσοφος εἶρηκε, καὶ «ἀναλογία». ἀριθμῶ μὲν οὖν εἰσι ταῦτά, ὅσα δὴ περὶ ἐν ὑποκείμενον λέγεται, ὡς πού φαμεν τὰ πολυώνυμα· ξίφος γὰρ καὶ σπάθη καὶ φάσγανον ταῦτά τῷ ἀριθμῶ, ὅτι ἐν αὐτοῖς τὸ ὑποκείμενον πέφυκεν αὐτὸ ἑαυτῷ ἀδιάφορον καὶ μὴ ποικιλλόμενον τοῖς ὀνόμασιν· εἶδει δὲ ταῦτά, ὅσα ὑφ' ἐν μὲν εἶδος τάττεται, δίσταται δὲ ἀπ' ἀλλήλων τῷ ἀριθμῶ καὶ ταῖς ὑποστάσεσιν ἑαυτῶν τεμνόμενα κατὰ τὸ εἶδος οὐ διεστήκασιν.

Αὐτῆς δὲ τὰ ἑτεροειδῆ ἀριθμῶ μὲν καὶ εἶδει τὴν πρὸς ἄλληλα εἰλήχασι διαφορὰν, κοινὸς δὲ ἐπ' αὐτοῖς ὁ τοῦ γένους λόγος. εἰ δὲ πού φαμεν ἐν ἀναλογίᾳ ταυτότητα, τοιαύτη ἐστὶν ὡς ἐν παραδείγματι σῶμά πού φαμεν καὶ ψυχὴν, εἶτα τινὰ μέρη σωμάτων καὶ μέρη ψυχῶν, τὰ μὲν μείζονα, τὰ δὲ ἐλάττονα. ὅταν οὖν ἀναλογίαν ἀμφοτέροις δεῖξω τοῖς μέρεσι, ταυτότητα τρόπον τινὰ εἰσάγω· ἐπεὶ γὰρ κάλλιστον μὲν μέρος τοῦ σώματος ὁ ὀφθαλμὸς, ἐξάριετον δὲ μέρος ὁ νοῦς τῆς ψυχῆς, ὃν φημι λόγον ἔχει ὁ ὀφθαλμὸς ἐν σώματι, τοῦτον νοῦς ἐν ψυχῇ. ὁρᾷς ὡς τᾶλλα μὲν διάφορα, σῶμα καὶ ψυχὴ, καὶ ὀφθαλμὸς καὶ νοῦς, ἢ δὲ ταυτότης κατὰ μόνην τὴν ἀναλογίαν εὐρίσκεται; ἐπεὶ τοίνυν τοσαυταχῶς τουτὶ τὸ ὄνομα λέγεται, οὐκ ὀφείλει τις ἐξακούειν τῆς ταυτότητος κατὰ πᾶσαν ἀδιαφορίαν, εἴ γε λογικαῖς μεθόδοις ὠμιληκέναι βρενθύεται, ἀλλ' οὐδ' ἀπολύτως τιθέναι τὸ ταυτόν, προστιθέναι δὲ ἢ τὸν ἀριθμὸν ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ γένος ἢ τὴν ἀναλογίαν. ὁ δ' Ἀνόμοιος, πρὸς τὴν τοσαύτην μύων τεχνολογίαν ἢ ἀμαθῶς ἔχων τῆς λογικῆς ἐντρεχείας, «εἰ ταυτόν» φησὶν «ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ κατ' οὐσίαν, ἔσται» ἢ οὗτος ἀγέννητος, ἐπειδὴ κάκεῖνος, ἢ καὶ ὁ πατήρ γεννητός, ἐπειδὴ καὶ ὁ υἱός, ἴν' ἢ ὁ μὲν πατήρ ἀγεννητογεννητός, ὁ δὲ υἱός «γεννητοαγέννητος». Τὰ μὲν παρ' ἡμῶν ταυτί, ἀκούσωμεν δὲ καὶ τῆς θείας τοῦ πατρὸς σάλπιγγος. πρὸς γὰρ τὸν ἠρωτηκότα, «καλῶς», φησὶν, «εἴπερ οὐσία θεοῦ τὸ ἀγέννητον»· τοῦτο δὲ ἀνοησίαν τῷ Ἀνομοίῳ προστρίβεται σὺ γὰρ, φησὶν, αὐτὸς κατὰ σαυτοῦ ψῆφον ἐξήνεγκας· ὅρα γὰρ ὅπως ἠρώτηκας. εἰ ταυτόν ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ κατ' οὐσίαν, μέχρι τούτου καλῶς· εἶτα πῶς φῆς; εἰ οὕτως ἔχει, ἔσται ἀγέννητος; εἰ μὲν γὰρ οὐσία πατρὸς τὸ ἀγέννητον, ταυτόν ὦν ὁ υἱὸς τῷ πατρὶ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἔσται κάκεῖνος ἀγέννητος. εἰ δ' ἄλλο τι παρὰ τὴν οὐσίαν ἢ ἀγεννησία, πῶς ἄλλο ἠρωτηκῶς, ἕτερον συνεπέρανας; εἰ μὲν γὰρ αὐτὸ τοῦτο ἦν ὁ πατήρ κατὰ τὴν φύσιν, ἀγεννησία, τὰ δ' ἄλλα ἦν περὶ τὴν ἀγεννησίαν, εἰκός, ταυτόν ὄντα τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀγεννησίαν εἶναι κάκεῖνον· ἐπεὶ δὲ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἀγεννησίαν ἢ τοῦ πατρὸς οὐσία, περὶ ἣν καὶ τὸ ἀγέννητον θεωρεῖται, κατὰ μὲν τὴν τοῦ πατρὸς οὐσίαν ταυτόν ὁ υἱός, κατὰ δὲ τὴν ἀγεννησίαν, ἐπειδὴ μὴ οὐσία, οὐ ταυτόν. ἢ μὲν οὖν οὐσία πατρὶ καὶ υἱῷ ταυτή καὶ ἀπαράλλακτος, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν περὶ τὴν

ουσίαν. εἰ οὖν διαφέρει ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς κατὰ τι τῶν περὶ οὐσίαν, καινὸν οὐδέν· ἢ γὰρ ταυτότης, ὡς καὶ αὐτὸς φαίνεται προδιορισάμενος, κατὰ τὴν οὐσίαν οὐ παρατέθραυται.

Ἦ καὶ σὺ πατήρ τοῦ πατρὸς, ἵνα μηδὲν λείπη τοῦ σοῦ πατρὸς, ἐπειδὴ ταῦτόν εἰ κατ' οὐσίαν;» τοῦτο δὲ καὶ προσπαίζοντός ἐστι καὶ ἐλέγχοντος. εἰ γὰρ ἐφ' ὧν, φησὶν, ἢ τῆς οὐσίας ταυτότης ἐστίν, ἐπὶ τούτων καὶ τὰ περὶ τὴν οὐσίαν ἀδιάφορα, ταῦτόν δὲ καὶ σὺ τῷ πατρὶ κατ' οὐσίαν, λέγεται δὲ περὶ μὲν ἐκεῖνον ἢ πατρότης, περὶ δὲ σὲ ἢ υἰότης, ἔλκεις δὲ τὸ ταῦτόν ἐν πᾶσιν, οὐκ ἐπὶ τῆς οὐσίας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν περὶ οὐσίαν, σὺ μὲν εἶ τοῦ πατρὸς πατήρ, υἱὸς δὲ ἐκεῖνος σοῦ τοῦ υἱοῦ· οὗ τί ἂν εἴη γελοιωδέστερον; «Ἦ δὴλον ὅτι, τῆς ιδιότητος ἀκινήτου μενούσης, ζητήσομεν» φησὶν «οὐσίαν θεοῦ, ἣτις ποτέ ἐστιν, εἴπερ ζητήσομεν». ἐπειδὴ δὲ ὁ λογιζόμενος Ἄνόμοιος μετεκύβευσεν, ὡς ἠβούλετο, τὰ ὀνόματα σοφιστευόμενος περὶ τὰ θεῖα καὶ ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ νῦν μὲν γεννητὸν ἐδείκνυε τὸ ἀγέννητον, νῦν δὲ ἀγέννητον τὸ γεννητόν, «παίζων ἐν οὐ παικτοῖς», ὁ μέγας πατήρ ἀκίνητα τὰ ὀνόματα φυλάττων ταυτὶ ὡς ιδιότητος τῶν προσώπων, περὶ τῆς οὐσίας, φησὶ, «ζητήσωμεν» τῆς ἐν ἀμφοῖν, «ἣτις ποτέ ἐστι». μονονουχὶ γὰρ τοῦτο φησὶν ὁ πατήρ· εἰ τὸ ταῦτόν, ὃ ἑτερόδοξε, ἐπὶ τῆς οὐσίας τιθεῖς, εὐρέθη δὲ τὸ ἀγέννητον μὴ ὂν οὐσία θεοῦ, ἀλλ' ιδιότης περὶ τὴν οὐσίαν θεωρουμένη, ἢ ταύτην τὴν ιδιότητα ἀμαθῶς ὅπη βούλει μετακίνει καὶ μετατίθεσο, ἢ, δηλονότι ἀκινήτου ταύτης μενούσης, ἵνα καὶ ιδιότης ἢ τὴν δύναμιν τοῦ ἑαυτῆς ὀνόματος σώζουσα, αὐτὴν ζητήσωμεν τὴν οὐσίαν τοῦ θεοῦ, ἵν' ἐν ταύτῃ τὸ ταῦτόν εὐρηκότες μὴ μετακινῶμεν τὰς ιδιότητας. Ἐπάγει δὲ τὸ «εἴπερ ζητήσομεν». καὶ πῶς οὐκ ἐναντιοφωνεῖ αὐτὸς ἑαυτῷ ὁ πατήρ; ἀποφηνάμενος γὰρ ὅπως «ζητήσομεν οὐσίαν θεοῦ», ἔπειτα ἐνδοιάζων λέγει, «εἴπερ ζητήσομεν». ἢ τὸ μὲν πρῶτον ὡς ἀκόλουθον τῇ ὑποθέσει τέθεικεν· εἰ γὰρ τὸ ταῦτόν περὶ τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ ἀγέννητον περὶ τὴν οὐκ οὐσίαν, τὸ λειπόμενόν ἐστι ζητεῖν τίς ἢ οὐσία. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ὀφειλόμενον τῷ λόγῳ τέθεικε· τὸ δ' «εἴπερ ζητήσομεν» ἐπιλαμβανόμενον ἐστὶν ἑαυτοῦ· οὐ γὰρ, εἰ καὶ τῷ λόγῳ λείπεται τὸ ζητεῖν περὶ τῆς οὐσίας, ἤδη καὶ ζητητέον ἡμῖν περὶ ταύτης· ἐπειδὴ γὰρ τρόπον τινὰ πρὸς χάριν τῷ Εὐνομίῳ εἶρηκε τὸ «ζητήσομεν περὶ τῆς οὐσίας», «εἴπερ» φησὶ «καὶ ζητήσομεν». οὐ γὰρ δὴ καὶ ζητήσομεν, εἰ καὶ ζητητέαν ταύτην ὁ λόγος ἔχει τὴν ὑπόθεσιν· οὐ γὰρ κενολογεῖν βουλόμεθα ὡσπερ δὴ καὶ κενοδορομεῖν πρὸς οὐρανὸν περυσσόμενοι.

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. ἐπεὶ δὲ ὁ Εὐνόμοιος τοῦτο αὐτὸ τίθεται τὸν πατέρα, ἀγέννητον, ὃ δὴ καὶ κυριολογεῖ τὸ θεός, καὶ ταῦτόν οἶται ἀγέννητον καὶ θεόν, πολλαῖς ὁ πατήρ ἀποδείξει τὴν τῶν ὀνομάτων δεικνύει διαφορὰν. καὶ πρότερον ἀπὸ τῆς πρὸς ἕτερον σχέσεως· εἰ γὰρ οὐ διεννηόχατον θεὸς καὶ ἀγέννητον, τὴν αὐτὴν ἔχετον σχέσιν πρὸς τὰ ἑκτός. ἀλλ' ὅρα εἰ τὸ μὲν σχετικόν ἐστὶ, τὸ δὲ ἄσχετον· ὁ μὲν γὰρ θεὸς ἐτέρων λέγεται («θεός» γὰρ φησὶ «θεῶν» ἢ γραφή) καὶ αὐθις τῶν κατὰ μέρος καὶ τῶν προνοουμένων· τὸ δὲ ἀγέννητον οὐδενῶν, τίνων γάρ; οὔτε γὰρ ἀνθρώπων οὔτε ἀγγέλων οὔτε ὅλων κτισμάτων. «ἢ ἐπεὶ μηδενὸς τὸ ἀγέννητον, μηδὲ τὸν θεὸν εἶναι τινῶν. ἀλλὰ μὴν τινῶν» ὁ θεός. ὅθεν οὐ «ταῦτόν θεός καὶ ἀγέννητον». «τὰ γὰρ πάντα ταῦτα» ὁμοίαν ἔχει τὴν προφορὰν· βροτός, μέρος, ἀπόλυτον τῶν ὀνομάτων ἑκάτερον· πρόνοια, κηδεμονία, ἄμφω σχετικά. εἰ δὲ καὶ τὸ ἀγέννητον κατὰ σχέσιν ἐκφέρεσθαι φῆς, δεῖξον τίνων ἐστὶ τὸ ἀγέννητον. ἀπαιτεῖς δέ με τίνων ὁ θεός, καὶ ἐρῶ σοι ὅτι «πάντων». πῶς οὖν ἂν εἴη ταῦτόν θεός καὶ ἀγέννητον, εἰ τὸ μὲν τῶν ὀνομάτων πρὸς ἄλλο, {τὸ} τὸ δ' ἐφ' ἑαυτοῦ περιγράφεται; «Καὶ πάλιν, ἐπειδὴ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητὸν ἀντίκεινται ἀλλήλοις ὡς ἕξις καὶ στέρησις, ἀνάγκη καὶ οὐσίας εἰσαχθῆναι ἀντικειμένης

ἀλλή λαις, ὅπερ οὐ δέδοται». αὕτη ἡ λύσις ἐτέρα παρὰ τὴν πρώτην ἐστίν· οὐ γὰρ βούλεται δεικνύειν, ὅτι οὐ τούτον ἐστὶ θεὸς καὶ ἀγέννητον, ἀλλ' ὅτι, εἰ ὡς οὐσίας ταῦτα δεξόμεθα, ἀντικείμενοι ἀλλήλοις ὁ πατήρ καὶ ὁ υἱός, ὅπερ οὐ δογματίζειν βούλεται ὁ Ἀνόμοιος· ὑποτετάχθαι γὰρ βούλεται τῷ πατρὶ τὸν υἱόν, οὐκ ἀντικεῖσθαι. εἰ δὲ προστέθεικε τὸ «καὶ πάλιν», οὐ διὰ τὴν ταυτότητα τῶν λύσεων τοῦτο πεποίηκεν, ἀλλ' ὅτι καὶ ἐτέρως ἔστιν ἐξελέγχειν τὰ τῶν αἰρετικῶν δόγματα. ὑμεῖς δὲ ἀναμνήσθητε ὡς εἰς τέσσαρας διεΐλεν ὁ φιλόσοφος τὴν ἀντίθεσιν, εἰς τὰ ἐναντία, εἰς τὰ καθ' ἕξιν καὶ στερῆσιν, εἰς τὰ κατὰ πρός τι καὶ εἰς τὰ κατὰ ἀντίφασιν λεγόμενα. καὶ τῆς μὲν ἀντιφάσεως παράδειγμα τὸ εἶναι τι καὶ τὸ μὴ εἶναι· τῶν δὲ πρός τι τὸ διπλάσιον καὶ τὸ ἥμισυ· τῶν δὲ καθ' ἕξιν καὶ στερῆσιν ἡ ἀκοή καὶ ἡ κώφευσις· τῶν δὲ ἐναντίων τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν. σκεπτέον οὖν τίνι τῶν ἀντικειμένων ὑπαχθεῖν τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητὸν. πότερον τοῖς ἐναντίοις; ἀλλ' ἐκεῖνα ἐξ ἀλλήλων ἢ, κυριώτερον εἰπεῖν, μετ' ἄλληλα· ἀπὸ γὰρ τοῦ λευκοῦ τὸ μέλαν, ἢ μᾶλλον μετὰ τὸ λευκόν· ταῦτα δὲ οὐκ ἐξ ἀλλήλων· οὐ γὰρ ἐξ ἀγεννησίας γέννησις, οὐδὲ ἐκ γεννήσεως ἀγεννησία. ἀλλ' ἄρα συναριθμηθεῖν τοῖς πρός τι; ἀλλ' ἐκεῖνα πρὸς ἕτερα λέγεται, ὡς πρὸς τὸ ἥμισυ τὸ διπλάσιον καὶ ἀνάπαλιν. μήτοι γε ἀντιφάσει ὁμοίωται; ἀλλὰ ταῦτα ὀνόματα μόνον, οὔτε κατάφασιν ὑποδεικνύντα οὔτε ἀπόφασιν. λείπεται οὖν κατὰ στερῆσιν καὶ ἕξιν ἀντικεῖσθαι ἀλλήλοις, ὡς εἶναι τὸ μὲν γεννητὸν ἕξιν ὡς πρὸς τὴν ὄρασιν, τὸ δὲ ἀγέννητον στερῆσιν ὡς πρὸς τὴν τύφλωσιν. εἰ δὲ ἀντίκεινται ταῦτα, ὡς ὁ λόγος ἔδειξεν, οὐσίας δὲ σὺ ταῦτα φῆς, ὁ Ἀνόμοιος, ἔσονται οὐσίαι ἀντικείμεναι ἀλλήλαις, ὅπερ οὐ δέδοται· τῇ γὰρ οὐσίᾳ, φησὶν ὁ φιλόσοφος, οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον.

Ἐπεὶ δὲ ὅλως ἐβιάσατο ὁ πατήρ ἐπὶ τὴν ἀντίθεσιν τῶν ἕξεων καὶ στερήσεων τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητὸν ὑπαγαγεῖν, «ἐπειδὴ» φησὶν «αἱ ἕξεις τῶν στερήσεων πρότεροι» (δεῖ γὰρ ὄρασιν εἶναι πρότερον, καὶ οὕτως στερῆσιν τῆς ὄρασεως, καὶ ἀκοήν, εἶθ' οὕτως τὴν ταύτης ἀποβολήν), ἔοικε δὲ τὸ μὲν γεννητὸν ἕξει, τὸ δὲ ἀγέννητον στερήσει, λέγεις δὲ σύ, ὁ Ἀνόμοιος, οὐσίαν εἶναι τὸ γεννητὸν τοῦ υἱοῦ καὶ τὸ ἀγέννητον τοῦ πατρὸς, πρῶτος ἄρα κατὰ τὸν σὸν λόγον ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς, ὡς ἕξις στερήσεως. ὄρα δέ σοι καὶ ἕτερον κῦμα προσεπαγόμενον· αἱ στερήσεις δεύτεραι οὔσαι τῶν ἕξεων ἀναιροῦσιν ἐκεῖνας· οὕτω τοιγαροῦν ἡ μὲν ἀβλεψία τὴν ὄρασιν, ἡ δὲ κώφευσις τὴν ἀκοήν ἀνειρεῖ. τί οὖν ἐντεῦθεν τὸ συναγόμενον; τὸ ἀναιρεῖσθαι τὸν υἱὸν ὡς ἕξιν παρὰ τοῦ πατρὸς ὡς στερήσεως. εἰ μὲν οὖν ἐβούλετο ὁ πατήρ, καὶ πολλοῖς ἂν ἐτέροις τόποις πρὸς τὸν Ἀνόμοιον ἐπεχείρησεν. ἐπεὶ δὲ μετρεῖν οἶδε τῶν λόγων τὴν δύναμιν καὶ τοῖς καιροῖς καὶ ταῖς ὑποθέσεσι, διὰ τοῦτο ἐνταῦθα τὰς περὶ τούτου τοῦ προβλήματος περιγράψας λύσεις, ἐφ' ἕτερα τὸν λόγον διαβιβάζει. 25 μδ'. εἰς τὸ «τρισην γέννησιν οἶδεν ὁ λόγος» οὐδὲν καινὸν εἰ διαποροῦσιν ἡμῖν συμβέβηκε περὶ τοῦ θεολογικοῦ ῥητοῦ, ὃ δὴ προέκθεσιν μὲν τριττῆς ἔχει γεννήσεως, ἐν οἷς δὲ ἕκαστον τῶν ἀπηριθμημένων ἐπεξεργάζεται, καὶ τὴν τετάρτην προστίθησι, καὶ οὐδὲ ταύτην διηρημένως, ἀλλ' ἀσαφῶς καὶ ὑποσυγκεχυμένως. εἰρηκῶς γὰρ ἄνω ὁ μέγας οὗτος πατήρ ὅτι «τρισην γέννησιν οἶδεν ὁ λόγος, τὴν ἐκ σωμάτων, τὴν ἐκ βαπτίσματος καὶ τὴν ἐξ ἀναστάσεως», καὶ ὅτι ταύτας τετίμηκε παρ' ἑαυτῶ ὁ σαρκωθεὶς λόγος, προϊόντος αὐτῷ τοῦ λόγου, οὐ κατὰ λόγον προφέρει τὰς ἀποδόσεις, ἀλλὰ «τὴν μὲν» ἐκ σωμάτων «τῷ ἐμφυσηματι τετιμησθαι τῷ πρώτῳ καὶ ζωτικῷ, τὴν δὲ» ἐκ βαπτίσματος «τῇ σαρκώσει καὶ τῷ βαπτίσματι», προστιθεὶς «ὅπερ αὐτὸς ἐβαπτίσαστο», «τὴν δὲ» ἐξ ἀναστάσεως «τῇ ἀναστάσει, ἧς αὐτὸς ἀπήρξατο». ἐξὸν γὰρ οὕτως εἰπεῖν, ὅτι τὴν μὲν ἐκ σωμάτων τῇ σαρκώσει τετίμηκε, τὴν ἐκ βαπτίσματος δὲ τῷ ἐμφυσηματι, τὴν τὰξιν μετήλλαξε, καὶ τῇ

μὲν ἀπὸ σωμάτων γεννήσει τὴν ἀπὸ τοῦ ζωτικῆς ἐμφυσήματος τιμὴν μετατέθεικε, τῇ δὲ ἐκ τοῦ βαπτίσματος δύο ταῦτα ἀπεκλήρωσε, σάρκωσιν καὶ τὸ κατ' ἐκείνην γενόμενον βάπτισμα.

Ἄπὸ μὲν οὖν τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν γεννήσεως οὐδεμία τις ἀντίρρησης προχωρεῖ, τηρησάσης τῆς ἀποδόσεως τὴν τάξιν τῆς προαριθμήσεως ἀμετάθετον. ὁ δὲ πᾶς λόγος περὶ τῶν πρώτων ἐστὶ δύο γεννήσεων, ὅτου χάριν δύο μὲν εἰσὶν αἱ γεννήσεις ἐν τῇ κατ' ἄθροισιν ἀπαριθμήσει, τρεῖς δὲ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν αὐταὶ γεγόνασιν. ὁ μὲν οὖν τῆς ῥητορικῆς λόγος τέως ἀναβεβλήσθω· οὐ γὰρ τοῦτο πολυπραγμονήσομεν, ὅτι τὴν εὐκρίνειαν τῆς δεινότητος διεστηκυῖαν συνῆψεν ὁ πατὴρ ἐνταῦθα μουσικῶς ἄγαν καὶ συνεκέρασεν, οὐδ' ὅτι πρὸς τὸν Δημοσθενικὸν ζῆλον ὑπαχθεὶς μακρῶ τοῦτον ὑπερβέβληκεν, οὐδ' ὅτι τὸ μὲν εὐτελὲς τῆς εὐκρινείας τῷ τῆς περιβολῆς μεγέθει διῆρε καὶ ὑψωσε, τὸν δὲ ἐκ τῆς περιβολῆς ὄγκον καὶ τὸ ἀξίωμα τῷ τῆς εὐκρινείας ἀπεβουκόλησε. ταῦτα γὰρ παρήσειν μοι δοκῶ νῦν καὶ ὅτι κράμα ξυμπασῶν τῶν ἰδεῶν τὸ παρὸν τουτὶ χωρίον καθέστηκεν, ἐν ᾧ δὴ τῇ μὲν περιβολῇ μετὰ τῆς εὐκρινείας καὶ ἡ τῆς δεινότητος μέθοδος ἀποφέρουσα τὸ ἐξαιρετόν, ἡ δὲ καθαρότης καὶ ἡ γοργότης, ἡ τε λαμπρότης καὶ ἡ ἀκμὴ καὶ ἡ λοιπὴ τοῦ λόγου ἰδέα οἷα δὴ δεσμοὶ τούτων πεφύκασιν. ἔοικε γὰρ κατὰ τοῦτο ὁ τοῦ πατρὸς ἐνταῦθα λόγος τῷ Πλατωνικῷ οὐρανῷ· ἐκεῖνος γάρ, ἐκ πυρὸς καὶ γῆς ὑποθέμενος, δεσμοὺς τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τούτῳ συντίθησι, δύο μεσότητος γεωμετρικὰς ἄγαν τῷ στερεῷ ἀποκληρωσάμενος σώματι. ἀναβάλλομαι δὲ νῦν τὸν περὶ τούτου λόγον, ὅτι μὴ κατὰ τοὺς πολλοὺς βούλομαι τὰ τοῦ μεγάλου τούτου πατρὸς συγγράμματα θεωρεῖν· οἱ μὲν γὰρ τὴν ἐπὶ τῶν ἰδεῶν πραγμᾶτιαν ἐνταῦθα καταναλίσκοντες φαίνονται· εἶτα δὴτ' «ὄγκοῦνται» κατὰ τὸν τραγικόν, εἰ τὸ μὲν αὐτῷ τοῦ λόγου τῆς σεμνῆς μετέχον ἰδέας δεῖξουσιν, τὸ δὲ τῆς ἠθικῆς καὶ ἄλλο τῆς σαφοῦς. ἐμοὶ δὲ τοῦτο μὲν ἥττονος λόγου δοκεῖ, ἐπειδὴ κἂν τοῖς ἀρητορευτοῖς λόγοις, οὓς δὴ πολλοὺς Ἠγησίας τε καὶ Θρασύμαχος εἰς δεῖγμα ἀπαιδευσίας ἐξενηνόησιν, μίξιν ἂν τις εὖροι τῶν ἰδεῶν· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο οἱ ἄνδρες ἐπαινετέοι, ἀλλ' ὅτι ἀμούσως ἐκέρασαν τὰ μέρη καὶ ἀτέχνως συνῆψαν, καὶ μάλα ψεκτέοι. ἡ δὲ μουσικὴ συρραφὴ λόγος τίς ἐστὶ τῆς ἀρίστης κράσεως· ὁ δὲ λόγος αἰτία τοῦ τοιῶσδε κινᾶσθαι τὰ συγκινώμενα, ὁ γοῦν ἀποδιδούς ἐν ῥητορικοῖς λόγοις τὰ μέρη τῶν ἰδεῶν, καὶ διότι οὕτως ταῦτα ὀφείλει ἀποδιδόναι, ἵνα μὴ μάτην αἱ μίξεις γίνωνται, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ἀρμονικοῦ λόγου καὶ τῆς λογικῆς μουσουργίας. διὰ ταῦτα γοῦν μοι ὁ περὶ τούτου λόγος εἰς ἕτερον ἀνακείσθω καιρόν· τὴν δὲ φιλοσοφίαν ἴδωμεν τοῦ ἀνδρὸς ὀπόση περὶ τὰς γεννήσεις ταύτας ἐστὶ. «Τρισήν» γὰρ φησὶ «γέννησιν οἶδεν ὁ λόγος, τὴν ἀπὸ σώματος», ἦν τε τὸ βάπτισμα καὶ ἦν τὸ τῆς ἀναστάσεως παρεμφαίνει μυστήριον, αἷς δὴ πάσαις ὁ καθ' ἡμᾶς γενόμενος ὑποκύψας λόγος οὐ ταύταις ἑαυτὸν τετίμηκεν, ἀλλ' ἑαυτῷ ταύτας. «τὴν μὲν» γὰρ ἀπὸ σωμάτων «τῷ ἐμφυσῆ ματι τῷ πρώτῳ καὶ ζωτικῷ»· ἡμεῖς μὲν γὰρ κατὰ σῶμα γεννώμενοι οὐχ οὕτως ψυχούμεθα ὡς ὁ πρῶτος ἄνθρωπος καθαρὰν πάντη καὶ ἀμόλυντον τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν δεξάμενος, ἀλλ' ἐπειδὴ οὐ τοῦ ἀναμαρτήτου Ἀδάμ, ἀλλὰ τοῦ ὑπὸ τὴν ἀμαρτίαν πεσόντος ἀπεβλαστήσαμεν, τὸ τοῦ σπέρματος κίβδηλον ἐν ταῖς ἡμετέραις βλάσταις δεικνύομεν· τῆς γὰρ ψυχῆς αὐτοῦ κιβδηλευθείσης τῷ παραπτώματι, ἐν ἀμαρτίαις καὶ ἡμεῖς συλλαμβανόμεθα τε καὶ γεννώμεθα· ἀλλ' οὐχ ὁ Χριστὸς σαρκούμενος τοιαύτην εἴληφε τὴν ψυχὴν, ἀλλ' οἷαν αὐτὴν ἐνεφύσησε τῷ γενάρχη πλαστουρηθέντι. ὁρᾶς ὅπως τετίμηκε παρ' ἑαυτῷ τὴν ἀπὸ σωμάτων γέννησιν τῷ πρώτῳ καὶ ζωτικῷ ἐμφυσήματι; τῷ γὰρ «πρῶτον» εἰπεῖν τὴν πρὸ τῆς ἀμαρτίας ἐνεδείξατο ψύχωσιν· ἐψύχωτο γὰρ καὶ ὁ Σῆθ καὶ ὁ δέκατος ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ Νῶε, ἀλλ' οὐ

τῷ καθαρῷ ἐκείνῳ καὶ θεοιδεῖ ἐμφυσήματι· «ἐν ἀμαρτίαις» γάρ φησιν ὁ Δαυὶδ «ἐκίσησέ με ἡ μήτηρ μου». ὁ δὲ καθ' ἡμᾶς γενόμενος λόγος τὴν μήτραν ὑποδύς τὴν παρθενικὴν καὶ τοῖς ἀχράντοις ἐκείνης αἵμασιν εἰς σωματικὸν ἀποχρησάμενος σκὴνωμα, νοερῶς ὁμοῦ καὶ καθαρῶς ἐψύχωτο.

Ἄλλὰ τοῦτο μὲν οὕτως, διὰ τί δέ, ὑπαντῶν τις περὶ τὴν δευτέραν γέννησιν φήσει, τὴν ἐκ τοῦ βαπτίσματος οὐ τῷ θεῷ ἐκείνῳ βαπτίσματι, ἀλλὰ καὶ τῇ σαρκώσει τετίμηκεν; εἰς δύο γὰρ διηρημένης τῆς ἀπὸ τῶν σωμάτων γεννήσεως, εἷς τε ἐμψύχωσιν καὶ σωμάτων, ἐχρῆν φάναι ὅτι ἀμφοτέρας ταύτας τετίμηκε τῇ τε σωματώσει καὶ τῷ ἐμφυσήματι. διὰ τί οὖν θάτερον μέρος ἀποδιελόμενος μετὰ τοῦ βαπτίσματος τέθεικε; τὸν μὲν ἀληθῆ περὶ τούτου λόγον αὐτὸς ἂν εἰδείῃ ὁ τοῦ λόγου πατήρ, καὶ εἴ τις κατ' ἐκείνον τὰ θεῖα ἐσοφίσθη μυστήρια· οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὑπερκειμένου ἀνθρώπου ταύτην εἰληφέναι τὴν ἔννοιαν, ἦντινα δὴ καὶ ἀπορρήτως ἐν ἀπορρήτοις ἐφύλαξεν, ἐξαγγείλας μὲν ὡς δοκεῖ, οὐδὲν δὲ μείον ἐμπερικαλύψας· ὁ <δὲ> νῦν ἐμοὶ πάρεστι, τοῦτο καὶ πρὸς ὑμᾶς ποιήσομαι ἐκφανές. ὑμεῖς δὲ συγγνοιήτέ μοι, εἰ μὴ ἀνεξέλεγκτος, ἀλλὰ καὶ δυσεξέλεγκτος ὁ λόγος φανήσεται, εἰδότες «ὡς ἐγὼ τε ὁ λέγων καὶ ὑμεῖς οἱ ἀκούοντες φύσιν ἀνθρωπίνην ἔχομεν». ὁ δὲ πρῶτος εἰπὼν οὐδὲν τι τῆς γεννήσεως ἐπεσύρετο· διὰ τοῦτο καταμαντευόμεθά πως τῆς ἐκείνου ἐννοίας, ἀνεπιλήπτοις κατὰ γὰρ δύναμιν ἐννοίαις τοῖς ἐκείνου θεωρήμασιν ἐμβατεύοντες. Τί ποτ' οὖν ἐστὶν ὁ κατανενόηκεν ἐνταυθοῖ; ἐδόκει τῷ πατρὶ ζητήσεως ἄξιον ὀποιωδῆποτε τρόπῳ τῆς διὰ τοῦ βαπτίσματος καθάρσεως ἐδέησε τῷ θεῷ. ἡμεῖς μὲν γὰρ εἰκότως προτελούμεθά τε καὶ καθαιρόμεθα, τὸ σῶμα τῷ ὕδατι ἀπορρῦπτοντες, τῷ πνεύματι δὲ τὴν ψυχὴν. ἐκείνῳ δὲ διὰ τί ποτε ἐδέησε τῆς ἐνταῦθα ῥύψεως; μή ποτ' οὖν εἶχε τι τοῦτο τὸ πρόσλημμα τοῦ ἀπὸ τῆς γεννήσεως μολύσματος τε καὶ ῥυπάσματος; τὴν γοῦν «ὑποψίαν τε καὶ λαβὴν» ἀνακρουόμενος ὁ πατήρ οὐκ ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος τοῦτον εἰσάγει ἢ τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχὴν καθαιρόμενον, μᾶλλον μὲν οὖν τετιμηκότα τὸ βάπτισμα τῇ ὑπερφουεῖ σαρκώσει καὶ τῷ ἀπορρήτῳ βαπτίσματι· «τετίμηκε» γὰρ τὸ βάπτισμα παρ' ἑαυτῷ «τῇ σαρκώσει καὶ τῷ βαπτίσματι ὅπερ αὐτὸς ἐβαπτίσαστο». σάρκωσις δὲ ἐστὶν, ὡς ἐμὲ φάναι, ἢ τῆς σαρκὸς «ἐν τῷ τῆς φύσεως ἐργαστηρίῳ σύστασις» τε καὶ σύμπηξις· σὰρξ δὲ αὐτὸ τὸ ὑποκείμενον καὶ γινόμενον. Σκοπήσωμεν οὖν ὅπως μὲν ἡμῖν σαρκοῦται τὸ σῶμα, ὅπως δὲ τῷ θεῷ. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐκ συνδυασμοῦ καὶ σπερμάτων καταβολῆς σήψεως τε καὶ ἀλλοιώσεως καὶ ἐξαιματώσεως συμπηγνύμεθα καὶ σωματουργοῦμεθα. ὁ δὲ ὑπερούσιος λόγος τῇ ἡμετέρᾳ φύσει καθ' ἡμᾶς προσωμιληκῶς, ἀσυνδυάστως, καταβολῆς ἄτερ σπορᾶς, αὐτῆς τῆς παρθενικῆς μήτρας μὴ ἀνοιγείσης, ὑπόστασις ἐγένετο τῷ προσλήματι· ἐν ᾧ δὴ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀτομώσας μετὰ πασῶν αὐτῆς τῶν φυσικῶν ἰδιοτήτων, μία προελήλυθεν ὑπόστασις φύσει δυσὶ συνθετῇ, ἃς δὴ καὶ μεταχωρήσας καὶ ἀντιπεριστήσας ἀσυγχύτως ἐν ἑαυτῷ τετήρηκε διηρημένας οὐχ ὑποστάσει, ἀλλὰ τῷ λόγῳ τῆς διαφορᾶς, καὶ ἠνωμένας οὐσας οὐ κατὰ σύγχυσιν, ἀλλὰ τῷ τρόπῳ τῆς ὑποστάσεως. ὁ γοῦν οὕτως ἀμολύντως καὶ ὑπὲρ λόγον τὸν ἀνθρωπὸν προσλαβόμενος οὐ τετίμηκε τῇ τοιαύτῃ σαρκώσει τὸ βάπτισμα βαπτισάμενος; ὁ μὲν γὰρ ῥυπανθεὶς μάργαρος εἰς ὕδωρ ἐμβεβλημένος, εἶτα δῆτα ἐκεῖθεν ῥυπτόμενός τε καὶ καθαιρόμενος, οὐ τὸ ὕδωρ ἑαυτῷ τετίμηκεν, ἀλλὰ τῷ ὕδατι ἑαυτόν· ὁ δὲ πάντῃ καθαρὸς τε καὶ ἄσπιλος καὶ λευκανθίζουσαν ἀποστίλβων χροῖαν λαμπρότερον ποιεῖ τὸ ὕδωρ τὸ καθ' ἑαυτόν καὶ διαφανές, ἐν τούτῳ βληθεὶς. οἱ μὲν οὖν σπιλωθέντες μαργαρίται ἡμεῖς πάντως πεφύκαμεν, οὐς δὴ καὶ καθαίρει τὸ βάπτισμα καὶ τιμᾶ παρ' ἑαυτῷ· ὁ δὲ ἄσπιλος καὶ ἀμόλυντος ὁ ὑπερούσιος λόγος ἐστίν, «ὄς» δὴ «οὔτε ἀμαρτίαν πεποίηκεν οὔτε εὐρέθη

δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ». οὗτος τοιγαροῦν τῷ ἀπαστράπτουσι τῆς καθαρᾶς αὐτοῦ φύσεως τὴν τοῦ βαπτίσματος χρεῖαν τετίμηκε. διὰ τοῦτον οὖν οἶμαι τὸν λόγον τὸν μέγαν πατέρα φάναι τετιμηκέναι τὸν λόγον τὸ βάπτισμα τῆς σαρκώσεως, ἀλλ' οὐ ταύτην μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ βάπτισμα ὅπερ αὐτὸς ἐβαπτίσατο. ποῦ γὰρ ἡμῖν βαπτιζομένοις θείου πνεύματος ἐμφαίνεται κάθοδος ἢ μαρτυρία πατρός; εἰ γὰρ καὶ αὐτοὶ μεταλαμβάνομεν πνεύματος, ἀλλ' οὐκ αὐτὸ δὴ τὸ οὐσιῶδες ἐφ' ἡμᾶς κάτεισιν οὐδὲ ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἀλλ' ἐνέρ γειά τις· τὸ δὲ πνεῦμα τῷ ὁμοίῳ προσέδραμε. τούτων οὖν ἀπάντων ἐστὶν ἐμφαντικὸν τὸ ἀντωνυμικὸν μέρος, ὃ δὴ δεινῶς γοῦν καὶ [φι]λοσόφως τέθεικεν ὁ πατήρ, εἰπὼν «ὅπερ αὐτὸς ἐβαπτίσατο».

26 Εἰς τὸ «ᾄψει τὰ ὀπίσθια».

Ἐγὼ δὲ οἶμαι μὴ Μωυσῆν μόνον ἢ τὸν δεῖνα στρατηγὸν ἢ τὸν δεῖνα δημαγωγὸν ὄραν θεοῦ τὰ ὀπίσθια, ἀλλ' ἀπαξιαπλῶς τὸν σύμπαντα ἄνθρωπον τοῖς τοῦ θεοῦ ὀπισθίοις περιγράφειν τὴν ὄρασιν· σύμπαντα δὲ ἄνθρωπον ἀκουστέον τὸν κατὰ Μωυσέα ἢ καὶ ὑπὲρ ἐκεῖνον ἢ μικρῶ ἐλάττονα χρηματίσαντα. τίς γὰρ ἂν ἴδῃ θεοῦ πρόσωπα ἢ τὰ ἐμπρόσθια, ἢ τίς ἔμπροσθεν αὐτοῦ γενόμενος ἀνακεκαλυμμένως τῇ τῆς ψυχῆς θεωρίᾳ τὸ θεῖον κάλλος ἐνοπτρισθεῖ; πᾶς τις οὖν ὄραν ἠξιωμένος θεὸν μόνον θεωρεῖ τὰ ὀπίσθια, ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα τρανῶς οὐδὲ ἀπολύτῳ τῇ θεᾷ οὐδὲ ὀφθαλμοῖς ἐλευθέροις, ἀλλὰ «πέτρα» τινὶ καλυπτόμενος καὶ οἶον δι' «ὀπῆς» τινος συμμέτρου τὴν θεοφάνειαν ἀυγαζόμενος, ὀπισθοθακῶν, ἀλλ' οὐ τῶν ἐμπροσθίων κατατολμῶν. Ὁ δὲ λόγος ζητεῖ τίνα δήποτε τυγχάνει θεοῦ τὰ ὀπίσθια· ἀντίκειται δὲ τούτοις τὰ ἐμπρόσθια, ἐφ' οἷς δὴ ἀντιμετρεῖται τὰ πλάγια· μέρη δὲ ταῦτα τοῦ ὅλου, ὥστε πολυμερὲς τὸ θεῖον, καὶ ὃ δὴ τούτου ἀτοπώτερον, καὶ προσχρῶμενον σώματι, τὰ γὰρ ἀσώματα ἀμερῆ καὶ ἀσύνθετα. ἀνθρωπίνου μὲν οὖν σώματος ἐμπρόσθια σχεδὸν καὶ τῶν ἄλλων ζῶων βρέγμα καὶ μέτωπον καὶ ὀφρύες διηρημένα, ὀφθαλμοὶ τε ὑποκαθήμενοι καὶ ῥίς ἀμφοτέρους διχάζουσα, γένυς τε καὶ χεῖλη, μεθ' ἃ δὴ καὶ ὁ τοῦ πνεύμονος ἀύλος καὶ ὁ ἐπὶ τούτῳ θώραξ, ὑφ' ὃν δὴ ὀμφαλὸς καὶ τὰ ἐφεξῆς μέρη ἄχρι ποδῶν ὑποβαίνοντα· ὀπίσθια δὲ ὦμοι καὶ ῥάχεις καὶ πλευραὶ ἐκατέρωθεν παρακείμεναι, τὰ τε ἐπὶ τούτοις σφαιρώματα καὶ ἡ ὑποκνημῖς, καὶ ὅσα δὴ ἐξ σκέλη καὶ τὰ ὑπὸ ταῦτα κάτεισι. ταῦτα μὲν τὰ τῶν ζῶων ἐμπρόσθια καὶ ὀπίσθια, θεοῦ δὲ τί ποτε μὲν τὸ ἔμπροσθεν, τί ποτε δὲ τὸ ὀπισθεν; εἴτε γὰρ ὡς φῶς ὄραται τοῖς τῆς θεοφανεῖας ἀξιωθεῖσιν εἴτε ὡς δίσκος ἡλιακὸς εἴτε ὡς νέφος ἢ θύελλα, ἐκ τοῦ μέρους καὶ τὸ ὅλον καταλαμβάνεται. ὁμοιομερῶν γὰρ τυγχανόντων καὶ τῶν ὁμοιωμάτων, ὃ τὸ μέρος κατειληφὸς τὸ ὅλον ἔσται συνειληχῶς, ὥστε μάτην ἄρα τῷ Μωυσῆ τὰ ἐμπρόσθια τοῦ θεοῦ ἀποκεκρύφαται· ἐγνώκει γὰρ ἂν αὐτόν, τῶν ὀπισθίων ἐσχηκῶς τὴν κατάληψιν.

Τοιαύτας μὲν ὁ λόγος ἀπορίας καὶ ἀντιλαβᾶς ἔχει. εἰ δὲ τις θέλει πρὸς νοῦν ἀνελθεῖν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων, τάχ' ἂν οὗτος εὐρήσει τὴν τοῦ ζητοῦ μένου ἐπίλυσιν καὶ γνώσεται τοῦ θεοῦ τὰ ὀπίσθια. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις εἴδεσι σωματικοῖς ἢ ἀσωμάτοις τὰ μὲν ἔμπροσθεν τυγχάνει, τὰ δὲ ὀπίσθια· ὥσπερ δὴ τοῦ στερεώματος ἔμπροσθεν μὲν ὁ πρῶτος οὐρανός, ὀπισθεν δὲ ὁ δίσκος ὁ ἡλιακός, καὶ τοῦ ζύμπαντος κόσμου, ὃν δὴ κατὰ περιοχὴν οἱ πάλαι σοφοὶ οὐρανὸν ὠνομάκασιν, ἔμπροσθεν μὲν ὁ νοητὸς τυγχάνει

διάκοσμος, ὅπισθεν δὲ ὁ τελευταῖος δημιουργηθεὶς ἄνθρωπος. καὶ τῆς νοητῆς δὲ οὐσίας εἶ τις τὰ μέρη ἐκλάβοι, εὐρήσει καθ' ἕκαστον τὸ μὲν τι ἔμπροσθεν, τὸ δὲ ὅπισθεν. τὸ γοῦν αὐτοκίνητον ἔμπροσθεν μὲν τοῦ ἑτεροκινήτου, ὅπισθεν δὲ τοῦ αὐθυποστάτου, ἦτοι τοῦ ὄντος, καὶ τοῦτο τοῦ ἑνός, ἦτοι τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτο δὲ μόνον ἀγέννητον καὶ πρῶτον τὸ ἔμπροσθεν. ὅσοι γοῦν τοῦτο θεάνται οὐκ ἀμέσως αὐτοπτῆσαι ἴσχυσαν, ἀλλ' οὐδὲ τῆς οὐσίας αὐτοῦ καθαρῶς ἐπαφήσεσθαι, ἀλλὰ διὰ τῶν ὅπισθεν καὶ τῶν ὑστέρων θεάνται. ἀφανῆς γὰρ ὢν ὁ πάντων δημιουργὸς καὶ «τῆς οἰκειᾶς ἐνδότητος» κατὰ τὸν μέγαν Διονύσιον μηδέποτε ἐξιστάμενος, φανερὸς γίνεται τοῖς μετ' ἐκεῖνον ἐκείνου γνωρίσμασιν. ἐπεὶ δὲ βάθος ἔχει ἢ μετ' ἐκεῖνον ζύμπασα οὐσία, καὶ ἢ μὲν τις ἐγγύτατα τυγχάνει τῆς θείας ἐνότητος, ἢ δὲ τις ὑποβέβηκε, καὶ αὐθις ἕτερα ἀφέστηκε, καὶ ἢ πρόοδος ἄχρι τῆς ὕλης κατιοῦσα οὐ παύεται (αὕτη γὰρ τελευταῖον ἀπήχημα τοῦ θεοῦ), ὁ μὲν τις ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἔγνωκε τὸν θεόν, αὐτῆς φημι τῆς ἀνειδέου ὕλης καὶ ἀδιατυπώτου, ὁ δὲ τις ἀπὸ τῶν εἰδοποιηθέντων σωματικῶν, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς ἄλληλα τούτων ἀρμονίας καὶ τάξεως πόρρω προβαίνων ἀπὸ τῆς οὐρανοῦ περιφορᾶς καὶ τῆς ἀπαύστου κινήσεως τὴν ἀκίνητον φύσιν διεγνώκεν, ἄλλος δὲ χρόνον ἐπαναβεβηκῶς καὶ φύσιν τῷ αἰῶνι συνετεκμήρατο τὸν θεόν.

Καὶ ἵνα μὴ τὸ πᾶν βάθος ἀναλέγωμαι νῦν, πάντες ἐκ τῶν ὀπισθίων ἐγνώκασι τὸν θεόν, ἀλλ' ὁ μὲν τῶν ἐγγύς, ὁ δὲ τῶν μᾶλλον διεστηκότων. καὶ Μωσῆς δὲ ὁ μαρτυρηθεὶς «ἀστειός» εἶναι παρὰ «θεῶν», ὁ τεσσαράκοντα ὄλοις ἔτεσι τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων ἀποσχολάσας, ὁ «στόμα κατὰ στόμα λαλήσας» θεῶ «ἐν εἶδει καὶ οὐ δι' αἰνιγμάτων», διὰ τῶν ἐσχάτων καὶ οἷον ὀπισθίων τὴν μόνην ἐμπρόσθιον καὶ ἀγέννητον φύσιν ἐγνώρισεν. «Ἐν ἀρχῇ» γὰρ φησιν «ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». τί λέγεις, ὦ θεοπτικώτατε, ὁ παντὸς προφήτου σεμνότερος, ὁ τὴν γῆν ὑπεραναβάς, τουτέστι πᾶσαν τὴν αἴσθησιν, καὶ οἷον ἐν ὄρει τῇ τῶν ἀρετῶν ἀκρωρεῖα γενόμενος κἀντεῦθεν τῷ φαινοτάτῳ γνόφῳ συλληφθεὶς καὶ ἐωρακῶς τὸν θεόν, οὐ γνωρίζεις τοῦτον ἡμῖν, ἀφ' ὧν ἀμέσως ἐώρακας, οὐχ ὑπογράφεις τὸ εἶδος, οὐ παριστᾶς τὴν οὐσίαν, οὐ τὰς χεῖρας ἡμῖν ὑποδεικνύεις, ἀφ' ὧν δὴ τὰς πλάκας ὑποδεξάμενος ἐνομοθέτησας τῷ λαῷ, ἀλλὰ δέον ἐν βραχυτάτῳ τὸ θεῖον ἡμῖν συγκεφαλαιώσασθαι, ἀνήνυτον περιτρέχεις ὁδόν, καὶ διὰ τῶν κτισμάτων ἀνάγεις πρὸς τὸν ποιήσαντα; ὅτι, φησί, μὴ ἂν τεθέαμαι τυγχάνει θεὸς ταῦτα. ἐγὼ μὲν γὰρ «γνόφῳ» καὶ φωτὶ προσωμίλησα, ὡσπερ τῶν μετ' ἐμὲ προφητῶν ὁ μὲν «ἠλέκτρῳ», ὁ δὲ «ἀστραπῇ», ὁ δὲ θρόνῳ πυρίνῳ καὶ ἕτερος φλογίνῳ ὀχήματι. ὁ δὲ θεὸς ἕτερος παρὰ ταῦτα, κρείττων εἶδους, οὐσίας ὑπέρτερος, τῷ ἐνὶ μόνῳ χαρακτηριζόμενος, καὶ τούτῳ λίαν ἀμυδρῶς· ἐν γὰρ μόνον ὁ θεός, ἀλλ' οὐχ ὑλαῖον, τοῦτο γὰρ χεῖρον τοῦ συνθέτου· οὐδὲ ἄτομον, καὶ τοῦτο γὰρ ἔσχατος μερισμός· οὐδὲ ὡς γένος ἔν, καὶ τοῦτο γὰρ προσείληφε τὴν τῶν εἰδῶν διαφορὰν καὶ τρόπον τινὰ συντέθειται· οὐδ' ὡς εἶδος ἔν, οὐ γὰρ ψυχὴ, οὐ νοῦς, οὐκ ὄν, οὐδ' ἄλλο τι τῶν ὑπὲρ ταῦτα, ἀλλ' ὄν μὲν ὅτι ὑφέστηκεν, οὐκ ὄν δὲ ὅτι παρὰ τὴν τῶν ὄντων ὑπόστασιν. ἐπεὶ τοίνυν ὡσπερ ἢ σκιά τὴν ἐμὴν ἐκφεύγει κατάληψιν καὶ οὐκ ἔχω τίσι χαρακτηρίσω τὸ ἀθέατον κάλλος, ἐκ τῶν φαινομένων αὐτὸ φυσιογνωμονῶ, καὶ τῇ τῶν ὄντων τάξει ἀρμονία τε καὶ ἀναλογία ἐκεῖνο τεκμαίρομαι κατὰ τοὺς ἐρωτικούς, οἳ δὴ ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ κάλλους τὸ πρῶτον καὶ αἰετὸς κάλλος φαντάζονται. θεασάμενος τοίνυν τὴν ἐν οὐρανῷ τάξιν, ἔγνωκα τὸν θεόν. τίς γὰρ ὁ τοῦτον συστησάμενος, τίς ὁ περιαγαγὼν καὶ συνδεσμήσας αὐτόν, τίς ὁ κινήσας καὶ φυλάττων αὐτῷ τὴν κίνησιν ἀδιάλυτον, τίς οἷα δὴ νυμφίον τοῖς ἄστρασι κατεκόσμησεν αὐτόν, τοὺς μὲν τῇ κεφαλῇ περιθέμενος, τοὺς δὲ περὶ τὸ στήθος, οἷα δὴ τινὰς συνδέσμους «συμπορπησάμενος», καὶ ἄλλους μὲν

ὡς μαργαρίτας ἀπαιωρήσας, ἐτέρους δὲ ὡς λίθους «ἐγκολαψάμενος», ἴν' οἱ μὲν αὐτῶν κινοῖντο καὶ συμπεριάγουντο, οἱ δὲ εἶεν ἐνδεδεμένοι καὶ ἀμετάστατοι; τίς ὁ ὑφαπλώσας ἀέρα καὶ ὑπο στρώσας γῆν καὶ θάλασσαν ἐποχετεύσας καὶ ἀναστομώσας πηγὰς καὶ ποταμούς; ἐλκύσας; ἄρα δὴ τὸ αὐτόματον κατὰ τοὺς λήρους τῶν οὕτω φιλοσοφησάντων; ἀλλὰ τυχαία τις καὶ ἄτακτος κίνησις; καὶ πόθεν ἡ τάξις, ἡ στάσις τῶν ὄντων, ἡ μονιμότης, ἡ ἀραρότως πεπηγυῖα τῶν οὐρανίων περιφορῶν κίνησις; εἰ δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην ἑτεροοῦσια καὶ ἄλλως ἄλλοτε ἔχοντα, θαυμάζειν οὐ χρή· ἡ γὰρ ἀπὸ τῶν ὄντων πρόοδος εἰς τὰ τελευταῖα προιοῦσα ἀμυδροῦται καὶ μεταβάλλεται· εὖροι δ' ἂν τις κἀνταῦθα τὸ κάλλος καὶ τὴν τάξιν κρυπτόμενα, ἐπεὶ καὶ τὰ τῶν σωμάτων ὥραϊα καὶ χρωμάτων ἑτερότησι καὶ ὄγκων ὑφέσει καὶ ἐπαναστάσει τὸ κάλλος συνερανίζονται. Ταῦτά σοί φησι Μωσῆς, ὁ τὴν τοῦ κόσμου ἐξηγησάμενος σύστασιν καὶ τοῦ θεοῦ ἐγνωκῶς τὰ ὀπίσθια. ἐκαλύφθη δὲ τῇ πέτρᾳ, ἦντινα δὴ ταύτην ὑποληπτέον, οἶμαι δὲ τὸν Χριστόν, ὅτι, εἰ μὴ τις τῷ θεῷ χειραγωγούμενος πνεύματι θεάσασθαι βούλοιο θεοῦ τὰ ὀπίσθια, οὐ μόνον οὐ κεκέρδακέ τι ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιβολῆς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν νοῦν ἐζημιῶται. ἐναπομένει γὰρ τοῖς αἰσθητοῖς καὶ τοῖς ἐπέκεινα οὐ προσβάλλει τὸν νοῦν, ὃ δὴ πεπόνθασιν οἱ τε κατ' Αἴγυπτον φιλοσοφῆσαντες καὶ ὁ τῶν Ἀσσυρίων μυσταγωγός. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἱ μὴ τῇ πέτρᾳ σκεπόμενοι. ἡμεῖς δέ, εἴτε τοῖς αἰσθητοῖς ἐνατενίζοιμεν εἴτε τοῖς τοῦ νοῦ κάλλεσιν, αὐτῷ δὴ τῷ Χριστῷ, τῇ νοητῇ πέτρᾳ, ἐφ' ἣ δὴ ἡ ἐκκλησία ἐστήρικται, καλυπτόμενοι, πρὸς τὴν τῶν ὄντων θεωρίαν ἀκριβῶς ἀναγοίμεθα.

27 μέ'. Εἰς τὸ «εἶδον ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων».

Τὴν μὲν οἰκονομίαν, δι' ἣν ὁ μακάριος Παῦλος τῆς οἰκείας ἀποκαλύψεως τὸ μυστήριον Κορινθίοις ἀπεκάλυψεν, ἡ περὶ τούτων ἱστορία ἀριδηλότερον παριστᾷ. ἐπεὶ γὰρ ἐκεῖνοι τῷ λόγῳ τῆς διδασκαλίας οὐ προσεῖχον, ἀλλὰ σημείοις καὶ τέρασιν, ὑφ' ὧν δὴ πρὸς τὴν μαθητείαν ἤγοντο, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ παρ' αὐτοῖς ἴσχυον οἱ τὰ τέρατα ἐπιδεικνύμενοι καὶ δρῶντες τὰ θαύματα, ὧν ἕνια κατὰ φαντασίαν ἐγένετο, διὰ τοῦτο καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος, θύραν ἑαυτῷ ὑπανοίγων πρὸς τὴν τῶν Κορινθίων διδασκαλίαν, ἃ τέως ἐν μυστηρίῳ ἀπορρήτως τεθέεται δηλοῦν πρὸς αὐτοὺς ἄρχεται, ὡς ἂν ἐντεῦθεν μέγας παρ' ἐκείνοις δόξη καὶ τοῦ εἰς μαθητείαν ἄγειν ἐκείνους ἐπάξιος. πλὴν ἀλλ' οὐδ' οὕτως προηγουμένως τὰς ἀποκαλύψεις ἑαυτῷ ἀνατίθησιν, ἀλλ' ὡς περὶ ἐτέρων διαλεγόμενος τὸν λόγον ποιεῖται, διὰ πλαγίας ἐμφάσεως ὅπερ ἐβούλετο παριστῶν. οὐδὲ γὰρ ἂν ὁ ἐπὶ τοσοῦτοις ἔτεσιν ἀποσιωπήσας τὴν ἀποκάλυψιν καὶ μηδενὶ παραγυμνώσας τὴν ἄρρητον θεῶν αὐτομάτως νῦν ἐπὶ τὴν ἐξαγγελίαν ταύτης ἤκεν, εἰ μὴ τι ἦν τὸ καταναγκάζον καὶ βιαζόμενον.

Ὅτι μὲν οὖν ἡ τῶν Κορινθίων ψυχὴ, ἀπαλή τε οὖσα καὶ διαρρέουσα καὶ μὴ ἄλλως παραδεχομένη τὸν τῆς πίστεως λόγον, εἰ μὴ τις αὐτοῖς μετὰ θαύματος τοῦτον παρίστα, τὸν ἀπόστολον κατηνάγκασε τὰς οἰκείας ἀποκαλύψεις ἐκδηγήσασθαι, ὁ λόγος παρέστησεν. ἃ δὲ εἶδεν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ καὶ ὧν «ἤκουσεν ἀρρήτων ῥημάτων», ὅπως τε ἀπεκαλύφθη αὐτῷ τὰ ἀθέατα, αὐτὸς σαφέστερον ἐρεῖ πρὸς ἡμᾶς. «εἶδον» γὰρ φησιν «ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν, ἀρπαγέντα ἕως τρίτου οὐρανοῦ, καὶ εἶδον τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν, ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι». εὐθὺς οὖν τὸ «ἐν Χριστῷ» εἴτε τῷ «ἄνδρα» προσάξεις εἴτε τοῖς ἐπομένοις,

ἀμφοτέρωθεν εὐρήσεις τὴν θεϊαν σωζομένην ἔννοιαν· ἔστι γὰρ τις ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ, μετεωρίζεται τις καὶ ἐν Χριστῷ πρὸς οὐρανόν. ἐν Χριστῷ ἔστιν ὁ τὴν θεϊαν ἀρχετυπίαν ἐν τῇ εἰκόνι τῆς ψυχῆς διατηρῶν. τριττὴν γὰρ μοι ἡ τοῦ «ἀνθρώπου» φωνὴ ὑποβάλλει τὴν ἔννοιαν. ὁ μὲν γὰρ τις ἔστι σωματικός καὶ ταῖς τῆς σαρκὸς ἐπιθυμίαις εἰς ἡδυπαθείας ἀποχρῶμενος, καθ' ἣν δὴ σημασίαν καὶ τῷ Δαυὶδ εἴρηται· «πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης»· οὗτος γὰρ ὁ ἄνθρωπος «ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται». ἕτερος δὲ ἔστιν ὁ συνθέτως ζῶν καὶ μήπω τοῦ σώματος τὴν τῆς ψυχῆς ἐλευθερώσας εὐπρέπειαν, ἀλλὰ τῇ μὲν ταῖς ψυχικαῖς ἀρεταῖς, τῇ δὲ ταῖς τοῦ σώματος ἡδοναῖς ἀποχρῶμενος· ἔστι δὲ οὗτος ὁ τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν μετιών, ἥτις δὴ καὶ μέτρον ταῖς ἐπιθυμίαις ὀρίζουσα τῆς μὲν ὕλης οὐκ ἀπέστη, κοσμεῖ δὲ ταύτην εἰς δύναμιν καὶ μετριοπάθειαν ἑαυτῷ ἐμποιεῖ· ὅς δὴ καὶ «ψυχικός ἄνθρωπος» λέγεται καὶ «τὰς τοῦ πνεύματος» ἐλλάμψεις «οὐ δέχεται». ἕτερος δὲ ἔστιν ὁ «κατὰ τὸν ἔσω» γεννώμενος ζῶν «ἀνθρωπον», καὶ εἰδὼς ὡς τοῦτο ἔστιν ἄνθρωπος, ψυχὴ καθαρὰ καὶ τελεία, τὴν μὲν φύσιν τοῦ σώματος ἀτιμάζουσα, πρὸς δὲ τὴν νοερὰν ιδιότητα ἑαυτὴν ἐπανάγουσα· οὗτος οὖν ἔστιν ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, τοιοῦτος καὶ Παῦλος ἦν· διὰ τοῦτο φησιν, «οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», τάδε καὶ τάδε παθόντα ἢ ἐνεργήσαντα.

Εἰ δὲ τῇ μέσῃ στιγμῇ εἰς τὸν «ἀνθρωπον» χρήσῃ, τὸ δὲ «ἐν Χριστῷ» προσαρμόσεις τῇ ἀρπαγῇ, ἐννοίας σοι θείας παρέξεται· οὐ γὰρ ἅπας μετεωρισμὸς ἀγαθὸν οὐδὲ πᾶσα νοῦ ἀρπαγὴ τε καὶ ἄνοδος. ἀλλ' εἰ μὲν τις ἐν Χριστῷ μετεωρίζοιτο, τοῦτο καλόν· εἰ δὲ τις ἐν τῷ πονηρῷ ταύτην ὑποσταίῃ τὴν πλάνην, τοῦτο καὶ λίαν κακόν (ἐπαίρουσι γὰρ καὶ πονηροὶ δαίμονες τὴν τῶν ἀνθρώπων διάνοιαν, καὶ τινα δοκοῦντα ὑποδεικνύουσιν ἀγαθὰ, οἳ δὴ οὐδ' ἐν Χριστῷ λέγοντ' ἂν μετεωρίζεσθαι)· εἰ δὲ τις ἐν τούτῳ ἀναβαίῃ πρὸς οὐρανόν, οὗτος ἢ Παῦλος ἢ κατὰ Παῦλόν ἔστιν. ὅπως μὲν οὖν ὁ Παῦλος ἠρπάγη, εἴτε κατὰ μόνον τὸν νοῦν ἐκλυθέντα τοῦ σώματος, εἴτε δὲ σὺν αὐτῇ τῇ σαρκί, ἐπειδὴ αὐτὸς ἀγνοεῖ, οὐδὲ ἡμεῖς ἐρμηνεύσαι τολμήσομεν, ὅπως δὲ νοῦς ἐν σώματι ὦν ἄνευ τούτου ἀνάγεται πρὸς οὐρανόν, ἢ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα μετὰ τοῦ νοῦ ἐπικουφιζόμενον ἄνεισιν, ἀπὸ τῶν τῆς φιλοσοφίας λόγων σαφέστατα ὑμῖν παραστήσομαι. Ψυχὴ θεῖόν τι χρῆμά ἐστι καὶ εἰκὼν πρωτοτύπου καλοῦ, πᾶσα δὲ εἰκὼν ὁμοίωσιν ἔχει πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, τὸ δὲ ἀρχέτυπον ὁ θεός· ὅς δὴ καὶ ἐν πᾶσιν ἔστι, καὶ τὴν τῶν πάντων ἔδραν ἐκπέφευγε, καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ὦν τῇ τῆς φύσεως αὐτοῦ ἀμερεῖα τῇ τοῦ κόσμου πολυμερεῖα ἀμερῶς πάρεστι, μήτε ὀρίοις περικλειόμενος μήτε τόπῳ περιγραφόμενος. τοίνυν καὶ ἡ εἰκὼν, μέχρις ἂν τι τῆς πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ὁμοιότητος διασῶζοι, ὁμοῦ τέ ἐστιν ἐν σώματι καὶ μὴ ἀπολείπουσα τοῦτο πρὸς οὐρανόν ἀναφέρεται. ἢ μὲν γὰρ τῇ γενέσει δουλεύουσα καὶ βαπτισθεῖσα τῇ ὕλῃ, οἷά τινα ποδοκάκη παρὰ τοῦ ταύτης δεσμηθεῖσα δεσμοῦ, ἀμετάτρεπτος ἐκεῖθεν ἔστι, ταύτην σεβομένη, ταύτην πρεσβεύουσα, ταύτην οἰομένη τὸ κυρίως καλόν. ἢ δὲ τὴν ἐλευθερίαν ἑαυτῆς εἰδυῖα καὶ τὴν ἀρχικὴν ἀξίαν καὶ ὅθεν γεγένηται καὶ ὅπη ἄπεισι τοῖς τοῦ σώματος δεσμοῖς οὐχ ἀλίσκεται, ἀλλ' ὁμοῦ τε μετὰ τούτου ζῆ καὶ «τὸν ὅλον περιπολεῖ οὐρανόν». τοιοῦτος καὶ Παῦλος ἦν, καὶ οὐδὲν καινὸν εἰ μετὰ σαρκὸς ἔτι πολιτευόμενος εἰς οὐρανὸν ἀνελήλυθεν. εἰ δὲ καὶ μετὰ σώματός τις μετεωρίζεται καὶ σὺν αὐτῷ βλέπει τε τὰ θεῖα καὶ τῶν ἀρρήτων ἀκούει, οὐδὲν καινόν· σῶμα γὰρ διὰ φιλοσοφίας τοῦ πάθους λυθὲν καὶ τῆς ὕλης ἀφεστηκὸς ὅσον δυνατόν, ῥαδίως τῷ τῆς ψυχῆς περῶ συνάγεται καὶ συμπεριθεῖ ταύτῃ εἰς δύναμιν. εἰ γὰρ ἢ τούτου τραχύτης κατὰ τῆς ἐκείνου πολλάκις ἰσχύει λεπτότητος καὶ πρὸς τὸν περίγειον ταύτην καθέλκει χῶρον, πόσω γε μᾶλλον ἐκεῖνη, ἀπολεπτόνουσα τοῦτο καὶ αἰθερῶδες καὶ κοῦφον ἀποδείξασα, πρὸς οὐρανόν

ἀνασπάσειεν. ἐπεὶ οὖν ἀμφοτέρω κατὰ λόγον ἐστί, διὰ ταῦτα ἀμφιγνοεῖ ὁ ἀπόστολος πότερον τοῦτο ἢ ἐκεῖνο γεγένητο, ὅτε μετεωρίσθη πρὸς οὐρανόν.

Τέως γοῦν εἶδεν ἀρπαγέντα ἐν Χριστῷ ἄνθρωπον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. ἐπιζητήσει δὲ ὁ λόγος τίς ἐστὶν ὁ τρίτος οὐρανός, τῆς κοσμοποιίας ἕνα παραστησάσης ἡμῖν· «ἐν ἀρχῇ» γὰρ φησὶν «ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». καὶ Ἑλλήνων οἱ θεολογήσαντες ἕνα συμφώνως φασὶν οὐρανόν· τί γὰρ ἔδει τοῦ δευτέρου, ἀρκοῦντος τοῦ ἑνός; οὗτος δὲ καινὸν ἡμῖν καὶ πρόσφατον οὐρανὸν τῷ λόγῳ παραδεικνύει, ὃν δὴ καὶ τρίτον ὠνόμασε, καίτοι μήπω τοῦ δευτέρου γνωσθέντος. Ἕλληνες μὲν οὖν καὶ τὰ Ἑλλήνων σιγάσθω τὰ νῦν· οὐ γὰρ πρὸς ἐκείνους ἡμῖν ὁ ἀγών. τὸν δὲ τρίτον τοῦτον οὐρανὸν οὐ πρῶτος καινοτομεῖ ὁ ἀπόστολος, ἀλλὰ τοῖς τῆς γραφῆς ἀποχρώμενος ῥήμασι καὶ τρίτον φησὶν οὐρανόν. ἡ γραφή γὰρ ἕνα μὲν οἶδε τὸν κυρίως κληθέντα οὐρανόν, ἑτέρους δὲ δύο καταχρηστικῶς τῷ τοῦ οὐρανοῦ καλλυνομένους ὀνόματι, ἕνα μὲν τὸν ἐν τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ δημιουργηθέντα, ὃς δὴ κυρίως μὲν «στερέωμα» ἐστὶ, καταχρηστικῶς δὲ οὐρανός προσηγόρευται· «ἐκάλεσε» γὰρ φησὶν «ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν». οὗτος γὰρ ἕτερός ἐστι παρὰ τὸν ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ δημιουργηθέντα, εἴτε ἐξ ὑδάτων συμπαγεῖς καὶ διὰ τοῦτο στερέωμα προσαγορευθεῖς εἴτε πρὸς ἀντιδιαστολήν τῶν ὑπερκειμένων καὶ προσεχῶς ὑποκειμένων σωμάτων ταύτην τὴν προσηγορίαν λαχόν. λεπτῶν γὰρ ἐκείνων ὄντων καὶ διαφανῶν, οὗτος παχὺς καὶ σωματικὸς ἀκριβῶς ὢν προσηγορεύθη στερέωμα· στερεὸν γὰρ τοῖς γεωμέτραις φίλον καλεῖν τὸ σῶμα, ὅτι τριχῆ τε διέστη καὶ οὐχ ὑπορρεῖ τῇ ἀφῆ, ἀλλὰ περιδράττεται ταύτη. ὡσπερ δὲ τουτὶ τὸ στερέωμα τὴν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ χρεῖαν πληροῦν οὐρανός προσηγόρευται, οὕτω δὴ καὶ τὸ μετ' ἐκείνον στοιχεῖον, τὸν ἀέρα φημί, ἐπειδὴ προσεχῶς ἡμῖν ὑπέρεκειται καὶ πρῶτον αὐτὸν ἀνανεύοντες ὀρώμεν, καταχρηστικώτερον οὐρανός προσηγόρευται. «ἔστω» γὰρ σοὶ φησὶν ἡ γραφή «ὁ οὐρανός χαλκοῦς ὑπὲρ κεφαλῆς»· ὑπὲρ κεφαλῆς δὲ οὐρανός ὁ ἀήρ ἐστὶν, ὃν δὴ χαλκοῦν ἐπαράται γενέσθαι πρὸς οὓς τὸν λόγον ποιεῖται, τουτέστι στεγανὸν καὶ ἀνέφελον. καὶ «τὰ πετεινά» φησὶ «τοῦ οὐρανοῦ»· οὐδὲν δὲ πετεινὸν περιπέταται τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ τῷ ροίζῳ τῶν πτερῶν τῷ τοῦ ἀέρος ἐπισύρεται σῶματι. εἰκὸς οὖν τὸν Παῦλον τῆς θείας ἀρπαγῆς ἀξιωθέντα διαπερᾶσαι μὲν τὸν ἀέρα, διελθεῖν δὲ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν αὐτῷ δὴ τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ οὐρανῷ προσορμῆσαι. Εἴτα φησὶν ὅτι εἶδον «τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον» μετὰ τῆς ὁμοίας ἀμφιβολίας «ἀρπαγέντα εἰς τὸν παράδεισον». ἐντυχὼν δὲ αὐτὸς τοῖς ἐξηγησαμένοισι τὸ εἶδος τῆς ἀποκαλύψεως, εὗρον ὅτι ὁμοῦ τῇ πρώτῃ καὶ τῆς δευτέρας ἀρπαγῆς ἠξιώται ὁ ἀπόστολος, τῇ τε πρὸς οὐρανὸν καὶ τῆς εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ὅτι ἐν τῷ οὐρανῷ μὲν οὐδενὸς ἀρρήτου ἠκροάσατο ῥήματος, ἐν τῷ παραδείσῳ δὲ τῶν θείων ἤκουσε φωνῶν· αἰτίαν δὲ οὐ δέδωκεν ὁ ἐξηγητής, δι' ἣν πρῶτως μὲν εἰς τὸν οὐρανὸν ἤρπαστο, εἴτα εἰς τὸν παράδεισον, οὐδὲ διότι ἐκεῖθεν μὲν οὐδὲν ἀκούσας καταβέβηκεν, ἐν δὲ τῷ παραδείσῳ τῶν ἀρρήτων τετύχηκεν· ὅθεν αὐτός, καίτοι γε μὴ συντιθέμενος ὅτι κατὰ ταῦτον εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβέβηκε καὶ ἤρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, τὰς αἰτίας ὑμῖν ἐρῶ, δι' ἃς ἐκεῖθεν πρῶτως, ἐνταῦθα δὲ δευτέρως ἐπαναβέβηκε, καὶ διὰ τί ἐκεῖ μὲν οὐδενὸς ἤκουσεν, ἐνταῦθα δὲ κατεβροντήθη τὴν ἀκοήν. φημί τοιγαροῦν ὡς ὁ οὐρανός οὗτος ὁ τρίτος καὶ ὁ παράδεισος, ταυτὰ τὰ δύο χωρία, σωματικῶς μὲν ἐκλαμβανόμενα, ὁ μὲν κυκλοτερής ἐστι καὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω ἐκπέφυγε (κύκλου γὰρ οὐ τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω, ἀλλὰ πάντα τὰ μέρη περίξ), ὁ δὲ παράδεισος, καὶ αὐτὸς κατ' αἴσθησιν ἐκλαμβανόμενος, χωρὸς ἐστὶν ἀποτεμημένος τῆς κοιλοτέρας γῆς καὶ ἐφ' ὑψηλοῦ κείμενος πρὸς βορρᾶν, οἶμαι, ἄνεμον ὑπὸ τὰς ἄρκτους αὐτάς. ἔδει μὲν οὖν πρῶτον τὸν

μέγαν τοῦτον θεατὴν καὶ μετέωρον ἄνθρωπον τῶν θειοτέρων τυχόντα καὶ ὑψηλοτέρων θεοφα νεῶν, ἐφ' αἷς δὴ νοῦς ἐνεργεῖ κατὰ κύκλον κινούμενος, ὡσπερ ἐκ πελάγους τῆς τῶν ἀθεάτων θέας τῷ τοῦ παραδείσου λιμένι ἐγκαθορμίσασθαι· θείους γὰρ ἀθρόον κάλλεσι καταπλαγεῖσα διάνοια, εἰ μὴ πρὸς χαμαιζηλο τέρας αὐτοψίας καταβαίη, ὀφθαλμιῶσαν ἔξει τὴν αἴσθησιν, τῷ τοῦ θεαθέντος ἀρρήτῳ φωτὶ ἀφαιρεθεῖσα τὴν ὄρασιν. διὰ τοῦτο μετὰ τὴν εἰς οὐρανὸν ἀρπαγὴν ἠρπάγη εἰς τὸν παράδεισον· ἀλλ' ἡ μὲν πρώτη ἀρπαγὴ κυρίως καλεῖται (χαμόθεν γὰρ ὁ μετεωρισμὸς πρὸς τὰ ὑπερκείμενα), ἡ δὲ δευτέρα μουσικώτερον ἐκλέληπται. οἱ γὰρ μουσικοὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ συντόνου φθόγγου ἐπὶ τὸ χαλαρὸν μεταβάντας ἠρπάσθαι φασίν, ἐπεὶ καὶ Ἑρμογένης τοῦτο ἐν τῷ περὶ σεμνότητος λόγῳ σαφέστατα δηλοῖ.

Ὁ δὲ λόγος τοῦ μηδὲν μὲν ἐν τῷ οὐρανῷ ἀκοῦσαι, ἐν δὲ τῷ παραδείσῳ τῶν ἀρρήτων ἠξιῶσθαι οὗτός ἐστι. πᾶσα ἀκοή, μᾶλλον δὲ πᾶσα αἴσθησις, σωματικὴ τε καὶ ψυχικὴ, κατὰ λόγον τῆς συμμετρίας προβαίνουσα, τὰς οἰκείας δυνάμεις ἐνεργεῖ· εἰ δὲ ἀσύμμετρον εἴη τό τε ἀκοῦον πρὸς τὸ ἀκουόμενον τό τε ὄρων πρὸς τὸ ὀρώμενον τό τε νοοῦν πρὸς τὸ νοούμενον καὶ ἀπλῶς τὸ αἰσθανόμενον πρὸς ὃ αἰσθάνεται, οὔτε ἀκούει οὔτε ὄρα οὔτε νοεῖ οὔτε αἰσθάνεται. εἰ μὲν γὰρ ἀτενίσει τις τῷ ἡλίῳ πλαγίως καὶ κεκρυμμένως καὶ ἄρτι τοῦ ὀρίζοντος ἀνιόντι, εἶδέ τε ὅσον ἠβούλετο καὶ τὴν αἴσθησιν οὐκ ἀπώλεσεν· εἰ δὲ ἀθρόον καὶ κατὰ μεσημβρίαν ἐστῶτι, ἡμβλυνέ τε τὰς κόρας καὶ ἀπῆλθε μηδὲν ὄλως θεασάμενος. οὕτω δὲ καὶ τὴν ἀκοήν τινες ἀφηρέθησαν τοῖς περὶ τὸν Νεῖλον καταρράκταις ἀθρόον αὐτὴν παραθέμενοι. εἰκὸς οὖν καὶ τὸν μέγαν τοῦτον ἀπόστολον, ταῖς μεγάλας ἐκείναις καὶ ἀνυπερβλήτοις περὶ τὸν οὐρανὸν φωναῖς ἀθρόον ἐντετυχηκότα, τὴν τῆς αἰσθήσεως ἀφαιρεθῆναι ἐνέργειαν. ποία δὲ συμμετρηθεῖ ψυχὴ πρὸς τὰς θείας ἐκείνας φωνάς, ἃς ἄδουσι μὲν σεραφίμ, μέλπουσι δὲ χερουβίμ, ἀκούει δὲ μόνος ἀξίως ὁ θεός; ὁ γὰρ Ἰεζεκιήλ, ὡς ἐχώρει, τῆς τρισαγίου φωνῆς ἤκουσεν. ἐπεὶ δὲ πρὸς κατωτέρας φωνάς ἐχώρει, ἃς δὴ συμβολικῶς ἡμῖν διὰ τοῦ παραδείσου ἠνίζατο, ἐκεῖθεν δὴ σύμμετρον ἔχων τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς, τῶν ἀρρήτων ἐκείνων αὐτήκοος γέγονεν. Οὕτως μὲν οὖν ἐγὼ τὴν ἀλλοτρίαν ἐπεξηγοῦμαι διάνοιαν· ἐμοὶ δὲ οὐ φαίνεται ἅπαξ μετεωρισθῆναι πρὸς οὐρανὸν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὸν παράδεισον, ἀλλὰ δις ἢ καὶ πολλάκις τοῦτο παθεῖν, ὡς πρὶν μὲν τῆς εἰς οὐρανὸν ἀνόδου τυχεῖν, αὐθις δὲ τῆς εἰς τὸν παράδεισον. εἰπὼν γὰρ ὅτι «ἐλεύσομαι εἰς ἀποκαλύψεις καὶ ὀπτασίας», καὶ διὰ τῶν πληθυντικῶν τούτων φωνῶν τὸ πλῆθος τῶν μετεωρισμῶν ἡμῖν παραστήσας, ἐπάγει· «εἶδον ἄνθρωπον ἀρπαγέντα εἰς οὐρανόν», καὶ αὐθις· «εἶδον τοῦτον ἀρπαγέντα εἰς τὸν παράδεισον», ἐν ἄλλῳ χρόνῳ καὶ ἄλλῳ. ἀποκληρωτικῶς γὰρ τὸ ἅπαξ τῆς ἀνόδου τυχεῖν· ἐπεὶ γὰρ ἑαυτὸν τοιοῦτον κατέστησεν, ὡς δύνασθαι περοῦσθαι πρὸς τὰ μετέωρα, διὰ τί μὴ πολλάκις ἐπτέρωτο πρὸς αὐτά; τὸ δὲ «ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα» κοινῶς ἀποδέδοται αὐτῷ τε οὐρανῷ καὶ τῷ παραδείσῳ· ἀρπαγεῖς γὰρ πρῶτον εἰς οὐρανόν, καὶ αὐθις ἐφ' ἑαυτοῦ γεγονώς, εἶτα εἰς τὸν παράδεισον μετεωρισθεῖς, ἤκουσεν ἐν ἀμφοτέροις ἀρρήτων ῥημάτων, «ἄ» φησὶν «οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι», ἐπεὶ μηδὲ, ὅτε ἤκουσε, διὰ γλώττης τρανούσης αὐτὰ ἠκροάσατο, ἀλλ' οὕτως τῷ ἡγεμονικῷ τῆς ψυχῆς ἀλαλήτως ταῦτα ἐνετυπώθη. θεὸς γὰρ οἷς καθαρῶς ὁμιλεῖ οὐ διὰ φωνῶν παριστᾶ τὰ ἀπόρρητα, ἀλλὰ τῇ τῆς ψυχῆς αὐτῶν φύσει ταῦτα ἐναπομάττεται, ἃ δὴ οὐδὲ γλώττη τρανωθῆναι δύναται, τῆς συνθετικῆς ταύτης φύσεως τὴν τῶν νοημάτων ἀπλότητα ἐρμηνεῦσαι μὴ δυναμένης. Ἐβουλόμην οὖν πρὸς ὑμᾶς διαλαβεῖν τίς τε ἡ αὐτοψία ἐστὶ καὶ τίς ἡ θεαγωγία, καὶ πῶς ποτὲ μὲν ὁ νοῦς ὄρα τὰ ἀθέατα, ποτὲ δὲ τὸ φανταστικὸν τῆς ψυχῆς, τίς τε ἡ τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀναγωγὴ τε καὶ κάθοδος, καὶ πότε μὲν ὁ

νοῦς παρακολουθεῖν δύναται, ὡς δύνασθαι νοεῖν ὅτι τοῖς ὑπὲρ φύσιν προσομιλεῖ, πότε δὲ ὅλον τὸ τῆς ψυχῆς ὄχημα, ὁ ἄνθρωπος, ἐκπυρούμενος πάντη ἑαυτοῦ ἐπιλέλησται· ἐπεὶ δὲ βυθὸς οὗτος ἕτερος νοημάτων καὶ πολὺς ὁ περὶ τούτου λόγος, εἰς ἕτερον ἀναμεινάτω καιρὸν ἢ ὑπόθεσις.

28 [μς'.] εἰς τὸ «ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας»

Πρὸς τὸν Ναθαναὴλ τεθαυμακότα ὅτιπερ αὐτὸν ἐωράκει ὁ κύριος «ὑπὸ τὴν συκῆν ἐστῶτα» εἰρηκῶς τὸ καὶ «μείζονα τούτων ὄψει», ἐπιμαρτυ ρόμενος τῷ λόγῳ τὸ ἀληθές, φησὶν, «ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου». ζητεῖται δέ, οἷα εἰκός, τί μὲν τὸ ἀνεωγέναι τὸν οὐρανόν, τί δὲ ἡ τῶν ἀγγέλων ἄνοδος τε καὶ κάθοδος, καὶ διὰ τί τὸ ἀνιέναι τοῦ κατιέναι προτέθειται· δέον γὰρ αὐτοὺς ἐν οὐρανῷ ἢ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ὄντας, δεῖσαν κατὰ βάθος κινεῖσθαι, κατιέναι πρῶτον ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, εἴτ' αὖθις ἀνιέναι. πρὸ δὲ τούτων καὶ τοῦτο ζητήσεως ἔχεται· πῶς μὴ καταβάντος τοῦ κυρίου εὐθὺς ὁ οὐρανὸς ἀνέωγεν, ἀλλ' «ἀπ' ἄρτι» φησὶν «ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγότα»; Προχειρισάμενοι γοῦν τὸ τελευταῖον ἐρώτημα, πρῶτον ποιήσωμεν ἐν ταῖς λύσεσιν. ἁμαρτήσασι πάσαι ἡμῖν ἀπετειχίσθη ὥσπερ τῷ οὐρανῷ ὁ διὰ τοῦ υἱοῦ ποιήσας ἡμᾶς πατήρ. τοῦτο γοῦν ἐστὶν ὁ παρὰ τῇ γραφῇ ὠνομασμένος «φραγμὸς» καὶ τὸ θρυλλούμενον ἐν ταύτῃ «μεσότοιχον»· δι' ὅλου γοῦν ἡμῖν ὁ τοῖχος ἐμπέφρακται, καὶ οὐδεμία τις ἦν ἡμῖν διὰ τούτου πρὸς τὸν πατέρα εἴσοδος τε καὶ ἄνοδος. ἀνελεῖν οὖν «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος», ὁ τῆς ἡμετέρας φύσεως δημιουργός, τὴν καθ' ἡμῶν τοῦ πατρὸς βουληθεὶς ἀπέχθειαν καὶ τὸ διατειχίσμα ἀφελεῖν, «κλίνας τοὺς οὐρανοὺς καταβέβηκε», καὶ τὴν ἡμετέραν φύσιν προσειληφώς, εὐθὺς μὲν ἀπεθέωσεν, οὐ μὴν καὶ τῆς ἀθανασίας μετέδωκεν. ἔδει γὰρ τὴν μὲν θέωσιν διὰ τῆς ἐνώσεως, τὴν δὲ ἀθανασίαν διὰ τῆς ἀναστάσεως παρασχεῖν, ὥστε τρόπον τινὰ οὐκ εὐθὺς κατηλλάγημεν τῷ πατρὶ διὰ τοῦ μεσιτεύσαντος ἐκεῖνῳ τε καὶ ἡμῖν· ἔδει δὲ τῆς τελείας καταλλαγῆς τεύξασθαι, ἐπειδὴν πρὸς τῷ θανεῖν ὁ κύριος γεγονώς τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἰκετηρίαν τῷ γεννήτορι προσάγαγοι, ἵνα ὅπου ἐκεῖνος ἦ καὶ ἡμεῖς ὦμεν· τὸ τνηκαῦτα γὰρ τῆς ἔχθρας ἀναιρεθείσης καὶ τῆς καταλλαγῆς ἀντισταθμίσεως, ἀνοιχθήσεται μὲν ὁ οὐρανός, ἀναβήσονται δὲ καὶ καταβήσονται οἱ ἄγγελοι ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. ἐπεὶ οὖν, ὅτε τῷ Ναθαναὴλ ὠμίλει ὁ κύριος, ἐγγὺς ἦν ὁ τοῦ θανάτου καιρός. «ἀπ' ἄρτι» φησὶν «ὄψεσθε τοὺς οὐρανοὺς ἀνεωγότας»· οὕτω γὰρ τελείας καταλλαγῆς τετυχήκατε, ἡδη δὲ που προσελαύνει καιρός, καθ' ὃν ἐγὼ μὲν ἀπαιρωθήσομαι τῷ σταυρῷ, ἀφαιρεθήσεται δὲ τὸ μεσότοιχον, καὶ διανοιγήσονται μὲν οἱ οὐρανοί, ἀναβήσονται δὲ καὶ καταβήσονται οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἐπ' ἐμέ.

Αὕτη μὲν πρώτη λύσις τοῦ τελευταίου διαπορήματος. ζητεῖται οὖν καὶ τίς τῶν οὐρανῶν πέφυκεν ἢ διάνοιξις. οὐ γὰρ που ῥαγῆναι τὴν τούτων σύμπυξιν ὁ λόγος κατεπαγγέλλεται, οὐδὲ εἰς τμήματα κύκλων γενέσθαι τὴν τῆς σφαίρας ὀλότητα, ἀλλ' ἐπειδὴ κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπόληψιν ὑπὲρ κεφαλῆς μὲν ἡμῖν ὁ οὐρανός δοκεῖ, τούτου δὲ ἐπέκεινα ὁ θεός, οὐκ ἔστι δὲ ἄλλως ἐκεῖσε διαβῆναι, μὴ διαιρεθέντος τοῦ οὐρανοῦ (πῶς γὰρ ἂν διὰ στεγανοῦ διελευσώμεθα σώματος;), τοῦτον τὸν λόγον ἐπήνεγκεν, ἐπεὶ τοί γε κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον διάνοιξιν οὐρανοῦ οἰητέον τὴν ἀνεμπόδι στον πρὸς θεὸν ἄνοδον, ἣν δὴ ὁ καταλλάξας ἡμᾶς τῷ θεῷ πάσαι καθαιρεθεῖσαν

ἀνεκαίνισεν. αὕτη δευτέρα λύσις τῆς τῶν οὐρανῶν διανοίξεως. Διὰ τί δὲ ἀναβήσονται καὶ καταβήσονται οἱ τοῦ θεοῦ ἄγγελοι ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς τὸν πρὸ τοῦ σταυροῦ χρόνον ἡρεμοῦντες, μήτε ἀνιόντες μήτε μὴν κατιόντες, ἀλλ' ἢ ἐπὶ τῆς γῆς ἐστηκότες ἢ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ βεβηκότες; φημί γοῦν ὡς, ἀφ' οὗ δὴ καιροῦ τὸ καθ' ἡμᾶς προσελάβετο ὁ θεός, δι' ἁγγέλων τὸ τῆς οἰκονομίας ἐδηλοῦτο μυστήριον, ἐπὶ τε τῆς γεννήσεως ἁγγελος τοῖς ποιμέσι τὸν θεῖον τόκον εὐηγγελίσατο, βαπτιζομένῳ τε ἁγγελοι συμπαρήσαν, καὶ ὁπότε «ἐπὶ τὸ πτερύγιον» τοῦ ναοῦ ἀνίων παρὰ τοῦ ἀντικειμένου τῷ θεῖῳ φωτὶ ἐπειράζετο δαίμονος, ἁγγελοι ὠφθησαν αὐτῷ ἐνισχύοντες. ταῦτα δὲ πάντα προτελέσματα καὶ οἷον προοίμια τῶν τελεωτέρων ἀνόδων καὶ καθόδων ἦν· ὡσπερ γάρ τινες ἀλειπται τῷ φαινομένῳ ἐφιστάμενοι διήγειράν τε καὶ παρεθάρρυνον καί, ὃ φησιν ὁ εὐαγγελιστής, «ἐνίσχουν». ἐπεὶ δέ, φησί, πρὸς αὐτῷ τῷ τέλει τῆς οἰκονομίας ἐγένετο, καθ' ὃ δὴ τὸ τοῦ μυστηρίου στάδιον ἦνυσεν, ἠθλοθέτει δὲ ὁ πατήρ καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ ἀγῶνι στεφάνους ἐβρά βευεν, ἀρίδηλος πᾶσιν ἢ τῶν ἁγγέλων ἀνοδός τε καὶ κάθοδος διεδείκνυτο. οὗτοι γὰρ τρόπον τινὰ ἀμφοῖν διακονοῦντες ἐτύγχανον, τῷ τε πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ, καὶ τοὺς στεφάνους ἐκεῖθεν τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου διακομίζοντες, οὐχ ὅτι στεφάνων ἐδεῖτο θεός οὐδ' ὅτι διακονίας ἀγγελικῆς, ἀλλ' ἵν' ἡμῖν τὸ τοῦ τροπαίου μέγεθος διάδηλον γένηται. ὅθεν οὐδ' ὡς γενησόμενον τὸ μέλλον προαγγέλλει ὁ κύριος, ἀλλ' ὡς ὀφθησόμενον. «ἀπ' ἄρτι» γάρ φησιν «ὄψεσθε», ὡς μὴ ὀρῶντες τὰ πρότερα· ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἐν ἀπορρή τοις ἐγίνετο, ταῦτα δὲ ἐκφαντικῶς ἐτελεῖτο.

Ἄλλὰ διὰ τί φησιν ἀναβήσονται, εἶθ' οὕτως καταβήσονται; ὅτι σὺν τῷ υἱῷ καταβεβηκότες κατὰ τινὰ λόγον ἄρρητον καὶ αὐτοὶ καταβεβήκασιν. οὐ πᾶσι δὲ ἡ γνώσις τοῦ μυστηρίου ἐγένετο, ἀλλὰ μέρεσι τούτων ὀλίγοις ἢ τῆς οἰκονομίας ἄνωθεν ἐδόθη τελείωσις. τοὺς γοῦν ὕστερον μετὰ τοῦ Ἰησοῦ εἰς οὐρανοὺς ἀναβεβηκότας καὶ τὰς «πύλας ἐπαίρειν» ταῖς ὑπερ κοσμίους ἐγκελευομένους τάξεις, ἵνα «ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης» εἰσέλθῃ, ἐρωτῶσιν ἐκεῖνα «τίς ἐστὶν οὗτος», καὶ πόθεν ἴκει ὁ «τοὺς πατρώους κόλπους» μὴ μεθεικῶς. οἷς μὲν οὖν συγκαταβέβηκέ τε καὶ συναναβέβηκεν ἔγνωσται τὸ μυστήριον, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀπερινόητον ἦν· διὰ τοῦτο ἐρωτῶν τὰς ἐκεῖνους οὗτοι διδάσκουσιν. ἐπεὶ οὖν μέρος τι τῆς ἀγγελικῆς τάξεως συγκαταβέβηκε τῷ Ἰησοῦ διακονοῦν αὐτῷ καὶ τᾶλλα ὑπηρετούμενον, διὰ ταῦτά φησιν ἀναβήσονται τούτους καὶ καταβήσονται. Ἡ μὲν οὖν φαινομένη ἐπίλυσις αὕτη· ἔστι δέ τις καὶ «λόγος» ἄλλος «ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος». ὁ δὲ τοῦ λόγου πατήρ τέως μὲν ὑμῖν ἔστω ἄδηλος· τὸ δὲ ἀπόρρητον, ὅτι πρὸ τῆς οἰκονομίας ἐν ὕψει τινὶ καὶ ἀπορρήτῳ περιωπῇ ἢ ζωαρχικῇ ἐτέλει τριάς· πρὸς ὃ δὴ ὕψος οἱ τοῦ θεοῦ ἀνήεσαν ἁγγελοι, πρὸς τὸ ἄναντες ἀνατεινόμενοι καὶ ἄλλαις ἐπ' ἄλλαις θεωρίαις ἐλλαμπόμενοι, τοῦ δὲ τέλους μὴ ἐφικνούμενοι· ἀφ' οὗ δὲ Χριστὸς «κενώσας ἑαυτὸν» εἰς γῆν καταβέβηκε καὶ τὴν ἡμετέραν ἐσχατιὰν προσήνωσεν ἑαυτῷ καὶ πλοῦτον σοφίας ἄρρητον καὶ ἀκατανόητον ἔδειξεν, οὐκ εἰς ὕψος μόνον ἀνάγονται τῆς θείας περιωπῆς, ἀλλὰ καὶ εἰς βάθος ἀνθυποφέρονται τῆς ἀρρήτου σαρκώσεως. καὶ τοῦτο ἐστὶν ὃ φησιν ἐν ἄλλοις ἢ γραφῇ· «αἴτησαι σαυτῷ σημεῖον εἰς ὕψος ἢ εἰς βάθος», καὶ ὁ ἀπόστολος δὲ τοῦτο αὐτὸ ἐμφαίνων ἐπάγει· «ὡς βάθος πλούτου καὶ σοφίας θεοῦ». «ἀπ' ἄρτι», γοῦν φησιν, «ὄψεσθε τοὺς οὐρανοὺς ἀνεωγόμενους καὶ τοὺς ἁγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου». ἐπειδὴν γὰρ τις ἀγγελικὴ τάξις ἢ ἀρχαγγελικὴ καταστραφθεῖσα τὴν φύσιν ταῖς ἄνωθεν θεωρίαις συνεπεκτανθῆ μέχρι πολλοῦ πρὸς τὸ ὕψος τῆς ἀκροτάτης περιωπῆς, αὐτῆς φημι τῆς τριαδικῆς ἐνώσεως καὶ

μιάς ἀρχῆς, τότε δὴ τὸν υἱὸν θεασαμένη τὸ ἡμέτερον περικείμενον καὶ τὴν κάτω φύσιν ὑπὲρ αὐτοὺς θέμενον καὶ προσθήκην μὴ δόντα ταῖς ὑποστάσεσιν, ἀλλὰ τὸ ἐν καὶ αὐθις τηρήσαντα πρόσωπον, πρὸς τὸ βάθος ἀνθυποστρέφει τῆς ἀρρήτου φιλανθρωπίας, καὶ ἰλίγγου καὶ ἀμηχανίας πλησθεῖσα, ταῦτ' ἴσως τῷ Παύλῳ ἀναβοᾷ «ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας» καὶ χάριτος «θεοῦ».

Εἰ δὲ ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀγγελικὴν πολιτείαν ἐπανηρημένους ἀνθρώπους νοήσεις, οὐ πόρρω σκοποῦ καὶ τούτους ἀνιέναι μὲν εἰς τὸ ὕψος τῆς θείας ἀπλότητος, κατιέναι δὲ εἰς τὸ βάθος τῆς ἀκαταλήπτου ἐνώσεως, θαυμάζοντας τὸ μέγα τῷ ὄντι τῆς οἰκονομίας μυστήριον. 29 μζ'. Εἰς τὸ «οἱ μὲν ἄνθρωποι τρεπτοί, οἱ δὲ δαίμονες ἄτρεπτοι» τοῖς μεγάλοις καὶ τοῦτο συνηρίθμηται ζητήμασί τε καὶ δόγμασι, διότι ποτὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων ἕκαστος ἀποπίπτων [.....] τοῦ ἀγαθοῦ καὶ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κινούμενος, αὐθις, εἴ γε ἐθέλει, πρὸς τὴν προτέραν ἕξιν ἀποκαθίσταται, οἷα τῆς προαιρετικῆς αὐτῶν παντάπασι μὴ ἀποσβεσθείσης δυνάμεως, μόνη δὲ ἡ διολισθήσασα μοῖρα τῆς ἀγγε[λικῆς] τάξεως σὺν τῷ ἀρχεκάκῳ δαίμονι, ὡσπερ τινῶν Ἀδραστείων δεσμῶν αὐτὴν κατεχόντων, ἐπὶ τοῦ ὀλισθήματος μεμένηκεν εἰσαεῖ. καὶ ὁ ἀπορῶν δριμύτερον ἐντεῦθεν ἐπιχειρήσειεν ὅτι, εἰ ἡ λογικὴ φύσις χρωμένη σώματι καὶ ἐν τῷ τῆς ὕλης πεσοῦσα βυθῷ ἀνανήχεται τε αὐθις καὶ πρὸς οὐρανὸν ἄνεισι, διὰ τί ποτε αὐτὴ ἡ ἀσώματος τοῦ καλοῦ προαιρέσει ἀπολισθήσασα οὐκ αὐθις ἐν τῷ καλῷ γίνεται. οὐ γὰρ ἀπάντησίς γε ἀρκοῦσα πρὸς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν τὸ καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐνίου ἀδιορθώτους μέχρι τοῦ παντὸς μένει ἐν ἕξει τοῦ κακοῦ γεγονότας καὶ ὡσανεὶ τοῦτο ἑαυτοῖς φυσιώσαντας· οὐ γὰρ σύμπαν τὸ γένος οὕτως ἔχει, ἀλλ' οἱ μὲν ἐπανάγονται, οἱ δὲ τῇ κακίᾳ συναπολήγουσι· τῶν δὲ διολισθησάντων ἀγγέλων οὐ δεῖς, ἀφ' οὗ κατερράγη, ἐπανελήλυθεν. εἰκότως δὲ καὶ τοῦτο ὁ λόγος ζητεῖ, πότερον προαιρέσει πεπτώκασιν ἢ ἀπροαίρετος αὐτοῖς ἡ πτώσις ἐγένετο. ἀλλ' εἰ μὲν ἀπροαίρετος, μάτην ἂν αὐτοὺς κακίζοιμεν, οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν, ἀλλ' ἀφ' ἐτέρων αἰτίων μετακινηθέντας τοῦ ἀγαθοῦ· εἰ δὲ δι' ἡν ἴγοντο πρὸς τὸ κρεῖττον προαίρεσιν, διὰ ταύτην αὐθις καὶ κατηνέχθησαν, πῶς δὴ σὺν τῇ πτώσει τὴν ἐφ' ἑκάτερα κίνησιν ἀπολωλέκασι; Πρὸς δὴ τὰς τοιαύτας ἀπορίας τῶν ἐν ἡμῖν ἀπορρήτων ὠδῖνας τῶν λογικῶν ἀποδείξεων ἀνακινήσαντες ἐκεῖνο ἂν εἴποιομεν, ὡς τοῖς μὲν συνθέτοις κατὰ λόγον ἢ ἐπάνοδος πέφυκε πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖθεν ἀπολισθήσασιν, ταῖς δὲ γε ἀπλαῖς φύσεσιν ἅπαξ τοῦτο πεπονθυῖαις ἢ ἐπανάγουσα πεπέδηται δύναμις, μετὰ δὲ τῆς δυνάμεως καὶ τὸ μέρος ἄπεστι τῆς βουλήσεως, ὥστε οὔτε βούλονται οὔτε δύνανται γε ἐπανελεῖν πρὸς τὸ ἀγαθόν. λέγομεν δὲ οὕτως ἀρξάμενοι. ἐν παντὶ συνθέτῳ τὸ μὲν τι χειρόν ἐστι, τὸ δὲ κρεῖττον· ὃ μὲν οὖν χειρόν ἐστιν, ὡσπερ ὕλη ὑπὸ κείται, ὃ δὲ κρεῖττον, φύσεως ἐπέχει λόγον εἰδοποιῶ. τοιοῦτόν τι ἐν ἡμῖν ἐστι, τὸ μὲν σῶμα, τὸ δὲ ψυχὴ, τὸ μὲν ὡς ὑλικὸν αἴτιον ὑποκείμενον, ἢ δὲ ὡς εἰδοποιὸν συμπεραίνουσα τοῦτο καὶ [..ω]ρισμένα μέτρα τῇ ἀοριστίᾳ τῆς φύσεως τούτου καθυποβάλλουσα. εἶδος δὲ μοι ἐν ταῦθα νόει οὐ τὴν παρὰ τῷ Ἀριστοτέλει καλουμένην ἐντελέχειαν, ἣτις δὴ ὡς ὄργανον τὸ σῶμα εἰδοποιεῖ, ἀλλὰ τὴν κεχωρισμένην ἐνέργειαν, ἣτις ὡσπερ ὁ πλωτὴρ τὴν ναῦν πηδαλιουχεῖ. ἐπεὶ οὖν σύνοδος ἐνταῦθα ὡσπερ τῶν ἐναντίων ἐγένετο, ἑκάτερον τῶν <τοῦ> ἐτέρου παραπολαύει, ψυχὴ μὲν τῶν ἀπὸ τοῦ σώματος παθημάτων, καθὸ δὴ λέγεται ὀρέγεσθαι ταύτην καὶ ἀλογεῖν καὶ δοξάζειν καὶ μνημονεύειν καὶ διανοεῖσθαι, σῶμα δὲ τῶν ἐκείνης πλεονεκτημάτων, καθὸ δὴ φάμεν τοῦτο καὶ ζῆν καὶ κινεῖσθαι.

Ἐπεὶ οὖν ἅπαξ ἡ ψυχὴ τῷ βυθῷ κατεποντίσθη τοῦ σώματος, οὐ παντὰ πασι συνηλλοιώθη τούτῳ ὡσπερ ἀποσαρκωθείσα καὶ παχυνθεῖσα, ἀλλ' ἐπειδὴ μὴ δι' ἑαυτήν,

ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα συνάφειαν ἐν τῷ κακῷ γέγονεν, οὐ παντάπασιν ἀπεσβεσμένην ἔχει τὴν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐπανακτικὴν δύναμιν, ἀλλὰ τῆς ἐφ' ἑκάτερα μετέχει κινήσεως. ὅθεν, εἰ μὲν ἐπιγνοίη τὸ ἑαυτῆς ἀξίωμα καὶ ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ σώματι πέφυκε, πειρᾶται πῶς ἐκεῖθεν ἑαυτὴν ὑπεκλύειν καὶ πρὸς τὴν φυσικὴν ἐλευθερίαν καὶ εὐγένειαν ἐπανέρχεται· εἰ δ' ἀγνοεῖ ὅτι ἐν τῷ τῆς κακίας «πίθω» ἐστίν, ἐφ' ᾧ δὴ τῶν παθημάτων αἱ «κῆρες» ἐμφιλοχωροῦσιν, ὑπ' αὐτῶν τε κατέχεται κάκεινοις παρὰ φύσιν ὑπέκει δουλεύουσα. πλὴν οὔτε πρὸς τὸ καλὸν ἀναχθεῖσα τὴν ἐπὶ τὸ κάταντες ἀφηρέθη προαίρεσιν οὔτε ἐν τῷ ἐσχάτῳ κακῷ γενομένη τὴν ἐπὶ τὸ ἄναντες ἀπώλεσε κίνησιν· ἐντεῦθεν μὲν γὰρ ἀνάγεται διὰ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν, ἐκεῖθεν δὲ κατάγεται διὰ τὴν τοῦ συμπεπλεγμένου βαρύτητα σώματος. ψυχὴ μὲν οὖν χρωμένη σώματι τοιοῦτον μεταθεῖ δίαυλον, ὥσπερ ἐν παλιρροίαις ἄνω καὶ κάτω κινουμένη καὶ μεταπίπτουσα· καὶ οὔτε πάντῃ κακῇ γίνεται, ἵνα μείνῃ πάντῃ ἀκίνητος πρὸς τὸ ἀγαθόν, οὔτε αὐθις ἐν τῷ ἀκροτάτῳ τῆς ἀγαθότητος, ὥστε πρὸς τὴν τῆς κακίας ἕξιν μὴ διολισθησάτω. Ἀπλῆ δὲ φύσις ἀποπεσοῦσα τοῦ ἀγαθοῦ οὐ πίπτει μὲν ἐν τῷ τῆς ὕλης βυθῷ, μένει δὲ καὶ αὐθις τὴν ἑαυτῆς ὑπόστασιν διασώζουσα, ἀλλὰ πτώσις ἐστὶν αὐτῆς ἢ μεταβολὴ τῆς ἕξεως, τουτέστιν ἢ ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ πρὸς τὸ παντελὲς κακὸν κίνησις, οἷον ἐξ ἀρετῆς εἰς κακίαν καὶ εἰς σκότος ἐκ τοῦ φωτός. ὥσπερ οὖν ἢ κακία οὐκ ἂν ποτε ἀρετὴ γένοιτο καὶ τὸ ἀποτετεῖχι σμένον πρὸς τὸν ἥλιον σκότος οὐκ ἂν ποτε φωτισθεῖ, οὕτως οὐδὲ ἀσώματος φύσις κατὰ τὸ ἀπλοῦν τῆς ζωῆς βιοτεύουσα ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ κινήσει μεταβάλοι ἂν πρὸς τοῦτο, ἀφ' οὗ δὴ καὶ κεκίνηται· ὥσπερ γὰρ ἢ ἐν ἀποσβεσθεῖσα θρυαλλίς ἄχρι τοῦ μηδὲ ἀτμίζειν οὐκ ἂν ποτε ὑφ' ἑαυτῆς ἀναφθεῖ ἀφηρημένη τὴν ἐξάπτουσαν δύναμιν, οὕτως οὐδὲ ἀπλῆ φύσις μεταπεσοῦσα εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐναντίαν ἕξιν πρὸς τὴν [.....] μετακινήσει· οἷς μὲν γὰρ μετὰ τῆς οἰκείας προαιρέσεως ἔστι τι καὶ ἐκτὸς τὸ πρὸς τὴν κακίαν [.....] τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ ἀποκαθίστασθαι, ὥσπερ δὴ ψυχῇ προαιρετικῶς κινουμένη καὶ τὸ σῶμα [.....]ν συμβέβληται πρὸς τὴν κακίαν κινουῦν· οἷς δὲ ἀφ' ἑαυτῶν μόνων ἢ πρὸς κακίαν ἐστὶ κίνησις, [τούτοις] πρὸς τὸ ἀγαθὸν οὐ καταλέλειπται ἐπάνοδος· οὐ γὰρ ὥσπερ εἰς ὁδὸν βαδίζουσι τὴν κακίαν, ἴν' αὐθις ἐπανακάμψωσιν, ἀλλ' εὐθὺς πρὸς τὸ τέλος ἐγένοντο, οὗ δὴ γενομένοις ἀπέσβη μὲν ἢ τῆς προαιρέσεως δύναμις, συναπέληξε δὲ καὶ ἢ βούλησις. ψυχὴ μὲν γὰρ σώματι χρωμένη οὐκ ἂν ποτε πρὸς αὐτὸ δὴ τὸ ἔσχατον τῆς κακίας ἀφίκηται, καὶ ἢ τοῦ καλοῦ ἐναποκειμένη ταύτη οὐκ ἀφηρέθη σπορά, δι' οὗ δὴ γε, εἴ γε βουληθεῖ, ἐπαναλύει πάλιν ἀπὸ τῆς πρὸς κακίαν ὁδοῦ καὶ πρὸς τὸ πρῶτον εἶδος ἐπάνεισι τῆς ζωῆς. ἀσώματος δὲ οὐσία, εἴ γέ τι παρολισθήσει τοῦ ἀγαθοῦ, εὐθὺς πρὸς τὴν ἐναντίαν μετεβλήθη ποιότητα, ἀφ' οὗ δὴ οὐκ ἂν ποτε πρὸς τὴν πρώτην καὶ γενέθλιον ἐπανακάμψῃ ζωὴν· οὐ γὰρ παρὰ μέρος αὐτῆς τὸ [ἀγαθόν], ἵνα καὶ παρὰ μέρος τὸ κακὸν γένηται, ἀλλ' ὥσπερ ὅλη ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐστίν, οὕτως ὅλη ἐν τῷ κακῷ γίνεσθαι]. καὶ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἔχει· ἂν μὲν γὰρ τις ὀφθαλμῖα προσπαλαίση δεινῇ, ἥττον μὲν [ὑ]πὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀγῶν καταλάμπεται, χρόνῳ δὲ πάλιν ἀποκαθίσταται, εἰ δέ τις αὐτὴν τὴν ὀρατικὴν ἀφαιρεθεῖ τῶν ὀμμάτων δύναμιν, ἢ χυμῶν τοῖς πόροις ἐπιβληθέντων ἢ δημίῳ τούτους ἐκχεάντων, οὐκ ἂν ποτε ἀποκατασταίῃ ὁ τούτους ἀφαιρεθείς· οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων καὶ τῶν ἀπλῶν ἔχει φύσεων. τοῖς μὲν γὰρ ἢ κακία ὀφθαλμῖα παρείκασται, ἢ τις οὐ παντελής ἐστὶν ὄψεως στέρησις, τοῖς δὲ ὀμμάτων ἀποβολή· διὰ ταῦτα οἱ μὲν ἐπανακάμπτουσι πρὸς τὸ φῶς, οἱ δὲ ἐσκότωνται ἐς τὸ παντελές.

Ἄλλὰ διὰ τί, φασί, μὴ δι' ἢν μετεκινήθησαν προαίρεσιν, διὰ ταύτην καὶ ἐπανέρχονται; πῶς δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ φωτός ἐν τῷ σκότῳ γεγένηται, ἀπὸ δὲ τοῦ σκότους

οὐκ ἐπανερχονται πρὸς τὸ φῶς; διότι ἔλαττον τὸ σκότος παρὰ τὸ φῶς πέφυκε καὶ παρὰ τὴν ἀρετὴν ἢ κακία. ἔλαττον δὲ φημι κατὰ τὴν ἰδίαν οὐσ[ίαν] ἕκαστα κρίνων· οὐ γὰρ ὄση τῆς ἀρετῆς ἢ ὑπεροχῆ ἢ ἢ τοῦ καλοῦ τελειότης καὶ ἢ τοῦ φωτὸς αὐγῆ, το[σαύτ]η καὶ ἢ τοῦ σκότους στέρησις καὶ ἢ τοῦ καλοῦ ἔλλειψις καὶ ἢ τῆς κακίας ἀνυπαρξία. διὰ τοῦτο αἱ ἀπλαῖ φύσεις μετέχουσαι τοῦ ἀγαθοῦ οὐ πάντῃ καὶ ἀγαθύνονται, ὥστε μὴ ἔχειν καὶ ἑτεροκλινῆ κίνησιν· ἐν δὲ τῷ κακῷ γενόμεναι προσηρμόσθη σάν τε ἐκείνω καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν κίνησιν ἀφηρέθησαν. διὰ τοῦτο ἀπὸ μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἔρρευσαν πρὸς τὸ κακόν, ἀπὸ δὲ τοῦ κακοῦ οὐ μετακινούνται πρὸς τὸ καλόν· ἀρετὴ γὰρ ταῖς τοιαύταις φύσεσι καὶ τὸ καλαῖς εἶναι τὸ μετέχειν τοῦ ἀγαθοῦ· ἐκοντὶ δὲ μύσασαι καὶ μηκέτι δυνάμεναι ἀντὶ τοῦτο, οὐκ ἂν πρὸς αὐτὸ ἐπανεέλθοιεν. εἰ δὲ καὶ ἡμῖν τοῦτ' ἔστιν ἀρετὴ, τὸ μετέχειν τῆς πρώτης ἀγαθότητος, ἀλλ' οὐχὶ μύσαντες πρὸς τὸ φῶς ἐκείνης διατειχιζόμεθα, ἀλλ' ἀναβλέπειν αὐθις δυνάμεθα. καὶ ἡμεῖς μὲν ἀπὸ τοῦ δυνάμει καλοῦ εἰς τὸ ἐνεργεῖα προχωροῦμεν· κἂν ἀποπέσωμεν τοῦ κατ' ἐνεργεῖαν ἀγαθοῦ, πάλιν εἰς τὴν δύναμιν ἀντιπεριαγομέθα, ἀφ' ἧς αὐθις ἢ ἐπάνοδος γίνεται· ἢ γὰρ δύναμις ὁδὸς ἐστὶ πρὸς ἐνεργεῖαν. ἄγγελος δὲ, εἶδος ὢν τὸ καθαρῶτατον καὶ αὐτοδύναμος ἐνεργεῖα, μᾶλλον δὲ ἐνεργεῖα ἄχραντος, οὐκ ἂν ποτε μετακινήθῃ τοῦ ἀγαθοῦ πρὸς τὴν δύναμιν διολισθήσει, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐναντίαν τῇ ἐνεργεῖα ἔξιν μεταλλαγήη. καὶ ἡμεῖς μὲν οὐκ εὐθὺς ἀγαθοὶ γινόμεθα, οὔτε ἐν σπαργάνοις ὄντες οὔτε ἡβῶντες, ἀλλ' ὅταν ὁ λόγος ἐν ἡμῖν πληρωθῆι καὶ ἐπὶ τῆς φρονούσης ἡλικίας γενώμεθα. διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ καλοῦ πίπτοντες κατὰ μικρὸν πρὸς τὴν τῆς κακίας ὕλην ἀνθυπαγόμεθα· ἄγγελος δὲ ὁμοῦ τε γεγένητο καὶ ἀγαθὸς ἦν, ὥστε δὴ καὶ τὸ κακὸν αὐτὸν γενέσθαι ἄμεσόν ἐστι, τοῦ τέλους τῇ ἀρχῇ συνημμένου. Τοιγαροῦν δόγμα τοῦτό ἐστι πολλάκις βασανισθὲν καὶ κριθὲν παρὰ τῆς ἡμετέρας αὐλῆς, ὡς οὐδενὶ τῶν δαιμόνων βούλησις τις ἢ προαίρεσις τις ἢ δύναμις ἐγκαταλέλειπται πρὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἀποκατάστασιν. εἰ δ' ὁ χρυσοῦς τὴν γλῶτταν Ἰωάννης πρὸς τὸν ἄρρητον βυθὸν τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας ἀφορῶν ἐπιχειροῖ ὡς καὶ τοὺς ἀποπεσόντας ἀγγέλους ἐπαναγομένους πρὸς τὸ καλὸν οὐδαμῶς ἂν ἀπώσατο ὁ θεός, οὐ δογμα τίζων λέγοι, ἀλλ' «οἰκονομῶν τοὺς λόγους ἐν κρίσει», ὥστε μηδένα ἀπογινώσκειν, κἂν πᾶσαν διεξέλθοι κακίαν κἂν τὴν πᾶσαν αὐτοῦ ζωὴν ταῖς ἀρρήτοις καταναλώσειε πράξειςιν.

30 Ἑρμηνεία εἰς τὸ ῥητὸν τῆς Κλίμακος Ὁ μεμάθηκα, ἀλλ' οὐχ ὁ πέπονθα ἐπηγγελιάμην διδάσκειν ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ τῆς ὑποσχέσεως ὥσπερ ἐπιλαθόμενοι, καὶ πρὸς ἅδη παθεῖν ἀνάγκη τὸν θεωρὸν ἡμᾶς καταναγκάζοντες ἔλκετε.

ἐγὼ δὲ, εἰ μὲν τοι δι' ἀποδείξεως ἢ διαλεκτικῆς ἐξετάσεως μαθεῖν τι βούλεσθε, ἔτοιμος εἰς διδασκαλίαν· εἰ δὲ ταῖς ἀμέσοις τοῦ νοῦ θεωρίαις ἱμείρεσθε τὸν ὑμέτερον νοῦν προσάξει τῷ νοητῷ, οὔτε βουλοίμην εἰπεῖν, οὔτ' εἰ βουλοίμην, δυναίμην ἂν. εἰς δύο γὰρ ταῦτα πᾶσα γραφὴ διήρηται, ἢ τε θεόπνευστος καὶ τὸ λοιπὸν μέρος τῆς θύραθεν, εἷς τε τὸ διδακτικὸν καὶ τὸ τελεστικόν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἀκοῇ τοῖς ἀνθρώποις παραγίνεται, τὸ δὲ δεύτερον, αὐτοῦ παθόντος τοῦ νοῦ τὴν ἔλλαμψιν, ὃ δὴ καὶ μυστηριῶδες Ἀριστοτέλης ὠνόμασε καὶ ἔοικὸς ταῖς Ἐλευσινίαις· ἐν ἐκείναις γὰρ τυπούμενος ὁ τελούμενος τὰς θεωρίας ἦν, ἀλλ' οὐ διδασκόμενος. ὅστις μὲν οὖν διὰ τοῦ αὐτοκινήτου τὴν τῆς ψυχῆς ἀθανασίαν ἐδέξατο, οὗτος διδασκαλικὴν ἔσχε τὴν μάθησιν, ἀλλ' οὐ τελεστικὴν· εἰ δὲ τις αὐτοπτήσας τῷ νῷ εἶδεν αὐτὴν τὴν ψυχὴν, ἢ καὶ μὴ

θεασάμενος ἀμέσως τῷ νῶ τὴν ἀθανασίαν ταύτης ἐδέξατο, οὗτος πε πονθῶς ἐστι καὶ τελούμενος, οὐχ ὅτι καὶ μανθάνων οὐ πέπονθε (πάθος γὰρ καὶ ἡ μάθησις), ἀλλ' ὅτι ἐκεῖσε μὲν καὶ πεποίηκέ τι συνεισαγαγὼν τῇ σπουδῇ καὶ ξυντείνας τὸν νοῦν, ἐνταῦθα δὲ ἄρρητος ἢ θέα, ἀναισθητῶν τῶν αἰσθητηρίων μενόντων, καθ' ἣν καὶ Παῦλος εἶδέ τε καὶ ἤκουσε τὰ ἀθέατα καὶ τὰ ἀπόρρητα καὶ Μωυσῆς τῷ θεῷ προσωμίλησε καὶ Ἰεζεκιήλ καὶ ὁ θειότατος Ἡσαΐας τάδε ἢ τάδε τεθέανται. τοιοῦτός ἐστι καὶ ὁ μέγας οὗτος πατήρ, ὄν, διότι βαθμίσι ἀπεικάζει τὰς ἀρετὰς καὶ κλιμακῆδόν εἰς αὐτὰς ἀναβιβάζει τὸν προσφοιτῶντα, ἐπὶ τῆς κλίμακος ὠνομάκαμεν. οὗτος τοίνυν ὁ τελεστικώτατος τῷ ὄντι ἀνήρ, τὴν θείαν φιλοσοφίαν οὐ μεμαθηκώς, ἀλλὰ πεπονθῶς, αὐτὸ δὴ τὸ πάθος καὶ τὰς ἐπὶ διαφοροῖς καιροῖς τοῦ πάθους ἐξαλλαγὰς ἐν γραφαῖς ἀπορρήτως ἐξέθετο· ὅποιον δὴ καὶ τοῦτο τυγχάνει τὸ παρά πολλῶν μὲν ἀπορούμενον, μηδέπω δὲ τυχὸν ἐπικρίσεως. ὁ γὰρ τῆς Κύρου ποιμὴν Θεοδώρητος ἀπεριμερίμνωσ ἤψατο τοῦ ῥητοῦ· οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ πλέον τι ἐκείνου ἡμεῖς εἰπεῖν ἔχομεν, ἐτέρωθεν λαβόντες τὰς ἀφορμὰς. ἀλλ' οὐδ' ἐκεῖνο καινόν, εἰ τὸ ἐτέρου πάθος οἱ μηδὲν πεπονθότες διατρανοῦμεν ἡμεῖς· οὐ γὰρ ὅπως πέπονθεν, ἀλλ' ὅπως εἴρηκε διασαφῆσαι πειρώμεθα.

Ἄλλὰ πρῶτον αὐτὸ τὸ ῥητὸν παραθήσομεν, εἴθ' οὕτως ἐξηγησόμεθα κατὰ δύναμιν. «μετερχόμενος» φησὶ «τὸ μέσον ἐν» τοῖς «μέσοις γέγονα, καὶ ἐφώτιζε διψῶντα· καὶ ἰδοὺ πάλιν ἦν ἐν ἐκείνοις· τί μὲν ἦν πρὸ τῆς ὀρατῆς αὐτῷ μορφῆς διδάσκειν οὐκ ἠδύνατο· οὐδὲ γὰρ ἠφίετο ὁ ἄρχων. πῶς δὲ νῦν πέλει ἠρώτων λέγειν· ἐν τοῖς ἰδίοις μὲν, ἔλεγεν, ἀλλ' οὐκ ἐν τούτοις. ἐγὼ δέ· τίς ἢ δεξιὰ στάσις καὶ καθέδρα ἐπὶ τοῦ αἰτίου; ἀδύνατον ἔφη ἀκοῇ μυσταγωγεῖσθαι ταῦτα. πρὸς ὃ δέ μοι ὁ πόθος εἶλκε προσ ἀγαγεῖν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠρώτων· οὐπω ἔφραζεν ἤκειν τὴν ὥραν δι' ἔλ λειψιν πυρὸς ἀφθαρσίας. ταῦτα εἶτε σὺν τῷ χοῖ οὐκ οἶδα, εἶτε τούτου χωρὶς λέγειν εἰσάπαν οὐκ ἔχω». Αὕτη μὲν οὖν ὡσπερ ἐν ἀντωμοσίαις ἢ τοῦ χωρίου ὑφή· δεῖ δέ, ὡσπερ ἐπηγγελάμεθα, κατὰ μέρος διελόντας, εἰκαστικῶς ἀπαγγεῖλαι τὸ δυσθεώρητον. «διερχόμενος» φησὶ «τὸ μέσον ἐν μέσοις γέγονα». χρὴ τοίνυν εἰδέναί ὑμᾶς ὅτι, ὡσπερ τῆς ἀνόδου τῶν ἀρετῶν τὰ μὲν εἰσιν ἔσχατά τε καὶ πρόσγεια, τὰ δὲ ὑψηλὰ καὶ μετέωρα, τὰ δὲ μέσα καὶ μέτρια, οὕτω δὴ καὶ τῶν ἐν θεωρίᾳ νοήσεων ἢ μὲν τις αὐτῷ τῷ πρώτῳ ἐγγίζει αἰτίῳ, ἢ δὲ ὑποβέβηκε καὶ διήρηται, ἢ δὲ ἐγγύτατα τοῦ κάτω πέφυκε θεατοῦ. μετρούμεθα δὲ κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀρετῶν πρὸς τὰς ἀνόδους τῶν γνώσεων· καὶ ὡσπερ ἐπὶ τῶν πτερουσομένων νεοτῶν {καὶ} πρὸς τὸ τῆς πτερώσεως μέτρον καὶ ἢ πρὸς τὸν ἀέρα πέφυκεν ἄνοδος, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῆς λογικῆς ταύτης πτερουφυΐας ἐστίν. καὶ ἵνα ὑμῖν πλατύτερον τὸ νόημα ἐξαπλώσωμεν, ἔστωσαν ἡμῖν τέσσαρες τῶν ἀρετῶν βαθμοί, καὶ ὁ μὲν τις ἔστω τῶν πολιτικῶν, ὧν τέλος ἢ μετριοπάθεια, ὁ δὲ τῶν καθαρτικῶν τε καὶ θεωρητικῶν, ὧν τέλος ἢ ἀποχὴ τοῦ σώματος καὶ τὸ πρὸς τὰ πάθη ἀνένδοτον, ὅστις δὴ βαθμὸς καὶ συμβέβηκε τῇ ψυχῇ, ὁ δὲ τις ἔστω νοερός, μεθ' ὃν ὁ παραδειγματικός. πρὸς γοῦν τὰ τέσσαρα ταῦτα μέρη καὶ αἱ γνώσεις τῶν ὄντων διηρήσθωσαν. ἔστωσαν γὰρ καὶ αὐταὶ πρακτικαὶ καὶ θεωρητικαὶ καὶ νοεραὶ καὶ παραδειγματικά, καὶ ὡσπερ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν μέσους βαθμοὺς εὔρομεν τὴν κάθαρσιν καὶ τὴν νοερωτάτην ἀνέλιξιν, οὕτω δὴ κατὰ τῶν γνώσεων μέσα τυγχάνει τὰ θεωρητὰ καὶ νοερά. «διερχόμενος» οὖν φησὶ «τὸ μέσον ἐν μέσοις γέγονα», τουτέστιν ὑπερβὰς τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν, ἣν δὴ πρακτικὴν ἢ θείαν κατονομάζει γραφή, καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος καθαιρόμενος καὶ πόρρω γινόμενος, ἐν ταῖς μέσαις γέγονα γνώσεσιν, ἐπεὶ καὶ οὕτω συμβαίνει κατὰ τὸν λόγον τὸν τὰς μέσας ἀρετὰς μετερχόμενον τῶν μέσων ἔχουσθαι θεωριῶν. «Καὶ ἐφώτιζε» φησὶ «διψῶντα, καὶ ἰδοὺ πάλιν ἦν ἐν ἐκείνοις». τοῦτο δὲ τὸ «ἐφώτιζεν» οὐκ ἐπὶ τῶν μέσων ἀκουστέον, ἴν' ἢ

Ἄττική ἢ σύνταξις, ὡς εἶ τις εἴποι «καὶ ἐφώτιζέ με τὰ μέσα διψῶντα», ἀλλ' ἐπὶ προσώπου νοητέον ὃ δὴ τέως παρήκεν ἄρρητον. ἐφ' ἐκάσταις γὰρ ταῖς νοήσεσι δυνάμεις ἐφεστήκασιν μυσταγωγούσαι τὸν θεωρὸν καὶ τὸ νοητὸν πλάτος διοίγουσαι. ἐφώτιζεν οὖν με διψῶντα, τουτέστιν ἀπλήστως ἔχοντα τῶν θεωριῶν ἐκάθαιρεν ἢ ἐφισταμένην τούτοις δύναμιν, καὶ οἷον ἐνεπίμπλα, καὶ τὴν ἀχλὺν ἀποδιώκουσα τῆς ψυχῆς φαεσφόρους μοι τὰς πρὸς τὰ νοητὰ εἰργάζετο ἐμβολὰς. ἐγὼ γοῦν ἀκορέστως διψῶν καὶ περὶ τῶν ὑψηλοτέρων ἰμειρόμην μαθεῖν· διψῶντι γὰρ ἀτεχνῶς ἐώκειν. «καὶ ἰδοὺ πάλιν ἦν ἐν ἐκείνοις»· ὁ μὲν γὰρ πόθος πολὺς, τὸ δὲ μέτρον τῆς μέσης ἀρετῆς πρὸς τὴν μέσην γνῶσιν ἀνθεϊλκέ με, καὶ πάλιν ἦν ἐν ἐκείνοις.

«Τί μὲν» οὖν «ἦν» φησί «πρὸ τῆς ὁρατῆς αὐτῷ μορφῆς διδάσκειν οὐκ ἠδύνατο· οὐ γὰρ ἠφίετο ὁ ἄρχων». ἐπειδὴ γὰρ, φησί, τὴν μέσην διερχόμενος ἀρετὴν ἐν μέσοις γέγονα, οὐκ αὐτὸς καθαρῶς ἐώρων τὸν θεόν, ἀλλ' ἐν συμβόλοις τισὶ καὶ ἰνδάλμασι· ποτὲ γὰρ μοι ἠλιώσα ὄψις ἐφαίνετο καὶ αὐθις ἀέριος καὶ πάλιν αἰθέριος, καὶ νῦν μὲν ἠλεκτρώδης καὶ ἐπὶ φλογίνου ὀχήματος, νῦν δὲ ὡς εἶδος τοῦ βεζέκ, τουτέστι τῆς ἀστραπῆς, καὶ νῦν μὲν γέλ ἐώκει, τουτέστι τροχῶ, νῦν δὲ δις τοῦτο, ἦτοι κύκλοις ἐπιπεπλεγμένοις. τὰ μὲν οὖν ὀρώμενα τοιαῦτα ἦν ὡς εἰκός· ἐμοῦ δὲ ζητοῦντος αὐτὸν τὸν θεὸν ὅστις ἐστὶν ἰδεῖν ἔξω τῆς ὀρωμένης ταύτης μορφῆς τυγχάνοντα, διδάσκειν ὁ ἐφεστηκὼς οὐκ ἠδύνατο, οὐχ ὅτι μὴ δύναμις ἦν αὐτῷ δεῖξάι μοι τὸ ζητούμενον, ἀλλ' ὅτι καταμετρήσας τὴν θεωρίαν πρὸς τὴν ἐμὴν τῶν ἀρετῶν δύναμιν διὰ τῆς ἑαυτοῦ ἀδυναμίας τὴν ἐμὴν ἔλλειψιν ὑπηνίτητο. «οὐ γὰρ ἠφίετο ὁ ἄρχων». ὁ γὰρ ἐφεστηκὼς, φησί, καὶ διασαφῶν μοι τὴν ὄρασιν ταῖς ἐμαῖς ἐλλείψεσιν ὡσπερ ἐμποδιζόμενος οὐκ ἠφίετο ἔξω συμβόλων μοι ὑποδεικνύειν τὰ νοητὰ. «Πῶς δέ» φησί «νῦν πέλει ἠρώτων· ἐν τοῖς ἰδίοις, ἔλεγεν, ἀλλ' οὐκ ἐν τούτοις». ἀπεγνωκὼς, φησί, τῆς ὑψηλοτέρας θεάς, τοιοῦτον τῷ ἐφεστῶτι προσῆγον ἐρώτημα· πῶς ὁ ἀσώματος καὶ ἀναφῆς καὶ ἀθέατος ἠλέκτριος μοι νῦν καὶ ἠλιώδης ὁράται, καὶ νῦν μὲν ἐστηκὼς, νῦν δὲ καθήμενος καὶ ἐπ' ὀχήματος ἵππους ἠνιοχῶν; ὁ δὲ φησιν, «ἐν τοῖς ἰδίοις, ἀλλ' οὐκ ἐν τούτοις», τουτέστι πρὸς τὴν σὴν δύναμιν ταῦτα διατυποῦνται τὰ σύμβολα, καὶ πρὸς τὸ σὸν μέτρον καὶ ὁ τροχὸς πέπλασται καὶ ὁ διαφανὴς ἠλεκτρος καὶ τᾶλλα δὴ τὰ σωματικά. ἐκεῖνος δὲ «ἐν τοῖς ἰδίοις, ἀλλ' οὐκ ἐν τούτοις»· ὡσπερ γὰρ «οὐκ ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ» κύριος, οὕτως οὐδὲ ἐν διατυπῶσεσιν τισὶ καὶ πλάσμασι. προβέβληνται δὲ ταῦτα ἀποτεριχίζοντα τὴν ἐκκεκιβδηλευμένην ψυχὴν καί, ἵνα τὸ μετριώτερον εἴπω, τὴν μὴ δυναμένην καθαρῶς ἐνατενίσαι πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ' ἔτι τοῦ «ἐσόπτρου» ἐχομένην καὶ τοῦ «αἰνίγματος».

Εἶτα καὶ δευτέρου ἐπὶ ἐρώτημα· «τίς ἢ δεξιὰ στάσις καὶ καθέδρα ἐπὶ τοῦ αἰτίου;» ὁ δὲ «ἔφη ἀδύνατον ἀκοῆ μυσταγωγεῖσθαι ταῦτα». ἐπειδὴ γὰρ τὸ ὀρώμενόν μοι ἐν δεξιᾷ κατεφαίνετο, νῦν μὲν ἐστηκὼς, νῦν δὲ καθήμενος, περὶ αὐτοῦ τούτου διεπυθανόμην πῶς δὴ ὁ πάντων αἴτιος θεὸς καὶ τῶν ὄλων ἀσχετῶς ἐπιδεδραγμένος, καὶ ἐν τῷ παντὶ ὢν καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν, μᾶλλον δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦτο, ὡσπερ ἐν τινὶ κόσμῳ μέρει χωρούμενος ἐν δεξιᾷ μοι φαίνεται, νῦν μὲν ἐπὶ γόνυ καθήμενος, νῦν δὲ ἰστάμενος ἀκλινῶς. ὁ δὲ ἀδύνατον ἔφη ἀκοῆ μυσταγωγεῖσθαι ταῦτα· ἐπειδὴ γὰρ οὐκ αὐτόθεν ἐχώρησας τὴν τῆς καθέδρας δύναμιν καὶ τῆς στάσεως οὐδὲ νοεραῖς ἀντιβλέψεσιν τὴν διαφορὰν τούτων ἔσχηκας, πῶς ἂν ἐξ ἀκοῆς διδασθῆσιν τὰ μηδὲ γυμνῶ τῷ νῶ χωρητά; «Πρὸς ὃ δέ μοι ὁ πόθος εἶλκε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠρώτων· οὐπω ἔφραζεν ἦκειν τὴν ὥραν δι' ἔλλειψιν πυρὸς ἀφθαρσίας». ἐν ᾧ γὰρ, φησί, διελεγόμην πρὸς τὴν ἐφεστηκυῖαν δύναμιν, ἐπειδὴ ταῖς ἐμοὶ συμμέτροις κατελαμπόμην αὐγαῖς, πάλιν ἐγλιχόμην ἰδεῖν καὶ

τάς κρείττονας, καὶ κατελιπάρουν τὸν τῆς θεωρίας ἄρχοντα κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον προσαγαγεῖν μοι ταῖς ὑπερτέραις θείαις, ἐφ' ἃς δὴ με ὁ τῆς ψυχῆς ἔρωσ ἠρέθιζεν. ὁ δὲ «οὐπω ἔφραζεν ἦκειν τὴν ὥραν δι' ἔλλειψιν πυρὸς ἀφθαρσίας». τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστιν ἢ ἡμετέρα ψυχὴ θεία πέφυκε καὶ ἀθάνατος, εἰς δὲ γένεσιν ἐληλυθυῖα καὶ πρὸς τὴν ὕλην πεσοῦσα, ἀπὸ μὲν τῆς ἀθανασίας οὐ μετεβάλετο οὐδὲ φθαρτὴ γέγονε, σωματοειδῆς δὲ καὶ οἷον θνητοειδῆς, ἀλλοιουμένη καὶ ἐπιλανθανομένη καὶ πρὸς μυρίας τρεπομένη μεταβολάς. ἀλλ' οὕτως ἔχουσα καὶ «συμπεφυρμένη» τῷ σώματι καὶ «τῆς αὐτοῦ ἀναπεπλησμένη φύσεως», οὔτε ἐν τοῖς ἐσχάτοις οὔτε ἐν τοῖς πρώτοις οὔτε ἐν τοῖς μέσοις γενήσεται. εἰ δὲ ἐπιγνοίῃ μὲν αὐτῆς τὸ ἀξίωμα, ὅτι ἀφθαρτος καὶ αἰδῖος, πειράται δὲ διαρεῖν αὐτὴν καὶ διαστέλλειν ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ὥσπερ ἐπανάγειν αὐτὴν ἀπὸ βυθοῦ καὶ πρὸς τὴν προτέραν ἀφθαρσίαν ἀποκαθίστασθαι, καὶ τὴν ἐμπύριον αὐτῆς οὐσίαν ἀμιγῆ πρὸς τὸ σῶμα ποιεῖν (ἐμπύριον δὲ φημι, οὐχ ὅτι πῦρ ἐστίν, ἀλλ' ὅτι λεπτομερὴς καὶ αἰθέριος καὶ πυρὶ κατὰ τοῦτο ἔοικυῖα), τηνικαῦτα πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀποστάσεως τὴν πρὸς τὸν θεὸν προσλαμβάνει ἀπόστασιν ἢ ἐγγύτητα. ἐπεὶ οὖν ὁ θεῖος οὗτος πατήρ ἀπὸ τῆς ὕλης τὴν ψυχὴν συλλεξάμενος ἐν ταῖς μέσαις ἔστησεν ἀρεταῖς καὶ οὐπω τὸ πᾶν τῆς ἀφθαρσίας συνήθροισε πῦρ, διὰ ταῦτά φησιν εἰρηκέναι αὐτῷ τὸν ἐφεστηκότα μὴ ἦκειν τὴν ὥραν καθ' ἣν τοὺς τύπους μὲν ὑπερβήσεται, ἄπλαστον δὲ καὶ ἀδιατύπτωτον γνώσεται τὸν θεόν, δι' ἔλλειψιν πυρὸς ἀφθαρσίας. σαυτὸν γάρ, φησὶν, αἰτίῳ ὅτι μὴ περαιτέρω χωρεῖς· ἀκμὴν γὰρ κατέχη τῷ σώματι καὶ οὐχ ὄλον σοι τὸ τῆς ἀφθαρσίας συνήθροισται πῦρ. εἶτα ἐπάγει ταῦτα· «εἴτε σὺν τῷ χοῖ οὐκ οἶδα, εἴτε τούτου χωρὶς λέγειν εἰσάπαν οὐκ ἔχω», συνωδὰ τῷ Παύλῳ φθεγγόμενος. τὴν μὲν γὰρ ὄρασιν ὡς εἶχεν ἀπήγγειλεν· εἴτε δὲ κατ' ἔκστασιν νοῦ εἴτε κατὰ κάθοδον τοῦ νοητοῦ εἴτε ὀφθαλμοῖς αὐτοῖς καὶ ὡσὶ τὰ μὲν ἑώρα, τῶν δὲ ἤκουε, λέγειν οὐκ ἔχω, φησὶν.

Ἄλλ' ἐπειδὴ πλείων ἐντεῦθεν τῆς ἀπορίας ὁ λόγος, δεῖται δὲ καὶ ἡ ἐπίλυσις τούτου θεολογικωτέρας διδασκαλίας, ὥστε εἰδέναι ἡμᾶς πῶς μὲν αὐτοψία γίνονται, πῶς δὲ ἐποπτεῖται, καὶ πῶς τὰ μὲν κατ' αὐτὸ φάνειαν, τὰ δὲ διὰ μέσων ἡμῖν ὄραται, ἐνταῦθα καταπαύσω τὸν λόγον, τοσοῦτον εἰπὼν ὅτι καὶ τοῖς θεωροῦσιν ὁμοῦ καὶ τοῖς περὶ ὧν ἐκεῖνοι τεθεωρήκασιν λέγουσιν ἐξ εἰκασμάτων αἰ ἀφορμαὶ καὶ τῶν ὄψεων καὶ τῶν ἐπιλύσεων. 31 [μ]ή'. Εἰς τὸ «ὄσοι ἀνόμως ἤμαρτον ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται» «Ὅσοι» φησὶν «ἀνόμως ἤμαρτον ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται, καὶ ὄσοι ἐννόμως ἤμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται». εἶτα ζητεῖτε τί ποτὲ ἐστὶ τὸ τοῦ ἀνόμως σημαινόμενον, καὶ διὰ τί τοῖς μὲν ἀνόμως ἀμαρτήσασιν ἀπώλεια, τοῖς δὲ διὰ νόμου κρίσις ἀποκεκλήρωται. ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο ζητῶ, ἐν ποίᾳ τῶν ζωῶν ταῦτα γενήσεται, ἄρα ἐν ἡ βιοτεύομεν νῦν, ἢ πρὸς ἣν παραπεμφθησόμεθα, ἢ τις «ἐν Χριστῷ» κατ' αὐτὸν τὸν ἀπόστολον «κέκρυπται»; ἀλλὰ πρὸς τὴν πρώτην ἀπορίαν θετέον καὶ τὴν ἐπίλυσιν. Ἰστέον τοίνυν ὅτι τοῦ ἀνόμως ἀπολωλέναι τινὰ δύο τὰ σημαινόμενα· ἐν μὲν τὸ χωρὶς νόμων διαταγῆς, ἕτερον δὲ τὸ παρὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως· τί δὲ τοῦτό ἐστι προῖων ὁ λόγος ἐρεῖ. δεῖ δὲ πρὸ πάντων μὲν εἰδέναι ὡς ὁ ἐν γράμμασι νόμος πρῶτον μὲν ἐπὶ Μωυσέως καὶ παρὰ Μωυσέως ἐδόθη, εἶθ' ὕστερον ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ καταλύσαντος μὲν τὸν ἐν σκιά νόμον, ἐπεισαγαγόντος δὲ τὸν τῆς χάριτος. ἀφ' οὗ δὲ γεγόναμεν ἄνθρωποι, μόνοις κατηυθυνόμεθα τοῖς νόμοις τῆς φύσεως, νόμος δὲ φύσεως ἢ ἀδίδακτος τῶν καλῶν αἴρεσις καὶ φυγὴ τῶν κακῶν, καὶ τῆς μὲν ἀληθείας ἐπίγνωσις, τῆς δὲ πλάνης ἀπόδρασις· ὁ γὰρ γενεσιουργὸς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν πάσας τὰς ἀφορμὰς τῶν τε καθ' αἴρεσιν καὶ φυγὴν καὶ τῶν κατὰ διάγνωσιν ἅμα τῷ ποιῆσαι εὐθύς κατεντίθησι. Ταύτην δὲ τὴν φύσιν

οὐκ ἀνθρώποις μόνοις συνέκλεισεν, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ζώοις ὑφήπλωσεν, ἀφ' ἧς ἴδοι τις τὸν ἀράχνην αὐτομάτως διαρτῶντα τοὺς μίτους, καὶ τοὺς μὲν εἰς κύκλους ἀπακριβοῦντα, τοὺς δὲ οἷόν τινας στυλίσκους ὑποτιθέντα. κατὰ ταύτην καὶ μύρμηξ ὥρα θέρους τὸν σῖτον ἐν μυχοῖς ἀποτίθησι γῆς καὶ χειμῶνος ἐξάγων ὑπὸ θερμῆ ὑφαπλοῖ τῆ ἀκτῖνι, καὶ ἡ χελιδὼν τὴν καλιὰν πῆγνυσι, καὶ ἡ μέλισσα τὰ ἐν τοῖς σίμβλοις πλάττει ἐξάγωνα καὶ ἐκάστην πλευρὰν παρ' ἐκάστην τίθησι. διὰ ταύτην καὶ ὄφεις τμηθεῖς, εἴτα τῷ μαράθρω διαλείψας τὰ τμήματα συγκολλᾷ, καὶ ἡ χελιδόνιος δὲ βοτάνη ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν χελιδόνα πάθους τὴν κλῆσιν εἴληχε· ταύτην γὰρ προστριβομένη ἡ χελιδὼν ἀμβλυώττουσι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπανοίγνυσιν. εἰ τοίνυν ἐν τοῖς ἀλόγοις τῶν ζῶων φυσικῶς ταῦτα ἐνέσπαρται, πόσω γε μᾶλλον ἡμῖν τοῖς τοῦ λόγου μετειληφόσι καὶ νοεραῖς ἔξεως. Ἄλλὰ μέχρι μὲν τῶν χρόνων Μωυσέως ὁ τῆς φύσεως ἐν ἡμῖν ἐνήργει θεσμός, καὶ διὰ τοῦτον Ἄβελ μὲν ἐδικαιοῦτο παρὰ τῷ θεῷ, Κάιν δὲ κατεκρίνετο· καὶ Νῶε μὲν τῆς παρὰ τοῦ κρείττονος εὐφημίας ἤξιοῦτο καὶ ἐν τῇ κιβωτῷ διεσώζετο, ὁ δὲ περὶ τὰ Σόδομα ἐναυάγει λαός, καὶ Ἰακώβ μὲν εὐλογίας τυγχάνει πατρικῆς, ἀπὸ δὲ μήτρας Ἡσαῦ ἀφορίζεται· καὶ Ρουβεὶμ μὲν ὡς ἐπιβὰς τῆς πατρικῆς εὐνῆς κατακρίνεται, ὡς δὲ καὶ Λευὶ καὶ Συμεὼν, ὅτι πανούργῳ τρόπῳ κατὰ τῶν ἀλλοφύλων χρησάμενοι παρανομίαν εἰργάσαντο· Ἰούδας δὲ τῶν ἀδελφῶν χωρίζεται, καὶ ὁ πολλοστός λαμβάνει τὰ πρωτοτόκια.

Οὗτοι τοιγαροῦν ἅπαντες (καὶ τοὺς πλείους ὁ λόγος παρήκε) κατὰ τὸ πρῶτον σημαινόμενον τοῦ «ἀνόμως», χωρὶς νόμων ἀπὸ γραφῆς, παρὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως πλημμελήσαντες ὦχοντο. οἱ δ' ἐπὶ Μωυσέως καὶ μετ' ἐκεῖνον πρὸς τῷ τῆς φύσεως νόμῳ καὶ τὸν ἐν δέλτοις δεξάμενοι, εἴτ' ἐναντία τούτοις διαπραττόμενοι, διὰ νόμου τὴν κατάκρισιν ἔχουσι. οἱ τε γὰρ τὰ σάββατα μὴ τηροῦντες καὶ οἱ τὴν περιτομὴν ἀθετοῦντες καὶ οἱ νεκροῦ μὲν ἀπτόμενοι σώματος, ἔπειτα τοῖς ἱεροῖς προσιόντες καὶ μὴ ἀγνιζόμενοι, καὶ οἱ μὴ τῷ ἀσβέστῳ πυρὶ χρώμενοι, καὶ οἱ ἄλλο τι τῶν ἐν τοῖς νόμοις ἀναγεγραμμένων παραβαίνειν τολμῶντες διὰ τῆς τοῦ νόμου δυνάμεως κατακρίνονται. οὐχ ἡ αὐτὴ δὲ παρ' ἀμφοτέροις τῶν ἐπιτιμιῶν δύναμις, ἀλλὰ τοῖς μετὰ τὸν ἀναγεγραμμένον νόμον ἀμαρτήσασι καὶ τὸ δικαστήριον φρικωδέστερον καὶ ἡ ἀπόφασις βαρυτέρα. οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ τὸν τῆς φύσεως τελοῦντες μόνον θεσμόν αὐτὸν μόνον ἐφεστηκότα τοῖς πράγμασι καὶ κατήγορον ἢ συνήγορον ἔχουσι· οἱ δὲ μετὰ τούτου καὶ τὸν ἐν γράμμασι νόμον δεξάμενοι, διπλὴν ἔχοντες τὴν ὁδηγοῦσαν πρὸς τὸ καλὸν δύναμιν καὶ τῶν χειρόνων ἀπάγουσαν, μείζονος τυγχάνουσι καὶ κολάσεως. οἱ μὲν οὖν φυσικοὶ μόνον (οὕτω γὰρ κλητέον τοὺς κυβερνωμένους ὑπὸ τῆς φύσεως) ἀφ' ἑαυτῶν μόνων ἀπόλλυνται, οὐδενὸς αὐτοῖς τὸν ἐν τοῖς γράμμασι νόμον ὑπαναγινώσκοντος, καθ' ὃν δέον βιοτεύειν, τοῦτον παραβεβήκασι· τοῖς δὲ νομικοῖς (οὕτω γὰρ τὴν ἑτέραν μοῖραν κλητέον) ἢ τε φύσις ἔνδοθεν κατηγοροῦσα ἐφίσταται καὶ ὁ γραμματεὺς ἔξωθεν ὑπαναγινώσκει τὸ βιβλίον καὶ διαιρῶν ἐν κεφαλαίοις τὸν νόμον δείκνυσι, τίνες μὲν αἱ παρὰ τούτῳ διατάξεις, τίνα δὲ οὗτοι παρὰ ταύτας εἰργάσαντο. πολλὴ οὖν ἡ διαφορὰ τοῖς ὑπὸ νόμοις δυσὶ κρινομένοις πρὸς τοὺς ὑφ' ἐνὶ ὅθεν οἱ μὲν καὶ ἀνόμως ἀπολοῦνται, οὐδὲ γὰρ ἔχουσι τὸν ἐν γράμμασι νόμον κατήγορον, ἀπολοῦνται δ' οὖν· τοῖς δὲ σὺν τῷ φυσικῷ καὶ ὁ γραπτὸς ἐπανάσταται νόμος τὰ κατ' ἐκείνων ἐπαυξάνων ἐγκλήματα. Ἄλλὰ ζητεῖτε διὰ τί τοῖς μὲν ἔλαττον ἡμαρτηκόσι τὸ τέλος ἀπώλεια, τοῖς δὲ τὸ πλέον παρανομήσασι τὸ διὰ νόμου κεκρίσθαι ἀποκεκλήρωται, ὅπερ καταδεέστερον τῆς ἀπωλείας δοκεῖ· διὰ τί γὰρ ὁ μὲν ἀπόλλυται, ὁ δὲ κρίνεται, δέον τὸν μὲν νομικὸν ἀπολλύναι, τὸν δὲ φυσικὸν κρίνεσθαι; πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην ἀντίρρησιν ἐκεῖνο ἂν

εἴποιμι, ὅτι αἱ τῶν ὀνομάτων σημασίαι τὴν ἀμφιβολίαν ταύτην ἡμῖν ἐμπεποιήκασιν, ἐπεὶ εἴ γέ τις ἐθέλοι σκοπεῖν αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, μείζων ἐνταῦθα τῆς ἀπωλείας ἢ κρίσις· κρίσιν γὰρ οὐ τὴν ἀπλῶς ἐξέτασιν ἐν τῷ λόγῳ νοητέον, ἀλλὰ τὴν μετὰ τὴν ἐξέτασιν κατάκρισιν, τὸ δὲ κατακεκρίσθαι παρὰ τοῦ θεοῦ βαρύτερον τοῦ ἀπολωλέναι. ἀπόλλυται γὰρ ὁ φυσικῶς ἀμαρτάνων, οὐκ ἀφανιζόμενος ἢ εἰς τὸ μὴ ὄν χωρῶν κατὰ τὴν δοκοῦσαν σημασίαν τῆς ἀπωλείας, ἀλλὰ τῆς σωτηρίας μὴ τυγχάνων τῆς κρείττονος· ὁ δὲ τὸν νόμον παραβάς μετὰ τοῦ μὴ τυγχάνειν καὶ κατακέκριται. ὥστε ὁ μὲν οὐ τεύξεται τῶν ἀγαθῶν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπολωλέναι, οὐδὲ τῆς σωζομένης μερίδος γενήσεται, ὁ δὲ καὶ μετὰ «τῶν ἐρίφων» στήσεται καὶ πικρῶς ἐφ' οἷς πεποίηκεν ἐξετασθήσεται καὶ ἀναγινωσκομένῳ τῷ νόμῳ αἰσχυνηθήσεται τε καὶ ἐντραπήσεται καὶ τέλος «τῷ πυρὶ τῷ αἰώνιῳ» παραπεμφθήσεται, ὅπερ ἐστὶ τὸ «κριθήσεται».

Οὕτω μὲν οὖν κατὰ τὸ πρῶτον σημαίνόμενον τοῦ «ἀνόμως» ἐξωμαλίσα μὲν, τὴν ἀπώλειαν ἐλάττονα τῆς κατακρίσεως δείξαντες· εἰ δὲ κατὰ τὸ ἕτερον τὸ «ἀνόμως» διερμηνεύσομεν, οὐκέτι πρὸς τὴν καινοτομίαν τῆς λέξεως βιασθείημεν, ἀλλ' αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς θήσομεν. ἰστέον οὖν ὅτι εἰσὶ τινες ἀμαρτίαι τῆς φύσεως, ἃς ὁ κατὰ ταύτην θεσμὸς οὐκ ἐπίσταται· τὸ γοῦν «ἀλλάττειν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν», ὅπερ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ἐζήτησεν ὁ ἀπόστολος, καὶ τὸ ἄρρεν τῷ ἄρρενι ἐπιθόρνησθαι παρὰ τὸν ἐν τῇ φύσει νόμον ἐστίν. ὅσοι γοῦν πρὸς τὴν τοιαύτην ἀνομίαν τοῖς παρὰ φύσιν πάθει συνηλάθησαν «ἀνόμως ἀπολοῦνται», τουτέστιν οὐχ ὑπ' αὐτῆς τῆς φύσεως συγκατηγορούμενοι, ἀλλὰ παρὰ τινος ἐτέρας χείρονος καὶ βαρυτέρας δυνάμεως. τρία οὖν ὁ λόγος ὑποτίθησι δικαστήρια, ἐν μὲν τοῖς μὴ κατὰ τὸν γραπτὸν νόμον βιώσασι, καὶ ἄλλο τοῖς μὴ τῷ νόμῳ πεισθεῖσι τῆς φύσεως, καὶ τρίτον τὸ φρικωδέστερον τοῖς παραλάξασι τὴν φύσιν καὶ «ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδήσασιν», οἳ δὴ ἐλάχιστα τῆς ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἀξιωθήσονται κρίσεως· εὐθύς γὰρ ἀπολοῦνται τῷ βαθυτέρῳ σκότῳ παραπεμπόμενοι, ὡς μηδὲ αὐγῆς βραχείας τυγχάνειν τοῦ ἀγαθοῦ, εἰ μὴ μετανοία τὴν ἑαυτῶν ζωὴν διορθώσονται. οὐκ «ἐν τῷ μέλλοντι» δὲ μόνον ταῦτα «αἰῶνι» γενήσονται, ἀλλὰ κἀνταῦθα πολλοὶ καὶ κατακρίνονται καὶ ἀπόλλυνται. τὴν διττὴν ταύτην ἀπώλειαν κατεκρίθη Μανασσῆς, τὸν ἐν γράμμασι νόμον παραβάς, ἀλλ' αὐθις σωτηρίας τετύχηκε καὶ πρὸς τὸν κρείττονα βίον ἐπανελήλυθεν. ἀπώλετο Κάιν τὸν ἐν τῇ φύσει νόμον παραβάς, ἀλλ' οὐκ εὐθύς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνισται, μετρίας δὲ τετύχηκε τῆς παιδεύσεως. ἢ δὲ ἐν Σοδόμοις πόλις, ἀνόμως ἐξαμαρτήσασα καὶ τὴν φύσιν ὑπερπηδήσασα ἐπὶ τὸ χεῖρον, αὐτανδρὸς τῷ θεῷ κατηναλώθη πυρὶ. Οὕτως ἐγὼ τὴν ἀποστολικὴν ἔννοιαν ἐφ' ἑκατέρους ἔλκω τοὺς χρόνους· οὐδὲν γὰρ τῷ τῆς ἀληθείας λυμανεῖται λόγῳ, εἴ τι παρὰ τὴν κειμένην ἔννοιαν ἀκριβέστερον ὁ ἡμέτερος λόγος προσεξευρίσκει. 32 μθ'. Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Ἰωβ τὸ ὅτι «καὶ ὁ διάβολος παρέστη ἐνώπιον τοῦ κυρίου» σὺν τοῖς ἀγγέλοις οὐκ ἐβουλόμην τοῦτο μόνον διαλύσασθαι τὸ ἀπόρημα, διότι φάραγγες αὐτῷ ἐκατέρωθεν περιερώγασι καὶ κρημοὶ, μία δὲ τις ἀταρπὸς πρὸς αὐτὸ φέρουσα στενωτάτη ἄγαν «καὶ ἀμφιτάλαντος» καὶ «τῶν ὀδευόντων τὸν νοῦν συναγούσα πρὸς ἀσφάλειαν»· ἐκ θατέρου δὲ μέρους καὶ ἕτεραί τις ὁδὸς ὀμαλωτάτη καὶ συνήθης αὐτῷ κατεσκευάσται, ἣν ὑμεῖς βαδίσασι οὐκ ἂν ἀνέξεσθε, εἰθισμένοι πάλαι τῶν μὲν λεωφόρων ἐκτρέπεσθαι, κατὰ δὲ τὰς αἴγας, εἰ μὴ μοι μέμφοισθε, «ἄλμασιν ἀκρωνύχοις ἀποξέειν τὰς πέτρας» καὶ τῆς Ἀόρνου πέτρας κατατολμᾶν, ἣν Ἀλέξανδρος μὲν ὁ βασιλεὺς ἰδεῖν ἐπεθύμησεν, οὐκ ἐτόλμησε δέ, τὸν ὑπὲρ ταύτης ἀέρα φοβούμενος. ἀλλὰ τίς ἢ πλατεῖα αὕτη τρίβος καὶ ὀμαλή; ἢ τῆς Ἑβραϊδος διαλέκτου συνήθεια, ἢ δὴ, ἔλαττον τῶν δογμάτων φροντίζουσα, ἐν ταῖς διηγήσεσι τῷ καινῷ τῶν ὑπολήψεων καὶ

ταῖς περὶ ἕκαστον τῶν διηγουμένων ἐμφάσει δεινῶς κατασεῖει τὸν ἀκροατὴν. οὕτω τοιγαροῦν καὶ ὁ Ἰεζεκιήλ καὶ ὁ Δαυιὴλ καὶ ὁ τοῦ Ἀμὼς Ἡσαΐας καὶ ὁ συμπαθέστατος Ἱερεμίας καὶ ἀπλῶς οἱ προφῆται σύμπαντες τὰς ὑποκειμένας αὐτοῖς ὑποθέσεις λέξεσι τροπικαῖς καὶ διηγήμασι πολὺ τὸ ἐμφατικὸν ἔχουσιν ἐξώγκωσαν. αὐτίκα Ἰεζεκιήλ «ἐξαίροντι πνεύματι» ἀπεικάζει τὸν Βαβυλώνιον «ἀπὸ βορέα» ἐρχόμενον πτέρυγας τε αὐτῷ περιτίθησι καὶ συριγμὸν ἐν ταῖς πτέρυξι καὶ ῥοιζόν τινα περὶ τὴν κίνησιν φοβερῶτατον, καὶ Ἡσαΐας δὲ αὐτὸν τοῦτον γίγαντι ἀπεικάζει καὶ τοὺς καταχθονίους πάντας ἐκπεπλήχθαι, ὅτε πρὸς αὐτοὺς ἦκε τῷ θανάτῳ λυθείς, ὅτι μετὰ τούτων ἐγένετο κατενε χθεὶς τῆς ἐπάρσεως. οὕτω τοιγαροῦν σύμπασαν εὐρήσεις τὴν Ἑβραϊδα διάλεκτον οὐκ ἔστενοχωρημένην τοῖς ῥήμασιν, ἀλλὰ καὶ μάλα διαχεομένην καὶ κατὰ πλουσίαν πλατυνομένην ταῖς ὑποκειμέναις τῶν ὑποθέσεων.

Καὶ μάλιστα γὰρ οἱ ταύτην ἐξακριβώσαντες πλείονα τὸν ὄγκον τοῖς συντάγμασιν ἐαυτῶν συνεισήνεγκαν. ὧν δὴ τὰ πρῶτα τὸν ἐκ Δαυὶδ Σολομώντα αὐτὸς τίθημι· εἰ γὰρ καὶ μὴ ἠκριβώσα τὴν διάλεκτον, ἀλλ' ἀπὸ γε τῶν Ἑξαπλῶν καὶ τινων ῥηματίων ἐτέρων Ἑβραϊκῶς συγκειμένων ἔγνων ὅπως τὰ Σολομώντος τῶν λοιπῶν ὑπερέχει. τούτου δὴ φημι καὶ τὸν παρὰ τῷ Ἰὼβ διάλογον ἀξιοσπούδαστον εἶναι πόνημα. ὥσπερ γὰρ τὰ κάλλιστα τῶν ἀγαλμάτων καὶ ὁπόσα δὴ εἰς ἦθος ἐρρυθμίσται τὴν τοῦ Φειδίου χεῖρα ἢ Πολυκλείτου τέχνην κατηγορεῖ, οὕτω δὴ καὶ τῶν συγγραμμάτων τὰ ἀνθηρότατα τὴν Σολομώντειον εὐθὺς παρειαίνει τέχνην καὶ δύναμιν. καὶ ὥσπερ οὐκ ἄν με διαλάθοι λόγος Λυσιακός, ἀλλ' ἡ χάρις καὶ ἡ σαφήνεια πρὸς τὴν γνῶσιν ἐνέγκοι τοῦ ῥήτορος, οὕτω δὴ με οὐ διαφεύζεται Σολομώντος μελέτημα, ἀλλ' ἡ τῶν λόγων ἠχὴ καὶ ὁ τροπικὸς χαρακτήρ, τό τε τῶν διηγημάτων οἷον κρημνῶδες τε καὶ ἀπότομον ἐπ' αὐτὸν ἄν με κάλλιον ὀδηγήσοι ἢ τὸν Ἡρακλῆν ὁ Ἑρμῆς ἐπὶ τὴν τυραννικὴν κορυφήν. καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς κρημνὸς ἀχανῆς καὶ πέτρα τις ἀπορρῶξ τὸ οἶσθαι τὸν διάβολον ἐστάναι μετὰ τῶν ἀπτώτων ἀγγέλων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐθις «τὸν εἶδοτα πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν» τῶν μὲν λοιπῶν μὴ πυνθάνεσθαι, ἐκεῖνον δὲ ἐρωτᾶν «πόθεν πάρει;» κάκεῖνον αὐθις μετὰ θράσους ἀποκρίνασθαι ὡς πᾶσαν «ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ' οὐρανὸν» καὶ μηδὲν ἄβατον ἐαυτῷ καταλιπὼν, ἀθρόον αὐθις παρ ἔστηκα.

Ἡ μὲν οὖν πλατεῖα ὁδὸς αὕτη καὶ ἀληθεστάτη τοῦ ῥήτορος καὶ συντομωτάτη ἐξήγησις. ἀλλ' ὑμεῖς γε, εὖ οἶδα, οὐ βούλεσθε διὰ τῶν φανερῶν δρόμων ἰέναι οὐδὲ τοῖς ἀπαλωτέροις τῶν κισσῶν <.....> οὐδὲ κατατρυφᾶν τῶν ὠρῶν ἐν καιρῷ, ἀλλὰ ζητεῖτε καὶ ἐν χειμῶνι τὸ ῥόδον, καὶ δέον μετὰ κρείττονος εἶναι φύσεως καὶ τῶν ἀναδενδράδων ἀπολαύειν καὶ τῶν ἠρτημένων βοτρύων, ὑμεῖς δέ, εἰ μὴ καὶ τὸν συνήθη καὶ φίλον καπνὸν θεάσεσθε, «ἀβίωτον» τὸν «βίον» ἠγεῖσθε· διὰ τοῦτο καταίρετε πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ αὐθις τὰ πείσματα λύετε καὶ πρὸς ἀναγωγὴν ἔστε εὐχερεῖς, ἀλλὰ τῷ Αἰόλῳ μόνῳ περὶ τὸν ἄπειρον πλοῦν πιστεύοντες, καὶ ταῦτα οὐδὲ ἀνέμους δεδεκότε ἐν ποδεῶσιν ἀσκῶν. προλέγω γοῦν ὑμῖν ὅτι καὶ Κύκλωψί τισιν ἐντεύξοισθε καὶ Σκύλλα τις ἀθρόον ἐπεισηδὴ σασα διαταράξει καὶ Σειρήνων ὦδαὶ καταθέλξουσι καὶ τᾶλλα πείσεσθε τὰ δεινότατα. ἀλλ' ἐπειδὴ γε τὴν ὑμετέραν ὁρμὴν κατέχειν οὐκ ἔστι, σὺν θεῷ θαρρητέον τῷ πλῶ· ἐγὼ δὲ ὑμῖν πηδαλιουχήσω τὸν νοῦν, καὶ ὡς ἐνὸν ἀπὸ τῶν σκοπέλων καὶ τῶν ὑφάλων πετρῶν πρὸς τὸν λιμένα διασωσάμενος ὑμῖν φανήσομαι. «Ἐγένετο» φησὶν «ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστήναι ἐνώπιον τοῦ κυρίου, καὶ ὁ διάβολος σὺν αὐτοῖς. καὶ εἶπεν ὁ κύριος τῷ διαβόλῳ· πόθεν παραγέγονας; ὁ δὲ διάβολος τῷ κυρίῳ εἶπεν· διελθὼν τὴν γῆν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ' οὐρανὸν πάρειμι». ὁ μὲν πλοῦς οὗτος· ὅπως δὲ δεῖ τοῦτον διαπλεῦσαι, θεὸς ἡμῖν

ὑποθεΐη. «Ἐγένετο» φησὶν «ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη». παρ' ἡμῖν γὰρ ἡμέραι καὶ νύκτες τὸν ἐνιαυτὸν πληροῦσι καὶ διορίζουσιν, ἐπὶ δὲ τῆς ἄνω καὶ πρώτης ἀρχῆς ἡμέρα τὸ ζύμπαν. «Ἐγένετο» δὲ φησιν, οὐχ ὅτι μὴ ἦν, γέγονε δέ, ἀλλ' ὅτι βουλόμενος παραδειγματίσαι ὁ Σολομῶν τὴν ἀγέννητον ἐκείνην καὶ τῷ ὄντι ἀνέσπερον πρὸς τὴν γεννητὴν ταύτην ἡμέραν καὶ ὀριζομένην νυκτί, τὸ «Ἐγένετο» προστέθεικε· διὸ καὶ ἐπήγαγεν «ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη». ἢ καὶ ἄλλο τι ὁ λόγος παραδεικνύει βαθύτερον· ἐπειδὴ γὰρ μέλλει ὁ πονηρὸς τοῖς ἀγγέλοις συναναμίγνυσθαι καὶ τὸ καθαρὸν ἐκεῖνο φῶς συνεπιθολοῦν, διὰ τοῦτο φησιν· «Ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη», τουτέστιν, ὅποια ἡ κατὰ γένεσιν καὶ παρ' ἡμῖν δεικνύσα τὸν ἥλιον· ὁ γὰρ τοῦ δαίμονος ζόφος ὥσπερ ἐπεσκότησε τῷ φωτί, καὶ γέγονεν ἡ ἡμέρα ἐκείνη τῇ ἐνταῦθα παρεικασμένη.

«Καὶ οἱ ἄγγελοι» φησὶ «τοῦ θεοῦ παρέστησαν ἐνώπιον τοῦ κυρίου». τί οὖν; πρὸ τούτου δὲ οὐ παρίσταντο; τί γοῦν τὸ τῆς παραστάσεως ταύτης μυστήριον; πρὸ δὲ τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ ἐννοουμένου τοσοῦτον ὑμῖν προειπεῖν βούλομαι, ὅτι ἐννέα τετηρημένως ἀπρηθμημένων τάξεων παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ, αἱ δὴ περὶ τὸν θεὸν εἰσι καὶ τὰ πρῶτα ἐκεῖθεν ἐλλάμπονται, ἐσχάτη τέτακται ἡ ἀγγελικὴ, ἢ δὴ πρώτη τοῖς ἀνιούσιν ἐστὶ καὶ πηγὴ λέγεται τῶν περὶ τοῖς κόσμοις ὀχετῶν. ἀλλ' αἱ μὲν ἄλλαι περὶ θεὸν ἐστᾶσιν αἰεὶ, ἢ δὲ τῶν ἀγγέλων μόνη κοσμοπομπὸς οἶον καὶ κοσμαγὸς πέφυκε, καὶ «εἰσὶν» οὗτοι «λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα» κατὰ τὸν ἀπόστολον «διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν» βασιλείας. ἄρχουσι δὲ οἱ μὲν ὀλοκλήρων ἔθνων, οἱ δὲ καὶ τῶν κατὰ μέρος ἀνθρώπων· ἐπιστατεῖ δὲ οὐχ εἰς ἐνί, ἀλλ' ἕκαστος πολλοῖς, ἐπεὶ οὖν τοῦτο ἐγνώκειτε, αὐτὸ δὴ τὸ ῥητὸν ἀναπτύξωμεν· «ἦλθον» φησὶν «οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ παραστῆσαι ἐνώπιον τοῦ κυρίου». ἦλθον πόθεν; ἀπὸ τῶν προνοουμένων ἔθνων, ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος ἀνθρώπων, ἀπὸ τῶν τοῦ τῆδε βίου προνοιῶν τε καὶ διοικήσεων. ὥσπερ γὰρ διὰ μέσου τοῦ ἀέρος αἱ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἡμῖν ἀπόρροιαι παραγίνονται, οὕτω δὴ καὶ διὰ μέσων ἀγγέλων καὶ νόμων διαταγαὶ καὶ θείων χαρίτων μηνύματα καὶ πολέμων ἐπαναστάσεις καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις τρόπαιά τε καὶ κατορθώματα. ἐπειδὴ οὖν αἱ δυνάμεις αὗται τὰ προστεταγμένα τελέσωσιν, αὐθις ὁμοῦ συναθροίζονται καὶ τῷ θείῳ παρίστανται βήματι. σὺ δέ μοι καὶ τὴν ἀποστολὴν καὶ τὸν συναθροισμὸν ὡς προσῆκον ἀγγέλοις νόει, καὶ ἀποστολῇ μὲν προσεικάσαι τὴν περὶ τὰ τῆδε τούτων ῥοπήν τε καὶ διοίκησιν, συναθροισμῷ δὲ αὐθις καὶ τῇ ἐπὶ τοῦ βήματος παραστάσει τὴν πρὸς τὸ θεῖον ἀνάνευσιν καὶ ἀπὸ τῶν μεριστῶν πρὸς τὸ ἐν σύννευσιν καὶ συναγωγῇ.

Πῶς δὲ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον θεοῦ, [.....] τάγμασιν ὅλοις ὀκτῶ διατειχιζόμενοι; ὅτι μὴ πρὸς αὐτοὺς τὸ «ἔστησαν» εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς τὴν «πάντα ἐφορῶσαν» δύναμιν τοῦ θεοῦ. ὥσπερ γὰρ λέγεται «ἐγγὺς κύριος πᾶσι τοῖς συντετριμμένοις» καὶ ὅτι κάμνουσα ψυχὴ ἐγγίξει θεῷ, αἱ δὲ ἐγγύτητες αὗται οὐ κατὰ τοπικὴν συνέλευσιν γίνονται, οὕτω δὴ φαμεν καὶ τὸν [ἄγγελον] ἐνώπιον ἴστασθαι τοῦ θεοῦ, ὅτι ἀπερίγραπτος ὁ θεὸς ὢν πανταχῇ πάρεστιν, οὐ διαστατῶς, ἀλλ' ἀμερῶς· διὰ τοῦτο ἔστησαν οἱ ἄγγελοι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. σὺ δέ μοι νόει καὶ τὴν τῶν προσώπων προαναφώνησιν· «οἱ ἄγγελοι» γὰρ φησὶ «τοῦ θεοῦ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ κυρίου», ὥσπερ καὶ ὁ Δαυὶδ φησιν· «ἔβρεξε κύριος πῦρ παρὰ κυρίου». καὶ εἴ γέ τις μὴ τυφλώττειν ἐθέλοι, εὐρήσει τὸ τῆς τριάδος μυστήριον καὶ παρὰ τῇ παλαιᾷ προκεκηρυγμένον. ἀλλ' ὁ λόγος ἐχέσθω τοῦ σκοποῦ. «Καὶ ὁ διάβολος» φησὶ «μετ' αὐτῶν». ἀλλὰ τίς οὗτος ὁ λόγος ὁ βαθὺς καὶ ἀπόρρητος; φήσουσιν ἡμῖν ἴσως Ἕλληνες ὅτι «πᾶν μὲν σῶμα ἐν τόπῳ, οὐδὲν δὲ τῶν καθ' αὐτὰ ἀσωμάτων, καθὸ τοιοῦτον, ἐστὶν ἐν τόπῳ», καὶ ὅτι τὰ «καθ'

αὐτὰ ἀσώματα πανταχῆ» πεφύκασιν εἶναι, τόπω μὴ περιγρα φόμενα. κάντεϋθεν καὶ συλλογίσονται ὡς, ἐπεὶ καὶ ὁ διάβολος ἀσώματος πάντη, καὶ ἀπερίγραφτος· εἰ δὲ καὶ ἀπερίγραφτος, καὶ πανταχῆ· εἰ δὲ πανταχῆ, σταίη ἄν καὶ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ληρώδης οὗτος ὁ λόγος καὶ τῆς Πορφυρίου πλάνης ἀμβλωθρίδιον ἀπογέννημα. ἀλλὰ τίς ὁ ἡμέτερος; «καὶ ὁ διάβολος» φησί «μετ' αὐτῶν», ὅ γε ἀπωσμένος καὶ τοῖς καταχθονίοις καταδεσμηθεὶς μέρεσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὕστερον. πῶς δὲ ὅλως ὁ τῆς ἀγγελικῆς ἀποπεσῶν τάξεως μετὰ τῶν ἀγγέλων συνάγεται τοῦ θεοῦ; φημί τοίνυν ἐγὼ ὡς αἱ κακοποιοὶ δυνάμεις αὐταὶ δημίων λόγον ἐπέχουσι παρὰ τῷ θεῷ· τῆς μὲν γὰρ τῶν ἀγγέλων τούτους ἀπεστέρησε τάξεως, δύνάμιν δὲ τινα ταῖς οὐσίαις τούτων ἐτήρησε σύμμετρον τοῖς παιδευομέ νοις, καὶ εἰσὶν οἷον ποιναὶ καὶ φύσεις τιμωροὶ κολάζουσαι τοὺς ἀξίους κολάσεως. χρώνται δὲ οὐκ ἐφ' οὓς ἄν ἐθέλωσι τῇ κακωτικῇ δυνάμει, ἀλλ' ἐφ' οὓς ἄν αὐτοῖς ἢ πρόνοια χρῆσαιτο. οὐ γὰρ ἄν ἄγγελος κατασκάψειε πόλιν ἢ ἀντὶ πυρὸς γένοιτο τοῖς ἀξίοις τῆς καύσεως· σωστικός γάρ, οὐκ ἀφανιστικός ὁ ἄγγελος. ὁ δὲ ποινάιος οὗτος δαίμων πάσαις ἐπεξέρχεται ταῖς κακώσεσι, καὶ δηλοῖ τοῦτο ὁ προφητικός λόγος, ὃς ἀλληγορικώτερον περὶ τοῦ Ναβουχοδονόσορ λέγει, ὅτι ὃς μὲν ἄν ὑποταγῆ, φησὶν ὁ θεός, Ναβουχοδονόσορ τῷ δούλω μου, τάδε καὶ τάδε τῶν ἀγαθῶν πείσεται (οὐ γὰρ ἀπομνημονεύω τῶν λέξεων), τοῖς δὲ ἀνθισταμένοις αὐτῷ μαστίγωσὶς τ' ἐπενεχθήσεται κλοιοὶ τε σιδηροῖ καὶ πέδαι καὶ κύφωνες. εἴληπται γὰρ ὁ Ναβουχοδονόσορ ἐνταῦθα ἀντὶ τοῦ πονηροῦ δαίμονος· δούλος δὲ προσείρηται τοῦ θεοῦ, ὅτι ὑπηρετεῖ τοῖς θείοις βουλήμασι καὶ ποιναῖς αἰκίζει τὸν ἄνθρωπον. ἀλλ' ὅστις μὲν ἡμέρωσ τὰς τιμωρίας προσδέξαιτο καὶ πρὸς σωφρονισμόν ταῖς κακώσεσι χρήσαιτο, οὗτος ἀγαθυνθήσεται παρὰ τῷ θεῷ· εἰ δὲ τοῖς ἀκουσίοις πειρασμοῖς ἀντιπέσοι, τὰ ἔσχατα πείσεται τῶν δεινῶν. οὗτος καὶ ἐχθρὸς ἐστὶ καὶ ἐκδικητής· ὡς ὑπὲρ θεοῦ γὰρ ἀμυνόμενος τὰς τιμωρίας ἐπάγει, οὐ μὴν οὕτως ἔχει, ἀλλ' ἀπο χρῆται τῇ πονηρᾷ φύσει καὶ ἐχθρὸς τοῦ τῶν ἀνθρώπων πλάσματος πέφυκεν. ἐπεὶ οὖν ἐγκελεύεται τούσδε ἢ τούσδε τιμωρήσασθαι πυρῶσαί τε τινας καὶ δοκιμάσαι, ἵνα φανεῖεν ὡς ἀπὸ χωνευτηρίου λαμπρότεροι, διὰ τοῦτο τὴν θείαν πρόσταξιν ἐκπληρῶν καὶ τῇ κολαστικῇ δυνάμει ἀποχρησάμενος, αὐθις ἴσταται μετὰ τῶν ἀγγέλων ἐπὶ θεοῦ· ὡς που δὴ καὶ οἱ παρ' ἡμῖν δήμιοι σατράπαις ἔστιν ὅτε καὶ δυνάμει συνίστανται κρείττοσι, καὶ ἐμφαίνονται τῷ βασιλεῖ ἀπαγγέλλοντες ὅτι «τοῖσδε μὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς διωρύξαμεν, καὶ τῶνδε τὰς ῥίνας κεκόφαμεν, κἀκείνων τὰς γλώττας ἐξείλομεν, καὶ τούτων μὲν τὸν νῶτον ἐμαστιγῶσαμεν, ἐκείνων δὲ ταῖς ἀγκύλαις ὑφήψαμεν πῦρ». ἀλλ' οὐχ ὁ σατράπης τοιαῦτα, ἀλλὰ «τὴνδε μὲν τὴν πόλιν σέσωκα, ἐκείνην δὲ διπλῶ ἐπύργωσα περιζῶ σματι, καὶ τάδε ἢ τάδε τῶν κρειττόνων πεποίηκα». Κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λόγον καὶ ὁ διάβολος ἔστη μετὰ τῶν ἀγγέλων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ἀλλὰ διὰ τί ἐρωτᾷ ὁ θεός· «πόθεν σὺ πάρει;» ὅτι μὴ ὁ ἐβούλετο, τοῦτο πεποίηκεν, ἀλλ' ὁ οὐκ ἐβούλετο. προηγουμένως γὰρ σεσῶσθαι τὸν ἄνθρωπον ὁ θεὸς βούλεται καὶ μήτε πυρὶ ἠφανίσθαι μήτε διαρρυῆναι κατακλυσμῶ· ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν ἄλλως παιδαγωγηθῆναι πρὸς ἀρετὴν, διὰ τοῦτο ταύταις κέχρηται ταῖς κολάσεσι. τρόπον γοῦν τινα μὴ βουλόμενος ἐπάγει τὴν τιμωρίαν. ὅθεν ἀγνοοῦντι ἔοικεν ὁ μὴ βούλεται· «ἔγνω» γὰρ «κύριος» πάσας τὰς «ὀδοὺς» τῶν «δικαίων», πρὸς δὲ τοὺς κατακεκριμένους φησὶν· «οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ». διὰ τοῦτο κἀνταῦθα ὡς ἀγνοῶν ἐρωτᾷ· «πόθεν πάρει;» Ὁ δὲ οἷα φθέγγεται; «περιελθὼν τὴν γῆν καὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ' οὐρανὸν πάρειμι». ἀλλ' «ἐπιτιμήσαι σοι κύριος», πρὸς αὐτὸν ἄν φαίην ἐγὼ, ἢ καὶ θαρρούντως ἐγκελευσαίμην διὰ τὸ τῆς παλιγγενεσίας λουτρόν· «σιώπα, πεφίμωσο». τὴν μὲν γὰρ γῆν εἰκὸς ἐμπεριπατήσαί σε, πρὸς ταύτην ἀπὸ τῶν

οὐρανῶν ῥυέντα, πῶς δὲ καὶ τὴν ὑπ' οὐρανὸν πᾶσαν ἐβάδισας; τί γάρ σοι καὶ τοῖς ἄστροις ἢ τῷ ἡλιακῷ φωτὶ ἢ ταῖς ἄλλαις ἐνταῦθα δυνάμει, μόλις που τῶν ἐσχάτων ἀνηγμένος τοῦ ἀέρος δι' ἣν πέπονθας πτερορρύησιν, τὰ δ' ἄλλα πεζὸς καὶ σεσυρμένος ὑπάρχων καὶ τοῖς ἐπὶ γῆς ἀνθρώποις ἐπιβουλεύων; περιελθὼν, φησί, τὴν γῆν καὶ τούσδε ἢ τούσδε κακώσας, ὅσους τε ἢ ἐν τῷ βορρᾶ βόσκει γῆ καὶ ὅσους τὸ νότιον κλίμα συμπεριεῖληφε, καὶ τοὺς μὲν καταναλώσας πυρί, τοῖς δὲ ὕδωρ ἐπικλύσας ἀθρόον, καὶ ἄλλοις ἀναρρήξας τὴν ἄβυσσον, τοῖς δὲ καὶ θήρας ἐπαφιείς, καὶ τὰς σὰς ἀρρήτους οἰκονομίας πεπληρωκῶς, πάρειμι. Ἀλλὰ μὴ ἡμεῖς οὕτως παρασταίημεν τῷ θεῷ, ἀλλ' ὡς φῶτα τέλεια τῷ καθαρωτάτῳ καὶ πρώτῳ φωτὶ· γενοίμεθα δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν ἀπρόσιτοι καὶ ἀήττητοι, ὡς θαρρούντως ἐπιβαίνειν αὐτῷ καὶ ἢ τὴν «κεφαλὴν» τούτου «συνθλαῖν», τὰς πρώτας πρὸς τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἰσβολάς, ὅποτε δὴ ὡς ὄφεις τοῖς ἡμετέροις βουλήμασιν «ἐνσκολιέεται», ἢ «καταπατεῖν», ἡνίκα πρὸς «λέοντος» ἑαυτὸν μετασκηνώσει μορφήν καὶ «δράκων» γένηται τὸ οὐ ραῖον ἐπανατείνας· εἰ δὲ καὶ πρὸς «λύκον Ἀραβικὸν» μεταμορφωθείη καὶ «ἀλώπεκα ἀμπελῶνας βραχεῖς διαθρύπτουσαν», τότε καὶ μᾶλλον αὐτῷ ἀντισταίημεν, μὴ χερσὶν ἄγχοντες ἢ ποσὶν ἀποφυγάνοντες, ἀλλὰ ταῖς πρακτικαῖς αὐτὸν τῶν ἀρετῶν ἀποπνίγοντες καὶ ταῖς θεωρητικαῖς ὑπερπερυσσόμενοι.

33 ν'. Εἰς τὸ «καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐν ἡμῖν καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον»

Πεφίλοσόφηται τοῦτο θαυμασίως τῷ θεῷ Δαυίδ, νῦν μὲν πληθυντικῶς εἰρηκῶτι τὸ αὐτὸ ὄνομα, νῦν δὲ εἰς ἐνικὴν σημασίαν συναγαγόντι. ὡσπερ γὰρ τῆς γεωργικῆς ἐπιστήμης πολλά τε ἅμα τὰ ἔργα καὶ ἔν, καὶ πολλά μὲν ἂν εἶεν ὅποσα πρὸ τοῦ σπεῖραι τῷ γεωργικῷ συντετέλεσται καὶ ὅποσα ἐν τῷ σπέρματι συνεισηκται, ἐν δὲ ἔργον ἐστὶν ἐφ' ᾧ τὰ ἄλλα προήγηται, ὁ πολλοστῷ μηνὶ τῆς γεωργίας ἀναδεδομένος καρπός (τοῦτο γὰρ ἐστὶ δι' ὃ τὰ ἄλλα προεῖληπται καὶ τούτου ἔνεκα ἐκεῖνα προεισηνή νεκται), οὕτω τῆς κατ' ἀρετὴν τελειότητος ἐν δυσὶ τούτοις ὡς εἰς ἐλάχιστα τεμεῖν διηρημένης, πράξει καὶ θεωρία, διττὰ τὰ τῆς πρακτικῆς ἔργα. τὰ μὲν πολλά· ἐπιθυμίαν τε γὰρ δεῖ συστῆλαι καὶ παιδαγωγῆσαι θυμόν, καὶ ὡσπερ δὴ πῶλοις ἐπιβαλεῖν τούτοις τὸν λόγον ἡνίοχον, πιστεῦσαι τε καὶ φοβηθῆναι τὸν πρῶτον φόβον καὶ ἀτελέστερον, συντονίαν τε καὶ κακοπάθειαν ἐπιδείξασθαι, ἐλπίσαι τε καὶ ἀγαπήσαι θεόν. ἐν δὲ τὸ μετὰ ταῦτα καὶ πρὸς ὃ μάλιστα ὁ πρακτικὸς ἐπέιγεται νοῦς, ἡ θεωρία τῶν ὄντων καὶ ἡ γνῶσις τοῦ κρείττονος. Ἰκετηρίαν οὖν ὁ προφήτης πρὸς θεὸν ποιεῖται τὰ τε ἔργα τῶν χειρῶν κατευθῆναι καὶ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν εὐοδὸν ποιῆσαι καὶ ἀπλανές· εἰ γὰρ καὶ ἐφ' ἡμῖν ἡ φέρουσα πρὸς θεὸν ὁδὸς καὶ ἐν ταῖς τῆς ψυχῆς τοῦτο κεῖται αἰρέσεσί τε καὶ προαιρέσεσιν, ἀλλὰ δεῖ πάντως ἡμῖν καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κρείττονος συντελείας· οὐδὲ γὰρ οὐδ' αὐτὸ τοῦτο ἴσμεν οἷ πεπορεύμεθα, μὴ θεοῦ πάντως εὐοδοῦντος καὶ κατευθύνοντος. αἰτεῖται οὖν τὸν θεὸν ὁ προφήτης εὐθῦναι μὲν αὐτῷ καὶ τὰ ἔργα τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς, μάλιστα δὲ τὸ σκοπιμώτατον αὐτῆς ἔργον, τὴν θεωρίαν· οὐ γὰρ ἀναχθῆναι χρὴ καὶ ὅποσον καὶ πηνίκα, θείας ἔργον ἐπιστασίας τε καὶ τελειώσεως· πολλοὶ γὰρ οἱ ἀντικείμενοι καὶ τὴν ἀνάβασιν παρεκκλίνοντες καὶ τὸ τῆς ἀληθείας ὑποκρινόμενοι φῶς. δυοῖν οὖν ὁδοῖν, κρείττονός τε καὶ χείρονος, ἐπὶ τε πράξει καὶ θεωρίᾳ προκειμένοι, ἐφ' ἑκατέρας ἐστᾶσι δυνάμεις· αἱ μὲν ὁδοιποροῦντας ἡμᾶς ἐπὶ θεὸν κατευθύνουσαι, αἱ δὲ ὡσπερ ἀτραποῦ θείας ἐκτρέπουσαι καὶ πρὸς τὴν ἑτέραν τῶν ὁδῶν παρατρέπουσαι· ἐπὶ ταύτῃ γοῦν τῇ πορείᾳ

καὶ τὸ τῆς διακρίσεως ἐνεργεῖ χάρισμα, καὶ ὁ μὲν τοῦτο κτησάμενος κατ' εὐθὺ πρόεισιν, ὁ δ' ἐτέρως ἔχων ἄλλοσέ πη παρατέτρα πται, ἢ ὡσπερ ἐν τριόδῳ ἀπειλημμένος οὐκ ἔχει οἷ βαδιεῖται.

Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἀκριβὲς τοῦ ῥητοῦ καὶ φιλόσοφον· ἐν μὲν γὰρ τῇ πρακτικῇ ἀρετῇ, ἣς πολλὰ τὰ ἔργα, προσκείμενον ἐστὶ τὸ ἐν ἡμῖν, οὐκέτι δὲ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦτο προστέθειται· ἢ μὲν γὰρ πρᾶξις μεμερίσται θεῶ καὶ ἡμῖν, τῷ μὲν ὡς παρασχόντι τὰ σπέρματα, ἡμῖν δὲ ὡς προελομένοις τὴν ἀρίστην ὁδόν, τῆς δὲ θεωρίας τὸ ἔργον μόνης ἐστὶ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος· τὸ γὰρ ἀναχθῆναι νοῦν εἰς θεὸν καὶ ἀναπτῆναι εἰς οὐρανόν, εἶτα μετα τεθῆναι «εἰς τὸν παράδεισον» καὶ φωνῶν «ἀρρήτων ἀκοῦσαι» οὐχὶ καὶ τῆς ἡμετέρας ἐστὶ προαιρέσεως, ἀλλὰ μόνης τῆς κρείττονος ἀντιλήψεως. ἐν μὲν γὰρ τῇ πρακτικῇ ἀρετῇ ποιῆσαι τι δεῖ καὶ ἡμᾶς, ἐν δὲ τῇ θεωρητικῇ μόνως παθεῖν. ναυπηγητέον οὖν ὡσπερ ἡμῖν ἐπὶ τῶν πράξεων τὸ πρὸς θεὸν ὄχημα καὶ ξύλα συμφορητέον παντοδαπὰ ὑλοτομήσασί τε καὶ πρίσασι νῆια καὶ ἀγκύλια, εἶτα δὴ τῷ θεῷ κυβερνήτη παραχωρητέον τῆς κυβερνήσεως καὶ εὐθύτητος· οὕτω δὴ καὶ τὸ ὄχημα πῆγνυσι μὲν ἕτερος, ἐλαύνει δὲ ὁ ἡνίοχος. ἔστι γοῦν καὶ ἐν ἡμῖν ὁ τε «τοῦ ταύτου» κύκλος καὶ ὁ «τοῦ θατέρου» καὶ «ξυνωρίς» ἵπων, τοῦ μὲν κατευθύνοντος, τοῦ δὲ ἀντιπίπτοντος, οὓς ὁ ἱερὸς συνεξομοιοῖ λόγος καὶ ἀνάγει πρὸς οὐρανόν. εἰ γὰρ καὶ τῆς θύραθεν σοφίας ὁ περὶ τῶν τοιούτων λόγος, ἀλλ' ἐγὼ εἶ τι καὶ παρὰ τοῖς ἔξω σοφοῖς συντελοῦν πρὸς τὴν ἡμετέραν φιλοσοφίαν εὐρίσκω, καὶ τοῦτο δὴ τοῖς ἱεροῖς λόγοις συνεργανίζομαι, ἐφ' ἐτέροις ἐρμηνεύων τὸ «ἐλαίω ἀμαρτωλοῦ μὴ» ἐθέλειν «λιπαίνειν τὴν κεφαλὴν».

Χειρῶν οὖν ἔργα καὶ τὰ προηγούμενα τῆς θεωρίας τῶν πράξεων κατορθώματα, χειρῶν δὲ ἔργον καὶ ἡ «γνώσις τῶν ὄντων ἢ ὄντα ἐστὶ» καὶ ἡ θεωρία τοῦ κρείττονος, ἀλλὰ τὰ μὲν ὕλης ἔχει λόγον καὶ δῆτα καὶ προϋπόκεινται, τὸ δὲ εἶδους συμπεφυκῶτος μὲν τῇ ὕλῃ, ἀλλ' ὅμως χωριστοῦ. δοκεῖ μὲν γὰρ τοῖς πρακτικοῖς συναρμολογεῖσθαι ἔργοις, ἔστι δὲ ἄνωθεν ἐνδιδόμενον, καὶ ἀπὸ θεοῦ μὲν προῖόν, ἐφ' ἑαυτοῦ δὲ μένον, καὶ τὴν τε ὕλην κοσμοῦν καὶ ἑαυτοῦ μὴ ἀπολειπόμενον. ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρᾶξις χειρῶν δεῖται πρὸς τὴν ἐνέργειαν, διὰ ταῦτα ὁ προφήτης χεῖρας τὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς ἔργα ὠνόμασε. πεπορίσμεθα γοῦν ἐντεῦθεν καὶ τὸ μηδένα δύνασθαι θείας ἄνευ εὐθύτητος ἢ νεώσασθαι τὴν ἑαυτῶν γῆν ἢ ἀροτριᾶσαι ἢ τὸν προσήκοντα θερίσαι καρπόν· εἰ γὰρ οὐδὲ τῶν βαναύσων τεχνῶν οὔτε τὸ γινόμενον οὔτε τὸ γεγονὸς τῆς θειοτέρας ἄνευ δυνάμεως συντετέλεσται, ἀλλὰ καὶ ὁ χαλκεύων σὺν θεῷ χαλκεύει καὶ σὺν ἐκείνῳ τὸ τῆς χαλκευτικῆς ἐργάζεται ἀποτέλεσμα, καὶ ὁ οἰκοδόμος οὕτω καὶ ὁ σκυτοτόμος καὶ πᾶς ὅστισοῦν τέχνην τινὰ μετιών, πόσω γε μᾶλλον ὁ μετ' ἐπιστήμης τὰς ἀρετὰς κατορθῶσαι βουλόμενος ἐφ' ἑαυτοῦ ἂν ἢ πράττοι μόνος ἢ ἔχοι τὸ ἀποτέλεσμα. διὰ ταῦτα γοῦν ὁ προφητικὸς λόγος καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἀρετῆς εἶρηκε καὶ τὸ ἐν ἐπήνεγκε καὶ τὸν θεὸν ἐφ' ἕκα τέροις προσκέκληται σύμμαχον.

34 να'. Εἰς τὸ «ὄτι πνεῦμα διήλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ»

Εἶτε πνεῦμα βούλοισι τις τὴν ψυχὴν ὀνομάζειν εἶτε τὸ ἐξ ἀέρος εἰσπνεόμενον τε ἡμῖν καὶ ἐκπνεόμενον, τὸ ἄπταιστον κατ' ἀμφοτέρω ὁ προφητικὸς ἔχει λόγος, ὁμοῦ τε τὴν ἀθανασίαν τῇ ψυχῇ περισώζων καὶ τὸ τῆς ἡμετέρας φύσεως ἐμφαίνων ἐπίκηρον. ἐπειδὴ γὰρ ἡ ψυχὴ κατὰ τὸν ἀκριβῆ λόγον ἀδιάστατός ἐστι τὴν φύσιν καὶ ἀμερῆς, ἐν

ἡμῖν δὲ γενομένη μεμέρισται, οὐκ αὐτὴ διαστᾶσα καὶ μερισθεῖσα, ἀλλὰ τοῦ ὑποδεξαμένου αὐτὴν σώματος κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν μεριστῶς ἐκείνην λαβόντος, διὰ ταῦτά φησιν ὁ προφήτης «ὅτι πνεῦμα διήλθεν ἐν αὐτῷ». ἔστι δὲ τοῦτο κατασκευαστικὸν τοῦ προάγοντος· εἶρηκε γὰρ «ὡσεὶ χόρτος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει». κατασκευάζει δὲ τοῦτο ἐπενεγκών, «ὅτι πνεῦμα διήλθεν ἐν αὐτῷ», τουτέστιν ὅτι ἐπίκτητος τῷ ἀνθρώπῳ ἡ ἀθανασία, καὶ θνητὸς μὲν ἔστι τῆ φύσει, τοῖς δὲ ἀθανάτοις συντάσσεται διὰ ψυχῆς παρουσίαν. χόρτῳ γοῦν παρείκασται, ὅτι μὴ αὐτόθεν τῶν αἰωνίων ἔστιν, ἀλλ' ὅτι τὸ εἰσοικιζόμενον αὐτῷ πνεῦμα παρέχει τὴν ὑπαρξίν, ὅπερ, ἕως ἂν παρῆ τῆ φύσει τοῦ σώματος, συντελεῖ τι τῷ ζῶντι πρὸς ὑπαρξίν· ἀποπτάντος δὲ τοῦ ἐλλάμψαντος ἐν αὐτῷ διαπίπτει ἐκεῖνο καὶ ἀφανίζεται. Τὸ δὲ «διήλθεν ἐν αὐτῷ» ἠκριβώται μάλα τῷ ψαλμῳδῶ· ψυχῆς γὰρ φύσις ἄνευ μὲν σώματος ἑαυτῆς ἔστιν οὐσία τελεία καὶ ἀδιάστατος, σώματος δὲ ἐπιβάσα ὡσπερ ὀχήματος, ἐπειδὴ τὸ πᾶν δεῖ ζωοποιῆσαι καὶ οἶον συμπεριγραφῆναι τοῖς ὄγκοις αὐτοῦ, δίεισιν ἐν αὐτῷ, τουτέστι δίσταται καὶ παντὸς ἐφικνεῖται μέρους, αὐτό τε τὸ βάθος μετὰ τῆς ἐπιφανείας ψυχοῦσα, καὶ ἑαυτῇ μὲν ἐκεῖνο συμπεριγράφουσα, ἐκείνῳ δὲ συμπεριορίζουσα ἑαυτήν.

Διὰ ταῦτα γοῦν «οὐχ ὑπάρξει, οὐδὲ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ». εἶρηται δὲ ταῦτα οὐ περὶ τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· οὗτος γὰρ οὐχ ὑπάρξει, ἐπίκτητον λαβὼν τὴν ζωὴν, καὶ οὗτος οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. εἰ γὰρ τὸ σύνθετον ὁ ἄνθρωπός ἐστι τὸ ἐκ ψυχῆς συντεθειμένον καὶ σώματος, διαλύεται δὲ ἐν τῷ θανάτῳ θάτερον μέρος, φημὶ δὴ τὸ σῶμα, πῶς ἂν ἐπιγνοίῃ τὸν τόπον αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, θατέρου μέρους διερρηκός; ἢ μὲν γὰρ ψυχὴ καὶ ὑπάρξει καὶ ἐπιγνώσεται τὸν τόπον αὐτῆς· εἰ μὲν γὰρ κατὰ μνήμην, τὸν σωματικόν, εἰ δὲ κατὰ γνώσιν, τὸν ἀσώματον, ἢ ὅστις δήποτε ἔστιν ὁ κλῆρος αὐτῆς. κἂν τὸ «διήλθε» ταυτόν τις φαίῃ τῷ παρεληλυθέναι, οἶον ὅτι παρελήλυθε τὸ πνεῦμα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, τουτέστιν οὐκ εἰς τὸ πᾶν ἐφέστηκεν αὐτῷ, ἀλλὰ διέπτη τε καὶ παρώχηκεν, ἔτι μᾶλλον οὐχ ὑπάρξει ὁ ἄνθρωπος, τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος διαπτάντος ἐν αὐτῷ καὶ παρωχηκός. Οὕτω μὲν οὖν τις βιάσαιτο τὴν ἐξήγησιν, εἴ γε πνεῦμα ὑπόθοιτο τὴν ψυχὴν· εἰ δὲ τάληθες ἐρεῖν βούλοιτο καὶ πνεῦμα ἐνταῦθα φήσειε τὴν ἀναπνοὴν, ἥτις κατὰ δύο ταῦτα διήρηται, κατὰ τε εἰσπνοὴν τε καὶ ἐκπνοὴν, ἔτι μᾶλλον τὸν προφητικὸν λόγον ἐξακριβώσαιτο, καὶ ἐπ' αὐτοῦ ἂν θαρρῶν εἴποι τὸ «οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ». πῶς γὰρ ἂν ὑπάρξῃ τὸ ῥέον καὶ διασκιδνάμενον; πῶς δ' ἂν γνοίῃ τὸ ἄψυχον καὶ ἀναίσθητον; ἐπίγνωσιν δὲ ἐνταῦθα οὐδὲ τὴν συναίσθησιν ὁ λόγος δηλοῖ, ἀλλὰ κατὰ κοινοῦ τὴν ἐπιρροὴν καὶ ἀπορροὴν· τεθηκότε γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ οὔτε ἐπιρρεύσει τουτὶ τὸ πνεῦμα οὔτε ἀπορρεύσει οὔτε περιθάψει τὸ σῶμα, ὃ δὴ πρὸ τοῦ ἐποίει, διὰ τῶν αὐτῶν πόρων ἐλκόμενόν τε καὶ ἀναρρέον. τόπος γοῦν τοῦδε τοῦ πνεύματος ὡς μὲν ὄλου μέρος ὁ σύμπας ἀήρ ἢ ὁ τελευταῖος ἀφ' οὗ εἴλκυστο, ὡς δὲ εἰσρέων τε καὶ ἀπορρέων τὰ ἡμεδαπὰ σώματα· ἐν γὰρ τοι τῆ παλινζωΐα ἢ οὐδαμῶς αὐτοῦ δεηθησόμεθα, «τοῦ θεοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ὄντος» κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον, ἢ διάφορον ἂν εἴη κατ' ἀριθμὸν τὸ πνεῦμα τοῖς πρὸ τοῦ πνεύμασιν. ἀλλ' οὐδὲ ἡ ψυχὴ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτῆς· εἰ γὰρ καὶ τὸ αὐτὸ ἀναστήσεται αὐτῇ σῶμα καὶ οὐδὲν διάφορον τῷ πρὸ τοῦ, ἀλλ' οὐκέτι περὶ αὐτὸ ἐκείνη στραφήσεται, οὔτε μὴν ἐπιγνώσεται τὴν πρώτην γνῶσιν καὶ ἀδιάκοπον ἔχουσα. εἰ γὰρ κἀνταῦθα ἐνθεαστικῶς ἐνεργοῦσα, οὗ αἰ γινόμενα γνώσεις σύμβολα καὶ αἰνίγματα τῆς τελεωτέρας εἰσίν, ἀγνοεῖ τὸ σῶμα παντάπασιν, πῶς ἂν ἐκεῖ γνοίῃ, θεοειδῆς ἀντικρυς γενομένη; κἂν εἰ τὸ «οὐχ ὑπάρξει» δὲ ἐπὶ ταύτης θεάσαιτό τις, οὐδὲν τῷ λόγῳ λυμαίνεται· οὐ γὰρ τοῖς τάφοις ἐνδιατρίφεται

οὐδὲ τῷ διερρηκῶτι σώματι ἀνεπιγνώστῳ γεγονότι παντάπασι διὰ τὴν τῶν χαρακτήρων διαφορὰν καὶ τὴν εἰς τὰ ὅλα τῶν ἐν μέρει στοιχείων ἀνάλυσιν. τὴν γάρ τοι ἀθανασίαν τῶν ψυχῶν καὶ τὴν τῶν σωμάτων ἀνάστασιν καὶ ὁ πρὸ τῆς χάριτος νόμος ἠπίστατο, καὶ πολλὰ τούτου καὶ ἐν πολλοῖς τὰ μαρτύρια. οὐκ οὐκ θάνατον τῶν ψυχῶν ὁ τοῦ Δαυὶδ λόγος κατηγοροῖ οὐδὲ τὴν τῶν σωμάτων ἀπογινώσκει ἀνέγερσιν, ἀλλ' ἢ οὐ περὶ τῆς ψυχῆς ἐνταῦθα διαλέγεται οὐδὲ πνεῦμα ταύτην ἐπονομάζει, ἢ, εἰ καὶ τοῦτο δοίημεν, ἀλλὰ τὸν γε εἰρημένον τρόπον τὸ ἀντίξουν τοῖς πολλοῖς ἐξωμάλισται.

35 νβ'. Ἐξήγησις σύντομος κατὰ ἀλληγορίαν τοῦ νθ' ψαλμοῦ

Εὐεπιχείρητος πρὸς ἀλληγορίαν ἦν ἐζήτησας ἐπιγραφὴν τοῦ πεντη κοστοῦ ἐνάτου ψαλμοῦ, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ ψαλμὸς ποριστικώτατος εἰς τοὺς ἀναγωγικούς τρόπους καθέστηκεν. ἔχει δὲ τὰ τῆς ἐπιγραφῆς οὕτως· «εἰς τέλος, τοῖς ἀλλοιωθησομένοις, εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυίδ, εἰς διδαχὴν, ὅποτε ἐνεπύρισε τὴν Μεσοποταμίαν καὶ Συρίαν Σωβὰλ καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωάβ καὶ ἐπάταξε τὴν φάραγγα τῶν ἀλῶν, δώδεκα χιλιάδας». ἂ γὰρ μέλλει, μᾶλλον δὲ ἄπερ ἔμελλε συμβῆσθαι ἐν τῷ τέλει τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου «τοῖς ἀλλοιωθησομένοις» ἀπὸ κακίας εἰς ἀρετὴν προαγγέλλει «εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυίδ». δίκην γὰρ στήλης οὐχ ἐνὶ τόπῳ ἰσταμένης, ἀλλὰ πανταχῇ διαβαινούσης, ἢ τοῦ λόγου τῷ παντὶ ἀνέστηκε σάρκωσις· αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ «ἐξουδενωμένος» Δαυὶδ καὶ «ἀποδοκιμασμένος λίθος», ὁ «εἰς κεφαλὴν γωνίας» γενόμενος. «εἰς στηλογραφίαν» μὲν ἦν ἐκείνῳ ἡ οἰκονομία, «εἰς διδαχὴν» δὲ σωτήριον ἐγεγόνει ἡμῖν. αὐτὸς γοῦν ἐστὶν ὁ «τὴν Μεσοποταμίαν ἐμπυρίσας», τουτέστι τὴν ἐπικλυζομένην ψυχὴν τοῖς σωματικοῖς πάθεσι, καὶ τὴν «Συρίαν Σωβὰλ»· ἐπτὰ δὲ ἡ Σωβὰλ ἐρμηνεύεται λέξις, ἥτοι τὴν ἡπατημένην τῷ αἰῶνι τούτῳ διάθεσιν. καὶ πᾶς δὲ ὁ τῷ νοητῷ βασιλεῖ Δαυίδ ὑποτεταγμένος, ὁποῖος ἐκεῖνος «ὁ Ἰωάβ, πατάσσει δώδεκα χιλιάδας ἐν τῇ φάραγγι τῶν ἀλῶν»· φάραγξ δὲ ἀλῶν τί ἂν ἄλλο εἴη ἢ τὸ σῶμα τῆς ἀτιμίας, ἔτοιμον ὄν εἰς ὑποδοχὴν τῶν ρευμάτων τῆς πονηρίας, ἐν ᾧ ἢ πενταδικὴ αἴσθησις καὶ ἡ ἑβδοματικὴ τοῦ χρόνου κίνησις τὰ τῶν οἰκείων ἐπιδείκνυνται ἐνεργειῶν; ἀλλ' ὁ γε ὑποστράτηγος τοῦ νοητοῦ Δαυὶδ πατάσσει τὸ σῶμα, ἥτοι τὴν «φάραγγα τῶν ἀλῶν», ἥγουν τὰς «δώδεκα χιλιάδας»· τὸ γὰρ αὐτὸ ἐστὶ καὶ σῶμα καὶ φάραγξ τῆς ἀλμυρᾶς ἐπικλύσεως καὶ μίγμα αἰσθήσεώς τε καὶ χρονικῆς ὑποστάσεως.

Καὶ τὰ μὲν τῆς ἐπιγραφῆς οὕτω σοι ἡλληγόρηται· συναλληγορήσομεν δέ σοι καὶ ὅποσα τοῦ ψαλμοῦ οὐ πρόχειρα πρὸς τὴν νόησιν. «ὁ θεός» γὰρ φησὶν «ἐλάλησεν ἐν τῷ ἀγίῳ αὐτοῦ· ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σίκιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω». ἐλάλησε γὰρ τῷ ὄντι «ὁ ἐπὶ πάντων θεός», ὁ πατὴρ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ, ἐν τῷ σαρκωθέντι αὐτοῦ λόγῳ τὸν θεῖον αὐτοῦ σκοπὸν τὸν πρὸ πάντων «αἰώνων ἀποκεκρυμμένον», ἐν ᾧ καὶ ἡγαλλιάσατο καὶ τὰ Σίκιμα διεμέρισε. ἐρμηνεύεται δὲ Σίκιμα ὠμίασις, ὁ δὲ ὦμος σύμβολον πράξεως. διεμέρισε γοῦν τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν τοῖς τὴν θείαν δεξαμένους ἀλλοίωσιν, καὶ διεμέτρησε τὴν τῶν σκηνῶν κοιλάδα, ἥτοι τοὺς προσφόρους ἐκάστω τῶν ὄντων κατὰ τὴν φυσικὴν θεωρίαν λόγους. Ἐφ' οἷς «ἐμός» φησὶν «ἐστὶ Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστὶ Μανασσῆς, καὶ Ἐφραὶμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου». ἐρμηνεύεται δὲ Γαλαὰδ μὲν ἀποκάλυψις, Μανασσῆς δὲ λήθη, Ἐφραὶμ δὲ πλατυσμός. ἀποκάλυψις δὲ καὶ λήθη προσγίνεται τῷ δικαίῳ λαμβάνοντι μὲν διὰ θεωρίας τῶν ἀπορρήτων τὴν μύησιν, τῶν δὲ κατὰ τὴν ἀρετὴν πόνων τὴν λήθην διὰ τὴν διαδεχομένην τοὺς πόνους τῶν ἀρετῶν εὐφροσύνην τῆς πνευματικῆς θεωρίας. ὁ δὲ

Ἐφραΐμ, φησί, κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου· ἐρμηνεύκαμεν δὲ τὸν Ἐφραΐμ πλατυσμόν, ὅστις ἐστὶ κατὰ τὴν πίστιν ἐπὶ τοῖς μέλλουσιν ἀγαθοῖς ἄπτωτος ἐλπίς, ἣτις ἐστὶν «ἀντίληψις τῆς κεφαλῆς» τοῦ δικαίου, τουτέστι τῆς πίστεως· παντὸς γὰρ δικαίου κεφαλή ἡ πίστις ἐστίν. «Ἰούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου». ἐρμηνεύεται δὲ Ἰούδας μὲν ἐξομολόγησις, Μωάβ δὲ ἕτερον πατρός. ἄρχει γοῦν ἡ δι' εὐχῶν ἐξομολόγησις ἐν τοῖς ἀγίοις παντὸς ἀγαθοῦ. καὶ Μωάβ δέ, ὅπερ ἐστὶν ἕτερον πατρός–δηλοῦται δὲ διὰ τούτου τὸ ἡμέτερον σῶμα, ὅπερ οὐχ ὁμοούσιόν ἐστι τῇ ψυχῇ, ἀλλ' ἕτερον τοῦ γεννήσαντος ἐκείνην πατρός–καὶ τοῦτο γοῦν κατὰ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν, λουτροῦ δίκην, ὅπερ δηλοῖ σαφῶς ὁ λέβης, καθαίρεται τῶν ἀμαρτημάτων· κάθαρσις γὰρ ἐστὶν ὁ λέβης τῆς ἐλπίδος, τουτέστιν ἡ διὰ βίου κατὰ τὴν κάθαρσιν πρὸς κληρονομίαν τῶν κατ' ἐλπίδας ἀποκειμένων» ἡμῖν ἀγαθῶν ἐτοιμότης· ἡ λέβης ἐλπίδος ἐστὶν ὁ νοῦς ὁ δεκτικὸς τῶν κατ' ἐπαγ γελίαν διδομένων ἡμῖν νοητῶν ἀγαθῶν.

«Ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν» φησὶν «ἐκτενω τὸ ὑπόδημά μου». ὑπόδημα δὲ Χριστοῦ ἡ σὰρξ αὐτοῦ, δι' ἧς ἐπέβη ὡς ὑποδήματος τῷ παρόντι βίῳ· Ἰδουμαία γὰρ αἱματώδης πηλὸς ἐρμηνεύεται. Εἶτά φησιν· «ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν». ἀλλόφυλον δὲ γένος ἡμῖν τί ἂν εἴη ἢ ἡ τῶν δαιμόνων πληθὺς, οἱ καθ' ἡμῶν διηνεκῶς ἐπαιρόμενοι ὑπετάγησαν τῷ σαρκωθέντι δι' ἡμᾶς θεῷ; Εἶτά φησιν ὁ προφήτης· «τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς;» ἀνατυπού μενος γὰρ τὰς ταπεινοτέρας καὶ ὑψηλοτέρας θεωρίας τῶν ὄντων, πρῶτον μὲν ἐρᾷ τῆς περιεκτικωτέρας τῶν ἄλλων γνώσεως, φημί δὲ τῆς θεουργικῆς καὶ ὑπὲρ νόησιν· πόλιν δὲ ταύτην καλεῖ ὡς συνωκοδομημένην πολλοῖς κάλλεσιν ἀρετῶν. «τίς» οὖν, φησὶν, «ἀπαγάγη με εἰς» ταύτην τὴν μεγάλην «περιοχὴν;» ἐπεὶ δὲ κατάστασις ἐστὶ μερικωτέρα τῇ χαμαιζηλοτέρᾳ ψυχῇ καὶ ἡ τῶν κτισμάτων κατανόησις, ἢ «τίς ὀδηγήσει με» φησὶν «ἕως τῆς Ἰδουμαίας;» Ἰδουμαία γὰρ ἐστὶν ἡ πάντων τῶν ὑπὸ αἴσθησιν κτισμάτων σύστασις, περὶ ἣν ἡ ἐν πνεύματι φυσικὴ θεωρία συνίστασθαι πέφυκεν. εἰ γοῦν ἀπογνωστέα μοι ἡ πόλις τῆς περιοχῆς, τίς κἂν ἕως τῆς Ἰδουμαίας καθοδηγήσει με; εἶτα δὲ εἰδὼς ὡς οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς, «οὐχὶ σύ», φησὶν, «ὁ θεός, ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς;» οὐχὶ γὰρ σύ, φησί, καὶ ἕως τῆς περιοχῆς ἀναβιβάσεις ἡμᾶς καὶ ἕως τῆς Ἰδουμαίας καθοδηγήσεις, ὁ διὰ τὴν ἀμαρτίαν τὸ κατ' ἀρχὰς ἀπωσάμενος; «Καὶ οὐκ ἐξελεύση», φησὶν, «ὁ θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν». ἐπειδὴ γὰρ ὁ καθοδηγῶν καὶ ἀπάγων εἰς πόλεων τινῶν οἰκοδομάς τε καὶ καταστάσεις πρόεισιν ἐκεῖθεν καὶ ὀδηγὸς τοῖς ἐπομένοις αὐτῷ εἰς τὰς τοιαύτας κατασκηνώσεις γίνεται, «οὐκ ἐξελεύση», φησὶν, «ὁ θεός, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν». δυνάμεις δὲ εἰσιν ἡμῶν αἱ δοθεῖσαι τῇ ψυχῇ πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ κτῆσιν συντέλειαι· ἀλλ' ἐπειδήπερ ἠλλοιώσαμεν ταύτας καὶ μετηνέγκαμεν ἐπὶ τὰς τῶν χειρόνων προσκλήσεις, οὐκ ἐπὶ ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν, φησὶν, ἐξελεύση.

«Ἐν τῷ θεῷ» γοῦν φησὶ «ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς». ἐπειδὴ γὰρ, φησὶν, ἦν παρελάβομεν δύναμιν ἐπὶ τοῖς χειρίστοις κατηναλώσαμεν, καινὴν ἄλλην «ἐν τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς θλίβοντας ἡμᾶς». «Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου». τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστι· σωτηρίαν οἶεται ὁ πολὺς ἄνθρωπος τὴν βιωτικὴν εὐημερίαν· διδομένης δὲ ἄνωθεν ἡμῖν βοηθείας καὶ ἀναγομένων ἡμῶν εἰς τὰ οὐράνια ἀγαθὰ, ματαία ἢ σωτηρία αὕτη λογίζεται. 36 νγ'. Εἰς τὰ ζητούμενα τοῦ ἐξηκοστοῦ ἐβδόμου ψαλμοῦ Τί μοι τάδε ἢ τάδε τοῦ παρόντος ψαλμοῦ; ζύμπας οὗτος οὐδέν τι τῶν αἰνιγμάτων ἀπέοικε, τὴν τε φράσιν ἔχει κεκαινοτομημένην καὶ τὰ πολλὰ μεταπίπτουσιν ταῖς ὑπαλλαγαῖς τῶν προσώπων, ἔστι δὲ καὶ πολυστιχος καὶ μὴ ἀρκῶν

μέτρῳ ἐπιστολῆς. ἀλλ' ἡμεῖς σοι τὸν δυνατὸν τρόπον οὐ πλατύτερον ἐρμηνεύοντες, ἀλλ' οἷον μεταφράζοντες ἐπὶ τὸ σαφέστερον, καὶ τὰ μὲν ἀλληγοροῦντες, τὰ δὲ ἱστορικώτερον λέγοντες, ἀκόλουθον ἑαυτῇ τῆν τοῦ ψαλμοῦ φυλάξομεν ἔννοιαν. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τῆς ὠδῆς τοῦ ψαλμοῦ καὶ τὴν τούτου ἐπιγραφὴν ἑατέον ἡμῖν, σαφῆ πᾶσιν ὄντα καὶ γνώριμα· ἀρξώμεθα δ' ἐντεῦθεν. «ὁ θεὸς ἐν τόπῳ ἀγίῳ αὐτοῦ, ὁ θεὸς κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ, ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρεία, ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας, τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις». σκοπὸς γὰρ ἐνταῦθα τῷ προφήτῃ περὶ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων διαλαβεῖν, μάλιστα δὲ τῆς τοῦ κυρίου σαρκώσεως, καὶ ὡς διὰ ταύτης οἱ παραπικραίνοντες τοῦτον καὶ τὸν θάνατον ἀναταλλαζάμενοι τῆς ζωῆς τῆς τε σωτηρίας καὶ τῆς ἀθανασίας κατηξιώθησαν. οὐ γὰρ ἐπειδὴ, φησί, μέλλει τῇ καθ' ἡμᾶς ἐνωθῆναι φύσει, ἀπέωσται τῆς προτέρας αὐτοῦ ἀγιότητός τε καὶ καθαρότητος, ἀλλ' αὐτὸς τέ ἐστὶν ἐν τόπῳ ἀγίῳ αὐτοῦ, καὶ τοὺς μονοτρόπους, ἦτοι πρὸς μόνον αὐτὸν ἐσχηκότας τοῦ θελήματος τὴν ῥοπήν, ἐν οὐρανῷ κατοικίζει (οὗτος γὰρ οἶκος τοῦ κυρίου δοκεῖ) ἐξάγει τε τοὺς πεπεδημένους, κατὰ τοῦ θανάτου ἰσχύσας, οὐ μόνον τοὺς τὸν νόμον αὐτοῦ φυλάξαντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς παραπικράναντας καὶ τοὺς παντάπασι στερηθέντας τῆς πρὸς τὰ κρείττω ζωῆς.

Ὅτι δὲ προαναφώνησις ταῦτα τῆς οἰκονομίας, δηλοῖ τὸ ἐπαγόμενον. «ὁ θεός» γὰρ φησὶν «ἐν τῷ πορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου», ἦτοι ἐν τῷ ἐμφανῇ σαυτὸν καθιστᾶν τοῖς τε ἐκ περιτομῆς καὶ πᾶσιν ἔθνεσι, καὶ «ἐν τῷ διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ», ἦτοι τῇ καθ' ἡμᾶς φύσει ἐρημωθεῖση παντάπασι τῆς σῆς προστασίας καὶ ἀντιλήψεως, «γῆ ἐσεισθη, καὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ τοῦ Σινᾶ, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ἰσραήλ». ἡ μὲν γὰρ γῆ, ὡσπερ δὴ μὴ χωρήσασα τὸν ἀχώρητον ἢ ὑπενεγκαμένη τὸν ἄστεκτον, σέσεισται· οἱ δὲ οὐρανοί, ἐμπεφραγμένοι τέως τυγχάνοντες, ζωήρρυτον δρόσον ἐστάλαξαν, οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν τοῦτο πεποιηκότες, ἀλλ' ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ τοῦ Σινᾶ, ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ἰσραήλ. Εἶτα δὴ αἰνιττόμενος ὁ προφήτης τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον καὶ ὡς ὁ εὐαγγελικὸς λόγος προηγούμενος ἦν νόμος αὐτῷ, ὁ δὲ Μωσαϊκὸς προχάραγμα μόνον τοῦ ἐσομένου ἐτύγχανεν ὢν, «βροχὴν» φησὶν «ἐκούσιον ἀφοριεῖς, ὁ θεός, τῇ κληρονομίᾳ σου», οἷον ἐπιρροὴν σωτηριώδη τοῦ παντὸς αἰῶνος προεγνωσμένην σοι. ταύτην οὖν ἀφοριεῖς τῇ κληρονομίᾳ σου, ἣτις «ἠσθένησε» μὲν τοῖς φυσικοῖς τε καὶ παρὰ φύσιν ἐνσχεθεῖσα πάθει, «σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν». «τὰ γὰρ ζῶά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ», ἅπερ εἰσὶ τὰ τετράμορφα χερουβὶμ καὶ τὰ θεῖα καὶ ἀγγελικὰ ὀχήματα, ἐτοιμάζοντα τὴν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν εἰς ὑποδοχὴν τῆς θείας κατασκηνώσεως. «ἠτοίμασας» γὰρ «ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ θεός»· διὰ γὰρ τὴν ὑπερβάλλουσαν σου φιλανθρωπίαν τε καὶ χρηστότητα ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς γένει τὴν σὴν ἐπιδημίαν ἠτοίμασας. καὶ ἐπειδὴ τὸ τῆς οἰκονομίας ἀπόρρητον δυσπαράδεκτον τοῖς πολλοῖς ἐτύγχανεν ὄν, ὁ τοῦ μονογενοῦς, φησί, πατήρ «δώσει τοῖς εὐαγγελιζομένοις» τὴν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρουσίαν προφητικὴν ῥῆσιν καὶ σύνεσιν δυνάμεως πλήρη πολλῆς. τίς δ' οὗτος; ὁ κύριος, «ὁ βασιλεύς» φησὶ «τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ»· τῶν γὰρ ἐξυπηρετουσῶν τῷ υἱῷ θείων δυνάμεων ἀναντίρρητος οὗτος δεσπότης καὶ βασιλεύς. «δώσει» γοῦν «ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ», ὥστε τῇ «ῥαιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα». οἴκου δὲ ῥαιότης τὸ κυριακὸν σκῆνωμα, ὃ κατεσκήνωσε προσλαβὼν ὁ λόγος, ὃς καὶ «ῥαῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων» νενόμισται, δι' οὗ καὶ ὁ δεινὸς καταπεπολέμηται τύραννος καὶ λαφύρων διανέμησις ἐκεῖθεν ἡμῖν προσεγένετο. «ἐὰν» γοῦν, φησὶ, «κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων», ἦτοι τῶν δύο τοῦ Χριστοῦ διαθηκῶν, ὥστε τὰς μὲν ἐμφάσεις ἀπὸ

τῆς πρώτης ἔχειν νομοθεσίας, τὰς δὲ ἐκβάσεις ἀπὸ τῆς δευτέρας λαμβάνειν, «πέρυγες περιστερᾶς περιηργυρωμέναι», εἴρηται δὲ κατ' ἔλλειψιν τοῦ «κυκλώσουσιν ἡμᾶς»· τοῖς γὰρ ἀπὸ τοῦ γράμματος ἐπὶ τὸ πνεῦμα διαβαίνουσιν αἱ δυνάμεις τοῦ θείου συνεργοῦσι πνεύματος· τοῦτο γὰρ ἢ περιστερά, ἥς «τὰ μετάφρενα χλωρότης χρυσοῦ». μετάφρενα δ' ἂν νοοῖντο τῆς θείας περιστερᾶς οἱ Μωσαϊκοὶ νόμοι, ὅθεν οὐδὲ καθαρὸς παρ' αὐτοῖς ὁ χρυσός· ὁ γὰρ εὐρυζος ἐν τοῖς ἐμπροσθίοις τεταμίευται μέρεσι, φημί δὴ τοῖς εὐαγγελικοῖς καὶ τῆς θείας οἰκονομίας. «ἐν» γοῦν «τῷ διαστέλλειν» φησί «τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ' αὐτῆς, χιονωθήσονται ἐν Σελμών». ὀπηνίκα, γὰρ φησιν, ὁ ἐπουράνιος κύριος διορίζει τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους ὡς περ τινὰς δυνάστας καὶ βασιλεῖς ἐπ' αὐτῆς τῆς θείας περιστερᾶς, φημί δὲ τῆς ὑψηλῆς τοῦ πνεύματος χάριτος, λαμπρότης ἀπορρήτου πλησθήσονται οἱ τὴν τοῦ ἀγίου πνεύματος δεξάμενοι κάθοδον ἐν Ἱερουσαλήμ.

Καὶ ἵνα τὰ σαφέστερα τοῦ ψαλμοῦ ἑάσω, «ἀνέβης» φησὶν «εἰς ὕψος, ἠχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν», ὅπερ ἐστίν, ὑψώθης ἐν τῷ σταυρῷ καὶ τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν ἡμῶν φύσιν παρὰ τοῦ δεινοῦ τυράννου ἀντηχ μαλώτευσας. «ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώποις, καὶ γὰρ ἀπειθοῦντας τοῦ κατασκηνῶσαι»· ἀπὸ γὰρ τῶν σεσωσμένων, φησί, παρὰ σοῦ ὡς περ μισθοῦς τῆς σωτηρίας αὐτοῖς ἀπέληφας. τίνας τούτους; ὥστε ἀπειθεῖς αὐτοὺς ὄντας τὸ πρότερον δέξασθαι τὴν σὴν παρουσίαν καὶ κατασκήνωσιν. «Τοῦ» γὰρ «κυρίου» φησὶν «αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου»· συγκεκριμένους γὰρ οὔσας τὰς τοῦ θανάτου πύλας ὁ θεὸς ἀνέωξε καὶ διέξοδον τοῖς ἐγκεκλεισμένοις παρέσχετο. εἰ δὲ καὶ ἔτι σπαίρουσιν αἱ τῶν πονηρῶν δρακόντων σπεῖραι, ἀλλ' «ὁ θεὸς συνθλάσει τὰς κεφαλὰς» αὐτῶν, «κορυφὴν τριχὸς διαπορευομένων ἐν πλημμελείαις αὐτῶν», τουτέστι καὶ τὰ λεπτότατα τῶν ἡμετέρων ἀμαρτημάτων διακριβούντων κατὰ τὰς οἰκείας κακοθείας. «κύριος» γὰρ «εἶπεν» ἐκ Βασάν ἐπιστρέψω», τουτέστιν ἀπὸ τῆς προτέρας αἰσχύνης ἐπιστρέφω πρὸς ἑμαυτὸν τὴν ὀλισθήσασαν φύσιν, καὶ ἐπιστρέφω σε, φησί πρὸς τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπον, ἐν τοῖς πνευματικῶν ὕδασι, «ὅπως ἂν» ἢ πᾶσά σου τῆς ζωῆς βάσις «βαφῆ» τῷ ἑμῷ «αἵματι». «Ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ' αὐτοῦ»· τοῦτο δὲ ὡς ἐξ ἐτέρου προσώπου εἰρημένον ἐστὶ πρὸς τὸν σωζόμενον ἄνθρωπον, ὅτι, κἂν μετὰ τὴν ἐπάνοδον γλῶσσαί σε περιλιχμάζωσι κύνειαι, ὡς περ ἐξ ἐχθρῶν τινῶν διερεθιζόμεναι, παρὰ θεοῦ ἔχουσι τὸ τῆς τιμωρίας ἐνδόσιμον, ὥστε δοκίμιον κἀνταῦθα φανῆναί σοι τῆς πρὸς τὰ δεινὰ γενναιότητος.

37 [νδ'.] Ἑτέρα ἐπίλυσις ψαλμικῆς ῥήσεως

Ὁ δοκεῖς ἀκατάλληλον καὶ ἀνακόλουθον εἶναι παρὰ τῷ ἑβδομηκοστῷ ψαλμῷ ῥητὸν κείμενον, καὶ λίαν ἐστὶ κατάλληλον καὶ ἀκόλουθον· εἰρηκῶς γὰρ ὁ Δαυίδ, «τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου», εὐθὺς ἐπήγαγεν, «ὅτι οὐκ ἔγνω γραμματείας, εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου». ἐπαγγελάμενος γὰρ μέγα τι πρᾶγμα καὶ δυσκατόρθωτον, ἀ[ναγγε]λεῖν τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ—«τίς» γὰρ «ἔγνω νοῦν κυρίου», τίς «εἰς τὰ ἔσχατα» αὐτοῦ «[ἀφί]κετο», τίς δὲ καὶ ἐτόλμησέ ποτε διηγῆσασθαι «τὴν ἄβυσσον τῶν κριμάτων» αὐτοῦ καὶ τὴν ἰσορροπίαν τῆς θείας δικαιοσύνης ἐν τοῖς φαινομένοις ἀνίσιοις ζυγοῖς, ἐκ ποίων δέ τις καὶ ἀφορμῶν ἐπὶ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς τοιαύτης ὀρμηθεῖς ἐπαγγελίας;—ὡς οὖν οὐ χωρούσης τῆς ἡμετέρας φύσεως τὰ τῆς «δικαιοσύνης»

αὐτοῦ «στάθμια» ἐξακριβώσασθαι, οὐδὲ βιβλίους τισὶν ἐντυχούσης, τὸ μέτρον τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἀναγγέλλουσι, διὰ ταῦτά φησιν, «ὅτι οὐκ ἔγνω γραμματείας, εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου», μονονουχὶ τοῦτο λέγων, ὡς, ἐπειδὴ οὐκ ἐντετύχηκα γράμμασιν ἱεροῖς τὴν τοῦ θεοῦ μοι δικαιοσύνην ἀνακαλύπτουσιν, οἰκείους μὲν οὐ θαρρήσω λογισμοῖς οὐδὲ πρὸς τὸν τηλικούτον ἀγῶνα ἀπὸ τῆς κατ' ἐμὲ γνώσεως ἀποδύσομαι, ἀλλὰ θαρρήσω τῆς ἐπαγγελίας τὸ στάδιον, τὴν δυναστείαν τοῦ κυρίου προσειληφώς. οὐκ οἶδα εἴ τι ἀκολουθότερον ἕτερον ἐν τοῖς λεγομένοις ἐστίν. Τὸ δὲ «τιθεὶς ἐν θησαυροῖς ἀβύσσους» τοῦτό ἐστιν ὡς οἱ λόγοι τῆς ἀβύσσου ἐν τοῖς θησαυροῖς εἰσι τοῦ θεοῦ. «Κιθάρας» δὲ καὶ «ψαλτηρίου» κατὰ ἀναγωγὴν ἢ διαφορὰ αὕτη· κιθάρα μὲν γάρ ἐστι ψυχὴ πρακτικὴ ὑπὸ τῶν ἐντολῶν κινουμένη, ψαλτήριον δὲ νοῦς καθαρὸς ὑπὸ πνευματικῆς ἐξακριβούμενος γνώσεως.

«Ἔργα» δὲ «κυρίου» εἴποις ἂν ἐπιβάλλον εὐστόχως τὰς ἀρετάς, «ἔργα». δὲ «χειρῶν αὐτοῦ» τοὺς λόγους τῶν γεγονότων· ἢ ἔργα μὲν κυρίου εἶεν ἂν τὰ νοητά, ἔργα δὲ χειρῶν αὐτοῦ τὰ αἰσθητά. Τὸ δὲ «ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέρρηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην» τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν καὶ τὴν θείαν γνώσιν αἰνίττονται· τῷ γὰρ τελείῳ βίῳ προγυμνάζεται ὁ κοπετὸς κατὰ τὰς πρακτικὰς ἀρετάς, διαδέχεται δὲ τοῦτον ἢ τῆς γνώσεως ἀγαλλίασις. αὐτὸς γοῦν ὁ πρακτικὸς βίος καὶ ῥηγνύμενος σάκκος ἐστίν· ἢ δὲ εὐφροσύνη, ἢ περιζώννεται ὁ σαρκοφόρος ἀνὴρ, ἢ πρὸς τὸν νοῦν διαβαίνουσα ἔλλαμψις ἐστὶ τοῦ θεοῦ. «Ὅσα δὲ φυλασσόμενα» παρὰ κυρίου «καὶ μὴ καθ' ἐν συντριβόμενα» αἰ τῆς ψυχῆς εἰσι δυνάμεις, ἢ τὰ ἀληθῆ δόγματα τὰ συνέχοντα τὴν ζωὴν τῆς ψυχῆς. Τὸ δὲ «καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ» περὶ τοῦ ἁμαρτωλοῦ λεγόμενον «καὶ οὐ μὴ εὕρης» τὴν κακίαν αἰνίττεται. τόπος γὰρ ἁμαρτωλοῦ ἢ κακία· ἔσται δὲ ὅτε οὐκ ἔσται κακία, ὡσπερ ἦν ὅτε οὐκ ἦν· οὐκ ἔσται δὲ ὅτε οὐκ ἔσται τὸ ἀγαθόν, ὡσπερ οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν. Τὸ μέντοι γε «ἐκκλίνει ἀπὸ κακοῦ» ὁ τοῦ κυρίου φόβος παρέχει, τὸ δὲ «ποιῆσαι ἀγαθόν» ἢ ἀγάπη. «Οἱ» δὲ «φίλοι καὶ οἱ πλησίον καὶ οἱ ἀπὸ μακρόθεν ἐστηκότες» τοῦ πειραζομένου δυνάμεις εἰσὶν ἀγγελικαί, ὑποχωροῦσαι ἐν καιρῷ πειρασμοῦ πρὸς δοκιμασίαν τοῦ πειραζομένου ἢ πρὸς τιμωρίαν.

38 [νε΄.] Λύσις προφητικοῦ λόγου ἐκ τοῦ Ἡσαΐου

Ἐκ μέρους ἠρώτηκας τὸν τῆς προφητείας χρησμόν· δεῖ δὲ ὅλην εἰπεῖν τὴν περικοπὴν καὶ οὕτω τὴν λύσιν ἐπενεγκεῖν. «καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰαχάζ τοῦ Ἰωάθαμ τοῦ υἱοῦ Ὀζίου, βασιλέως Ἰούδα, ἀνέβ' Ῥασὶμ βασιλεὺς Ἀράμ, καὶ Φακεὲ υἱὸς Ῥωμελίου, βασιλεὺς Ἰσραὴλ, ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ πολιορκῆσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν. καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυὶδ λεγόντων· συνεφώνησεν Ἀράμ πρὸς τὸν Ἐφραΐμ. καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῆ. καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἡσαΐαν· ἔξελθε εἰς συνάντησιν Ἰαχάζ, σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς Ἰασοὺν ὁ υἱὸς σου, πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ κναφέως, καὶ ἐρεῖς αὐτῷ· φύλαξαι τοῦ ἠσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ, μηδὲ ἡ ψυχὴ σου ἀσθενεῖτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζόντων τούτων· ὅταν γὰρ ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι. καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀράμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου, ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλήν πονηρὰν Ἐφραΐμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου περὶ σοῦ λέγοντες· ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ἰουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἐπιστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταβελίου, τάδε λέγει

κύριος σαβαώθ· οὐ μὴ μείνη αὕτη ἢ βουλή οὐδὲ ἔσται, ἀλλ' ἡ κεφαλή Ἀράμ Δαμασκός, καὶ ἡ κεφαλή Δαμα σκοῦ Ῥαασίμ. ἀλλ' ἔτι ἐξήκοντα καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐκλείψει <ἡ> βασιλεία Ἐφραΐμ ἀπὸ λαοῦ καὶ ἡ κεφαλή Ἐφραΐμ Σομόρων [καὶ ἡ κεφαλή] Σομόρων υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου· καὶ ἐὰν <μὴ> πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε». Οὗτος μὲν οὖν ὁ τῆς προ[φητείας] χρησμός· εἰωθότων δὲ τῶν τὰς τοιαύτας ἀσαφείας διευκρινούντων ἐξηγητῶν καὶ ἀναχωννύν[των κεκρυμ] μένην ἐν ἑαυτοῖς τὴν ἀλήθειαν, εἰς ὑπονοίας εὐθύς τρέπεσθαι καὶ τὰς λεγομένας ἀλληγορίας, μ[ικρὸν] δέ τι τῆς ἱστορίας ἐπισημαίνεσθαι, ἐγὼ οὐκ εἰς ἀναγωγὰς εὐθύς τρέψομαι, ἀλλὰ τὴν παρὰ τὸν καιρὸν ἱστορίαν γνωρίσας τὴν πρώτην, οὕτω δὴ ἀναγωγικώτερον θεωρήσω τὰ εἰρημένα. Τῶν ἀπὸ τοῦ Ἰακώβ δώδεκα διαιρεθεισῶν φυλῶν ἐπὶ τῶν χρόνων Ῥοβοὰμ τοῦ υἱοῦ Σολομῶντος, αἱ μὲν δέκα φυλαὶ τῷ δούλῳ καὶ ἀποστάτῃ προσεχώρησαν Ἱεροβοὰμ, ὃς δὴ μητρόπολιν τῆς κατ' αὐτὸν ἡγεμονίας ἔθετο τὴν Σαμάρειαν, τῆς δὲ τοῦ Ἐφραΐμ φυλῆς ὦν, ἐπόνυμον τῆς οἰκείας ρίζης τὰς συναποστάσας αὐτῷ δέκα φυλὰς ἐξωνόμασεν. Ἐφραΐμ γοῦν ἐκαλοῦντο αἱ ξύμπασαι καὶ Ἰσραήλ, Ἐφραΐμ μὲν διὰ τὴν τοῦ βασιλεύοντος ἐν αὐτοῖς ἐξ οὔπερ ὥρμητο γένους προσηγορίαν, Ἰσραήλ δὲ διὰ τὴν πρώτην ἀρχὴν· ὁ γὰρ ἀρχηγὸς τοῦ γένους αὐτῶν Ἰακώβ, θείας ὀπτασίας ἀξιωθείς, Ἰσραήλ παρὰ θεοῦ μετωνόμαστο, νοῦς ἄντικρυς ὁρῶν θεὸν προσαγορευθείς. οὕτω μὲν οὖν καὶ διὰ ταύτας τὰς αἰτίας αἱ συν ἀποστατήσασαι τῷ Ἱεροβοὰμ δέκα φυλαὶ ὠνομάσθησαν, αἱ δὲ ἐπὶ τοῦ πατρῶου καὶ σχήματος καὶ ἀξιώματος μείνασαι δύο φυλαὶ, ἡ τε τοῦ Ἰούδα καὶ ἡ τοῦ Βενιαμείν, τὸν Ἱεροβοὰμ ὡς ἀποστάτην ἀποστύγησασαι, τὴν τοῦ Ῥοβοὰμ τοῦ Σολομῶντος βασιλείαν ἠσπάσαντο, ὠνομάζετο δὲ ὁ τῶν δύο φυλῶν οὗτος λαὸς Ἰούδας ἀπὸ τῆς κρείττονος φυλῆς. ἦν δὲ καὶ τῶν γενῶν τούτων ἡ πληθὺς ἀποχρῶσα ταῖς τῶν βασιλέων διαδοχαῖς καὶ ἀξιόμαχος βαρβάρους τε ἐπιούσι καὶ ἀλλοφύλοις πολεμοῦσι καὶ ταῖς δέκα φυλαῖς ἐπιβουλεύουσαις αὐτοῖς· οἱ γὰρ δὴ τοῦ γένους ἀποστατήσαντες ἐβούλοντο καὶ τὰς δύο ταύτας φυλὰς εἰς ἑαυτοὺς μεταστῆσαι, ὥστε μὴ κατὰ τὰς διαδοχὰς τῶν τοῦ Ἰούδα γενῶν βασιλεύεσθαι, ἀλλ' ἀπὸ τῆς τοῦ Ἐφραΐμ ἡγεμονεύεσθαι βασιλείας καὶ διαδόχους τῆς ἀρχῆς ἔχειν τοὺς ἀπὸ τῆς τοῦ Ἱεροβοὰμ καταγομένους ὄσφυος. καὶ αὐτοὶ γὰρ οἱ βασιλεύοντες ἐν αὐταῖς ἐμεμήνεσαν τῷ Ἰούδα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν συμ μαχίαν ἐπ' ἐκείνους ἐπήγοντο· ὥσπερ δὴ καὶ Φακεέ, ὁ υἱὸς Ῥωμελίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ ἐκ πατρῶας διαδοχῆς γεγονώς, τὸν Δαμασκοῦ βασιλέα Ῥαασίν, υἱὸν τοῦ Ἀράμ, πρὸς τὸν κατὰ τῶν δύο φυλῶν συνείληφε πόλεμον.

«Καὶ ἀνηγγέλη» φησὶν «εἰς τὸν οἶκον Δαυὶδ λεγόντων· συνεφώνησεν Ἀράμ πρὸς τὸν Ἐφραΐμ». οἶκον δὲ Δαυὶδ ἡ αὐτὰς τὰς δύο φυλὰς εἶρηκεν ὁ προφήτης, ἐξονομάσας ἀπὸ τοῦ κρείττονος-ὁ γὰρ τοι Δαυὶδ τῆς τοῦ Ἰούδα ρίζης ἐξέφυ, ὃς δὴ πέμπτος τῶν τοῦ Ἰακώβ παίδων ἠρίθμηται-ἡ τοίνυν τοῦτο ἡ οἶκον Δαυὶδ τὴν Ἱερουσαλήμ ὁ λόγος φησὶν· ταύτην γὰρ Ἰεβουσαίων κατοικούντων πολιορκήσας καὶ ἐξελὼν ὁ Δαυὶδ, Ἱερουσαλήμ τε ὠνόμασε καὶ πόλιν ἑαυτοῦ πεποίηται. τὸ δὲ «συνεφώνησεν Ἀράμ πρὸς τὸν Ἐφραΐμ» τοῦτό ἐστιν ὅτι ὁ τῆς Δαμασκοῦ βασιλεὺς Ῥαασίμ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀράμ, ὠμονόησε τῷ Φακεέ, υἱῷ Ῥωμελίου, πρὸς τὸν κατὰ τοῦ Ἰούδα πόλεμον. ὃν μὲν γὰρ ἄνω Ῥαασίμ εἶρηκε, τοῦτον νῦν Ἀράμ ὀνομάζει, ἐκεῖ μὲν ἐκ τῆς οἰκείας προσηγορίας γνωρίσας, νῦν δὲ ἐκ τοῦ πατρῶου ὀνόματος, πατὴρ γὰρ τοῦ Ῥαασίμ ὁ Ἀράμ· ὃν δὲ Φακεέ, υἱὸν Ῥωμελίου ἐκάλεσε, τοῦτον νῦν Ἐφραΐμ προσηγόρευσεν, εἶρηται γὰρ μοι ὡς ὁ πρῶτος τῆς ἀποστασίας ἄρξας καὶ βασιλεύσας Ἱεροβοὰμ τῆς τοῦ Ἐφραΐμ ἐγεγόνει φυλῆς. ἐντεῦθεν οὖν καὶ αἱ δέκα φυλαὶ Ἐφραΐμ ἐκαλοῦντο, καὶ οἱ

βασιλεύοντες τούτων, ὡς ἐκεῖθεν γενεαλογούμενοι, Ἐφραὶμ ὠνομάζοντο. Ταύτης οὖν τῆς ἀγγελίας διαχεθείσης εἰς Ἰσραήλ, ὃ τε Ἄχαζ τῶν οἰκείων ἐπιλέληστο λογισμῶν, καὶ ὁ ὑπ' αὐτὸν λαὸς οὐδὲν ἤττον ἐπάγη τῷ δέει καὶ μικροῦ δεῖν ἐτεθνήκει· οἷς γὰρ καθ' ἑαυτοὺς οὖσιν οὐχ οἰοί τε ἦσαν ἀντιτάξασθαι, πῶς ἂν τούτους ἐθάρρησαν, Ῥαασὶμ τὸν βασιλέα Δαμασκοῦ, τὸν υἱὸν Ἀράμ, ἐπικαλεσαμένους εἰς συμμαχίαν; εἰκάζει γοῦν καὶ τὴν πτοίαν τοῦ λαοῦ ὁ προφήτης «ξύλω» τινὶ «ἐν δρυμῶ» μὲν ἐστηκότι, «σαλευομένω δὲ ὑπὸ πνεύματος». ἀλλ' ὃ γε θεὸς ἐπισκῆπτει τῷ Ἄχαζ διὰ τοῦ προφήτου «ἠσυχάζειν» καὶ μὴ ταράττεσθαι «μηδὲ ἐξασθενεῖν τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων». «ὅταν γάρ» φησὶν «ὄργῃ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι». εἰ γὰρ καὶ μεγάλη, φησὶν, ἡ τῆς Δαμασκοῦ δύναμις καὶ ὁ ἐπικαλεσάμενος ταύτην λαὸς πολλαπλασίους τῶν δύο φυλῶν τυγχάνουσιν ὄντες, ἀλλ' ἔμοῦ βουλομένου οὐδὲν ἀπεοίκασι δύο δαλῶν, καπνῶ μὲν ὑποτυφομένων, οὐ μέντοι γε καὶ πῦρ ἀποσπινθηρίζοντων. εἰ γὰρ καὶ ὀργισθεὶς ὑμῖν ἐπὶ τὸν καθ' ὑμῶν τούτους ἐξήνεγκα πόλεμον, ἀλλ' αὐθις ἰάσομαι συντριβέντας καὶ ἀνακτήσομαι. εἰ γὰρ καὶ «ἐβουλεύσαντο βουλήν πονηράν Ἐφραὶμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου περὶ σοῦ λέγοντε», τάδε καὶ τάδε ποιήσομεν (τί γὰρ δεῖ παλιλλογεῖν;) «καὶ βασιλεύσομεν» τῆς Ἱερουσαλήμ «τὸν υἱὸν Ταβεήλ», ἀλλ' «οὐ <μη> μείνη αὕτη ἡ βουλή οὐδὲ ἔσται».

Ἐφραὶμ οὖν ἐνταῦθα καὶ υἱὸν τοῦ Ῥωμελίου τὰς δέκα φυλάς ὀνομάζει καὶ τὸν ἐν αὐταῖς βασιλεύοντα. Τὸ δὲ «ἀλλ' ἡ κεφαλὴ Ἀράμ Δαμασκός, ἡ κεφαλὴ Δαμασκοῦ Ῥαασὶμ» ἀσαφὲς μὲν πάντῃ καθέστηκε, τοῦτο δὲ μοι δοκεῖ ὑπ[αινίτ]τεσθαι, ὡς οὐκ ἄρξει ποτὲ ὁ τῆς Δαμασκοῦ βασιλεὺς τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀλλ' ἐφ' ἑαυτῶν ἔσονται καὶ οἱ βασιλεῖς [τοῦ] ἔθνους καὶ ὁ λαός· καὶ ἀντικατηγορηθήσεται ἀλλήλοις τῷ τε ἔθνει καὶ τοῖς βασιλεῦσι τὸ τῆς Δ[αμασκοῦ] ὄνομα, καὶ τοῦ μὲν Ἀράμ, τοῦ πατρὸς Ῥαασὶμ, ἀρχὴ ἔσται τὸ ἔθνος ὡς ὅλον μέρους καὶ περιεκτικὸν περιεχομένου, αὐθις δὲ τῆς Δαμασκοῦ κεφαλὴ ἔσται ὁ Ῥαασὶμ ὡς βασιλεὺς βασιλευομένου λαοῦ. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Δαμασκὸν οὕτως, τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἐφραὶμ· «ἔτι ἐξήκοντα καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐκλείψει ἡ βασιλεία Ἐφραὶμ ἀπὸ λαοῦ», καὶ αὐτὰ δὴ τὰ βασιλεία τῶν Σομόρων τοῦ Ἐφραὶμ, ἦτοι ἡ μητρόπολις αὐτῶν Σαμάρεια, συνεκλείψει δὲ τούτους καὶ αὐτὸς ὁ τῶν «Σομόρων» βασιλεὺς, «ὁ υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου». «καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε». εἰ γὰρ μὴ πίσις, φησὶ, προηγήσεται τῶν παρ' ἔμοῦ λεγομένων, οὐδὲ σύνεσις περὶ τῶν προφητευομένων ἐπακολουθήσει· δεῖ γὰρ πιστεῦσαι καὶ οὕτως συνιέναι. Ὁ δὲ τοῦ Ταβεήλ υἱός, ὃν ἐβούλοντο αἱ δέκα φυλαὶ καὶ ὁ τοῦ Ῥωμελίου υἱὸς βασιλέα ταῖς δυσὶ φυλαῖς ἐπιστήσαι, εἷς ἦν τῶν ἀπὸ τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραὶμ. οὕτω μὲν οὖν τὰ φερόμενα ἐν τῇ προφητείᾳ ὀνόματα οἰκείως ἀλλήλοις καὶ κατὰ τὴν ἱστορίαν διαιρεῖται καὶ συμβιβάζεται· ὅτι δὲ ἄμφω τῷ ἔθνη τούτῳ, ὃ τε Ἐφραὶμ καὶ ἡ Δαμασκός, πανωλεθρίαν ὑπομεμενήκατον, ἐκ τῆς κατ' αὐτοὺς ἱστορίας μεμαθήκαμεν. ὁ μὲν γὰρ Θαυλαχθφασάρ τὴν Δαμασκὸν, ὁ δὲ Σαλμανάσαρ τὸν Ἐφραὶμ ἐξηνδραποδίσαντο· ὃς καὶ τὴν Σαμάρειαν εἶλε πολιορκήσας. καὶ ὁ τῶν ἐξήκοντα δὲ καὶ πέντε ἐτῶν ἀριθμὸς, ἀπὸ τοῦ πέμπτου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους τῆς τοῦ Ὀζίου βασιλείας ἀρξάμενος, εἰς τὸν τελευταῖον βασιλεύσαντα τῶν φυλῶν, φημὶ δὴ τὸν Ὡσηέ, καταλήγει.

Καὶ ἡ μὲν καθ' ἱστορίαν τοῦ ῥητοῦ ἐξήγησις αὕτη· ἀφορμὰς δὲ ἄλλη γοριῶν λάβοις μὲν καὶ ἀπὸ τῶν σημασιῶν τῶν ἐν τοῖς ῥητοῖς ὀνομάτων. Ἀρὰμ γὰρ ἐρμηνεύεται ὄρασις ἢ φῶς ἢ λόγος· Δαμασκός αἵματος φίλημα ἢ αἵματος ποτισμός· Ταβεήλ ἀγαθὰ θεοῦ ταῦτα· Ῥαασὶν ὄρασις ὑψους· Ἱερουσαλήμ ὄρασις εἰρήνης· Ἱεροβοὰμ δικασμὸς λαοῦ· Ἰούδας ἐξομολόγησις· Ὀζίας ἀδελφὸς ἢ ἐπιφανὴς ἢ ἰσχύς κυρίου· Ἄχαζ ἰσχύς.

λήφεται μὲν οὖν τις κἀντεῦθεν ἀρχὰς τοῦ ἀλληγορεῖν καὶ μετάγειν τὴν κατὰ τόπον ἱστορίαν ἐπὶ τὴν κατὰ νοῦν θεωρίαν, ἐγὼ δὲ οὐκ εἴωθα τὰ πολλὰ ταῖς τῶν Ἑβραϊκῶν ὀνομάτων ἔπεσθαι σημασίαις, ἐπειδὴ πολλάκις ἐναντιοῦται τοῖς ἀλληγορουμένοις τὰ σημαίνόμενα καὶ οὐ πάνυ τι κατάλληλος ἀπὸ τούτων ὁ τῆς θεωρίας λόγος φαίνεται. τῷ μὲντοι Μαξίμῳ τῷ φιλοσόφῳ οὐκ ἄλλοθεν αἰ τῆς ἀλληγορίας ἀρχαὶ ἢ ἐντεῦθεν· ὅπῃ δὲ αὐτῷ ἀντιπίπτει τὸ σημαίνόμενον τοῦ ὀνόματος, βιάζεται καὶ τὴν καλλίστην σημασίαν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξερμηνεῦσαι καὶ τὴν πονηρὰν τοῦ ὀνόματος δύναμιν εἰς κρείττω τάξιν μεταποιῆσαι. Ὁ μὲν οὖν τὸν Ἀρὰμ ὄρασιν ἢ φῶς ἢ λόγος ἐρμηνευόμενον, ἐπειδὴ πρὸς κακοῦ τὸ ὄνομα τοῦτο κεῖται τῷ προφήτῃ, ἐξεβιάσατο ἄν τὴν σημασίαν ἐπὶ τὴν χειρίστην μεταστῆσαι ὑπόνοιαν· ἐγὼ δὲ οὐ πάνυ τι φροντίζων τῆς σημασίας τῶν ὀνομάτων, ἀπλῶς οὕτως τὴν ἐνταῦθα θηρῶμαι ἀλληγορίαν, ὅτι ἐπειδὴ ὁ Ἄχαζ οὐκ ἀγαθὸς ἦν τοῦ ἔθνους βασιλεὺς οὐδὲ κατὰ τοὺς εὐσεβεστέρους νόμους ἐξηγεῖται τὴν Ἱερουσαλήμ, εἰκότως ἄν εἰς τὸν ἐν τῇ ψυχῇ λόγον ἀλληγορηθεῖη, μὴ καταλλάττοντα τὸν ἐν γράμματι νόμον τῷ πνεύματι, μηδὲ [.....] συμβιβάζοντα τὴν ὑπόνοιαν πρὸς τὴν ἀλήθειαν. διὰ γοῦν τὴν παράνομον ἐπιστάσιαν τοῦ λόγου ἀνέβη ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ ὁ υἱὸς Ἀρὰμ Ῥαασίν, ὁ βασιλεὺς Δαμασκοῦ, καὶ ὁ υἱὸς Ῥωμελίου Φακεέ, ὁ βασιλεὺς Ἰσραήλ. σύμβολον δὲ ὁ μὲν τῆς Δαμασκοῦ βασιλεὺς τῆς θυμικῆς ἐπὶ τὸν λόγον κινήσεως, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ Ῥωμελίου Φακεέ τῆς κατὰ τὴν ἄλογον ἐπιθυμίαν ὀρμῆς. ὑπὸ μὲν γὰρ τὴν ἀκριβῆ ἐπιστάσιαν τοῦ λόγου ὥσπερ ὑφ' ἡνίοχον τεχνικὸν ἡρεμοῦσι τῷ ἵππῳ τούτῳ καὶ ὑπὸ τὸ ἄρμα τετάχατον· ἐπὶ δὲ διάστροφος ὁ λόγος γένηται καὶ καταφρονήση τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀναβαίνουσιν ἐπὶ ταύτην αἱ δυνάμεις αἱ ἄλογοι, καὶ πολεμεῖν μὲν ἐπιχειροῦσι, πολιορκεῖν δὲ ταύτην οὐ δεδύνηται. ἀπαγορεύοντος δὲ τοῦ λόγου πρὸς τὴν τούτου ἰσχὺν καὶ τῶν τούτου δυνάμεων, ἀντίμαχος τούτοις εὐρίσκεται ὁ θεός, καὶ τὸν μὲν θυμὸν αὐτὸν ὑφ' ἑαυτοῦ φησι καταναλωθήσεσθαι, τὴν δὲ βασιλείαν Ἐφραὶμ μετὰ πέντε καὶ ἐξήκοντα ἔτη ἐκλείψειν ἀπὸ λαοῦ. ἔστι δὲ ὁ μὲν ἐξήκοντα ἀριθμὸς τῆς κατὰ τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν τελείας ἐργασίας ὑπόθεσις, ὁ δὲ τῶν πέντε τῆς κατ' αἴσθησιν ἐντελοῦς ἐνεργείας οἰκειότατον σύμβολον, μεθ' ἧς κατὰ τὴν ἄλογον ἐπιθυμίαν ἐξοικίζεται δύναμις.

Κἀγὼ μὲν οὕτως· ὁ δὲ γε πολὺς τὰ θεῖα Βασίλειος τὸν μὲν Ῥαασίμ τῇ διαλεκτικῇ ἀπεικάζει φιλοσοφία καὶ τῇ περὶ τὰ μετέωρα πραγματεία, τὸν δὲ Ἐφραὶμ ταῖς ἐνδιαστρόφοις τῶν πιστευσάντων περὶ τὸ θεῖον ὑπολήψεις, καὶ ταῦτά φησι πολλάκις ὁμοιοεῖν ἐπὶ τὸν βασιλεύοντα νοῦν τῆς Ἱερουσαλήμ. εἰ μὲν οὖν ἄμφω σοὶ ἀρέσκει τὰ τὴν ἀλληγορίαν ὑφάναντα, οὐδὲν ἄν σε τῆς ψυχῆς ἐξελοίμην· εἰ δ' ἀπορεῖς ποτέρῳ πρόσθοιο, μηδὲν ἐνδοιάσας ἢ διακρίνας τὴν τοῦ μεγάλου προελοῦ Βασιλείου ἐξήγησιν. ὁ γὰρ σοφὸς οὗτος ἀνὴρ καὶ θεοφάντωρ ὡς ἀληθῶς καὶ πάσαις μὲν εὐδοκιμεῖ ταῖς τῶν θεῶν γραφῶν ἐξηγήσεις, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς εἰς τὸν Ἡσαΐαν ἐξηγητικοῖς αὐτοῦ λόγοις τῶν τε ἄλλων ἀπάντων κρατεῖ καὶ καθ' ἑαυτοῦ τὰ πρωτεῖα ἠνέγκατο. διὰ ταῦτα δὴ κἀγὼ ἠδέσθην πολλὰς ἐπενεγκεῖν τῷ λόγῳ ἀλληγορίας· τί γὰρ σοὶ δεῖ τῶν ἄλλων ἀστέρων, τοῦ φανοτάτου ἡλίου τὸν λόγον ἀποσαφούντός τε καὶ φωτίζοντος; Βασίλειον γὰρ ἢ τῶν πάντων οὐδεὶς ἦ, εἴ γέ τις νικῶν, ὁ ἑταῖρος Γρηγόριος.

39 Ἐτέρα λύσις προφητικῆς ῥήσεως.

Ἄσαφέστατον μὲν καὶ τοῦτο παντάπασι, ὅπερ ἠρώτησας τοῦ προφήτου Ἡσαΐου

ρήτον καὶ χρησμῶ ἔοικὸς ἄντικρυς· δεῖ δὲ πρῶτον θεῖναι τὴν ῥῆσιν ψιλὴν, εἴθ' οὕτω τὴν λύσιν ἐπαγαγεῖν. «Οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσῃ ὄμηρα καὶ ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος». ἄχρι τούτου τὰ τοῦ χρησμοῦ. τοσοῦτον δὲ ἴσθι, ὡς τοῖς πρὸ ἐμοῦ τὸ ῥητὸν ἐρμηνεύσασι κατὰ τῆς Ἰουδαίων συναγωγῆς ἔδοξεν ἐξηγήσασθαι τοῦτο καὶ τούτοις ἐπενεγκεῖν τὸ οὐαί, ὡς ἐμπορικωτάτοις καὶ λημμάτων ἥττοσι καὶ μὴ μέχρις Αἰθιοπίας τὰ φορτηγὰ πλοῖα ἐκπέμπουσι καὶ τὰ ἐκεῖθεν ἀντικομιζομένοις ἀγώγιμα, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω τὴν λιχνεῖαν ἐκτείνουσι καὶ μέχρι Βύβλου τὴν ἐμπορίαν ποιουμένοις καὶ τοῖς ἐκεῖσε διὰ θαλάσσης ὄμηρα ἐπιστέλλουσιν, ἵνα τι τῶν ἐκείνοις παρακερδήσωσι. τινὲς δὲ τῶν τὸν προφήτην ἐρμηνεύσαντων καὶ μύθου Ἑλληνικοῦ ἤψαντο καὶ τῷ τῆς ἐξηγήσεως λόγῳ τὸν Ἄδωνιν παρεισηγήρασι· περὶ οὗ δὴ, ὡς πρὶν μὲν ἀπολωλότος, ὕστερον δὲ ζητηθέντος καὶ εὑρεθέντος, οἱ κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ἐπὶ τῇ εὐρέσει τούτου πανηγυρίζοντες ταῖς ἐν Βύβλω γυναιξίν «ὄμηρα καὶ ἐπιστολὰς» διὰ θαλάσσης ἐξέπεμπον, τῇ ὑγρᾷ ταῦτα πιστεύοντες καὶ ἐπωδαῖς τισι περὶ τῆς ἀποκομιδῆς τούτων τεθαρρηκότες.

Οὕτω μὲν οὖν οἱ πρὸ ἐμοῦ τὸ ῥητὸν ἀναπτύσσοντες· ἐμοὶ δὲ εὐεπιχειρη τότερον μᾶλλον κατὰ τοῦ Βαβυλωνίου δοκεῖ. οὗτος γὰρ πάσης κατάρξαι γῆς ἱμερόμενος, νῦν μὲν εἰς Αἰθιοπίαν, νῦν δὲ καὶ ἐπέκεινα τῶν ταύτης ποταμῶν τὰς συνήθεις ἐποιεῖτο ἀπειλὰς καὶ ἐπιστολὰς, πτεροῖς ὡσπερ ἀπὸ τῆς γῆς κουφίζων τὰ πλοῖα καὶ διὰ θαλάσσης ἀφιεῖς. «οὐαί» οὖν φησι «γῆς πλοίων πτέρυγες». αὐτῶν γὰρ ὡσπερ τῶν πλοίων κατολοφύρεται τῶν ἀπὸ γῆς πτερουσομένων ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, ἥτοι εἰς τὴν Ἰνδικὴν εἰσβαλλόντων, βαθύτερον γὰρ τῆς Αἰθιοπίας ὡς πρὸς ἀνατολὰς ἢ τῶν Ἰνδῶν χώρα ἐξήπλωται. εἶτα δὴ τὴν Περσικὴν ἀπληστίαν ἐμφαίνων ὁ λόγος, μᾶλλον δὲ τὴν τῶν Περσῶν στηλιτεύων ἄνοιαν ἀπὸ κοινοῦ κατοιμώζεται καὶ «τὸν ἀποστέλλοντα ἐν θαλάσῃ ὄμηρα καὶ ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος». εἰώθεσαν γὰρ οἱ τῶν Περσῶν αὐτοκράτορες, ἐπειδὴν ἔμελλεν αὐτοῖς διὰ θαλάσσης τὸ στρατεύμα διαπεραιώσασθαι, ἐκεῖνο δὴ τὸ πέλαγος ἐξίλεον ἑαυτοῖς καὶ ὄμηρά τινα πέμπειν, ἥτοι χρυσᾶς ταινίας καὶ περιδέραια τοῦ βυθοῦ καθίεναι, ἴν' ὄμηρα αὐτῷ εἴη τῆς τοῦ στρατεύματος περαιώσεως, ἐπεστέλλετό τε τῷ πελάγει καὶ γράμματα βίβλινα, ἢ εἰ βούλοιτο τις ἐρεῖν καὶ βύβλινα· τὸ γὰρ εἶδος τοῦ βιβλίου ἐκ τῆς ἐν Βύβλω ὕλης ἐσκεύαστο. Δαρεῖος γοῦν, ὁ μετὰ ταῦτα τὴν Περσικὴν βασιλείαν ἀναδησάμενος, καὶ ὁ μετ' ἐκεῖνον Ξέρξης, ἐπειδὴ τοῖς Ἀθηναίοις, ὁ μὲν κατὰ γῆν, ὁ δὲ κατὰ θάλασσαν, συμβεβλη κότες ἠττήθησαν, τῶν ἐν τέλει τοὺς κρείττους ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐκπεπόμε φησι μαστιγοῦν τε ταύτην καὶ κατηκίσθαι ἐπὶ πολλοῖς δώροις ἀγνώ μονήσασαν. Οὕτω μὲν οὖν ἢ τοῦ ῥητοῦ λύσις κατὰ τὴν λέξιν ἐμοὶ σαφηνίζεται· εἰ δὲ κἀνταῦθα θεωρίαν ζητοίης, ἔστω σοι ἀντὶ τοῦ Βαβυλωνίου «ὁ νοῦς ὁ μέγας, ὁ Ἀσσύριος», τὸν ἀντικείμενόν φημι δαίμονα, οὗ τὰ κοῦφα πλοῖα ἀπὸ γῆς πτερουσόμενα ἐπέμπεται ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας. πλοῖα δὲ πτερωτὰ νοοῖντ' ἂν αἱ γεώδεις ἐπιθυμίαι, βαρεῖαι μὲν οὔσαι τῇ φύσει, τῷ δὲ τῆς ἡδονῆς ἡδεῖ κοῦφαι δοκοῦσαι καὶ εὐπετεῖς, οὗ τῷ τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν ἐπιτηδεύοντι διανοχλοῦσαι, οὗ σύμβολον ἢ Αἰθιοπία, καυσουμένῳ καὶ μελαινομένῳ δεινῶς διὰ τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς φλογίζοντα ἥλιον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπέκεινα γῆς Αἰθιοπίας ὀδεύοντι καὶ εἰς τὴν τῆς θεωρίας προϊόντι ἀνατολήν.

«Οὐαί» δὲ καὶ «ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσῃ ὄμηρα καὶ ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος». θάλασσα δὲ τί ἂν ἄλλο νοοῖτο ἢ ὁ κυμαινόμενος βίος τοῖς πονηροῖς πνεύμασιν; ἐπειδὴ γὰρ οἶδεν ὁ πονηρὸς οὗτος δαίμων, ὡς ἀποχρῶσα πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κακοῦ αὐτὴ δὴ ἢ τοῦ βίου τροπικῶς ἐρεῖν θάλασσα, «ὄμηρα» ἐπὶ ταύτην ἐκπέμπει, φημί

δὴ τὰς ἐμπαθεῖς ἡδονάς, ἴν' ἀντὶ πάσης ταλαιπωρίας ταύτας καρπούμενοι, ἀλώσιμοι ὤμεν τοῖς κύμασιν. ἐκπέμπει δὲ καὶ «ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος». ἐπιστολαὶ δὲ βίβλιναι ἂν εἶεν οἱ ἐπιστελλόμενοι παρ' ἐκείνου καὶ ἀποστελλόμενοι δαίμονες, κατείδωλος γὰρ ἡ Βύβλος. «ἐπάνω» δὲ «τοῦ ὕδατος» οὗτοι γίνονται ὡς ἐμπαθέστεροι καὶ γεωδέστεροι, καὶ οὐκ ἔξ ἀέρος πρὸς ἡμᾶς ἐπιτοξάζονται, ἀλλὰ προσεχῶς τῆς θαλάσσης ἀπτόμενοι, ἥτοι τοῦ βιωτικοῦ κλύδωνος, κάντεῦθεν ἡμᾶς διακυμαίνοντες καὶ ταράσσοντες. Ταῦτα δὴ καὶ τὰ παρ' ἡμῶν ἐπὶ τῇ τοῦ χρησιμοῦ λύσει. σὺ δέ, εἰ μὲν βούλει τὴν ἐπιτομωτέραν ἐπιέναι ὁδόν, ἔχε τὴν προλαβοῦσαν ἐξήγησιν, ἢ εἴ τι ἕτερος διηρμήνευκεν· εἰ δέ σοι ἀρέσκει, καὶ εἴ τις καινότερον ἐπιλύεται τὰ θεοπαράδοτα λόγια, ἔχε καὶ τὴν παρ' ἡμῶν ἐπίλυσιν, ἀποχρῶσαν νεανικῶ φρονήματι πρὸς τὰς νεωτέρας ἐπιλύσεις τῶν ζητημάτων.

40 νζ'. Εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητὸν τὸ ὡσπερ «στέφανος δόξης», οὕτω καὶ «στέφανος ὕβρεως»

Οὐκ ἔστι τῆς τοῦ θεολόγου Γρηγορίου γλώττης πρώτης ὅπερ ἠρώτησας, ἀλλὰ τῆς τοῦ Ἡσαΐου φωνῆς· γέγραπται γὰρ οὕτως ἐπὶ τοῖς προφητεῦο μένοις αὐτῶ· «οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ Ἐφραὶμ, τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τῆς δόξης ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος». καὶ αὐθις· «ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς ποσὶ καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς ὕβρεως, οἱ μισθωτοὶ Ἐφραὶμ». καὶ πάλιν· «τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος σαβαὼθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος, ὁ πλακεῖς τῆς δόξης τῷ καταλειφθέντι λαῶ». Τὰ μὲν οὖν ῥητὰ τῆς προφητείας ταῦτα· λέγεται δὲ ὡσπερ «στέφανος δόξης», οὕτω καὶ «στέφανος ὕβρεως»· τὰ γὰρ ἐξαίρετα τῶν κρειττόνων καὶ τῶν χειρόνων στεφάνοις εἰκάζεται. στέφανος δὲ ὕβρεως παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἢ τῶν Φαρισαίων συναγωγῇ· οὗτοι γὰρ ἦσαν οἱ πρώτως τὸν νόμον ὑβρίζοντες καὶ ἀθετοῦντες τὰ ἅγια, ἢ περιεκτικῆ τῶν ἀσυνετωτέρων κακία καὶ ὁ κόσμος τῆς πονηρίας, οἱ τοῖς ἀτίμοις ἐπικαυχόμενοι καὶ ταῖς κακίσταις πράξεσι στεφανούμενοι. Κατολοφύρεται δὲ ὁ προφήτης καὶ «τοὺς μισθωτοὺς Ἐφραὶμ» ὡς ἀδικωτάτους καὶ πονηροτάτους παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν· μισθωτοὺς δὲ Ἐφραὶμ ἢ συμπάσας ὀνομάζει τὰς δέκα φυλὰς ἀπὸ τῆς βασιλικωτέρας, φημὶ δὴ τοῦ Ἐφραὶμ, ταύτας προσαγορεύων, ἢ τὴν τοῦ Ἐφραὶμ φυλὴν, ἔξ ἧς Ἰεροβοάμ, ὃν ὁ τοῦ Ναβὰτ υἱὸς διασύρει εἰς ἀνανδρείαν· τοὺς γὰρ μὴ ἐξαρκοῦντας ἑαυτοῖς στρατιώτας «μισθωτοὺς» εἰώθαμεν ὀνομάζειν, ὡς ἐν μὲν προσθήκης μέρει τῷ παντὶ λυσιτελοῦντας, ἑαυτοῖς δὲ μὴ ἰσχύοντας. «Ἄνθος» δὲ τὴν φυλὴν Ἐφραὶμ ὀνομάζει «ἐκπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐκ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος» διὰ τὴν τοῦ γένους εὐγένειαν καὶ τὴν ἀρχαίαν ἀνθοφορὰν, μεταστᾶσαν εἰς μισθοφορὰν· ἐκπέπτωκε γὰρ ἀτεχνῶς τῆς προτέρας δόξης ἢ τοιαύτη φυλὴ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέος. ἔστι δὲ «παχὺ» μὲν «ὄρος» ὁ ἀντικείμενος δαίμων· παχὺ μὲν ὅτι τὸν γεῶδη περιβέβληται φορυτόν, ὑψηλὸν δὲ ὡς ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ κατὰ τῆς ὑπερουσίου δυνάμεως ἀλαζονευόμενον· κορυφὴ δὲ τοῦ τοιοῦτου ὄρους τὸ τῆς πονηρίας ἀκρότατον, ἐφ' οὗ κατα πέπτωκε τοῦ Ἐφραὶμ ἢ φυλῆ. Καὶ πᾶς δὲ τοῖς αἰσχίστοις ἔργοις καλλωπιζόμενος «στέφανον ὕβρεως» ἀναδέχεται καὶ «μισθωτὸς» ἀντὶ τοῦ υἱὸς καλεῖσθαι θεοῦ ὀνομάζεται, μισθωτὸς δὲ οὐ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τοῦ πονηροῦ δαίμονος, ὃς οὐδένας τῶν προσκεχωρηκότων αὐτῶ υἰοποιεῖν δύναται, ἀλλὰ μισθωτοὺς ἔχει διακο νουμένους αὐτοῦ τοῖς θελήμασι.

Καὶ ὁ μὲν «τῆς ὕβρεως στέφανος καὶ οἱ μισθωτοὶ τοῦ Ἐφραὶμ καὶ χερσὶ καὶ ποσὶ

καταπατηθήσονται· ἔσται δὲ κύριος σαβαώθ ὁ στέφανος τῆς ἐλπίδος, ὁ πλακεῖς τῷ καταλειφθέντι τοῦ λαοῦ». ὁ μὲν γὰρ πρότερος στέφανος ἐκ τῆς ἀδοξίας ἐδέξατο πλοκὴν, ὁ δὲ γε τῶν ἀγαθῶν στέφανος θεός, ὁ περιεκτικὸς τῶν ἀρετῶν σύνδεσμος, ἐκ τῆς ὑψηλοτέρας δόξης συνδέδεταί τε καὶπέπλεκται.

41 νη΄. Εἰς τὸ «δρέπανον» ὃ τεθέαται Ζαχαρίας «πετόμενον»

Τὸ «δρέπανον», ὃ τεθέαται Ζαχαρίας «πετόμενον», τὸ δεκάπηχυ μὲν τὸ πλάτος, τὸ δὲ μῆκος οἷον εἰκοσάπηχυ καὶ διακόπτον «τὸν κλέπτην» καὶ «τὸν ἐπίορκον» καὶ «καταλῦον» μὲν «εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ», διαφθεῖρον δὲ τὴν τούτου πᾶσαν οἰκοδομὴν ἐκ «ξύλων» συντεθειμένην καὶ «λίθων», ὁ μονογενὴς ἐστὶ τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ παντάπασιν ἀνώνυμος κατὰ τὴν θείαν ὑπόστασιν καὶ οὐδὲν ἔλαττον πολυώνυμος κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς προνοητικὴν δύναμιν. ὡς μὲν γὰρ ἐκθερίζων τὴν ἐν ἡμῖν τῆς κακίας ἕξιν καὶ τὰς τῆς φύσεως ἡμῶν παραφυσίας ἐκτέμνων, «δρέπανον» κατωνόμασται· ὡς δὲ ὑπερφυῶς ὁμιλήσας ἡμῖν καὶ σὰρξ μὲν γενόμενος, ἀνάλωτος δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς σαρκὸς παθήμασι γεγωνώς, «πετόμενον», ὅπερ ὤπται τῷ προφήτῃ, προσηγόρευται. Ἐπεὶ δὲ τοῖν δυοῖν νόμοις ὁ αὐτὸς ἐστὶ κύριος, τοῦ τε παλαιοῦ φημι καὶ τοῦ νέου, ὧν ὁ μὲν τὴν προβεβλημένην εἶχε δεκάλογον, ὁ δὲ γε τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὴν ἐκάστου τούτων μυστικωτάτην ἔκβασιν, ὡς εἶναι τὴν νέαν διαθήκην τῆς παλαιᾶς διπλασίονα, διὰ ταῦτα τὸ θεῖον ἐκεῖνο δρέπανον δεκάπηχυ τὸ πλάτος καὶ εἰκοσάπηχυ τὸ μῆκος ἐθεωρήθη τῷ βλέποντι.

Ὁ δὲ «ἐπίορκος» καὶ «κλέπτης», ὃν τὸ δρέπανον «συνετέλεσεν», ὁ ἀρχεκά κός ἐστὶ δαίμων καὶ τῷ γένει ἡμῶν ἀεὶ ἀντικείμενος· κλέπτης μὲν γὰρ ἐστὶν ὡς ἀποσυλήσας τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ, ἐπίορκος δὲ ὡς ἀθανασίαν μὲν αὐτῷ ὑποσχόμενος, ψευδάμενος δὲ τὴν ὑπόσχεσιν. οἶκος δὲ τοῦ τοιοῦτου κλέπτου τὸ τοῦ ἄδου πικρὸν δεσμωτήριον, οὗ καταλύσας ὁ λόγος αὐτὴν τε τὴν πονηρὰν στέγην τοῦ παμπονήρου κατέστρεψε καὶ τὰς ἐξαπτικάς δυνάμεις τῶν ἐν ἡμῖν ἐπιθυμιῶν τὰς τε πωρωτικάς τῶν ἐν ἡμῖν θείων γνώσεων, ἅπερ εἰσὶν οἱ λίθοι καὶ τὰ ξύλα, ἠφάνισεν. 42 Περί τινων γραφικῶν ῥήσεων ἐναντίως ἔχειν ὑπειλημμένων Οὐ χρή σε θαυμάζειν, εἰ τὸ αὐτὸ διαφόροις καὶ ἐναντίοις δηλοῦται ὀνόμασιν· ἢ γὰρ κατ' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν προκοπὴ τε καὶ αὔξησης ἐναλ λάττει τὸ ὑποκείμενον. οἷον ὡς ἐν παραδείγματι πρεσβεύει ὁ Μωσαϊκὸς νόμος τὸ σάββατον, «ἴνα ἀναπαύσῃται» φησὶ «τὸ ὑποζύγιόν σου» καὶ «ὁ παῖς σου». δύο ταῦτα ὀνόματα, ὑποζύγιον καὶ παῖς, λέγεται δὲ κατὰ τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου, φημὶ δὴ τοῦ σώματος, ἢ μᾶλλον αὐτὸ τὸ σῶμα πρὸς τὴν διάφορον προκοπὴν ἢ ὑποζύγιον ἢ παῖς ὀνομάζεται. τῷ μὲν γὰρ πρακτικῶ, ἔτι ἀτελεστερῶ τυγχάνοντι καὶ τὸ ἐν ἡμῖν δουλαγωγοῦντι ἄλογον καὶ καταστέλλοντι τοῖς κόσμοις τῶν ἀρετῶν, ὑποζύγιον τὸ σῶμα ἐστὶν ἀχθοφοροῦν κατὰ τὴν πρᾶξιν τοῖς τρόποις τῶν ἀρετῶν· εἶτα μεθαρμοσθέν τε καὶ τελειωθέν καὶ πρὸς ὑπακοὴν λόγου καταρτηθέν, ὡς παῖς ὑπόκειται τῷ θεωρητικῶ, τοῖς γνωστικοῖς ἐπιτάγμασιν ὑπηρετοῦ μενος τοῦ νοός, ὡσπερ δὴ καὶ ὁ αὐτὸς λόγος τοῖς μὲν ἔτι σωματικώτερον τὴν ἀρετὴν μετιοῦσιν ἄχυρον ἂν καὶ χόρτος ὀνομασθεῖη, διατρέφων τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς μέρος αὐτοῖς πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀρετῶν· εἰ δὲ τις ἀναχθεῖη πρὸς τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν καὶ τὴν τῶν τελωτέρων κατάληψιν, ἄρτος αὐτῷ γίνεται, ὑποτρέφων τὸ νοερὸν αὐτοῦ τῆς ψυχῆς πρὸς θεοειδῆ τελειότητα. κατὰ γοῦν τὴν τοιαύτην τῶν ὀνομάτων ἐπιβολὴν τε καὶ θεωρίαν αὐτὸς ὁ θεὸς καὶ «δρόσος» λέγεται καὶ «ὔδωρ» καὶ «πηγὴ» καὶ «ποταμὸς» καὶ «ὁδὸς» καὶ «θύρα» καὶ «φῶς» καὶ ὅποσα

ἄλλα τῶν τοιούτων ὀνομάτων ἐστίν.

Οὐ διαφόρως δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος ἐδόξασαν, ὥσπερ ὤφθης, ὃ τε εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης καὶ Παῦλος, ἡ σάλπιγξ τῆς ἐκκλησίας, εἰ ὁ μὲν εἰρήκει θεάσασθαι τὴν τοῦ λόγου «δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς πλήρη χάριτος καὶ ἀληθείας», ὁ δὲ γε Παῦλος τὴν τοῦ αὐτοῦ γνῶσιν «ἐκ μέρους» ἔφη «γινώσκειν». ὁ μὲν γὰρ εὐαγγελιστὴς, τέλειον ὡς ἐν ἀνθρώποις τὸν τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ λόγου μνηθεὶς λόγον, τὸν σκοπὸν καθ' ὃν ὁ θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος πλήρη χάριτος καὶ ἀληθείας ἔφη θεάσασθαι, ὁ δὲ Παῦλος τὴν ὡς θεοῦ λόγου γνῶσιν ἐκ μέρους ἔφη γινώσκειν, «γινώσκεται» δὲ ὁ θεὸς «κρίματα ποιῶν». οὐ τοίνυν ἐκ τῆς κατ' οὐσίαν ὑπάρξεως, ἀλλ' ἐκ τῶν ἐνεργειῶν ὡς ἀπὸ μέρους γινώσκειν ὁ Παῦλος φησι τὸν θεόν. Ἡ μέντοι γε «ἀπὸ δυνάμεως εἰς δύναμιν» καὶ «ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν» προκοπή ὥσπερ διάφορός ἐστι τοῖς ὀνόμασιν, οὕτω δὴ καὶ τοῖς πράγμασιν. «ἀπὸ» μὲν γὰρ «δυνάμεως εἰς δύναμιν» πρόεισι τις ἀναβαίνων τὴν τῶν ἀρετῶν κλίμακα· «ἀπὸ» δὲ «δόξης εἰς δόξαν» ἀνίπταται τὰς διαφορὰς ἐλλάμψεις ἀμειβῶν τῆς ζωαρχικῆς τελειότητος. «Σκηνῆς» μέντοι «θαυμαστῆς τόπος» ἡ τῶν ἀρετῶν ἐστὶν ἔξις· «οἶκος» δὲ «τοῦ θεοῦ» ἡ ἐκ πολλῶν καὶ διαφορῶν συγκειμένη θεωρημάτων γνῶσις. ἡ δὲ «φωνὴ τῆς ἀγαλλιώσεως» ὁ ἦχος τοῦ σκιρτήματος τῆς ψυχῆς γινομένου ἐπὶ τῷ πλούτῳ τῶν ἀρετῶν· ἡ δὲ τῆς «ἐξομολογήσεως» ἡ ἐπὶ τῇ δόξῃ τῆς κατὰ τὴν σοφίαν εὐωχίας ἐστὶν εὐχαριστία. «Καρδία» δὲ ἐστὶ «καθαρά» ἡ μὴ μορφουμένη τοῖς τῶν γνώσεων ποικίλοις νοήμασι μηδὲ τυπουμένη τοῖς εἴδεσι τῶν ἐλλάμψεων, ἀλλὰ πᾶν εἶδος καὶ ἀρετῶν καὶ γνώσεως ὑπερβᾶσα καὶ παντάπασιν ἀνείδεον ἑαυτὴν τῷ θεῷ παραστήσασα. «Χριστοῦ» μέντοι γε «νοῦς», ὡς δὲ καὶ «σῶμα», ἃ λαμβάνουσι καὶ γίνονται οἱ κατ' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν προκόπτοντες, ὁ τῇ οἰκείᾳ ποιότητι τὴν τοῦ ἡμετέρου νοὸς λαμπρύνων ἐστὶ δύναμιν καὶ τὸ καθ' ὁμοιότητα τῆς τοῦ λόγου σαρκὸς τὴν φθορὰν ἀποικονομοῦν τῆς ἐν τῷ ἡμετέρῳ σῶματι ἀμαρτίας.

Εἰ δὲ ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος «κιθάρα» καὶ «αὐλὸς» καὶ «ναὸς θεοῦ» λέγεται, μὴ θαυμάσης· οὐ γὰρ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ τὸν τύπον τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ «κιθάρα» μὲν λέγεται ὡς ἀρμοσάμενος ἑαυτῷ τὰς συντονίας τῶν ἀρετῶν, «αὐλὸς» δὲ ὡς διὰ τῆς γνώσεως τὰς τοῦ πνεύματος ἄνωθεν ἐλλάμψεις δεχόμενος, «ναὸς» δὲ ὡς διὰ τὴν τοῦ νοῦ καθαρότητα θεοῦ γενόμενος οἰκητήριον. Ὁ δὲ γε τοῦ θεοῦ λόγος διττὸν τρόπον λέγεται σάρξ, τὸν μὲν ὅτι σεσάρκωται, τὸν δὲ ὡς μὴ δυναμένων ἡμῶν γυμνήν αὐτοῦ τὴν θεότητα χωρῆσαι, διὰ τῆς τῶν ἱστοριῶν καὶ «αἰνιγμάτων» καὶ «παραβολῶν» καὶ «σκοτεινῶν λόγων» ποικιλίας συντιθέμενος. «Κηπουρὸν» δὲ οἶεται τὸν ἀναστάντα λόγον ὁ μὴ πρεσβεύων καὶ τῆς νοητῆς καὶ νοερᾶς φύσεως δημιουργὸν αὐτὸν γεγενῆσθαι, ἀλλ' ἢ μόνον τῆς ἐν γενέσει τε καὶ φθορᾷ κατὰ καιροὺς φυτευομένης καὶ αὐθις ἀπολλυομένης. Εἰ δὲ γε παρὰ τῷ ἀποστόλῳ Παύλῳ οὕτω ὑποτέτακται ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ θεὸς τῷ μεγάλῳ πατρί, «ὑποταγῆσεται» δὲ ποτε κατὰ «τοὺς ἐπερχομένους αἰῶνας», μὴ οὕτως οἰηθῆς, ὡς αὐτὸς ἐστὶ κατ' οὐσίαν ὁ νῦν μὲν μὴ ὑπείκων τῷ γεννήτορι, αὐθις δὲ δεξόμενος τὴν ὑποταγὴν, ἀλλὰ τὸ κατ' ἐμὲ ἀτελὲς τε καὶ τέλειον ἑαυτῷ προσοικειοῦται θεός, ὅσον γὰρ ἐγώ εἰμι ἀτελής τε καὶ ἀνυπότακτος, μὴ ὑπακούων τοῦ θεοῦ διὰ τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν μήτε κατὰ τὴν γνῶσιν γινόμενος τέλειος, ἀτελής καὶ ἀνυπότακτος τὸ κατ' ἐμὲ καὶ Χριστὸς νομίζεται δι' ἐμέ. «Ἰμάτια» δὲ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν μεταμόρφωσιν αὐτοῦ «λευκαινόμενα» τὰ ῥήματά εἰσι τῆς ἀγίας τῶν εὐαγγελίων γραφῆς. ὅταν γοῦν ὁ θεὸς ἐναπαστρέψῃ τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, τότε δὴ καὶ τὰ θεοπαράδοτα λόγια σαφῆ καὶ ἀσύγχυτα γίνεται συμμεταβάλλοντα τῇ ἐκείνου μορφῇ

καὶ τῆς καθαρᾶς κατὰ τὴν ἔννοιαν λευκότητος ἀποστίλβοντα· τῆνικαῦτα γὰρ καὶ Μωυσῆς καὶ Ἡλίας μετ' αὐτοῦ παραγίνονται, τουτέστιν οἱ πνευματικώτεροι λόγοι τῆς Μωσαϊκῆς νομοθεσίας καὶ τῆς προφητικῆς χάριτος. Ἐρωτᾶς δὲ καὶ τίς ἐστὶν «ὁ ἄνθρωπος, ὃν οὐκ ἔχει» ὁ παρειμένος τῷ σώματι, «ἵνα βάλῃ» αὐτὸν «εἰς τὴν» τοῦ Σιλῶα «κολυμβήθραν», ὅταν ταράσσηται· ὁ ἔμφρων λογισμὸς, ὁ ταῖς ἀρεταῖς τελειούμενος. κολυμβήθρα δὲ ἐστὶ τοῦ τοιούτου ἢ δεκτικὴ τῆς γνώσεως ἀρετῆ· «αἴρειν» δὲ οὗτος «τὸν κράββατον» παρὰ τοῦ κυρίου προστέτακται, συμβολικώτερον ἄρα τὸ σῶμα τοῖς ὤμοις τῶν ἀρετῶν προσταττόμενος καὶ εἰς τὸν ἴδιον ἀπελθεῖν οἶκον, ἦτοι τὸν οὐρανόν. Τέσσαρας δὲ ἴσθι γενικοὺς τρόπους ἐγκαταλείψεως, τὸν οἰκονομικόν, τὸν κατὰ δοκιμασίαν, τὸν κατὰ παιδείusin πατρικὴν, τὸν κατὰ ἀποστροφὴν.

43 Τῶν εἰς τὸ ἅγιον πάσχα ἀλληγορουμένων κρυφίως τῷ θεολόγῳ Γρηγορίῳ ἐξήγησις.

Ὁ μὲν μέγας πατὴρ Γρηγόριος, ὁ τῆς θεολογίας φωστήρ, τοῖς εὐαγ γελικοῖς ἐπόμενος ῥήμασι καὶ τὴν ἱστορίαν εἰς ἀλληγορίαν τιθεὶς, οὐδέν τι πλέον τοῦ πνευματικῶς ἡμῖν ἐντεῦθεν προτρέπεσθαι τὰ ἱστορούμενα περὶ τὴν ὑψηλολογίαν τῶν ἀπορρήτων ἐπραγματεύετο· ἐγὼ δὲ σοι ἐκεῖθεν ὡσπερ ἐκ πηγῆς βρουούσης τὰς ἀφορμὰς λαβὼν τοῦ ἀλληγορεῖν καὶ αὐτό σοι τὸ εἶδος ἐν τοῖς κατὰ μέρος μορφώσομαι τῆς ἀναγωγῆς. «Τὴν Ἰωάννου». τοίνυν «ζῶνην μιμούμεθα τοῦ ἐρημικοῦ καὶ προδρόμου», τὸ γόνιμον τῆς ψυχῆς διὰ γνώσεως πρακτικῆς ἐπισφίγγοντες. Ὁ δὲ «πεμπόμενος ἐπὶ τὸ εὐαγγέλιον μαθητῆς φιλοσόφως καὶ ἀπερίττως, ὃν δεῖ πρὸς τῷ ἀχάλκῳ καὶ ἀράβδῳ καὶ μονοχίτωνι ἔτι καὶ γυμνοποδεῖν» ὁ τοῖς τρόποις ἐστὶ παντελῶς τὴν πρὸς τὸν κόσμον τοῦτον ἐπιδεικνύμενος ἀλλοτρίωσιν τῷ ἀφιλαργύρῳ καὶ ἀοργήτῳ, πρὸς δὲ καὶ ἀπλοϊκῶ τρόπῳ μὴδὲ νεκρότητος σύμβολον τῷ ἴχνει τῆς ψυχῆς ὡσπερ ὑπόδημα ἐναφεῖς. «Ῥαχήλ» δὲ ἐστὶν ἡ «Λεῖα ψυχὴ πατριαρχικὴ καὶ μεγάλη, τὰ εἶδωλα κλέπτουσα τοῦ πατρός, ἅπερ ἂν εὖρη, ἵνα ἀφανίσῃ» πᾶσα ψυχὴ θεωρητικὴ τοῖς κατὰ πρᾶξιν θεσμοῖς τὰ πάθη τῆς σαρκὸς τῷ γονίμῳ τῆς ψυχῆς ὑποτάσσουσα· εἶδωλα δὲ πατρός τὰ γεώδη φαντάσματα τοῦ νοὸς ἢ τὰ τοπικὰ σύμβολα τῶν κρυφίων, ἃ δεῖ βλέπειν ἐκεῖθεν καὶ ἀφανίζειν τὴν πρακτικὴν καὶ θεωρητικὴν ψυχὴν. «Εἰ δὲ Ἰσραηλίτης εἶ» φησὶ «σοφός, πρὸς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας μετένεγκε». Ἰσραηλίτης δὲ ἐστὶ σοφὸς νοῦς θεωρητικὸς, τὰ τοῦ αἰῶνος τούτου νοήματα πρὸς τὴν χώραν τῆς γνώσεως μεταβιβάζων, κατὰ τὸν μέγαν ἐκεῖνον Ἰακώβ τὸν πάντα τὰ τοῦ Λάβαν πρὸς τὴν γῆν τῶν πατέρων μετακομίσαντα.

«Σίμων» δὲ ἐστὶ «Κυρηναῖος τὸν σταυρὸν αἴρων καὶ ἀκολουθῶν» πᾶς ἔτοιμος πρὸς ὑπακοὴν τοῦ εὐαγγελίου καὶ πρόθυμος διὰ νεκρώσεως τῶν ἐπὶ γῆς μελῶν τὴν ὑπὲρ ἀρετῆς κατὰ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν ὑπερχόμενος κάκωσιν· Σίμων μὲν γὰρ ὑπακοή, Κυρηναῖος δὲ ἐτοιμότης εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐρμηνεύεται γλώτταν. «Ληστής» δὲ ἐστὶν «εὐγνώμων» ὁ διὰ βίου μὲν παντὸς πᾶσαν πονηρίαν ἐπιδειξάμενος, ἐν τῷ τέλει δὲ τῆς ζωῆς αἰσθόμενος ὧν ἐξεργάσατο καὶ αἰτῶν συγγνώμην εἰλικρινῶς ἐκ βάθους ψυχῆς ὧν ἡμάρτηκεν. «Ἰωσήφ» δὲ ἐστὶν «ὁ ἀπὸ Ἀριμαθίας, αἰτῶν τὸ σῶμα» τοῦ Ἰησοῦ «ἀπὸ τοῦ σταυροῦντος» πᾶς ἄνθρωπος προσθήκην πίστεως ἔχων καὶ γνώσεως καὶ τοῖς κατ' ἀρετὴν ἠύξημένος τρόποις καὶ πᾶσαν ἀπάτην τῶν ὑλικῶν ἑαυτοῦ περιελάμενος· Ἰωσήφ μὲν γὰρ ἐρμηνεύεται πρόσθεσις, Ἀριμαθία δὲ ἄρον ἐκεῖνο. οὗτος τοιγαροῦν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ λαβὼν ἐντίθησι τῇ ἐκ πίστεως λελατομημένῃ καρδίᾳ· σῶμα δὲ Χριστοῦ ἐστὶ κατὰ τὸν φιλόσοφον Μάξιμον ἢ ἡ ψυχὴ ἢ αἱ ταύτης δυνάμεις ἢ αἱ

αίσθήσεις ἢ αἰ ἐντολαὶ ἢ αἰ ἀρεταὶ ἢ οἱ λόγοι τῶν γεγονότων· σταυροὶ δὲ ταῦτα πάντα ὁ διάβολος, οὐκ ἔων αὐτὰ ἐν τοῖς παραδεξαμένοις αὐτὸν κατὰ φύσιν ἐνεργεῖσθαι. «Νικόδημος» δὲ ἐστὶ «νυκτερινὸς θεοσεβῆς μύρις ἐνταφιάζων» τὸν κύριον ὁ κατὰ διάνοιαν μὲν ἐρρωμένος εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Χριστοῦ, τὴν δὲ τῆς πράξεως τῶν ἐντολῶν φιλοτιμίαν φειδοῖ τῆς σαρκὸς παραιτοῦ μενος. οὗτος γοῦν τῇ εὐωδίᾳ καὶ μόνῃ τῆς κατὰ πίστιν ζωῆς ἐνταφιάζειν λέγεται τὸν θεόν. «Μαρία» δὲ τις γίνεται Μαγδαληνή, καὶ αὐθις ἕτέρα «Μαρία καὶ Σαλώμη καὶ Ἰωάννα» ἢ πρακτικὴ ψυχὴ ἀφηρημένη «ἐπτὰ δαιμόνια», ἤτοι ἀπολυθεῖσα τοῦ ἐβδοματικοῦ τούτου αἰῶνος, ἢ θεωρητικὴ διὰ γνώσεως ἀληθοῦς τὴν πρὸς τὸν λόγον κατὰ χάριν κτησαμένη συγγένειαν. Σαλώμη δὲ ἐστίν, ἣτις ἐρμηνεύεται εἰρήνη, ἢ τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ὑποτάξασα τῷ νόμῳ τοῦ πνεύματος. Ἰωάννα δὲ ἐστίν, ἣτις ἐρμηνεύεται περιστέρα, ψυχὴ διὰ πραότητος ἀποθεμένη τὸ ἐμπαθὲς καὶ τὴν ἐν γνώσει πολυγονίαν τοῦ πνεύματος διάπυρον ἔχουσα. αὗται δὲ «δακρῦουσιν ὄρθρια»· ὄρθριον δὲ ἐστὶ δάκρυον ἢ ἐπίπονος κατὰ θεωρίαν τῆς ἀληθείας τῶν ὄντων ζήτησις. καὶ ὁρῶσι «τὸν λίθον» ἐκ τῆς θύρας «ἡρμένον» τοῦ μνημείου, τουτέστι τὴν ἐπικειμένην τῇ καρδίᾳ τῆς ἀσαφείας τοῦ λόγου πώρωσιν· εἶτα «τοὺς ἀγγέλους» τοὺς ἐν πνεύματι τῶν ὄντων φυσικοὺς λόγους ἢ τῆς ἀγίας γραφῆς τῶν περὶ θεολογίας καὶ οἰκονομίας τρόπων τρανοτέραν αὐταῖς παρεχομένους τὴν ἔννοιαν· «ἕνα» γάρ φησιν αὐτὰς ὁ λόγος ἑωρακέ ναι «πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶ».

«Πέτρος» δὲ γίνεται τις «ἢ Ἰωάννης καὶ ἐπὶ τὸν τάφον ἐπέιγεται, ἀντιτρέχων, συντρέχων, τὴν καλὴν ἀμιλλαν ἀμιλλώμενος»· Πέτρος μὲν ὁ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως κατὰ τὴν ἀναστροφὴν τοῦ βίου κτησάμενος, Ἰωάννης δὲ ὁ διὰ τῆς «εἰς τὸ στήθος» τοῦ λόγου ἐμπτώσεως τοὺς ἀπορρήτους ἐκεῖθεν λόγους σπα[σάμεν]ος. καὶ συντρέχουσι μὲν οὗτοι κατὰ πρόθεσιν ἀλλήλοις, ἐκάτερος κατὰ τὸ ἴσον περὶ τὸ οἰκεῖον ἀγαθὸν εὐδοούμενος· ἀντιτρέχουσι δὲ, ὁ μὲν κατὰ τὴν ἐνάρετον πράξιν τὴν τοῦ ἑτέρου θεωρίαν νικῆσαι φιλονεικῶν, ὁ δὲ κατὰ τὴν γνωστικὴν θεωρίαν τὴν πράξιν τοῦ ἄλλου παραδραμεῖν ἐπιειγόμενος. «Θωμᾶς» γίνεται τις τοῖς ἡλοῖς τῶν τύπων πιστούμενος τὴν ἀνάστασιν, ὄντινα αἰ μνήμαι τῶν προγεγενημένων ἀμαρτημάτων, ἀπαθῶς τυπούμεναι κατὰ διάνοιαν, πείθουσι τοῦ ἐν αὐτῷ θείου λόγου δέξασθαι τὴν ἀνάστασιν. «Εἰς ἄδου» δὲ τις καταβαίνει τῷ λόγῳ «καὶ γινώσκει τὰ ἐκεῖ τοῦ θεοῦ μυστήρια» καὶ «τὸν λόγον τῆς διπλῆς καταβάσεως» ὁ πανταχοῦ γινώσκων ὑπάρχειν τὸν τοῦ θεοῦ λόγον καὶ ἐπόμενος διὰ θεωρίας αὐτῷ καὶ τῆς ἐπὶ πάντα προνοίας μετὰ συνέσεως τὴν ἐπιστήμην δρεπόμενος. λόγος δὲ ἐστὶ «τῆς διπλῆς καταβάσεως» τὸ καὶ μετὰ σωματῶν ψυχᾶς σῶζειν διὰ πίστεως καὶ ἀγωγῆς βίου καθαρωτέρας καὶ χωρὶς σωματῶν εἰς τὸν ἄδην κατελθόντα τὸν λόγον τὰς ἐκεῖσε τῶν προτετελευτηκότων ψυχᾶς διὰ μόνης περιποιεῖσθαι τῆς πίστεως δύνασθαι. «Συνανέρχεται» δὲ τις αὐτῷ ἀναλαμβάνομένῳ «εἰς οὐρανοὺς» καὶ γίνεται «μετὰ τῶν παραπεμπόντων ἀγγέλων ἢ τῶν δεχομένων» καὶ «Ἀρθῆναι ταῖς πύλαις διακελεύεται» ὁ διὰ πολλὴν περιουσίαν γνώσεως καὶ τὴν τοῦ ἀγίου πνεύματος πλουσίαν μετοχὴν τὸν περὶ προνοίας ἀρκούντως περαιώσας λόγον καὶ εἰς τὴν οὐράνιον ἢ ὑπερουράνιον ζωὴν καταπαῦσαι βουλόμενος, ἀπὸ τῶν παραπεμπόντων ἀγγέλων, ὡσπερ τινῶν τῶν ἐν τοῖς οὔσι τῆς προνοίας λόγων, ἐπὶ τὴν τῶν ὑποδεχομένων ἀρρήτων τῆς θεολογίας μυστηρίων χώραν ἀναγόμενος καὶ ταῖς κατὰ μέρος ἀναβάσεσιν ὑψηλοτέρας ποιῶν πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ θεαρχικωτάτου λόγου τὰς νοεράς τῆς ψυχῆς πύλας. Τοιαύτη σοὶ κατ' ἐπιδρομὴν ἢ τῶν τοῦ θεολόγου πατρὸς ῥημάτων ἐξήγησις. συνεχρησάμην πρὸς τὸν λόγον καὶ ταῖς ἐτέρων ἀλληγορίαις, οὐχ ὡς οὐκ ἀρκῶν ἐμαυτῷ, εἰ μὴ τί μοι μέμφοιο τοιαύτας ὑπονοίας ἀνακινεῖν, ἀλλ' ἵν' εἴ τις

αίτιωτο τὸ περινενοημένον τῆς ἀλληγορίας, ἔχοιμι παραίτησιν εὐπρεπῆ καὶ ἀναχώρησιν ἔτοιμον τῶν ἐρμηνευσάντων ταῦτα πατέρων τὸ ἀπαραλόγιστον.

44 Ἐκ τοῦ περὶ υἱοῦ λόγου, τὸ «καὶ πολλούς, ὃ φρίττω λέγων, Χριστοὺς ἀνθ' ἑνός» ἢ μετὰ θάσους θερμότης πεποίηκεν

Κατατρέχων οὗτος ὁ μέγας πατήρ τῆς θερμῆς μετὰ θράσους φύσεως καὶ τὸν τοῦ λόγου χαλινὸν διαπτουούσης καὶ μέχρι πολλοῦ τὸν λόγον προενεγκῶν καὶ ἐπιχειρήματα ἄλλα ἄλλοις ἐπαγαγὼν, ὅτι ἐντεῦθεν αἱ διαιρέσεις καὶ αἱ κατατομαὶ τῶν γνωμῶν, ἄλλων ἄλλα προαιρουμένων, ἐπ' αὐτὸ δὴ τῆς ἀταξίας καταντᾶ τὸ κεφάλαιον· τὸ δὲ ἐστὶν ἢ περὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ δοξῶν κατατομὴ καὶ διαίρεσις. πολλὰ γὰρ ἐπισυνείρας μετὰ τὴν τοῦ κεφαλαίου εἰσαγωγὴν, «καὶ εἶθε» φησὶ «τοσοῦτον εἶχον εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ πολλούς, ὃ φρίττω λέγων, Χριστοὺς ἀνθ' ἑνός» ἢ μετὰ θράσους θερμότης πεποίηκε, «τὸν γεννώμενον καὶ τὸν κτιζόμενον καὶ τὸν ἀπὸ Μαρίας ἀρχόμενον καὶ τὸν ἀναλύοντα, ὅθεν εἰς τὸ εἶναι προῆλθε, καὶ τὸν ἄνουν ἄνθρωπον καὶ τὸν ὄντα καὶ τὸν φαινόμενον». σχεδὸν γὰρ ἐν τούτοις τὰς περὶ τῆς οἰκονομίας αἰρέσεις ἀπάσας κατηριθμήσατο, ὧν τῆς μὲν Ἀπολινάριος προστάτης ἐγένετο, τῆς δὲ Νεστόριος, τῆς δὲ Εὐτυχῆς καὶ ἄλλος ἄλλης. ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἀρξάμενοι ἐπὶ τὴν πρώτην βαδίσομεν, οὐ πάντων τῶν αἰρεσιάρχων καταλέγοντες τὰ ὀνόματα, ἀλλ' ὧν δὴ καὶ μεμνήμεθα, ἐπεὶ μηδ' ἀπαιτεῖται σχέδιος γλῶττα μετὰ τῶν ἐννοιῶν καὶ τὰ τῶν εἰρηκότων ὀνόματα παριστᾶν.

Πρῶτος γοῦν φαντασίᾳ τὸ σῶμα περιβεβλησθαι τὸν Ἰησοῦν Εὐτυχῆς ἐδογματίσεν. οὗτος γὰρ ἰλιγγιάσας τὴν τῶν ἐναντίων σύνοδον καὶ μὴ ἀποθαρρήσας πρὸς τὴν συνάφειαν, προεληλυθέναι μὲν τὸν λόγον ἀπὸ γεννήσεως ἐδογματίσει, μὴ μέντοι γε ἐν ἀληθείᾳ σῶμα ἐνδεδύσθαι, ἀλλὰ δόξα τοῦτο πεφορηκέναι φαντάσαντα τὴν οἰκονομίαν, ὡς ἐντεῦθεν πλασματώδη πάντα τὰ σωματικά ἐλέγχεσθαι τοῦ Χριστοῦ· ὁ γὰρ μὴ κυρίως μηδὲ ἀληθῶς τὸ ἡμέτερον προσλαβόμενος μηδὲ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν ἑαυτῷ προσενώσας, ἦτοι τῇ καθ' ἑαυτὸν ὑποστάσει, τῇ θείᾳ καὶ ἀκηράτῳ μακαριότητι, πεπλασμένως τε τῆς μητρικῆς γαστρὸς προ ελήλυθε καὶ τὴν σπαργάνωσιν ὑπεκρίνατο καὶ ὡσπερ ἐν ὑποβολιμαίῳ προσωπείῳ τὴν ὄλην τῆς οἰκονομίας περίοδον ἐξωρχήσατο. τούτου δὲ τί ἂν γένοιτο ἀσεβέστερον ἢ ἀνοητότερον; ὁ γὰρ μὴ τὴν ἡμαρτηκυῖαν φύσιν ἑαυτῷ προσενώσας, ἀλλὰ σκιὰν ταύτης καὶ εἶδωλον, ἐξαπατήσας δὲ τοὺς τῶν ὀρώντων ὀφθαλμούς, ὡς αὐτὸ τὸ διολισθῆσαν προσειληφώς, οὔτε τὸ νενοσηκὸς ἐθεράπευσε καὶ ταῖς τῶν ἀπατώντων αἰτίαις ἀλίσκεται. πῶς δ' ἂν καὶ διαβαίῃ ὁ τῆς θεραπείας τρόπος πρὸς τὸν παρεθέντα ἄνθρωπον, ἑτέρου τοῦ ἰατρευομένου τυγχάνοντος; τοῦτο γὰρ δὴ τι ταυτόν ἐστίν, ὡσπερ ἂν εἴ τις ἰατρός, ἐμψύχου πυρέττοντος σώματος, τὴν σκιὰν καταψύχει τοῖς ἐναντίοις, ἀλλ' οὔτε ἐκεῖθεν πρὸς τὴν ἡρρωστηκυῖαν φύσιν μετασταίῃ ἢ θεραπεία οὔτ' ἐντεῦθεν, ἀπὸ τοῦ φαινομένου φημί καὶ μὴ ἀληθῶς ὄντος προσλήμματος, πρὸς τὸν διολισθῆσαντα ἄνθρωπον γενήσεται ἢ ἀνόρθωσις. Ἡ μὲν οὖν περὶ «τοῦ φαινομένου» δόξα τοιαύτη, καὶ ὁ ταύτης προστὰς δῆλος διὰ τοῦ ὀνόματος γέγονε. τὴν δὲ «τοῦ ὄντος» Νεστόριος πρὸ τοῦ Εὐτυχοῦς εἰσήνεγκεν ὡσπερ ἀπὸ μηχανῆς. οὗτος γὰρ τὴν μὲν τοῦ σώματος ἀλήθειαν παραδέχεται καὶ οὐσιώδη τούτου κηρύττει τὴν γέννησιν, ἐνωθῆναι δὲ τὸν λόγον οὐ κατ' οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν, ὡσπερ δὴ ἂν εἴ τις ἑταιρίας τρόποις καὶ διαθέσεως τῷ φιλουμένῳ συνενωθεῖ. κακῶς γὰρ ὁ Νεστόριος τῇ φιλοσοφίᾳ προσβὰς ἀκοινώνητον τοῖς σωματικοῖς τὸ θεῖον ἐδόξασεν, ἀγνοήσας ὡς

πάντα θεὸς βουλόμενος δύναται, καὶ ὅτι τὸ ἀσώματον, μήτε μέγα μήτε μικρὸν τυγχάνον κατὰ τὸ μέγεθος, ὑπ' οὐδενὸς μὲν περιγράφεται, τῇ δὲ αὐτοῦ ἀμερείᾳ ἔν τε τοῖς μεγάλοις καὶ τοῖς μικροῖς εὐρίσκεται σώμασιν. ἀλλ' ἐκεῖνος, δεδοικῶς μὴ «ὥσπερ ἐν ζωγρείῳ» τῷ σώματι ὁ ἀπερίληπτος λόγος «κατακλεισθείη», ἐκεῖνον μὲν ἐν τοῖς ἀσωμάτοις τετήρηκε, σχέσεις δὲ τινὰς καὶ διαθέσεις ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὸ τεχθὲν ἀπὸ Μαρίας σῶμα κατέπεμψεν. ἐτυφλώθη γὰρ «ἡ ἀσύνητος αὐτοῦ καρδία καὶ φάσκων εἶναι σοφὸς ἐμωράνθη» κατὰ τὸν θεῖον φάναι ἀπόστολον. ἡμεῖς γὰρ αὐτὸν τὸν λόγον ἐνωθῆναι τῇ καθ' ἡμᾶς φύσει πρεσβεύομεν, μήτε «τοὺς τοῦ πατρὸς κόλπους» ἀπολελοιπότα καὶ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἡμῶν ἐσχατιὰν καταπεφοιτηκότα. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν οὐσιωδῶς προεληλυθέναι τὸν ἄνθρωπον ἔλεγε, σχετικῶς δὲ τούτῳ ἠνώσθαι τὸν κύριον· τοιαύτη καὶ ἡ τοῦ Νεστορίου δόξα, ἀντίρροπος τῇ τοῦ Εὐτυχοῦς πεφυκυῖα. Ἀπολινάριος δὲ ὁ τὰ τοῦ Πορφυρίου ὕστερον ἀνελὼν κατὰ τῆς ἀληθείας συγγράμματα καὶ μέχρι τούτου φιλοσοφήσας καλῶς, ἐτέραν αἰρέσεως βαδίσας ὁδόν, ἐναντίως μὲν ταῖς προειρημέναις δόξαις ἐχώρησε, μηδὲ τέραν παραδεξάμενος, «ἄνουν» δὲ τὴν προσειλημμένην φύσιν παρὰ τοῦ κυρίου ἐπρέσβευε. τί γὰρ ἔδει, φησί, τῷ σώματι νοῦ ὡς οὐκ ἀρκοῦντος τοῦ λόγου; ἵνα οὖν μὴ δύο νόες συνέλθοιεν μιᾷ φύσει ὑποκειμένη, τὸν μὲν τοῦ ἀνθρώπου παρεγράψατο, τὸν δὲ κύριον αὐτὸν ἀντὶ ψυχῆς καὶ νοῦ ἀρκέσαι τῷ σώματι ἔδογμάτισε. τοῦτο δὲ οὔτε φιλοσόφων δογμάτων ἐχόμενόν ἐστιν οὔτ' ἀνδρὸς ὅλως τὸν τῆς οἰκονομίας λόγον σκοπήσαντος. φιλόσοφον μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ τί κωλύει πολλὰς ἀσωμάτους φύσεις ἐνὶ συγκραθῆναι σώματι; οὐ γὰρ στενοχωρηθήσονται, ὄγκοις μὴ διείλημ μέναι· καὶ οἱ κατὰ μέρος δὲ ἄνθρωποι οὐκ ἐκ ψυχῆς καὶ νοεῶς συνεστήκα σιν ἰδιότητος, ὡς ἄλλου τοῦ νοῦ τυγχάνοντος παρὰ τὴν ψυχὴν. οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὸ δόγμα φιλόσοφον· ἀνόητον δὲ, ὅτι μὴ τὸ πρῶτον ἐπταϊκὸς τῷ ἀνακαλοῦντι συνήνωσεν, ἀλλὰ τὸ ὑπουργῆσαν ἐκείνῳ τὴν ἁμαρτίαν. πρῶτον γὰρ τις ἀνατυπώσασθαι τὸ εἶδος τοῦ παραπτώματος, πρὸς αὐτὴν ἔρχεται τὴν ἐνέργειαν, τὸ δὲ ἀνατυποῦν ψυχῆς ἴδιον χρωμένης σώματι. ἐπεὶ οὖν δύο τὰ διημαρτηκότα τοῦ Ἀδάμ, ψυχὴ τε καὶ σῶμα, ἡ μὲν δεξαμένη τῆς Εὐᾶς τὴν συμβουλήν καὶ πρῶτως ἐναπομορξαμένη τὸ εἶδος τῆς ἁμαρτίας, τὸ δὲ ὑπουργῆσαν πρὸς τὴν συμπλήρωσιν, ὁ δὲ Χριστὸς τὸ ὑπηρετήσαν σῶμα προσείληφε, τοῦτο μὲν κατὰ τὸν Ἀπολινάριον τεθεράπευκε, τὸ δὲ πρῶτως παρολισθησαν ἀφήκεν ἀνίατον. πέρας ἐχέτω καὶ ἡ τοῦ Ἀπολιναρίου δόξα.

Ἄλλὰ καὶ «τὸν ἀναλύοντα» φησὶν «ὅθεν εἰς τὸ εἶναι προῆλθε». τῆς δὲ τοιαύτης δόξης τὸν μὲν καθηγησάμενον ἀγνωῶ, τὸν δὲ τρόπον σαφέστατα δηλώσω ὑμῖν. Χριστοὺς ἡ παλαιὰ τοὺς ἱερεῖς ἐκάλει καὶ βασιλεῖς· ἔδει γὰρ τοὺς εἰς ἱερατεῖαν ἢ βασιλείαν προβαίνοντας μύρω κεχρῖσθαι σκευαστῶ· ἀπὸ γοῦν τοῦ τοὺς χρισμένους χρίεσθαι ἢ τοῦ χριστοῦ προῆλθε προσηγορία. ἀλλ' ὁ κύριος ἡμῶν οὐκ ἐντεῦθεν τὴν τοῦ ὀνόματος ἐκτίσατο δύναμιν, ἀλλ' ἐπειδὴ τὴν ῥυπωθεῖσαν φύσιν ἡμῶν τῷ μύρω τῆς θείας φύσεως εὐωδίασεν, εἷς δὲ ὁ αὐτὸς ἦν τὴν ὑπόστασιν χρίων τε καὶ χριστός, Χριστὸς ἐντεῦθεν προσηγορεύθη. ὁ δὲ πατὴρ τῆς ἀναλυούσης ταύτης αἰρέσεως ἐπὶ πλέον καὶ τῆς τοῦ Εὐτυχοῦς ληρωδίας καὶ τῆς Νεστοριακῆς λύττης καὶ τῆς τοῦ Ἀπολιναρίου βαδίσας ἀνοησίας, ἀπλῶς ἄνθρωπον ἀπὸ Μαρίας γεγενῆσθαι ἔδογμάτισεν, καὶ μήτε οὐσιωδῶς ἐν αὐτῷ τὸν θεὸν μήτε ἐκ διαθέσεως εὐρίσκεσθαι, ἀλλὰ κρείττονα μὲν τοῖς τρόποις τῶν ἄλλων καὶ οἷον ἱερέως ἢ βασιλέως τάξιν ἐπέχοντα, καὶ διὰ τοῦτο τὴν τοῦ Χριστοῦ κλήσιν ἰδιωσάμενον, μὴ μέντοι γε τὴν φύσιν ἐκπεφυκότα τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ μὲν σῶμα αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συμπεπῆχθαι, ὥσπερ δὴ καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ πρόσλημμα, μὴ μέντοι γε προσειληθῆναι τοῦτο τῷ κρείττονι ἢ οὐσιωδῶς ἢ

σχετικῶς, ἀλλὰ τὸ ὅλον ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι τὸ προεληλυθός, διὰ τοῦτο δὴ καὶ φυσικῶς «ἀνα λύεσθαι ὅθεν εἰς τὸ εἶναι προῆλθε»· κοινῶς γὰρ ἀμφοτέρω ἀπὸ Μαρίας ἤρξαντο τῆς γενέσεως. πλὴν ἐκεῖνο μὲν ὁ τῆς αἰρέσεως προστάτης συνθεὶς αὐθις ἀνέλυσε καὶ τοῖς στοιχείοις κατεμερίσατο, σύνοδον δὲ ἔτι τῶν διαμερισθέντων οὐκ ἔδωκε· τοῦτον δέ, «τὸν ἀπὸ Μαρίας ἀρχόμενον» φημι, ὁ τῆς περὶ τούτων δόξης καθηγητής, θαυμάσας τῆς γνώμης καὶ τῆς περὶ τὰς ἀρετὰς κατορθώσεως, ὁμοῦ τε ἀνέλυσε καὶ αὐθις συνήγαγε, καὶ τῷ καταπέμψαντι τοῦτον θεῷ ὡσπερ τινὰ φύσιν ἐξαιρετον ὠκείωσατο, οὐχὶ συναΐδιον, ἀλλ' ἀπὸ Μαρίας ἐσχηκότα τὴν γένεσιν. «Καὶ τὸν κτιζόμενον» φησὶ «καὶ τὸν γεννώμενον». τούτων δὲ οἱ τρόποι τῶν αἰρέσεων οἶδε. τῶν περὶ τὸν υἱὸν ἡμαρτηκότων καὶ διαμαρτανόντων ὁ μὲν τις ἐξ οὐκ ὄντων φησὶ τοῦτον παρῆχθαι κἀντεῦθεν κτίσμα σαφῶς ὁμολογεῖ, ὁ δὲ τις γεννᾶσθαι παρὰ τοῦ πατρὸς ἐσαεὶ καὶ ἐντεῦθεν ἀτελῆ τὴν γέννησιν εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ κτιζόμενον ἔκτισται οὔτε γεγέννηται τὸ γεννώμενον, ἀλλ' ἐπειδὴ κινήσεις ταῦτα, τὸ γεννᾶσθαι καὶ τὸ κτίζεσθαι, αἱ δὲ κινήσεις ἀτελεῖς (οὐπὼ γὰρ ἔφθασαν πρὸς ὃ τὴν κίνησιν ἔχουσι), διὰ τοῦτο καὶ ὁ γεννώμενος παρ' αὐτοῖς καὶ ὁ κτιζόμενος ἀτελής· οὔτε γὰρ οὗτος ἀπεγεννήθη οὔτε ἐκεῖνος ἐκτίσθη. ἐπεὶ οὖν ἐκάτερος τῶν προΐσταμένων τῶν τοιούτων δοξῶν ἐνηνθρωπηκέναι λέγει τὸν κύριον, ὁ μὲν «τὸν γεννώμενον», ὁ δὲ «τὸν κτιζόμενον» τὴν οἰκονομίαν πληροῦν οἶεται.

Τούτων γοῦν τῶν αἰρέσεων αἱ μὲν δὴ ἔχονται τινος λόγου, εἰ καὶ μὴ ἀληθοῦς, αἱ δὲ οὐδέν τι τῶν μύθων ἀπέχουσι. διὰ τοῦτο τὰς μὲν ὁμοῦ τε παρεδηλώσαμεν καὶ ἀνηρήκαμεν, τὰς δὲ εἰάσαμεν ὑπὸ τοῦ οἰκείου σαθροῦ περιτρέπεσθαι· εἰ γὰρ καὶ ταύταις ἀντιρρητικῶς προσηνέχθημεν, δεδώκαμεν ἂν τοῖς πολλοῖς δόξαν ὅτι τοῦ φαινομένου βαθύτερον ἔχουσι. ὅθεν καὶ ὁ μέγας οὗτος πατὴρ ταύτας τε καὶ τὰς ἑτέρας ὡς ἀτελέγκτους παραδραμών, ἐπὶ τὴν περαιώσιν τοῦ προεκτεθέντος αὐτῷ κεφαλαίου ἐπιχειρηματικῶς καὶ ἐπεξεργαστικῶς ἅμα ἐχώρησεν.

45 [Ξ]α'. Εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητὸν τὸ «ὁ μὲν χαλκοῦς ὄφιος»

Δοκεῖ πως ὁ μέγας οὗτος πατὴρ ἐναντία τῷ νόμῳ καὶ τῷ Μωυσῆ φθέγγεσθαι, ἐν οἷς φθέγγεται ὅτι «ὁ» ἀπηρωρημένος «χαλκοῦς ὄφιος οὐ τύπος» ἦν τοῦ ἀναρτηθέντος ἐν τῷ σταυρῷ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, «ἀλλὰ ἀντίτυπος»· ὁ μὲν γὰρ Μωυσῆς «κατὰ τὸν τύπον τὸν ἐν τῷ ὄρει δειχθέντα» πάντα πεποικηκέναι φησὶ, καὶ «ὁ» πᾶς δὲ «νόμος σκιά τῶν μελλόντων» ἦν, ὡς φησὶν ὁ ἀπόστολος. ὅσα τε γὰρ περὶ θυσιῶν νενομοθέτητο, ὅσα περὶ τρόπου τῶν ὀλοκαυτώσεων, ὅσα περὶ δημιουργίας τοῦ θεοῦ νεώ, τύποι τῶν μελλόντων ἐτύγχανον καὶ αἰνίγματα, καὶ «ἡ βιάτος» δὲ καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ἀναφλεγόμενον «πῦρ», καὶ ἡ διχῆ τμηθεῖσα «θάλασσα», ἡ κατὰ τὰς τῶν φυλῶν «διαιρέσεις», ὡς ὁ Δαυὶδ ὑπαινίττεται, «ὃ τε τοῦ πυρὸς στῦλος καὶ ἡ ἐπισκιάζουσα νεφέλη», ὃ τε καταποντιζόμενος Φαραὼ καὶ ὁ σωζόμενος Ἰσραὴλ τῶν ἀληθῶν πραγμάτων ὑπῆρχον σαφῆ προχαράγματα. ἀλλ' ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ ἓνα τῶν τύπων προχειριζόμενος, φημὶ δὴ τὸ περὶ τοῦ χαλκοῦ ὄφεως θαῦμα, «οὐ τύπος» ἦν, φησὶν, οὗτος «τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν παθόντος, ἀλλ' ἀντίτυπος». Τίς μὲν οὖν ὁ τύπος καὶ τί τὸ ἀντίτυπον, προϊόντος τοῦ λόγου ἐροῦμεν σαφέστατα. πρὶν ἢ δὲ τὸν περὶ τοῦ λόγου λόγον διερευνησασθαι, ἐκεῖνο πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν βούλομαι, ὅτι οὐδέν ἐστὶν ἀδύνατον τὸ αὐτὸ καὶ τύπον εἰπεῖν καὶ ἀντίτυπον, ὥστε μὴ τοὺς θεολόγους ἄνδρας ἐναντία δοκεῖν πρὸς ἀλλήλους φθέγγεσθαι·

ἐκείνων γὰρ ὁ μὲν τις τύπον εἶρηκε τὸν ὄφιν Χριστοῦ, ὁ δὲ ἀντίτυπον. εἰ μὲν γὰρ τις ἀπλῶς ἀποβλέπει πρὸς τὴν ἱστορίαν καὶ μὴ κατὰ μέρος διέλη μηδ' ὄπη τὸ γράμμα πρὸς τὸ πνεῦμα ἐναντιοῦται ἐρευνήσῃ, τύπον εὐρήσει τοῦ μέλλοντος τὸ γινόμενον· ξύλον τε γὰρ ἐκεῖσε ἐν ᾧ ὁ ὄφιν ἐκρέματο, κἀνταῦθα ἐν ᾧ ἀπηωρήθη Χριστός· θάνατός τε ἐκεῖ καὶ ζωὴ, κἀνταῦθα ὁμοίως. εἰ μὲν οὖν ἀπλῶς τις οὕτως ἴδοι τὸ γεγονός, τύπον ἐρεῖ τοῦ Χριστοῦ· εἰ δὲ κατὰ μέρος διαλαβὼν ἐν πρὸς ἐν παραβάλη καὶ ἴδη τίς μὲν ὁ ἐν τῷ νόμῳ λεγόμενος ἀπαιωρηθῆναι ὄφιν, τίς δ' ὁ τῷ σταυρῷ προσπαγείς, καὶ τίνες μὲν οἱ ἐνταῦθα ζωογονοὶ μενοὶ τε καὶ θανατούμενοι, τίνες δὲ οἱ ὑπὸ τοῦ ὄφιν τοῦτο πάσχοντες, σαφῶς ἀντίτυπον ἐρεῖ τὸ περὶ τὸν ὄφιν θαῦμα τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν θανόντος Χριστοῦ.

Ὁ μὲν γὰρ τύπος πρὸς οὐδὲν ὀφείλει ἐναντιοῦσθαι ᾧ δὴ τύπος ἐστίν, ὁ δὲ ἀντίτυπος ἐναντίωσιν ἔχει πρὸς τὸ ἐσόμενον πρόδηλον. οἷόν τί φημι, τύπος τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ταφέντος καὶ ἀναστάντος Χριστοῦ ὁ Ἰωνᾶς γέγονεν· ἐνταῦθα γοῦν οὐδεμία τις ἐναντίωσις τοῦ τύπου καὶ τῆς ἀληθείας, πλὴν ὅσον τὸ μὲν σκιῶδές ἐστι, τὸ δὲ τετρανωμένον καὶ ἀληθές. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ψιλός, ἐνταῦθα δὲ θεὸς καὶ ἄνθρωπος· κάκεῖ μὲν θάλασσα καὶ κῆτος, ἐνταῦθα δὲ τάφος κενός· κάκεῖ μὲν τοῦ Ἰωνᾶ ἀπὸ τοῦ θηρὸς ἕξοδος, ἐνταῦθα δὲ Χριστοῦ ἐκ τοῦ τάφου ἀνάστασις. ἐκεῖνα τυπικά, ταῦτα ἀληθινά, κάκεῖνα μὲν ἐμφάσεις, ταῦτα δὲ ἐκβάσεις, οὐδὲν δὲ οὐδενὶ ἐναντίον. Ἐπὶ δὲ τοῦ χαλκοῦ ὄφιν καὶ τοῦ προσπαγέντος ἐν τῷ ξύλῳ Χριστοῦ σαφῆς μετὰ τῆς διαφορᾶς ἡ ἐναντίωσις. ἐκεῖ μὲν γὰρ οὐκ ὄφιν ἀληθινός, ἀλλ' εἶδος ὄφιν ἐκ χαλκοῦ κατεσκευασμένον τοῦ ξύλου ἐκρέματο, ἐνταῦθα δὲ οὐ φαντασία ἄνθρωπος οὐδ' ἀνθρώπου σχῆμα οὐσίας ἐστερη μένον, ἀλλ' ἄνθρωπος τέλειος καὶ θεὸς ὁμοῦ τέλειος τῷ σταυρῷ προσ ἤλωτο· κάκεῖ μὲν ζωὴ τοῖς ἀνομοειδέσι, θάνατος δὲ οἷς ἀπαράλλακτον τὸ εἶδος ἦν (οἱ μὲν γὰρ ὄφιν ἐθανατοῦντο κατὰ τὴν ἱστορίαν, ὁμοειδεῖς τῷ ἀπηωρημένῳ τυγχάνοντες, οἱ δὲ πληττόμενοι ἄνθρωποι, ἕτεροι ὄντες τὸ εἶδος παρὰ τὸν ὄφιν, τῆς σωτηρίας ἐτύγχανον), ἐπὶ δὲ τῆς ἀληθείας τὸ ἀνάπαλιν γίνεται, οἱ μὲν γὰρ πληττοντες ἡμᾶς δαίμονες, ἀνόμοιοι τυγχά νοντες τῷ ἀναρτηθέντι κυριακῷ σώματι, νεκροῦνται τε καὶ ἀπόλλυνται, οἱ δὲ πληττόμενοι ἄνθρωποι, ὅμοιοι πεφυκότες τὴν φύσιν τῷ δι' ἡμᾶς ἐπενδυσασμένῳ τὴν ἡμετέραν φύσιν, τῶν θανατηφόρων ἀπαλλαττόμενοι πληγῶν πρὸς ζωὴν ἐπανάγονται· κάκεῖ μὲν οὐκ ἐπιστεύετο ὁ ὄφιν μετέχειν ζωῆς, ἐνταῦθα δὲ ζωὴ ἦν αὐτὸς ὁ κρεμάμενος· κάκεῖ μὲν οὐχ ὁ ὄφιν ἦν ὁ ἐνεργῶν τὴν ζωὴν ἢ τὸν θάνατον, ἀλλ' ὁ διὰ τοῦ ὄφιν ἀμφοτέρω δρῶν, ἐνταῦθα δὲ αὐτὸς ὁ ἀνηρημένος θεὸς τοῖς μὲν τὴν ζωὴν, τοῖς δὲ ἐνήργει τὸν θάνατον· κάκεῖ μὲν ὁ χαλκοῦς ὄφιν ἐπὶ τοῦ ξύλου ἐστηλιτεύετο καὶ οὐδεμία τις δόξα τούτῳ ὑψουμένῳ προσῆν (τίς γὰρ δόξα εἶδει ὄφιν, ἀλλ' οὐκ οὐσία καὶ πράγματι;), ἐνταῦθα δὲ ἡ ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἄνοδος τοῦ Χριστοῦ δόξα καὶ νίκος ἐτύγχανε, δόξα γὰρ Χριστοῦ κατὰ τὸν ἀπόστολον ὁ σταυρός.

Ὅρατε ὅπως διὰ πάντων τῶν τε τῆς σκιᾶς μερῶν καὶ τῶν τῆς ἀληθείας ἐναντίωσις προχωρεῖ; ὥστε ὅπου μὲν ὁμοίωσις, ἐνταῦθα καὶ τύπος ἐστίν, ὅπου δὲ ἀνομοίως ἔχει τὰ πράγματα, ἀντιτυπία τὸ ὄλον πέφυκεν. ἡ δὲ ἀντιτυπία ποτὲ μὲν τὴν ἰσοτυπίαν δηλοῖ καὶ τὴν ἀδιάφορον τῶν πραγμάτων ὑπαρξιν, ποτὲ δὲ τὴν διαφορὰν καὶ τὴν ἐναντίωσιν κατὰ τὴν διπλὴν τῆς προθέσεως σημασίαν· ἀλλ' ἐνταῦθα ἡ ἀντιτυπία τὴν ἐναντίωσιν βούλεται, ἦν ὁ λόγος σαφῶς μάλα ἀπέδειξεν. Ὁ δὲ μέγας οὗτος ἀνὴρ οὐχ οὕτως τὰ μέρη διεῖλεν οὐδὲ ὁ ἐβούλετο σαφῶς διηρμήνευσεν· οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ τὸν λόγον ἐνεστήσατο, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἄρρητον αὐτοῦ ἐπιστήμην καὶ λογικὴν δύναμιν τὰς ἐναντιώσεις συμπλέξας ἐξήνεγκε. τὸ μὲν γὰρ «οὐχ ὅτι ζῆ πιστευόμενος» τὴν ἐναντίωσιν δηλοῖ τοῦ τε ἀψύχου καὶ νεκροῦ ὄφιν καὶ τοῦ ζῶντος Χριστοῦ· τὸ δὲ «ὅτι νενέκρωται

καὶ συννεκροῖ τὰς ὑπ' αὐτὸν δυνάμεις» ἀριδηλότατα παρ ἱσῶ, ὡς ὁ μὲν ὄφεις ἐπὶ σωτηρία μὲν τῶν ἀνομοιοειδῶν, ὀλέθρῳ δὲ τῶν ὁμοφυῶν ἐκρέματο ὄφρων, ὁ δὲ Χριστὸς ἐπὶ ζωῇ μὲν τῶν ὁμοφυῶν ἀνθρώπων, θανάτῳ δὲ τῶν ἀντικειμένων δαιμόνων τε καὶ παθῶν ἀπηώρητο. Τὸ δὲ «εἰ καὶ τὸ σχῆμα σώζεις ὄφρων», πρὸς τὸν ὄφιν ῥηθέν, τοῦτο δηλοῖ, ὅτι ἐκεῖ μὲν οὐκ ὄφεις τὸ ἀναρτηθὲν ἦν, ἀλλὰ σχῆμα χαλκουργηθὲν ὄφρων, ἐνταῦθα δὲ οὐκ κατὰ σχῆμα ἄνθρωπος ὁ ἀναρτηθεὶς θεός, ἀλλ' ἄλη θεία καὶ πράγματι. οὐ γὰρ ἐφάντασε τὴν οἰκονομίαν κατὰ τὴν Διοσκόρου δόξαν, ἀλλ' αὐτὸν ὄν ἔπλασε προσείληφεν ἄνθρωπον. Τὸ δὲ «ἐν ὕψει στηλιτευόμενος» τὴν διαφορὰν ὑπαινίττεται καὶ «τὴν ἀνόμοιον ὁμοιότητα» τοῦ κρεμαμένου ὄφρων καὶ τοῦ ἀναρτηθέντος Χριστοῦ, ὅτι ὁ μὲν οὐκ ἐπὶ δόξῃ ἢ φιλοτιμίᾳ τῷ ὕψει ἐχρήσατο, ὁ δὲ «ἀναβάς εἰς ὕψος» καὶ οἶον δυναμωθεὶς τῇ ἐπάρσει «ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν», ἤγουν τοὺς αἰχμαλωτευθέντας ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ πονηροῦ δαίμονος σοφῶς πάνυ καὶ εὐμηχάνως ἀντηχμαλώτευσέ τε καὶ ἐρρύσατο. Πλὴν εἴ γε ἐβούλετο ὁ μακάριος οὗτος ἀνὴρ, ἡδύνατο καὶ τυπικῶς ἐρμηνεῦσαι τὸν ὄφιν καὶ φυγεῖν τὸ ἀντίτυπον· ἀπαιτεῖ δὲ ὁ λόγος, ὅτι δῆποτε, ἐν οὐδεμιᾷ τῶν σκιῶν τοῦτο πεποιηκῶς, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ ἀμνοῦ θυσίαν καὶ τᾶλλα ὡς τύπους διηρμηνευκῶς, πρὸς τὴν ἀντιτυπίαν ἀπέβλεψε. τὴν μὲν οὖν ἀληθῆ αἰτίαν αὐτὸς ἂν εἰδείη καὶ εἴ τις κατ' ἐκεῖνον τῷ πνεύματι· ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ ὅτι τὸν ὄφιν εἰδὼς θηρίον ἀρχέκακον ἐξ ἀρχῆς καὶ προσωπεῖον τοῦ δαίμονος–διὰ τούτου γὰρ τῇ Εὐὰ τὴν ἀπάτην προσήνεγκε–τῷ βούλεσθαι μὴ τὸν δι' οὗ τὸ ἡμέτερον γένος ἀπώλετο τύπον ποιῆσαι τοῦ θεοῦ λόγου, δι' οὗ ἀπὸ τοῦ θανάτου πρὸς τὴν ἀφθαρσίαν μετήχθημεν, διὰ ταῦτα τοιγαροῦν ὡς ἐξ ἀρχῆς καὶ τῇ ἡμετέρᾳ φύσει πολέμιον καὶ ταῖς τοῦ θεοῦ ἀντικείμενον προστάξεσιν οὐ τύπον, ἀλλ' ἂν τίτυπον ἀπεδείξατο. ὁ μὲν γὰρ ὄφεις, ὡς ἀρχῆθεν τὸ γένος ἀπολωλεκῶς, πάντη καὶ μισάνθρωπος καὶ μισόθεος· ὁ δὲ Χριστὸς φιλανθρωπίας πηγὴ καὶ θεὸς τέλειος. πῶς οὖν ἂν εἴη τὸ πονηρὸν τύπος καὶ σκιὰ τοῦ καλοῦ; διὰ τοῦτο τοιγαροῦν οἶμαι τὸν λόγον εἰς τὴν ἀντιτυπίαν ἐλεῖν τὸν σοφὸν τὰ θεία Γρηγόριον. εἰ μὲν οὖν καὶ ἕτερός τις λόγος τῆς τοιαύτης διαγνώσεως, ἀλλ' ἔμοιγε ἐς τὴν τήμερον ἀκατάληπτος· ὄν δὲ αὐτὸς ἐφεῦρον καὶ πρὸς ὑμᾶς ἀνεκοινωσάμην.

46 Εἰς τὸ «τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χριστοῦ ἤδη πέρας ἔχει».

Εἰπὼν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ ὅτι «τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χριστοῦ τέλος ἔχει», εἰκότως διστάσας ἐπήνεγκε· «μᾶλλον δὲ τὰ τῆς σωματικῆς ἐνδημίας». ἐδίστασε δὲ οὐ διὰ τὴν λέξιν, ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀκουόντων ἀσθένειαν· οὐ γὰρ ὅτι κακῶς εἶπε τῷ τῆς διορθώσεως ἐχρήσατο σχήματι, ἀλλ' ὅτι ἐνδοιάσονται οἱ ἀκροασόμενοι, διὰ τοῦτο τὸν λόγον πρὸς τὴν καθαρὰν ἐρμηνείαν ἐπήνεγκε, καὶ εὐθὺς ἐξέφηνεν ὁ ἐβούλετο· «ὄκνῳ γάρ» φησὶν «εἰπεῖν τὰ τοῦ σώματος». Ἡ μὲν οὖν ἀγωγή τοῦ λόγου τοιαύτη καὶ ἡ διόρθωσις διὰ ταῦτα, ἡ δὲ τῶν λόγων ὑπόθεσις δογματικὴ καὶ πολλῆς δεομένη τῆς ἀκριβείας. τῶν γὰρ ἄλλων μέχρι τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου τὸ καθ' ἡμᾶς μυστήριον οἰκονομῆσαι τὸν Χριστὸν φιλοσοφησάντων, οὗτος πέρας τῆς μυστηριώδους ταύτης οἰκονομίας ὀρίζεται τὴν ἀνάστασιν, τὰ δὲ μετ' αὐτὴν οὐκ ἀνθρωπικά, ἀλλὰ θεϊότερα καὶ τῆς κρείττονος ἐνδεικτικὰ φύσεως. τὰ μὲν γὰρ πρὸ τῆς ἀναστάσεως ἰδρῶτες καὶ προσευχαὶ καὶ πόνοι σώματος καὶ πνεύματος ἐμβριμῆσεις, ἐπέχουσαι τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν καταφερομένην πρὸς οἶκτον, ἀκηδία τε καὶ λῦπαι καὶ ἀποστροφὰ καὶ τᾶλλα δι' ὧν φύσις χαρὰ κτηρίζεται σώματος, τὰ δὲ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσιν παράδοξά τε καὶ τέλεια· «μή μου» γὰρ «ἄπτου», φησὶ τῇ Μαγδαληνῇ· ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνη οὕτως ἀπλῶς

προσήρχετο καὶ περιπλέκειν ἔμελλε τὸν τὴν τοῦ σώματος ἐκπεφευγότα παχύτητα, ἀναστέλλει ταύτην τῆς ὀρμῆς, ὡς δὴ πρὸς τὸ κρεῖττον τὴν φύσιν μεταβαλῶν· «καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ἔνδον ὀπτάνεται παραδόξως τοῖς μαθηταῖς· εἰ δὲ καὶ τροφῆς ἤψατο καὶ τι τῶν ἀνθρωπικῶν καὶ αὐθις ἐποίησατο, τὴν φύσιν ἐπιστοῦτο τοῦ ἀναστάντος σώματος, τί γὰρ ἔδει καὶ πάλιν οἰκονομίας αὐτῷ τὸ καθ' ἡμᾶς μυστήριον ἀπαρτίσαντι καὶ θεώσαντι μὲν ἔξ αὐτῆς κοινωνίας τὸν ἄνθρωπον, ἀπαθανάτισαντι δὲ μετὰ τὴν ἔγερσιν καὶ τῷ πατρὶ οἰκειώσαντι τὸν τέως ἀπωσμένον καὶ ἀπεχθῆ; διὰ ταῦτά φησιν ὁ μέγας οὗτος πατήρ, «τὰ μὲν δὴ σωματικὰ τοῦ Χριστοῦ τέλος ἔχει». πότε; ἀφ' οὗ συνθάψας τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον «ἐκ τῶν νεκρῶν» ἀνέστη «πρωτότοκος».

Ἄλλ' ἐπειδὴ τῷ «τὰ σωματικὰ» εἰπεῖν κοινῶς ἀνεδείκνυτο καὶ τὰ τοῦ σώματος καὶ τὰ τῆς σωματικῆς ἐνδημίας, μᾶλλον δὲ ἡμεῖς οὕτως ὑπελαμ βάνομεν (σωματικὰ γὰρ ἴσως ἐκάτερα), διὰ τοῦτο διαστελλῶν ἐπάγει· «μᾶλλον δὲ τὰ τῆς σωματικῆς ἐνδημίας». πολλοὶ γὰρ τῶν τὰ τοῦ κυρίου δογματισάντων ἐς τοιαύτην ὑπηνέχθησαν ἔννοιαν, ὅτι τοῖς τῆς σωματικῆς ἐνδημίας συναπεπεράνθη καὶ τὰ τοῦ σώματος ιδιώματα, ὡς μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν μῆτε βάρους αὐτὸν μετέχειν μῆτε πηλικότητος μῆτε μὴν διαστάσεως· μεταποιηθείσης γὰρ τῆς τοῦ σώματος φύσεως εἰς τὸ ἀκήρατόν τε καὶ ἄφθαρτον, λόγον ἔχει, φασί, καὶ ταῦτα μεταπεποιῆσθαι καὶ μέχρις ὀνόματος μόνου τὸ σῶμα διαμεμενηκέναι. ἄλλ' ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ εἶπεν ὅτι συμπεραίνουσι μὲν τὰ τῆς σωματικῆς ἐπιδημίας ἄχρι τῆς ἀναστάσεως ὁμογνωμονεῖ τε καὶ πείθεται, ἀφαιροῦσι δὲ τοῦ σώματος τὰς ιδιότητας οὐ συντίθεται· «ὀκνῶ γάρ» φησὶν «εἰπεῖν τὰ τοῦ σώματος». οὐ λαμπρὸς ὁ λόγος τοῦ δόγματος; ἐπεὶ μὴδὲ οἱ ἀντιδοξαζόντες πάντη ἀπίθανοι, ἀλλ' οὗτος ἐφ' ἐκάτερα ῥέπων ταῖς τῶν ἀντιδοξαζόντων γνώμαις τε μετὰ τῆς κρείττονος πλάστιγγος γίνεται, οὐκ ἀφαιρῶν τὸ κυριακὸν σῶμα τὰ τῆς οἰκειᾶς φύσεως ἴδια. Ἄλλ' οὗτος μὲν ὀκνεῖν φησιν ἐν τοῖς λόγοις δοῦναι πέρας τοῖς σωματικοῖς ιδιώμασιν· ἐγὼ δὲ θαρρῶντως ἀποφαίνομαι ὅτι θεϊότερον μὲν τὸ σῶμα γέγονεν, ἀθανασίας τετυχηκός, οὐ μέντοι γε δὲ καὶ τῆς οἰκειᾶς ἀποβέβηκε φύσεως. ἢ λεγέτωσαν πρὸς ἡμᾶς οἱ τὸ τοιοῦτον δόγμα παρεισάγοντες, πότερον ὅλα φασὶ τὰ ἴδια μετελλάχθαι τοῦ σώματος ἢ τὰ μὲν, τὰ δ' οὐ. εἰ μὲν οὖν ἔξ ἡμισείας ἐπάγουσιν, ὡς ἀποκληροῦντες ἂ βούλονται, οὐ προσιέμεθα. διὰ τί γὰρ τῶνδε μὲν τῶν ιδιωμάτων ἀπαλλάττουσι τὸ σῶμα, ὡσπερ ἐλευθεριάζοντες τοῦτο καὶ ἐπελαφρίζοντες, τάδε δὲ συμφορτίζουσιν; εἰ δὲ τελείαν τὴν μεταποίησιν λέγουσι, μέχρι τούτου φιλοσοφοῦσιν, ἀπταιστώως ἀποκρινόμενοι, ἐλέγχονται δὲ οἷς ὀρώσι περὶ ὧν λέγουσιν· οὐ γὰρ ἡ πηλικότης ἢ τὸ βάρος ἢ τὸ μέγεθος ἢ τὸ σύνθετον ἴδια μόνον πέφυκε τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ δίστασθαι καὶ τὸ εἶναί που. πότερον γοῦν ἀόρατον τὸν Χριστὸν μετὰ τὴν ἀνάστασιν δογματίζουσιν ἢ ἀντιληπτὸν τῇ ὀράσει; εἰ δὲ ἐκεῖνο παρὰ τὴν ἱστορίαν, ἄρα οὐκ ἐλέγξουσι τοῦτο καὶ γυναῖκες τὸν θεὸν θεασάμεναι, καὶ αὐθις οἱ μαθηταί, καὶ εἶτα οἱ πεντακόσιοι, ἐφ' οἷς ἅπαξ ὠράθη προσκαθήμενος κατὰ τὴν <τοῦ> ἀποστόλου φωνήν; τοῖς δὲ τόποις οὐκ ἐγνωρίζετο, νῦν μὲν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ποιούμενος τὰς διατριβάς, νῦν δὲ τοῖς περὶ τὸν Κλεόπαν περὶ τὴν κώμην Ἐμμαοῦς γνωριζόμενος; ἐν τόπῳ δὲ οὐκ ἦν, τῷ τοῦ περιέχοντος περικλειόμενος σώματι;

Πῶς οὖν τέλος εἶχε τοῦ σώματος; εἰ γὰρ τοῦτο δώσομεν, φαντάσαι πάντα μετὰ τὴν ἔγερσιν τὸν Χριστὸν δογματίσομεν. ἀλλ' ὡσπερ πρὸ τῆς ἀναστάσεως, ἔξ αὐτῆς προσλήψεως μεταποιήσας τὸ πρόσλημμα καὶ ἀποθεώσας τὸν ἄνθρωπον, τῶν ιδιωμάτων ὧν προσελάβετο οὐκ ἀπήλ λαξεν, ἀλλ' ὁμοῦ τῶν ὑπὸ γένεσιν ἦν καὶ θεὸς τέλειος διὰ τὸν προσλα βόντα, ὡσπερ δὴ ἐκεῖνος ἄνθρωπος τέλειος διὰ τὸ προσληφθέν, δι' ἐνὸς δὲ

ἀμφότερα ἦν, οὕτω δὴ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἀθάνατον μὲν τὸ πρόσλημμα ἀπειργάσατο, τῶν μέντοι γε τῆς φύσεως ἰδίων οὐκ ἀπεστέρη σεν. Ἄλλα [τὸ μ]ὲν ἡμέτερον αὐθαδες καὶ ἡ ἀπόφασις οὐ διδάσκουσα, ἀλλὰ πλήττουσα· ὁ δὲ πατήρ μετριάζει τὴν ἔνστασιν καὶ «ὀκνεῖν» τὸν λόγον φησί, «μέχρις ἂν μηδεὶς πείθῃ λόγος» αὐτὸν «ὅτι κάλλιον ἀπεσκευάσθαι τῷ σώματι», ἤγουν ὅτι κάλλιον ἔστι τῷ σώματι (οὕτω συντάξεις) ἀπ εσκευάσθαι τὰ ἴδια. καὶ τοῦτο δὲ φιλοσόφου καὶ μεγάλης ἐννοίας ἐχόμενον· ἐκάστῳ γάρ, φασὶν οἱ φιλόσοφοι, ἐν τῷ μηδενὸς τῶν ἰδίων ἀπολελεῖσθαι ἢ τελείωσις. εἰ οὖν καὶ τοῦ σώματος αὕτη τελείωσις, τὸ διεστάναι, τὸ πεποιῶσθαι, διὰ τί τὸ σῶμα τῶν ἰδίων ἀλλοτριώσομεν, ἐφ' οἷς τὴν τελείωσιν ἔχει; εἰ μὲν γὰρ οὐκ ἦν ἄλλως ἀποθεοῦσθαι ἢ διὰ τῆς μετα ποιήσεως, μᾶλλον δὲ ἐναλλαγῆς καὶ ἐκστάσεως, εἶχεν ἂν αὐτοῖς λόγον ὁ λόγος· ἐπεὶ δὲ καὶ σώματι καὶ τῶν ἰδίων ὄρων ἐντὸς πεφυκῶτι θειοτέρας ἔστι τυχεῖν φύσεως, διὰ τί μὴ τοῦτο δώσουσιν, ἀλλ' ἐκεῖνο νομοθετήσουσι; τί δὲ φησὶν ὁ μέγας οὗτος πατήρ; ὅτι οὐ συνθήσομαι τῷ δόγματι, «ἕως ἂν μηδεὶς πείσῃ με λόγος ὅτι κάλλιον τῷ σώματι» ταῦτα «ἀπεσκευάσθαι». ἄρα οὖν, εἴ τις εὐρεθῆ πείθων, μετατεθήσεται, ὡς εἶη γε τέως τὸ δόγμα ἀμφίβολον, μέχρις ἂν ὁ ἀνέλεγκτος εὐρεθῆ λόγος; ἀλλὰ τοῦτο θεολογίας καὶ δογματικῆς ἀκριβείας, ἐνδοιαστικῶς λέγειν καὶ ἀμφιβόλως ταῖς περὶ θεοῦ δόξαις συντίθεσθαι; οὐ τοῦτο γοῦν λέγει, οὐδ' ὡς μεταβληθησόμενος τὸν λόγον ποιεῖται, ἀλλ' ὥσπερ ὑποθετικῶς εἰσάγει τὸν λόγον, ὡς μήτε τινὸς εὐρεθησομένου τοῦ πείσοντος μήτ' αὐτοῦ μεταβληθησομένου.

Μανιχαῖοι δὲ μανικώτερόν τι δοξάζουσι περὶ τοῦ σώματος· ἀπαμφιά ζουσι γὰρ αὐτὸ τοῦ προσλαβόντος θεοῦ καὶ τῷ ἡλίῳ ἐναποτιθέασιν, τὴν τοῦ Δαυὶδ πρὸς τοῦτο αἰχμαλωτίζοντες φωνὴν («ἐν τῷ ἡλίῳ» γὰρ φησὶν «ἔθετο τὸ σκῆνωμα αὐτοῦ»), τὸ σῶμα σκῆνωμα ὀνομάζοντες. ὁ δὲ Δαυὶδ φυσικώτερον περὶ τοῦ ἡλίου διαλαμβάνων τοῦτό φησιν, ἡλίον μὲν τὴν σφαιρᾶν αὐτὴν ὀνομάζων, ἥτις δὴ μετὰ τὴν τοῦ φωτὸς δημιουργίαν ἐγένετο, σκῆνωμα δὲ αὐτὸ τὸ φῶς τὸ ἀνήλιον, ὃ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ὁ πλάστης δημιουργήσας, μετὰ τὴν τῶν σφαιρῶν ποίησιν κατατεμών, ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ τοῖς λοιποῖς ἄστρασι κατεμέρισεν. «ἐν τῷ ἡλίῳ» γοῦν «ἔθετο τὸ σκῆνωμα αὐτοῦ», ἤγουν ἐν αὐτῷ τῷ ἡλιακῷ σώματι τὸ φῶς ἐναπέθετο. ἐχρῆν δὲ ἄλλως εἰπεῖν, ὅτι ἐν τῷ σκηνώματι τὸν ἡλίον τέθεικεν· ὁ δὲ θαυμαστικῶς μᾶλλον ἐπήγαγεν, ὅτι τὸ πρῶτως δημιουργηθὲν φῶς καὶ σκηνώματος λόγον ἐπέχον, τοῦτο ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο. εἰ δὲ καὶ πρὸς τὸ θεϊότερον ὁ προφήτης τὸν λόγον ποιούμενος φαίνεται, ἄλλως δεῖ διερμηνεύειν τὸν λόγον, ὅτι ἐν τῇ παρθένῳ ὡς ἐν ἡλίῳ τὸ πρόσλημμα ἔθετο, οὐκ ἀλλαχοῦ πλάσας κάκεῖσε θέμενος, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς ἐκείνης τῆς παρθενικῆς νηδύος τοῦτο συμπήξας καὶ ἑαυτῷ μὲν περιθέμενος, ἐκείνῃ δὲ θέμενος. Ἔδει μὲν οὖν αὐτὸν μόνον τὸν μέγαν τοῦτον καὶ τὰς οἰκείας διερμηνεύειν φωνὰς καὶ τὴν οἰκείαν ἐπεξηγεῖσθαι θεολογίαν· μόνος γὰρ οὗτος ἀποχρῶν πρὸς τὴν τῶν οἰκείων νοημάτων ἐξήγησιν. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν πηγὴν ἐκεῖθεν ῥυεῖς ἀναχυθεῖς ποταμὸς βραχείας τινὰς ἡμῖν λιβάδας τῶν λόγων κατέλιπε, δεῖ με ταύτας ἀπαξιῶν οὐδ' ὀπωσοῦν, ἀλλὰ καὶ τοῦ μικροῦ σπᾶν νάματος, ἐπειδὴ τοῦ πλείονος ἐστερήμεθα.

47 «Τί φήσω» φησὶν ὁ μέγας «πρὸς τοὺς τὴν Ἀστάρτην προσκυνοῦντας ἢ τὸ Χαμῶς, βδέλυγμα Σιδωνίων, αὐτὸς ἢ μὴ προσκυνῶν τὰ τρία, εἰς ἃ συμβεβάπτισμαι, ἢ προσκυνῶν τὰ ὁμόδουλα;»

Εἴτε γάρ, φησί, μὴ ἐθέλοιμι προσκυνεῖν εἴτε ὡς ὁμοδούλοις τὸ σέβας προσάγοιμι,

ἀμφοτέρωθεν ἐπεστόμισμαι καὶ οὐκ ἔχω πῶς ἂν διαπαίξω «ἢ τὴν Ἀστάρτην ἢ τὸ Χαμῶς βδέλυγμα ἢ τοῦ ἄστρου τὸν τύπον» ἢ εἴ τι ἄλλο δῆμος ἄσοφος ἐπρέσβευε καὶ ἀνόητος, ἀκούσαμεν γὰρ παρ' αὐτῶν ὡς καὶ αὐτὸς περὶ τὴν κτίσιν στρέφομαι, καὶ διὰ τοῦτο ἢ ἀπαίνομαι τὴν προσκύνησιν ἢ προσάγων ἀνοηταίνω. ἐβούλοντο γὰρ τινες τῶν τῆς Ἀρείου δόξης προεστηκότων διηρηῆσθαι τὸ σέβας παρὰ τὰ πρόσωπα, καὶ ἄλλο μὲν ἀποδεδοσθαι τῷ μόνῳ δεσπότη καὶ ἀγεννήτῳ πατρί, ἕτερον δὲ καὶ ὑφειμένον τῷ υἱῷ ὡς ἐκεῖθεν παρηγμένῳ καὶ διὰ τοῦτο κτιστῷ, προσέτι δὲ τῷ πνεύματι ἠλαττώσθαι τοῦτο ὡς τρίτῳ μετὰ τὸν πατέρα καὶ τοῖς ἐν χρόνῳ μᾶλλον προσήκοντι. οἱ δὲ τινες καὶ ἀπηγόρευον τοῖς διὰ τοῦ λουτροῦ καθαιρομένοις τοῖς δυσὶ προσώποις προσάγειν προσκύνησιν, τῷ υἱῷ φημι καὶ τῷ πνεύματι· οἷς ὁ Λίβυς Σαβέλλιος τὴν τοιαύτην δόξαν ἐξ οἰκείων κατήνεγκεν ὑποθέσεων. τούτοις δὲ ἦν καὶ ταῦτα δοξάζειν καὶ τὰ τῶν ἐθνῶν σεβάσματα ἀναιρεῖν· ὃ τε γὰρ Ἀρειανιστὴς καὶ ὁ Σαβελλίζων ἐκάτερος τοῦ οἰκείου προϊστάμενος δόγματος, καὶ ὁ μὲν μόνῳ τῷ ἀγεννήτῳ τὴν θεότητα περιγράφων, ὁ δὲ κατατέμνων ταύτην εἰς ἀνισότηας, ὅμως μέντοι γε καὶ τὸ Χαμῶς διέπαιζον βδέλυγμα καὶ τὸν τύπον τοῦ ἄστρου καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Ἀστάρτην, ὡς ἀπὸ γνώμης αὐτοθελοῦς τῶν εἰδωλοποιούντων τὴν σύστασιν ἔχοντα. Ἄλλ' ὁ μέγας οὗτος πατὴρ αὐτῶν ἐκείνων καταμωκώμενος τῶν ἐτέρους μὲν διαπεπαιχότων, τῆς δὲ σφῶν ἀγνοίας συνιέναι μὴ ἐθελόντων, τί φήσω, φησί, πρὸς τὴν τῶν ἐθνῶν ἀγνοίαν, ἢ πῶς τὸ ἐκείνων ἀνέλῳ σέβας εἰς τὴν αὐτὴν ἐκείνοις ἀπάτην διὰ τὴν οἰκείαν παρελαυνόμενος ἀγνοίαν; δεῖ γὰρ ὡς ἀληθῶς μὴ κεκράκτην εἶναι καὶ ἀτεχνῶς μεγαλόφωνον τὸν ἐτέροις διαλοιδιδορῶμενον καὶ κωμωδεῖν τὰ ἐκείνων ἐπιχειροῦντα, ἀλλὰ τῶν ἐκείνων παθημάτων ἀπηλλαγμένον καὶ μὴ ἐπὶ τοῖς ἴσοις διευθυνόμενον. ὥσπερ γὰρ εἴ τις φαλακρὸς ὢν ἕτερον ἐπὶ τῇ ψιλῶσει τῶν τριχῶν καταμέμφοιτο, τῶν αὐτῶν λοιδοριῶν ἀντακούσεται, οὕτως εἴ τις προσκυνεῖν ἀπατηθεὶς τὰ ὁμόδουλα, ἐτέροις τοῦτο προστρίβει ὡς ἔγκλημα, τοῖς αὐτοῖς ἐκείνοις ἐπιτιμίαις ὑπεύθυνον ἑαυτὸν καθιστᾷ. Ἄλλὰ φέρε τῷ λόγῳ σαφηνίσωμεν τὸ λεγόμενον. πρόσοικα ἔθνη τὴν μητρόπολιν ἐκύκλουν Ἱερουσαλήμ· οὐ γὰρ δὴ πάντα ὁ τοῦ Ναυῆ ἠνδραπο δίσαστο Ἰησοῦς, ἀλλ' ἦσαν ἅ καταλέλειπτο.

Μωαβῖται γὰρ καὶ Ἀμμωνῖται, Αἰγύπτιοί τε καὶ Βαβυλώνιοι καὶ Σιδώνιοι πέριξ τὴν πόλιν περιθέοντες ἐληίζοντο, ἦν δὲ καὶ πρῶτος ὁ βάρβαρος Σουσακεῖμ πεποίηκεν δορυάλω τον. ταῦτα δὲ τὰ ἔθνη οἰκείοις ἀνέκαθεν ἐπόμενα δόγμασιν, οἱ μὲν τάδε, οἱ δὲ τάδε τῶν ὀρωμένων ἐπρέσβευον, εἶδωλά τε ἐχάλκευον ἢ καὶ ἄλλως ἀνίστων τὰ μὲν ἀνθρώποις ἐοικότα, τὰ δὲ κτήνεσι, τὰ δὲ ἡλίῳ καὶ ἄστρασι. Πρόκλος δὲ ὁ φιλόσοφος ἱστορεῖ ὅτι καὶ τινὰ τῶν τοιούτων ἀγαλμάτων ἐτύγχανον διοπετιῆ, ἄνω που περὶ τὸν ἀέρα πηγνυμένης ὕλης ἀρρήτου καὶ αὔθις καταπεμπομένης εἰς γῆν, οἷα δὲ περὶ τὴν Φοινίκην κατηνέχθησαν τὰ βαιτύλια. ὀνόματά τε τοῖς εἰδώλοις ἐτίθεσαν οἱ ταῦτα πρεσβεύοντες, οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιολογίας, φυλάττοντες μὲν τὰς ἐννοίας, τὰς δὲ λέξεις καὶ τὴν γλῶσσαν ἀμείβοντες, οἱ δὲ καὶ αὐτόθεν ὀνοματοθετοῦντες. πάντα δὲ ὕλης γεννήματα ἦν, αὐτὰ τε καὶ ὧν δὴ τύποι γεγέννηντο· τό τε γὰρ χρυσοῦν ἄστρον ὕλαϊον καὶ γειρόν, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ ἕσπερος ἢ ἑῶς, ὧ δὲ ὁ «τύπος» προσείκαστο, ἐκ πυρὸς ἔσχε τὴν γένεσιν κατὰ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ἢ τε Ἀστάρτη, εἴτε χαλκοῦ πεποίητο εἴτε λίθος ἦν ἀπεικονισμένος, γεώδης πάντως ἦν καὶ τῆς πάντη προσύλου καὶ ῥευστῆς φύσεως. Φησὶν οὖν ὁ μέγας οὗτος πατὴρ ὅτι πῶς ἂν τῶν τοιούτων σεβασμάτων καταγελάσω καὶ διαπαίξω τοὺς σεβομένους αὐτὰ ὡς κτίσει καὶ ὕλη τὸ σέβας προσάγοντας, αὐτὸς προσκυνῶν τὰ ὁμόδουλα καὶ οὐδὲν ἢ βραχὺ τῶν παρ' ἐκείνοις

θεῶν παραλλάττοντα; εἰ γὰρ καὶ μέγα φρονεῖ Ἄρειος ἐπὶ τῷ παρ' ἐκείνῳ γεννήματι τε καὶ κτίσματι ὡς τῶν ἄλλων ὑπερανεστη κότι κτισμάτων, ἀλλ' ἴστω ὡς τὰ ποιούμενα χρόνῳ μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἐτέρων καὶ μεγέθει καὶ φύσεως κάλλει τὸ πρεσβεῖον ἀπέληφεν, οὐ μέντοι γε κατ' αὐτὸ τὸ ἐκτίσθαι τῶν ἄλλων διήνεγκεν. ἐπεὶ καὶ ὁ Ἄδὰμ τοῦ μετ' αὐτὸν δεκάτου Νῶε πολὺ τι τοῦ χρόνου προεἴληφεν, ἴσως δ' ἂν ἦν καὶ τὴν μορφήν ὠραιότερος, ἀλλ' οὐ δήπου διὰ ταῦτα τὴν κτίσιν ὑπερανα βέβηκεν, οὐδ' ὁ μὲν ἦττον, ὁ δὲ μᾶλλον ἔκτιστο. μάτην οὖν Ἄρειος ἀποσεμνύνει τῷ υἱῷ τὸ πρῶτως ἐκτίσθαι παρὰ τοῦ πατρός· οὐδὲν γὰρ ἐντεῦθεν σεμνότερον ἔσχηκε τῶν ἄλλων κτισμάτων ἐπίσης ἐκείνῳ παραχθέντων εἰς γένεσιν.

Ὁ μὲν δὴ λόγος, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἶπειν, τοιοῦτος. ὑμεῖς δὲ ἐντεῦθεν καὶ λογικὰ καὶ ἠθικὰ ἀποίσεσθε παραγγέλματα· μηδεὶς γὰρ ὑμῶν ἕτερον ἀνατρέπειν ἐπιχειρῶν τοῖς αὐτοῖς ἐκείνῳ λογισμοῖς ὑποκείσθω, ἀλλὰ χρῆ πρότερον τὴν οἰκείαν δόξαν διερευνήσαντας καὶ πρὸς τὸν εὐθὴ κανόνα ὀρθοτομήσαντας οὕτως ἐλέγχειν, εἴ τι παρὰ τοῖς ἀντιδόξοις διάστροφον ἦν. πολλοὶ γὰρ τῶν φιλοσόφων περιττολογήσαντες, εἴτα δὴ ἀπερισκέπτως προσενεχθέντες τοῖς ἑτεροδοξοῦσι τὰ σφῶν ἐν ἐκείνοις ἀνηρήκασιν. τοῦτο δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ὑπὸ τῆς ἄγαν φιλοτιμίας πεπονθῶς φαίνεται· τοῖς γὰρ Πλάτωνος πρῶτως ἑαυτὸν ὑποθεῖς δόγμασιν, εἴτα ἀνελεῖν ἐπιχειρήσας τὰ οἰκεία ἀνήρηκε δόγματα. ἐῷ γὰρ τοὺς μετ' ἐκείνον φιλοσοφήσαντας, οἵπερ δὴ πρὸς ἀλλήλους ὑποσυγκέχυνται καί, οἷς αὐτοὶ ἐαλώκασιν, ἐτέρους ἀλίσκειν ἐπιχειροῦσιν. εὐρίσκω δὲ καὶ τοὺς καθ' ἡμᾶς ῥήτορας, καὶ μάλιστα τὸν Σικελιώτην φιλόσοφον (τοῦτο μὲν γὰρ ἐπεγράφετο, τὸ δὲ σοφιστεύειν ἐβούλετο), πρὶν ἢ τὸ τόξον ἐντεῖναι τοξεύοντα, καὶ νῦν μὲν τὸν Γεωμέτρην Ἰωάννην βάλλοντα, νῦν δὲ τὸν Μελιτηνῆς Θεοδοσίον καὶ αὐθις ἄλλους· ἐφ' οἷς ἐγὼ ἦττον ἀπαλήγας, ὡς δ' ἤδη που καὶ κατὰ τοῦ Συνεσίου τὸν σοφιστὴν τοῦτον εἶδον διατοξεύοντα κατὰ τε Προκοπίου καὶ Λιβανίου τῶν σοφιστῶν, οὐδὲ καρτερεῖν ἔτι οἷός τε ἦν. πῶς γὰρ ἂν διακαρτερήσαιμι ὄρων ἄνδρα χαμόθεν τοῖς οὐρανίοις διαιτῶντα καὶ καταψηφιζόμενον ὧν ἐφικνεῖσθαι οὐχ οἷός τε ἦν, ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ ὄνειράτων λόγον Συνεσίου διεκωμῶδησεν; Εὐγε, ὦ βέλτιστε, ὅς γε, ἵνα μηδὲν ἄλλο εἶπω, ἐπεχείρησας τὸν εἰς τοὺς Μακκαβαίους λόγον τῆς ἐν θεολογίᾳ ἀκρότητος, Γρηγορίου τοῦ πάνυ φημί, ἐξ ὁμολογίας κοινῆς τὸ προοίμιον ἔχειν, ὡς μηδενὸς ἀντικεῖ μένου τοῖς μάρτυσι. καὶ διὰ τί δῆτα εὐθὺς κατεσκευάσεν, εἰ ὠμολόγητο, καὶ ἐπιχειρήσας ἐπεξεργάσατο; ἀλλὰ σύ γε ἔφησ' ὅτι κατασκευάζει μὲν αὐτὸ ἐνταῦθα ἢ πρότασις, ἢ δὲ ὑποκάθηται, οὕτως σοι πάντα συγκέχυνται καὶ ἀνήρηται. καὶ δεινὴ μὲν ἡ γλῶττα (ἀλλὰ μηδὲν ἐνθάδε σεμνύνου λέξεις συνθεῖναι), ὁ δὲ νοῦς ἀπηώρηται. οὐ λέληθας δὲ οὐδὲ ἐν τῷ Περι ἰδεῶν συντάγματι σου ὡς, τὰ Παύλου καὶ Συριανοῦ συλλεξάμενος, τινὰ δὲ καὶ τούτοις προσθεῖς, ὧν σαφὴς ἢ προσθήκη διὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ πρὸς χρυσοῦν ἀντεξέτασιν, ἐντεῦθεν τὰ μειράκια καταπλήττειν δοκεῖς. περὶ δὲ τοῦ Γεωμέτρου καὶ αὐτὸς ἂν εἶποιμι ὡς τῇ φύσει τὴν τέχνην παρεβιάζετο ὥσπερ δὴ λευκῷ γραμμὴν προσκολλῶν, καὶ διὰ τοῦτο πολυσχήματος μὲν, φορτικὸς δὲ ἄγαν καὶ πλημμελής, ἀλλὰ τῆς γε σῆς γνώμης πολλῷ καὶ ὀξύτερος καὶ σοφώτερος. Θεοδοσίου δὲ τί καταβοᾷ, ὅς γε οὔτε ἐν φιλοσόφοις οὔτε ἐν σοφισταῖς ἀπηρίθμηται; Ἄλλ' ὑμῖν πρὸς ἡθους ῥυθμὸν ὁ πρῶτος λόγος ἀπεικονίσθω, καὶ μηδεὶς ἐτέρῳ ἀσωτίαν ἐπεγκαλέσειεν αὐτὸς ἀνελεύθερος ὧν, μηδὲ ἀκολασίαν αὐτὸς τυγχάνων ἠλίθιος, μηδ' ὁ τετυφωμένος τὸν μεγαλοπρεπῆ λοιδορεῖτω, μηδ' ἀπλῶς ὁ πάθει τινὶ δεδουλωμένος ἐτέρῳ τοῦτο ἐπεγκαλέσει, ἐπεὶ τὸ «ἐταῖρε, ἰὼ τὰ σὰ» ἀντακούσεται.

48 ΞΥ 'Υμεῖς μὲν τὸ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» ἠρωτήκατε, ὃ τι ποτὲ σημαίνει τοῦνομα πολυπραγμονοῦντες.

ἐγὼ δὲ καὶ τὰς ἐτέρας τοῦ τοιούτου ὀνόματος σημασίας διερευνῶμαι· εὐρίσκω γὰρ τὴν θεῖαν γραφὴν τετράκις τὴν τοῦ πρωτοτόκου περιπολοῦσαν φωνήν· «πρωτότοκον» γὰρ «κτίσεως» καὶ «πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» καὶ αὐθις «πρωτότοκον ἐκ νεκρῶν» καὶ ἀπλῶς οὕτως «πρωτότοκον», ἄνευ τῆς πρὸς ἄλλον σχέσεως, καταγγέλλει τὸν κύριον. ἀλλὰ τὰλλα μὲν ἔλαττον τὸν ἀκούοντα θράττει, τὸ δὲ «πρωτότοκον» εἶναι «πάσης τῆς κτίσεως» τὸν δημιουργὸν καὶ ὑπερβεβηκότα καὶ χρόνου καὶ φύσεως καὶ αἰῶνος, τοῦτό ἐστι τὸ μάλιστα τὸν πολυπράγμονα νοῦν ἐκπλήττον· εἰ γὰρ πρωτότοκος οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τὸ ὑπὲρ ταῦτα ἢ ἐν τούτοις, ἀπό τινος ἄρα καὶ οὗτος χρονικοῦ σημείου τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως εἴληφεν. καὶ ἡ τοῦ δημιουργοῦ δὲ πρὸς τὰ κτίσματα σύγκρισις· πῶς γὰρ ἂν παραμετρηθεῖ τὸ γεγονός τῷ ἄφ' οὗ γεγένηται; ἀλλ' οὐδὲ τὸ σεμνὸν ἐντεῦθεν τῷ θεῷ περισώζεται· οὐ γὰρ ἐπειδὴ πρεσβύτερος ἡλίου τὴν γένεσιν, παρὰ τοῦτο ἤδη καὶ δημιουργὸς καὶ θεός. ἀλλ' ὡσπερ πρεσβύτερος ἡλίου τυγχάνων ὁ οὐρανός, οὐ δήπου διὰ τοῦτο τὴν οὐσίαν πέφυκε τελεώτερος οὐδὲ τὸ μὴ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἶναι ἐκπέφυγεν, οὕτω δὴ καὶ οὐρανοῦ πρωτότοκος ὢν ὁ κύριος καὶ ξυμπάσης οὖν τῆς κτίσεως, ἥτις ἐκ τῆς πρώτης καὶ μιᾶς αἰτίας τὴν γένεσιν ἔσχηκεν, οὐ διὰ ταῦτα ὑπερούσιος καὶ ὑπεραιώνιος. Ζητητέον οὖν ἡμῖν ὃ τι ποτὲ ἡ θεία γραφὴ τὸ «πρωτότοκον» εἶναι «πάσης κτίσεως» προσεμαρτύρησε τῷ θεῷ. ἐγὼ γοῦν φημι ὡς ὁ τῆς ὅλης δημιουργὸς κτίσεως, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν ἐκτελέσας μυστήριον καὶ νέος Ἀδὰμ γεγονώς, πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ τὴν συντριβεῖσαν ὑπὸ τῆς ἀμαρτίας φύσιν ἀνέπλασεν· ἐν γὰρ τῷ προσλήμματι τὸν ἄνθρωπον συγκεφαλαιωσάμενος καὶ μεταδούς αὐτῷ τῶν θείων χαρίτων, δι' αὐτοῦ μέσου τὴν διαρραγεῖσαν ἡμῶν φύσιν καὶ οἶον παλαιωθεῖσαν καὶ ἀφανισθεῖσαν ἀνεκτίσατο· κτίσιν γὰρ ἐνταῦθα τὴν ἀνάκτισιν οἰητέον, ἡγουν δευτέραν ἀναγέννησιν καὶ ἀνάπλασιν, ἥτις δὴ διὰ τε τοῦ θεοῦ βαπτίσματος διὰ τε τῆς τῶν ἀρετῶν κατορθώσεως ἔχει τὴν σύστασιν.

Ταύτης τοιγαροῦν τῆς θειοτέρας ἀναγεννήσεως καὶ ἀνακαινίσεως καθηγητῆς ὁ θεὸς γεγονώς καὶ οἶον ἀρχέτυπον τῆς διὰ τῶν ἀρετῶν ἀγαματοποιίας ἡμῶν καὶ μορφώσεως, πρωτότοκος ὠνομάσθη τῆς κτίσεως, ἥτοι ἀρχηγὸς καὶ καθηγεμὼν τῆς δευτέρας ἡμῶν ἀναπλάσεως. πρώτη μὲν γὰρ ἡ ἡμετέρα γένεσις ἐν τῷ παραδείσῳ γέγονεν, ἥτις πρόοδος ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι καθέστηκεν· δευτέρα δὲ ἡ ἐν τῷ Χριστῷ τῆς φύσεως ἡμῶν ἀναγέννησις, ἥτις οὐ τῆς εἰς τὸ εἶναι προόδου πέφυκεν ἀρχηγός, ἀλλὰ τῆς εἰς τὸ εὖ εἶναι· ρεύσαντας γὰρ ἡμᾶς ἀπὸ τούτου διὰ κακίαν πρὸς ἑαυτὸν αὐθις διὰ τῆς θείας οἰκονομίας ἐπανήγαγε. τόκος οὖν τίς ἐστίν ἀτεχνῶς ἢ πρὸς τὴν προτέραν ἔξιν τῆς ψυχῆς ἐπάνοδος, ἢ διὰ τῶν ἀρετῶν ἀναγέννησις, οὐ δὴ πρῶτος ὁ Χριστὸς καταρξάμενος πρωτότοκος ἐπωνόμασται. Οὕτω μὲν οὖν «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» ὁ κύριος ἡμῶν παρὰ τῆς θείας καλεῖται γραφῆς· ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς»; τὸ γὰρ «ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» παρ' ἕνια μέρη τῆς «πάσης» πέφυκε «κτίσεως»· οἱ γὰρ «πολλοὶ» ὡς πρὸς τὴν ὅλην συνάθροισιν τῆς ἀναγεννηθείσης κτίσεως παρ' ἐνίους εἰσὶ τοὺς καταλειφθέντας. πῶς οὖν καὶ «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» καὶ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς»; παρὰ γὰρ τὴν ἐκείνου φιλανθρωπίαν καὶ τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν ἢ τοῦ ὀνόματος διαφορὰ γέγονεν. ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τούτῳ «κλίνας τοὺς οὐρανοὺς καταβέβηκεν», ἐφ' ᾧ τὴν πᾶσαν ἀναγαγεῖν

φύσιν καὶ καταξιῶσαι τῶν θειοτέρων· ἡμεῖς δέ, μᾶλλον δὲ ἡμῶν ἔνιοι, μηδέν τι τοῦ μυστηρίου συνιέντες, οὐ συνανεληλύθασι τῷ κυρίῳ συγκαταβάντι, ἀλλ' ἐπὶ τῆς προτέρας ἕξεως μεμενήκασιν. ἀλλ' ἐπεὶ οὖν μὴ πάντες τῷ πρωτοτόκῳ συναπεγεννήθημεν κατὰ τὴν θείαν ταύτην ἀπογέννησιν, ἀλλ' εἰσὶν οἱ τῇ παλαιότητι τῇ μετὰ τὴν παράβασιν ἐναπομένοντες, διὰ τοῦτο «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» ὠνόμασται. τίσι; τοῖς γενομένοις «συμφύτοις τῷ ὁμοιώματι» τῆς εἰκόνας αὐτοῦ, τοῖς γνοῦσι τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν καὶ συναναβᾶσι τῷ δι' αὐτοὺς κατελθόντι πρὸς οὐρανοῦς. ἢ καὶ οὕτως ἂν εἴπῃς, ὅτι τῆς κατὰ πρᾶξιν καὶ θεωρίαν ἀρετῆς καθηγεμῶν ὁ κύριος γεγονώς, κατὰ μὲν τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν, ὡς ἅτε ταπεινοτέραν καὶ πᾶσιν ἐκκειμένην, πρωτότοκος τῆς πάσης ἐγένετο κτίσεως, κατὰ δὲ τὴν κυριωτέραν καὶ ὑψηλοτέραν πρωτότοκος τισὶ τῶν ἀδελφῶν, οἱ δὴ καὶ πρὸς τὴν τοιαύτην ἕξιν τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀνεπαίδευσαν. Ἀλλὰ καὶ «πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν»· γέννησις γάρ τις καὶ ἢ ἐκ τούτων ἀνέγερσις «φοβερωτέρα καὶ συντομωτέρα» κατὰ τὴν θεολόγον φωνήν, ὅς δὴ ἐν τρισὶ τάξεσι τὴν ἡμετέραν ἀριθμησάμενος γέννησιν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταύτην ἀπριθμήσατο. ἐπεὶ οὖν δεῖ πάντας ἡμᾶς πρὸς τὸν ἐκεῖ βίον διὰ τῆς παλινζωίας δραμεῖν καὶ πρῶτος δεδραμήκει ὁ κύριος ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάς, διὰ ταῦτα πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν λέγεται. οὐ γὰρ εἴ τις καὶ πρὸ τοῦ κυρίου πρὸς τὸν τῆδε βίον ἐπανελήλυθε, τὴν νέκρωσιν ἀποθέμενος, πρωτότοκος οὗτος τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν νομισθήσεται, ἐπεὶ μὴ πρὸς τὴν ζωὴν ἀναστάς ἐν ταύτῃ διαμεμενήκει· ὁ δὲ «Χριστός, ὁ μὲν ἀπέθανε, τῇ ἀμαρτία ἀπέθανεν ἐφ' ἅπαξ, ὁ δὲ ζῆ, ζῆ τῷ θεῷ» κατὰ τὸν μέγαν ἀπόστολον.

Οὕτω μὲν οὖν ταῦτα, καὶ ἢ τοῦ πρωτοτόκου φωνὴ οὐκ ἀπόλυτος, ἀλλὰ μετὰ τῆς πρὸς ἕτερον σχέσεως. ἐγὼ δὲ παρατηρήσας εὖρον τὸν ἀπόστολον Ἰουδαίους ἐπιστέλλοντα καὶ ἀζυγῆς τοῦτο δὴ ἐξενεγκόντα τὸ ὄνομα· «ὅταν» γάρ φησιν «εἰσαγάγη πάλιν τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει»· ἐνταῦθα γὰρ οὔτε τὸ «ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» πρόσκειται οὔτε τὸ «πάσης κτίσεως» οὔτε τὸ «ἐκ τῶν νεκρῶν» τῷ τοῦ πρωτοτόκου ὀνόματι, ἀλλ' ἀπλῶς οὕτω καὶ ἀπολύτως ἐξήνεγκε. τί ποτ' οὖν ἐν ἄλλοις μὲν συντίθησι τοῦνομα, ἐνταῦθα δὲ ἀπλούστερον ἐξεφώνησεν; ἢ ὅτι βουλό μενος διὰ τῆς ἀπλῆς ταύτης φωνῆς τὰς πάσας σημασίας τοῦ ὀνόματος συναγαγεῖν ἢ, ὥπερ αὐτὸς τίθεμαι, ἐν μὲν τῷ παρόντι βίῳ τὸν κύριον ὁ ἀπόστολος θεωρῶν μετὰ σχέσεων τοῦτον ὁμοῦ τε καὶ νοεῖ καὶ φωνεῖ· τοιαύτη γὰρ ἢ ἐνταῦθα ζωὴ, σχετικὴ καὶ πρὸς ἄλλο συνηρημένη· ἐπὶ δὲ τῆς θειοτέρας ζωῆς, πρὸς ἣν ἢ τελευταία ἡμῶν ἀποκατάστασις πέφυκεν, ἐπειδὴ κρείττων ἐκείνη καὶ ἄσχετος, κρειπτόνως καὶ τοῦτον καὶ ἀσχέτως κἂν τοῖς νοήμασι θεωρεῖ κἂν τοῖς ῥήμασιν ἐκφωνεῖ. Τίς δὲ καὶ ἢ τοῦ «πάλιν» προσθήκη; «ὅταν» γάρ φησι «πάλιν εἰσαγάγη τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην». ὅτι καὶ πάλαι τοῦτον εἰσήγαγεν ὁ πατήρ, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομήσας μυστήριον· ἀλλὰ τότε μὲν τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν αὐτουργῶν εἰσηνήκεται, ὅταν δὲ πάλιν εἰς τὴν οἰκουμένην παρὰ τοῦ πατρὸς εἰσαχθῆ, ὡς κριτῆς ἀδέκαστος εἰσαχθήσεται κατὰ τὸν προφήτην Δανιήλ, παρ' ᾧ δὴ τὰ φρικώδη ἐκεῖνα τῆς κρίσεως καὶ φοβερὰ ἐξαγγέλλεται. Ἐπεὶ οὖν πρὸς ἄλλην ζωὴν μετασκευαζόμεθα καὶ οὐ συγκαταλήγομεν τῷ τοῦ βίου πέρατι, ἀλλὰ τις ἕτερος αἰὼν ἡμᾶς διαδέχεται μεθισταμένους, δεῖ ἐντεῦθεν ἐκεῖσε ἀπιόντας προετοιμασθῆναι, ὥστε μὴ τεταράχθαι, καὶ πρὸς ἀπολογίαν ὧν ἐνταῦθα διωκόμεθα παρασκευάζεσθαι, οὐ τὴν γλῶτταν ἀκονοῦντας πρὸς ῥητορείαν, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν διευθύνοντας καὶ τὸ συνειδὸς ἐκκαθαίροντας, ὥστε αὐτόθεν τὸν δικαστὴν πρὸς τὴν λευκὴν ψῆφον ἐφελέκυσσασθαι. ἂν οὕτω μεταρρυθμίσωμεν ἑαυτοὺς καὶ οὕτω τὸν

δικαστήν ἐξιλωσώμεθα, ἀπολοφυρόμενοι μὲν ἐφ' οἷς τῶν πρώτων καὶ ἀφθόνων διημαρτήκαμεν ἀγαθῶν, σπεύδοντες δὲ διὰ τῆς ἐνταῦθα καθάρσεως πρὸς τὸν πατρῶον χῶρον ὅθεν ἀπωλισθήσαμεν, εὖ οἶδα ὅτι, φιλάνθρωπος ὢν, οὐ μόνον συγγνώσεται ἡμῖν πεσοῦσιν ἐξ οὐρανοῦ διὰ τὸ ἀμαρτάνειν, ἀλλὰ καὶ «τῆς» ἐν οὐρανῶ «βασιλείας» αὐτοῦ «κληρονόμους» ἐργάσεται.

49 ΞΔ'. Ἐκ τοῦ περὶ θεολογίας δευτέρου λόγου, εἰς τὸ «τί ποτέ» ἐστὶ «τὸ θεῖον»

Ἡ διαλεκτικὴ οὐχ ὠρισμένα τινὰ ἔχει ὥσπερ αἱ λοιπαὶ ἐπιστήμαι, ἀλλὰ πάσαις ἐπιστατεύουσα ταῖς ἐπιστήμαις ἐξ οἰκείων ἐπιχειρημάτων πάσας ἀνασκευάζει τε καὶ κατασκευάζει. τόποι δὲ ὀνομάζονται αἱ εἰρημέναι ἀρχαί, ἀφ' ὧν ὀρμώμενος ὁ διαλεκτικὸς πάντα τὰ προβληθέντα ἀνασκευάζει τε καὶ κατασκευάζει. Πρὸς τοὺς οἰομένους κατειληφέναι τὸ θεῖον ἀπὸ λογικῆς ἐντρεχείας τὸν λόγον ἀντεπεξάγων φησὶν ὁ πατήρ· «τί ποτε ὑπολήψῃ τὸ θεῖον», ὧ διαλεκτικὸς σύ, «εἴπερ ὅλως ταῖς λογικαῖς πιστεύεις ἐφόδοις;» λογικὴν δὲ ἔφοδον οἰητέον τὴν ἀποδεικτικὴν ἢ διαλεκτικὴν ἐπιχείρησιν· ἄκριτον γὰρ ἔστω τοῦτο τέως, μέχρις ἂν καὶ περὶ αὐτῶν τὸ ἀκριβὲς ἐπικρίνωμεν. λογικὴν δὲ τὴν τοιαύτην νομίζομεν πραγματείαν, ὅτι σκοπὸν καὶ τέλος προβάλλεται τὸν συλλογισμόν. τούτου γὰρ ἔνεκα καὶ τὰς ἀπλᾶς ὁ φιλόσοφος παραλαμβάνει φωνὰς καὶ τὰς ἐξ ἐκείνων συγκεκριμένας προτάσεις, ἀφ' ὧν δὴ συντίθεται ὁ συλλογισμός. ὃν καὶ λόγον σύνθετον οἱ ἀπὸ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς ἐπωνομακότες αἰρέσεως, τὴν πᾶσαν ἐντεῦθεν πραγματείαν παρονομάσαντες ἐκάλεσαν λογικὴν, ἥτις νοῦς ὥσπερ ἐστὶ τοῖς ἄλλοις μέρεσι τῆς φιλοσοφίας. ταύτη γὰρ καὶ ὁ φυσικὸς καὶ ὁ μαθηματικὸς χρώμενος, εἰπεῖν δὲ καὶ ὁ θεολογικός, ἀνερευνᾷ τε τὰ ὑποκείμενα καὶ πιστὰ καὶ ἀληθῆ οἶεται. αὕτη τοιγαροῦν ὁ προθήσει διερευνησάσθαι διαιρετικῶς μὲν πρώτον, ὀριστικῶς δὲ ἔπειτα καὶ ἀποδεικτικῶς μετὰ ταῦτα καὶ τέλος ἀναλυτικῶς πειρᾶται θηρεύειν.

Ἐπεὶ οὖν ἐντεῦθεν καὶ τὴν θείαν ἐπεχείρουν φύσιν καταλαβεῖν τῶν φιλοσόφων ἔνιοι, ἥτις πάσης ὑπέρεκειται ἕξεώς τε καὶ φύσεως καὶ πρὸς ἣν πᾶσα περατοῦται γνῶσις καὶ δύναμις, τί ποτε, φησὶν ὁ πατήρ, τὸ θεῖον ὑπολαμβάνετε; ἐπεὶ γὰρ ἡ τομὴ τῶν ὄντων τὰ μὲν εὔρε σώματα, τὰ δὲ ἀσώματα, πότερον μετὰ τῶν σωμάτων τιθεῖς τὸ θεῖον ἢ τοῖς ἀσωμάτοις καταριθμεῖς; καὶ τὸν μὲν περὶ τοῦ ἀσωμάτου λόγον ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὑπερτίθεται, γυμνάζει δὲ τὸν τοῦ σώματος. ἄρα, γὰρ φησι, σῶμα οἰήσῃ; οὐδὲν γὰρ ἐστὶ μεταξύ, ἀντιφάσει γὰρ ἔοικεν, εἰ καὶ κατάφασις ἄμφω λέγεται. καὶ πῶς, φησί, τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον καὶ ἀσχημάτιστον; ὡς γὰρ ὁμολογουμένων τούτων περὶ τὸ θεῖον, περὶ τοῦ καὶ ταῦτα οἶσθαι τοὺς φιλοσόφους καὶ ὅτι καὶ σῶμα ἐπαπορεῖ. συμπεσεῖται δέ, λέγει, ἕκαστος αὐτῶν ἐφ' ἑαυτοῦς, συνάπτοντες ὧν τὴν συνάφειαν οὐκ οἶδεν ὁ λόγος. πᾶς γὰρ σῶμα πεπερασμένον κατ' αὐτόν, φησί, τὸν ὑμέτερον διδάσκαλον καὶ φιλόσοφον, διότι ὑπὸ φύσεως οἰκονομεῖται τὰ τοῦ σώματος, τὸ δὲ οἰκονομούμενον τῷ οἰκονομοῦντι πεπερασται. καὶ αὐτὸ γὰρ τὸ κυκλοφορικὸν τοῦ οὐρανοῦ σῶμα πρὸς τὸ ἑαυτοῦ συννεῦον κέντρον κεκύρτωται καὶ πεπέρασται· οὗ τὸ ἐκτὸς οὐδὲν μὲν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην, κενὸν δὲ κατὰ τὸν Κλεομήδη. εἰ δὲ τὸ συνεκτικὸν τῶν ἄλλων σωμάτων πεπερασμένης ἔτυχε φύσεως, σχολῆ τὰ ἄλλα ἐν ἀπέριω θήσομαι. πῶς οὖν ἄπειρον ὑμεῖς τὸ θεῖον οἰόμενοι σώματος αὐτῷ ἵχνος προσάπτετε; τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ ἀπέριου σημαίνοντα, ἃ δὴ ἐν ταῖς Φυσικαῖς πραγματείαις ἀπηριθμήσατο ὁ φιλόσοφος, νῦν οὐ καιρὸς λέγειν. ἀλλὰ πῶς, φησί, τὸ θεῖον καὶ «σῶμα» καὶ «ἄπειρον»; τὸ μὲν γὰρ ἐκ τῆς

κοινῆς ὁμολογίας ἔχετε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς λογικῆς ἐφόδου εἰλήφατε.

Πῶς δὲ σῶμα καὶ «ἀόριστον»; ἔστω γὰρ νῦν ταύτων τῷ ἀόριστῳ τὸ ἄπειρον. «ἀναφές» δὲ πῶς μετὰ τοῦ σώματος; τὸ γὰρ ὑποπίπτον ἀφῆ ἀντερείσεως ἔχεται καὶ σκληρότητος· ἀντέρεισιν δὲ οὐδὲν ἄλλο ποιεῖν τῶν στοιχείων εἴωθεν ἢ γεώδης παρεσπαρμένη οὐσία, τῶν δὲ σωμάτων πάντα μὲν κοινῶς ταῖς αἰσθήσεσιν ὑποπίπτει, ἰδίως δὲ τῇ ἀφῆ τὰ γεηρά. Πῶς δέ, φησί, καὶ «ἀσχημάτιστον»; περὶ δὲ τῶν σχηματιζομένων σωμάτων πολὺς τοῖς φιλοσόφοις κατανάλωται λόγος. τὰ μὲν γάρ, φασίν, αὐτόθι ἐσχημάτισται, οἷον ξύλα καὶ λίθοι καὶ ὅσα στερέμνια πέφυκε· τὰ δὲ πρὸς τὸ περιέχον αὐτὰ σχηματίζεται, τὸ γὰρ ὑγρὸν καὶ ὁ ἀήρ καὶ τὸ πῦρ τῇ φύσει διαρρέοντα τοῖς περιέχουσι σχηματίζεται. ὁποῖον γὰρ ἂν ἦ τὸ ἄγος ἐν ᾧ ἕκαστον τῶν ἀπηριθμημένων στοιχείων ἐμβέβληται, τοιοῦτο κάκεῖνο τῷ σχήματι γίνεται. Πλάτων οὖν νῦν μὲν ἀρχὰς τοῖς στοιχείοις ὕλην καὶ εἶδος δίδωσι, νῦν δὲ τῇ μὲν γῆ τὸν κύβον, τῷ ἀέρι δὲ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τῇ θαλάσῃ τὸ εἰκοσάεδρον καὶ τῷ αἰθέρι τὴν πυραμίδα καὶ τῷ οὐρανῷ ἀφορίζει τὸ δωδεκάεδρον. εἰ δὲ τὰ ἀπλᾶ στοιχεῖα, ἃ καὶ λεπτότατα πέφυκε σώματα, εἶδεσι καὶ σώμασιν ὑποβέβληται, πῶς οὐχὶ τὰ ἐκ τούτων σύνθετα ὑποπεσεῖται τοῖς αὐτοῖς; Ἄλλὰ πῶς, φησίν, ἀσχημάτιστον τὸ θεῖον οἰόμενοι μετὰ τῶν σωμάτων ἀπαριθμήσεσθε; «ἢ καὶ ταῦτα σώματα;» βαρύτατος ὁ λόγος καὶ εἰρωνείας μέτοχος. εἶτα τὸ ἐνδιάθετον καὶ παθητικόν· «τῆς ἐξουσίας». αἱ γὰρ παθητικαὶ αὐταὶ ἀναφωνήσεις καὶ οἱ σχετλιασμοί, ἢ ἀπροσδόκητος ἔκπληξις, τὸ ἀληθινὸν ἦθος κατηγορεῖ καὶ τὴν ἐκ διαθέσεως ἐπιφώνησιν· τὸ γὰρ οἶεσθαι ταῦτα (ποῖα; τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον καὶ ἀναφές καὶ ἀσχημάτιστον) σώματα ἡλιθιότητος ἀντικρυς. ὅπερ δὴ βουλόμενος ὁ πατήρ φειδοῖ τοῦ ἀντιπίπτοντος «τῆς ἐξουσίας» ἐπήνεγκε· τὸ γὰρ μὴ ἐθέλειν τοῖς φιλοσοφήσασιν περὶ τούτων ἔπεσθαι, ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ διανοίᾳ ἀναπλάττειν τὰ μὴ ὄντα καὶ λέγειν ὅποσα ἢ ἀβασάνιστος καὶ αὐτοθελῆς ὀρμὴ ὑποβάλλει, ἀναισθησίας ἢ ἐξουσίας ἐστίν. «Ἡ σῶμα, οὐχὶ ταῦτα δέ;» φησίν· οὕτω γὰρ κάλλιον ἀναγινώσκειν καὶ ὑποστίζειν εἰς τὸν σύνδεσμον, οἱ γὰρ ἄλλως ἀναγινώσκοντες καὶ ὑποστίζοντες τῷ «οὐχὶ» πράγματα ἔξουσιν. ἐπεὶ γὰρ τοῖς ἀντιφατικοῖς λόγοις αὐτοὺς περιέτρεψεν ὁ πατήρ, ὑπὲρ αὐτῶν ὥσπερ αἰσχυρόμενος, μὴ ποτε ἄρα, φησίν, ἐκτρεπόμενοι τὴν ἀντίφασιν, σῶμα μὲν οἶεσθε τὸ θεῖον, οὐχὶ ταῦτα δέ, ἡγουν «ἄπειρον» καὶ «ἀναφές» καὶ «ἀσχημάτιστον» καὶ «ἀόριστον», ἀλλὰ σῶμα πεπερασμένον, ὅροις ὑποβεβλημένον, ἀφῆ ὑποπίπτον, σχήματι διειλημμένον; εἶτ' αὐθις πρὸς τὴν ἀμαθίαν τῶν οὕτω ὑπειληφόντων ἰλιγγιάσας καὶ ὥσπερ αὐτόθεν κινηθεῖς, «τῆς παχύτητος» φησί· παχέων γὰρ ἀντικρυς καὶ γεηρῶν λογισμῶν πεπερασμένον τὸ θεῖον οἶεσθαι καὶ ἐσχηματισμένον καὶ τῶν σωμάτων πλέον ἔχον μηδέν. ἀντίκειται γὰρ τῷ παχεῖ τὸ λεπτόν, ὥσπερ τῷ ὀξεῖ τὸ βαρὺ· καὶ ὥσπερ τὸ λεπτόν κοῦφον καὶ διαέριον ἵπταται καὶ τὴν ἄνω διώκει φορᾶν, οὕτω δὴ τὸ παχὺ, ναστόν καὶ πλήρες καὶ συμπεπιλημένον τυγχάνον, μολίβδου παντὸς τυγχάνει περιβριθέστερον. ὅσοι μὲν οὖν τὸ θεῖον ἐν καὶ ἀγαθόν, ταῦτα δὴ τὰ μυριόλεκτα, καὶ ἀσώματον οἶονται, λεπτοὶ τυγχάνουσι καὶ οὐράνιοι· ὅσοι δὲ σῶμα πεπερασμένον καὶ ἐσχηματισμένον, γεώδεις τε καὶ παχεῖς καὶ μηδέν ἐν ἑαυτοῖς μετέωρον ἔχοντες. οἷς δὲ τρόποις θολοῦται ψυχὴ καὶ παχύνεται καὶ αὐθις αἰθεροῦται καὶ ἀπειλικρινεῖται, τῆς ἀπορρήτου φιλοσοφίας πυνθάνου, ἀφ' ἧς δὴ καὶ παρασκευὰς ἔξεις τῆς τοιαύτης λεπτότητος. Ἐπεὶ οὖν ἱκανῶς ὁ πατήρ ἐσχελίασε καὶ ἄνω μὲν αὐτονόμους αὐτοὺς διὰ τῆς ἐξουσίας ὠνόμασεν, ἀναισθητοὺς δὲ κάτω διὰ τῆς παχύτητος, «πῶς» φησί «σεπτόν», ᾧ οὗτοι, τὸ θεῖον οἰήσεσθε, νενομικότες περὶ γραπτόν; τὸ γὰρ περιγραπτοῦ τυχόν σώματος πεπερασμένην ἔξει καὶ δόσιν· ὃ δὲ πεπερασμένης δυνάμεως πέφυκεν οὐχ ἔξει

δοῦναι πάντα ἃ αἰτοῦμεν σεβόμενοι. μάτην οὖν τοῦτο οἱ πρὸ ἡμῶν ἐσεβάσθησαν καὶ ἰλάσαντο καὶ εὐμενοῦς τυχεῖν ἤλπισαν, ὅποτε περιγραπτὸν ὄν περιγέγραπται καὶ ταῖς δόσεσιν.

Ἄλλὰ τοῦτο μὲν ἦττον δεινόν· «πῶς» δὲ «φεύζεται τὸ ἐκ στοιχείων συγκεῖσθαι;» πᾶν γὰρ σῶμα ἐξ ἐκείνων ἔχει τὴν γένεσιν. τὸ δὲ καὶ τούτου ἀτοπώτερον, εἰ πᾶν ὃ σύγκειται εἰς ἐκείνα «ἀναλυθήσεται», ἀφ' ὧν ἔσχε τὴν σύνθεσιν, ἀρωθήσεται ἄρα καθ' ὑμᾶς ἢ πολυτίμητος φύσις καὶ γεωθήσεται, καὶ χυθήσεται μὲν ὡς ὑγρόν, κουφισθήσεται δὲ ὡς πῦρ, καὶ τό γε δεινότερον, καὶ «λυθήσεται». τέθεικε δὲ ὁ πατήρ τὴν ἀνάλυσιν καὶ τὴν λύσιν διὰ τοὺς ἑκάτερα οἰομένους φιλοσόφους. ὅσοι μὲν γὰρ ἐξ ὄντων τὴν γένεσιν λέγουσιν, ἀνάλυσιν δογματίζουσιν· ὅσοι δὲ ἐξ οὐκ ὄντων, λύσιν· «σύνθεσιν» γὰρ φησὶν «ἀρχὴν μάχης, μάχην δὲ διαστάσεως, τὴν δὲ λύσεως, ἀλλότριον δὲ τὴν λύσιν θεοῦ καὶ τῆς πρώτης φύσεως». οὐ γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ μάχεται, ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ἔχει τὴν ἀντίστασιν· διὰ τοῦτο τὰ ἀπλᾶ οὐ μάχεται· οὐδὲν γὰρ ἑαυτοῦ φθαρτικὸν καὶ λυτικὸν πέφυκεν. ἢ τοίνυν σύνθεσις ἀρχὴ μάχης· εἰ γὰρ δεῖ λυθῆναι τὸ συντεθειμένον, δεῖ διχονοῆσαι τὴν σύνθεσιν καὶ λυθῆναι μὲν τὴν συμμετρίαν, πλεονεξίαν δὲ γενέσθαι ἢ ξηρότητος καθ' ὑγρότητος καὶ θερμότητος κατὰ ψυχρότητος ἢ τὸ ἀνάπαλιν. οὕτω μὲν πρῶτον διχονοοῦσι τὰ μεμιγμένα, εἴτ' ἀπ' ἀλλήλων δίστανται, εἶτα λύεται. εἰ τοίνυν φοβῆ λύσιν δοῦναι τῷ θεῷ, μὴ δώσεις τὴν σύνθεσιν, οὐ δώσεις δὲ μὴ οἰηθεὶς αὐτὸν σῶμα. Εἶτα ἐπάγει· «οὐ» τοίνυν «διάστασις, ἵνα μὴ λύσις· οὐδὲ μάχη, ἵνα μὴ διάστασις· οὐδὲ σύνθεσις, ἵνα μὴ μάχη· διὰ τοῦτο οὐδὲ σῶμα, ἵνα μὴ σύνθεσις». καὶ προστίθουσιν· «ἐκ τῶν τελευταίων ἐπὶ τὰ πρῶτα ὁ λόγος ἀνίων οὕτως ἴσταται». ἄνω γὰρ συνθεὶς τὰ σώματα ἐκ τῶν ἀπλῶν ὁ πατήρ καὶ συνθετικὸς φιλόσοφος γεγονώς, νῦν ἀναλυτικὸς γίνεται, λύσας αὐτὰ εἰς τὰς ἀπλότητας. πλὴν οὖν ὁ λόγος αὐτῷ οὐ συνθεῖναι ἢ λῦσαι σώματα, ἀλλὰ τὴν ἀτοπίαν ἐλέγξει, ὅπως συντιθεμένη μὲν εἰς σώματα καταντᾷ, ἀναλυομένη δὲ εἰς λύσιν. πλὴν ἀναλύων οὐκέτι κατὰ τάξιν ἐχρήσατο ταῖς φωναῖς· ἐκεῖ μὲν γὰρ εἶπεν, ὡς ἢ σύνθεσις ἀρχὴ μάχης καὶ ἢ διάστασις λύσεως, ἐνταῦθα δὲ φησὶν, «οὐκ οὐκ ἢ διάστασις, ἵνα μὴ λύσις», καὶ τοῦτο λίαν καλῶς· τὰ γὰρ πέρατα τῆς συνθέσεως ἀρχαὶ τῆς λύσεως. εἰ τοίνυν ἢ διάστασις ἀρχὴ λύσεως, φοβῆ δὲ τὴν λύσιν προσάψαι θεῷ, ἄνελε τὴν διάστασιν· εἰ δὲ καὶ ἢ διάστασις τῶν ἀτόπων, τὴν μάχην ἀθέτησον· εἰ δὲ καὶ ἢ μάχη ἀλλοτρία θεοῦ, διάγραφον καὶ τὴν σύνθεσιν, ἀναιρεθείσης γὰρ ταύτης συναναιρεθήσεται καὶ τὸ σῶμα εἶναι τὸν θεόν. Μικρὸν δὲ ἐνταῦθα ἀνιείς ἑαυτὸν τῶν λογικῶν ἐφόδων, ἐπιχειρεῖ καὶ πνευματικῶς· «πῶς» γὰρ φησὶν «σωθήσεται τὸ διὰ πάντων διήκειν καὶ πληροῦν τὰ πάντα θεόν, εἰ τὰ μὲν περιγράφει, τοῖς δὲ περιγράφοιτο;» καὶ πῶς τοῦτο; εἰ γὰρ «τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν πληροῖ» κατὰ τὴν τοῦ προφήτου φωνὴν καὶ οὐδεὶς ἐστὶ «τόπος τῆς καταπαύσεως» αὐτοῦ, ἀλλὰ πανταχοῦ τέως ἐστὶ καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ἐφέστηκε-φησὶ γοῦν καὶ ὁ ὑμέτερος φιλόσοφος ἐν οἷς Ἄφορμὰς τῶν νοητῶν τίθεται· «ὁ θεὸς πανταχοῦ καὶ οὐδαμοῦ» τῶν μετ' αὐτόν, «ὁ δὲ νοῦς πανταχοῦ» μὲν «καὶ οὐδαμοῦ» τῶν μετ' αὐτόν, ἐν τῷ θεῷ δέ· τὰ γὰρ ἄλλα παρήμι ὡς <οὐ> πάντως τῷ λόγῳ προσήκοντα-πῶς καὶ τὰς τοιαύτας ἐννοίας περὶ τοῦ θεοῦ σώσομεν καὶ σῶμα εἶναι αὐτὸν δογματίσομεν; εἰ γὰρ σῶμα, οὐ πανταχοῦ βήσεται οὐδὲ διὰ πάσης χωρήσει τῆς κτίσεως, ἀλλ' εἰ μὲν ἐκτὸς οὐρανοῦ, αὐτῇ δὴ τῇ ἐξωτάτῃ ἐπιφανείᾳ τοῦ σφαιρικοῦ περιγραφῆσεται σώματος, καὶ τὸ μὲν περιγράφει, ἦτοι ὁ οὐρανός, τὸ δέ, ἦτοι τὸ θεῖον, περιγραφῆσεται, πῶς γὰρ σῶμα ὄν σκληρὸν καὶ ἀντίτυπον διαίξει τοῦ οὐρανοῦ σώματος; εἰ δὲ ἐντὸς τοῦτο τοῦ οὐρανοῦ δώσομεν, ἐκατέρωθεν ἢ περιγραφῆ· πρὸς γὰρ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν περιορισθήσεται καὶ τὸ πῦρ.

Εἴτα φησιν· «εἰ γὰρ διὰ κενοῦ χωρήσει τοῦ παντός, καὶ πάντα οἰχήσεται ἡμῖν, ἵνα μερισθῇ θεός, καὶ σῶμα γενόμενος καὶ οὐκ ἔχων ὅσα πεποίηκε». τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἄλλως νοήσης, εἰ μὴ τὰς ἀκριβεῖς περὶ θεοῦ δόξας μαθήσῃ. οἱ γὰρ πρὸ ἡμῶν θεῖοι φιλόσοφοι πρὸς τὴν περὶ τοῦ θεοῦ ἰλιγγιάσαντες ἔννοιαν, αὐτὸν φασὶ «τὰ πάντα καὶ αὐτὸν τὸ πρὸ τῶν πάντων», οἷόν τινα, φησὶν ὁ Δαψάμιος, «ἀπλότητα τὰ πάντα καταπιούσαν». Ἐλθὲ γοῦν ἐπὶ τὸ προκείμενον, ὃ φασὶν οἱ νομικοί. εἰ γὰρ «ὁ θεὸς τὰ πάντα» καὶ αὐτὸς «ἐν πᾶσι», σὺ ὁ τιθεὶς τοῦτον σῶμα ἢ τοῖς πᾶσιν συν ἀπλοῖς σώμασιν, ὡς εἶναι ἰσόμετρον οὐρανῶ καὶ γῆ καὶ τῶ ἐν μέσῳ συγκρίματι, ἢ ὡσπερ τινὰ ἄνεμον τοῦτον ὑπολαμβάνεις ἀφ' ἑτέρου σώματος εἰς ἕτερον μεταχωρεῖν, ὡς ἐν οὐρανῶ μὲν ὄντα ἀπηλλάχθαι τῆς γῆς, εἰς γῆν δὲ κατιόντα ἀπεῖναι τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλὰ τὴν μὲν πρώτην δόξαν ὕστερον ἐξετάσομεν, τὴν περὶ τῆς ἰσομέτρου ἐκτάσεως, ἢ δὲ δευτέρα νῦν ἐκτεινέσθω. χωρῶν οὖν ὁ θεὸς ἀπ' οὐρανοῦ πρὸς γῆν διὰ κενώματός τινος χωρεῖ πρὸς τὸ κάταντες ἢ διὰ μέσων σωμάτων. σαφέστερος δὲ ὁ λόγος γινέσθω οὕτω πολυπραγμονούμενος. εἰ περιγέγραπται τὸ θεῖον ἐφ' ἑαυτοῦ καὶ περιδράττεται τῶν κτισμάτων, οὐχ ὡς προσήκει θεῷ, ἀλλ' οἷα δὴ τις βασιλεύς, νῦν μὲν εἰς Πέρσας φοιτῶν, νῦν δὲ ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον καὶ κατὰ τῆς Ἑλλάδος διαβαίνων, ὡς ἀετὸς νῦν μὲν τὸν ὑπερβόρειον ἀέρα ὑπεριπτάμενος καὶ αὐθις τὸν ἰσημερινὸν καὶ πάλιν τὸν νότιον, διὰ μέσου τινὸς τὰς μεταβάσεις ποιεῖται. Τούτῳ τοίνυν τῶ μέσῳ κενῶ ἐντύχης σώματι ἢ τότε πεπληρωμένῳ. ἀλλ' εἰ κενῶ, οἰχήσεται τὰ πάντα· εἰ γὰρ ἀπὸ τῆς ἕξω περιφερείας τοῦ οὐρανοῦ διὰ κενοῦ εἰς τὴν ἔνδον χωρήσει, ἀνήρηται ὁ οὐρανός· καὶ <εἰ> διὰ τοῦ πυρὸς εἰς τὸν ἀέρα μεταβήσεται, ἔσβεσται καὶ τὸ πῦρ· καὶ εἰ διὰ τοῦ ἀέρος εἰς γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὄνομα κενὸν ἡμῖν ὁ ἀήρ· δεῖ γὰρ πάντα κενὰ εἶναι ἀφ' ὧν χωρήσει πρὸς ἅ. καὶ διπλῆ ὑβρίζειται ὁ θεός, καὶ σῶμα γενόμενος καὶ οὐκ ἔχων ὅσα πεποίηκε· κενωθείσης γὰρ τῆς κτίσεως, ἵνα μεταβαίῃ θεός, ἀνήρηται πάντα καὶ συνηφάνισται.

Ἄλλ' οὐ διὰ κενοῦ χωρήσει τοῦ παντός, διὰ δὲ τῶν μέσων σωμάτων. ἐντεῦθεν οὖν πολλὰ τὰ ἄτοπα· «εἰ γὰρ σῶμα ἐν σώματι ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον»—ἀγγεῖον, γὰρ φησι, μεδιμνιαῖον οὐ χωρήσει μέδιμνον, οὐ γὰρ δύο καθέξει σώματα τόπος· οὔτε γὰρ ἄγγος πεπληρωμένον ἀέρος εἰσδέξεται ὑγρόν, εἰ μὴ διὰ τρήματός τινος ἐκεῖνος ἐκκρουσθῇ, οὔτ' ἄλλο τι τῶν ὄντων ἐν ταύτῳ κατὰ ταῦτόν δύο δέξεται σώματα—»εἰ» οὖν «σῶμα ἐν σώματι ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον, ἢ πλακήσεται καὶ ἀντιπαρατεθήσεται, καὶ ὡσπερ ὅσα τῶν ὑγρῶν <μίγνυται>, τὸ μὲν τέμνει, ὑπὸ δὲ τοῦ τμηθήσεται». ἔστι δὲ ἡ πλοκὴ μίξις σώματος τῶν ἐπιφανειῶν μόνων ἀλλήλαις συμμιγνυμένων, τοιαῦτα γὰρ τὰ πλεκόμενα· οὐ γὰρ διὰ τοῦ βάθους καὶ τῶν οὐσιῶν ἀλλήλοις ταῦτα ἀντιπαραχωρεῖ, ἀλλ' ἐπιπολαίως μόνον συνάπτεται. ἢ οὖν οὕτω θεὸς τοῖς σώμασιν ἐμπλακήσεται ἢ διὰ βάθους χωρήσας «ἀντιπαρατεθήσεται». ἢ δὲ ἀντιπαραθέσις ἔοικεν ἀξίνης τομῆ· ὡσπερ γὰρ ἐκείνης τὸ ξύλον τεμνούσης τὸ μὲν τι τοῦ σιδήρου διὰ τῆς τεμνομένης ὕλης βέβηκε, τὸ δὲ τι τῆς ὕλης διὰ τοῦ σιδήρου, καὶ ἴσον ἔστι τὸ μέτρον τῆς ἀντιβάσεως, οὕτω δὴ καὶ θεὸς τέμνων τὸν ἀέρα διὰ τοῦ ἀέρος τμηθήσεται, καὶ ὡς ὅσον ἐκεῖνος βάθος ἐχώρησε, τοσοῦτον ὁ ἀήρ ὕψος ἀντιβέβηκε. τὸ μὲν οὖν τεμεῖ, τὸ δὲ τμηθήσεται ὁ θεός, «ὡσπερ ὅσα τῶν ὑγρῶν μίγνυται». τοῦτο γὰρ ἐγὼ πολλάκις κατανεόηκα· ἐλαίου γὰρ μιγνυμένου καὶ οἴνου καὶ ὕδατος οὐ καθαρὰ ἢ κρᾶσις γίνεται· σώματα γὰρ τὰ κινώμενα, καὶ δεῖ τὴν κρᾶσιν κατὰ μικρὸν γίνεσθαι· νῦν μὲν γὰρ τὸ ἔλαιον διὰ τοῦ οἴνου χωρεῖ, νῦν δὲ ὁ οἶνος τέμνει τὸ ἔλαιον. εἰ οὖν τοιαύτη ἢ τῶν σωμάτων ἀντιπαραθέσις γίνεται, δράσει καὶ ὁ θεός καὶ πείσεται τοῖς σώμασι συμμιγνύμενος. «Ὁ καὶ τῶν Ἐπικουρείων ἀτόμων ἀτοπώτερόν τε καὶ γραωδέστερον». ὁ γὰρ Ἐπίκουρος

νοῦν καὶ θεὸν ἀναιρῶν οἶεται τὸν κόσμον αὐτομάτως ἐξ ἡμερῶν συστήναι σωμάτων· λέγει γὰρ ὄγκους τινὰς ἡμερεῖς τε καὶ ἀπαθεῖς, «οἷα τὰ ἐν ταῖς ἀκτίσι διὰ τῶν θυρίδων ξύσματα φαίνεται», εἰς ἑαυτοὺς συμπλακέντας τὸ ξύμπαν ἀπογεννήσαι. τὴν γοῦν ἀντιπαράθεσιν ὁ μέγας οὗτος καὶ τῆς τοιαύτης φληνάφου δόξης ἀτοπωτέραν οἶεται· τὸ γὰρ ἀσεβῶς περὶ τὸ θεῖον δοξάζειν τοῦ μηδόλως δοξάζειν πολὺ ἀτοπώτερον. διὰ ταῦτα τοίνυν καὶ ὁ φιλόσοφος Πλούταρχος τὴν ἀθεΐαν τῆς δεισιδαιμονίας ἀσεβεστέραν ὑπολαμβάνει· ὁ μὲν γὰρ ἀντίθεος οὐκ οἶεται θεὸν ἐφεστάναι τῷ παντί, ὁ δὲ δεισιδαίμων τοῦτο ὑπολαμβάνων πονηρὸν τοῦτον δοξάζει καὶ φθορᾶς τοῖς ἀνθρώποις παραίτιον. Διὰ γοῦν τὰς τοιαύτας ἀτοπίας καὶ ὁ περὶ τοῦ σώματος διαπεσεῖται λόγος καὶ σῶμα οὐχ ἕξει οὐδὲ πῆξει· πᾶν γὰρ τὸ πηγνύμενον κατὰ σῶμα πῆγνυται. διὰ ταῦτα τῆς περὶ τοῦ σώματος δόξης ἀναιρεθείσης οὐχ ἕξει ὁ τοιοῦτος λόγος σῶμα, ἤγουν σύμπηξιν στερεάν, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ ὄν πάντη φθαρήσεται.

50 ξέ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «εἰ δὲ ἄυλον φήσομεν» Καὶ πάλιν ὁ μὲν περὶ τοῦ ἄσωμάτου λόγος ἀναμεινάτω, περὶ δὲ τοῦ σώματος δὲ προσάπτει τις ἐκ τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης τῷ θεῷ καὶ αὐθις συνεξετάσωμεν.

Τὸ μὲν οὖν ὅτι σῶμα καὶ ὑλικὸν ἱκανῶς ἡμῖν ἐλήλεγται καὶ ἀνήρηται· εἰ δὲ ἄυλον φήσομεν, πάλιν ὑποδιελεῖν ἀναγκαῖον κατὰ τὰς διαφορὰς τῶν φιλοσοφησάντων δόξας. ἢ γὰρ τὸ πέμπτον ἢ ἄλλο τι παρὰ τοῦτο· καὶ εἰ ἄλλο, ἢ τὸ ἀγγελικὸν ἢ τὸ ὑπὲρ τοῦτο, πολυμερὲς καὶ τοῦτο τυγχάνον καὶ πολυδύναμον, καθὰ δὴ οἱ δοκοῦντες τῶν Ἑλλήνων θεολογεῖν πεφλυαρήκασιν καὶ μάλιστα οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς.

Ἡ μὲν ξύμπασα τοῦ αὐλοῦ τομὴ αὕτη, ὡς ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ ὑπέθετο· θεωρητέον δὲ καὶ καθ' ἕκαστον αὐτὰ τὰ τμήματα καὶ ὅπως τῷ τεχνίτῃ λόγῳ ἐπεξεργάσθησαν. καὶ πρῶτόν γε τὸ «πέμπτον» τοῦτο ὅ τι ποτέ ἐστὶν ἀκριβωσώμεθα. ἰστέον τοιγαροῦν ὡς ὁ Ἀριστοτέλης καινὴν τινα παρὰ πάντας τοὺς φιλοσοφήσαντας περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ φύσεως τὴν ὁδὸν ἐτράπετο, ἢν οὔτε ἡ Ἀκαδημία ἐβάδισεν οὔτε οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου ἔγνωσαν, ἀλλ' οὐδ' ὁ καθηγεμὼν τῆς ἐπιστήμης ἐν οὐδενὶ τῶν διαλόγων ἐφυσιολόγησεν, οὔτε θεολογῶν ἐν τῷ Παρμενίδῃ οὔτε ἐν τῷ Τιμαίῳ φυσιολογῶν. λέγει γοῦν ὁ δαιμόνιος οὗτος ἀνὴρ ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ στοιχεῖα τοῦτο τυγχάνει ὄν. καὶ ἵνα τὰ ἐν πολλοῖς αὐτῷ εἰρημένα κεφαλαιώσωμαι, ἀρχαὶ τῆς ὑποθέσεως αὐτῷ ταύτης αἰ φυσικώταται τοῖς σώμασι κινήσεις ἐλήφθησαν. δύο γὰρ αὐτῷ κινήσεις γενικαὶ καὶ κατὰ τόπον λαμβάνονται, ἢ τε κυκλοφορία καὶ ἢ εὐθυφορία· ὧν τὴν εὐθυφορίαν δίχα διελόμενος τὸ μὲν ἡμισυ ταύτης κάτωθεν ἄνω προϊέναι λέγει, τὸ δὲ λοιπὸν ἄνωθεν πρὸς τὸ κάτω. ἀλλ' ἐγὼ μὲν οὕτως ὠνόμασα, ἐκεῖνος δὲ οὐχ οὕτω φησὶν, ἀλλὰ τῶν ὑπὸ τὴν ποῦ κατηγορίαν κινήσεων «τὴν μὲν περὶ τὸ μέσον» λέγει, «τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ μέσον». μέσον γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ παντὸς στήσας τὴν γῆν ὥσπερ τι κέντρον κύκλου, τὸν μὲν οὐρανὸν περὶ τὸ μέσον φησὶ στρέφεσθαι, τουτέστι κύκλῳ περὶ τὴν γῆν, τῶν δὲ τεσσάρων στοιχείων τὰ μὲν κουφότατα, ἀέρα καὶ πῦρ, ἀπὸ τοῦ μέσου, τὰ δὲ βαρύτερα, ὕδωρ καὶ γῆν, ἐπὶ τὸ μέσον. συλλογίζεται οὖν, ὡς ὅ τι ἂν εἴη πυρῶδες ἢ ἀερῶδες κατ' εὐθυφορίαν ἐπὶ τὸ ἄναντες κουφισθήσεται, ὅ τι δὲ γεῶδες ἢ ὑδατῶδες ἐπὶ τὸ κάτω βαρηθήσεται· τεσσάρων δὲ ὄντων τῶν πολυθρυλλήτων τούτων στοιχείων καὶ ὑπερβαλόμενας τὰς κινήσεις κατ' εἶδος ἐχόντων, ὃ ἂν εὐρεθείη μήτε κάτω μήτε ἄνω κινούμενον, ἀλλὰ κύκλῳ καὶ πῆριξ, τοῦτο πέμπτον ἐστὶ σῶμα, ἄλλο τι παρὰ τὰ τέσσαρα ὄν. εἰ μὲν γὰρ γεηρὸν ἦν, ἐπὶ τὸ

μέσον ἂν εἶχε τὴν κίνησιν, εἰ δὲ πυρῶδες, ἀπὸ τοῦ μέσου· ἀλλὰ μὴν κυκλικῶς ὁράται κινούμενον· ἄλλο ἄρα παρὰ τὰ στοιχεῖα καὶ πέμπτον ἐκείνοις συναριθμοῦ μενον. τοῦτο δὲ τὸ δόγμα ὁ μὲν ἀπὸ τῆς Ἀφροδισιάδος Ἀλέξανδρος καὶ ὁ παραφράσας τὰ τοῦ φιλοσόφου Θεμιστίος, ναὶ μὴν καὶ ὕστερον ὁ Σιμπλίκιος θαυμάζουσί τε καὶ περιέπουσι καὶ τοῖς ἄλλως φιλοσοφήσασιν ἀντιφέρονται. Πρόκλος δέ, ὁ μᾶλλον τῶν ἄλλων τὴν φύσιν καλῶς ἐπιγνούς, πολλαῖς βάλλει καὶ πυκναῖς ταῖς ἀπὸ τῶν λόγων νιφάσι, κατατρέχει δὲ τούτου καὶ ὁ φιλοπονώτατος Ἰωάννης καὶ ὁ μέγας Ἀμμώνιος ἐν πολλοῖς· Πλωτῖνος δὲ καὶ Ἰάμβλιχος αἰδοῖ τοῦ φιλοσόφου οὐ πάνυ τι τοῦ δόγματος τούτου καθάπτονται, ἀλλὰ παραχωροῦντες αὐτῷ τοῦ γεννήματος τὰ οἰκεῖα μόνα κρατύνουσι. Τὸ μὲν οὖν ὅπως τοῦτο κρατύνεται καὶ ὅπως ἀνήρηται ὡς πολλῶν λόγων δεόμενον ὑπερτίθεται· ἐκάτεροι γὰρ τῶν τε παραδεξαμένων καὶ τῶν ἀθετησάντων τὸ φιλοσόφημα τὰς οἰκεῖας ἐνστάσεις ἐν πολλοῖς βιβλίοις ἐξήνεγκαν· ἐγὼ δὲ ἐπιστήσας τοῖς τε τοῦ Σιμπλικίου καὶ τοῦ Φιλοπόνου, παρὰ πολὺ νικῶντα ἔγνωκα τὸν Φιλόπονον, καίτοι θατέρω τῶν φιλοσόφων ὑστέρω γενομένω πλείων ἀπὸ τοῦ χρόνου κατὰ τοῦ προλαβόντος προσεπορίζετο δύναμις.

Τοῦτο γοῦν τὸ σῶμα καὶ ἄυλον ὑπετίθετο ὁ φιλόσοφος· οὐκ οἶδα μὲν ὅπη καὶ ὅπως, ἔπομαι δὲ λέγοντι τῷ πατρί, ὃς οὕτω φησίν· «εἰ δὲ καὶ ἄυλον φήσομεν» (ὃ δὴ τῷ θείῳ σῶμα προσάπτεται), «εἰ μὲν τὸ πέμπτον, ὡς τισιν ἔδοξε, καὶ τὴν κύκλω φορὰν φερόμενον, ἔστω μοι ἄυλόν τι καὶ πέμπτον σῶμα· εἰ βούλονται δέ, καὶ ἀσώματον, κατὰ τὴν αὐτόνομον τούτων τοῦ λόγου φορὰν καὶ ἀνάπλασιν». σὺ δέ μοι κατὰ πάρεργον καὶ τὸν μέγαν τοῦτον σοφὸν ὄρα τὴν Ἀριστοτελικὴν δόξαν μὴ προσιέμενον· «ἀνάπλασιν» γὰρ ἡγεῖται τὸ νομισθὲν καὶ «φορὰν ἄλογον», ὅθεν φησὶ τῶν αὐτῶν εἶναι πέμπτον ἀναπλάσαι σῶμα καὶ σῶμα ἀσώματον· «οὐδέν» γὰρ φησὶ «περὶ τούτου νῦν διοίσομαι». οὐδὲ γάρ, ἵνα ἀνέλη τὴν δόξαν, ἐμνήσθη τοῦ δόγματος, ἀλλ' ἵνα εἰς τὸ ἄτοπον ἀγάγη τοὺς τοιοῦτον σῶμα προσαναπλάττοντας τῷ θεῷ. Εἰ μὲν οὖν, φησὶ, τὸ πέμπτον οἶονται, ἔστω, φησὶ, κατ' ἐκείνους ἄυλόν τε καὶ πέμπτον· «κατὰ τί δὲ τῶν κινουμένων ἔσται καὶ φερομένων;» ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης πέμπτον σῶμα καὶ αἰθέριον οὐ τὴν ἀπλανῆ μόνον σφαῖραν ἐτίθετο, ἀλλ' αὐτὸν τε τὸν ζύμπαντα οὐρανὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ἀστέρας τοὺς τε ἐνδεδεμένους καὶ τοὺς κινουμένους τοὺς τε ἀπλανεῖς καὶ τοὺς πλάνητας, ὡς εἶναι τέλος αὐτῷ τοῦ πέμπτου σώματος τὴν κοίλην ἐπιφάνειαν τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. πρὸς τοῦτο γοῦν φησὶν ὁ πατήρ, ὅτι «κατὰ τί τῶν κινουμένων ἔσται καὶ φερομένων;» τουτέστι τίνι μέρει τοῦ πέμπτου σώματος προσωμοίωται; ἄρα γὰρ ὡσπερ ὁ ἥλιος τὸν ζωηφόρον μόνον κινηθήσεται ἢ ὡσπερ ἡ σελήνη νῦν μὲν τὸ βόρειον πέρασ περιελίξει, νῦν δὲ περὶ τὸν ἑαυτῆς κύκλον ἐνεχθήσεται; καὶ πότερον ὡσπερ τις ἀπλανῆς ἀστήρ τῆ οὐρανία περιφορᾷ συμπεριενεχθήσεται ἅπαξ ποτὲ καὶ ἐν ἑκατὸν ἔτεσι μίαν μοῖραν κινούμενος, ἢ ὡσπερ οἱ πλάνητες νῦν μὲν ἐπὶ τὰ προηγούμενα, νῦν δὲ ἐπὶ τὰ ἐπόμενα κινηθήσεται, καὶ νῦν μὲν στηρίζει, νῦν δὲ προσθέτης ἢ ἀφαιρέτης φανήσεται; «κατὰ τί» γὰρ φησὶ «τῶν κινουμένων ἔσται; ἵνα μὴ λέγω τὴν ὕβριν, εἰ τὰ αὐτὰ τοῖς πεπονημένοις ὁ πεπονηκῶς κινηθήσεται καὶ τοῖς φερομένοις ὁ φέρων». ὕβρις γὰρ ἄντικρυς, εἰ ἄνθρωπος μὲν πλάσας ἀνδρείκελον ἄγαλμα χεῖρον τῆς οἰκεῖας οὐσίας τοῦτο ποιεῖ, ὁ δὲ θεὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος τὰ πάντα πεπονηκῶς τῆς αὐτῆς ἔσται ἐκείνοις οὐσίας καὶ φύσεως, καὶ κύκλω μὲν ὡς ὁ οὐρανὸς κινηθήσεται, ἄνω δὲ καὶ κάτω ὡς αἱ τῶν λοιπῶν στοιχείων ιδιότητες. Ἐπεὶ δὲ πολλοὺς ἤδει τῶν φιλοσόφων μηδὲν ὑπὲρ τὸ φαινόμενον περὶ τοῦ θεοῦ δοξάσαντας, ἀλλ' αὐτὸν τὸν οὐρανὸν οἰηθέντας θεὸν ἄναρχόν τε καὶ ἀτελεύτητον, εἰπὼν ὡς «ὕβρις, εἰ ταῦτα τοῖς κινουμένοις ὁ κινῶν κινηθήσεται καὶ τοῖς

φερομένοις ὁ φέρων», ἐπήγαγεν, «εἴ γε καὶ τοῦτο δώσουσι». ποῖον; τὸ ἄλλον οἶεσθαι τὸν κινουῖντα θεὸν παρὰ τὰ κατ' οὐρανὸν κινούμενα. ὡς γὰρ εἴρηκα, πολλοὶ τῶν φιλοσοφούντων αὐτὴν τὴν κύκλω φορὰν ἤγηνται τὸν θεόν. εἶτα καὶ ὡς ἀφιλοσόφους ἐλέγχει τοὺς ἄνδρας ὅτι ὅλως κινεῖσθαι οἴονται τὸν θεόν, ὃς δὴ μόνον τῶν ὄντων ἀκίνητόν ἐστι καὶ ἀρχὴ τοῖς ἄλλοις κινήσεως· ἐλέγχει δὲ πῶς; ἔξ αὐτῆς τῆς κινήσεως. εἰ γὰρ καθ' ὑμᾶς πᾶν τὸ κινούμενον ὑφ' ἑτέρου κινουῖντος κινεῖται, εἰ καὶ τὸ κινουῖν κινεῖται, ὑφ' ἑτέρου κινουῖντος καὶ τοῦτο κινήθη σεται, καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως, ὥστε «εἰς ἄπειρον» ὑμῶν βαδιεῖται ἡ ἔννοια, ἀπὸ κινούντων καὶ κινουμένων χωρούντων εἰς ὅμοια. εἰ δὲ δεῖ που στήναι, πάντως εἰς ἀκίνητον· τοῦτο δὲ τί ἐστὶν ἄλλο ἢ θεός; οὐκ ἄρα πέμπτον σῶμα ὁ θεός, εἴ γε τὸ μὲν κινεῖται, ὁ δὲ ἀκίνητος ἔστηκεν.

51 ΞΣ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «πῶς δὲ οὐκ ἐν τόπῳ πάντως»

Φησί «Πῶς δὲ οὐκ ἐν τόπῳ», φησὶν, «εἴ γε φερόμενον;» οὐκ οἶδα μὲν ὡς τί τοῦτο εἰρηκῶς ὁ πατήρ, εἴρηκε δέ· οὐ γὰρ τὸ μὴ κινούμενον οὐκ ἐν τόπῳ. ἰδοὺ γὰρ καὶ τὸ κέντρον τοῦ παντός ἢ γῆ οὐ κινεῖται μὲν, οὐ μὴν οὐκ ἐν τόπῳ· ὁ δὲ οὐρανὸς κινούμενος κατὰ τὰς Ἀριστοτελικὰς ὑποθέσεις οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τόπῳ κατὰ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους, ὅτι πανταχοῦ. ἀλλὰ τὸ λεχθὲν οὕτως, οἶμαι, συνελογίσασατο· εἰ τὰ ἐστηκότα σώματα ἐν τόπῳ, πολλῶ μᾶλλον τὰ φερόμενα, τὸ γὰρ κινούμενον ἔκ τινων εἰς τι ἀγόμενον ἢ δινούμενον ἐν δυοῖς τοῦλάχιστον τόποις νοεῖται, ἀφ' οὗ τε κινεῖται καὶ πρὸς ὃν φέρεται. Ἄλλ' ἐνταῦθα πληρώσας τὸν περὶ τοῦ πέμπτου σώματος λόγον ὁ πατήρ, «εἰ δὲ ἄλλο τι παρὰ τὸ πέμπτον» φησί «φήσουσιν, εἰ μὲν ἀγγελικόν, πόθεν ὅτι ἄγγελοι σώματα; καὶ τίνα ταῦτα; καὶ πόσον ὑπὲρ ἄγγελον εἶη θεός, οὗ λειτουργὸς ἄγγελος; εἰ δὲ ὑπὲρ ταῦτα, πάλιν εἰσῆχθη σωμάτων ἐσμὸς ἀλόγιστος καὶ φλυαρίας βυθὸς οὐδαμοῦ στήναι δυνάμενος». ἦσαν γὰρ τινες τηνικαῦτα, οἳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις ἐδίδοσαν σώματα, λεπτομερῆ δὲ καὶ κοῦφα καὶ ἀέρια, δι' ἃ δὴ πολλοῖς τε ὀπτάνονται καὶ μορφὰς τούτοις καὶ σχήματα παραδεικνύουσιν. ὅπως μὲν οὖν ὁράται ἄγγελος, καὶ τίς ὁ τρόπος τῶν διαφόρων σχημάτων, καὶ διὰ τί οὕτως ἡμῖν ἐμφανίζονται, ἔστω τέως ἀπόρητον, ἕως ἂν ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν ἐπισκέψωμαι. οὐ γὰρ μοι ἀρέσκει τὰ λόγια, οὔτε ἢ τοῦ Πρόκλου περὶ τούτων ἐξήγησις οὔθ' ὁ Πορφύριος σωματικὰ τοῖς ἀγγέλοις διδοὺς ὀχήματα. ἀύλους δὲ πάντως αὐτοὺς πᾶς τις εἴποι, εἰ δὲ ἄυλοι, καὶ ἀσώματοι· ὕλη γὰρ σώματι ὑποβέβληται, καὶ νοεῖται μὲν καθ' ἑαυτήν, ἀεὶ δὲ εἰδοπεποιημένη ἡμῖν καθοραῖται· ὕλη δὲ εἰδοποιηθεῖσα σῶμα πάντως ἐστὶν ἢ φυσικὸν ἢ μαθηματικόν, φυσικὸν μὲν ὅτι σύνθετον καὶ μέρος οὐσίας, μαθηματικὸν δὲ ὅτι τριχῆ διέστηκε καὶ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀναφέρεται. πόθεν οὖν ἡ καινὴ σοφία μεμάθηκεν ὅτι ἄγγελοι σώματα; τίνα δὲ ταῦτα δώσουσι, πύρεια ἢ ἀέρια καὶ ῥέοντα ἢ στερέμνια; σχήμασι δὲ τίσιν ὑποβαλοῦσι, περι φερέσιν ἢ προμήκεσι, τετραγώνοις ἢ ἑτερομήκεσι, κυκλικοῖς ἢ εὐθυφορικοῖς; καὶ γὰρ καὶ τὸ εὐθυφορούμενον ἐσχημάτισται, καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν κύκλον ἐστί.

Τοιαῦτα γὰρ Ἕλληνες περὶ δαιμόνων ἀναγράψαντες μεμυθολογήκασιν, τοῖς μὲν γὰρ νοεροῖς περιφερῆ δεδώκασιν σώματα, γεγωνιωμένα δὲ τοῖς ψυχικοῖς καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα εὐθυφορικά. εἶτα δὴ τὸν λόγον συμπεραιούμενοι, τοὺς μὲν ὑπὸ τὸν ἥλιον αἰλουροπροσώπους καὶ ἀλεκτρυονώδεις φασί, τοὺς δὲ ὑπὸ τὴν σελήνην λεοντοφανεῖς, καὶ ἢ ἀπόδειξις ὡς καινὴ. διὰ τί, γὰρ φησὶν ὁ Πρόκλος, ὁ λέων τὸν ἀλεκτρυόνα ὑπέσταλται; εἶτα ἐπάγει, ὅτι κρείττονα ἐν ἐκείνῳ τὰ συνθήματα ἢ ἐν τῷ λέοντι, ὁ μὲν

γὰρ ἡλιακός ἐστιν, ὁ δὲ σεληνιακός. ἀλλὰ καὶ δαίμονες, φησί, μετασχηματι σθέντες εἰς λέοντα καὶ ἐν μέσαις νυξὶ φανέντες, ἐπειδὴ ἀλεκτρονόμος ἄδοντας ἤκουσαν, ἠφανίσθησαν. ληρώδη πάντα καὶ φλήναφα· ἐγὼ δὲ ἀγνοεῖν ὑμᾶς καὶ τὴν τοιαύτην παιδιὰν οὐκ ἐδικαίωσα. διὰ τοῦτο παρενείρω ταῦτα τοῖς ἐμοῖς συγγράμμασιν, ἵν' εἰδῆτε καὶ τὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπόρρητα, ἐπεὶ καὶ ἰατρὸς οὐ τὸ ἀβρότονον μόνον ἐπίσταται, τὸ τε ἄρρεν φημί καὶ τὸ θῆλυ, οὐδὲ τὸν ἄγνον καὶ τὴν ἄγρωστιν ἢ τὰς τέσσαρας ἀγχούσας, ἀλλὰ καὶ τὸ κώνειον καὶ τὸν ἐλλέβορον, ἵν' ἐκεῖνα μὲν φύγοι, ταῦτα δὲ ἔλοιτο. Ἄλλ' ἐπὶ τὸν σκοπὸν ὁ λόγος ἐπαναγέσθω. «πόθεν», φησὶν ὁ πατήρ, «ὅτι ἄγγελοι σώματα;» τὸ δὲ «πόθεν» ἀφορμὴ ἐστὶν ἀποδείξεως. τίνες οὖν οἱ λόγοι οἱ καταναγκάζοντες ἡμᾶς σωματικούς τοὺς ἀγγέλους οἶεσθαι; εἰ δὲ καὶ ὅλως καθ' ὑπόθεσιν τοῦτο δεξαίμεθα, τίσι σχήμασι ταῦτα μορφώσετε; εἰ δ' ὑποθοῖτό τις αὐτοὺς καὶ σώματα καὶ τοιάδε, διὰ τὴν οὕτως ὁ «θεός, οὗ λειτουργὸς ἄγγελος»; εἰ δὲ καὶ πάλιν φιλοσώματοι ὄντες τῆς μὲν περὶ τὸ θεῖον οὐκ ἀπαλλάττεσθε παχύτητος, κρεῖττον δὲ αὐτῷ σῶμα προσάπτετε ἢ ἄγγελος ἔχει, βαβαὶ τοῦ τῆς «φλυαρίας βυθοῦ». ὁ δὲ λόγος ζητεῖ τίς ὁ ἐντεῦθεν λῆρος καὶ πόθεν βυθὸν τοῦτον ὠνόμασεν ὁ πατήρ· ἐξηγηθήσεται δὲ τὸ χωρίον καὶ καθ' ἡμᾶς καὶ καθ' Ἑλληνας, καὶ πρῶτον ἔσται τὸ καθ' ἡμᾶς. Ἐννέα τὰς πάσας μεμαθήκαμεν τάξεις μετὰ γε θεὸν τεταγμένας, περὶ ὧν δὴ ὁ μὲν μέγας ἀπόστολος ὑποτυπωτικῶς ἐδίδαξε καὶ εἰκονικῶς, ὁ δὲ πολὺς τὰ θεῖα Διονύσιος ἐν ἀπορρήτοις ἐκεῖθεν τὰ πρὸ τούτων παραλαβὼν διαιρεῖ κατὰ λόγον, κατὰ τε μῆκος καὶ κατὰ βάθος· καὶ τρεῖς μὲν τάξεις ἀμέσως περὶ τὸ θεῖον ἰστᾶ, χερουβικὰς καὶ σεραφικὰς καὶ τὰς ἐν αἷς ἐπαναπαύεται ὁ θεός, θρόνους ἰδιοτρόπως ὠνομασμένας· μεθ' ἃς ἐτέρας τοσαύτας ὑποβεβηκυίας, ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας καὶ κυριότητας· ὑφ' ἃς δυνάμεις, φησὶν, ἀρχάγγελοί τε καὶ ἄγγελοι συμπετέρυσσονται. οὕτω μὲν οὖν ἐκάστη τάξει κατάλληλον ἀποδίδωσιν ὄνομα· τὴν δὲ τοῦ ἀγγέλου προσηγορίαν νῦν μὲν τῆς τελευταίας κατηγορεῖ τάξεως, νῦν δὲ ὁμωνύμως πάσαις ὁμοῦ ταῖς ἀσωμάτοις ταύτην δίδωσι φύσει, διότι ἕτερος ἐτέρῳ ἐξαγγελεὺς γίνεται ὧν παρὰ τῆς ὑπερτέρας δυνάμεως ἤκουσεν. καὶ ὁ μέγας δὲ οὗτος πατήρ ἐν τῷ Γενεθλιακῷ ὑποσυγκεχυμένως ἀγγέλους τὰς δυνάμεις πάσας ὠνόμασε· «πρῶτα» γὰρ φησὶν «ἐννοεῖ τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ οὐρανίους». ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ Θεολογικῷ τὸν περὶ τοῦ σώματος λόγον ἐξετάζων, ὃ δὴ οἱ ἀπὸ τῶν αἰρέσεων τῷ ὑπὲρ φύσιν προσῆγον θεῷ, καὶ διελόμενος ὡς, εἰ μὲν ἀγγελικόν, τάδε συμβήσεται τὰ ἄτοπα, εἰ δὲ ὑπὲρ τοῦτο, «βυθὸς φλυαρίας» ἀναφανήσεται, οὐ συμπάσας τὰς τάξεις διὰ τοῦ ἀγγελικοῦ ἐσήμανε συνεκδοχικῶς, ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην καὶ τελευταίαν, ὡς, εἴ γε μὴ ἀγγελικὸν τὸ θεῖον σῶμα οἶονται οἱ τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας ἐναντιούμενοι, ἀρχαγγελικὸν πάντως οἰήσονται ἢ τούτου λεπτότερον ἢ δυναμικόν, ἢ ὑπερκείμενον ἔτι καὶ κυριωτικὸν ἢ ἀρχικόν ἢ ἐξουσιαστικόν, ἢ πάντη αἰθέριον καὶ θρονικόν ἢ χερουβικόν ἢ σεραφικόν. τὴν οὖν τοιαύτην τῶν σωμάτων ἐπανάβασιν κατὰ τὸ ὕψος τῶν τάξεων «βυθὸν φλυαρίας» ὠνόμασεν ὁ πατήρ. Ὁ μὲν οὖν καθ' ἡμᾶς λόγος τοιοῦτος· ὁ δὲ καθ' Ἑλληνας–οὔτοι γὰρ τὰς μὲν ἄλλας προσηγορίας τῶν τάξεων ἀγνοοῦσιν· ἀγγέλους δὲ τίθενται μόνους τοῖς κάτω σώμασι προσεχεῖς ὑφιστάνοντες καὶ τούτους ὀχήματά τινα γεηρά. ὑπὲρ δὲ τούτους ἀμειλίκτους τινὰς ἀναπλάττουσι, καὶ ὑπὲρ ἐκείνους κοσμαγούς, εἶτα τὸν δις καὶ τὴν Ἐκάτην καὶ τὸν ἄπαξ, καὶ αὐθις τοὺς τελετάρχας καὶ τοὺς φρουρούς, μεθ' οὓς τὰς τρεῖς ἕγχεας, εἶτα τὸν νοῦν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὸν πατρικὸν βυθόν, μεθ' ὃν τὸ ἄρρητον ἔν. οὕτω γὰρ πῶς ἀρχόμενοι τῆς θεολογίας φασίν, ὅτι μετὰ τὸ ἐν ὁ πατρικός ἐστὶ βυθὸς ἐκ τριῶν τριάδων συγκείμενος, ἐκάστη δὲ τριάς ἔχει πατέρα καὶ δύναμιν καὶ νοῦν, ἀλλ' ἢ μὲν πρώτη πατρικῶς, ἢ δὲ δευτέρα κατὰ

τὴν δύναμιν, ἡ δὲ τρίτη κατὰ τὸν νοῦν, ἥτις καὶ πρώτη τοῖς ἀνιοῦσιν ἐστὶ καὶ πηγὴ λέγεται πηγῶν τῶν παρὰ τοῖς κόσμοις διηρημένων. ταῦτα μὲν ἐκεῖνοι ληροῦσιν. ὁ δὲ μέγας οὗτός φησιν ὡς, εἰ μὴ δεξαίμεθα τὸ ἀγγελικὸν σῶμα, δώσουσι πάντως τὸ τῶν ἀμειλίκτων ἢ τὸ τῶν κοσμαγῶν, καὶ εἰς βυθὸν ἀπέραντον καταποντίσουσι τὴν γνώμην ἡμῶν. Ἡ μὲν οὖν ἐξήγησις αὕτη. ἐγὼ δὲ οὐκ ἀγνοῶ ὅτι ἐκ περιττοῦ πολλὰ τοῖς θεολογικοῖς ἐπεισκευκῶ ῥητοῖς, ἀλλ' οὔτε φανητιῶν τοῦτο ποιῶ οὐδὲ πολυμαθείας δόξαν θηρώμενος, ἀλλ' ἴν' ὑμεῖς, ὧν τοῖς βιβλίοις μὴ ἐντυγχάνετε, τούτους ἐνταῦθα γινώσκοιτε οἵτινές τέ εἰσι καὶ ἃ ζυγγε γράφασι· βούλομαι γὰρ τελέους ὑμᾶς ἐκ τελέων εἶναι καὶ μὴ τοῖς καιριωτά τοις ἐλλείποντας μέρεσιν.

52 ζζ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ ἐπεὶ γάρ, φησίν, «οὐ σῶμα ὁ θεός»

Πρὸς τὸν ἀνχοῦντα διαλεκτικαῖς μεθόδοις τὸν θεὸν κατειληφέναι οἶεσθαι ὁ μέγας θεολόγος τὸν λόγον ποιούμενος, εἶτα τοῦτον βουλόμενος ἐλέγξει ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιχειρήσεως διαλεκτικῶς κατὰ, τὴν τοῦ προσδιαλεγόμενου ἐπιστήμην, διχῆ τὴν περὶ τὸ θεῖον δόξαν διεΐλεν, εἷς τε σῶμα καὶ ἀσώματον, ὡς ἐνὶ γε τούτων πάντως εὑρεθησομένου τοῦ κρείττονος· εἶτα θάτερον τῶν τμημάτων θεῖς, τὸ σῶμά φημι, καὶ ἐλέγξας, ὡς οἶόν τε, καὶ δείξας ὡς ὑπὲρ τὰ σώματα ὁ θεός, ἐπὶ τὸ ἕτερον, τὸ ἀσώματον, μεταβέβηκεν, ὃ δὴ νῦν ἡμῖν εἰς θεωρίαν προτέθειται. ἐπεὶ δὲ πλείονας ἐνταῦθα τοὺς λόγους ὁ πατὴρ τίθησιν, ἵνα μὴ καὶ ἡμεῖς, ἐπεξηγούμενοι τὰ ῥητὰ καὶ ὡσπερ ἐκ κύκλου ἔξωθεν ἐπεμβάλλοντες, ἀσάφειαν τῷ πλήθει ποιήσωμεν, ἐπιτετμημένως ἅμα καὶ πληρεστάτως, ὡς οἰοί τέ ἐσμεν, τὸν λόγον συμπερανοῦμεν· ἵνα δὲ εἰδῆτε καθ' ὃ τι τῶν ῥητῶν ποιούμεθα τὴν ἐξήγησιν, αὐτὰ δὴ ταῦτα κατὰ μέρη προθήσομεν ὡσπερ ἀντωμοσίαν ἀναγινώσκοντες.

Ἐπεὶ γάρ, φησίν, «οὐ σῶμα ὁ θεός, λείπεται δὴ ἀσώματον ὑπολαμβά νειν», ἀντιφάσει γὰρ ἔοικε ταῦτα, τὸ σῶμα καὶ τὸ ἀσώματον, ὧν μέσον οὐδέν, ὥστε εἴ τι μὴ σῶμα, τοῦτο ἀσώματον ὑπολαμβάνειν χρεῶν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν γεννητῶν ἔχει χώραν ὁ δεύτερος λόγος, ἐπὶ δὲ θεοῦ κενοφωνία τίς ἐστὶν ἢ ἀντίφασις· ἐπειδὴ γὰρ μὴ σῶμα ὁ θεός, οὐ λείπεται νοεῖν ὅτι ἀσώματος, οὐδ' ἐπειδὴ μὴ ἀσώματος, σῶμα τοῦτον οἰητέον· οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων θεός, αὐτὸς ὧν τῶν ὄντων δημιουργὸς καὶ παρῆλ λαγμένην ἔχων τὴν οὐσίαν πρὸς τὰ ποιήματα. προσμαρτυροῦμεν δ' αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς περὶ αὐτοῦ λόγοις τὸ ἀσώματον, καθάπερ καὶ τᾶλλα τῶν ὀνομάτων τὰ κάλλιστα, οὐσίαν καὶ ζωὴν καὶ νοῦν· ἀλλ' ὡσπερ οὐδὲν τούτων ἐστὶ καὶ πολυώνυμος ἀπὸ τούτων γίνεται, οὕτω δὴ καὶ ὑπὲρ τὸ ἀσώματον ὧν, ἐντεῦθεν μάλιστα ὡς ἀπὸ κρείττονος ὀνόματος χαρακτηρίζεται ἢ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου τούτου τοῦ σώματος. Ταῦτα μὲν ἡμεῖς ἔξωθεν· ὁ δὲ πατὴρ ἑτέρως ἐλέγχει τὸν λόγον, τῶν μὲν ὑψηλοτέρων ἀφέμενος θεωριῶν, συγκαταβαίνων δὲ τῇ τοῦ προσδιαλεγόμενου παχύτητι καὶ εἰς ἀτόπους ἐννοίας ἀπὸ τῆς ἐκείνου οἰήσεως ἐλαύνων τὸν λόγον. «εἰ» γὰρ «ἀσώματον», φησίν, «οὐπω μὲν οὐδὲ τοῦτο τῆς οὐσίας παραστατικὸν καὶ περιεκτικόν, ὡσπερ οὐδὲ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄναρχον καὶ τὸ ἀναλλοίωτον καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ὅσα περὶ θεοῦ ἢ περὶ θεὸν εἶναι λέγεται· τί γὰρ ὄντι αὐτῷ κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑπάρχει τὸ μὴ ἀρχὴν ἔχειν μηδ' ἐξίστασθαι μηδὲ περατοῦσθαι, ἀλλ' ὅλον τὸ εἶναι παραλαμβάνειν, λείπεται προσφιλοσοφεῖν τε καὶ προσεξετάζειν τῷ γε νοῦν θεοῦ ἀληθῶς ἔχοντι καὶ τελεωτέρῳ τὴν θεωρίαν». ταῦτα μὲν ἐπὶ λέξεως φησίν ὁ πατήρ· ἡ δὲ τῶν εἰρημένων ἐξήγησις αὕτη. ἀσώματον ὁ διαλεκτικὸς

οίόμενος εὑρεῖν τὸν θεόν, ἐπειδὴ τὸ σῶμα ἀνειλεν, ἀπ' αὐτῆς τῆς διαλεκτικῆς ἐπιστήμης ἐλέγχεται. ὁ γὰρ εὐρηκῶς τι τῶν ὄντων σῶμα εἶναι ἢ ἀσώματον οὐκ ἤδη καὶ τὴν φύσιν τοῦ ὑποκειμένου κατέλαβε· τὸ γὰρ ἀσώματον καὶ τὸ σῶμα ὀνόματά εἰσι φύσεων ὑποκειμένων κατηγοροῦ μενα· οὐ γὰρ αὐτὰ φύσις. τοῦτο γὰρ οὐδὲ τῶν Ἑλληνικῶν φιλοσόφων εἰπεῖν τις ἐτόλμησεν, ὡς ἔστι σῶμα ἢ ἀσώματον μὴ φύσιν ὑποκειμένην ἔχοντα, ἀλλ' αὐτὰ ταῦτα φύσις ὄντα ἢ σῶμα καὶ ἢ ἀσώματον. ὁ γοῦν εἰρηκῶς τὸν θεὸν ὅτι ἀσώματον, οὐκ ἤδη καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ κατενόησεν· οὐ γὰρ φύσις τῷ θεῷ τὸ ἀσώματον, ἀλλὰ περὶ τὴν ἄρρητον αὐτοῦ φύσιν τοῦτο νενόηται· τὸ γὰρ ἀσώματον οὐδὲν ἕτερον δηλοῖ ἢ στέρησιν σώματος, οὐκ ἔστι δὲ φύσις θεῷ τὸ ἐστερηθῆαι σώματος, ἀλλ' ὡσπερ οὐκ ἀρκεῖ τῷ εὐρηκῶτι τὸν ἄνθρωπον ὅτι σύνθετος πρὸς τὸ καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ εἰδέναι, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ ἐξ ὧν συνετέθη καταλαβεῖν, ὅτι ψυχὴ καὶ σῶμα, οὕτως οὐδὲ τὸ ἀσώματον ἢ τὸ ἀπλοῦν ἀρκεῖ πρὸς κατάληψιν τῆς τοῦ θεοῦ φύσεως. δεῖ γάρ τι εἶναι τὸν θεὸν καὶ τοῦτο ὅ ἐστι δοξάζειν ἀπλοῦν καὶ ἀσώματον. οὔτε οὖν τὸ ἀσώματον παραστατικόν ἐστι τῆς τοῦ θεοῦ φύσεως (δεῖ γάρ τι εἶναι τὸν θεόν) οὔτ' ἄλλο τι τῶν περὶ ἐκεῖνον λεγομένων. οἷον τὸ «ἀγέννητον» ἐπιφημιζομεν τῷ θεῷ, οὐκ αὐτὸ οὐσίαν τιθέντες, ὡς ἀλογώτατα ὁ Εὐνόμιος ᾤετο, ἀλλ' ὁμολογοῦντες αὐτῷ τὸ μόνον τῶν ὄντων ἀρχὴν μὴ ἔχειν· καὶ «ἀναλλοίωτον» δὲ τὸν θεὸν ὀνομάζοντες οὐ φύσιν αὐτῷ τοῦτο διδόμεν, ἀλλὰ δεικνύομεν τὸ μηδέποτε τῆς οἰκείας ἐξίστασθαι φύσεως, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἡλλοιωθῆαι· τῆς αὐτῆς δ' ἐννοίας καὶ τὸ «ἄφθαρτον» ἔχεται, οὐ γὰρ οὖν περατοῦται θεός, οὐδὲ (ἀλλ' ἰλήκοι τῷ λόγῳ) ὁ πάντα ζωογονῶν φθείρεται.

Ὁ μὲν οὖν μάταιος τῶν λεγομένων ἀκροατῆς αὐτὰ δὴ ταῦτα τὰ ὀνόματα φύσιν ὑπολαμβάνει τοῦ κρείττονος· ὁ δὲ τὸν θεῖον νοῦν ἔχων «προσφιλοσοφεῖ καὶ προσεξετάζει» ὅτι ἄλλη τίς ἐστὶν ἢ τοῦ θεοῦ παρὰ ταῦτα φύσις, περὶ ἣν καὶ τὸ ἀσώματον καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἀναλλοίωτον λέγεται. εἰ οὖν πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα τί ἐστὶν ἄνθρωπος ἀπόκρισιν δοίης ὅτι σύνθετος, ἄρ' οἶει τὸν ὄρον τοῦ περὶ ὃ ἡ ἐρώτησις ἀποδεδωκέναι, ἢ ὁ ἀκούσας ἡρεμήσει καὶ οὐ δευτέραν προσάξει ἐρώτησιν, ὅτι, ὦ βέλτιστε, τί ὧν ἐστὶ σύνθετος; εἰ οὖν ταῦθ' οὕτως ἐφ' ἡμῶν ἔχει, μηδὲ περὶ τοῦ θεοῦ ἄλλως οἴου, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐρωτήσαντί μοι, τί ἐστὶ θεός, ἀπεκρίνου ὅτι ἀσώματον, φιλοπόνως προσερωτῶ· τί δὲ ὧν, ὦ διαλεκτικώτατε, ἀσώματος πέφυκεν; εἰ μὲν οὖν δώσεις, ἔχω τὸ ζητούμενον· εἰ δ' ἀπαρνηθεὶς γένη, οὐκ ἀνήσω προσκείμενος καὶ ἐπερωτῶν μέχρις ἂν καὶ αὐτὸς ὁμολογήσῃ ὡς ἡ τοῦ θεοῦ φύσις πάσαις φύσεσιν ἀκατάληπτος. Πόθεν δὲ σὺ καὶ τοὺς ὄρους τῶν πραγμάτων κατὰ στέρησιν εἴληφας; οἱ γὰρ ὄροι, ὡς ἐκ τῆς ἀποδεικτικῆς μεμάθηκας, ἀλλὰ καὶ συμπάσης διαλεκτικῆς, θέσιν, ἀλλ' οὐκ ἀναίρεσιν ἐπεισάγουσιν· ὁ γὰρ τὸν ἄνθρωπον ὀριζόμενος οὐχὶ βούνησιν οὐδὲ ἵππων οὐδὲ ἐλέφαντα, ἀλλὰ τότε διαφοραῖς τοιαῖσδε εἰδοπεποιημένον. πῶς οὖν καὶ αὐτὸς τὸν θεὸν ὀριζόμενος οὐχ ὅ ἐστι λέγεις, ἀλλ' ὃ μὴ ἐστὶ; τὸ γὰρ ἀσώματον καὶ τὸ ἀγέννητον στέρησις εἰσὶ σώματός τε καὶ γεννήσεως. ἐχρῆν οὖν ὅ ἐστι θεῖναι, ἀλλ' οὐχὶ ὃ μὴ ἐστὶν. εἰ δ' ὁ τῆς σῆς φιλοσοφίας καθηγεμών, τὸν Ἀριστοτέλην φημί, τὸ συμβεβηκὸς ὀριζόμενος ἐν ταῖς διαλεκτικαῖς τέχναις οὕτως εἴρηκε, «συμβεβηκὸς ἐστὶν ὃ μῆτε γένος ἐστὶ» μῆτε διαφορὰ «μῆτε ἴδιον», καὶ διὰ τοῦτο καὶ σὺ τὰς ἀφορμὰς ἐπορίσω τῶν κατὰ ἀπόφασιν ὀρισμῶν, ἀλλ' ἴσθι ὅτι φορτικῶς καὶ πλημμελῶς ἄγαν τῷ φιλοσόφῳ ὠμίληκας. τέσσαρα γὰρ ἐκεῖνος τὰ προβλήματα θέμενος καὶ περὶ τῶν τριῶν διηρημένως ἀκριβωσάμενος, ἀπὸ τῆς τούτων ἀναιρέσεως παρέστησε καὶ τὸ τέταρτον. εἰ μὲν οὖν καὶ αὐτὸς ἐν ἀριθμῷ τὰ ὄντα θέμενος, τούτοις καὶ τὸν θεὸν συντάξας, εἶτα δὴ

τᾶλλα τοῖς οἰκείοις καθυποβάλλων ὀρισμοῖς, τέλος καὶ τὸν θεὸν ὀριζόμενος, «ὃ μὴδὲν τούτων ἐστὶν» εἴρηκας, εὐλογος ἄν σοι ὁ κατὰ ἀπόφασιν ὀρισμός, ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ὄντα ἀπερίληπτα διὰ τὸ ἄπειρον πέφυκε καὶ αὐτὸς ταύτην οὐ προεστήσω τὴν μέθοδον, παρήκουσας ἄρα τοῦ σοῦ διδασκάλου καὶ ἀπὸ διεφθαρμένης διαλεκτικῆς καθ' ἡμῶν ὤρμηκας, εἶτα οὐκ οἶσθα ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τῷ τοιοῦτῳ ὀρισμῷ ὡσπερ ἐπερυθριάσας, ἕτερον τέθεικε θετικόν, καὶ τοῦτον μᾶλλον ἐπικρίνας ἐξύμνησεν; Ἄλλ' ἔγωγε, φησὶν ὁ πατήρ, οὕτωςι λέγων μονονουχὶ οὐ λίαν σοι διαφέρομαι, ἀλλ' «ἐπεὶ ἀσώματόν ἐστι τὸ θεῖον, μικρόν τι προσεξετάσωμεν. πότερόν ἐστί που ἢ οὐδαμοῦ;» ἀλλ' «εἰ μὲν οὐδαμοῦ, πῶς ἂν εἴη;» σκόπει γὰρ τὰς σὰς τέχνας καὶ τὴν ἄφυκτόν σοι σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν· εἰ τὸ μὴ ὄν οὐδαμοῦ, τὸ μὴδαμοῦ οὐδὲ ὄν. οὕτω γὰρ ὀφείλομεν λέγειν, τὸν μὲν ἐν τῇ πρώτῃ προτάσει προκείμενον ὄρον ἐν τῇ δευτέρᾳ προτάσει ποιοῦντες ἐπόμενον καὶ τὸν ἐν ἐκείνῃ ἐπόμενον ἐνταῦθα ἡγούμενον, ἐναλλάττοντες καὶ τὰς ποιότητας, καὶ ὁ μὲν ἐκεῖσε καταφατικῶς εἴρηται, ἐνταῦθα ἀποφατικῶς λέγει, ὁ δὲ ἀποφατικῶς ἐκεῖ, ἐνταῦθα καταφατικῶς. ἀλλ' εὐλαβούμενος τοῦτο, ἐρεῖς ὅτι οὐχὶ οὐδαμοῦ ὁ θεός, ἀλλὰ ποῦ. καὶ σὺ μὲν οἶει ἐκπεφευγένοι, μᾶλλον δὲ γέγονας ἐν τῷ λαβυρίνθῳ.

Προσερήσομαι γὰρ σε· ἐπεὶ τὸ ποῦ τόπου δηλωτικόν, τόποι δὲ δύο, τό τε πᾶν καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πᾶν, ἐν τίνι τούτων ἔσται θεός, ἐν τῷ παντὶ ἢ ἐν τῷ ὑπὲρ τὸ πᾶν; εἰ μὲν οὖν ἐρεῖς, ἐν τῷ παντί, αὐθις ἂν σου ἠδέως πυθοίμην (παρὰ σοῦ γὰρ ἔχω ταῦτα πολυπραγμονεῖν), ἄρα ἐν ὄλῳ τῷ παντὶ ἔσται ἢ ἐν μέρει τοῦ παντός; εἰ μὲν οὖν ἐν μέρει, ὑπὸ βραχυτάτου ὁ ἀπερίληπτος περιγέγραπται, οὐ τί ἂν γένοιτο ἀθλιώτερον; «εἰ δὲ πανταχοῦ, ὑπὸ πλείονος ἢ περιγραφή καὶ ἄλλου πολλοῦ», φησὶν ὁ πατήρ. τί δὲ τοῦτο ἐστὶ τὸ πλεῖον, ὃ δὴ ἐγγύτατα πέφυκε; συγκριτικόν ἐστὶν ὄνομα, ὑπεροχὴν τινα πρὸς ἄλλο δηλοῦν, τὸ δὲ πᾶν ἄσχετόν ἐστι καὶ ἀπόλυτον. διὰ τοῦτο φησὶν ὅτι, εἰ ἐν τῷ παντὶ περιγέγραπται, καὶ ὑπὸ πλείονος περιγέγραπται, ὅσον πρὸς τὴν ἐκ μέρους περιοχὴν καὶ ὑπὸ ἄλλου πολλοῦ, ὅσον πρὸς τὴν τοῦ παντός φύσιν ὑποκειμένου καὶ αὐτοῦ τοῦ πλείονος. «Ταῦτα μὲν εἰ ἐν τῷ παντί». ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο γενητὸν καὶ ἀρχὴν ἔσχε τοῦ εἶναι, ἀγένητος δὲ ὁ θεός, «ποῦ» ἦν «πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸ πᾶν;» εἰ δὲ φεύγων τὸ ἐντεῦθεν ἄτοπον ὑπὲρ τὸ πᾶν τιθῆς τὸν θεόν, ἐγὼ σε οὐδὲν ἤττον πάλιν ἐν τοῖς ἀτόποις ζωγρήσω, καὶ δεῖξω ὡς φεύγων τὴν ἐν τοῖς σώμασιν ἴδρυσιν πάλιν ἐν τούτοις καθίζεις τὸν θεόν. ἐρήσομαι γὰρ σε· τὸ ὑπὲρ τὸ πᾶν οὐ διήρηται τοῦ παντός; οἶδα οὖν ὅτι θήσεις· ἀλλὰ μὴ ἀναδύου τὰ ὠμολογημένα, ἀλλὰ τὰς προτάσεις τιθεῖς, πρὸς τὰ συμπεράσματα μὴ δυσχέραινε. εἰ δὲ διήρηται ἄρα οὐ χωρίῳ τινὶ καὶ οἷον διατειχίσει ἀμφοτέρω περατοῦντι, τό τε πᾶν καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πᾶν; καὶ εἰ μὴ οὕτως, «πῶς» ἂν «ἐνοήθη τὸ ὑπεραίρον καὶ τὸ υπεραϊρόμενον;» ὡσπερ γὰρ, ἴν' ἐπὶ παραδείγματι τὸν λόγον γυμνάσω, ἢ κεφαλὴ ὑπερκείμενη τοῦ σώματος μέσῳ τινὶ τῷ αὐχένι ἐκεῖθεν ὑπεραίρεται, οὕτω δὴ καὶ πᾶν ὃ ἂν τινος ὑπερτέταται, πέρασί τισι καὶ μέσοις ὀρίοις τὴν ὑπεροχὴν πρὸς τὸ ὑποπεπτωκὸς ἔχει. οὕτω δὴ καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πᾶν, ὑπερέχον τοῦ παντός, μέσῳ τινὶ ὑπερέχει σώματι, τὸ μὲν πᾶν ἀπαρτίζοντι, τῷ δὲ ὑπὲρ τὸ πᾶν διδοῦντι τὴν ὑπαρξιν, ὥστε τόπος ἐστὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πᾶν. καθίζων οὖν τὸν θεὸν ὑπὲρ τὸ πᾶν, αὐθις ἐν τόπῳ καθίζεις, ὄνπερ ἄνω ἐφύγομεν. ἵνα δὲ καὶ τοὺς σωματικούς τόπους ἐάσω, αὐτὸ τὸ οἶσθαί σε κατειληφέναι τὸ θεῖον οὐκ εἶδος περιγραφῆς ἐστὶν; σὺ δὲ οὐ μέρος ἐλάχιστον τῆς ἐκείνου δημιουργίας; εἶτα οὐκ ἐρυθριάς τὸν ἀχώρητον τῷ παντὶ κατειληφέναι οἰόμενος;

53 ξη'. Ἐκ τοῦ περὶ υἱοῦ πρώτου λόγου εἰς τὸ «ὁ χρόνος ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ;»

Θρυλλούμενόν ἐστιν ἀνά τὰς ἀπάντων γλώσσας τουτὶ τὸ ἐρώτημα, τὸ «ὁ χρόνος ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ;» ὃ δὴ καὶ τῷ θεῷ τούτῳ πατρὶ <πρὸ> τοὺς πάντα λύειν οἰομένους προβέβληται καὶ μηδὲν διαπεφευγέναι τὴν ἀντίφασιν. οὐ πρῶτως δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς πέπλασται, εἰρημένῳ γὰρ αὐτῷ κατεχρήσατο· οἶοντα δὲ αὐτὸ οἱ πλασάμενοι κατ' ἀρχὰς ἐκατέρωθεν ἄπορον, ἔχει δὲ ῥάστην τὴν ἐπίλυσιν. καὶ ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὡς ἄπορον, οἶμαι, τοῦτο προῦβάλετο (πῶς γάρ, ὃ γε τὴν λύσιν αὐτοῦ ἀκριβῶς ἐπιστάμενος;) ἀλλ' ἔστιν αὐτῷ γυμνασία ἀπὸ τοῦ ἥττονος, εἰ γὰρ αἱ περὶ τῶν τοιούτων δοκοῦσαι ἀπορίαι, ὧν οὐ πάνυ κρύφιος ἢ διάληψις, τοῖς διαλύειν ἐπιχειροῦσι προσίστανται, πῶς γε μᾶλλον αἱ περὶ τῶν μεγάλων διαπορήσεις ἀσυμφανῆ τέως ἔξουσι τὴν διάλυσιν. ἐπεὶ δὲ ὁ τοῦ ἐναντίου λόγου προϊστάμενος ἐν διλημμάτῳ λόγῳ τὴν ἀπορίαν προηνέγκατο– «ὄντα», γὰρ φησιν, ὁ πατήρ τὸν υἱὸν «γεγέννηκεν ἢ οὐκ ὄντα;» εἶτα πρὸς ἐκατέραν τῶν ἐρωτήσεων προσεφεύρισκε τὸ ἄπορον· εἰ μὲν γὰρ ὄντα, πῶς γεγέννηκε; φησὶν· εἰ δὲ μὴ ὄντα, ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱός–διὰ ταῦτα τοιγαροῦν καὶ ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ τὸ αὐτὸ σχηματίζει πρὸς τὸν ἡρωτηκότα διλήμματον, εἰρηκῶς ἄνω ὅτι «μὴ τὸ ἄπορον ἔχει ἢ ἀπάντησις, ἀλλὰ τὸ ἄτοπον ἢ ἐρώτησις», καὶ δεικνύς ὡς οὐ πάντα λυτέον τὰ ἀπορήματα, κἂν ἀντιφατικῶς προσάγηται, καὶ μάλιστα εἰ τὰ θεῖα καὶ ὑπὲρ φύσιν κατὰ τοὺς γυμναστικούς ἀγῶνας προφέρονται καὶ διαλεκτικῆς ὄροις γυμνάζονται. δι' ἃ μὲν οὕτως ἠρώτησε, ταῦτα, ὃ δὲ ἐρωτᾷ, τοιοῦτον· μᾶλλον δὲ δεῖ τι πρὸ τῆς κατὰ μέρος ἐξηγήσεως προειπεῖν, ἵν' ἡμῖν ἐκεῖθεν γνωσθεῖη τὸ ἀπορούμενον.

Ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης, πρὸς τὴν πρεσβυτέραν Ἀκαδημίαν ἀντιταττόμενος καὶ αὐτῷ διαμαχόμενος Πλάτωνι, αἰδίδιον τὸν χρόνον διαταττόμενος φαίνεται καὶ ἄπειρον ἐφ' ἐκάτερα. ὁ μὲν γὰρ Πλάτων, αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀψάμενος, καὶ τὸν οὐρανὸν γεγενῆσθαί φησι καὶ ἀπὸ τινος χρονικοῦ σημείου τῆς περιφορᾶς ἄρξασθαι, μετ' αὐτοῦ δὲ καὶ τὸν χρόνον καὶ τὴν φύσιν συνυποστῆναι· ὁ δὲ φιλόσοφος οὗτος ἀγέννητον καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν κίνησιν καὶ τὸν χρόνον τίθεται. ὃ γοῦν ἐκεῖνος περὶ τοῦ χρόνου διὰ πολλῶν ἀπορεῖ τε καὶ συλλογίζεται, δι' ὀλίγων ἐνταῦθα ἠρώτηκεν ὁ πατήρ. «ὁ χρόνος» γὰρ φησιν «ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ;» τὸ δὲ «ἐν», ἐνδεκαχῶς σημαίνον, ἐνταῦθα περὶ τῆς ἀμεροῦς ἢ χρονικῆς παρατά σεως σημαίνειν δοκεῖ. τοῦτο γοῦν ἐστὶν ὅπερ ἐρωτᾷ· ὁ σύμπας χρόνος διὰ χρόνου τὴν δημιουργίαν εἴληκεν ἢ ἀχρόνως παρυπέστη τῷ παντί; εἰ μὲν γὰρ διὰ χρόνου, οὐ σύμπας οὗτος· εὕρηται γὰρ καὶ χρόνος ἕτερος, δι' οὗ δὴ χρόνου ὁ χρόνος ἐγένετο. ἀλλ' ἐγώ, φησὶν ὁ πατήρ, περὶ τοῦ παντὸς ἐρωτῶ· εἰ μὲν οὖν ὁ πᾶς χρόνος ἐν χρόνῳ, οὐκ ἔστι πᾶς, εἴ γέ τι χρόνου μῦριον αὐτῷ λέλειπται. ἀλλὰ τοῦτο φεύγων ἐρεῖς ὅτι οὐκ ἐν χρόνῳ; ἀλλ' ὄρα ὡς περιττὸς εἶ τὴν σοφίαν, ἄχρονον εἰσάγων τὸν χρόνον καὶ αὐτὸ τοῦνομα τοῦ χρόνου καταψευδόμενος· εἰ γὰρ ὁ χρόνος ἄχρονος, σχολῆ γ' ἂν ἄλλο τι ὑπὸ χρόνον εἴη. Οὕτως μὲν ὁ πατήρ, ὁ δὲ γε Ἀριστοτέλης ἐντεῦθεν τὸ ἀγέννητον αὐτοῦ συλλογίζεται. ἐρωτᾷ γὰρ ὅτι ὁ χρόνος ἢ ἐν χρόνῳ ἢ ἄχρονος· ἀλλ' εἰ μὲν ἄχρονος, ἔχω, φησὶ, τὸ ζητούμενον· εἰ δὲ ἐν χρόνῳ, καὶ περὶ ἐκείνου αὐθις ἐρωτῶ, πότερον οὗτος ἄχρονος ἢ ἐν χρόνῳ. καὶ εἰ μὲν ἄχρονος, φησὶ, καὶ πάλιν νενίκηκα· εἰ δὲ ἐν χρόνῳ, καὶ περὶ ἐκείνου ἢ αὐτῆ ἐρώτησις γίνεται, καὶ οὐθ' ἡμεῖς ἀποκάμοιμεν χρόνου χρόνον ἐπανευρίσκοντες, οὐτ' ἐκεῖνος ἐκλίποι εἰς τὸ ἄπειρον προῖών. εἴτε γοῦν οὕτως εἴτ' ἐκείνως ἐθέλοι τις ζητεῖν, ὁ χρόνος ἄχρονος καὶ ἀγέννητος. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης. ὁ δὲ γε πατήρ τὴν πολλὴν περὶ τούτου περιεργίαν ἀφείς, τοσοῦτον περὶ τούτου προέτεινε, ὅποσον πρὸς τὸν σκοπὸν συμφέρον ἑαυτῷ ἔγνωκεν· οὐ γὰρ περὶ χρόνου διαλαβεῖν προτίθει ται νῦν, ἀλλ'

ὅτι πολλὰ τῶν προβαλλομένων κατὰ τὴν τῆς ἀντιφάσεως δύναμιν ἄπορα ἐκατέρωθεν ἔχει, καὶ οὔτε ὁ φᾶς περὶ αὐτῶν ἀληθεύσειεν οὔτε ὁ ἀποφᾶς. ἀλλ' εἰ μὲν πρὸς Πλάτωνα ἢ Ἀριστοτέλην ὁ διάλογος ἦν αὐτῶ, ἠρώτηκεν ἀντίφασιν ἀδιάλυτον· ἐπεὶ δὲ πρὸς τοὺς Ἀνομοίους ὁ λόγος αὐτῶ, ὧν προϋστάει μὲν ὁ Σύρος Ἀέτιος, ἀντείχεται δὲ ὁ Γαλάτης Εὐνόμιος, ἀνὴρ χθῆς που καὶ πρώην ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων ἐπὶ τὴν δογματικὴν ἀπήνην ἀλλόμενος καὶ κατατολμήσας τοῦ θεολογικοῦ ἄξονος, ὁ πρὸ μικροῦ τὰς τῶν λεβήτων βάσεις ἰώμενος, διὰ ταῦτα ὡς ἀπαιδεύτω καὶ πόρρω τῆς θείας σοφίας προσπαίζων τὰ ἄπορα τῶν ἐρωτημάτων ὡς ἀπερίδρακτα πάντη προβάλλεται. Ὅτι δὲ οὐ τῶν ἀπόρων τὸ πρόβλημα αὐτόθεν ἂν τις φωράσειεν, ὡς ὁ χρόνος οὔτε ἐν χρόνῳ οὔτε μὴν ἄχρονος. ὡσπερ γὰρ οὐκ εἶ τι μὴ ἐν χρονικῇ παρατάσει γίγνοιτο, ἤδη καὶ παρὰ τοῦτο ἄχρονον πέφυκεν, οὕτως οὔτε ὁ χρόνος αὐτός, μὴ διὰ παρατάσεως τὸ εἶναι λαβῶν, ἀλλ' ἀθρόως ὑπὸ τοῦ δημιουργήσαντος ὑποστάς, ἤδη παρὰ τοῦτο ἄπειρος ἂν εἴη καὶ ἄκτιστος, ἀλλὰ διότι μὲν μὴ ὦν πρότερον ὕστερον γέγονεν, οὐκ ἄχρονος οὐδὲ ἄκτιστος, διότι δὲ οὐ διὰ παρατάσεως εἰς τὸ εἶναι ἐλήλυθεν, ἄχρονος ἂν κατὰ τοῦτο λέγοιτο. ἐπεὶ καὶ τᾶλλα, οὐρανόν, γῆν, ἥλιον, σελήνην, τοὺς λοιποὺς ἀστέρας, ἄκτιστα ἂν εἴποι τις, διότι μὴ διὰ χρονικῆς γέγονε παρατάσεως. ἡμεῖς μὲν γὰρ τῶν ὄντων ἀποτυποῦντες ἰνδάλματα, οἷον σφαῖραν χαλκῆν πρὸς τὸ τοῦ παντός ἀποτετορευμένην μίμημα ἢ διόπτρας καὶ ἀστρολάβους ἢ δι' ὧν τᾶλλα εἰκάζομεν, οὐκ ἀμερῶς καὶ ἀχρόνως τὰς τούτων ποιούμεν ὁλότητας, ἀλλὰ δεῖ τὸν χαλκοτύπον πρώτα μὲν ἐργάσασθαι τὸν χαλκόν, αὐθις δὲ ἀποξῦσαι τε καὶ λεᾶναι, εἶτα κοιλᾶναι καὶ κάμψαι, νῦν μὲν τόνδε τὸν πόλον ποιοῦντα, νῦν δὲ ἐκεῖνον, καὶ αὐθις περιαγαγεῖν τὰς περιφερείας, καὶ οὕτω κατὰ βραχὺ προχωρῶν τὸ τῆς τοῦ παντός σφαίρας δημιουργεῖ ὁμοίωμα· ὁ δὲ θεὸς οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὁμοῦ τε ἐβουλήθη ὑποστῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ βούλησις ἔργον γέγονε καὶ ἀχρόνως ὑπέστη τὸ πᾶν· ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἄχρονον, ἐπειδὴ μὴ πρότερον ὄν ὕστερον γέγονε.

Τῆ γοῦν ὁμωνυμία τοῦ οὐκ ἐν χρόνῳ παραλογίζεται ὁ τὴν ἐρώτησιν προβαλλόμενος. διττὸν γὰρ τὸ οὐκ ἐν χρόνῳ, ἢ τὸ ἀεὶ εἶναι ἢ τὸ μὴ διὰ χρονικῆς παρατάσεως γεγενῆσθαι ἄπαξ. ὥστε κατ' ἄλλο μὲν ἐν χρόνῳ, ὅτι μὴ ἀεὶ ἦν, κατ' ἄλλο δὲ οὐκ ἐν χρόνῳ, ὅτι μὴ χρόνου τῶ δημιουργῶ πρὸς τὴν τούτου ἐδέησε γένεσιν. εἰσὶ δὲ καὶ τινὰ τῶν ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἀχρόνως πέφυκε γίνεσθαι, ὡσπερ ἡ τοῦ γάλακτος πῆξις καὶ ἡ τῆς ἐπιφανείας τῶν ὑδάτων ἀποκρυστάλλωσις· οὐ γὰρ κατὰ μόρια τούτοις τὸ συμπεπηγέναι, ἀλλ' ἀθρόον καὶ ἥπερ οὐκ εἰώθαμεν ἡμεῖς ποιεῖν. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ περὶ τοῦ χρόνου ἐρωτᾶν, «εἰ ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ», εἰ μὴ πρὸς τὸν λῆρον Εὐνόμιον λέγοιτο, καὶ λίαν ἄτοπον. οὐ γὰρ τῶν ὑπαρχόντων ὁ χρόνος, ἀλλὰ τῶν συμβεβηκότων· ὡσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων ἡ κίνησις λέγεται, οὕτως ὁ χρόνος ἐπὶ τῆς κινήσεως. ἔστι γὰρ ἡ μὲν κίνησις ἀχώριστος ἐνέργεια τοῦ κινητοῦ σώματος, ὁ δὲ χρόνος μέτρον ἐστὶ τῆς κινήσεως. ὁ μὲν γὰρ ἥλιος τὸ κινούμενον σῶμα, ἡ δὲ τούτου κίνησις, ἡ ἀχώριστος ἐνέργεια τοῦ τοιοῦδὶ σώματος, ὁ δὲ χρόνος τὸ μέτρον αὐτὸ τῆς κινήσεως. ὥστ' οὐκ ἔστι τῶν ἐν ὑποστάσει ὁ χρόνος, ἀλλὰ τῶν ἐφεπομένων. διὰ τοῦτο ὁ βουλόμενος ἐρωτᾶν πότερον «ἐν χρόνῳ ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ» περὶ τίνος, ἀφείς τὸν χρόνον καὶ τὴν κίνησιν ὡς μὴ αὐθέδραστον ἢ αὐθυπόστατον, εὐλόγως ἂν ἐρωτῶη περὶ τοῦ κινουμένου σώματος· ὅπως γὰρ ἂν ἔχη τοῦτο, οὕτω {καὶ} κάκεῖνος ἔχειν νομισθήσεται. Ἄλλ' ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ χρόνου καὶ αἰῶνος ζήτημα περιφερόμενον ἐν πολλοῖς δοκεῖ, ἀδιάκριτον μέντοι γε μέχρι τοῦ νῦν καὶ οὐδέ πω τυχὸν τῆς ἀρίστης διασκέψεως, ἔγωγέ τοι ὑποτυπωτικῶς νῦν περὶ αὐτῶν διαλήψομαι· ἄρξομαι δ' ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, ἴν' ὡς ἀπὸ τοῦ παραδείγματος καὶ ἡ «Εἰκῶν» ἐκείνου, ἣτις ἐστὶν ὁ χρόνος, σαφῶς διερμηνευθήσεται. Ἔστι τοίνυν ὁ αἰὼν

οὐχ ὁ νοητὸς κόσμος, ὡς τινες οἴονται· αἰώνιος γὰρ οὗτος, τὸ δ' αἰώνιον κατὰ μετοχὴν αἰῶνος αἰώνιον λέγεται, ὥστε ἄλλο ἐκεῖνος παρὰ τὸν αἰῶνα. ἀλλ' οὐδὲ ἡ τούτου στάσις καὶ ἕμμοнос διαγωγὴ αἰῶν, κατὰ γὰρ τὸν αἰῶνα ἡ στάσις, οὐκ αὐτὴ αἰῶν. τί ποτ' οὖν ὁ αἰῶν; ἀλλ' οὐ δύναμαι οὕτως εἰπεῖν ἐξ ὀνόματος· ἀνάσχοισθε δέ μου βραχὺ τι τὸν λόγον πλατύνοντος, ἵν' ἐκεῖθεν ὑμῖν τὸ ποθούμενον γνωρισθεῖη. ὁ νοητὸς κόσμος ἐστὶ καὶ ἔν καὶ πολλά, ἀλλ' ἔν μὲν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, πολλά δὲ κατὰ τὴν ἡμετέραν νόησιν, ἀμερῆς γὰρ ἐστὶ καὶ πολυδύναμος. εἴ τις οὖν αὐτὸν ἐννοήσειεν ὡς οὐσίαν τινὰ ἔχουσαν ζωὴν καὶ ταυτότητα, κίνησίν τε καὶ στάσιν, τὴν μὲν κατὰ τὸ ζωτικὸν εἶδος, τὴν δὲ κατὰ τὸ ἀνεξάλλακτον τοῦ ταύτου, ταυτότητά τε καὶ ἑτερότητα, τὴν μὲν κατὰ τὴν οἰκείαν ὁμοιομέρειαν, τὴν δὲ κατὰ τὸ μηδενὶ ἑτέρῳ προσεικέναι, εἶτα τὰ πολλά ταῦτα συστειλας καὶ τὰς δυνάμεις εἰς τὴν οὐσίαν συγκλείσας, ὡς ἐν πάντα ἐθεάσατο, αἰῶνα εἶδεν. ἔστι γὰρ αἰῶν, ὡς ἐν τύπῳ ὀρίσασθαι, ἡ ἔλλαμπομένη ἀπὸ τοῦ νοητοῦ κόσμου ἀμερῆς ταυτότης καὶ ἀμετάβλητος, ἧς οὐδὲν οὔτε παρωχηκός ἐστὶν οὔτε μέλλον, ἀλλ' ἐν τῷ νῦν συνουσιωμένον αὐτῇ τὸ πᾶν πέφυκεν. ὁ γοῦν μήτε παρωχηκε μήτε ἔσται, ἀλλ' ἔστιν αἰεὶ, τοῦτο αἰῶν, ἀπὸ τοῦ αἰεὶ ἐν τῷ ὄν εἶναι λαβὼν τοῦνομα.

Τοιαῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρις οὐρανοῦ, αἰώνιοι γὰρ αὐτῶν καὶ αἱ οὐσίαι καὶ αἱ ἐνέργειαι· ἀλλ' οὐκ ἔδει τὰ κρείττονα τῶν γενῶν ἔσχατα εἶναι. διὰ ταῦτα τὰ ὑπὸ σελήνην παρήχθη, αἰθέρες, ἀστέρες, γῆ, θάλασσα, ζῶά τε καὶ φυτά· τούτων γὰρ ἀπάντων οὔτε ἡ οὐσία τὸ ταῦτον ἔχει οὔθ' ἡ ἐνέργεια, ὑπὸ γένεσιν γὰρ σύμπαντα καὶ μεταβολήν. καὶ ὡσπερ τοῖς ἀκινήτοις ὁ αἰῶν συνυφίσταται, οὕτω τοῖς κινουμένοις ὁ χρόνος, ῥέων αἰεὶ καὶ τούτοις συμπερικινούμενος καὶ μετρῶν αἰεὶ τὴν τούτων κίνησιν, ὃς δὴ ὡσπερ τοῦ αἰῶνος ἐφιέμενος τρέχει μὲν, ἵνα πρὸς ἐκεῖνον φθάσῃ καὶ σταίῃ κινήθεις, ἀνήνυτον δὲ μόχθον μοχθεῖ· τούτου τὸ μὲν παρωχηκε, τὸ δὲ μέλλει, τὸ δὲ ἐστὼς οὐδαμοῦ. ἀλλ' ἐπειδὴ δύο τινῶν ἐμνημονεύσαμεν, ἐστῶτων κατὰ οὐσίαν καὶ ἐνέργειαν, ὅποια δὴ τυγχάνει τὰ νοητά, καὶ κινουμένων κατ' αὐτὰ ταῦτα, οὐδὲν δὲ τῶν ὄντων κενόν, ἀλλ' ἐν πᾶσι τοῖς ἐναντίοις συνδέσεις εἰσὶ καὶ μεσότητες, τίνα δὴ τούτων μέσα πέφυκεν, ἵνα τὸ μὲν αὐτῶν αἰώνιον εἴη, τὸ δὲ ἔγχρονον; ἔστι τοίνυν οὐρανὸς καὶ τὰ μέχρι σελήνης· τούτων γὰρ ἡ μὲν οὐσία αἰώνιος (οὔτε γὰρ φθίνει οὔτ' αὐξάνει οὔτ' ἀλλοιοῦται ἢ μεταβάλλεται)· χρονικὴ δὲ ἡ ἐνέργεια, κινουμένου γὰρ τοῦ σύμπαντος κόσμου τὸ μὲν τι αὐτοῦ ὑπερκύπτει τοῦ ὀρίζοντος, τὸ δὲ μεσουρανεῖ καὶ ἄλλο πρὸς δυσμὰς ἤκει καὶ ἕτερον ὑπὸ γῆν φέρεται.

Τοιοῦτόν ἐστι καὶ ἡ ἐν σώματι ψυχὴ· καὶ γὰρ καὶ ταύτης ἡ μὲν οὐσία αἰδῖος, ἡ δὲ ἐνέργεια χρόνῳ μετρεῖται· οὐ γὰρ ἀθρώως ὄρα τὰ ζητούμενα, ἀλλὰ τέλος προτίθεται καὶ ἀρχὰς προβάλλεται καὶ ἀπὸ τούτων ἐπ' ἐκεῖνο χωρεῖ. περὶ δὲ τῆς ἀπολυομένης ἀπὸ τοῦ σώματος οὐδὲν τέως ἂν εἴποιμι, μέχρις ἂν τὰ τοῦ Χαλκιδέως Ἰαμβλίου πρὸς τὰ τοῦ Διονυσίου συναγαγῶν καὶ πρὸς τὴν λοιπὴν ἱερολογίαν ἀντεξετάσας, εὔροιμι εἰ καλῶς διατετύπωται. εἰ μὲν οὖν ἕτερός τις ἔχοι τι κρεῖττον ὑμῖν τούτων εἰπεῖν ὢν αὐτὸς εἴρηκα, ἐκείνῳ προσθήσεσθε. ἕως δ' ἂν οὗτος ἐν τῷ ἀφανεῖ πέφυκε καὶ τὸ τῆς ἰσημερίας περιέχη κλίμα, ὡσπερ που πάλαι τὸν Ὁάνην, ὃς δὴ ἐκεῖθεν εἰς Αἴγυπτον παρεγένετο, ἰχθύος ἡμφιεσμένος δοράν, τούτοις ἐμμένετε.

54 Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «τοῦ δέ, νῦν ἐγὼ ψεύδομαι, δὸς τὸ ἕτερον»

Πρὸς τὸν εἰρηκότα τὸ διλήμματον ἐκεῖνο, μᾶλλον δὲ ἀσεβές τι πρόβλημα, τὸ «ὄντα γεγέννηκεν ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἢ μὴ ὄντα;» διαγωνιζόμενος ὁ μέγας οὗτος πατὴρ

μετὰ τὴν περὶ τοῦ χρόνου ἀντίθεσιν, ἦν ἡμεῖς ἐν ἑτέρῳ λόγῳ διεξωδεύσαμεν ὡς ἱκανὸν ἦν καὶ ἐξωμαλίσαμεν, καὶ ταύτην προτείνει τὴν πρότασιν, ἣτις ἐφ' ἑκάτερα ψεύδους καὶ ἀληθείας κειμένη, ἀληθεύει μὲν ἐν οἷς ψεύδεται, ψεύδεται δὲ ἐν οἷς ἀληθεύειν δοκεῖ. τίθησι δὲ ταύτην οὕτως ἢ θεολόγος γλῶσσα· «τοῦ δέ, νῦν ἐγὼ ψεύδομαι, δὸς τὸ ἕτερον, ἢ ἀληθεύεσθαι μόνον ἢ ψεύδεσθαι· οὐ γὰρ ἀμφότερα δώσομεν. ἀλλ' οὐκ ἐνδέχεται· ἢ γὰρ ψευδόμενος ἀληθεύσει, ἢ ἀληθεύων ψεύσεται· πᾶσα ἀνάγκη». εἶτα, ὡσπερ ἔλὼν τὸν ἀντίδοξον, ἐπάγει ταῦτα· «τί οὖν θαυμαστόν, ὡσπερ ἐνταῦθα συμβαίνει τὰ ἐναντία, οὕτως ἐκεῖσε τὰ ἀμφότερα ψεύδεσθαι; καὶ οὕτω σοι τὸ σοφὸν ἠλίθιον ἀναφανήσεται». Ἀλλὰ πρὶν ἢ τὴν δοκοῦσαν ἐνταῦθα διερμηνεῦσαι ἀντίφασιν, αὐτὴν τὴν αἰτίαν ἀνακαλύψωμεν, δι' ἣν καὶ τὸ περὶ τοῦ χρόνου ζήτημα καὶ τὸ περὶ τοῦ «νῦν ἐγὼ ψεύδομαι» προσεξευρέθησαν τῷ πατρὶ καὶ μετὰ λογικῆς ἐντρεχειᾶς τῷ ἀντιδοξοῦντι προσήχθησαν. ἀξιώματά τινα λεγόμενα παρ' ἑκάστῃς ἐπιστήμῃς εἰσὶ, τὰ δὲ καὶ κοινὰ πάσαις εὐρίσκεται. τὸ μὲν γὰρ εἶναι «τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα» ἰατρικὸν ἀξίωμα πέφυκε· τὸ δὲ «μηδὲν ἐκ τοῦ μηδενὸς γίνεσθαι» φυσικόν· τὸ δὲ «πάντα τοῦ ἐνὸς ἠρτῆσθαι» λογικόν· τὸ δὲ «τὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου εὐθείας ἴσας εἶναι» γεωμετρικόν· τὸ δ' «ἐπὶ παντὸς πράγματος ἢ τὴν κατάφασιν ἀληθεύειν ἢ τὴν ἀπόφασιν» ἔστι μὲν ὡς ἐγγὺς εἰπεῖν διαλεκτικόν, τείνει δὲ κατὰ πάσης ἐπιστήμης καὶ τέχνης. ἔστι δὲ ἢ τῶν τοιούτων μάχη προτάσεων, καταφάσεων φημι καὶ ἀποφάσεων, ἀντίφασιν ὠνομασμένη παρὰ τῷ φιλοσόφῳ, ἦν δὴ ἐκεῖνος ἐν τῷ Περὶ ἑρμηνείας συντάγματι πολλοῖς καὶ καλοῖς κανόσι καὶ προσδιορισμοῖς κατεποίκιλε. δεῖ γὰρ εἶναι ἐν ἑκατέρῃ τῶν προτάσεων τὸν αὐτὸν κατηγορούμενον καὶ τὸν αὐτὸν ὑποκείμενον, συνώνυμά τε πάντα ἐν ἑκατέρῃς, ἀλλὰ μὴ ὁμώνυμα. ἀξιώματα δὲ ταῦτα ἐλέχθησαν ὡς ἀφ' ἑαυτῶν ἀληθῆ καὶ πιστὰ καὶ οὐκ ἐπιδεᾶ ἑτέρας κατασκευῆς. οὕτω γοῦν καὶ ἡμεῖς τοὺς ἐντίμους ἄνδρας καὶ μεγαλοπρεπεῖς ἀξιωματικούς λεγόμεν, καὶ ἢ τραγωδία δὲ ταύτην τὴν κλήσιν ἐπίσταται· «τὸ» γὰρ «ἀξίωμα» φησὶ «τὸ σὸν, κἂν κακῶς λέγῃ, πείσει».

Τοιούτου τοίνυν ὄντος τοῦ λεγομένου ἀξιώματος, Ἀρειανίζων τις ἀνὴρ ἢ τὰ Εὐνομίου φρονῶν, τὴν ἀντίφασιν ταύτην ὡς ἀξίωμα ἑαυτῷ προβαλλόμενος, ὥτε ἐντεῦθεν τὴν τοῦ υἱοῦ ἀθετεῖν γέννησιν, καὶ [ἐν] προβλήματος εἶδει ἑκατέρας τὰς προτάσεις συμπλέξας, τὴν τε καταφατικὴν καὶ τὴν ἀποφατικὴν, ἠρώτα ὅπως γεγέννηκεν ὁ πατὴρ τὸν υἱόν, ἴνα, εἰ μὲν ὄντα τις φαίη, καταγελῶτο ἀτόπῳ περιπεσών, εἰ δὲ μὴ ὄντα, αὐτόθεν ἐλέγχοιτο· τὸ γὰρ μὴ ὄν, διὰ δὲ γεννήσεως τοῦ εἶναι μετεσχηκός, μετ' αἰῶνα ἢ χρόνον ἐγένετο, ὡς ἐντεῦθεν συνάγεσθαι—ἀλλὰ μὴ ἐγὼ φαίην τὸ βλάσφημον—μὴ εἶναι ποτὲ τὸν υἱόν.

Ὁ τοίνυν πατὴρ, καίτοι δυνάμενος τὴν ἑτέραν εἰπεῖν τῶν προτάσεων καὶ ὁμολογῆσαι τὸ «ὄντα γεγέννηκεν» καὶ φυσικῶς τοῦτο καὶ θεολογικῶς συστήσαι, τοῦτο μὲν τέως οὐ ποιεῖ, καταστέλλει δὲ ταῖς λογικαῖς μεθόδοις ἐπαιρόμενον τὸν ἀντίδοξον καὶ δείκνυσι σαθρὸν τῆς ἀντιφάσεως τὸ ἀξίωμα· καὶ ἀντιπλέκει πρὸς τοῦτον προβλήματα, ἐν οἷς τὰ ἐναντία συμβαίνειν δοκεῖ. ταῦτα δὲ οὐκ αὐτὸς πρῶτος ἐπλάσατο, ἀλλ' ὁ τῆς Ἀφροδισιάδος Ἀλέξανδρος, οὐκ οἶδα μὲν εἰ κάκεῖνος ἑτέρωθεν εἰληφώς, τέως δὲ πολλὰ τοιαῦτα ἐν τοῖς λογικοῖς ζητήμασι συμφορήσας, διαλύειν πειράται· ἐν οἷς ἔστι καὶ ὁ σωρείτης παρασυλλογισμὸς καὶ ὁ κερατίνης καὶ ἕτερα ἄττα ἄτοπα τοῖς ὀνόμασιν, ὁποῖόν ἐστι καὶ τοῦτο τὸ ἄπορον, μονονουχὶ οὕτω λέγοντος τοῦ πατρός, ὡς, εἴ γε πάντα, ὦ διαλεκτικὲ σύ, ὑπὸ τὴν σὴν κατακλείεις ἀντίφασιν καὶ περὶ τὴν ἑτέραν τῶν προτάσεων τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος ὄραξ, καὶ εἰ μὲν ἢ κατάφασιν ψεύδοιτο, ἀληθίζεσθαι φῆς τὴν ἀπόφασιν, εἰ δ' ἐκεῖνη φωραθῆι τὸ ψεῦδος ἔχουσα, ταύτην

ἀληθεύειν κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην-εἰ οὕτως οἶει καὶ οὐδὲν ἔστι τὸ διελέγχον τὴν ἀντιφατικὴν δύναμιν ὡς ἀξιωματικὴν καὶ αὐτόπιστον, τοῦ «νῦν ἐγὼ ψεύδομαι» ὡς προτάσεως λογιζομένου, εἰ δύνῃ δὸς τὸ ἕτερον ἢ ἀληθεύεσθαι ἢ ψεύδεσθαι. ὡς γὰρ αὐτὸς ἂν φαίης καὶ ἡ σὴ διαλεκτικὴ, ἧς παρακούων ἀκούειν δοκεῖς, οὐκ ἀμφοτέρα δώσομεν, ὥστε τὰς δύο προτάσεις, τὴν τε καταφατικὴν καὶ τὴν ἀποφατικὴν, ἢ ἀληθεύεσθαι κατὰ ταῦτ' ἢ ψεύδεσθαι. ἀλλ' ὅρα ἐπὶ τοῦ προκειμένου προβλήματος, ὡς οὐκ ἐνδέχεται τὴν μὲν ἑτέραν ἀληθεύειν πρότασιν, τὴν δὲ ἑτέραν ψεύδεσθαι, ἀλλὰ κἀκείνην καὶ ταύτην ἀληθῆ κατὰ ταῦτ' οὐκ ἐπιτρέπεται καὶ ψευδῆ. ἔστι δὲ τὸ νόημα δυσπόριστον τῇ ἐννοίᾳ· ὡς γὰρ μὴ ὄντος ἐν αὐτῷ ἐρείσματος διολισθαίνει πῶς ἡ διάνοια, ἀλλ' ἡμεῖς τῇ τοῦ λόγου καταδιελόντες τομῇ τὰ ἀντίθετα ταῦτα τμήματα, εὐξύμβλητα πρὸς τὸν ἡμέτερον ποιήσομεν νοῦν. Θῶμεν γὰρ εἰρηκέναι τινὰ οὕτως· «ἐγὼ νῦν ψεύδομαι», οὐκ ἐφ' ἑτέρῳ λόγῳ προηγησαμένῳ τοῦτο ἐπενεγκόντα, ἀλλ' αὐτὸ πρῶτον εἰρηκότα, «ἐγὼ νῦν ψεύδομαι». σκοπήσωμεν οὖν εἰ χώραν ἐνταῦθα ἔχει τῆς ἀντιφάσεως τὸ ἀξίωμα. ἄρα γὰρ μόνως ἠλήθευσεν ἢ μόνως ἐψεύσατο; εἰ μὲν γὰρ οὕτως εὐρεθείη, ἀδιάπτωτος ἢ ἀντίφασις· εἰ δὲ ἐν ταύτῳ τὰ ἐναντία, πῶς οὐ διαπεσεῖται; «νῦν» φησὶν «ἐγὼ ψεύδομαι»· πότερον ἀληθῆς ἔστιν ὁ λόγος ἢ ψευδῆς; ἀλλ' εἰ μὲν εἴπῃς ὅτι ἀληθῆς, ἔπεται ὅτι καὶ ψευδῆς· αὐτὸς γὰρ ἐαυτῷ τίθεται ὅτι ψεύδεται. ἀλλὰ φήσεις ὅτι ψευδῆς; ἀλλὰ μὴν καὶ ἀληθεύων φαίνεται, αὐτὸ γὰρ τὸ ψεῦδος ὁμολογῶν ὅτι ψεῦδος ἔστιν ἀληθεύει. καὶ κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην τῷ μὲν ψευδεῖ τὸ ἀληθές ἔπεται, τῷ δὲ ἀληθεῖ τὸ ψευδές· οἷον γὰρ ἂν μέρος λάβῃς τῆς ἀντιφάσεως, προσείληφας καὶ τὸ ἕτερον. ψεύδεται, φησὶν, εἰρηκῶς ὅτι ψεύδομαι, τοῦτο ἢ κατάφασις· ἀλλὰ καὶ οὐ ψεύδεται εἰπὼν ὅτι ψεύδομαι, τοῦτο ἢ ἀπόφασις. καὶ αὐτίς οὐ ψεύδεται, φησὶ, τὸ ψεῦδος ὁμολογήσας, τοῦτο ἢ ἀπόφασις, ἀλλὰ καὶ ψεύδεται εἰρηκῶς ὅτι ψεύδομαι, τοῦτο ἢ κατάφασις, ὅρας ὅπως κατὰ ταῦτ' οὐκ ἐπιτρέπεται ἐναντία συμπεπτώκεν;

Ἐπεὶ οὖν ὁ κατασκευάζων πρὸς τὸν ἀνασκευάζοντα, καὶ τοῖς ἄλλοις διαφέρων, τούτῳ καὶ μάλιστα διενήνοχεν, ὅτι ὁ μὲν κατασκευάζων διὰ πάσης ὀφείλει ἰέναι τῆς ἀποδείξεως, καὶ μάλιστα εἰ λέγοι ἐπακτικῶς τε καὶ παραδειγματικῶς-κἂν γὰρ ἐν χιλίοις τὸν λόγον πιστώσῃ παραδείξῃ μασί, παρὰ δὲ μόνον ἐν ἀτυχῆσειεν, οὐκ ἔχει αὐτῷ ὁ λόγος ἔδραν ἢ ὑποστήριγμα-, τῷ δὲ ἀνασκευάζοντι ἐν ἀρκεί πρὸς ἀνασκευήν, δεικνύον μὴ οὕτως ἔχειν ὡς ὁ κατασκευάζων φησὶν-ἐπεὶ οὖν ὁ μὲν Ἀρειανὸς ἢ Εὐνομιανὸς κατασκευάζοντος ἔχει λόγον, ὅτι κατὰ παντὸς ἢ ἢ κατάφασις ἀληθεύει ἢ ἢ ἀπόφασις, ὁ δὲ πατὴρ ἀνασκευάζοντος τὸ αὐτὸ τοῦτο, κἂν οἱ μὲν διὰ πολλῶν παραδειγμάτων τὸν λόγον δοκῶσι πιστοῦσθαι, ὁ δὲ ἐνὶ τῷ διαπεπτωκότα πεφώρακε, κατ' ἐκείνων οὗτος τὰ νικητήρια λήψεται. ὅθεν ὡς καὶ εἰληφῶς ταῦτα ἐπάγει ὅτι «τί θαυμαστὸν εἰ, ὡς περ ἐνταῦθα τὰ ἐναντία συμβέβηκεν», ὡς εὐρίσκεσθαι ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις ἐν μέρει ψευδεῖς καὶ ἐν μέρει ἀληθεῖς, «οὕτως» δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ σοῦ προβλήματος «ἀμφοτέρα» τὰ διηρημένα «ψεύδεσθαι»; ἠρώτηκας εἰ ὄντα τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ γεγέννηκεν ἢ οὐκ ὄντα, ἐγὼ δὲ ἀποκρινοῦμαι σοι ὅτι οὔτε ὄντα γεγέννηκεν οὔτε οὐκ ὄντα. καὶ οὐκ, ἐπειδὴ εἶπον ὅτι οὐκ ὄντα γεγέννηκε, τὸ ὄντα σὺ λήψῃ ὡς ὁμολογούμενον· ἀμφοτέροι γὰρ αἱ προτάσεις ψευδεῖς, ὡς ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσι παραδείγμασι συμβαίνει ἐκάτερα τὰ ἠρωτημένα ἐνιαχοῦ μὲν συναληθεύειν, ἐνιαχοῦ δὲ συμψεύδεσθαι, ὡς περ ἐνταῦθα, ἐπ' ἐνίων δὲ καὶ συναληθεύειν καὶ συμψεύδεσθαι.

Ἐγὼ δὲ ἄγαμαι τοῦτον τὸν ἄνδρα οὐκ ἐφ' οἷς οὕτω διέλυσε τὴν ἀτοπίαν τοῦ ἐρωτήματος, ἀλλ' ὅπως ἀπέριττός ἐστι τὴν σοφίαν καὶ οὐ πάντα πᾶσι συμφύρει, ἀλλὰ φυσικῶς μὲν πρὸς τὸν φυσικὸν ἀπαντᾷ, διαλεκτικῶς δὲ πρὸς τὸν διαλεκτικὸν καὶ πρὸς

τὸν θεολογοῦντα θεολογικῶς· καὶ ἐξὸν τὸ αὐτὸ πρόβλημα, λογικὸν ἴσως τυγχάνον, καὶ διαλεκτικῶς ἀνασκευάσαι καὶ φυσικῶς καὶ θεολογικῶς καὶ κατὰ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς διαλεκτικῆς καὶ μόνης ὀρμῆς καὶ οὐχ «ὑπερβάθμιον τείνει πόδα», ἀλλ' ἐν ἧ μᾶλλον ὁ ἀντιδοξῶν ἰσχύει, ἀπὸ ταύτης τοῦτον κατὰ κράτος αἰρεῖ. τοῦτο καὶ Ἀριστοτέλης ποιῶν φαίνεται, καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας φυσικοὺς ἐν τὸ ὄν καὶ ἀκίνητον οὐκ ἀποκρίνεται τέως· ἀναιροῦσι, γὰρ φησι, κίνησιν, ὅθεν οὐδὲ φυσικοί. δεῖ γὰρ τὸν μὲν γεωμετρικὸν γεωμετρικῶς ἐλεῖν, ἀλλ' οὐκ ἀριθμητικῶς, καὶ τὸν μουσικὸν μουσικῶς, ἀλλὰ μὴ ὀπτικῶς· ἐν οἷς δὲ δεῖ ἐπεξηγηθῆσαι ῥῆσιν τινα προκειμένην, πειραῖσθαι καὶ ἠθικὰς ἐπάγειν πίστεις καὶ φυσικὰς καὶ θεολογικάς. οὕτω καὶ Πρόκλος ποιεῖ τὸν Τίμαιον ἐξηγούμενος· ὁ μὲν γὰρ Πορφύριος εἰς τὰ ἠθικὰ μόνα καθήκοντα τὸν λόγον ἐλά, Ἰάμβλιχος δὲ θεολογικῶς μόνον ἐφερμηνεύει τὸ προτεθέν, ἀλλ' ὁ μὲν Πρόκλος παντοδαπὸς ταῖς ἐξηγήσεσι γίνεται. Ἐφ' ᾧ δὲ ταῦτα τὰ πολλὰ συναγέροχα; ὅτι δυνατὸν καὶ ὄντα εἰπεῖν γεγεννηκέναι τὸν πατέρα τὸν υἱόν, καὶ νενικηκέναι. ὁ ἥλιος τὴν ἀκτίνα γεννᾷ κάκεινη τὴν λαμπηδόνα· ἄρ' οὖν μὴ οὕσαν γεννᾷ ἢ οὕτος ταύτην ἢ αὕτη ἐκείνην; καὶ τίς τῶν πώποτε ἀκτίνων ἄτερ εἶδε τὸν ἥλιον ἢ τὴν ἀκτίνα μαρμαρυγῆς; ὄραξ ὅτι γεννῶσι καὶ ὄντα γεννῶσιν. οὐ γὰρ ὡσπερ ἐπὶ τῶν σωματικῶν, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν [θειο]τέρων. ἡμεῖς μὲν γὰρ οὐκ ὄντες εἶτα δὴ γεγεννημέθα· εἰ οὖν ἐπὶ τῶν σωματικῶν οὕτως, λείπεται ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων ἐτέρως εἶναι· εἰ δὲ ἐπὶ τῶν σωματικῶν μὲν, θειοτέρων δέ, αὐτὸ τοῦτο εὐρίσκεται, πολλῶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων, ἐν οἷς τὰ αἰτιατὰ καὶ πρόεισιν ἀπὸ τῶν αἰτίων καὶ ἐν αὐτοῖς εἰσι καὶ ἐπιστρέφει πρὸς αὐτά. ἄρ' οὖν οὐ δοκεῖ ἐναντίον τὸ εἶναι τῷ ἐπιστρέφειν; ἀλλ' ὅμως καὶ προΐασι καὶ ἐπιστρέφουσι καὶ τοῦ παρ' ἐκείνοις εἶναι οὐκ ἀπολιμπάνονται, καὶ τὰς ἀποδείξεις ὁ Πρόκλος σαφεῖς δέδωκε. καθολικῶ δὲ λόγῳ οὐκ ἀπὸ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ γίνονται. εἴ τις οὖν ἔροιστό με· πρὸς θεοῦ, ᾧ βέλτιστε, τὰ αἴτια ὄντα γεννῶσι τὰ αἰτιατὰ ἢ οὐκ ὄντα; οὐ φοβηθήσομαι τὸ ἄτοπον, ἀλλ' ἀποκρινοῦμαι ὅτι ὄντα. κἂν ἐκεῖνος «ἐπικαγχάση μάλα σαρδόνιον», αὐτὸς νεμεσήσω καὶ ἀντιμυκτηρίσομαι, ὡς δὲ φιλόσοφος προσβιβάσω αὐτὸν τῷ λόγῳ ὡς ἀληθεῖ, εἰπὼν· ᾧ ἡγαθέ, τὸ αἴτιον αὐτὸ τοῦτο ὃ λέγεται πρὸς ἄλλο λέγεται, αἰτιατοῦ γὰρ αἴτιον· τὰ δὲ πρὸς ἄλλο λεγόμενα ἄσχιστα ἀπ' ἀλλήλων εἰσίν. εἰ οὖν μὴ ὄν τὸ αἰτιατὸν γεγέννηκε τὸ αἴτιον, ἦν αἴτιον ἄνευ αἰτιατοῦ. ὄραξ ὡς αὐτὸς ἀτόπῳ μᾶλλον περιπέπτωκας ἢ ἐγώ; ἴσθι οὖν ὡς τὸ γεννᾶν τὸ ὄν παρὰ τοῖς θεοῖς οὐκ ἀπηγόρευται. Ἐμὰ ἴσως ταῦτα ληρήματα, ὁ δὲ πατήρ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἐτέρως καὶ ὡς εἴρηκα. οὐ τὸ εἰρημένον τοίνυν παρ' ἐκείνῳ, ἀλλὰ καὶ τὸ σεσιωπημένον τῆς ἐμῆς περιπτολογίας κρεῖττον καθέστηκεν.

55 [ο΄.] Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «ἐν ἔτι μοι λῦσον τῶν αἰνιγμάτων»

Οὕτω μὲν φησι πρὸς τὸν ἀντίδοξον ὁ πατήρ· σὺ δὲ αἰνίγματα οἴου τὰ τοιοῦτότροπα τῶν προβλημάτων, ὅποια δὴ περὶ τοῦ χρόνου τοῖς παλαιοῖς εἴρηται καὶ τῆς τοῦ «ἐγὼ νῦν ψεύδομαι» προτάσεως, καὶ ὅποια ἐκατέρωθεν δοκεῖ ἔχειν τὸ ἄπορον· τοιαῦτα γὰρ ἐχρησμάδει καὶ ὁ Πυθοῖ χρησμοδὸς λοξὰ πάντα καὶ ἀσαφῆ, ἀφ' οὔ δὴ καὶ τὴν τοῦ Λοξίου ἔσχε προσωρυμίαν. ὅποῖον δὲ τοῦτο τὸ αἴνιγμα; «σεαυτῷ δέ» φησί «γεννωμένῳ παρῆς; πάρει δὲ νῦν; ἢ οὐδέτερον;» ἀλλὰ πρὶν ἢ καὶ τὸ πρόβλημα διασαφῆσαι καὶ τοῦ ἀπόρου διατρανώσαι τὴν δύναμιν, ἐροῦμεν πρὸς ποῖον δὴ τοῦ ἀντιδοξάζοντος ἀπόρημα τοῦτο ἀντηπορήθη τὸ πρόβλημα. Φημὶ τοίνυν ὡς ἀθετῶν ὁ Ἄρειος ἢ καὶ Εὐνόμιος τὸ συναΐδιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἐν σχήματι διαπορήσεως

τοιοῦτον προσῆγε πρόβλημα· ὁ υἱὸς ἑαυτῶ γεννωμένῳ παρῆν ἢ οὐ παρῆν; κρημοὶ γὰρ ἑκατέρωθεν τῷ διλημμάτῳ τούτῳ διερρώγασι. εἰ μὲν γὰρ ἐροῦμεν ὅτι παρῆν, ὁμοῦ τε πολλαπλασιάζομεν τὴν ἐκείνου ἀπλότητα καὶ παρεισάγομεν εἶναί τε τὸν αὐτὸν ἅμα καὶ γεγεννησθαι. εἰ δὲ φῶμεν μὴ παρεῖναι, οὐδὲν μὲν ἦττον καὶ τὸ ἀσύνθετον τούτου νοθεύομεν, ἔτι δὲ μᾶλλον καὶ ἐξ οὐκ ὄντων τούτον παράγομεν· ὁ γὰρ μὴ ἑαυτῶ παρῶν γεννωμένῳ οὐδαμῆ ἐστὶν οὐδαμοῦ, τὸ δὲ μηδαμῆ μηδαμῶς οὐκ ὄν· ὁ δὲ μὴ ὄν πρὶν ὕστερον γέγονεν ἐξ οὐκ ὄντων τὴν γέννησιν εἴληφεν· ἦν ἄρα ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱός.

Πρὸς γοῦν τὴν τοιαύτην διαπόρησιν ἀντερωτῶν ὁ πατήρ πρὸς τὸν διαπορησάμενον ἀποφαίνεται ὅτι ἄτοπος ἢ ἐρώτησις καὶ οὐκ ἄπορος ἢ ἀπάντησις. ἀμφοτέραι γὰρ αἱ προτάσεις ψευδεῖς, καὶ οὐκ ἄτοπον αἰεὶ τὴν ἀντίφασιν παρὰ μέρος ἀληθεύειν καὶ ψεύδεσθαι, ἀλλ' ἔστιν οὗ ἢ συμψεύδονται αἱ προτάσεις ἢ ἀληθεύουσι, παρ' αἷς καὶ κενολογεῖται τὸ τῆς ἀντιφάσεως ὄνομα· ἀντίφασις γὰρ ἐστὶ κατὰ τὸν φιλόσοφον μάχη ψεύδους καὶ ἀληθείας. διὰ τοῦτο τὸ αἰνίγματι ἔοικὸς τοῦτ' πρόβλημα τῷ πατρὶ προσεπλάσθη ἑκατέρωθεν συμψευδόμενον· «σεαυτῶ» γὰρ φησι «γεννωμένῳ παρῆς; πάρει δὲ νῦν; ἢ οὐδέτερον;» τὸ γὰρ σὸν, φησὶν, ἐρώτημα μονονουχὶ λέγων τῇ σῆ προσάπτω γενέσει. ἅμα γὰρ ὅποτε τῶν μητρικῶν ἀπελύου ὠδίνων παρῆς σαυτῶ ἐκείθεν ἐξολισθαίνονται; πάρει δὲ καὶ νῦν ἠβῶντι ἢ γενειάσκοντι; ἢ οὐδέτερον, τουτέστι, μήτε παρῆς γεννωμένῳ μήτε νῦν πάρει ἀνθούντι τὸν ἴουλον; σὺ δέ μοι διὰ τοῦ «παρῆς» καὶ «πάρει» ἢ «οὐδέτερον» τὰς τῶν προτάσεων νόει ποιότητος. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα ἀντὶ καταφάσεων εἴληπται, τὸ δὲ «οὐδέτερον» ὡς δύο ἀποφάσεις νοούμενον· πρὸς μὲν γὰρ τὸ «παρῆς» τὸ οὐ παρῆς ἀντιθήσεις, πρὸς δὲ τὸ «πάρει» τὸ οὐ πάρει. εἰ μὲν οὖν δυνατόν, μιᾶς ἐλεγχόμενης προτάσεως ὡς ψευδοῦς, τὴν ἑτέραν εὐρίσκεσθαι ἀληθῆ, ταῦτό δὴ ἀξιώσεις καὶ ἐπὶ τοῦ προβλήματος, ὃ δὴ ὁ ἀντιδοξῶν κατὰ τῆς ἀιδιότητος προτείνει τοῦ υἱοῦ. εἰ δ' ἀμφοτέρω τὰ μέρη ψευδῆ ἐλεγχθήσεται, τί κωλύει καὶ τὰ τοῦ ἑτέρου προβλήματα ψευδῆ οἶεσθαι; Γυμνάσωμεν δὲ εἰ δοκεῖ ὅπως ἀμφοτέρω τὰ μέρη τοῦ προβλήματος ψεύδεται. εἰ μὲν γὰρ ἐρεῖς ὅτι καὶ παρῆς σεαυτῶ γεννωμένῳ καὶ πάρει νῦν ὄντι καὶ καλουμένῳ, ἐρωτηθήσῃ πῶς καὶ τότε παρῆς καὶ νῦν πάρει· ὡς ἕτερος ἐτέρῳ ἢ ὡς αὐτὸς ἑαυτῶ; εἰ μὲν τὸ δεύτερον ἐρεῖς, ἄτοπος ἢ ἀπόκρισις· «πῶς» γὰρ «ὁ εἷς ἄμφω γεγόνατε;» εἰ δὲ τὸ πρῶτον, πῶς τὰ δύο ἐν τυγχάνετε; ἀλλ' ἐφ' ἑκατέρου ψευδῆς ἢ κατάφασις, ψεύδεται καὶ τὸ παρεῖναι τότε σεαυτῶ καὶ τὸ νῦν; οἶει γοῦν ἀληθεύειν ἐντεῦθεν τὴν ἀπόφασιν, ὅτι οὔτε παρῆς οὔτε νῦν πάρει, διὰ τὸ εἶναί σε ἀπλοῦν καὶ ἐνιαῖον τὴν φύσιν καὶ μοναδικόν; καὶ πῶς ἀπλοῦς ὁ διαιρούμενος τὴν οὐσίαν καὶ τοῦ σώματος ἢ τῆς ψυχῆς χωριζόμενος; ἐρήσομαι δέ σε καὶ «τὴν αἰτίαν τῆς» τοιαύτης «διαζεύξεως». διὰ τί γὰρ ἡ συναφὴ γέγονεν, εἴ γε ἡ διάζευξις ἐπακολουθεῖν ἔμελλεν; εἰ μὲν γὰρ κακὸν τὸ μὴ καθ' αὐτὰ εἶναι τὰ συνελθόντα, διὰ τί συνελήλυθεν; εἰ δὲ ἀγαθὸν ἢ συνάφεια, διὰ τί γέγονεν ἡ διαίρεσις;

Ἄλλὰ τοῦτο μὲν ἔξω τοῦ λόγου, ἐπὶ δὲ τὸ πρῶτον ἀνιμεν, ὡς ἔστιν ἐπ' ἐνίων τῶν προβλημάτων ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις συμψεύδεσθαι. εἰ δὲ ἴσως ἐρεῖς, ὅτι «ἀπαιδευτῶς» ἠρωτήκαμεν περὶ τοῦ ἐνὸς προβαλλόμενοι, «εἰ πάρεστιν ἑαυτῶ ἢ οὐ» πάρεστιν, ἀντεροῦμεν ὡς «ἀπαιδευτότερον» τὸ σὸν ἐρώτημα καὶ τὸ ὅλως ἐξετάζειν περὶ «τοῦ ἀπ' ἀρχῆς γεγεννημένου εἰ ἦν πρὸ τῆς γεννήσεως ἢ οὐκ ἦν». τὸ γὰρ εἰ ἦν πρότερον ἢ γέγονεν ὕστερον τοῖς ὑπὸ χρόνου μετρούμενοις ἀρμόζει· μέρη γὰρ χρόνου τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον· ὧν δὲ ὁ χρόνος οὐκ ἐφικνεῖται (εἴποιμι δὲ ὅτι οὐδὲ αἰῶν, ὅς δὴ τὴν τριτομερῆ οὐκ οἶδε διάστασιν), τούτοις πῶς τὰ χρόνου προσάψαις τμήματα; ἀλλὰ ταῦτα μὲν κοινὰ πρὸς τε τὸν Ἄρειον καὶ τὸν Εὐνόμιον· ἐπεὶ δὲ ἄτερος αὐτῶν

ἀποκεχώρηκεν ἡσχυμμένος καὶ ἡττημένος, μόνος δὲ ὑπολέλειπται ὁ Ἄνομοιος, ἴδωμεν ὅ τι καὶ φήσειεν ἰδιάζων ἐν τῷ καθ' ἑαυτὸν δόγματι. «Οὐ ταυτόν, φησί, τὸ ἀγέννητον τῷ γεννητῷ», ὥστε οὐδὲ αἱ κατὰ τὰ ὀνόματα οὐσίαι λεγόμεναι· «οὐ ταυτόν ἦν ὁ υἱὸς τῷ πατρί», εἴ γε ὁ μὲν γεννητός, ὁ δὲ ἀγέννητος· ὦν γάρ, φησί, τὰ ὀνόματα ἕτερα, τούτων καὶ αἱ φύσεις παρηλλαγμέναι. τοῦτο δὲ περὶ τῶν ὀνομάτων ἀποκληρωτικὸν δόγμα Ἄέτιος παρεισήνεγκεν ὁ Σύρος, ὃς δὴ πρῶτος τὴν τοῦ Ἄνομοίου δόξαν ἐκαινοτόμησεν. ἐλέγχεται δὲ ἀπὸ τῆς Ἀριστοτελικῆς διαιρέσεως· τὰ γὰρ πολυώνυμα πολλοῖς μὲν ὀνόμασι λέγεται, οὐ μὴν πρὸς τὴν τῶν ὀνομάτων διήρηται ἑτερότητα. ἀλλὰ περὶ τούτων οὐ νῦν ὁ λόγος τῷ πατρί, ἀλλ' αὐτόθεν ἐλέγχει τὴν ἀτοπίαν τῆς δοκούσης ὁμοιώσεως, κατατρέχει δὲ τοῦ λόγου ὡς φανερώς «ἐκβάλλοντος ἢ τὸν πατέρα ἢ τὸν υἱὸν τῆς θεότητος. εἰ» μὲν «γὰρ τὸ ἀγέννητον οὐσία λεχθεῖη θεοῦ, τὸ γεννητὸν» ὡς ἀντικείμενον τῷ ἀγεννήτῳ «οὐκ οὐσία», καὶ ἀπελήλαται ὁ υἱὸς τῆς θεότητος. εἰ δὲ τὸ γεννητὸν δώσομεν οὐσίαν θεοῦ, τὸ ἀγέννητον φήσομεν οὐκ οὐσίαν, καὶ πάλιν ἐκβέβληται ὁ πατήρ. «ἐλοῦ τοίνυν τῶν ἀσεβειῶν ὁποτέραν βούλει, ὧ καὶνὲ θεολόγε, εἴπερ ἀσεβεῖν πάντως ἐσπούδακας». ἢ γὰρ τὸ ἀγέννητον οὐσίαν ὁμολογήσας θεοῦ, τὸ γεννητὸν ταύτης ἀπέλασον· ἢ τῷ γεννητῷ προσθέμενος, διάγραψαι τὸ ἀγέννητον. οὐ γὰρ διοίσομαι ταύτην ἢ ἐκείνην τῶν ἀσεβειῶν ἐλομένους, ἦν οὐδεὶς τῶν πατέρων ἐκαινοτόμησεν, ἀλλὰ σὺ πρῶτος ἀνέπλασας καὶ καινὸς ἡμῖν θεολόγος κατὰ τοῦτο ἐχρημάτισας.

Ἐρωτήσω δὲ σε μικρόν· κατὰ τίνα λόγον «οὐ ταυτόν λέγεις τὸ ἀγέννητον τῷ γεννητῷ»; ὁμώνυμοι γὰρ αἱ φωναί. ἔστι γὰρ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄκτιστον, καὶ ἀγέννητον τὸ μὴ γεννηθέν, ὡς δὲ καὶ γεννητὸν τὸ γεννηθέν καὶ γενητὸν τὸ ἐκτισμένον· ὡς δὲ λέγεται ἀγέννητον καὶ ἡ ἀγεννησία καὶ τὸ μὴ γεγεννημένον, ὡς δ[ὲ] καὶ γεννητὸν ἢ γέννησις καὶ τὸ γεγεννημένον, ὡς περὶ δὴ καὶ λευκὸν ἢ λευκότης καὶ τὸ λελευκωμένον. τριῶν οὖν ὄντων τῶν σημαιομένων ὑπὸ τε τοῦ ἀγεννήτου καὶ τοῦ γεννητοῦ, εἰ μὲν ἐπὶ τοῦ ἀκτίστου καὶ κτιστοῦ θεωρεῖς τὰ ὀνόματα, κάγω σοι σύμφημι ὡς οὐ ταυτόν τὸ ἀγέννητον τῷ γεννητῷ, τουτέστι τὸ ἄκτιστον τῷ κτιστῷ· εἰ δὲ ἐπὶ τοῦ γεγεννηκότος καὶ γεγεννημένου, «οὐκ ὀρθῶς» ἀναιρεῖς τὴν ταυτότητα· «αὕτη» γὰρ «φύσις γεννήματος», ὅμοιον εἶναι ἀπαραλλάκτως «τῷ γεγεννηκότι» τὸ γέννημα. πάλιν, «εἰ μὲν» τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γενητὸν ἐπὶ «τῆς ἀγεννησίας» τάττεις «καὶ τῆς γεννήσεως, οὐ ταυτόν»· εἰ δὲ ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ τῆς φύσεως, ἐν αἷς ἐνθεωροῦνται ἢ τε ἀγεννησία καὶ ἡ γέννησις, «πῶς οὐ ταυτόν;» ὅρα γὰρ ἐτέρωθεν τὸν λόγον σου ἐλεγχόμενον· «σοφόν» τί φαμεν «καὶ ἄσοφον»· τὰ δὴ τοιαῦτα ὀνόματα «ἀλλήλοις μὲν οὐ ταυτά» (ποῦ γὰρ ἂν εἴη ταυτόν τὸ ἄσοφον τῷ σοφῷ;), «περὶ τὸν αὐτὸν δὲ» θεωροῦνται «ἄνθρωπον, καὶ οὐκ οὐσίας τέμνει, περὶ δὲ οὐσίαν τέμνεται», τουτέστιν οὐχὶ τὸ μὲν ἄσοφον ἄλλην παρεισάγει οὐσίαν, τὸ δὲ σοφὸν ἕτερον, ὡς περὶ τὸ θεὸς καὶ τὸ ἄνθρωπος. ταῦτα μὲν γὰρ οὐσίαν τέμνουσι, τουτέστι φύσεις ἕτερας διαιροῦσι καὶ παρεισάγουσι, τὸ δὲ σοφὸν καὶ τὸ ἄσοφον αὐτὰ μὲν οὐ τέμνει οὐσίας, περὶ δὲ τὴν αὐτὴν οὐσίαν διαιρεῖται καὶ τέμνεται. Διὰ τί δὲ μόνον τὸ ἀγέννητον «οὐσίαν» λέγεις «θεοῦ», μὴ λέγεις δὲ «καὶ τὸ ἀθάνατον καὶ τὸ ἄκακον καὶ τὸ ἀναλλοίωτον»; καὶ ταῦτα γὰρ κατὰ τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς προφορᾶς ἐπὶ τοῦ θεοῦ λέγεται. εἰ δὲ πρὸς ἅπαντα ἀπηναισχύντηκας, ὥστε καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα οὐσίας ποιεῖν θεοῦ, «πολλαὶ οὐσίαι θεοῦ καὶ οὐ μία». εἰ δὲ ἐνοῖς πάντα, τερατώδη καὶ σύνθετον μυθολογεῖς τὸν θεὸν ἡμῖν· «οὐδὲ γὰρ» δυνατὸν «ἀσυνθέτως ταῦτα» ἐνωθῆναι· αἱ γὰρ τῶν οὐσιῶν ἐνώσεις συνθεταί. «ταῦτα μὲν οὖν οὐ φασι», τουτέστι τὸ ἀθάνατον καὶ τὸ ἄκακον καὶ τὸ ἀναλλοίωτον· οὐ γὰρ φασι ταῦτα οὐσίας θεοῦ. διὰ τί; ὅτι καὶ κατ' ἄλλων

κατηγορείται, κατ' ἀγγέλων φημί καὶ νόων καὶ ψυχῶν, τὸ δὲ ἀγέννητον μόνου θεοῦ. «ὃ» τοίνυν «μόνου θεοῦ καὶ ἴδιον, τοῦτο οὐσία» θεοῦ. ἀλλὰ πῶς φατε κατὰ μόνου θεοῦ τὸ ἀγέννητον; οὐ γὰρ πεισθεῖη Ἀριστοτέλης ὑμῖν οὐδὲ Πλάτων οὐδ' ὕστερον ὁ μανεῖς Μάνης. ὁ μὲν γὰρ Ἀριστοτέλης καὶ τῆς ὕλης κατηγορεῖ τὸ ἀγέννητον· ὁ δὲ Πλάτων ἀγεννήτους τὰς ἰδέας φησίν· ὁ δὲ Μάνης δύο παρεισάγει ἀρχάς, τὴν μὲν ἀγαθὴν, τὴν δὲ κακὴν, καὶ τὴν μὲν φῶς οὖσαν, τὴν δὲ σκότος, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀγαθῆς τὰς τῶν ἀγαθῶν ρυθῆναι πηγάς, ἀπὸ δὲ τῆς ἐτέρας τοὺς τῶν κακῶν ὀχετούς. πῶς οὖν τοιούτων ἀνδρῶν καὶ καθ' ἐτέρων κατηγορούντων τὸ ἀγέννητον, κατὰ τούτου μόνου κατηγορεῖσθαι φατε;

Ταῦτα δὲ φησιν ὁ μέγας, οὐχ ὡς ἀναιρῶν μὴ προσαρμόζεσθαι τῷ πατρὶ τὸ ἀγέννητον, ἀλλ' ὡς διαπαίζων τὰς δόξας αὐτῶν. ἐπεὶ γὰρ ὄντο παρὰ πάντων κοινῶς δεδόσθαι τῶν Ἑλλήνων καθ' ἑνὸς μόνου τὸ ἀγέννητον λέγεσθαι, διὰ τοῦτο τὰς δόξας αὐτῶν ἀπηρίθμηκεν. ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔστω δῆλον, ὅτι λογικῶς ἐπιχειρῶν ὁ πατὴρ ἐντὸς τῶν τῆς λογικῆς ὄρων ἴσταται, ὀλίγα μὲν φυσιολογῶν, ἐλάχιστα δὲ θεολογῶν· ἐπεὶ γὰρ ἐπὶ τῇ διαλεκτικῇ οἱ τηρικαῦτα ἐκόμπαζον, διαλεκτικῶς τούτοις συμπλέκεται, οἷς μάλιστα ἐθάρρουν κατ' αὐτῶν χρώμενος.

56 ο[α]'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «τίς οὐσία θεοῦ;»

Ταῖς λογικαῖς τοῦ μεγάλου πατρὸς λύσεις, ἃς δὴ πρὸς τὰς ἐπαγωγὰς τῶν διαπορήσεων ἐποιήσατο, ἔξαπορηθεὶς ὁ ἀντιδοξῶν καὶ θαυμάσας ὡσπερ τὴν τοῦ θεολόγου μεγαλοφυΐαν καὶ τὸ πρὸς τὰ ἄπορα πόριμον, ἐπ' αὐτὸ τὸ μέγα καὶ ἄλυτον κατήντησε διαπόρημα· «τίς» γὰρ φησιν «οὐσία θεοῦ;» τὸ δὲ τίς καὶ τὸ τί προσρήματα ὄρων καθέστηκεν, ὡσπερ δὴ καὶ Λογγίνος ὁ φιλολογώτατος τὸ «τί τὸ ὄν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον» παρὰ τῷ Τιμαίῳ κείμενον, ὄρου, φησίν, ἔχει δύναμιν, εἰ καὶ Πρόκλος ὕστερον ὁ φιλόσοφος τὴν ἐξήγησιν οὐκ ἐδέξατο. ἀλλὰ τὸ μὲν Πλατωνικὸν τουτὶ «τί» ἔστω τέως ἀμφήριστον· ἐνταῦθα δὲ τὸ «τίς οὐσία θεοῦ» ὀρικόν ἐστι καὶ προδήλως εἰς ὄρον ὑπάγει τὸ κρεῖττον· μονονουχὶ γὰρ οὕτωςί πως πρὸς τὸν μέγαν τοῦτον πατέρα ὁ ἀντιδοξῶν φθέγγεται ὅτι· ὦ λῶστε, ὄρῳ σε τὴν φύσιν ὑπερπηδήσαντα καὶ πᾶν μὲν λογικὸν ἄμμα εὐχερῶς διαλύοντα, πᾶσαν δὲ φιλοσοφίαν καὶ θεολογίαν εἰδότα καὶ ὡσπερ ἐξ οὐρανοῦ προσομιλοῦντα ἡμῖν καὶ «ὡς ἡμίθεον ἀναστρεφόμενον ἐν ἡμῖ ὄνοις». τάχα γοῦν ἂν εἰδείης καὶ «τίς οὐσία θεοῦ». πρὸς ὃ δὴ διαπόρημα εὐθύτατα ὁ πατὴρ ἀπαντῶν, «τῆς σῆς» φησίν «ἀνοίας τοῦτο λέγειν, ὃς πολυπραγμονεῖς καὶ τὴν γέννησιν». τὸ δὲ «τοῦτο λέγειν» τοῦτο λέγει ἀριδηλότατα, ὅτι τὸ ἐρωτᾶν τίς οὐσία θεοῦ οὐ νοῦ πέφυκε γνῶρισμα, τῆς σῆς δὲ ἀνοίας καθέστηκεν ἀποτέλεσμα· οὐ γὰρ τὸ «τοῦτο λέγειν» δηλοῖ τὸ ὀρίζεσθαι, ἀλλὰ τὸ τολμᾶν περὶ τοῦ ὄρου ἐπερωτᾶν. τίς, φησίν, οὐσία θεοῦ; ὦ τῆς ἀνοίας· τὴν δὲ σὴν, ὦ τᾶν, ἐπίστασαι; ἀλλὰ τὴν τοῦ μύρμηκος ἢ τὴν τοῦ κώνωπος; ἔπειτα οὐκ αἰσχύνῃ, τῶν «χαμαὶ ἐρχομένων» καὶ σμικροτάτων τὰς φύσεις ἀγνοῶν, περὶ τῆς ἀκροτάτης ἐπερωτᾶν φύσεως καὶ ζητεῖν τίς οὐσία θεοῦ;

Ἐγὼ δὲ σε ἐγγυτέρω ἐρήσομαι· δύο τῶν ὄντων ἔσχατα θεὸς καὶ ὕλη, ἀλλ' ὁ μὲν κατὰ τὴν ἀνοδον, ἢ δὲ κατὰ τὴν κάθοδον, καὶ μετὰ τὴν ὕλην οὐδέν. τίς οὖν οὐσία ὕλης; πότερον δὲ ὄν ἐστὶν αὕτη ἢ τῶν οὐκ ὄντων; εἰ μὲν γὰρ ὄν, πῶς ἀνείδεος; γνῶρισμα γὰρ τῶν ὄντων τὸ εἶδος. εἰ δὲ οὐκ ὄν, πῶς ὡς ὄν παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ὀρίζεται; ἀζῶαν γὰρ ταύτην καὶ ἀσώματόν φασι καὶ φάντασμα ὑποστάσεως, καὶ μηδὲν μὲν οὖσαν, πάντα δὲ

ὑποκρινομένην, παίγνιον ὑπάρξεως, εἶδωλον καὶ σκιὰν φεύγουσαν ἀεὶ καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν ἀνατρέχουσαν. δός μοι τῆς ὕλης τὸν λόγον, καὶ τότε σοὶ κάγω ἀντιδώσω τῆς θείας οὐσίας τὸν ὀρισμόν. εἰ δὲ τῶν ὄντων τὸ ἔσχατον ἀγνοεῖς, πῶς τὸ πρῶτον ἐπειράθης καταλαβεῖν; ἀλλ' ἐάτεον τὴν ὕλην. τίς δὲ λόγος στερήσεως; τὸ δὲ εἶδος ὅποιον; πῶς δὲ ἐξ ὕλης καὶ εἶδους φύσεων ἀσωμάτων σῶμα συνιστᾶς; πῶς δὲ πρὸς ἄλληλα συνάπτεται; τίς ὁ λόγος τῆς συναφῆς; κατὰ ποίους λόγους ἀρμονικοὺς συνελήλυθε; λῦσον ταυτὶ τὰ προβλήματα, καὶ τότε πειρῶ τὴν θείαν οὐσίαν καταλαβεῖν. καίτοι γε πολλὰ μετὰ ταῦτα, στοιχειώδη σώματα, ὁμοιομέρεια, ἀν ὁμοιομέρεια, ὀργανικαὶ φύσεις, ἄλογοι παρυποστάσεις, δυνάμεις φυσικαί, ζωτικαί, ψυχικαί, ψυχαί, νοῖ, ἐνάδες, ὧν δὴ πάντων ὑπερανέστηκεν ὁ θεός. εἴ γε ἐπεχείρησας πρὸς οὐρανόν, ὦ λῶστε, πτερυξασθαι (οὐ γὰρ ἀπογνωστὸν σοὶ καὶ τοῦτο), ἄρ' ἀν ἀμέσως τῇ περιφερείᾳ προσήγγισας; οὐκ ἔδει σε πρῶτον τεμεῖν τὸν ἀέρα, εἴθ' οὕτως τῷ παρ' ἡμῖν ἐκπυρώματι προσελθεῖν, εἴτ' ἐναλλάξαι τὰς σφαίρας, καὶ οὕτως τῇ περιωπῇ προσεγγίσει; πῶς οὖν οὐκ ἐνταῦθα τὴν τάξιν τετήρηκας, ἀλλ' εὐθὺς περὶ τῆς θείας φύσεως ἐρωτᾶς;

Ὡς λίαν ἀνόητος εἶ καὶ ἀμαθὴς τὰ μεγάλα καὶ τῆς σῆς λογικῆς ἐντρε χεῖρας ἀμέτοχος. ὄρον θεοῦ ἐρωτᾶς, εἴτ' οὐκ οἶδας ὡς φύσις ὄρου ὀρίζειν τὸ ὀριζόμενον, τὸ δὲ ὀρίζον· οὐκ ἐπαναβέβηκε τὸ ὀριστόν; τί οὖν ἐντεῦθεν συνάγεται; αὐτὸς καὶ τοῦτο τόλμησον· ὅτι κατώτερος ὁ θεὸς ἐτέρων ὀριζόντων ἐστίν. ἀλλὰ μὴν αὐτὸς ὄρος καὶ περιοχὴ τῶν πάντων, μᾶλλον δέ, εἰ βούλει τὴν ἀκριβῆ θεολογίαν μαθεῖν, οὔτε πᾶν ὁ θεὸς οὔτε ὑπὲρ τὸ πᾶν, οὔτε ὄρος οὔτε περιοχὴ, οὐ φῶς, οὐ ζωὴ, οὐ νοῦς, οὐκ ὄν, οὐκ ἔν, ἀλλ' οὐδ' ὑπὲρ τὸ ἔν· τὰ γὰρ τοιαῦτα ὀνόματα ἡμέτερά εἰσι παθήματα καὶ τῆς ἡμέτερας ψυχῆς ὠδίνες· ἐκίνο δὲ ἄρρητον καὶ ὑπεράρρητον, καὶ οὐ μόνον ὅ τι ἐστίν οὐκ ἐπιστάμεθα, ἀλλ' οὐδὲ τὴν τούτου ἀκριβοῦμεν ἀγνοίαν, καὶ γὰρ καὶ τὸ ἄγνωστον αὐτοῦ ἀκατάληπτον. εἴτα σὺ ἐπὶ τούτοις ἐρωτᾶς τίς οὐσία θεοῦ; ἐῷ τὴν ἐμὴν φιλοσοφίαν καὶ ὑψηλὴν, ἀπὸ δὲ τῶν σῶν προσδιαλέξομαί σοι. οὐκ ἀκούεις Ἀριστοτέλους λέγοντος ὡς «τῷ ὁμοίῳ τὸ ὁμοιον» καταλαμβάνεται, καὶ ὅτι δεῖ τὸ γινώσκον πρὸς τὸ γνωστὸν ἔχειν τινὰ ιδέα καὶ ὁμοιότητα; καὶ μάλα γε καλῶς φησιν ὁ φιλόσοφος ἄχρι τούτου· «γαῖα γὰρ γαῖαν» κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα «ὀπώπα μιν, ὕδατι δὲ ὕδωρ» καὶ «αἰθέρι αἰθέρα», προσθεῖν δ' ἂν αὐτὸς, καὶ ψυχῇ φύσιν ψυχῆς καὶ τῷ ὄντι τὸ ὄν καὶ τὸν νοῦν τῷ νοῖ καὶ φύσει φύσιν καὶ ὕλη ὕλην καὶ εἶδος εἶδει καὶ τὸ ἔν τῷ ἐνί. πάντα γὰρ ἐν ἡμῖν ταῦτα, ὕλη, εἶδος, σῶμα, φύσις, ψυχὴ, νοῦς, ἔν· ἐν γὰρ καὶ ἡμεῖς, ἀλλ' οὐ κυρίως, τῇ γὰρ ἐνώσει ἔνες λεγόμεθα. διὰ τοῦτο καὶ ὕλην ὀρίζομεν καὶ γινώσκομεν καὶ εἶδος, οἳ γε φιλοσοφώτεροι, καὶ σῶμα. καὶ τᾶλλα καὶ τὸ ἔν. πάντα γὰρ ὄντες ταῦτα ἕκαστον ἐκάστω καταλλήλως προσβάλλοντες ἐπιστάμεθα· ὑπὲρ δὲ τὸ ἔν οὐκ ἐσμέν· πῶς οὖν τὸν θεὸν ὑπὲρ τοῦτο γνωσόμεθα; Ἀλλὰ τί καινὸν εἰ τοιαῦτα προσάγεις ἡμῖν ἐρωτήματα, ὅς δὴ καὶ «γέννησιν» ἀκούων θεοῦ «πολυπραγμονεῖς» περὶ ταύτης καὶ ἀπὸ τῶν κάτω γεννήσεων τὴν ἀκήρατον εἰκάξεις καὶ ἄφθορον; «ἡμῖν δὲ μέγα, κἂν εἴ ποτε καὶ ἐς ὕστερον τοῦτο μάθοιμεν, λυθέντος ἡμῖν τοῦ ζόφου καὶ τῆς παχύτητος, ὡς ἡ τοῦ ἀψευδοῦς ὑπόσχεσις». ὄρα τὸν μέγαν τοῦτον πατέρα οἷα ἐν ὀλίγοις φιλοσοφεῖ λέξεσι, καὶ οἷων ἀπορρήτων μυστηρίων θύραν ἡμῖν ὑπανοίγνυσιν· ἐπαγγέλλεται γὰρ εἰς τὸν ἔπειτα βίον τῆς τοῦ θεοῦ γεννήσεως καὶ οὐσίας τὴν εἶδωλον. ἔστι γὰρ τις παρ' ἡμῖν ὄψις ἠλιώσα καὶ μέγας φωστὴρ, ἀλλὰ τὸ νέφος ἐπιπροσθοῦν, ἢ τῶν παθημάτων ἀχλύς, οἷα τις «ζόφος», καὶ ἢ «παχύτης» τοῦ σώματος παρεμποδίζει ταῖς ἀκτῖσι καὶ ζοφοῖ τὴν μαρμαρυγὴν. τούτων δ' ἀφαιρουμένων ἀυγάσει μὲν ὁ παρ' ἡμῖν ἥλιος, γνωσθήσεται δὲ τοῖς ἀξίοις «τῆς δικαιοσύνης ὁ ἥλιος». Τότε καὶ τὴν φύσιν ἐπιγνωσόμεθα τῆς γεννήσεως καὶ τὸν τρόπον

τῆς νοεραῖς ἀποτέξεως· τότε καὶ οὐσίαν θεοῦ γνωρίσομεν, καὶ ὑπαρξιν καταλάβοιμεν, καὶ τὴν νοουμένην ἐν τῇ τριάδι ἐνότητα μαθησόμεθα. τοῦτο καὶ θεοῦ βασιλείαν αὐτὸς ὀρίζομαι, πρὸς ἣν με «ἢ τοῦ ἀψευδοῦς» ἄγει «ὑπόσχεσις». Ἄλλὰ μὴ ἐπὶ πλέον ἐπιτεινέσθω ἡμῶν ἢ διάνοια, ἀλλ' ἐνταῦθα τῷ λόγῳ σταίημεν, ἔνθα καὶ τὸ πέρασ τῆς ἡμετέρας ζωῆς καταστήσει ποτέ.

57 οβ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «τίς ἔτι λόγος αὐτοῖς τῶν ἀφύκτων;»

Ὁ μέγας πατὴρ τοῦτο προτείνεται, προστιθείς, «τάχα δ' ἂν ἐπ' ἐκεῖνο καταφύγοιεν τελευταῖον»· εἶτα καὶ τὴν ὑποφορὰν τίθησιν, «ὡς, εἰ μὲν οὐ πέπαυται τοῦ γεννᾶν ὁ θεός, ἀτελής ἢ γέννησις καὶ ποτε παύσεται· εἰ πέπαυται δέ, πάντως καὶ ἤρξατο». οὗτος μὲν οὖν καὶ ὁ παρὰ τοῦ ἐχθροῦ λόγος· ἡμεῖς δὲ πρὶν ἢ τὴν ἀντιπρότασιν εἰπεῖν καὶ τὴν ἀνθυποφορὰν, τὰ προηγορευμένα συνεξετάσωμεν· «τίς ἔτι λόγος αὐτοῖς» φησί «τῶν ἀφύκτων;» ἢ θεολόγος φωνή. τοῦτο δὲ διττὴν ἔχει τὴν ἔννοιαν, ἢ ὅτι, ἐπειδὴ τὰ δοκοῦντα τέως αὐτοῖς ἄφυκτα παιδαριώδη τοῖς ἀκούουσιν ἔδειξε λύσεις ἐπιδεξάμενα πλείονας, καὶ διὰ τοῦτο οὐ φροντιστέον ἔτι τοῦτο, ἢ ὅτι παραλέλειπται τι, δοκοῦν αὐτοῖς ἀρέσκον καὶ ἄφυκτον, καὶ δεῖ καὶ τοῦτο προβαλεῖν, ἵν' εἰδῶμεν εἴ τινα ἰσχὺν κέκτηται. «τίς ἔτι λόγος αὐτοῖς τῶν ἀφύκτων;» τουτέστιν, ἵνα κατὰ τὴν δευτέραν ἔννοιαν θεωρήσω τὸν λόγον, ἐπειδὴ λόγους πολλοὺς ἀφύκτους τῷ δοκεῖν προβεβλήκασι οἱ τῶν αἰρέσεων πρόμαχοι καὶ πάντες λογικῶς τοῖς θεολογικοῖς ἀνετράπησαν, τίς ἕτερος ἔτι λόγος αὐτοῖς ἄφυκτος καταλέλειπται; ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη πρότασις εἰρωνικὴ μετὰ βαρύτητος· οὐ γὰρ δὴ καὶ ἄφυκτα τὰ παρ' ἐκείνων προβληθέντα τῷ πατρί, ἀλλ' ὡς ἂν αὐτὸς οὗτος εἶπη, «δε δεσμημένα ἄμμασιν οὐκ ἰσχυροῖς, ἀλλὰ καὶ λίαν σαθοῖς».

Τὸ δὲ «τάχ' ἂν ἐπ' ἐκεῖνο καταφύγοιεν τελευταῖον» δύο ταῦτα συμβαίνειν βούλεται· ἢ γὰρ τὸ μάλιστα δυνατώτερον τελευταῖον αὐτοῖς τετηρήκασι, ἢ τοῖς ὅλοις ἐξαπορούμενοι καταφυγὴν τινα ἑαυτοῖς καὶ σκέπη ἐπιζητοῦσιν. Ὁ δὲ τῆς αἰρέσεως λόγος ἐσχημάτιται μὲν κατὰ διλήματον, δύναμιν δ' ἔχει τοιαύτην· δύο ταῦτα ὁ ἐναντίος προτείνει τοῖς προῖσταμένοις τῆς ἀληθείας ἡμῖν. ἐρωτᾷ γὰρ οὕτως ὡς· εἰ γεννᾷ τὸν υἱὸν ὁ πατὴρ κατὰ τὰ ἡμέτερα δόγματα, ἢ αἰεὶ γεννᾷ ἢ ἐπαύσατο τοῦ γεννᾶν, ἵνα, εἰ μὲν εἴπομεν ὅτι αἰεὶ γεννᾷ, ἀντεπενέγκωσιν ὅτι ἀτελής ἢ γέννησις, εἰ δὲ ὅτι ἐπαύσατο τοῦ γεννᾶν, ἀνθυποφέρωσιν ὅτι καὶ ἤρξατο. τὸ γὰρ ὀριζόμενον τέλει ὀρίζεται καὶ ἀρχῇ· ὡσπερ γὰρ τὸ ἀγέννητον αἶδιον, οὕτως τὸ μὴ αἶδιον γεννητόν. Πρὸς ταύτην τὴν διλήματον ἐρώτησιν ἀνθυποφέρων ὁ πατὴρ, «πάλιν» φησὶν «οἱ σωματικοὶ τὰ σωματικά». τοῦτο δὲ τί ἐστίν; ὅτι μηδὲν ὑπὲρ τὸ σῶμα φαντασθῆ[ναι] δυνάμενοι, τὰ τῶν σωμάτων ἐχόμενα καὶ κατὰ τῶν ἀσωμάτων καταναγκάζουσιν· ὀρῶντες γὰρ ἐπὶ τῶν φυσικῶν ὅτι πᾶσα [κί]νησις ἀτελής, μεταξὺ οὐσα ἀφ' οὗ κινῆται καὶ πρὸς ὃ παύσεται, ὡσπερ δὴ καὶ τὸ γεννᾶν κίνησις τις εἶναι δοκεῖ, τέλος ἔχουσα τὸ γεννηῆσαι, πᾶν δὲ τὸ ἀτελὲς ἀτιμάζεται ὡς μὴ τοῦ οἰκείου τέλους τυχόν, οἴονται καὶ ἐπὶ τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν ἀτελεῖς τὰς κινήσεις εἶναι. διὰ ταῦτά φησι· «πάλιν οἱ σωματικοὶ τὰ σωματικά». ἐχρῆν γὰρ αὐτούς, εἰ λογικῶς ἐπιχειροῦσιν, τοῦτο συνδιασκέψασθαι, ὅτι διττοῖς ἐναντίοις ὑποκειμένοις ἕναν τίνας καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοτέον. ὑποκείσθω γὰρ ἡμῖν τῷ λόγῳ σῶμα καὶ ἀσῶματον, ἐναντία ταῦτα κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας διαίρεσιν. εἰ οὖν τὸ σῶμα πολυμερές, ἀμερές τὸ ἀσῶματον· καὶ εἰ ἀδιάστατον ἐκεῖνο, τοῦτο διέσθηκε· καὶ εἰ τὸ σῶμα κέχρωσται, τὸ ἀσῶματον ἀχρωμάτιστον. τοῦτο γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν κινήσεων καὶ

ἐπὶ τῶν γεννήσεων· εἰ ἀτελὲς τὸ γεννᾶν τοῖς σώμασι, τέλειον τοῦτο ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων ληπτέον. ἐγὼ δέ, προϊόντος τοῦ λόγου, καὶ ἐπὶ τινῶν τῶν σωμάτων τελειωτικὴν δεῖξω τὴν κίνησιν. ἴδωμεν δὲ πρῶτον ὅ τι ποτὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς ἠρωτηκότας ἐφθέγγετο. «ἐγὼ», γὰρ φησιν, «εἰ αἰδίων αὐτῷ τὸ γεννᾶσθαι ἢ μή, οὐπω λέγω, ἕως ἂν τὸ «πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾶ με' ἀκριβῶς ἐπισκέψωμαι». δυοῖν γὰρ ὄντων ἐν τῷ προβλήματι τῶν ἠρωτημένων, τοῦ μὲν τὴν λύσιν σοφῶς ὑπερτίθεται, πρὸς δὲ τὸ λοιπὸν ἀπαντήσεται. ἀλλὰ διὰ τί μὴ καὶ τὸ πρῶτον ὡς καὶ τὸ δεύτερον διελύσατο; ὅτι μὴ φιλοτιμεῖται περὶ τὰς λύσεις τῶν πύσεων μηδὲ βούλεται τοῖς θείοις θρασέως ἐπιπηδᾶν, ἀλλ' ἐθέλει δοκεῖν εὐλαβῆς ἀμαθῆς ἢ πολυμαθῆς ἰταμός. εἰ μὲν γὰρ αἰεὶ παρὰ τῆς θείας γραφῆς τὸ «γεννᾶ» ἔκειτο, ὑπερηγωνίσαστο ἂν τοῦ λόγου καὶ οὐδεμιᾶς ἐφείσατο φιλοσόφου ἐπιχειρήσεως· ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ «ἐγέννησε» πολλαχοῦ τῶν ἱερῶν δέλτων ἀναγέγραπται, διὰ τοῦτο εὐλαβεῖται διαιτῶν δύο φωναῖς ἀντιφασκούσαις ἀλλήλαις. «εἰ» γὰρ «αἰδίων αὐτῷ τὸ γεννᾶσθαι» φησὶν «ἢ μή, οὐπω λέγω, ἕως ἂν τὸ «πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾶ με' ἀκριβῶς ἐπισκέψωμαι», μονονουχὶ τοῦτο λέγων, ὅτι σὺ μὲν ὁ τῆς αἰρέσεως πρόμαχος, ῥητὰ μιγνύων καὶ ἄρρητα, καὶ ταρασσῶν πάντα φύρδην καὶ ξυγκυκῶν, ῥαδίως τοῖς λεγομένοις ἐπιπηδᾶς, καὶ ἀνεξετάστως αἰδίων ἀποφαίνῃ τὴν γέννησιν· ἐγὼ δὲ νῦν τέως οὐδεμιᾶ τίθεμαι τῶν φωνῶν, ἢ ὅτι μόνως γεγέννηκεν ἢ ὅτι μόνως γεννᾶ. ἀκούω γὰρ ἀμφοτέρων τῶν φωνῶν κειμένων παρὰ τῆς γραφῆς. «ἐγέννησέ» τε γὰρ ὁ πατὴρ τὸν υἱόν, καὶ ὁ αὐτὸς οὗτός φησι γεννᾶσθαι παρὰ τοῦ πατρὸς πρὸ πάντων βουνῶν. οὐδὲν οὖν σοὶ περὶ τούτου ἀποφανοῦμαι τὰ νῦν, «ἕως ἂν τὸ «πρὸ πάντων βουνῶν γεννᾶ με' ἀκριβῶς ἐπισκέψωμαι ἀκριβῶς», ὃ δὴ τῷ Σολομῶντι παροιμιάζοντι εἴρηται.

Ἄλλὰ τί ἐπισκέψη, θεολογικώτατε, ἢ τί πολυπραγμονήσεις περὶ τῆς λέξεως; αὐτόθεν γὰρ ἡ φωνὴ τοῦ «γεννᾶ με» παρατατικὴ πῶς ἐστὶ καὶ ἐνέστηκεν, ὥστε καὶ αἰδίου. ἀλλὰ πρὸς τοῦτο, εἴ γε παρῆν, ἀπελογήσατο ἂν μεγαλοφυῶς, ὅτι ἀμφίβολος ἡ φωνή· καθὸ μὲν γὰρ παρατέταται, αἰδίου δόξαν εἰσάγει, καθὸ δὲ «πρὸ πάντων βουνῶν» λέγεται, περιώριστα τῆς ποιήσεως τῶν βουνῶν καὶ τετελείωται. ὁ οὖν ἐντεῦθεν αἰδίου τὴν γέννησιν τιθέμενος τὴν τοῦ πεπαροιμιασμένου λόγου ἠγνόησε δύναμιν. σὺ δὲ ὄρα ὅτι τολμηρὸν τέως φαίνεται τῷ πατρὶ καὶ τὸ μόνως λέγειν γεννᾶσθαι καὶ τὸ μόνως γεγενῆσθαι· ἀμφοτέρω γὰρ προσαρμόζειν δεῖ τῷ λόγῳ ὑπερφυῶς καὶ ὡς οὐκ ἂν τις ἐπιχειρήσειεν· ἡμεῖς μὲν γὰρ τικτόμενοι οὐ τετέγμεθα, τεχθέντες δὲ οὐ τικτόμεθα, καὶ κινούμενοι μὲν οὐ κενήμεθα, κινήθεντες δὲ οὐ κινούμεθα, καὶ ποιῶντες μὲν οὐκ ἐποιήσαμεν, ποιήσαντες δὲ οὐ ποιούμεν. «ὁ» δὲ «ἐπὶ πάντων θεός» καὶ γεννᾶ καὶ γεγέννηκεν, ὡς δὲ καὶ ὁ υἱὸς καὶ ἐγεννήθη καὶ γεννᾶται, καὶ ἀμφοτέραις ταῖς φωναῖς τὰ ἱερά κέχρηται λόγια. Ὁ μὲν οὖν μέγας οὗτος πατὴρ πάντοτε εὐλαβῶς τῶν θείων ἀπτόμενος οὕτω διαιτᾶται ταῖς φωναῖς· ἡμεῖς δὲ οὐδὲν ἤττον τῆς αὐτῆς εὐλαβείας ἐχόμενοι, ἐπιστομίσωμεν κἀνταῦθα τὸν προήγορον τῆς αἰρέσεως, ἵνα μὴ τὸ μὲν αὐτῷ τῶν ἐρωτημάτων λελυμένον εἴη, τὸ δὲ ὡς ἄπορον ἄλυτον. «εἰ μὴ πέπαυται τοῦ γεννᾶν» φησὶν «ὁ θεός, ἀτελής ἢ γέννησις». οὐκ, ὦ λῶστε, ἀλλὰ διὰ τοῦτο τελεία, ὅτι μὴ πέπαυται· ἐπεὶ μὴδ' ὁ νοῦς πέπαυται τὸν λόγον γεννῶν, καὶ οὐ διὰ τοῦτο ἀτελής ἢ τοῦ νοῦ γέννησις, γεννᾶ δὲ καὶ ἡ ζωὴ τὸ ἀείζωνον, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε παύσεται τοῦ γεννᾶν, ἵνα μὴ τὸ ἀείζωνον κενῶς ἢ ἰτὸς λεγόμενον, ἄζωνον ποτὲ καταλειφθῆν. καθόλου δὲ τὰ αἴτια οὐδέποτε ἀφίησι τὰ ἐξ αὐτῶν γινόμενα, ἀλλὰ καὶ τὰ αἰτιατὰ καὶ ἐν τοῖς αἰτίοις εἰσὶ καὶ ἀπ' ἐκείνων πρόεισι καὶ πρὸς αὐτὰ ἐπανέρχεται. οὐκ οὐκ ἀτελής ἢ γέννησις τοῦ υἱοῦ γεννωμένου· τοῦτο γὰρ αὐτὸ βούλεται ὁ πατὴρ, γεννᾶν τὸν υἱόν, ἵνα συνημμένον ἢ τὸ αἴτιον τῷ αἰτιατῷ. Βούλει μαθεῖν ἐφ' ὧν ἐστὶν ἡ κίνησις ἀτελής; ἐπὶ τῶν

περατουμένων, ἐπὶ τῶν περιοριζομένων, ἐφ' ὧν αὕτη πρὸς τὸ τέλος ἀφορᾶ. οἷόν τι φημι, ἢ ἀπὸ τῶν ἄνω πρὸς τὸ κάτω τῆς βύλου κίνησις ἀτελής, ὅτι δεῖ πρὸς τὸ κέντρον, τὴν γῆν, ταύτην ἀκίνητῃσι καταντήσασαν· κἂν εἴ τι κάτωθεν ἄνω κινούτο, καὶ τούτῳ ἀτελής ἢ κίνησις, δεῖ γὰρ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος εἰς τὰς ἑαυτῶν ὀλότητας ἀποπαύσασθαι. ἔνθα δὲ ἢ κίνησις οὐ πρὸς τι τέλος ἀποπαύεται, ἀλλ' αὕτη μάλιστα τελειοῖ τὸ κινούμενον, οὐκ ἀτελής αὕτη ῥηθήσεται. ἀτελής ἢ ἐμὴ καὶ σὴ γέννησις, ὅτι δεῖ τὸ κυόμενον τῶν μητρικῶν ἀποραγῆναι δεσμῶν καὶ τοῦ γεννᾶσθαι παυθῆναι· οὐκ ἀτελής δὲ ἢ τοῦ θεοῦ λόγου, ὅτι μὴ τέλει τινὶ περιγράφεται. καὶ ἵνα τὰ σὰ τοῖς σοῖς παραθήσομαι, οὐδ' Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ τὴν οὐρανίαν περιφορὰν μετὰ τῶν ἀτελῶν κατατάττειν κινήσεων, ἀλλὰ ταῖς μὲν τῶν στοιχείων κινήσεσι τὸ ἀτελὲς δέδωκε, τὴν δὲ οὐρανοῦ κίνησιν τελειωτικὴν μᾶλλον τοῦ ἑαυτῆς σώματος ἀπεφήνατο. διὰ τί; ὅτι τὸν μὲν λίθον κινούμενον δεῖ πρὸς τὴν γῆν καταντήσασθαι καὶ τὸν ἐν τοῖς κοίλοις χωρίοις ἀέρα πρὸς τὴν ἰδίαν κουφισθῆναι ὀλότητα· ὁ δ' οὐρανὸς ποῖ σταίη καταπαύσας τὴν κίνησιν; εἰ δ' ἐπ' ἐνίων σωμάτων οὐκ ἀτελεῖς αἰ κινήσεις, ἐπ' αὐτῶν τῶν θείων οὐσιῶν ἐντεῦθεν χαρακτηρίζεις τὸ ἀτελὲς; ὡς ἄρα σωματικὸς καὶ στοιχειώδης εἶ καὶ μηδὲ τῶν οὐρανῶν ὑπερκύψαι δυνάμενος.

Ταῦτα μὲν οὖν ἐγὼ παρεκβατικώτερον εἶρηκα· ὑμῖν δὲ μᾶλλον ἢ τοῦ πατρὸς ἀφωνία τῆς ἐμῆς προτετιμήσθω πολυφωνίας. ἴδωμεν δὲ ὅ τι ποτὲ πρὸς τὸ δεύτερον τῶν ἠπορημένων ὁ σοφὸς ἀπεκρίνατο. τί ποτε δ' ἦν τὸ ἀπόρημα; εἰ πέπαυται, φησί, τοῦ γεννᾶσθαι, «πάντως καὶ ἤρξατο»· εἰ δ' ἤρξατο ἀπὸ τινος χρονικοῦ σημείου ἢ ῥύσεως τινος αἰωνίας, ἦν ὅτε οὐ γεγέννηται· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ αἰεὶ υἱὸς ὁ υἱός, ἀλλ' ὅρα ὅπως αὐτὸν τὸν λόγον λογικῶς ἐπιχειρήσας ἐλέγχει διὰ τῆς σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῆς. ἢ δ' ἀντιστροφή αὕτη τοιαύτην ἔχει τὴν δύναμιν· ἐν ἐκάστη προτάσει τὸ μὲν τι ὑπόκειται, τὸ δὲ κατηγορεῖται, καὶ τὸ μὲν προηγείται, τὸ δ' ἔπεται. ὑπόκειται μὲν γὰρ τὰ ὀνόματα, κατηγορεῖται δὲ ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ ῥήματα· καὶ προηγείται μὲν τὰ μερικά, ἔπεται δὲ τὰ καθόλου. ὁ γοῦν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστρέψαι βουλόμενος τὸ καταφατικῶς εἰρημένον παρά τινος ὁμοῦ τε τὴν κατάφασιν εἰς τὴν ἀπόφασιν μεταμείβει καὶ ταῖς τῶν ὄρων ἀντιστροφαῖς ἐναντίως χρῆται· τοῦ γὰρ προτείναντος ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου προηγουμένως τῆς προτάσεως ἀρξαμένου, ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀντικειμένου τῷ ἐπομένῳ εἰς τὸ ἀντίθετον τοῦ προηγουμένου καταλήγει. Ἀχλύι ἀσαφείας ἴσως ὁ λόγος καλύπτεται, ἀλλ' ἡμεῖς αὐτὸν λευκανοῦ μὲν τῷ παραδείγματι. εἶρηκέ τις ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῶν· ἐν ταύτῃ τῇ προτάσει ὁ μὲν ἄνθρωπος ὑποκείμενος, τὸ δὲ ζῶν κατηγορούμενος, καὶ προηγούμενος μὲν ὁ ἄνθρωπος, πρῶτος γὰρ λέγεται ἐν τῇ προτάσει, ἐπόμενος δὲ τὸ ζῶν. ὁ οὖν θέλων τὴν τοιαύτην πρότασιν ἀντιστρέψαι σὺν ἀντιθέσει, ὥστε καὶ ταύτην ἀκείνην ἀληθεύειν, οὕτω φησί· τὸ μὴ ζῶν οὐκ ἄνθρωπος. ὁρᾶς ὅπως ἀντέθηκε τῷ μὲν ζῶν τὸ μὴ ζῶν, τῷ δὲ ἄνθρωπος τὸ οὐκ ἄνθρωπος; τῆς πρώτης προτάσεως ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀρξαμένης τοῦ ἄνθρωπος, ἢ δευτέρα ἀπὸ τοῦ κατηγορουμένου ἀφῆκεν ἦτοι ἀπεκίνησεν.

Ἡ μὲν οὖν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφή τοιαύτη· ὅρα δὲ ὅπως ταύτη ὁ μὲν πατήρ ἐπὶ τὸν τῆς αἰρέσεως λόγον ἀπεχρήσατο. «εἰ ἦρκεται κατ' αὐτούς» φησί «τὸ παυσόμενον, τὸ μὴ παυσόμενον» ἀνάγκη «μὴ ἦρχθαι», μονονουχὶ τοῦτο λέγων, ὅτι μάτην ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ βρενθύεσθε, ὡς ἅπαν ὁ παύσεται ποτε, τοῦτο καὶ ἀρχὴν ἔσχηκεν· εἰ γὰρ ἀληθὴς ἢ πρότασις αὕτη, ἀνταληθεύσει καὶ ἢ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστρέφουσα πρὸς αὐτήν. ποία δ' αὕτη; τὸ μὴ ἦρχθαι πάντως τὸ μὴ παυσόμενον. «τί τοίνυν ἀποφανοῦνται περὶ ψυχῆς ἢ τῆς ἀγγελικῆς φύσεως;» ὅρα ὡς, «εἰ μὲν ἦρκεται, καὶ παύσεται· εἰ δ' οὐ

παύσεται, δηλονότι κατ' αὐτοὺς οὐδ' ἤρκαται· ἀλλὰ μὴν καὶ ἤρκαται καὶ οὐ παύσεται, οὐκ ἄρα ἤρκαται κατ' αὐτοὺς τὸ παυ σόμενον». Ἡ μὲν οὖν ἀγωγή τοῦ λόγου τοιαύτη· ἡμεῖς δὲ μεμαθήκαμεν ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν ὅτι τῶν ὄντων ἀπάντων μόνον τὸ θεῖον ἀγέννητον, τὰ δ' ἄλλα ἐκεῖθεν γεγέννηται. τούτων δὲ τὰ μὲν αἰεὶ μετέχει ὦν μετέσχηκε, τὰ δὲ ποτε καὶ ἀμείβεται, οἷον τοῦ θεοῦ ὄντος λεγομένου καὶ ζωῆς καὶ νοῦ καὶ ψυχῆς· ταῦτα γὰρ αἰεὶ τε ἔστι καὶ ζῆ καὶ νοεῖ, τὰ δὲ ποτέ, ὡς τὰ κατὰ μέρος ὑπὸ διάφορα εἶδη ἄτομα. εἰ οὖν τὸ τοῦ εἶναι ἀρξάμενον, ὡς ἡ ψυχὴ καὶ ὁ νοῦς, οὐ παύσεται τοῦ εἶναι ποτε, οὐδὲ πᾶν τὸ παυσόμενον ἤρξατο, ἵνα σωθῆ ὁ τῆς ἀντιστροφῆς λόγος. ἐγὼ δὲ θαυμάζω τὸν θεῖον τοῦτον ἄνδρα ὅτι, ὃ πολλακίς εἶρηκα, δυνάμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἐτέρων τῆς φιλοσοφίας μερῶν ἐπιστομίσασθαι τοὺς ἀντιλέγοντας, φιλοσόφως μὲν ἐπιχειρούντων φιλοσόφως ἀντεπιχειρεῖ, καὶ ἀποδεικτικῶς οἰομένων τοὺς λόγους ποιεῖν ἀνταποδείκνυσι, λογικῶς δὲ ζητούντων λογικὰς τὰς λύσεις ἐπάγει, ἵνα τούτοις αὐτοῖς τοῖς σαθοῖς <οἷς> δυναμούμενοι ἤκουσιν ἄσθε νεῖς ἀποδείξῃ καί, ἴν' οὕτως εἴπω, ἐτοιμοβελεῖς. πόσους γὰρ ἂν ἐνταῦθα, εἴ γε ἐβούλετο, λόγους ἐκίνησεν· ἀλλ' οὐχ ἑαυτῶ τὸ μέ<τρον>, ἀλλὰ τῷ τοῦ διαλόγου κανόνι ὀρίζεται.

58 οδ'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «ἔστω δὲ ὑμῶν χάριν καὶ οὐσία τις ὁ πατήρ»

Φιλοσόφως ἄγαν ὁ μέγας οὗτος πατήρ τὴν ἀμφίβολον τοῦ Εὐνομίου ἀνασκευάσας ἐρώτησιν καὶ ἐκάτερον τῶν προβεβλημένων ὡς ἄτοπον ἀνελών, ὡς «οὔτε οὐσίας ὁ πατήρ οὐτ' ἐνεργείας ὄνομα, σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχειν πρὸς τὸν υἱόν», πρὸς ὃν καὶ ὠνόμασται, εἶτα ὡσπερ τις γεννάδας στρατιώτης οἷς εἶχεν ἐλῶν τὸν πολέμιον, αὐθις ἀφήσῃ, καὶ τὸ ξίφος τῶν χειρῶν ἀπωσάμενος, τῷ ἐκείνου δόρατι ἐπ' αὐτὸν χρεῖται, ὡσπερ δήπου ἀναγράφεται πεποικῶς ὁ Δαυίδ, «ὁ πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν», τουτέστιν ὁ πρακτικὸς καὶ θεωρητικὸς. τὸ μὲν γὰρ πεφοινίχθαι τῆς κατὰ πράξιν συντονίας ἐστὶ σύμβολον ἀψευδέστατον, τὸ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὠραῖσθαι τῆς κατὰ νοῦν θεωρίας τεκμήριον ἐναργέστατον. οὗτος γάρ, ἐπειδὴ τὸν Γολιάθ σφενδονήσας καθεῖλε, τὸ ἐκείνου ξίφος ἀνασπάσας τοῦ κουλεοῦ, τούτῳ δὴ τὴν τυραννικὴν ἐκείνην ἀπέτεμε κεφαλὴν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τοῖς σπουδαιοτέροις τῶν λόγων ἐγκρινέσθωσαν· ὅσα δὲ καὶ ἐς ῥητορικὴν ἀναφέροντες εἰπεῖν ἔχομεν, καὶ ταῦτα τῷ λόγῳ προσκείσθωσαν. δύο γὰρ ταῦτα εἰδὼς ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ ὄργανα τῆ τέχνης πρὸς ἀναίρεσιν εὔθηκτα, ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν, πῆ μὲν θατέρῳ, πῆ δ' ἐκατέρους ἀποχρᾶται κατὰ καιρόν, ἐκάτερον δ' ἐκατέρου παρὰ τὰ συμβαίνοντα προτίθησι πράγματα. ὡς δὴ νῦν ἐνστάς πρῶτον εἶτα ἐπήνεγκε τὴν ἀντιπαράστασιν· τὸ μὲν γὰρ ἀμφοτέρω ἀναιρεῖν, οἷς ὁ δεινὸς ἐκεῖνος ἀνὴρ τὸν ἀγῶνα μέγα φρονῶν εἰσελήλυθεν, ἐνστάσεως ἂν τις θεῖτο· τὸ δ' ἀμφοτέρω δέξασθαι καὶ κατὰ τοὺς εὐτέχνους τῶν παλαιῶν οἷς ἔδοξεν ὑποκατακλίνεσθαι ῥιπτεῖν τὸν ὑπερκείμενον ἀντιπαρὰ στασις ἐναργής.

Τὰς μὲν οὖν θεωρίας, δι' ἃς τοὺς λόγους οἰκονομῶν, ἃ νῦν προτίθησιν, ἐν ἐτέροις δευτέρα τίθησιν, ἐροῦμεν ὅποτε τοὺς λόγους αὐτοῦ θεωροίμεν· νῦν δὲ ἐπ' αὐτὸ τὸ ζητούμενον ἴωμεν. «ἔστω δέ» φησὶν «ὑμῶν χάριν καὶ οὐσία τις ὁ πατήρ· συνεισάξει τὸν υἱόν, οὐκ ἀλλοτριώσει, κατὰ τὰς κοινὰς ταύτας ἐννοίας καὶ τὴν τῶν κλήσεων τούτων δύναμιν». «ἔστω» φησὶν «ὑμῶν χάριν». ὅρα τὸν ἐντεχνον παλαιστὴν· ἐπειδὴ γὰρ κατεπάλασε τὸν ἀντιπλακέντα τούτῳ πρὸς λόγους, ἐκατέρας αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἀποφυγῶν, ἃς δὴ ὑποληπτέον τὰ ἐν τῷ διλημμάτῳ προβλήματα, κατὰ δὲ τὸ μέσον ἐλῶν,

ὅπερ δὴ ἡ σχέσις ἐστίν, ἤνπερ ἐξεῦρε μέσον τῶν ὀνομάτων, καὶ ἄλλην παρ' ἐκεῖνα αὐθις ἀφῆκε, καὶ ταῖς ἐκεῖνου χερσὶ κατὰ τῆς ἐκεῖνου ἐχρήσατο κεφαλῆς. «ἔστω» γοῦν φησι «ὕμων χάριν καὶ οὐσία τις ὁ πατήρ». οὐ φεύγω, φησίν, ὑμῶν τὰ ὀνόματα· οὐκ ἀντιτίθημι ὅπερ ὑμεῖς ἠγνοήκατε, ἀλλὰ καταχαρίζομαι ὑμῖν τὰ ὑμέτερα. «ἔστω» γοῦν «οὐσίας ὁ πατήρ ὄνομα· συνάξει» τοίνυν «τὸν υἱόν, οὐκ ἄλλοτριώσει». οὐ γάρ, ἐπειδὴ οὐσίαν τὸ πατρὸς ὄνομα δηλοῖ, παρὰ τοῦτο ἀνούσιος ὁ υἱός, ἐπεὶ μὴδ' ἐναντία πατήρ καὶ υἱός, ὥσπερ λευκὸν καὶ μέλαν, ἴνα, εἰ ἐν τούτῳ εὐρεθείη τὸ οὐσιῶδες, παρ' ἐκείνῳ γνωσθείη τὸ ἀνούσιον, ἀλλὰ τῆς κατὰ σχέσιν ἀντιθέσεως· αὐ[τῆ] δὴ μᾶλλον ἐν τῷ συνεῖναι οὐσίῳται ἢ ἐν τῷ ἀπεινῶναι τὰ ἐναντία. Ἄλλα ταῦτα μὲν ἐγὼ παραφθέγγομαι, ὁ δὲ πατήρ οὐχ οὕτως· ἀπὸ γὰρ τῶν κοινῶν ὑπολήψεων πιστώσαι τὸν λόγον βούλεται· κοινὰς δὲ ὑπολήψεις φησίν ὁ φιλόσοφος τὰς πᾶσιν ἀνθρώποις γνωστάς, ὡς τὸ ἀγαθὸν εἶναι τὸ θεῖον, καὶ τὸν ἀνθρωπὸν ζῆν, καὶ τὸν ἰχθῦν νήχεσθαι, καὶ τὸν βοῦν τέμνειν τὴν αὐλάκα. ὁ μὲν οὖν Εὐνόμιος ἀπαλλοτριοῦν βουλόμενος τοῦ πατρὸς τὸν υἱόν, καὶ οἰόμενος διαφόρων οὐσιῶν τούτους εἶναι, διότι καὶ τὰ ὀνόματα τούτοις διάφορα, ἄλλην μὲν οὐσίαν τῷ ὀνόματι προσήρμοτε τοῦ πατρὸς, μᾶλλον δὲ ἐπὶ διαφόρων οὐσιῶν καὶ τὰ διαφέροντα ἐτίθει ὀνόματα, κακῶς ἀκούσας τῶν ἐν φιλοσοφίαις λεγομένων· οὐρανός, γάρ φησι, καὶ γῆ, ταῖς τῶν κλήσεων διαφοραῖς καὶ αἰ οὐσίαι διήρηνται. κατὰ ταῦτα τοίνυν πατήρ καὶ υἱός· ὧν γὰρ τὰ ὀνόματα διάφορα, τούτων καὶ αἰ οὐσίαι παρηλλαγμένα. ἀλλ' ὁ πατήρ, ἐπεὶ, φησίν, ὧ Εὐνόμιε, περὶ τὰ μεγάλα φῶτα τυφλώττεις, ἀνάβλεψον περὶ τὰ βραχύτατα καὶ ταῖς κοιναῖς ὑπολήψεσι πείσθητι, ὅτι πᾶν τὸ γεννώμενον ὁμοούσιόν ἐστι τῷ πατρί· ἀνθρωπὸς γὰρ ἐξ ἀνθρώπου καὶ ἵππος ἐξ ἵππου καὶ δελφὶς δελφῖνα γεννᾷ, καὶ ἀλλήλοις ἅπαντα ὁμοούσια. ὥσπερ γοῦν ἐπὶ τούτων οὐκ ἠλλοτριώται τὸ γέννημα τοῦ γεννήσαντος, ἀλλὰ συνῆπται μᾶλλον καὶ συνωκείωται, οὕτω δὴ, κἂν οὐσίαν θήσεις δηλοῦν τὸ πατρὸς ὄνομα, συνάξεις καὶ τὸν υἱόν καὶ οὐσιώσεις, ἐπειδὴ τοῦ οὐσιώδους πατρὸς πέφυκε γέννημα, «κατὰ» τε «τοίνυν τὰς κοινὰς ὑπολήψεις καὶ τὴν τῶν κλήσεων τούτων δύναμιν» συνῆκται τῷ πατρί, οὐκ ἠλλοτριώται ὁ υἱός.

Ἔστι δὲ ἡ τῶν κλήσεων δύναμις οὐκ ἄλλη μὲν τις, ὡς τισιν ἔδοξε, παρὰ τὴν κοινήν ὑπόληψιν· ἐγὼ δὲ πλεον τι ἐνταῦθα κατανοῶ. τὸ γὰρ εἶδέναι δυνάμεις κλήσεων οὐ τῶν κοινῶν ἐστὶν ὑπολήψεων, διὰ τοῦτο ἄλλο τι τοῦτο παρὰ τὰς κοινὰς ὑπολήψεις τίθεμαι· οἶμαι γὰρ τὸ μὴ προηγεῖσθαι κατὰ χρόνον τὰ αἴτια τῶν αἰτιατῶν ἐνταῦθα δηλοῦν, ἀλλὰ συνάμα εἶναι τὰ πρὸς τι. ὡς μὲν γὰρ ἀνθρωπὸς ἀνθρώπου πρότερος ὁ γεννήσας τοῦ γεννηθέντος, ὡς δὲ πατήρ καὶ υἱός ἅμα ἀμφοτέροι. ἀλλ' ἡμεῖς μὲν ἀπὸ τοῦ μὴ πατέρες εἶναι τοῦτο γεγονός αὐτερον, διὰ τοῦτο ὡς μὲν ἀνθρωποὶ τὸ πρεσβεῖον τῆς γενέσεως ἔχομεν κατὰ τῶν υἱέων, ὡς δὲ πατέρες ὁμοφυεῖς ἐκείνοις ἐσμέν καὶ ὁμόχρονοι· «ὁ δὲ ἐπὶ πάντων θεός», ἐξ ἀρχῆς ὧν, ἄχρονον εἶχε τὸν υἱόν καὶ αἰδῖον, ὅθεν κατὰ τὴν τῶν κλήσεων τούτων δύναμιν οὐδέποτε ἠλλοτριώται τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, οὔτε κατὰ τὴν οὐσίαν οὔτε κατὰ τὴν συνύπαρξιν. «Ἔστω καὶ ἐνεργείας, εἰ τοῦτο δοκεῖ». ἀλλ' ὑμεῖς μὲν ἴσως ἀπεδέξασθε τὴν συγχώρησιν ὡς αὐτόθεν αἰρήσοντες· ἡμεῖς δὲ καὶ οὕτως ὑμᾶς ἀποφευξόμεθα. ἀλλὰ πυνθάνεσθε· τί δὲ ἐνήργησεν ἐνεργεία ὧν ὁ πατήρ, ὥσπερ ἡ παρὰ τῷ τέκτονι καὶ τῷ λιθοξόῳ καὶ τῷ ἀνδριαντοποιῷ καὶ τῷ ἔρμογλύφῳ; αὐτὸ τοῦτο, φημί, τὸ ὁμοούσιον· εἰ γὰρ ὁ πατήρ υἱοῦ πατήρ, καὶ ὁ μὲν αἴτιον, ὁ δὲ αἰτιατόν, ὁμοφυεῖς δὲ ἄμφω καὶ ὁμοούσιοι, «αὐτὸ τοῦτο ἐνήργησεν ὁ πατήρ», τὴν ὁμοουσιότητα, «εἰ καὶ ἄτοπος ἄλλως ἢ τῆς περὶ τοῦτο ἐνεργείας ὑπόληψις». ἐπειδὴ γὰρ παρακεκινδυνευμένοις ὀνόμασι καὶ δυσχρήστοις περὶ τὴν θεολογίαν ἐχρήσατο, διατάττεται ἐκ μέρους

λυσιτελεῖν τοῖς θεωρήμασι τὰς περὶ τούτων ἐννοίας.

Τρία γὰρ ταῦτα δοκεῖ ἐφεξῆς ἀλλήλοις κεῖσθαι, οὐσία καὶ ἐνέργεια καὶ ἐνεργούμενον. ἔστι δὲ τῆς ἐνεργείας τὸ μὲν σύνδρομον τῆ οὐσία, τὸ δὲ ὕστερον ἐπικτώμενον· ὧν μὲν οὖν αἱ ἐνέργειαι οὐσιῶν σύνδρομοι, τούτων καὶ τὰ ἐνεργήματα ἀδιαίρετα· ὧν δὲ μετὰ ταῦτα, τούτων καὶ τὰ ἐνεργήματα ὕστερα. οἷον οὐσία μὲν ὁ ἄνθρωπος, ἐνέργεια δὲ τὸ ἀναπνεῖν καὶ τὸ οἰκοδομεῖν· τούτων τὸ μὲν ἀναπνεῖν σύνδρομον, τὸ δὲ οἰκοδομεῖν ὕστερον καὶ ἐπικτήτων. διὰ ταῦτα καὶ τῆς μὲν συνδρόμου τῆ οὐσία ἐνεργείας σύνδρομον καὶ τὸ ἐνεργούμενον, ὅπερ ἔστι τὸ καταψύχεσθαι τὴν καρδίαν τῷ πνεύματι (ὁμοῦ γοῦν τις ἀνέπνευσεν εἰσπνεύσας τὸν ἐκτὸς ἀέρα, καὶ τὸ σομφῶδες σῶμα τοῦ πνεύμονος πλησθὲν εἰλικρινοῦς πνεύματος περιέθαλψε τὴν καρδίαν καὶ καταπεπνίχθαι οὐκ εἶασε τῆ θερμότητι), τὸ δὲ οἰκοδομεῖν, ἐπειδὴ ὕστερον ἐγεγόνει, διαιρητὸν ἔχει καὶ τὸ ἐνεργήμα. διὰ τοῦτο γοῦν φησιν ὁ πατήρ, ὅτι σύμφημί σοι, Εὐνόμιε, ἐνεργείας ὄνομα τὸν πατέρα τιθέντι. «ἐνήργησεν» οὖν «τὸ ὁμοούσιον, εἰ καὶ ἄτοπος ἄλλως ἢ τῆς περὶ τοῦτο ἐνεργείας ὑπόληψις». ἐπ' ἐκείνης μὲν γὰρ τῆς ἐνεργείας ὕστερον τὸ ἐνεργήμα· δεῖ γὰρ εἶναι τὴν οἰκοδομικὴν καὶ οὕτως τὸ οἰκοδόμημα, καὶ κεχωρίσθαι ἀλλήλων τὸν τε οἰκοδόμον καὶ ὅπερ ὠκοδομήσατο. ἐφ' ἧς δὲ νῦν θεωροῦμεν ἐνεργείας οὐ τοιοῦτον τὸ ἐνεργήμα· οὐδὲ γὰρ ἦν πρὶν ὁ πατήρ, εἴθ' ὕστερον ἀπετέλεσε τὸ ὁμοούσιον, οὐδ' ἀποτελέσας ἡλλο τριώθη, ἀλλ' ὁμοῦ τῷ εἶναι τὸν πατέρα τὸ γεγεννησθαι τὸν υἱὸν καὶ ἄμφω ὁμοουσίους εἶναι. Ἐγὼ μὲν οὖν ὅσα μοι τὴν μνήμην ὑποτρέχει, ἐν οἷς κινδυνεύω τοὺς αὐτοσχεδίους τούτους λόγους ἀναρριπτεῖν, ταῦτα δὴ ταῖς ὑμετέραις ἀκοαῖς παραδίδωμι· ὑμεῖς δὲ ἴσως κατὰ σχολὴν τὰ χρησιμώτερα τούτων συλ λέγοντες, τοῖς ἡμετέροις ὡς τῶν καιρίων ἐλλείπουσι μάλα φιλοσόφως προσθείητε.

59 οε'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «οὗτος ὁ νῦν καταφρονούμενος ἦν ὅτε καὶ ὑπὲρ σέ ἦν».

Ἐπειδὴ ὡς περὶ φιλοῦ ἀνθρώπου ὁ Εὐνόμιος διελέγετο τοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε θεοπρεπῶν ῥημάτων ἐφρόντιζεν οὔτε τινὸς αἰδοῦς ἢ σεβάσματος, ὁ πατήρ μάλα σεμνῶς καὶ ἀστείως ἐπιτωθάζων αὐτῷ, ταυτὶ τὰ ῥήματα ἀντεπήνεγκεν· «οὗτος ὁ νῦν σοι καταφρονούμενος ἦν ὅτε καὶ ὑπὲρ σέ ἦν». τοῦτο δὲ ἀπλῶς μὲν οὕτως νοούμενον χαριεντισμὸς ἐστὶν ἀντικρυς, ἐν μέρει δὲ καὶ μωκία τωθαστική. «ἦν» γὰρ φησιν «ὅτε καὶ ὑπὲρ σέ ἦν», τὸν Εὐνόμιον ὁ θεός· ἐφ' ᾧ τίς οὐκ ἂν ἠδέως τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου καταγελάσειεν, οἰομένου μηδὲν αὐτοῦ διαφέρειν τὸν μετὰ σώματος λόγον; ἀλλ' ὁ πατήρ, ὡσπερ συγχωρῶν αὐτοῦ ταῖς παιδαριώδεσιν ὑπολήψεσι καὶ οἷον ἐπικερτομῶν, φησίν· ἀλλ' ὧ Εὐνόμιε, ἔδει γοῦν σε αἰδοῦς τι δεικνύειν πρὸς τὸν σωματωθέντα θεόν, ὅτι πάλαι κρείττων ἦν ἢ κατὰ σέ. οὕτω μὲν οὖν ἡ ἀπλή τῆς ἐννοίας προχείρισις δεικνύει τὸν τωθασμόν· εἰ δὲ βούλοιτό τις σπουδάζοντα διηνεκῶς ὄραν τὸν μέγαν τοῦ τον πατέρα, εὐρήσει κἀνταῦθα πολὺ τι τοῦ προβεβλημένου σεμνότερον. Ἀλλὰ πρότερόν γε διοριστέον περὶ τῆς τοῦ «ὑπὲρ σέ» ἀντωνυμίας. εἰ μὲν γὰρ τῷ τοῦ Εὐνομίου προσώπῳ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ λόγου συμπερι γράψομεν, τοιαύτην ἔχει τὴν ἐννοίαν, ὅτι ὁ νῦν σοι ληπτὸς ταῖς λογικαῖς ἐφόδοις καὶ τοῖς σοῖς περὶ τὸ θεῖον πονηροῖς σπουδάσμασιν, ὡς αὐτὸς οἶει, ἦν ὅτε ὑπὲρ σέ ἦν, τουτέστι κρείττων τῆς σῆς σοφίας καὶ ὑψηλότητος ἢ ὥστε φυσιολογεῖσθαι παρὰ σοῦ. μετὰ γὰρ τὸ προσλαβεῖν τὸν ἄνθρωπον ταυτί σοι τὰ πολλὰ φλυαρεῖται, ὅτι κατὰ σχέσιν καὶ οὐ καθ' ἑνώσιν οὐσιώδη ἢ πρὸς τὸν ἄνθρωπον

συνάφεια τοῦ θεοῦ, ὁπότε δὲ ἀπλοῦς ἦν καὶ ἀσώματος τῶν τοιούτων δογμάτων ὑπέρτερος ἦν. ἔδει γοῦν σε, διότι καὶ πάλαι τὴν σὴν ὑπεραναβέβηκε φύσιν, αὐθις αὐτῷ τηρῆσαι τὸ ὑπερφυῆς καὶ μὴ κατασμικρῦναι διὰ τὴν τοῦ σώματος πρόσληψιν. εἰ μὲν οὖν, ὅπερ εἰρήκαμεν, τὴν ἀντωνυμίαν περικλείσεις εἰς τὸν Εὐνόμιον, τοιαύτην ἐν τεῦθεν κομίσει τὴν ἔννοιαν. εἰ δὲ πρὸς τὴν πᾶσαν φύσιν διὰ τοῦ μερικοῦ προσώπου ὁ λόγος χωρεῖ, ἐτέραν εὐρήσεις διάνοιαν, ὅτι ὁ νῦν κατ' οὐσίαν ὁμοιος ἡμῖν γενόμενος λόγος ἦν ὅτε ὑπὲρ ἡμᾶς ἦν. οὐ γὰρ κάτωθεν αὐτῷ ἢ ὑπαρξίς μετὰ τοῦ σώματος ἐσχεδιάσται, ἵνα μηδὲν πλέον ἔχη ἡμῶν, ἀλλ' ὑπάρχων σὺν τῷ πατρί, ὕστερον τὸ ἡμέτερον ἐμορφώσατο, καὶ μηδὲν τι τῆς ὑπερφυῶς αὐτῷ ἐλαττώσας φύσεως, διὰ τῆς ἀρρήτου πρὸς ἡμᾶς ἐνώσεως ἐαυτῷ τὴν προσληφθεῖσαν φύσιν ἐθέωσεν. «ὁ μὲν» γὰρ «ἦν» φησί «διέμεινεν, ὃ δὲ οὐκ ἦν προσέλαβεν». ἦν ἀθάνατος, ἀναλλοίωτος, ἄτρεπτος, ἀίδιος, ἄναρχος, ταῦτα διέμεινε καὶ γενόμενος ἄνθρωπος· οὐκ ἦν διαστατός, μεριστός, ὑπὸ χρόνον, καὶ ὅσα τοῦ σώματος, ταῦτα γέγονεν ἐμὲ προσλαβόμενος. «Ἐν ἀρχῇ» φησὶν «ἦν ἀναιτίως· τίς γὰρ αἰτία θεοῦ;» πῶς τοῦτο φῆς, ὃ θεολόγων ἀκρότης καὶ φιλοσόφων ὁ τελεώτατος; ἀναιτίος ὁ υἱός; καὶ πῶς ἀναχθῆσεται πρὸς τὸν πατέρα, ὃς δὴ αἴτιος αὐτῷ τῆς γεννήσεως, ὅπερ δὴ καὶ αὐτὸς ἐν πολλοῖς λόγοις φιλοσοφεῖς, ἄναρχον μὲν διδούς τὸν πατέρα, οὐκ ἄναρχον δὲ τὸν υἱόν, ὅτι ἀρχὴν τὸν φύσαντα ἔσχηκε; πῶς οὖν ἐν ἀρχῇ ἦν ἀναιτίως; ἀλλὰ καὶ ἐπηρώτησεν, ὡς μὴ ἔχων ἀπόκρισιν, «τίς γὰρ αἰτία θεοῦ;» ἐγὼ δὲ θαρρύντως εἴπομαι ἄν σοι ὅτι ὁ πατήρ. σὺ μὲν οὖν θεολογικώτατα ἂν ἀπεκρίθης τοῖς ἐρωτήσασιν· ἐγὼ δέ, ὅπερ παρὰ τῆς σῆς ὑψηγορίας προσεῖληφα, τοῦτο δὴ καὶ ἀποκρινοῦμαι, ὅτι τὸ «ἀναιτίως» ἐνταῦθα τὸν τρόπον ἢ τὸν λόγον δηλοῖ, καθ' ὃν ἂν τις οἰηθῇ γεγεννησθαι τὸν υἱὸν παρὰ τοῦ πατρός. οὔτε γὰρ ἀναιτίος ὁ υἱός, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὡς αἰτίαν τῆς γεννήσεως ἀναφέρεται, καὶ ἀναιτίως δὲ γεγέννηται, ὅτι μὴ τις εὐρίσκοιτο λόγος δι' ὃν αὐτὸν ἐγέννησεν ἢ γεννᾷ ὁ πατήρ. ἐν οἷς μὲν οὖν ὑπὲρ αἰτίαν φαμέν τὸν υἱόν, τὸν λόγον παραδείκνυμεν τῆς γεννήσεως ὡς οὐκ ὄντα, ἐν οἷς δὲ ὑπ' αἰτίαν τίθεμεν, τὸν πατέρα ἐπισημαινόμεθα. ὁ γὰρ λόγος καθ' ὃν γίνεται τι τοῦ γινομένου πρεσβύτερος, τοῦ δὲ λόγου τίς λόγος ἀνώτερος; εἰ γὰρ εὐρίσκοιτο, ὃ μηδεὶς ἂν μανείη, τρίτος ἀπὸ τοῦ πατρός ὁ υἱός, τοῦ λόγου μεσάζοντος. ἀναιτίως μὲν οὖν κατὰ τὴν ἄνω γεγέννητο γέννησιν, τῆς δὲ μετὰ σώματος γεννήσεως πρεσβύτερος λόγος ἐστὶ ποῖος; «τὸ σέ» φημι «σωθῆναι τὸν ὕβρι στήν». κἀνταῦθα γὰρ πάλιν ἢ ἀντωνυμία τὴν φύσιν συμπεριείληφεν· ὑβρίσαμεν γὰρ ἄντικρυς κορεσθέντες τῶν ἀγαθῶν καὶ κατὰ τὸν ἀγνώμονα Ἰσραὴλ «παχυνθέντες» καὶ «λιπανθέντες ἀπελακτίσαμεν» καὶ γεγόναμεν τοῦ πλάσαντος ὕβρισται, «τοῦ ὀνόματος» ἐκείνου «δι' ἡμᾶς δυσφημουμένου τοῖς ἔθνεσιν». ἴν' οὖν μὴ εἰς τέλος ὑβρίζοιμεν μηδὲ στόμασιν ἀχαλινώτοις ὡσπερ ἵπποι ἀκάθεκτοι τραποῖμεθα ὅπη δὴ καὶ βουλόμεθα, τὴν φύσιν ἡμῶν ἐαυτῷ προσηνέγκατο καὶ γέγονε δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος ὁ τῆς ἡμετέρας φύσεως δημιουργός. τοῦτο γοῦν τὸ σεσῶσθαι ἡμᾶς αἰτία πρεσβυτέρα τοῦ σεσωματώσθαι τὸν κύριον. «Ὅς» φησί «διὰ τοῦτο περιφρονεῖς θεότητα, ὅτι τὴν σὴν παχύτητα κατεδέξατο». καὶ τοῦτο θαυμαστικὸν καὶ βαρύτητος γέμον ἄντικρυς, οὐχ ἦττον δὲ καὶ ἐνδιάθετον, ἐγκαρδίου γὰρ πάθους δηλωτικὸν καὶ προφανῆς ἀγανάκτησις· ἐλαύνεται δὲ μάλιστα πρὸς τὴν ἀληθινὴν ἰδέαν ἀπροσδοκῆτως ἐπενεχθέν. ἔστι δὲ καὶ κατ' ἐνίους τῶν τεχνογράφων ἐν παραγραφικῇ μοίρᾳ· τοῦτο δὲ γίνεται ὅταν τις ἐφ' οἷς προσεδόκει στε φάνων ἀξιωθήσασθαι, τούναντίον ὑπ' εὐθύνην καὶ ἐπιτίμησιν ἄγοιτο, ὡς ὁ στρατηγὸς τοῖς παισὶ κατασκόποις χρησάμενος καὶ διὰ τοῦτο τυραννίδος κρινόμενος. τοιοῦτον γοῦν καὶ τὸ ἐνταῦθα εἰρημένον, ὡς ἔδει γοῦν μᾶλλον ὑμνεῖσθαι τὸν θεόν, διότι σου τὴν παχύτητα

κατεδέξατο· σὺ δὲ καὶ μάλλον ἀφορμὴν τοῦτο ὕβρεως εὕρηκας, ὡσπερ φρενίτης ἄρρωστος τὸν θεραπευτὴν καταιτιώμενος ἢ καὶ μαστίζων, ὅτι χειρίζεται τὰς πληγὰς καὶ τοῖς δακτύλοις πιέζει τὸ ἐξοιδοῦν καὶ τὸ νοσοποιοῦν πόρρω τίθησιν αἴτιον. Τὸ δὲ «περιφρονεῖς» διττὴν ἔχον τὴν σημασίαν· κείται γὰρ ἐπὶ τε τῆς ἀθετήσεως καὶ τῆς ἀμυδρᾶς τοῦ νοουμένου φαντασίας καὶ περιδράξεως, ταῦτο δηλοῦν τῷ περινοεῖν, ὡς πού καὶ ὁ κωμικὸς ἐπὶ τῶν Νεφελῶν ἐχρήσατο τῷ ὀνόματι· «περιφρονεῖ» γὰρ φησι «τὸν ἥλιον», ἀντὶ τοῦ λεπτῶς καὶ ἀμυδρῶς νοεῖ. οὐδὲν οὖν ἄτοπον κἀνταῦθα ἐπὶ τῆς τοιαύτης σημασίας τὴν περιφρόνησιν ἐννοῆσαι, ὡς, δεόν θυμαίεσθαι τὸν πλοῦτον τῆς τοῦ θεοῦ ἀγαθότητος, ὅτι «κλίνας οὐρανοὺς καταβέβηκε» δι' ἡμᾶς, καὶ μέχρι τοῦ θαύματος στῆναι καὶ τῆς ἐκπλήξεως, σὺ δ' ὡσπερ τινὰ ὕφεισιν πεπονηκός τοῦ σώματος ὡσανεὶ περιφρονεῖν ἄρχη ἐντεῦθεν τὴν τούτου θεότητα καὶ εἰκασίαν τινὰ λαμβάνειν λεπτήν, ὡσπερ οἱ ὀφθαλμιῶντες, ἔπειτα καθ' ὑδάτων ὀρώντες τὸν ἥλιον.

«Διὰ τοῦτο» φησὶ «περιφρονεῖς θεότητα, ὅτι τὴν σὴν παχύτητα κατ' ἐδέξατο, διὰ μέσου νοὸς ὀμιλήσας σαρκί, καὶ γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω θεός, ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῷ, καὶ γέγονεν εἷς, τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος, ἵνα γένωμαι τοσοῦτον θεὸς ὅσον ἐκεῖνος ἄνθρωπος». ὀμίλησε γὰρ ἡμῖν ὁ θεὸς πῆ μὲν ἀμέσως, πῆ δὲ διὰ μέσου τινός. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἡμῖν ἐφ' ὅλης ἡμῶν λήψῃ τῆς ὑποστάσεως, σώματός φημι καὶ ψυχῆς, ἀμέσως ὀμίλησεν· εἰ δὲ ἐπὶ μόνου τοῦ σώματος, διὰ μέσης ψυχῆς ἢ νοῦ. τοῦτο δὲ τὸ δόγμα Ἑλλήνων παῖδες πρῶτοι ἐφευρήκασιν, γενικῶς αὐτῷ ἐπὶ πάσης συναφῆς τῶν ἑτεροφυῶν προσχρῶμενοι, οὐκ ἐπὶ σωμάτων μόνον καὶ ἀσωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ σωμάτων μόνων καὶ ἐπὶ ἀσωμάτων ἀπλῶς, οἷόν τι φημι, συνῆφθαί φαμεν τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου πρὸς ἄλληλα· σωματικὰ δὲ πάντα, ἐπεὶ καὶ διαστατά, ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ θερμὸν καὶ ξηρὸν, τὸ δὲ ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν, ἐναντία δ' αὐταὶ ποιότητες, τὰ δ' ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἄμικτα. πῶς οὖν, τῶν ἐν τοῖς στοιχείοις ποιότητων ἐναντιουμένων, ἢ πρὸς ἄλληλα τούτων μίξις ἐγένετο; διὰ τοῦτο μέσον αὐτοῖν τὸν ἀέρα τιθέασιν, θερμὸν τυγχάνοντα καὶ ὑγρὸν, καὶ τῇ μὲν ὑγρότητι τὸ ὕδωρ οἰκειούμενον, τῇ δὲ θερμότητι τῷ πυρὶ συγκεραννόμενον, καὶ οὕτως διὰ μέσου τούτων ἢ τῶν διεστώτων συνάφεια γίνεται. Οὕτω μὲν οὖν ἐπὶ τῶν σωμάτων ἢ μεσότης εὐρίσκεται· ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων. καὶ ἵνα τοὺς Ἑλλήνων παρῶμεν λόγους (μὴ γὰρ δὴ δεηθεῖν τούτων ἢ ἐκκλησία εἰς σύστασιν τῶν οἰκείων δογμάτων), ἐκ τῶν Διονυσίῳ τῷ πάνυ θεολογουμένων τὰς πίστεις ληψόμεθα. τὰς γὰρ τῶν ἀσωμάτων τάξεις διελόμενος ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ ἀπὸ τῶν σεραφίμ ἄχρι τῆς ἀγγελικῆς ὑποστάσεως, τοὺς μὲν περὶ θεὸν αἰεὶ τίθεται εἶναι, τὰς δὲ καὶ ἡμῖν ὀμιλεῖν, καταπεμπομένας παρὰ θεοῦ «διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν βασιλείαν». ἀλλ' οἱ μὲν σεραφίμ ἀμέσως παρὰ θεοῦ τὰς ἐλλάμψεις δέχονται, ἄγγελοι δὲ προσεχῶς μὲν παρὰ τῶν ἀρχαγγέλων, ὑπερκειμένως δὲ παρὰ τῶν σεραφίμ, καὶ ἔτι πορρωτάτω παρὰ τοῦ θεοῦ, καὶ οὕτως τὰ διεστώτα συνάπτεται τῇ πρὸς ἄμφω τοῦ μεσιτεύοντος οἰκειότητι. εἰ δὲ ἐπὶ σωμάτων μόνων καὶ ἀσωμάτων ἀπλῶς μεσότητες, πῶς γε μάλλον ἐπὶ συναφῆς σωμάτων καὶ ἀσωμάτων. διὰ ταῦτα καὶ ὁ πρῶτος λόγος, ὁ ἀπλοῦς, ὁ ἀσύνθετος, οὐκ ἀμέσως τῷ παχεῖ ἡμῶν ὀμίλησε σώματι (πῶς γὰρ ἂν συναφθεῖν τὰ πάντη διεστηκότα;), ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ ἡμέτερος νοῦς μέσος ἐστὶ σώματος καὶ θεοῦ, τοῦ μὲν λεπτότερος, ἐκείνου δὲ πῶς ἂν παχύτερος εἴποιμι συγκριτικῶς, ὁ τὸ ἡμέτερον προσλαβόμενος διὰ μέσου τοῦ νοῦ τὴν ἡμετέραν σάρκα προσεῖληφεν, οὕτως «ὀμιλήσας» ἡμῖν, «καὶ γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω θεός, ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῷ». τοῦτο δὲ τῶν λίαν ἀπορουμένων ἐστὶ καὶ σχεδὸν ἀλύτων· ὅθεν τινὲς τὸ ῥητὸν μὴ νοήσαντες ὑποστιζοῦσιν εἰς τὸ κάτω καὶ ἀναγινώσκουσιν οὕτως·

«καὶ γενόμενος ἄνθρωπος ὁ κάτω, θεός», ὡς ὄντος καὶ ἄνω ἀνθρώπου ἑτέρου. τοῦτο δὲ πολλοῖς λόγοις ἐλέγχεται. εἰ μὲν γὰρ περὶ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου, σοῦ φημι καὶ ἐμοῦ, ὁ λόγος αὐτοῖς, ἀλλ' οὐ περὶ τούτου ἢ θεολόγος φωνὴ διέξεισιν· εἰ δὲ περὶ τοῦ κυριακοῦ σώματος, ἀλλ' οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν τοῦτο θεός· ὅθεν πῶς ἐγένετο ὅπερ ἦν; Ἄλλ' ἐατέον νῦν τοὺς πολλοὺς ἐλέγχους καὶ λυτέον αὐτὸ τὸ θεώρημα ὅπως ἔχει. ὁμιλήσας γὰρ ἡμῖν ὁ θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς θεολογικῆς λέξεως τὴν ἔννοιαν σαφηνίσωμεν, «διὰ μέσου νοὸς ὁμιλήσας σαρκί»· καί, ἐπειδὴ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος εἰ μὴ νοῦς καὶ σὰρξ, ἐπήγαγε «καὶ γενόμενος ἄνθρωπος». εἶτα, ἐπειδὴ οὗτος ὁ προσληφθεὶς ἄνθρωπος ἅμα τῇ προσλήψει θεὸς ἐγένετο τέλειος, οὐκ ἄνω, ἀλλὰ κάτω τὸ τῆς θεότητος ἐσχηκῶς ὄνομα, ἵνα μὴ, ἀκούσαντες τὸ ἄνθρωπος, οἰηθῶμεν ψιλὸν αὐτὸν εἶναι καὶ μηδὲν ἔχοντα πλέον ἡμῶν, ἐπήνεγκεν «ὁ κάτω θεός»· κάτω γὰρ θεὸς ὃν προσεῖληφεν ἄνθρωπον ὁ ἀπ' ἀρχῆς θεός. εἶτα, ἵνα μὴ τις εἴπῃ· καὶ πῶς ἔχει λόγον τὸν ἄνθρωπον γενέσθαι θεόν; ἐπήγαγεν «ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῶ». ὅθεν οὐδὲ διηρημένως ὀφείλομεν ἀναγινώσκειν, ἀλλὰ συνημμένως «ὁ κάτω θεός, ἐπειδὴ συνανεκράθη θεῶ». ἵνα μὴ δὲ ὁ λόγος δύο θεοὺς ἡμῖν σχεδιάσῃ καὶ διὰ τοῦτο δύο ὑποστάσεις δοξάσωμεν, ἐπήγαγε «καὶ γέγονεν εἷς»· οὐ γὰρ ἐπειδὴ θεὸς ὁ προσλαβόμενος καὶ θεὸς αὐθις τὸ πρόσλημμα, δύο παρὰ τοῦτο θεοὶ καὶ δύο ὑποστάσεις, ἀλλ' ἡ μία τοῦ λόγου ὑπόστασις <έν> ἑαυτῇ καὶ τὴν ἀνθρωπότητα ὑπεστήσατο καὶ γέγονεν ἐξ ἀμφοῖν εἷς θεός. εἶτα, ἵνα μὴ τις εἴποι· καὶ πῶς οὐ γέγονεν εἷς ἄνθρωπος; ἐπήγαγε «τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος»· δύο γὰρ ὡσανεὶ μαχομένων, θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, τῆς μὲν ὅπως ἂν ἐξανθρωπίσῃ τὸν θεόν, τῆς δὲ ὅπως θεώσῃ τὸν ἄνθρωπον, ἐνίκησεν ὡς εἰκὸς τὸ κρείττον, καὶ γέγονεν εἷς θεός.

«Ἴνα γένωμαι τοσοῦτον θεὸς ὅσον ἐκεῖνος ἄνθρωπος». τούτου δὲ ἐν ἑτέροις μὲν λόγοις ἕτεραν ἐρμηνείαν ἐκδεδώκαμεν, ἔνθα, εἴ γε μέμνησθε, <τὸ> «τοσοῦτον διὰ σὲ ἄνθρωπος ὅσον σὺ δι' ἐκεῖνον γίνῃ θεός» ἐξητάζομεν· ἐνταῦθα δὲ ὡς ἑτέρως αὐτὸ ἀποδώσομεν. τὸ «γίνομαι» ἐπὶ τούτων τῶν ῥητῶν οὐ τὸν καθ' ἓνα δηλοῖ ἄνθρωπον, ἐπεὶ μηδὲ δυνατὸν ἄνθρωπὸν τινα δυνηθῆναι γενέσθαι τοσοῦτον θεὸν ὅσον ὁ θεὸς ἄνθρωπος ἐγένετο δι' ἡμᾶς· ὁ μὲν γὰρ φύσει καὶ οὐσίᾳ κατὰ πάντα ἄνθρωπος γέγονεν, ἄνθρωπος δέ, κἂν εἰς αὐτὸ τῆς ἀρετῆς φθάσῃ τὸ ἀκρότατον, θέσει μόνῃ χρηματίζει θεός. ὅθεν καὶ θαυμάζω ὅπως ποτὲ Μάξιμος ὁ φιλόσοφος τοῦτον τὸν λόγον ἐρωτηθεὶς, ἀπεριμερίμνως πρὸς τὸν εἰρηκότα ἀπεκρίνατο, αὐτὸ τοῦτο φήσας, ὅπερ ἡμεῖς νῦν εὐθύναντες ἐξηλέγξαμεν. Τίς οὖν ὁ ἐμὸς λόγος; εἰρηκῶς ὁ πατήρ ὅτι «γέγονεν εἷς, τοῦ κρείττονος ἐκνικήσαντος», ὠήθη ὑπολαβεῖν τοὺς πολλοὺς καταδεδαπανῆσθαι τὸν ἄνθρωπον τῷ πυρὶ τῆς θεότητος. εἰ γὰρ γέγονεν εἷς καὶ οὗτος θεὸς διὰ τὸ τοῦ κρείττονος ἐκνίκημα, ὁ ἄνθρωπος ποῦ; τοῦτο γοῦν αὐτὸ τὸ ὑπο τρέχον διορθούμενός φησιν· «ἵνα γένωμαι τοσοῦτον θεός», οὐ περὶ ἑαυτοῦ τὸ «ἵνα γένωμαι» λέγων, ἀλλὰ τοῦ προσλήματος· συγκεφαλαίωσις γὰρ ἐκεῖνο τῆς ἡμετέρας φύσεως καὶ οὐδὲν παρ' ἡμᾶς. διὰ τοῦτο γοῦν γέγονεν εἷς ὁ θεός, τοῦ κρείττονος τὸ χεῖρον νικήσαντος, ἵνα, ὅσον ὁ θεὸς ἄνθρωπος γέγονε, τοσοῦτον ὁ ἄνθρωπος θεὸς γένηται. ἴσος γὰρ ὁ τρόπος τῆς ἀντιδόσεως· εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἄνθρωπος τέλειος μὴ φαντάσας τὴν σάρκα, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ προσληφθεὶς θεὸς τέλειος, ἀλλ' οὔτε ὁ θεὸς ἄνθρωπος γενόμενος τέλειος μετελλάγη τὴν φύσιν τῆς οἰκειᾶς θεότητος, ἀλλ' ἔμεινεν ὅπερ ἦν γενόμενος ὅπερ οὐκ ἦν, οὔτε ὁ προσληφθεὶς ἄνθρωπος θεὸς γενόμενος τέλειος τῆς οἰκειᾶς οὐσίας ἐστέρηται, ἀλλὰ κακεῖνος ἔμεινεν ὅπερ ἦν, ἄνθρωπος, γενόμενος ὅπερ οὐκ ἦν, θεός, καὶ γέγονε τῶν φύσεων ἀντιπαραχώρησις ἄρρητος. καὶ μάρτυς τῷ λόγῳ ὁ τῆς Νύσσης φωστήρ

Γρηγόριος· περι γάρ τοῦ κυριακοῦ σώματος λέγων ἐπάγει ταυτί· σῶμα τὸ τριχῆ διαστατὸν ἐν περιγραφῇ πέφυκεν, εἰ καὶ τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἐνώσει τὸ ὑπερφυῆς κατεπλούτησε, τῆς φυσικῆς ἀπολέσαν μηδὲν ιδιότητος. τοῦτο δὲ ὁ τῆς Κρήτης Ἀνδρέας κεκλοφῶς ὡς οἰκείον ἐν τῷ περι Λαζάρου λόγῳ ἐξεφώνησεν. ὅθεν καὶ πρῶτον ἐγὼ ἐκέισε τὸ ρητὸν ἀναγνούς, ἐθαύμασα ὅπως πρὸς τὸν ἄλλον αὐτοῦ χαρακτηῖρα μετήλλακται, καὶ ἐμοὶ ἔμπνους ἐκέισε γενέσθαι ἔδοξεν· ὡς δ' ὕστερον εὔρον τοῦ λόγου τὸν πατέρα, ἐκεῖ νον μὲν οὐ πάνυ τι ἡτσιασάμην χρυσοῦν κεκλοφῶτα ἱμάτιον, ἑαυτὸν δὲ ἀπεδεξάμην, τὸν Σκύθην ἐγνωκότα μετὰ τοῦ κάνδους.

60 ος'. Ἐκ τοῦ τῆς Πεντηκοστῆς λόγου, εἰς τὸ «ἔστι διαφορὰ χαρισμάτων»

Ἡρωτήκατε τίς ἢ τῶν «χαρισμάτων διαφορὰ», καὶ πῶς τὰ μὲν ἐτέρων «δεῖται πρὸς διάκρισιν τοῦ βελτίονος» κατὰ τὸν μέγαν ἀπόστολον, τὰ δὲ ἐντελῆ τυγχάνει καὶ ἀπροσδεᾶ καὶ καθ' ἑαυτὰ ἰσχύοντα· ὧ δὲ ἀκόλουθόν ἐστι γινῶναι ἡμᾶς ὅπως τὰ τῶν «προφητῶν πνεύματα προφήταις ὑποτάσσεται», τίς τε ὁ τῆς προφητείας λόγος, καὶ τίνας μὲν κυρίως προφήτας ὀνομάζει ἡ θεία γραφή, τίνες δὲ καταχρηστικῶς τούτου τοῦ ὀνόματος τετυχήκασι. Δεῖ οὖν τῷ ὑστέρω τῶν ἀπορηθέντων τὴν λύσιν πρῶτον ἐπενεγκεῖν. ὅτι μὲν γὰρ πᾶσα τοῦ μέλλοντος πρόρρησις προφητεία ἐστίν, αὐτό, φασί, τὸ ὄνομα δηλοῖ. ὁπόθεν γοῦν τις ὀρμώμενος, ἢ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς ἢ τῆς ἀπὸ τῶν χειρῶν διαγνώσεως, ἦν δὲ χειροσκοπικὴν οἱ πάλοι σοφοὶ ὠνομάκασιν, ἢ δι' ὧν ὄρνις ἐγείρεται καὶ κλάζει ἢ ἄλλο τι δρᾶ, προλέγοι τὰ μέλλοντα, προφήτης οὗτός ἐστιν. ἀλλ' ἡ θεία γραφή, τὸ ὄνομα τοῦτο εἰ πολλὰ διεσπαρμένον καὶ διηρημένον συναγαγοῦσα πρὸς ἑαυτό, τοῖς τὴν ἐπιδημίαν τοῦ κυρίου προκαταγγείλασιν, ἦν διὰ σαρκὸς ἐνεδειξάτο, φέρουσα ἐδωρήσατο. ὡσπερ δὲ καὶ Πυθαγόρας πεποίηκε· κάκεῖνος γὰρ τὴν τῆς σοφίας προσηγορίαν, πολλῶν κατηγορουμένην ἐπιστημῶν, τῇ πρώτῃ φιλοσοφίᾳ προσήρμοσεν. ὡσπερ οὖν σοφὸς ὁ τὰς τῶν ἐπιστημῶν ἀρχὰς ἐπιστάμενος, αἱ δὲ ἀπὸ νοῦ τὸ προϊέναι εἰλήχασιν, οὕτω δὲ καὶ προφήτης ὁ τῆς τοῦ Χριστοῦ διὰ σαρκὸς παρουσίας κήρυξ γενόμενος. ἀλλ' οὗτος ἂν κυρίως μὲν προφήτης καλοῖτο, κληθεῖη δ' ἂν καὶ ἄλλος τις, μετὰ Χριστὸν χαρίσματος ἡξιωμένος προφητικοῦ καὶ προλέγων τὰ μέλλοντα· οὐ γὰρ μέχρι τῆς τοῦ κυρίου ἐπιδημίας τὸ θεῖον πνεῦμα ἐπὶ τῶν καθαρῶν ἐνήργει ψυχῶν, ἀλλ' ἐπειδὴ κάκεῖνος πρὸς οὐρανοὺς ἀναβέβηκεν, ὁ παράκλητος αὐθις ἐπεφοίτα καί, ἐνιδρυμένος τῷ νῷ ὡσπερ ἐν ἀκροπόλει, φανεράς αὐτοῦ τὰς ἐνεργείας ἐποίει. πλεῖστοι γοῦν ἐπὶ τῶν τοῦ Παύλου χρόνων, ἀθρώως τὴν γνώμην πρὸς τὸ κρεῖττον μεταποιούμενοι, προὔλε γόν τε τὰ μέλλοντα, θεοληπτούμενοι ἀφανῶς, κάντεῦθεν προφήται κατ' ὠνομάζοντο. ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο διαπορήσαντες διηρθρώκαμεν, φέρε δὲ καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων «βραχέα φιλοσοφήσωμεν».

Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν ὃν κυρίως κατὰ τὴν ἀκριβῆ τοῦ ἐνὸς ἔννοιαν, αὐτῷ δὲ τῷ ἐνὶ πάντων ἄπτεται, πάντων δράττεται, οὐ πολλαπλασιαζόμενον ἢ μεριζόμενον κατὰ τὸν μαινόμενον Νουμῆνιον, ἀλλ' ἐφ' ἑαυτοῦ ἰδρυμένον καὶ πανταχοῦ προῖον καὶ τοῦ ἐνὸς μὴ ἐξιστάμενον, καὶ τοῖς πολλοῖς μετεχόμενον. μερίζεται δὲ ταῖς τῶν δεχομένων διαφοροῖς γνώμας καὶ προαιρέσεσιν· ὅθεν τῷ μὲν εἰς ἀντίληψιν γίνεται, τῷ δὲ εἰς κυβέρνησιν, τῷ δὲ τὰς διαλέκτους ἐπὶ τὴν γλῶτταν προχέει καὶ ἄλλω τὴν ἐρμηνείαν τῶν λεγομένων χαρίζεται. πρὸς ὃ γάρ τις ἐπιτηδεῖαν τὴν ἑαυτοῦ παράσχη ψυχὴν, ἐκείνου δὲ καὶ δεκτικὸς γίνεται τοῦ χαρίσματος. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀντιλαμβάνεσθαι

τῶν παιδαγωγουμένων ψυχῶν ἢ κυβερνᾶν ταύτας καὶ διθύνειν καὶ ἀπὸ πελάγους πρὸς τὸν θεῖον ἀνάγειν πυρσόν, τᾶλλά τε ὅσα δὴ ὁ μέγας ἀπόστολος ἀπαριθμησάμενος φαίνεται, αὐτοτελῆ τυγχάνει καὶ ἀπροσδεᾶ τῆς παρ' ἑτέρων συστάσεως· τὸ δὲ γλώσσαις λέγειν, τουτέστιν ἀθρόως μεταβελῆσθαι πρὸς τὰς τῶν προσιόντων φωνάς, ὡς νῦν μὲν Βαβυλώνιον, νῦν δὲ Περσίδα, νῦν δὲ Ἀσσύριον ἀφιέναι φωνήν, τοῦτο καθ' ἑαυτὸ μὲν ἔλαττον ἰσχύει, συστὰν δὲ παρὰ τοῦ τῆς ἐρμηνείας χαρίσματος μεγαλωφελὲς τοῖς προσιοῦσιν ἐγένετο. τί γὰρ δὴ ὁ φοιτῶν παρὰ τοὺς προφήτας ὠφέλιτο Ἄραψ ὢν, ἐκείνων ὑπεραττικὴ ζόντων ταῖς λέξεσιν, ἢ τὴν Ἀθίδα γλῶτταν εἰδώς, ἐκείνων τὴν τῶν Φοινίκων διαλεγομένων; εἰ δ' ὁ τοῦ τῆς ἐρμηνείας ἠξιωμένος χαρίσματος ἐφερμηνεύσειε τὰ λεγόμενα καὶ μεταβάλοι πρὸς ἄγνοιαν ὁ ἀκροώμενος, οὐ καινὸν δὴ τὸ τῶν γλωττῶν ἀπειργάσατο χάρισμα; τοῦτο γοῦν αὐτό φησιν ὅτε μέγας ἀπόστολος καὶ ἡ θεολόγος φωνή, ὅτι «ἔστι διαφορὰ χαρισμάτων, ἄλλου δεομένη χαρίσματος πρὸς διάκρισιν τοῦ βελτίονος», ὡσπερ ἡ τῶν γλωσσῶν τοῦ ταύτας διερμηνεύοντος. Καὶ ἐπειδὴ οἱ μὲν ἄλλοι τῶν ἀξιουμένων τῆς χάριτος ἀντιλαμβανόμενοι τῶν ψυχῶν ἢ κυβερνῶντες ἢ διερμηνεύοντες ἔλαττον ἐφρόνουν ἐπὶ τοῖς χαρίσμασιν, οἱ δὲ διαφόρους διαλέκτους φθεγγόμενοι, ὡς ἐπίδηλον ἐπὶ τῆς γλώσσης τοῦ πνεύματος τὴν ἐπίπνοιαν ἔχοντες, ἐκόμπαζον ἐπὶ τῷ χαρίσματι καὶ προκεκρίσθαι τῶν ἄλλων κατὰ πνευματικὴν ἀξίωσιν ᾤοντο, καταστέλλει τούτους ὁ μέγας ἀπόστολος ὡς ἔλαττον τῇ ἐκκλησίᾳ λυσιτελοῦντας· ὁ δὲ καὶ ὁ μέγας παρεμφαίνων πατήρ, ἐμοί, φησί, πέντε γένοιτο λόγους ἐν ἐκκλησίᾳ λαλῆσαι μετὰ συνέσεως ἢ μυρίους ἐν φωνῇ σάλπιγγος ἀσήμω. ἄμφω γὰρ δείκνυσι τὰ χαρίσματα, διὰ μὲν τῶν πέντε φωνῶν τοὺς αὐτόθεν διδάσκοντας καὶ μὴ διαφόροις γλώσσαις προσομιλοῦντας, διὰ δὲ τῶν μυρίων καὶ ἀσήμων λόγων τοὺς κατὰ πᾶσαν μὲν γλῶτταν φθεγγομένους, τὸν δὲ θεῖον ὀπλίτην πρὸς τὸν πνευματικὸν πόλεμον οὐκ ἐγείροντας. ὅθεν καὶ παρεγγυᾶται ὁ ἀπόστολος τούτοις δὴ, ἴν' οὕτως εἴπω, τοῖς γλωττηματικοῖς μὴ πᾶσαν ἐνδιδόναι ἡνίαν τῇ φορᾷ τῶν γλωσσῶν, μηδέ, ἐπειδὴν ἄρξωνται λέγειν, εἰς μακρὸν κατατείνειν λόγον, μέχρις ἂν τὰς πάσας φωνὰς διεξέλθωσιν, ἀλλὰ φθέγγεσθαι μὲν γλώσσαις, ὅποταν δὴ τὸ πνεῦμα βούλοιο, ἑτέρου δὲ διερμηνεύειν κινήθαι ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ὡσπερ «σχασαμένους ἵππικὴν» ἴστασθαι.

Ἴνα δὲ μή τις εἴπῃ τῶν οὕτω κατεγλωττισμένων ὡς ἐφ' ἑτέρω ἢ τοῦ λέγειν ἡνία καὶ οὐ παρ' ἐμοί τὸ ἀνασειράζειν ῥυτῆρσι τοῦ λόγου τὸν δρόμον, ἐπάγει ὅτι «τὰ τῶν προφητῶν πνεύματα τοῖς προφήταις ὑποτάσσεται». οὐ γὰρ παραλλάττει σοὶ τὴν διάνοιαν τὸ προφητικόν, φησί, χάρισμα οὐδὲ τὸν νοῦν ἐξιστᾶ, οὐδ' ὡσπερ οἴστρω βάλλον κορυβαντιᾶν καὶ μεμῆ νέναι ποιεῖ, εἰς μανιώδη μετάγον κατάστασιν, ὡσπερ τὴν μυθευομένην Ἰνώ, ἢν οὐδὲν ἴστα τοῦ δρόμου, οὐ κοῖλον, οὐ ὄρθιον, οὐ φάραγξ βαθεῖα καὶ ὕλη συνηρεφής. οὐχ οὕτω τὸ θεῖον πνεῦμα κινεῖ τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ μεταποιεῖ μὲν ταύτην ἐπὶ τὸ βέλτιον, ἔᾶ δὲ τὴν διάνοιαν, μᾶλλον δὲ ἐφ' ἰστάνει τῇ γλώττῃ ὡσπερ ἡνίοχον, ἴν', ὅτε μὲν βούλοιο, πρὸς τὸν δρόμον μυωπίζη, ὅταν δ' αὐτὸ ἐθέλοι, ἐπέχη τὴν ἡνίαν καὶ τοῦ δρόμου ταύτην ἰστᾶ. ὑποτάσσεται τοιγαροῦν τοῖς προφήταις τὰ πνεύματα, πρὸς τὴν ἐκείνων διάνοιαν καταστελλόμενα ἢ ἐγειρόμενα. τρέχει σοὶ ἢ γλῶττα ἐκ πρώτης ἀφετηρίας πρὸς τὴν τῶν διαλέκτων νύσσαν; ἀλλ' ἔπεχε ταύτην, ἑτέρου διερμηνεύοντος, ὑποτάττεται γὰρ σοὶ τὸ χάρισμα· ἔπεχε δὲ ἢ καὶ πρὶν ἄρξασθαι, ἢ καὶ βραχὺ τι προβάς, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζων καὶ πρὸς τῷ καμπτῆρι τυγχάνων, ἑτέρου διερμηνεύειν λαχόντος, ἀναστέλλου σὺ τῆς φορᾶς. Τοῦτο μὴ ἐξήγησιν μόνον τῶν διαπορηθέντων, ἀλλὰ καὶ ἡμετέραν παιδῶν ἀγωγίαν ἠγώμεθα. ἔστωσαν τοιγαροῦν ὑμῖν ὄροι τῶν διαλόγων, καὶ ὁ μὲν τις ῥητορευέτω, ὁ δὲ φιλοσοφείτω καὶ ἄλλος περὶ

σχημάτων ἀποδεικνύτω, καὶ οὗτος μὲν ὅπως τὰ ἄστρα στηρίζονται διερμηνευέτω καὶ τὴν κατὰ μήκος ἐποχὴν τοῦ ἡλίου τρανούτω καὶ τὴν ἐντεῦθεν ἀναφαινομένην διαίρεσιν τῶν ὥρων, ἐκεῖνος δὲ περὶ μουσικῆς τι διδασκέτω καὶ ὅπως τὰ διάφορα τῶν μελῶν εἰς μίαν ἀρμονίαν κερνάμενα μονοειδῶς ἐμπίπτει ταῖς ἀκοαῖς· φθέγγεσθε δὲ ταῦτα μὴ συγκεχυμένως μηδὲ κατὰ θροῦν ἄσημον, ἀλλ' ἐτέρου φιλοσοφοῦντος ὁ ῥητορεύων ὑποχωρεῖτω, κἀντεῦθεν τούτου περὶ κάλλους ὀνομάτων διδάσκοντος ὁ περὶ τὸν νοῦν σιγάτω. ἂν οὕτω ποιῆτε, τὴν τε πηγὴν, ἵνα μὴ λέγω ἐμέ, ὀπόθεν ὑμῖν τὸ ρεῦμα τῆς γλώττης ἐρρῦν, ἣτις ἐστὶ τὴν φύσιν, σαφῶς παραστήσετε, τὸν τε ὑμέτερον ποταμὸν, ὁμαλῶς τοῖς ὄχετοῖς μεριζόμενον, ἀλυπότατον καὶ προσηνέστατον τοῖς ρεύμασι δείξετε.

61 οζ'. Ἐκ τοῦ «Ἐμελλεν ἄρα», εἰς τὸ «καὶ εἰ τὸ πάντα ἐν πᾶσι κεῖσθαι»

Εἰ καὶ πόρρω τοῦ καιροῦ τὸ ἐρώτημα καὶ μὴ μετὰ τῆς ἀκριβείας τοῦ δόγματος καὶ τὸ εὐκαιρον ἔχον, ἀλλ' ἡμεῖς γε οὐδέτερον διὰ θάτερον ἀθετήσομεν, ἀλλ' ἔνεκά γε τοῦ κρείττονος παραιτησόμεθα τὸ ἀξύμφορον. τὸ μὲν οὖν πρόβλημα τῶν πολλάκις θρυλλομένων ἐστίν, ἐπιστάσεως δέ, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, ἐς τὴν τήμερον οὕτω τετύχηκεν ἀκριβοῦς, ἀλλ' οἱ διερμηνεύειν τὸ δόγμα πειρώμενοι ταῖς Ἐμπεδοκλέους δόξαις ἐς τὴν διάσκεψιν καταχρώμενοι ἠκιστὰ μοι δοκοῦσι τὰς Ἀναξαγορείους εἰδέναί, ἃς δὴ καὶ μᾶλλον ἀπίστους ἠγεῖται ὁ μέγας πατήρ, ἢ αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἐνδείκνυται, ἀμφιβόλους καὶ ἐφ' ἐκάτερα ρεπούσας ταῖς ὑπολήψεσι. «Καὶ εἰ τὸ πάντα» γὰρ φησιν «ἐν πᾶσι κεῖσθαι μὴ πειστέον τοῖς λέγουσιν, ἀλλ' ἡμῖν γε πειστέον ὡς ἐν ἀλλήλοις καὶ παρ' ἀλλήλοις ἐκείμεθα». συνεστραμμένον τὸ νόημα, συνεστραμμένη τε ἡ σύνθεσις καὶ μάλα περιοδικὴ ἢ, τό γε ἀληθέστερον εἰπεῖν, περίοδος ἀκριβῆς. δεῖ οὖν ἡμᾶς, ὡς περὶ τι βιβλίον συνεπτυγμένον, ἀναπτύσσειν καὶ ἀνελίττειν οὐ μείον ἢ ὁ ἥλιος τὰ τοῦ λωτοῦ φύλλα· τουτὶ γὰρ τὸ φυτὸν συνεπτυγμένον τυγχάνει πρὸ τῶν ἡλιακῶν αὐγῶν, ὁμοῦ τε ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρίζοντος μετεωρὶ ζεταὶ καὶ τοῦτο ἀρρήτω τινὶ λόγῳ ἀναπλοῦται καὶ ἀναπτύσσεται. «καὶ εἰ τὸ πάντα» φησὶν «ἐν πᾶσι κεῖσθαι μὴ πειστέον».

Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος φιλόσοφος ἀρχὰς ὑλικὰς τοῖς συγκρίμασι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ὑπέθετο, τὸν τε παρ' ἐκείνῳ λεγόμενον Σφαῖρον καὶ τὸ Νεῖκος καὶ τὴν Φιλίαν, ἃ δὴ καὶ διωρισμένα καθ' ἑαυτὰ ἔφασκε καὶ ἐν ἀλλήλοις ὄντα τε καὶ εὐρισκόμενα· τῷ μὲν γὰρ πυρὶ τὸν μετὰ τὸν αἰθέρα τόπον ὑπετίθει, τῷ δ' ἀέρι τὸν μετ' ἐκεῖνον, μεθ' ὃν τὸ ὕδωρ καὶ αὐθις τὴν γῆν. οὕτω μὲν οὖν διώριζεν, ἀνεκίρνα δὲ καὶ ἀνεμίγνυεν, ὅτι μηδὲν τῶν στοιχείων τούτων ἀμιγῆς θατέρου ἐώρα, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν ἐξ ἀλλήλων τυγχάνουσαν καὶ τὴν ὑπόστασιν ἐκ πάντων μεμίχθαι· τὰ γὰρ σβεννύμενα τοῦ πυρὸς μόρια εἰς τὴν τοῦ ἀέρος οὐσίαν μεθίστασθαι, τὸν δ' ἀέρα πηγνύμενον εἰς ὕδωρ μεταβάλλεσθαι, τοῦτο δὲ αὐθις συμπιλούμενον πάγον πετραῖον γίνεσθαι, ὅστις ἐστὶν ὁ κρύσταλλος, καὶ αὐθις τοῦτον μὲν εἰς ὕδωρ ἀναλύεσθαι, τὸ δὲ ὕδωρ ἐξατμιζόμενον ἀέρα γίνεσθαι, τὸν δ' ἀέρα πυρούμενον εἰς πῦρ μεταβάλλεσθαι. οὐ μόνον δὲ οὕτω γενναῖσθαι ταῦτα, ἀλλὰ καὶ ὑφίστασθαι. ἰδοὺ γὰρ ἐκ λίθου πῦρ ἐξάλλεται καὶ νοτὶς ἀπορρεῖ, νοτεράς γενομένης τῆς τοῦ περιέχοντος καταστάσεως, ἀλλὰ καὶ ἀτμὶς ἀναδίδεται. αὐτὸς τε ὁ ἀήρ σύγκρατος ἐκ πάντων ἐστίν, ὧ μὲν γὰρ κέχρωσται πυρὸς μετέσχηκε, πυρὸς γὰρ εἶδη τὰ χρώματα· ὧ δὲ πῆγνυται χαλαζῶν ἢ συννεφούμενος στερέμνιός τε καὶ λιθώδης ἐστίν· ὧ δὲ τῆς διαφανοῦς καὶ διόσμου μετέχει δυνάμειος ἀήρ ἐστὶ καθαρός· ἐπεὶ δὲ καὶ ψεκάζει καὶ ὑετίζει, οὐδὲ τοῦ ὑγροῦ εἶναι ἀπήλλακται. καὶ ὁ περιέχων δὲ ταῦτα κόσμος, ὃν δὴ οὐρανὸν ἢ Ἑλληνικῆ οἶδε καλεῖν συνήθεια, ἐκ τῶν

τεσσάρων τούτων στοιχείων συγκέκρται· γῆς μὲν γὰρ μετέχει διὰ τὴν στερρότητα καὶ τὸ μὴ συμπίπτειν, εἴ γε πειστέον Πλάτωνι λέγοντι, πυρὸς δὲ διὰ τὴν ἀφάνειαν καὶ τὸ κεχρῶσθαι, ἀέρι δὲ καὶ ὕδατι συνδέσμοις κέχρηται· στερεὸς γὰρ ὢν καὶ τριχῆ διαστατὸς ἔδει καὶ μεσότησι δεσμεῖσθαι δυσίν. Εἰ τοίνυν κατὰ τὴν Ἐμπεδοκλέους δόξαν ὁ λόγος προηνέχθη τῷ με γάλω πατρί, τίς ἢ ἀμφιβολία, τί δὲ ἔδει προθεῖναι τοῦ λόγου, «εἰ καὶ πάντα ἐν πᾶσι κεῖσθαι μὴ πειστέον τοῖς λέγουσι»; πῶς γὰρ οὐ δεῖ πιστεύειν τοῖς ὀρθῶς δογματίζουσιν, οἷς καὶ τὰ πράγματα μαρτυρεῖ, οὐ πρὸς χάριν φωνὴν ἀφιέντα, ἀλλ' ἀντὶ γλώττης τῇ φύσει χρώμενα; τί δέ; οἶεσθαι δεῖ ὡς ὁ πολὺς οὗτος τὰ θεῖα ἠγνόησε τὰ τῆς φύσεως, ὡσανεὶ μὴ διὰ μέσης ταύτης εἰς τὸ θεολογεῖν ἀναβάς; οὐδαμῶς, ἀλλὰ τοῖς Ἀριστοτέλους λόγοις ὠμιληκῶς περὶ φύσεως τὴν Ἀναξαγόρου δόξαν ἐκεῖσε διαθρυλλοῦ μένην ἐνταῦθα διαμασᾶται. Οὗτος γὰρ ὁ ἀνὴρ φανερώς ὥπται διαμαρτάνων γένεσιν ἀναιρῶν καὶ εἰσάγων διάκρισιν· ἐπειδὴ γὰρ εὔρε φυσικὸν δόγμα λέγον μηδὲν ἐκ τοῦ μηδενὸς γίνεσθαι, ἀλλὰ πάντα ἐκ τινος, ἀγνοήσας ὅσαχῶς τὸ μὴ ὄν λέγε ται καὶ ὅτι τὸ μὲν δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ, ὑπερβὰς τὴν ὕλην ἀφ' ἧς οἱ φυσικοὶ πάντα γεννῶσι καὶ εἰς ἣν ἀναλύουσιν, ἐδογματίζε «πάντα ἐν πᾶσι μεμίχθαι», καινόν τινα λόγον εἰσάγων. ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ γονῇ καὶ τρίχας ἔλεγεν εἶναι καὶ ὄνυχας καὶ φλέβας καὶ ἀρτηρίας καὶ συνδέσμους καὶ τᾶλλα πάντα τοῦ σώματος, ἀφανῆ δὲ διὰ μικρομέρειαν, αὐξάνειν δὲ κατὰ μικρὸν καὶ ἀπ' ἀλλήλων διακρίνεσθαι. πῶς γὰρ ἄν, φησίν, ἐκ μὴ τριχὸς θριξ γένοιτο ἢ σὰρξ ἐκ μὴ σαρκός; ἀλλ' εἶναι καὶ σαρκία βραχύτατα καὶ νεῦρα καὶ ὄστᾶ καὶ τᾶλλα πάντα ἐν ἀλλήλοις συγκείμενα, βραχύτατά γε μὴν ὥστε μὴ ὀραῖσθαι, αὐξάνεσθαι δ' ὕστερον καὶ διακρίνεσθαι ἀπ' ἀλλήλων καὶ διαφανῆ γίνεσθαι. οὐ τῶν σωμάτων δὲ μόνον κατηγορεῖ τὴν τοιαύτην σύγκρασιν, ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμάτων· εἶναι γὰρ ἔφασκε λευκὸν ἐν τῷ μέλανι καὶ μέλαν ἐν τῷ λευκῷ. τοῦτο δὲ καὶ κατὰ τῶν ῥοπῶν ἐτίθει· ἐν γὰρ τῷ βαρεῖ τὸ κοῦφον ἐμίγνυε καὶ ἐν τῷ κοῦφῳ τὸ βαρὺ, ἃ δὴ πάντα ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος φιλοσόφοις λόγοις ἐξήλεγξε.

Ταύτη γοῦν τῇ δόξῃ καὶ ὁ μέγας διαμαχόμενος Γρηγόριος, εἰ καὶ μὴ δεῖν φησιν ἔπεσθαι ταῖς Ἀναξαγορείοις δόξαις μηδὲ πιστεύειν τοῖς λέγουσι πάντα ἐν πᾶσι κεῖσθαι (πῶς γὰρ ἂν τὰ ἐναντία ἐν τοῖς ἐναντίοις εὐρεθεῖν;), «ἀλλ' ἡμῖν γε» φησίν «πειστέον ὡς ἐν ἀλλήλοις καὶ παρ' ἀλλήλοις ἐκείμεθα». τὸ γὰρ ἀδύνατον, φησί, τῆς ἐκεῖσε δόξης δυνατὸν ἐν τοῖς ἡμετέροις εὐρίσκεσθαι ἤθεσιν· ἐν ἀλλήλοις γὰρ καὶ παρ' ἀλλήλοις ἐκεῖ μεθα. διακριβωτέον δὲ καὶ τὴν τῶν τοιούτων λέξεων δύναμιν· καὶ πρῶτόν γε ἐπὶ τῶν στοιχείων ἐξεταστέον, ἵνα σαφῆς ἢ διερμήνευσις γένηται. διωρισμένοις ὄγκοις, ὡς ἔφαμεν, ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα διήρηνται· ἢ γὰρ τοῦ πυρὸς ὀλότης τῆς τοῦ ἀέρος ὀλότητος ὄλω τῷ ὄγκῳ διήρηται· θιγγάνει μέντοι γε ταῦτα ἀλλήλων, εὐθύς γὰρ μετὰ τὸ πῦρ, κενοῦ τινος μέσον μὴ παρεμπίπτοντος, πέφυκεν ὁ ἀήρ καὶ μετὰ τὸν ἀέρα τὸ ὕδωρ καὶ ἐφεξῆς ἡ γῆ. πάλιν δὲ κατὰ μέρος ἐν ἀλλήλοις εὐρίσκονται· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ στερεοῦ σώματος ἢ διακεχυμένη φύσις εὐρίσκεται καὶ ἐπὶ τοῦ πυρώδους ἢ τοῦ ἀέρος. κατὰ μὲν τοὺς ὄλους ἑαυτῶν ὄγκους παρ' ἀλλήλοις κεῖνται τὰ στοιχεῖα τοῖς ἄκροις θιγγάνοντα· κατὰ δὲ τὰ μερικὰ ἀποσπάσματα ἐν ἀλλήλοις εὐρίσκεται. Τοῦτο τοιγαροῦν τὸ παράδειγμα καὶ ἐπὶ τοῦ τῶν ἀγίων ἤθους νοεῖν δυνατὸν· παρ' ἀλλήλοις τε γὰρ ἦσαν καὶ ἐν ἀλλήλοις, τοῖς μὲν σώμασι καὶ ταῖς ἰδίαις περιγραφαῖς ἀπ' ἀλλήλων διηρημένοι καὶ ταῖς ἐπιφανείαις μόνον εἰ τύχοι θιγγάνοντες, τῇ δὲ τῶν ἠθῶν ὁμοιότητι καὶ τῷ ταῦτα βούλεσθαι καὶ κατ' ἴσον δοξάζειν καὶ μηδὲν τι διεστηκέναι ἢ τοῖς δόγμασιν ἢ τοῖς ἠθεσιν ἢ ταῖς περὶ τὰ πράγματα ὑπολήψεσιν ἐν ἀλλήλοις ὄντες καὶ εὐρισκόμενοι. ἄμφω γὰρ τοῦ λόγου εἶχοντο καὶ τῆς παιδείσεως ἐπέμε λούντο καὶ πρὸς τὰ θεῖα

μετερρυθμίζοντο καὶ τῶν μὲν κοινῶν ἀπεσπού δαζον, μονώτατοι δ' ἐγίγνοντο τῷ θεῷ· οὕτω γοῦν καὶ παρ' ἀλλήλοις καὶ ἐν ἀλλήλοις ἔκειντο. Ὑμεῖς μὲν ἴσως οἰήσεσθε πολλὰ με εἰρηκέναι περὶ βραχυτάτου πράγματος καὶ ἀπειροκαλίαν μου καταγνώσεσθε· ἐγὼ δὲ καὶ πάνυ ἐμαυτῷ βραχυλογίαν ἐνταῦθα προσάπτω, ὅτι δέον εἶπεν τὴν πᾶσαν τοῦ Ἀναξαγόρου δόξαν καὶ ὅπως ταύτην ἐκράτυεν, οἷαις τε ἀποδείξεσιν Ἀριστοτέλης πρὸς τὸν ταύτης ἔλεγχον ἀπεδύσατο, προσθεῖναι τε ποίοις λόγοις ἢ τῶν ἡθῶν σύγκρασις γίνεται, καὶ πῶς αἱ ψυχαὶ πρὸς ἀλλήλας ἀναχεόμεναι ὁμοῦ τε μίγνυνται καὶ ἀσύγχυτοι μένουσι, τίς τε ἢ τῶν ψυχῶν ἔνωσις, καὶ πῶς δι' ἀλλήλων διήκουσαι οὔτε τέμνουσιν ἀλλήλας οὔτε συγχέουσιν, οὐδὲν τι τούτων ἐξήπλωσα, τὸ μὲν τι πρὸς τὸν καιρὸν τοὺς λόγους παραμετρῶν, τὸ δὲ τι καὶ τῆς ὑμῶν δυνάμεως στοχαζόμενος, ἐπεὶ καὶ ὁ αἰσθητὸς οὗτος ἥλιος εἴ γε λογισμῷ τὰς ἀκτῖνας ἐξήπλω, οὐκ ἂν ταῖς ἀσθενέσι κόραις ὄλην ἐπαφίεις τὴν ἀκτῖνα σκότους μᾶλλον ἢ διαυγείας παραίτιος ἦν.

62 οῆ'. Εἰς τὸ «ἢ βούλεται μοῖραν ἡμᾶς ὄντας θεοῦ».

Ἄλλὰ πῶς «ἡμεῖς μοῖρα θεοῦ»; ἤρετό τις τῶν συνειλεγμένων ἐνταῦθα, τὸ θεολογικὸν ῥητὸν προβαλλόμενος, ὃ δὴ τὸν Περὶ φιλοπτωχίας λόγον ὁ μέγας ἐκεῖνος διεξοδεύων πατὴρ κεκρυμμένως ἄγαν καὶ σοφῶς τέθεικεν. ἐπαπορήσειε γὰρ ἂν τις ὡς ἅπαν δὴ μόριον ἀπομεμέρισται οὗ ἀποτέμνεται, τὸ δὲ μερίζεσθαι σωμάτων πέφυκεν ἴδιον· ἀκρωτηριασμὸν γὰρ ἄντικρυς ἐμφαίνει τὸ ὄνομα. ἄρα οὖν τὸ καθ' ἡμᾶς ἀπὸ σώματος ὡσπερ ὄντος τοῦ θείου ἀπομεμέρισται; εἰ δὲ ἡμεῖς μὲν ἐκ σώματος συνεστήκαμεν καὶ ψυχῆς, ἄλλο δὲ παρὰ ταῦτα τὸ θεῖον, πῶς μοῖρα τοῦ θείου τυγχάνομεν; Οἱ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Στοᾶς, καινὴν τινα ὁδὸν τῆς φιλοσοφίας τεμόμενοι καὶ πάντα εἰκῆ πρὸς ἀλλήλα συγγέοντες καὶ συμφύροντες, οὐκ ἠρυθρίασαν σῶμα λεπτὸν τὸν θεὸν προσεῖπεν· «ἐνθερμον» γὰρ «πνεῦμα» ἐν τοῖς οἰκείοις δόγμασι τοῦτον ὠνόμασαν, ἀφ' οὗ δὴ φασὶ τᾶλλα συνεστηκέναι σώματα, λεπτότερα μὲν ὅσα περ ἐκεῖνου τυγχάνει ἔγγιον, ἀναλόγως δὲ τῆς λεπτότητος ὑφίμενα τὰ πορρώτερον κείμενα. πρὸς οὓς ἂν τις τοῦτο δὴ μετριάσειεν ὅτι· ὦ λῶστοι, αἱ δὲ ψυχαὶ καὶ ἡ λοιπὴ ἀσώματος φύσις πρὸς τίνος δεδημιούργηται; τὸ γὰρ χείρονα δημιουργεῖν τὰ κρείττονα οὐκ ἂν δοίητε. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἐάσθων. οἱ δ' ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας τῆς τε πρεσβυτέρας καὶ τῆς νέας ἀσώματον διαρρήδην τὸ θεῖον, ὃ τι ποτὲ ἔστιν, ὠμολόγησαν, σωμάτων καὶ ψυχῶν καὶ νόων δημιουργόν. τούτοις δὴ καὶ ἡ καθ' ἡμᾶς φιλοσοφία συνεπομένη αὐτὰ τε σαφῶς διατάττεται καὶ ὅτι οὐδὲν τῶν ὄντων ἐκείνῳ προσείκασται. πῶς οὖν οὗτος ὁ μέγας περὶ ἀνθρώπων διαλεγόμενος ἀπόμοιραν τούτους εἶπε τοῦ κρείττονος; Ὁ μὲν οὖν λόγος οὕτως ἐργώδης καὶ πολλὰς ἔχων τὰς ἀντιλαβὰς· εἰ δὲ τις αὐτῷ φιλοσόφως προσέλθοι διαιρέσει τῇ Πλάτωνος χρώμενος, εὔροι ὅπη τὸ ἀληθὲς κέκρυπται. ὅτι μὲν οὖν οὐδὲν τῶν ὄντων ἐν ἔστι καθαρῶς, φιλόσοφοι καὶ γενναῖοι ἄνδρες ξυνωμολόγησαν· ἢ τε γὰρ ὕλη εὐθύς ἀπειρος. διὸ καὶ κατὰ ταύτην ἐστὶν ἢ εἰς τὸ ἀπειρον τομὴ, τό τε εἶδος τῇ ὕλῃ συνδυαστὸν καὶ παντοπαθὲς διὰ ταύτην γενόμενον τῆς τοῦ ἐν εἶναι προσηγορίας ἀπήλλακται. ἀλλὰ δὴ καὶ ψυχὴ, ὑπὲρ τὴν ὕλην ἑαυτὴν στήσασα, πολυμιγῆς καὶ πολυδύναμος πέφυκεν, ἀλλ' οὐδὲ αὐτὴ ἀπὴλ λακται διαστάσεως· ὅθεν οὐδ' ἔχει τὰ εἶδη τῶν ὄντων συνεσπειραμένως, ἀλλ' ἀνελίττει ταῦτα, ἀπὸ τῶν προτάσεων χωροῦσα ἐπὶ τὸ συμπέρασμα. ὁ δὲ νοῦς ἔχει μὲν τινα τοῦ ἐνὸς ἔμφασιν, ὡς καὶ ἡ ἀρχαία φιλοσοφία φησὶν, οὐ δισταμένας, οὐδὲ δι' ἄλλου μέσου ὁρῶν ἕτερον, ἀλλὰ συνεπτυγμένως τὰ τῶν ὄντων εἶδη ἐν ἑαυτῷ συλλαβόν. πλὴν ἀλλὰ καὶ οὗτος πολλὰ· αὐτὰ γὰρ τὰ ὄντα ὁ νοῦς,

ἄ δὴ πολλά εἰσιν, ἀλλ' οὗτος ἑαυτὸν νοεῖ, ἑαυτὸν δὲ νοῶν τὰ ὄντα νοεῖ, τὰ δὲ ὄντα πολλά· καὶ ὁ νοῦς ἄρα πολλά. εἰ δ' οὗτος πολλά, τί ἂν ἄλλο ὑπερβαίη ὥστε μὴ εἶναι πολλά; ναί, φησίν, ἀλλὰ τὸ ὄν τὸν νοῦν ὑπερπέπτωκεν· ἐφ' ἃ μὲν γὰρ ὁ νοῦς, καὶ τὸ ὄν, ἀλλ' οὐκ ἐφ' ἃ τὸ ὄν, καὶ ὁ νοῦς· ὅσα μὲν γὰρ νόες εἰσὶν ἢ νοῦν ἔχει, καὶ ὄντα εἰσὶν· ὅσα δὲ ὄντα τυγχάνει, οὐ δήπου πάντα καὶ νοεῖ. ἀλλ' αὐτόθεν ὁ λόγος ἔρχεται· εἰ γὰρ τὸ ὄν ἐπὶ πολλά ἔχει τὴν δύναμιν, οὐ δήπου ἓν ἐστὶ καθαρῶς, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τούτων ἔνωσις, ἢ δ' ἔνωσις ἢ ἐνάδων ἢ συνθέτων συναθροισμός, ὥστε καὶ αὕτη πολλά. τί δ' ἂν εἴποι τις περὶ τῶν ἐνάδων; ἄρα γὰρ οὐδὲ τούτων ἐκάστη ἓν; πῶς οὖν ἐνάς; ἀλλὰ διὰ τοῦτο, ὧ λῶστε, οὐχ ἓν, διότι ἐνάς· ὑπερβέβηκε γὰρ τὸ ἓν· ὃ δὲ ὑπερβέβηκέ τι, οὐ καθαρῶς ἐκεῖνό ἐστιν οὐ ὑφεῖται.

Ἐπεὶ οὖν τὸ θεῖον ἄλλο παρὰ τὰ ὄντα, ἓν ἐστὶ μόνως κατὰ δευτέρους καὶ τρίτους λόγους καὶ ὄν καὶ νοῦς καλούμενος. ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν, αὐτὸ δὴ ὅπερ λέγεται, ἀμιγῶς ἔχει πρὸς τὸ ἀντίθετον· εἰλικρινῶς τε γὰρ ἐστὶν ἓν καὶ κυρίως ὄν καὶ νοῦς ἀκήρατος καὶ μακάριος, τῶν δ' ἄλλων εἴ τι οὕτως λέγεται, κατὰ μετοχὴν ἐκεῖνου ἔστι τε καὶ ὀνομάζεται. ἦν οὖν οἱ τῆς ἔξω φιλοσοφίας μετάδοσιν καὶ μετοχὴν κατωνόμασαν, μοῖραν ἓν ταῦθα ὁ μέγας πατήρ προσηγόρευσε. τοῖς μὲν γὰρ πολλοῖς ἐκ ψυχῆς μόνης καὶ σώματος ὁ ἄνθρωπος δοκεῖ τὴν σύστασιν ἔχειν· ἔννου δὲ αὐτόν φασι εἶναι, ὡς τοῦ νοῦ μέρους τοῦ κυριωτάτου τῆς ψυχῆς τυγχάνοντος. ἐμοὶ δὲ καὶ τοῖς κυρίως φιλοσοφήσασιν ἄλλο τι παρὰ τὴν ψυχὴν ὁ νοῦς ἔστι καὶ λέγεται. καὶ ὡς περὶ τὸ σῶμα ψυχῆς μετουσίᾳ ζῆ τε καὶ κινεῖται, οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ νοῦ παρουσίᾳ νοεῖ· ὅπου δὲ νοῦς, ἐκεῖ καὶ τὸ ὄν· ἔνθα δὲ τὸ ὄν, ἐκεῖ καὶ τὸ ἓν. ὥστ' εἰ καὶ τοῦ ἐνὸς ἓν μετοχῇ καθέσταμεν, ἀλλ' ἓν κυρίως ὠμολόγηται ὁ θεός, ὥστε καὶ τοῦ θεοῦ εἰκόνας ἓν ἑαυτοῖς καὶ ἐμφάσεις κεκτήμεθα, δι' ἃ δὴ καὶ μοῖρα τυγχάνομεν τοῦ θεοῦ. Ἄλλ' ἤμεν ποτὲ ἓν οὐ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν ταυτότητα τῆς γνώμης καὶ τῶν κινήσεων· ὠμολόγει γὰρ τὸ ἓν ἡμῖν ἓν τῷ καθ' ἡμᾶς ὄντι, καὶ τοῦτο τῷ νῷ, καὶ οὗτος τῇ ψυχῇ, καὶ αὕτη τῷ σώματι· μᾶλλον δέ, ἵνα τὰ κρι βέστερον εἴπω, τὸ μὲν σῶμα τῇ ψυχῇ εἶπετο, ἐκείνη δὲ τοῖς ὑπερβεβηκόσι καὶ αὐτῷ τῷ ἐνί, διὰ δὲ μέσης ψυχῆς καὶ νοῦ καὶ ὄντος καὶ τὸ σῶμα πρὸς τὸ ἓν ἀναγόμενον καὶ αὐτὸ ἓν ἦν κατὰ μετοχὴν. ταῦτα μὲν πρότερον· ἀφ' οὗ δὲ τὸ κατ' εἰκόνα κάλλος ἢ ψυχὴ ἀπεβάλετο, κατὰ νώτου ἑαυτῆς τὸ θεῖον ποιησαμένη παράγγελμα, διεσπάσθη ἢ θεία αὕτη σειρά, καὶ τῶν μεταδόσεων μὴ διαδομένων κατ' ἀναλογίαν τῆς ὑποστάσεως, διεσπάσθη τὰ μέρη καὶ γέγονεν ἢ μὲν ὀλότης μέρος, ἢ δὲ κοινότης πολυπλήθεια. διὰ τοῦτο Χριστὸς «ἀκρογωνιαίος λίθος» ὠνόμασται καὶ ἠνώθη διὰ μέσης ψυχῆς, ἵνα τὰ ἄκρα συνάψῃ ἓν καὶ σῶμα καὶ γενώμεθα πνεῦμα καὶ νοῦς καὶ θεός, «καταποθέντος ὑπὸ τῆς ζωῆς τοῦ θνητοῦ» τε καὶ ῥέοντος. Σὺ δέ μοι ὄρα τὸ «καὶ ἄνωθεν ῥεύσαντας» ὅσην ἔχει τὴν δύναμιν· τὸ γὰρ ἓν ἐνταῦθα αἰνίττεται, ὃ δὴ ὁ λόγος ἀνωτέρω τοῦ ἓν ἡμῖν νοῦ καὶ τοῦ ὄντος ἀπέδειξεν· ἄνωθεν γοῦν ἀληθῆ ὑπέστημεν τὴν ῥοήν. ὡς περὶ γὰρ ἐπὶ τῶν Ἑρακλείων δεσμῶν, οὐς δὴ νόμος τοὺς γόητας παραλαμβάνειν ἐπὶ τῶν συλληπτικῶν μαγειῶν, ἦν τὴν ἀρχὴν τοῦ δεσμοῦ διαλύσης, τὸ πᾶν ἔση διαλυσάμενος, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῆς καθ' ἡμᾶς σειράς, ἦν τὸ ἓν ἀποσπάσης τοῦ δεσμοῦ, εὐθύς καὶ τὸ ὄν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, ἢ θεία αὕτη σειρά συνδιασπᾶται καὶ συνδιαλύεται. δεῖ οὖν ἡμᾶς, εἰ μὲν ζῶμεν σώματι μόνω, πρὸς ψυχὴν ἐπαναδραμεῖν καὶ τὸν δεσμὸν εὐρεῖν παρὰ φιλοσοφίας ὅτῳ τὴν ὕλην εἰς τὴν ψυχὴν συνδήσομεν τε καὶ ἀναλύσομεν· εἰ δὲ «ψυχικοί» ἐσμεν «ἄνθρωποι», σωμάτων μὲν ὑπερκεῖμενοι, τὴν δὲ ἀνθρώπων προσήκουσαν ζῶντες ζωὴν, ὥστε «μὴ» δύνασθαι «δέξασθαι τὰ τοῦ πνεύματος», ἐπανελθεῖν πρὸς τὸν νοῦν· ἀλλ' οὐδὲ οὗτος τὸ κυρίως ὄν, ἀπὸ γοῦν τούτου

καὶ τῷ ὄντι προσεικασθῆναι ἡμᾶς χρεῶν, εἶτα πρὸς αὐτὸ τὸ κεφάλαιον τοῦ καθ' ἡμᾶς δεσμοῦ τὸ ἐν ἐπαναδραμεῖν, καθ' ὃ δὴ μόνον μοῖρα τυγχάνομεν τοῦ θεοῦ. ὁ γὰρ θεὸς κυρίως μὲν ἔν, οὐ κυρίως δὲ νοῦς· ὁ γὰρ νοῦς εἰδῶν ἔστιν ὑποστάτης, εἶδος αὐτὸς τυγχάνων τὸ ἀμιγές, οὐ μὴν δὲ καὶ τῶν στερήσεων.

Εἰ δὲ νοῦς κυρίως ὁ θεός, αἱ στερήσεις πόθεν; εἰ μή που τὸν δημιουργὸν καὶ ὄντα νοήσομεν. ἀλλ' αἱ στερήσεις πολλαί, δεῖ οὖν πρὸ τῶν ἄλλων τὰς ἐνώσεις εἶναι καὶ τὰς ἐνάδας· διὸ δὴ πρὸ πάντων τὸ ἔν. Τὸ μὲν οὖν «μοῖραν εἶναι ἡμᾶς τοῦ θεοῦ» παρὰ τοῦ μεγάλου σοφῶς πάνυ ῥηθὲν ἀρκούντως πρὸς τὴν ἡμετέραν διεξωδεύθη δύναμιν, μᾶλλον δὲ συνεπτύχθη ἀνελιχθέν. ὁ δὲ τὰ πάντα χρυσοῦς ἐμοὶ λιβελλίστιος οὐ κατὰ τοὺς τραγικούς δαίμονας ἀπὸ μηχανῆς παρεισήχθη τῷ λόγῳ, ἀλλὰ κατὰ τὰ κρείττονα τῶν θείων πνευμάτων, προμηθεΐα ὄντως τοῦ μόνως κρεῖττονος, κάλλιστον τῷ λόγῳ γέγονεν ἐπεισόδιον. οὗτος γὰρ τῷ τῆς φιλοσοφίας γένει τὴν ἑαυτοῦ ἐμβιβάσας ψυχὴν καὶ ἀπὸ τοῦ πολλὰ εἶναι εἰς τὸ ἐν ἀναλύσας, κάλλιστον γέγονε τῷ βίῳ τούτῳ θαῦμά τε καὶ διήγημα. τὴν γοῦν ἐνάδα ταύτην ἐν ἑαυτῷ τε κοινῶς καὶ ἐμοὶ τετήρηκε, δεσμὸν ἀμφοῖν εὐράμενος τὴν φιλίαν, ἦντινα δὴ θεὸς ἔνωσιν τῶν διηρημένων ὥσπερ μηχανησάμενος εἰς ἓν ἄγει τὰ διεστηκότα καὶ συναιρεῖ τὰ πολλὰ καὶ τὸ πλῆθος ποιεῖ ἓν. ταύτη δὴ καὶ οὗτος χρησάμενος, πρῶτον μὲν τὰ ἑαυτοῦ μέρη ὁμολογοῦντα ἀλλήλοις πεποίηκεν, εἶτα δὴ ἰσοδύναμον ἐν ἑαυτῷ κάμοι τὸν λόγον εὐράμενος, οὕτω συνέδησε πρὸς ἑαυτὸν καὶ συνέσφιγξεν, ὡς μὴ διηρηθῆσθαι δοκεῖν, ἀλλ' ἔχασθαι ἀλλήλων καρτερῶς τῇ δυνάμει τοῦ φιλοσόφου δεσμοῦ. διὰ ταῦτα πρὸς τοῦτον ἐγὼ καὶ πλεῖστα τῶν ἐμῶν συγγραμμάτων ὑπηγόρευσα, καὶ τὴν γλῶτταν, πρὸς ἄλλους ἐπέχων, πρὸς τοῦτον διελυσάμην καὶ πᾶσαν ἑμαυτοῦ δύναμιν ἀνεκάλυψα. καγὼ μὲν κατ' ἴσον ἑμαυτῷ τὴν τοῦ λόγου παραμετρῶ δύναμιν· ὁ δὲ μοι καὶ μαθητιᾶ καὶ τοῦ ἐμοῦ γυμνασίου γίνεται καὶ τὸν ἐν ταύτῃ τῇ στοᾷ χορὸν τῷ καθ' ἑαυτὸν μέρει ἀναπληροῖ, Ἀριστοτέλης φοιτῶν παρὰ Πλάτωνα, ὃν ἐγὼ οὐκ ἂν ὡς ἐκεῖνος «πῶλον» κατονομάσαιμι πρὸς τὸν οἰκεῖον διδάσκαλον καταναιδεόμενον, «νοῦν» δὲ «τοῦ ἀκροατηρίου» καὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ τούτου ὀμακοεῖου αὐτὸ τὸ κεφάλαιον.

63 οθ'. Εἰς τὸ «τοσοῦτον διὰ σὲ ἄνθρωπος, ὅσον γίνῃ σὺ δι' ἐκεῖνον θεός»

Περὶ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως ὁ λόγος· ὅσον γὰρ σὺ ὁ σπουδαῖος θεοῖς σεαυτὸν καὶ ἀναβαίνεις ταῖς ἀρεταῖς καὶ τῇ εἰς θεὸν οἰκειότητι, τοσοῦτον πάλιν συγκαταβαίνεις τῇ ἐνανθρωπήσει τοῦ Χριστοῦ νοητῶς καὶ ἐννοεῖς ἀναλόγως τῆς θεώσεως, ἧς ἐκτήσω διὰ σπουδῆς, τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὕτως τοσοῦτον γινώσκεις ἐκεῖνον διὰ σὲ ἐνανθρωπήσαντα, ὅσον σὺ γίνῃ θεὸς δι' ἐκεῖνον, καὶ διὰ βίου σπουδαίου ἄνθρωπος γίνεται σοί, τουτέστιν, ὅσον θεωθῆς, τοσοῦτον ἐν τῇ σῇ γνώσει πίστει καταλαμβάνεται ἡ τοῦ Χριστοῦ ἀνθρωπότης.

64 π'. Εἰς τὸ «θεὸς θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος»

Ἐπειδὴ καὶ ὁ μέγας οὗτος ἐτόλμησε πατὴρ τῶν ἀνεφίκτων ἐφάψασθαι, ὡς αὐτὸς δήπου τῷ λόγῳ παραδηλοῖ, τολμητέον ἄρα καὶ ἡμῖν τὴν ἐκεῖνου τόλμαν διερευνῆσαι. κλίμακα γὰρ τινα λογικὴν ὑποθέμενος, εἰπεῖν δὲ καὶ τεχνικὴν, δι' ἧς ἡμεῖς τε ἄνιμεν πρὸς τὸ θεῖον, κάκεινο πρὸς ἡμᾶς ἐμφαν τάζει τὴν κάθοδον, ἀπὸ τοῦ ἀλήπτου ἀρξάμενος ἐς τὴν ἡμετέραν κατέληξε θέωσιν, μᾶλλον δὲ διὰ τοῦ ἀλήπτου ἡμᾶς πρὸς τὸ

θεῖον ἀνήγαγε. τὴν μὲν γὰρ ἀκαταληψίαν τὸ θαῦμα, τοῦτο δὲ ὁ πόθος καὶ τοῦτον ἢ κάθαρσις καὶ ταύτην διαδεξαμένη ἢ θέωσις τὴν ἔνωσιν ἡμῖν τοῦ θεοῦ κατεργάζεται· ἐπεὶ γὰρ ἅπαξ ἐθαυμάσαμεν τὸ ἀνέφικτον τοῦ θεοῦ, εἶτα θαυμάσαντες ἐποθήσαμεν καὶ ποθήσαντες ἐκαθάρθημεν καὶ καθαρθέντες θεοειδεῖς ἐγενόμεθα, ὡς οἰκείους ἡμῖν ἦδη τὸ ἐντεῦθεν ὁ θεὸς προσωμίλησε, μᾶλλον δὲ καὶ προσομιλεῖ, καὶ συνδιατίθεται οὕτως ἀναγομένοις καὶ θεουμένοις. Ἄλλὰ τὸ μὲν θαυμάσαι τὴν ἀκαταληψίαν τοῦ κτίσαντος, εἶτα ποθῆσαι τὸ ἐραστὸν καὶ τὸ ἀκρότατον ἐφετὸν καὶ διὰ ταῦτα τυχεῖν τῆς καθάρσεως κἀντεῦθεν τὴν εἰκόνα δεῖξαι τῷ πλάσματι τοὺς θεῖους χαρακτήρας ἐμ φαίνουσιν, οὐπω μέγα τοσοῦτον· διὰ τοῦτο οὐδὲ τολμηρὰ ταῦτα δοκεῖ τῷ πατρί· τὸ δὲ τὸν θεὸν ὡς θεοῖς ἡμῖν ἐνωθῆναι καὶ γνωρισθῆναι καὶ τοσοῦτον ὅσον ἐκεῖνος οἶδε τοὺς ἀξίους τῆς ἐκείνου γνώσεως, τοῦτο δὴ καὶ τόλμα ἄντικρυς λεγόμενον καὶ θαῦμα νοούμενον. τὸ μὲν γὰρ θεοειδῆ γενέσθαι τινὰ οὐπω καινόν· τὸ δὲ θεὸν κατ' ἴσον τῷ πλάσαντι, τοῦτο δὴ καὶ καταληπτικὴν φαντασίαν ὑπερβέβηκε καὶ πᾶσαν λογικὴν ἔφοδον. ὡσπερ γὰρ τὰ μετέχοντα τοῦ ἐνὸς ἐνοειδῆ ἂν εἰκότως λέγοιτο, ἀλλ' οὐχ ἔν, οὕτω δὴ καὶ τὰ μετέχοντα τοῦ θεοῦ θεῖα μὲν ἂν τις εἰπὼν καὶ θεοειδῆ οὐ διαμάρτοι τοῦ πρέποντος, θεοῦ δὲ προσηγορίας αὐτὰ ἀξίων τολμηρὸς ἂν οὗτος δικαίως καλοῖτο, τὴν ἐσχάτην τόλμαν ἀνατεινόμενος ἐπὶ τὸν θεόν· τὸ δὲ καὶ ἐνοῦσθαι τοῦτον τοῖς μετέχουσι τούτου θεοῖς καὶ τοσοῦτον γνωρίζεσθαι ὅσον ἐκεῖνος τούτους ἐπίσταται, τοῦτό μοι καὶ τόλμης ἐπέκεινα δοκεῖ καὶ θράσος ἄντικρυς.

Τί οὖν; καταψεύδεται ἡμῶν ὁ πατήρ οὕτω πως λέγων καὶ τὰ μέγιστα τοῖς διδασκομένοις ἐπαγγελλόμενος; ἢ τοῦτο μὲν οὐχί, ἀγνοεῖ δὲ τὸ τοῦ θεοῦ μέγεθος καὶ τὴν ἡμετέραν βραχύτητα; καὶ πῶς, ὅς γε πολλαχοῦ τῶν οἰκείων λόγων τὴν ἡμετέραν εὐτέλειαν ἀποδύεται, νῦν μὲν τοῖς λο γίοις προσχρῶμενος, νῦν δὲ ἰδίας ἐννοίας ἀνατυπούμενος, κἀντεῦθεν τὸν ἱερέα δεδίττεται καὶ μετὰ φρίκης προσάγει τῷ βήματι; εἰ οὖν ταῦτα ἄτοπα, τίς ὁ λόγος δι' ὃν καὶ τοσοῦτον ἐτόλμησεν ὁ μακάριος καὶ τὴν τόλμαν εἰπεῖν οὐκ ἀπώκνησε; «τολμᾶ» γάρ φησι «νεανικὸν ὁ λόγος», καὶ τὴν τόλμαν δεικνύς λέγει, «θεὸς θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος». Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, μᾶλλον δὲ ἡ δόξα ἀποπεφάνθω, ὡς τὸ τολμᾶν ἐνταῦθα ταυτόν ἐστι τῷ θαρρεῖν. ὡσπερ γὰρ εἴ τις κλίμακα ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν ἀναπλάσειε χιλίοις διαμεμετρημένην βαθμοῖς, εἶτά τινα ταύτην προσάγων καὶ ἀπὸ τῆς κάτω βαθμίδος ἀναβιβάζειν ἀρξάμενος, οὐκ ἂν ἀπὸ ταύτης εἰπεῖν τολμήσειεν ὅτι τῷ οὐρανῷ ἦδη προσήγγισεν ὁ πρὸς τοῦτον κλι μακῆδὸν ἀνίων, οὔτε μὴν ἀπὸ τῆς μετ' ἐκείνην εὐθύς ἢ τῆς μετὰ ταύτην, ἐπειδὴν δὲ τῇ ἐσχάτῃ προσπελάσειεν ὁ τῇ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνόδῳ χρώ μενος, θαρρῶν ἂν ὁ χειραγωγῶν εἴποι ὅτι «τολμήσω τι νεανικῶς εἰπεῖν» (ἢ δὲ τοῦ λόγου τόλμα, ὅτι «αὐτῷ που προσήγγισας, ὦ λῶστε, τῷ οὐρα νῶ»), οὕτω δὴ καὶ ὁ τὴν θεῖαν ἡμῖν ταύτην κλίμακα τεκταινόμενος, ἥς ἐπὶ μὲν τῆς κορυφῆς ἠδρασταὶ ὁ θεός, ἡμεῖς δὲ κάτω ἐναρξάμενοι πρὸς ἐκεῖνον πορευόμεθα, πρῶτα μὲν τῷ θαύματι ὡς ἐσχάτη βαθμίδι προσήγα γεν, εἶτα ἐπὶ τὸν πόθον ἐπανεβίβασε, μεθ' ὃν ἀναβιβάζων ἠξίωσε τῆς καθάρσεως, εἶτα προσάγων θεοειδεῖς ἀπετέλεσεν· ἐπὶ δὲ τῆς ἄκρας ἡμᾶς ἀναβιβάσας ὑψώσεως, ἐφ' ἧς θεὸς ἐμφαντάζεται, ἐνταῦθα μόνως ἐτόλμησε τὸ νεανικὸν τοῦτο πρόσρημα ἐπειπεῖν τὸ «θεὸς θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος». Εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς τοῦ θαύματος βαθμίδος μένοντας ἢ τῆς τοῦ πόθου ἢ τῆς καθάρσεως ἢ τῆς θεοειδείας, ταύτης τῆς προσηγορίας ἠξίωσε, θρασύτητος ἦν ἄντικρυς γέμον τὸ ὄνομα· ἐπεὶ δὲ τῷ θεῷ ἀνακεράσας φωτί, θεοὺς διὰ τὴν σύγκρασιν ἀπειργάσατο, ἐνταῦθα, φησί, «τολμᾶ τι νεανικὸν ὁ λόγος». ὁ γὰρ τῆς ἀναγωγῆς λόγος, δι' οὗ πρὸς θεὸν ἄνιμεν, ἐν μὲν ταῖς κατὰ μικρὸν ἀνόδοις οὐ θαρρεῖ θεοὺς ὀνομάσαι τοὺς ἀνιόντας·

ἐπειδὴν δὲ αὐτῷ προσάξει τῷ κρείττονι καὶ μηδὲν μέσον ἡμῶν τε κάκεινου γνῶ διατείχισμα, θεοὺς θαρρούντως ἀποκαλοῖ, τοῦτο μὲν ὅτι καὶ τὴν γραφὴν οὕτως εὐρίσκει καλοῦσαν τοὺς ἀξίους τοῦ ῥήματος («ἐγὼ γὰρ εἶπα», φησὶν ἢ ἀλήθεια, «θεοὶ ἐστε», καὶ ἀλαχοῦ, «θεοὺς σου οὐ κακολογῆσεις», καὶ πάλιν, «θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν»), τοῦτο δὲ καὶ διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ προσλήμματος, ὃ δὴ θεοὺς κυρίως γενομένους ἡμᾶς δὴ τοὺς ὁμοφυεῖς αὐτῷ, εἴ γε βουλοίμεθα, τοῦ θεοῦ ὀνόματος ἀξιοῖ. «τολμᾶ» γοῦν φησὶ «νεανικὸν ὁ λόγος», οὐ θρασὺ τι καὶ ἐπικίνδυνον (ἔστι γὰρ τις καὶ τοιαύτη τοῦ νεανικοῦ σημασία), ἀλλὰ γενναῖον καὶ ὑψηλὸν καὶ ὄντως ἀνδρῶδες καὶ θαρραλέον· τί δὲ τοῦτό ἐστι; «θεὸς θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος».

Ἄλλὰ τίς ἢ πρὸς ἡμᾶς τοῦ θεοῦ ἔνωσις; πῶς δὲ ὅλως τὸ κρείττον ἐνώσεως καὶ πρὸς πᾶσαν φύσιν μίξεώς τε καὶ ἀνακράσεως ἡμῖν ἐνοῦται τοῖς κάτω κἀντεῦθεν γνωρίζεται; τὸν μὲν οὖν ἀληθῆ λόγον καὶ πάντη ἀνέλεγκτον αὐτὸς ἂν εἰδείη μόνος θεός· τὸν δὲ «δυσελεγκτότατον» ἡμεῖς ἀποδώσομεν, τοῖς τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας λόγοις ἐπόμενοι. θεός, ὃ τι ποτέ ἐστίν, ἀπανταχοῦ ἐστίν, οὐ διαστατῶς, ἀλλ' ἀμερῶς, καὶ πᾶσι μὲν ἰσοτίμως τὰς ἰδίας ἀστραπὰς ἐπαφίησι, τῶν δὲ μετ' ἐκεῖνον ἀναλόγως ἕκαστον κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν μᾶλλον ἢ ἥττον ταύτην ἀστράπτεται· ὥσπερ δὲ καὶ ἡλίου ἀπανταχοῦ θεόντος καὶ πᾶσιν ἐλλάμποντος τὰ μὲν ἀμέτοχα πάντη τῆς ἐκεῖθεν αἴγλης εἰσὶ, τὰ δὲ πλεῖον ἢ ἔλαττον καταλάμπεται, τὰ δὲ καὶ ἀποτομώτερον ἐντρανίσαντα ταῖς ἐκείνου ἀύγαῖς καὶ τὸ οἰκεῖον φῶς προσαπώλεσαν. οὕτω δὲ καὶ τοῦ θεοῦ πανταχοῦ παρόντος καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ἐστηκότος, ἃ μὲν τῆς αὐτοῦ παρουσίας αἰσθάνεται καὶ ἐπιστρέφεται πρὸς αὐτόν, ἃ δὲ πρὸς τὴν ὑπερβάλλουσαν αἴγλην τυφλῶν τοντα πρὸς τὸ τῆς ὕλης λεῖον ὥσπερ ὄμμα νοσοῦν ἀπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀστραπῶν ἐπέστραπται ἠδέως πρὸς τὴν σκιάν. ὅσοι μὲν οὖν ὑπὲρ τὸ σῶμα γενόμενοι ἔγνωσαν ἑαυτοὺς ὅτι νοῦς εἰσι μόνοι σώματι διὰ τὴν γένεσιν προσχρησάμενοι, ἐκάθηράν τε τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ κατάλληλον πρὸς ὑποδοχὴν τῷ πρώτῳ καὶ δημιουργῷ νῷ ἀπειργάσαντο, τούτοις ἐνοῦται θεός. νοῦς γὰρ ὢν ἀκήρατος τῷ νῷ ἀμέσως προσομιλεῖ καὶ διὰ τούτου ψυχῇ συγγίνεται, ὥσπερ διὰ ταύτης προσπελάζει τῷ σώματι· ἐνοῦται δὲ ὡς οὐχ ὡς ἐκεῖνός ἐστιν, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς δυνάμεθα χωρεῖν τὴν ἔνωσιν. οὕτω μὲν «ἐνοῦται» θεὸς ἀνθρώποις, τῆς οἰκείας μὴ ὑποκαταβάς ἀξίας, ἀλλὰ μένων ὑπὲρ τὸ πᾶν καὶ τοῖς κεκαθαρμένοις καὶ νοεροῖς ἐν σκηνῶν· ἐντεῦθεν δὲ καὶ «γνωρίζεται». οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δυνηθεῖ τις γνωρίσαι θεόν, μὴ πρὸς ἐκεῖνον τὴν οἰκείαν ἀναλύσας ψυχὴν καὶ ἐν ταύτῃ αὐτὸν εἰσδεξάμενος· μὴ γὰρ οὕτως ἔχων μὴδ' οὕτως τῇ πρώτῃ ἐκείνῃ πηγῇ ὥσπερ ἀπ' ἐκείνου ῥυεῖς ποταμὸς ἐκεῖσε ἐναχθεὶς οὐ γνώσῃ θεόν, κἂν «πρὸ πάντων» λέγοις κἂν τὸ ἀγέννητον αὐτῷ μαρτυρῆς κἂν δημιουργὸν τῶν ὄντων ἀποφαίνῃ. ταῦτα γὰρ ἐξ ἑτέρας γλώσσης μεμαθηκῶς ἐφ' ὑμνεῖς τῷ θεῷ, ὅθεν οὕτω γνωρίζεις θεόν. ἐπεὶ καὶ περὶ τοῦ ἡλίου, ὃς δὴ καὶ τοῖς ὄμμασιν ἡμῶν ὑποπίπτει, πολλὰ δήπου φαμέν, «νυμφίον ὥσπερ ἐκ παστοῦ πορευόμενον», «γίγαντα» διὰ τὸ μέγεθος, σφαῖραν διὰ τὸ πανταχόθεν ἐλλάμπειν, ἀπειροπλάσιον κατὰ τὸ μέγεθος τῆς ὑποκειμένης γῆς, «πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς νότον» κινούμενον, πλείονι διαστήματι τῆς σελήνης ἀπέχοντα ἢ ἐκείνη τῆς γῆς, ἀλλὰ ταῦτα οἱ μὲν εἰκάζοντες ἀπ' εφήναντο, οἱ δ' ἀποδεικνύοντες ἐξ ἀνομολογήτων ἀρχῶν· εἰ δὲ τις ὑπὲρ τὴν σελήνην γενόμενος αὐτῷ δὴ τῷ ἀστέρι προσεπέλασεν, τότε δὴ ὅσον μὲν τὸ μέγεθος, οἷον δὲ τὴν φύσιν ἐγνώρισεν. οὕτω δὲ καὶ θεὸς οὐκ ἄλλως ἡμῖν γνώριμος γίνεται ἢ ἐνωθεὶς ὅσον δὴ χωρῆσαι τὴν ἐκείνου δυνάμεθα ἔνωσιν. Γνωρίζεται δέ, φησὶν, «τοσοῦτον ὅσον» κάκεινος «ἴσως τοὺς γινωσκομένους» ἐπίσταται. τοῦτό ἐστιν ἢ «σιδηρᾶ πύλη» ἦν Πέτρος μὲν διέβη ἀγγέλου

χειραγωγούντος· ἡμεῖς δὲ πῶς διαβησόμεθα, μηδενὶ χειραγωγῶ χρώμενοι; πάλιν οὖν τόλμα καὶ πάλιν νεανιεύματα. ἔγωγ' οὖν φημι μὴ κατὰ τὸ ἴσον μέτρον τῆς γνώσεως γινώσκειν τε ἡμᾶς τὸν θεὸν φάναι τὸν ἅγιον καὶ ἡμᾶς τὸν θεόν, εἰ καὶ ἡ τοῦ λόγου συνθήκη κατὰ τὴν πρόχειρον τοῦτο ἐμφαίνει διάνοιαν. ὑποδείγματι δὲ πρὸς ὃ λέγειν βουλόμεθα χρῆσθαι μὲν, εὐσύνοπτον ὃ νενόηκαμεν παραστήσομεν. θεὸς ἀνέφικτον χρῆμα καὶ ἀκατάληπτον, οὐ τῇ γεννητῇ ταύτῃ φύσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς ὑπερκειμέναις δυνάμεσι, πηγὴ δὲ ὧν ἀγαθότητος βούλεται μετέχειν ἕαυ τοῦ τὰ δημιουργήματα. ἐπεὶ δὲ ἀθέατα τοῖς ἐναγέσι τὰ παναγέστατα καὶ τοῖς βεβήλοις τὰ θεῖα καὶ ἱερά, πρῶτον μὲν ἀναχωννύει τὸ ἐν ἡμῖν ὄμμα ἐγκεκρυμμένον τῷ τῆς ὕλης ὄγκῳ, εἶτα ἀνακαθαίρει καὶ ἀπορρύπτει τῆς ἰλύος, ὑφ' ἧς κατείχετο, αὐθὶς τε τοῦ οἰκείου τούτῳ μεταδιδούς φωτός, ἀνάπτει πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἐγγύτατα διατίθησι καὶ οἰκείοι τῇ προσψαύσει· τὸ δὲ ἀναβλέψαν καὶ πρὸς τὸ ἄπλετον φῶς τὴν οἰκείαν αὐγὴν ὑποθέν, ἀνεκράθη τῷ πρῶτῳ φωτὶ καὶ ὠκειώθη κατὰ τὸ ἐφικτόν.

Καθ' ὅσον γοῦν μέτρον ὠκειώται, κατὰ τοσοῦτον γινώσκει καὶ τὸν οἰκειωσάμενον τοῦτο θεόν· οὐ γὰρ ὡσπερ θεὸς τὸν θεωθέντα ἄνθρωπον οἶδεν, οὕτω δὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος τὸν θεώσαντα αὐτὸν θεόν. τῷ μὲν γὰρ ὅλῳ τὸ μερικὸν ἐμπεριλαμβάνεται καὶ τῷ ἀπλέτῳ φωτὶ τὰ περιγεγραμμένα φῶτα προσεγγίζει· πῶς δ' ἂν ἐμφαντασθεῖν τὸ ὅλον τῷ μερικῷ; ἢ πῶς ἂν ἴδοι ὀφθαλμὸς ἐν μικρῷ μέρος τοῦ σώματος συγκλειόμενος τὸ ὅλον σῶμα τοῦ οὐρανοῦ, ἢ ψυχὴ τὸν ὅλον καὶ δημιουργικὸν γνοίη νοῦν; οὐχ ὅσον οὖν θεὸς γνωρίζει ἄνθρωπον, καὶ ἄνθρωπος γνωρίζει θεόν, ἀλλ' ὅσῳ δὴ μέτρῳ ἦνωται πρὸς θεὸν ἄνθρωπος καὶ ὠκειώται, τοσοῦτῳ δὴ καὶ θεὸς ἀνθρώπῳ γνωρίζεται· πρὸς γὰρ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἄνοδον καὶ ἡ τοῦ θεοῦ γίνεται κάθοδος. εἰ μὲν γὰρ πῆχυν ὑπὲρ γῆς ἀναβῆς, τοσοῦτῳ δὴ μέτρῳ καὶ θεὸν καταβαίνοντα ἔγνωκας· εἰ δὲ δις τοσοῦτον χρῆσθαι τῷ ἄλματι, ἐδιπλασίασέ σοι κάκεινος τὴν κάθοδον· καὶ οὕτω δὴ κατὰ τὸν λόγον τῆς ἀναβάσεως ἢ τῆς τοῦ θεοῦ γνώσεως κατάβασις γίνεται. καὶ ὅσον οὖν γινώσκει τοὺς γινωσκομένους θεός, τοσοῦτον αὐτοῖς ἐκεῖνος γνωρίζεται. Καὶ τοῦτο μὲν ὡς ἔμοιγε δοκεῖ διήρθρωται ἄριστα· τί δὲ βούλεται τῷ ἀγίῳ τὸ «ἴσως» καὶ τὸ «ἤδη»; «καὶ τοσοῦτον» γὰρ φησὶν «ἴσως, ὅσον ἤδη γινώσκει τοὺς γινωσκομένους». εἰ τοίνυν τοῦ «ἤδη» τὴν ἔννοιαν γνοίημεν, οὐκ ἂν περὶ τοῦ «ἴσως» διαπορήσαιμεν. ὁ μέγας ἀπόστολος ἐπιμερίζων τὰς ἡμετέρας πρὸς τὸν θεὸν γνώσεις καὶ τοῦ θεοῦ πρὸς ἡμᾶς, τὰς μὲν ἐν τῷ παρόντι βίῳ «μερικὰς» λέγει καὶ «δι' ἐσόπτρου» καὶ δι' «αἰνίγματος», τὰς δὲ ἐν τῷ μέλλοντι καθόλου καὶ ἀνακεκαλυμμένας. οἱ γοῦν ἀξιωθέντες διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς τοῦ θεοῦ προσηγορίας ἐν ἀμφοῖν τοῖν βίοις καὶ γνωρίζουσι θεὸν καὶ γνωρίζονται· ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν ἀτελής ἢ τε τῶν ἀνθρώπων πρὸς θεὸν οἰκειώσις καὶ ἡ τοῦ θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους ἐπίγνωσις (οὐχ ὅτι ἀτελῶς ἐπίσταται τι θεός, ἀλλ' ὅτι πρὸς τὸ μέτρον τῆς ἐπίγνωσεως καὶ ἡ ἀντίδοσις), ἐν δὲ τῷ μέλλοντι ἀρτία μὲν καὶ ἡ πρὸς θεὸν γνῶσις ἡμῶν, «ἐντελόμεσθους» δὲ καὶ ἡ ἀμοιβή. ὁ δὲ μακάριος οὗτος πατὴρ τὴν τελείαν γνῶσιν καὶ ἐνταῦθα τοῖς ἀγίοις ἀπεμερίσατο· διὰ γὰρ τοῦτο τὸ «ἤδη» προστέθεικε, δεικνύς ὅτι πρὸ τῆς ἀποκαταστάσεως ἤδη τοσοῦτον γνωρίζομεν τὸν θεόν, ὅσον παρ' ἐκείνου ἐγνώσμεθα. διὰ τοῦτο τοιγαρ οὖν καὶ τὸ διστακτικὸν ἄνω προοικονομήσας τέθεικε πρόσημα, καὶ οἶμαί γε διὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν τὸν λόγον ἔφη «τολμᾶν νεανικώτερον», ἵνα δὴ τὴν τόλμαν ἐνταῦθα μὴ εἰς τὸ θάρρος μεταλάβοιμεν, ἀλλ' ἐπὶ τῆς συνήθους ἐννοίας ἐφήσομεν.

Ὁ μὲν οὖν μέγας οὗτος πατὴρ αὐτὸς ὧν ὁ καὶ οἰκειωθείς θεῷ καὶ ἐνωθεὶς καὶ τοσοῦτον γνωρίσας ὅσον ἐγνώσθη ὡς εἶχε πάθους ἀρρήτως ἐξήγγειλεν. ἐγὼ δὲ πόρρω

τοῦ θεοῦ ἐστὼς καὶ μηδ' ὅσον «Ναδάμ καὶ Ἀβιουδ» ἐπὶ τὸ τῆς θεοφανεΐας ὄρος ἀνεληλυθὼς μηδ' ὅσον «οἱ ἐβδομήκοντα πρὸς βύτεροι», ἀλλ' ὑπὸ τὴν ὑπώρειαν τοῦ ὄρους ἐστὼς καὶ ὡσπερ τι ζῶον ἀνίερρον πόρρωθεν «λιθοβολούμενός» τε καὶ διωκόμενος, καταμαντευόμενος μόνον λέγω τοῦ πράγματος. εἰ μὲν οὖν καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις, τὸν λόγον κυρώσατε· εἰ δὲ μή, ἀλλ' ἔγωγε οὐ κατὰ πιθήκους ὡσπερ ἀγάλμασι ἐνατενίζω τοῖς ἐμοῖς γεννήμασιν, οὐδὲ δεκάζω τὰς κρῖ σεις οὐδὲ προείλημμαι οὐδ' εὖνους εἰμὶ οἷς ἀπέτεκον λογικῶς. ὅθεν ὡς πιθήκειον τέρας ὁ λόγος, εἴ γε μὴ δόξει καλῶς εἰρησθαι, τῶν τεχνικῶν καὶ ἐπιστημόνως ῥηθέντων ἐκβεβλήσθω λόγων.

65 πα'. Εἰς τὸ «θεὸν σταυρούμενον βλέπειν».

Τοιοῦτόν ἐστιν, ὃ φίλτατοι παῖδες, τὸ μὴ θείοις λόγοις προσομιλεῖν μηδὲ τὰ τῶν ἱερῶν γραφῶν ἐπίστασθαι ἰδιώματα. διὰ τοῦτο «λίθος προσ κόμματος» ὑμῖν δοκεῖ καὶ «πέτρα σκανδάλου» τὸ «θεὸν σταυρούμενον βλέπειν μετὰ ληστῶν» ὑπὸ τοῦ μεγάλου πατρὸς εἰρημένον. ζητεῖτε γάρ, οἷα εἰκός, πῶς τῷ θεῷ προσῆψε τὴν σταύρωσιν· ἐχρῆν γὰρ διπλῶ τὴν φύσιν τῷ δι' ἡμᾶς σταυρωθέντι τυγχάνοντι, τὰ μὲν ἀνθρωπικὰ τῷ προσλήμματι προσαρμόττειν, τὰ δὲ ὑψηλὰ καὶ θεῖα τῷ τὴν φύσιν ἡμῶν προσλαβόντι, ὃ δὲ οὐχ οὕτω πεποίηκεν, ἀλλ' ὡσπερ ἔλαθεν ἑαυτὸν τῇ ἀπαθει φύσει πάθος προσάψας, τοιοῦτον μὲν τὸ ὑμέτερον διαπόρημα, καὶ ὁ λόγος ὡς εἰκός τὴν λύσιν ἐπιζητεῖ· ἐγὼ δὲ πρότερον ὑμῖν τὸ τῆς γραφῆς διορθώσας ἰδίωμα καὶ δείξας ὡς ἐντεῦθεν ὁ λόγος τῷ μεγάλῳ διεξηνέχθη πατρί, ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον καὶ σοφώτερον μεταβήσομαι. Ἰστέον οὖν ὡς τῶν περὶ τοῦ σαρκωθέντος θεοῦ λεγομένων τὰ μὲν συνεκδοχικῶς λέγεται, τὰ δὲ κατὰ τὸν τρόπον τῆς ἀντιδόσεως, ἃ δὲ καὶ πρὸς οἰκειότητος λόγον ἐστίν. ὅταν μὲν γὰρ ἀκούσης τοῦ τῆς «βροντῆς υἱοῦ» λέγοντος ὅτι «ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο», κατὰ συνεκδοχὴν τοῦ ῥήματος ἄκουσον· ἀπὸ γὰρ τῆς τοῦ σώματος φύσεως τὸ σύνθετον ἅπαν δεδήλωκε, καὶ ὡσπερ ἀπὸ τοῦ σώματος μόνου ὅλος δηλοῦται ὁ ἄνθρωπος, οὕτω δὴ καὶ ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ συνθέτου φύσις παρίσταται τοῖς ἀκούουσιν. «ἐν ἐβδομήκοντα» γὰρ «ψυχαῖς κατῆλθεν» Ἰακώβ «εἰς Αἴγυπτον»· οὐ γὰρ δήπου ψυχαὶ σωμάτων ἀπολελυμένα τῷ Ἰακώβ συγκατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ' ὡσπερ ἐκεῖ διὰ τῆς σαρκὸς τὸ ἐκ ψυχῆς ἐδηλώθη καὶ σώματος, οὕτως ἐνταῦθα διὰ τῶν ψυχῶν οἱ καταβεβηκότες εἰς Αἴγυπτον μετὰ ψυχῶν καὶ σωμάτων ἡμῖν ἐδηλώθησαν.

Ὁ μὲν οὖν τῆς συνεκδοχῆς τρόπος οὗτος, ὃ δὲ τῆς ἀντιδόσεως· ὁ θεὸς ἄνθρωπος γενόμενος τέλειος, μείνας ὅπερ ἦν καὶ τὴν φύσιν μὴ ἀλλοιώσας, τῷ τε προσλήμματι τῶν οἰκείων πλεονεκτημάτων μετέδωκε καὶ αὐτὸς τῶν αὐτοῦ ἰδιωμάτων μετέσχηκε. διὰ ταῦτα «θεός» μὲν «σταυρούμενος» λέγεται καὶ «ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ καταβεβηκώς»· «οὐδεὶς» γὰρ φησιν «ἀνελήλυθεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς». καὶ μὴν οὐχ ὡς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκεν· εἰ γὰρ τοῦτο δώσομεν, ὡς «διὰ σωλῆνος» πρεσβεύσομεν τῆς μητρικῆς ἐξεληλυθέναι νηδύος. ἀλλ' ὡσπερ ἐνταῦθα, τοῦ σώματος σταυρουμένου τῷ λόγῳ τῆς διαστατῆς καὶ παθητῆς φύσεως, ὁ θεὸς ἐσταυρῶσθαι λέγεται, οὕτως ἐκεῖσε, τοῦ θεοῦ καταβεβηκός ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὁ ἄνθρωπος καταβεβηκέναι πιστεύεται. Δεῖ γοῦν καὶ ἀνευδοιάστως λέγειν καὶ χωρὶς ἀμφιβολίας ἀκούειν ὅτι ὁ θεὸς ἐσταυρώθη καὶ αἰ τοῦ θεοῦ χεῖρες τῷ ξύλῳ προσηλώθησαν, καὶ αὐθις ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τάδε ἢ τάδε

πεποίηκε τὰ θαυμάσια. τοιοῦτος γάρ ἐστιν ὁ τῆς ἀντιδόσεως λόγος, μετὰ τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν πραγμάτων ἀντιδιδομένων ἀλλήλαις ταῖς φύσεσιν. ὥσπερ γὰρ τὸν θεὸν ἄνθρωπον λέγομεν τέλειον καὶ τὸν ἄνθρωπον θεὸν ὡσαύτως, κατὰ μὴδὲν ἔλλειπούσης τῆς φύσεως, ἀλλὰ τελείας γεγυνομένης τῆς ἀντιδόσεως, οὕτω δὲ τὰ μὲν τοῦ θεοῦ θαύματα τῷ ἀνθρώπῳ προσάπτομεν, τὰ δὲ τοῦ ἀνθρώπου παθήματα τῷ θεῷ προσαρμόττομεν. «κεκοπιακέναι» γὰρ τὸν θεὸν φαμέν καὶ προσωμιληκέναι τῇ Σαμαρείτιδι, «ἰδρῶτας» ἀπορρεῖν κατὰ τὸν Λουκᾶν «ὡσεὶ θρόμβους αἵματος», διαπορρεῖν τε περὶ τοῦ Λαζάρου ὄπη τεθαμμένος τυγχάνει, καὶ αὐθις τὸν ἄνθρωπον ἀνιστᾶν τε τὸν «τε τραήμερον» καὶ τῇ ἀχλύϊ τὸν ἥλιον καλύπτειν καὶ «τὸ τοῦ ἱεροῦ διαρρη γνύειν καταπέτασμα». πλὴν οὐ ταῦτα δοξάζοντες μεταβεβηκέναι τὰς φύσεις κηρύττομεν, ὥστε τὸν μὲν θεὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον μετηλλάχθαι, τὸν δὲ ἄνθρωπον εἰς τὸν θεὸν ἡλλοιωθῆναι καὶ τῶν ἰδιωμάτων ἀποβεβηκέναι ὧν ἐξ ἀρχῆς τῇ φύσει ἐσχῆκασιν (μὴ γὰρ οὕτω μανείημεν), ἀλλὰ τοῦτο πρεσβεύομεν, τοῦτο κηρύττομεν, ὅτι ὁ θεός, μείνας ὅπερ ἦν, γέγο νεν ὅπερ οὐκ ἦν καὶ τὸ πρόσλημμα μὴδὲν τι παραλλάξαν τῆς φύσεως τὸ θεῖον ἀξίωμα ὠκειώσατο. σῶμα γάρ, φησί τις θεολόγος ἀνὴρ, τριχῇ διαστατὸν πεφυκὸς περιγέγραπται, εἰ καὶ τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἐνώσει τὸ ὑπερφυῆς κατεπλούτησε, τῆς φυσικῆς ἀπολέσαν οὐδὲν ἰδιότητος. τοιοῦτος ὁ τῆς ἀντιδόσεως λόγος· ὁ δὲ τῆς οἰκειώσεως, ὁπότεν ἀκούωμεν ὅτι «ὀλίγα ῥανίδες αἵματος κόσμον ὅλον ἀποκαθαίρουσιν»· οἰκειοῦται γὰρ τὴν φύσιν ὁ προσλαβόμενος ταύτην λόγος καὶ βούλει διὰ ταύτης τὸ τοῦ κόσμου τελεῖν σωτήριον.

Τοῖνυν τῆς ἀκριβείας ὁ μέγας πατὴρ οὗτος ἐχόμενος, κατὰ τὸν τῆς ἀντιδόσεως λόγον τὸν θεὸν ἐσταυρῶσθαί φησι· «τί» γὰρ φησι «τούτου παραδοξότερον; θεὸν σταυρούμενον βλέπειν, καὶ τοῦτον μετὰ ληστῶν;» εἶτα, ἵνα μὴ τις οἰήθῃ αὐτὴν ἐκείνην τὴν μακαρίαν ἐσταυρῶσθαι φύσιν, ἐπιδιορθούμενος τὸ ῥητὸν ἐπάγει· «τὸν ἀνάλωτον καὶ τοῦ παθεῖν ὑψηλότερον». καὶ οὗτος μὲν, ἅτε τὴν τελείαν ἐσχῆκῶς ἔξιν, παρὰ τὰς θεολογικὰς ταύτας φωνὰς οὐδὲν τι προστέθεικε τῷ «θεὸν σταυρούμενον βλέπειν». τὸ δὲ τῆς Δαμασκοῦ ἄγαλμα, Ἰωάννης ὁ μελωδός, ἐκ τοῦ θεολογικοῦ τούτου στόματος κεκλοφῶς τὸ ῥητὸν, μετὰ προσθήκης ἐξήνεγκε, τοῦτο ἐπειπὼν· «θεὸν σταυρούμενον σαρκὶ καθορῶσα ἢ κτίσις διελύετο φόβῳ»· οὐ γὰρ ἦ θεὸς ἐσταύρωτο (πῶς γὰρ ἂν πάθοι τὸ ἀπαθέσ;), ἀλλ' ἦ θεὸς σεσωματωμένος. εἰ δὲ καὶ μὴ μετὰ προσθήκης ἐξήνεγκεν, οὐδὲν τῷ λόγῳ διελυμαίνεται. ἀλλ' ὁ μὲν μέγας πατὴρ ὑψηλότερον ἅτε πρὸς τελείους τὸν λόγον ποιούμενος, ἀκωλύτως τὴν σταύρωσιν τῷ τοῦ θεοῦ ἐχαρίσατο ὀνόματι· οὗτος δὲ οἰκονομικώτερον πρὸς ἀτελεστέρους ἴσως τῷ «θεός» προστέθεικε τὸ «σαρκί». ἢ ὁ μὲν ἄνευ μέλους τὸν οἰκεῖον διαπραινόμενος λόγον ἐφθέγγετο ὡς ἐβούλετο· οὗτος δέ, ἐπειδὴ πρὸς μουσικὴν ἦδεν ἡχώ, τὸ ἔλλειπον τοῦ ῥυθμοῦ διὰ τῆς «σαρκὸς» ἀνεπλήρωσεν. Ἡ μὲν οὖν κατὰ τὸ τῆς γραφῆς ἰδίωμα περὶ τοῦ πάσχειν τὸν θεὸν λύσις αὕτη. ἢ δὲ ἀκριβεστέρα καὶ ὑψηλότερα ὅτι, ἐπειδήπερ ἢ μία τῆς τριάδος ὑπόστασις ἄνθρωπος γέγονεν, οὐ μέρος ἀνθρώπου προσλαβομένη, ἀλλὰ τὴν φύσιν πᾶσαν ἀτομώσασα καὶ ἑαυτῇ προσενώσασα, οὐκ ἦν ἄλλως τοὺς θεολόγους ἢ οὕτως λέγειν, ὅτι θεὸς ἐσταύρωτο καὶ πρὸ τούτου «ἐπέεινε» καὶ «ἐδίψησε» καὶ «ἐκοπίασε», νόμῳ μὲν τοῦ σώματος· οὐ γὰρ ὑποστάσεις δύο πρεσβεύομεν, ἐπεὶ μὴδὲ μίξιν ἐνταῦθα δυνατὸν γενέσθαι, ἀλλὰ δύο φύσεων συνδρομὴν ἐν τῇ μιᾷ τοῦ υἱοῦ ὑποστάσει· τὸ γὰρ προσληφθὲν ὑποστατικὸν φαμεν, ἀλλ' οὐχ ὑπόστασιν, κατὰ τὴν ἀκριβῆ θεολογίαν, καὶ ἑτεροῦπόστατον, ἀλλ' οὐχ ὡς συμβεβηκός, ἀλλ' ὡς οὐσιῶδες· ἐν γὰρ τῇ τοῦ θεοῦ ὑπόστασει ἦδρασται. ἐπεὶ οὖν εἷς ἐστιν ὁ «τὰ διεστῶτα συνάπτων» καὶ οὐκ ἀνὰ μέρος πρόσωπα δύο, διὰ τοῦτο φαμεν τὸν θεὸν τάδε καὶ τάδε πεπονθέναι· αὐτὸς γὰρ ἦν ὁ καὶ

θεὸς τέλειος καὶ ἄνθρωπος τέλειος, ὥστε ὑψηλῶς εἴρηται καὶ μεγαλοπρεπῶς τῷ πατρὶ τὸ «ἐσταυρῶ σθαι τῆς δόξης τὸν κύριον». οὐ γάρ, ὡς τινες ὠήθησαν, κατὰ τὴν τοῦ μερικοῦ ἀνθρώπου ἰδιότητα ἢ τῆς οἰκονομίας ἕνωσις γέγονεν· ἐνταῦθα μὲν γὰρ οὔτε τὸ σῶμα ψυχὴ λέγοιτ' ἄν ποτε οὔτε ἡ ψυχὴ σῶμα κατονομάζοιτο, ἐκεῖ δὲ καὶ τὸν θεὸν ἄνθρωπον λέγομεν καὶ τῷ ἀνθρώπῳ τὸ τοῦ θεοῦ ἀντιδιδόαμεν ὄνομα· κἀνταῦθα μὲν οὐδέτερον ἐτέρου πρεσβύτερον λέγομεν (Ἑλληνικῆς γὰρ δόξης ἢ προὔπαρξις τῆς ψυχῆς, ἡμεῖς δὲ φαμεν ὁμοῦ συνεστηκέναι τὰς φύσεις «ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς φύσεως»), ἐνταῦθα δὲ οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὁ σαρκωθεὶς λόγος, τὸ δὲ πρόσλημμα ὕστερον καὶ «ἀπὸ Μαρίας ἀρχόμενον». Πλείους δὲ καὶ ἕτεροι περὶ τούτων διαφοραί. ἀλλ' ἐπειδὴ μηδὲν πρὸς τὸν λόγον ὁ προβεβλήκατε πρόβλημα, ἐν παρεκβάσει δὲ τούτων ἐπεμνή σθην, ὁμοῦ τε τοῖς εἰρημένοις ἀρκεσθησόμεθα καὶ τὸν λόγον ἐνταῦθα προσορμίσσομεν.

66 πβ'. Ἐκ τοῦ «Πάλιν Ἰησοῦς ὁ ἐμός», εἰς τὸ «δεινὸν γὰρ ἦν ὡς παιδίον κλαυθμυρίζεσθαι»

Δεινὸν ἐστὶν ὡς ἀληθῶς καὶ ὑμᾶς παιδίων δίκην πρὸς τὸν διδάσκαλον κλαυθμυρίζεσθαι, ὅτι μὴ τὸ «δεινὸν γὰρ ἦν ὡς παιδίον κλαυθμυρίζεσθαι» διεγνώκατε. οὐκ ἠξίου δὲ γε ὑμᾶς ἐγώ, φιλοσόφους ὄντας, μέχρι το σούτου κατενεχθῆναι τὴν γνώμην, ὥστε τοῖς πολλοῖς λόγοις ὑπάγεσθαι καὶ ἄπορον ἠγεῖσθαι τὴν ἐν τούτοις ἔννοιαν. αὐτὸς γάρ, ἵνα παρὰ τὰς τῶν πολλῶν ὑπολήψεις ἐρῶ, οὐδενὶ πῶ ἄλλῳ τῶν θεολογικῶν ῥάονι καὶ ταπειντέρῳ νοήματι ἐντετύχηκα· ἀλλ' αἱ τῶν πολλῶν ἀκοαί, ἀμελέτητοι οὔσαι τῶν ἐν τοῖς λόγοις ῥητορειῶν, βεβυσμέναι πῶς ἐνταῦθα τυγχάνουσιν, οὐ κηρῶ τοὺς οἰκείους πόρους ἀποφραξάμεναι, ἀλλ' ἀμαθία προκατασχοῦσαι, ἵνα μὴ τὰ τῆς θεολογικῆς σειρῆνος δεξῶνται θέλητρα. ὅτι δὲ οὐ μάτην, οἶμαι, οὐδὲ κατὰ τοὺς σοφιστὰς «τὰ μὲν κοινὰ καινῶς» ἐρμηνεύω, «τὰ δὲ καινὰ κοινῶς», ἢ πείρα δώσει τὸν ἔλεγχον.

Ἦμεῖς μὲν γὰρ ἐντεῦθεν οἴεσθε τὴν ἀρχὴν τοῦ νοήματος εἶναι καὶ ἀπὸ τοῦ «δεινὸν γὰρ ἦν» τοῦ νοήματος τεκμαίρεσθαι τὴν δεινότητα, ὁ δὲ τῆς ἀληθείας λόγος μέρος τι τοῦτο τοῦ παντὸς ἠγεῖται νοήματος. καὶ ἵνα καθ' ὁδὸν ὁ λόγος προΐη, ἀναποδίσατέ μοι τοῦ λόγου μικρὸν καὶ τῷ διαπορουμένῳ ῥητῶ ἐκεῖνο συνάψατε, «ἵνα θεοῦ κλαίοντος ἠχὴν συγκαλύψωσιν, ὥστε πατέρα λαθεῖν μισότεκνον». τοῦτο δὲ πρὸ τῆς καθεξῆς ὑψηλῆς ὑμᾶς ἐπίστασθαι βούλομαι, ὡς αἱ τῶν λόγων κατασκευαὶ πῆ μὲν πᾶσαν τὴν σύμφρασιν τοῦ προηγουμένου κατασκευάζουσι, πῆ δὲ μέρος τι τῆς ὅλης ἐννοίας ἢ λέξιν τινὰ ἐν μέσῳ περερριμμένην, δι' ἣν ὁ τῆς κατασκευῆς λόγος προέρχεται. ἀμέλει τοι τὸ «οἶμαι γάρ, εἴ τις τῆς ἐν λόγοις δυνάμεως πείραν ποιούμενος» καὶ τὰ ἐξῆς οὐ πρὸς τὸ «ἔμελλεν ἄρα» τὴν ἀναφορὰν ἔχει, ἀλλὰ πρὸς τὸ «μεγίστην <ὑπόθεσιν>» ἐν μέσῳ κείμενον τῆς προτάσεως ἀποδέδωκε. τοῦτο γοῦν ποιῶν κἀνταῦθα ὥπται ὁ μέγας πατήρ. ἐπειδὴ γὰρ «ἠχὴν» ἐπὶ κλαίοντος παιδὸς εἴρηκε, πρὸς τὴν «ἠχὴν» ἀπαντήσας, ἐπήγαγε τὸ «δεινὸν γὰρ ἦν». ἐπεὶ γὰρ σάλπιγξι μᾶλλον ἢ παισὶ κατάλληλος ἢ ἠχὴ, ἵνα μὴ τις περὶ τοῦτο ἐργολαβοίη καὶ τὸν μέγαν ἐπαιτιῶτο, διότι ποτὲ «ἠχὴν» ἐπὶ κλαίοντος παιδὸς εἴρηκεν, ἐπήγαγε τὸ «δεινὸν γὰρ ἦν ὡς παιδίον κλαυθμυρίζεσθαι», προσθεὶς «τὸν ὡς λίθον καταποθέντα», τὸ ἀμήχανον ὑμῖν τοῦτο καὶ ἄπορον νόημα. Τὸ δὲ τοιοῦτόν ἐστιν. ὁ Κρόνος (ἀλλὰ μοι τῆς μυθικῆς ἀνάσχοισθε διηγήσεως), ἐπειδὴ τὸν λίθον ἐν σπαργάνοις ἀντὶ τοῦ παιδὸς κείμενον πέπωκεν ὑγροῦ δίκην ὑφαρπάσας διὰ τὴν δύναμιν, αὐτῷ τούτῳ ᾧ ἠπατήθη μὴ ἐξηπατήσθαι ἔδοξε. στερρότης γὰρ ἐν τῇ

καταπόσει αίσθόμενος, εἰς τὴν θεῖαν φύσιν τὴν ἀντιτυπίαν ἀνήγαγε, καὶ ᾤθη δι' αὐτὸ τοῦτο τὸ αἰσθέσθαι στερρότης αὐτὸν καταπεπωκέναι τὸν Δία. καὶ ἦν ἐν ταῖς Κρονικαῖς ὑπολήψεσιν ὡς λίθος καταποθεῖς ὁ Ζεὺς· τῇ μὲν γὰρ ἀληθείᾳ ὡς Ζεὺς ὁ λίθος κατεπόθη, κατὰ δὲ τὴν τοῦ Κρόνου δόξαν ὁ Ζεὺς διὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ὡς λίθος στερρός. εἰ μὴ γὰρ λίθον, ἀλλὰ τινα μαλακὴν φύσιν ἀντὶ τοῦ παιδὸς ἢ μήτηρ τῷ Κρόνῳ ἐν τοῖς σπαργάνοις ὑπέθετο, ἔπειτα ταύτην ὁ πατὴρ κατεβρόχθισεν, οὐκ ἠγνόησεν ἂν τὴν ἐπιβουλήν, τῇ μαλακότητι τοῦ καταποθέντος πᾶσαν τὴν σκηνὴν τεκμηράμενος· ἐπεὶ δὲ σοφῶς ἄγαν ἢ ῥέα λίθον ἀντίτυπον ἐσπαργάνωσεν, ἴν' ὅμοιος ἦ τῷ ἀδαμαντίνῳ θεῷ, διὰ τοῦτο μὴ προσσχὼν ὁ Κρόνος τῇ τοῦ λίθου μορφῇ, μηδὲ ὡς τὸ κλέμμα φωράσας, ἀλλὰ κατὰ τοὺς ἄγαν διψητικὸς τοῖς σπαργάνοις ἐμπεσὼν ἀθρόον καὶ τὸν λίθον πολλῶ ἀνεγκύσας τῷ πνεύματι, ἐπειδὴ τῆς στερρότης ἦσθετο, τὸν οἰκτεῖον παῖδα ᾤθη ἐν τεῦθεν καταπιεῖν. Πρὸς τοῦτο ἀπαντῶν ὁ μέγας φαίνεται ὡς περ ἐπεξεργασάμενος τὸ ῥητὸν ἀπὸ τοῦ μεζονος. τί γάρ, φησί, καινὸν ἠχεῖν τὸν κεκλεμμένον Δία ἐν τῷ κλαυθυμίζεσθαι, ὅς δὴ ὅσον ἐν ταῖς Κρονικαῖς ὑπολήψεσιν ὡς λίθος κατεπόθη τῷ πατρί; εἰ γὰρ τῷ πατρὶ ἀπατηθέντι ὡς λίθος ἔδοξεν ὁ μὴ καταποθεῖς τῇ ἀληθείᾳ Ζεὺς, τῇ δὲ δοκῆσει τοῦτο παθῶν, τί καινὸν ἐστὶ τὸν ἐν ἀληθείᾳ Δία μὴ κατὰ βρέφος κλαυθυμίζεσθαι, ἀλλ' ἀναλό γως τῇ οἰκείᾳ φύσει καὶ θρηνώδη τινὰ ἀναπέμειν ἠχήν; ἔστι δὲ ὁ ζύμπας λόγος ἐξ ἀντιθέσεως εἰρημένους· οὐ γὰρ ὡς ταῦτα δοξάζων ὁ πατὴρ τίθεται, ἀλλ' ὡς τὰς Ἑλληνικὰς δόξας ὑποκρινόμενος. ἐκείναις γὰρ διὰ τοῦτο παρελήφθησαν οἱ Κορύβαντες, ἵνα δὴ ἀντηχοῦντες τῷ θρήνῳ τοῦ παιδὸς μὴ ἔωσι πρὸς τὸν πατέρα ἀνενεχθῆναι τὸν κλαυθυρισμόν. ὡς περ οὖν ἀπὸ τῶν τὰς τοιαύτας περιεπόντων δόξας εἰρημένῳ αὐτῷ τὸ «ἵνα θεοῦ κλαίοντος ἠχὴν συγκαλύψωσιν», αὐθις ὡς παρ' ἐκείνων ἐπήγαγε καὶ τὸ «δεινὸν γὰρ ἦν», ὡσανεὶ οὕτω λέγων, ὅτι πρὸς τὴν ἠχὴν τοῦ παιδὸς εἴποιεν ἂν Ἕλληνες ὅτι ἄτοπον ἦν «ὡς παιδίον» τὸν Δία «κλαυθυμίζεσθαι» καὶ λεπτὸν ἀνιέναι θρήνον «τὸν ὡς λίθον καταποθέντα», τουτέστι τὸν ὅσον ἐπὶ τῇ ἐξαπάτῃ τοῦ Κρόνου ὑπόληψιν τῷ πατρὶ δόντα ὅτι οὐχὶ λίθος ἦν ὁ καταποθεῖς, ἀλλ' αὐτὸς ἐκεῖνος. ὦπται δὲ ὡς λίθος διὰ τὴν στερρότητα τῆς φύσεως· τί γοῦν καινὸν (καὶ τοῦτο Ἑλληνικόν), τὸν ἐν εἰδώλῳ Δία, στερρὸν δόξαντα τῷ πατρὶ, ἐπὶ τῆς ἀληθείας νηπιάζειν τοῖς θρήνοις καὶ μὴ τινα μυκηθμὸν ἢ λεόντειον βρύχημα ἢ βροντῶσαν ἀναπέμειν φωνήν; τὸ μὲν οὖν «δεινὸν ἦν» πρὸς τὴν ἠχὴν ἀναφέρεται, τὸ δὲ «τὸν ὡς λίθον καταποθέντα» πρὸς τὴν τοῦ Κρόνου ὑπόληψιν.

Ἄλλ' ὑμεῖς οὐ βούλεσθε ἴσως πῆ μὲν ταῖς ἀληθείαις, πῆ δὲ ταῖς ὑπολήψεσιν τοὺς λόγους μεταρριπτεῖσθαι. διὰ τοῦτο ἄπορα μὲν ὑμῖν τὰ λίκαν εὐπορα, ἀνέφικτα δὲ τὰ τοῖς σοφοῖς ἐφικτά. ὅθεν καὶ πολὺς παρ' ὑμῖν ὁ λόγος, πῶς ἀνάπαλιν πρὸς τὴν ἱστορίαν τῷ πατρὶ ὁ λόγος παρῆκται καὶ ἀντὶ τοῦ φάναι τὸν λίθον ὡς Δία καταποθῆναι ἀπεριμερίμνως τὸν Δία ὡς λίθον εἴρηκεν· ἀλλ' ὁ Κρόνος, φησὶν, οὐχὶ τὸν Δία καταπέπωκεν, ἀλλὰ τὸν λίθον. ναί, φημὶ κάγω, ἀλλ' οὐκ ᾤθη δεῖν λίθον καταπιεῖν, ἀλλ' αὐτὸν τὸν Δία· εἴκασε δὲ τὸν παῖδα καταπεπωκέναι διὰ τὴν τοῦ λίθου στερρότητα. εἰ μὴ γὰρ οὕτως ἔσχεν, οὐκ ἂν ἐφησύχασεν· ἀλλὰ τῇ ἀντιτυπίᾳ τοῦ λίθου τὴν θεῖαν φύσιν συντεκμαιρόμενος, ἐπηρέμησεν οἷς πεποίηκε. πρὸς γοῦν τὴν τοῦ Κρόνου δόξαν ὁ πατὴρ ἀποβλέψας οὕτως εἴρηκε· μάλλον δὲ τὴν παρὰ τῶν Ἑλλήνων γνώμην ἐπήνεγκεν, ὅτι ἄτοπον ἦν κλαίειν ὡς ἀρτιγενὲς βρέφος τὸν τοῦ Κρόνου παῖδα, ὅς δὴ καὶ αὐτῷ τῷ Κρόνῳ ἐν οἷς τὸ ἐσπαργανωμένον καταπέπωκε λίθος ᾤθη στερρός. Ἐμοὶ μὲν οὖν οὕτω τὸ νόημα καὶ ἔγνωσται καὶ σεσαφήνισται καὶ οὐδε μίαν δοκεῖ περιττότητα ἔχειν. εἰ δ' ὁ δεῖνα ἢ ὁ δεῖνα τῶν πρὸ ἡμῶν ὡς ἄπορον ἀπέγνωσαν καὶ τινες δὴ τούτων ἀπόμοιράν

τινα τῆς ἰδίας κτήσεως ἀπεμερίσαντο τῷ ἐφευρεῖν δυναμένῳ τὸ κεκρυμμένον, οὐδέν τι πρὸς αὐτὸς ἐγὼ διαφέρομαι· ἀλλ' ὧν μὲν ἐπηγγείλαντο ἐτέροις παραχωρῶ, ἐγὼ δὲ προῖκα τοῖς ζητοῦσιν, εἴ γε δὴ βούλοιντο, τὴν ἐμοὶ φωραθεῖσαν τοῦ λόγου δωροῦμαι διάνοιαν.

67 πγ'. Ἐκ τοῦ «Ἦττημαι καὶ τὴν ἦτταν ὁμολογῶ» εἰς τὸ «μὴ φαινώμεθα τῆς θαυμασίας ἀρετῆς κακοὶ ζωγράφοι».

«Κακός» ἐστὶ «ζωγράφος τῆς ἀρετῆς» ὁ μὴ ἐξεικονίζων ταύτην ἐν τῇ ψυχῇ μετὰ τῶν ἰδίων χρωμάτων τε καὶ σχημάτων, ἀλλὰ μεθ' ὑποκρίσεως καὶ τοῦ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν ταύτην ἀφομοιούμενος. μὴ οὖν γενώμεθα, φησὶν ὁ μέγας πατήρ, «τῆς θαυμασίας ἀρετῆς κακοὶ ζωγράφοι». ἐπεὶ δὲ δύο ἦδει ἐντεῦθεν κακὰ γινόμενα, τὸ μὲν ἔλαττον, τὸ δὲ μεῖζον (ὁ γὰρ οὕτως ἑαυτὸν ζωγραφῶν, εἰ καὶ μάλιστα τύχοι διδασκαλικὸν ἔχων ἀξίωμα, πρῶτον μὲν ἑαυτὸν διαφθεῖρει, ἔπειτα καὶ τοὺς εἰς αὐτὸν ἀφ' οὐδ' ὡς πρὸς παράδειγμα διαστρόφους ἐργάζεται), διὰ ταῦτα ὁ θαυμάσιος οὗτος ἀνὴρ ἀπαγορεύει μὲν μὴ κακὸν γίνεσθαι ζωγράφον τῆς ἀρετῆς τὸν διδάσκαλον, τοῦτο μὲν καὶ διὰ τὴν οἰκείαν λώβην τε καὶ φθορὰν, τοῦτο δὲ καὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν πρὸς τὸ τοιοῦτον νόθον ζωγράφημα μίμησιν. «Μᾶλλον» γὰρ φησὶ «ζωγράφων οὐ φαύλων ἴσως, τῶν δὲ πολλῶν φαῦλον ἀρχέτυπον», οὕτω πως λέγων, ἵνα τις ἐφερμηνεύει σαφέστερον τὴν περὶ οὐκ ἀλλοτρίαν, μᾶλλον δὲ μὴ γινώμεθα φαῦλον ἀρχέτυπον τῶν πολλῶν καὶ ἀνοήτων ζωγράφων· τῶν γὰρ μὴ φαύλων ἴσως οὐκ ἂν γενοίμεθα. ἦδει γὰρ ὁ θεολογικώτατος νοῦς ὡς οἱ ἀκριβέστεροι γραφεῖς τῶν ὑψηλῶν ἀρετῶν οὐ πρὸς διεστραμμένα πρωτότυπα βλέποντες, κατὰ δὲ ὅμοιον ζῆλον τὰς οἰκείας ἱστοροῦσι ψυχάς, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν τὸν κανόνα καὶ τὴν εὐθύτητα ἑαυτοὺς ἀποξέουσιν. οἱ δὲ γε πολλοὶ τοῖς οἰκείοις διδασκάλοις τὰ οἰκεία ἤθη ἐναρμόζειν βούλονται, καὶ ὁποῖοί ποτ' ἂν ὦσιν ἐκεῖνοι, οὕτω δὴ καὶ ἑαυτοὺς προήρηται ζωγραφεῖν. διὰ ταῦτα, φησὶν ὁ μέγας πατήρ, μὴ γενώμεθα φαῦλον ἀρχέτυπον τῶν πολλῶν ζωγράφων καὶ χαμερπῶν· τῶν γὰρ μὴ φαύλων ἀνδρῶν οὐκ ἂν ἴσως εἰς ἀρχέτυπον κατασταίημεν. τεχνικώτερον δὲ οἶα δὴ ῥήτωρ συνέκλεισε τὴν περίοδον. Καὶ ἄλλως. μὴ δὴ ζωγραφῶμεν κακῶς τοῖς ὑπὸ χεῖρα τὴν ἀρετὴν, διδασκαλίᾳ μὲν ἐπαινετῇ συγκεραννύντες ταύτης τὰ χρώματα, βίῳ δὲ ἀπευκτῶ καὶ ἐβδελυγμένην πράξει ταύτην συνθολοῦντες. μὴ οὖν ἀρχέτυπον ὦμεν φαῦλον οὐ φαύλων ζωγράφων. τοῦτο ἐπὶ τῆς ἀπταιστού διδασκαλίας νοητέον, τῆς προεἰρησίας ἀληθῆ καὶ ἀνεπίληπτα ῥήματα, ἔργῳ δὲ χραὶ νούσης τὰς τῶν ἐντυγχανόντων ψυχάς.

68 Εἰς τὸ «οὔτε τοῦ πατρὸς ἐκστάντος τῆς ἀγεννησίας».

Τὰ περὶ τῶν προσώπων ἄριστα θεολογήσας ἡμῖν ὁ μέγας οὗτος πατήρ, ἐκάστῳ τε τὰς προσφευεῖς ἀκριβωσάμενος ἰδιότητος, νῦν περὶ τοῦ ἀμεταπτώτου τούτων δι' ἀκριβείας φιλοσοφεῖ. «οὔτε τοῦ πατρὸς» φησὶν «ἐκστάντος τῆς ἀγεννησίας, διότι γεγέννηκεν, οὔτε τοῦ υἱοῦ τῆς γεννήσεως, ὅτι ἐκ τοῦ ἀγεννήτου, οὔτε τοῦ πνεύματος εἰς πατέρα μεταπίπτοντος ἢ εἰς υἱόν, ὅτι ἐκπεπόρευται καὶ ὅτι θεός, κἂν μὴ δοκῇ τοῖς ἀθέοις». Καὶ δοκεῖ μὲν οὗτος ὁ λόγος ἀπλῶς εἰρησθαι· ἔστι δὲ οὐ πάνυ εὐσύνοπτος καὶ τοῖς ὀξὺν δυναμένοις ὁρᾶν· ὑποφοραὶ γὰρ ἐν ταύτῳ καὶ λύσεις λανθανόντως

έσχεδιάσθησαν καὶ δόγματά τινα τῶν ἀποκρύφων καὶ δόξαι τῶν ἐτέρως οἰομένων περὶ τοῦ θείου ἢ Χριστιανοῖς δοκεῖ. καὶ πρῶ τόν γε περὶ τοῦ πρώτου διαληπτέον. τὸ τοῦ ἀγεννήτου ὄνομα ἐκ μόνων δύο τεθὲν ὡς ἔδοξεν ὑπολήψεων, ἀμφήριστον γέγονεν αὐτοῖς τε Χριστιανοῖς καὶ τοῖς ἑτεροδοξοῦσιν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐκεῖνό φαμεν ἀγέννητον, τὸ μὴ ἔχον πρεσβυτέραν αἰτίαν τῆς ἑαυτοῦ ὑπάρξεως· τοῖς δ' αἰρετικοῖς οὐ τοῦτο δοκεῖ, ἀλλ' ἀγέννητον ἐκεῖνοι οἴονται ὃ μὴ γεγέννηκεν ἕτερον, ὃ δὴ ἄγονον ἡμεῖς καὶ ἄτοκον ὀνομάζομεν. κἂν ἦ τι, φασί, μὴ γεγεννημένον παρά του, ὕστερον δέ τι γεγέννηκεν, ἐκεῖνό φασι παθεῖν τῆς ἀγεννησίας μετάπτωσιν. ταῦτα γοῦν οὕτως ἑαυτοῖς καινοτομήσαντες καὶ τὴν πρὸς τὴν ἀσέβειαν ὁδὸν τοῖς οἰκείοις ἐξομαλίσαντες ἴχνεσιν, οὐ προστιθέασι τῷ πατρὶ τὸ ἀγέννητον, ἀλλ' εἶναι μὲν αὐτὸν ἀγέννητον οἴονται, ὅποτε μὴ ἐγέννησε, καὶ τοῦτο γὰρ ἀσεβοῦσι, μεταπεσεῖν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἀγεννήτου ἐπὶ τὸ γεννητόν, ἀφ' οὗ δὴ γεγέννηκε τὸν υἱόν. Πρὸς ταύτην γοῦν τὴν δόξαν ἀγχωμάλως ἀπαντῶν ὁ πατήρ, «οὔτε τοῦ πατρός» φησὶν «ἐκστάντος τῆς ἀγεννησίας, ὅτι γεγέννηκεν». ἔστι δὲ τοῦτο τὸ κῶλον ἐξ ὑποφορᾶς καὶ λύσεως ὁμοῦ συγκείμενον. ὅ τι δὲ τοῦτό ἐστι, μεμαθήκατε, ὡς ἢ μὲν ὑποφορὰ ἐχθροῦ λόγος ἐστίν, ἢ δὲ λύσις ἀναίρεσις αὐτῆς τῆς ὑποφορᾶς. ὡσπερ γὰρ τοῦ ἐχθροῦ ὑπενεγκόντος ὅτι οὐκ ἀγέννητος ὁ πατήρ, ἐπειδὴ γεγέννηκεν, ἀγέννητον γὰρ τὸ μὴ γεννηῆσαν, προσ εἰς ὃν πατήρ ἐπιλύεται ὅτι «μὴ ἐξέστη ὁ πατήρ τῆς ἀγεννησίας, διότι γεγέννηκεν». ἔστι δὲ ὁ λόγος γοργὸς μὲν κατὰ τὴν ταχεῖαν ὑπάντησιν, ἐνδιάθετος δὲ οὐχ ἥκιστα διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς ἀμφισβητήσεως, ὄξυς τε μάλιστα καὶ δριμύς διὰ τὸ ταχὺ τῆς ἀποκρίσεως καὶ τὸ δριμύττειν ἀποχρώντως τὴν τοῦ ἐχθροῦ αἴσθησιν καὶ οἶον ἀναχαιτίζειν αὐτὸν καὶ ἀνασειράζειν τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω φορᾶς. μετέχει δὲ καὶ τῆς πρώτης ἐννοίας τοῦ σεμνοῦ λόγου· ποικίλλεται δὲ καὶ εὐκρινεῖα καὶ καθαρότητι διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων κοινότητα καὶ τὴν τῶν ἀποκρύφων ἐρμηνείαν. ἥκιστα δὲ ἀκμάζει, καὶ τοῦτο κατὰ τέχνην, ὅτι μὴ ἀγῶνος καιρὸς, ἀλλὰ πανηγύρεως· διὰ τοῦτο οὐ μακρὰί αἱ καταφοραὶ καὶ τὸ λαμπρὸν ἐνταῦθα καταρρέον ἀνθεὶ τῇ πεποιθήσει τοῦ ῥήτορος. ἔστι δὲ δεινὸς μάλιστα καὶ ἐμμέθοδος, τὰς λύσεις τιθεὶς πρὸ τῶν ἀντιθέσεων.

Οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ ταῦτα πάντα τῷ λόγῳ συμβέβηκεν, ἀλλ' ἐκεῖνο ἄν τις θαυμάσαιτο, πῶς κατὰ τοὺς τεχνικοὺς λόγους τὰς μὲν συνέλεξε τῶν ἰδεῶν, τῶν δ' οὐκ ἐπεμνήσθη τῷ λόγῳ. ὡς οἱ γε τοὺς λόγους οἰόμενοι θεωρεῖν ἀπὸ τοῦ συγκεκριθῆαι ἐκ τῶνδε ἢ τῶνδε τῶν ἰδεῶν, λόγους δὲ μὴ προτιθέντες δι' οὓς οὕτως ὁ ῥήτωρ πεποίηκεν, ἀλλὰ μὴ ἐκεῖνως, παντὰ πασί μοι δοκοῦσι διαμαρτάνειν τοῦ πρέποντος. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τὰ σολοικοφανῆ ἄν τις θεωρήσειε καὶ βάρβαρον γλῶσσαν διερμηνεύσειεν· ἐπεὶ κἂν τοῖς συμπεφυρμένοις τινὰ μὲν περιβέβληται, τινὰ δὲ κατὰ τάξιν προῆκται, καὶ τινὰ μὲν μετέχει δεινότητος, τινὰ δὲ εὐκρινείας καὶ καθαρότητος· ἀλλ' οὐ διὰ ταῦτα ῥήτορες οἱ οὕτω συγγεγραφοτές, οὐδ' ἀκριβεῖς τῶν λόγων ἐξετασταὶ οἱ τὰς μίξεις μόνον ἐφερμηνεύοντες. ἢ διὰ τί Λυσίας μὲν καὶ Ἰσαῖος καὶ ὁ Ῥαμνούσιος Ἀντιφῶν, Πολέμων τε καὶ Ἡρόδοτος τοῖς ἐγκρίτοις τῶν τεχνικῶν συντάττονται, Χρύσιππος δὲ καὶ Σωτάδης καὶ Καρνεάδης καὶ ὅστις ἕτερος ῥήτωρ φορτικὸς τοῖς συγγράμμασι τοῦ καταλόγου πόρρω τῶν τεχνικῶν ἀπελήλανται; οὐχ ὅτι οἱ μὲν κατὰ λόγους ἀρμονικοὺς τοὺς οἰκείους συγγεγράφασι λόγους, οἱ δὲ φύρδην καὶ ξυγκεχυμένους αὐτοὺς συντεθείκασιν; ὡσπερ οὖν οὐκ ἂν ἅπαντες ἀπλῶς ἐπαίνε θεῖεν οἱ ἱστορίαν συνθέντες ἢ πανηγύρει πομπεύσαντες ἢ συμβουλήν γνωμολογησάμενοι ἢ δικανικὴν ἰδέαν μελετήσαντες, εἰ μὴ μόνον οἱ ὡς ἄριστα ταῖς τῶν ἰδεῶν χρησάμενοι κράσεσιν, οὕτως οὐδὲ πᾶς λόγους ῥητορικοὺς θεωρῶν, κἂν ἐν ἐνὶ κώλῳ πάσας τὰς ἰδέας συνταξάμενος ἀπο μνημονεύσειε,

ζηλωτὸς ἐντεῦθεν τῆς συναριθμήσεως πέφυκεν, εἰ μὴ καὶ λόγους θεῖτο τῆς κράσεως καὶ ἐφ' ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων τὸ διὰ τί ἀποδοίη· «ἐγὼ» γὰρ φησιν ὁ Πλάτων «τέχνην οὐ καλῶ ὁ ἄν ἢ ἄλογον πρᾶγμα». Καὶ ταῦτα διήλθον, οὐχ ἵνα τοῖς πρὸ ἐμοῦ προσάψαι τι σκώματος, ἀλλ' ὅτι οὐ βούλομαι τὸν ἐμὸν χορὸν παιδαριώδη ὑφίστασθαι ἔκπληξιν, ἐπειδὴ τὰ συγγράμματα τῶν περὶ λόγους θεωρησάντων ἀναγινώσκωσι καὶ τοῖς τεχνικοῖς ἐντύχωσιν ὀνόμασιν, ὅτι τόδε μὲν ἐκ τοῦ παρειμένου, τόδε δὲ ἐκ τοῦ πεπραγμένου, καὶ τοῦτο μὲν σεμνῶς εἴρηται, ἐνταῦθα δὲ ἀπογεγύμνωκέ τι τοῦ κεκρυμμένου ὁ τοῦ λόγου πατήρ. εἰ μὲν γὰρ ἕκαστα τούτων αἰτίας ἔχει λογικάς, τὰς μὲν πρὸς ἀνάγκην ὠκονομημένας, τὰς δὲ πρὸς τέχνην μεμελετημένας, κἀγὼ μετὰ τῶν θαυμαζόντων γενήσομαι, εἰ δ' ἀπλῶς οὕτως ὁ τῆς θεωρίας λόγος ἔρριπται, ἀλλ' ἐμέ γε ὀνομάτων καινότητες οὐκ ἐκπλήξουσιν, ἀλλὰ τὰ καινὰ ταῦτα μετὰ τοῦ «λασταυροκακάβου» θήσομαι «βρώματος». τὸ δὲ ὄνομα τοῦτο, ἵνα μικρὸν τι προσπαίξω, «τρεχέδειπνοι» τεθείκασιν «σοφισταί». ἐπειδὴ γὰρ αὐτοῖς βρώμα τι τῶν ἀήθων κατεσκευάστο σύμμικτόν τι καὶ πολυμιγῆς παχύτατόν τε καὶ πολύκρεων, ὠήθησαν χρῆναι καὶ ὄνομα ἐπιθεῖναι τούτῳ γαῦρόν τε καὶ πλατύ, ἵν' ἐμφαίνῃ τοῦ ὀψαρτυθέντος τὴν πολυτέλειαν· ἄλλων οὖν ἄλλο θεμένων ἐκράτησεν ἐπ' αὐτοῦ ἢ τοῦ «λασταυροκακάβου» προσηγορία. οὐ μὴν ἠτοιμολόγηται, ὥσπερ οὐδὲ ἡ «φαινίνδα»· ἔστι δὲ τοῦτο σφαίρας κροῦμα γινόμενον κατ' ἐκτραχηλισμόν, ὅπερ δὴ νῦν, ἐπεὶ διὰ τῆς τοῦ ἵππου χαίτης ἐπιδεξιὰ γίνεται, ἐπιχαίτιον οἱ σφαιρίζοντες ὀνομάζουσι.

Ταῦτα μὲν οὖν, εἰ καὶ πόρρω τοῦ προειρημένου, ἀλλ' ὑμῖν οἶδα πολλὴν συνεισοίσοντα τὴν ὠφέλειαν, δεῖ γὰρ τὸν σοφὸν παντοδαπὸν εἶναι καὶ μηδενὸς ἀνήκοον τῶν ἱστορουμένων. ὁ δὲ λόγος ἐχέσθω τοῦ σκοποῦ. διαλυσάμενος γὰρ ὁ πατήρ τὴν τοῦ Εὐνομίου δόξαν, ὅτι μὴ ἀγέννητος ὁ πατήρ γεννήσας, ἐπὶ τὸν ἕτερον λόγον κεχώρηκε τὸν περὶ τῆς ιδιότητος τοῦ υἱοῦ. οἱ γὰρ πάντα φύροντες καὶ συνείροντες καὶ ἑαυτοῖς ὅπως ἂν βούλοιντο τὰ ὀνόματα δογματίζοντες καὶ τοῦ υἱοῦ τὴν προσηγορίαν ἐπηρέακασιν. ὥσπερ γὰρ αὐτοῖς ὁ πατήρ, διότι γεγέννηκε, γεννητὸς ἐλογίσθη, οὕτω καὶ ὁ υἱός, διότι ἐκ τοῦ ἀγεννήτου γέγονεν, ἀγέννητος ἔδοξεν· ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴπη τὴν μὲν ψυχὴν σῶμα, ὅτι κεκοινώνηκε τούτου, τὸ δὲ σῶμα ψυχὴν, ὅτι μετέσχηκε ταύτης, καὶ τὸν Ἀδάμ γεννητόν, ὅτι τὸν Σῆθ ἀπεκύησε, τοῦτον δὲ ἀγέννητον, ὅτι ἐξ ἀγεννήτου τοῦ πρωτοπλάστου γεγέννηται. ἀγέννητος γὰρ ὁ πρωτόπλαστος οὐ τῷ μὴ γεγενῆσθαι, ἔκτι σται γὰρ, ἀλλὰ τῷ μὴ κατὰ νόμους προεληλυθέναι γεννήσεως. διὰ τοῦτο «οὔτε τοῦ υἱοῦ», φησί, κατ' ἔλλειψιν τοῦ ἐκστάντος, ὅτι ἐκ τοῦ ἀγεννήτου, ὡς οἱ ἑτεροδοξοῦντες οἴονται· ὁ γὰρ τοῦ «ὅτι» σύνδεσμος ἐφ' ἑκατέρου τῶν κώλων οὐκ εἰς κατασκευῆς λόγον παρείληπται, ἀλλ' εἰς δήλωσιν τῆς ὑποφορᾶς, εἶεν.

Περὶ δὲ τοῦ πνεύματος πῶς; ἄρα γε καὶ τούτῳ προσβαλοῦσιν οἱ θεομάχοι καὶ μάλιστα καὶ καταδραμοῦνται ὡς μὴ θεοῦ; ὅρα δὲ ὅτι διαιροῦντες αὐτὸ τοῦ κλήρου τῆς θεότητος ἀπελαύνουσιν. ὥσπερ γὰρ ἀντίφασιν τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ γεννητόν ἐπιδιελόμενοι ἐπάγουσιν, ὡς ἢ πάντως ἀγέννητός ἐστιν ἢ γεγέννηται, εἶτα πρὸς ἡμᾶς φασιν ὡς, εἰ μὲν ἀγέννητος, πάντως πατήρ, υἱὸς δέ, εἰ γεγέννηται. τί δὲ διοίσει ἢ μὴ γεννηθὲν τοῦ πατρὸς ἢ {μη} γεννηθὲν τοῦ υἱοῦ; ἀλλ' ἐπειδὴ μηδέτερον πέπονθεν ἢ πεποίηκεν, διὰ ταῦτα ὄνομά ἐστιν ἀνυπόστατον, ἀλλ' οὐχὶ θεός. ταύτην τὴν δόξαν πολλαχῶς μὲν ἐν ἑτέροις λόγοις ἀνήρηκεν ὁ πατήρ, ὑπόθεσιν μόνην ταύτην τοῦ λόγου πεποιημένος. διὰ ταῦτα πολυειδῶς κατέδραμε ταύτης κατασκευαῖς ἀρίσταις χρησάμενος· ἐνταῦθα δὲ διὰ τὸ κατηπεῖχθαι αὐτὸν πρὸς τὴν πανήγυριν ἀκροθιγῶς ὥσπερ ἐφάπτεται καὶ διαλυσάμενος ὡς ἐν τύπῳ εἰπεῖν περαίνειν ὅπερ προέθετο. Πλὴν

τοσοῦτον ὑμῖν ἔστω προεγνωσμένον, ὅτι τὸ «ὄτι» ἐνταῦθα εἰς κατασκευὴν ἑαυτοῦ προῆκται τῷ πατρὶ καὶ οὐκ ἔστιν ὑποφορά· τοῦτο δὲ πολλοὺς οἶμαι λανθάνειν τῶν μὴ τὰς ἐννοίας ἀκριβωσάντων. λέλυται δὲ αὐτῷ τὸ ἄπορον διὰ τῆς μεσότητος. οὐ γὰρ ἄμεσα ἀγεννησία τε καὶ γέννησις, ἴν' ἐν θατέρῳ τῶν ὀνομάτων τὸ πνεῦμα νομίζοιτο, ἀλλ' ἔστι μέσον αὐτῶν ἢ ἐκπόρευσις, οὔτε γοῦν ἀγέννητον οὔτε γεννητόν, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε πατήρ οὔθ' υἱός, ἐκπορευτὸν δέ, καὶ διὰ τοῦτο πρόσωπον ἕτερον παρὰ τὰ δύο, πνεῦμα, καὶ ἐκπορευτὸν παρ' αὐτῆς τῆς πρώτης σοφίας ἐκπορευθέν, καὶ οὐ κενὴ προσηγορία, ἀλλ' ἐνύπαρκτος, καὶ πνεῦμα θεῖον, μᾶλλον δὲ θεὸς τέλειος, ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἔχον τὴν πρόοδον καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἀναφερόμενον. ἢ γὰρ ιδιότης ἀκίνητος, ἐπεὶ καὶ τοῦνομα αὐτὸ τοῦτο ἐμφαίνει. εἰ δὲ ἢ ἀγεννησία καὶ ἢ γέννησις καὶ ἢ ἐκπόρευσις μεταπίπτουσιν ἀφ' ὧν λέγεται πρὸς ἕτερα, οὐδὲ ιδιότητές εἰσι.

Τοιαύτη μὲν ὡς ἐν τύπῳ περιλαβεῖν ἢ τῶν τοῦ μεγάλου πατρὸς ῥημάτων ἐξήγησις, ἐλάττων μὲν τῆς ἐκείνων μεγαλοφωνίας, οὐ παρὰ πολὺ δὲ δευτέρα τῆς Ὀλυμπιακῆς σάλπιγγος.

69 Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «καινοτομοῦνται φύσεις»

Ἵμεῖς τὸ «καινοτομοῦνται φύσεις» ἀκούσαντες, τίς ἢ καινοτομία τῶν φύσεων ἠρωτήκατε, ὅτι μάλιστα οἰόμενοι μείζονος τοῦτο θεωρίας δεόμε νον. ἐγὼ δὲ τὸ ἐπαγόμενον συνάψαι τῷ προηγουμένῳ ζητῶν, ἀπορῶ ὧτινι μέσῳ τὴν συναφὴν ποιήσομαι. «καινοτομοῦνται» γὰρ φησι «φύσεις καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται». εἰ μὲν γὰρ κατὰ κόμμα ἀναπαύειν τὴν ἔννοιαν δεῖ, ἄλλος οὔτος ὁ λόγος καὶ ῥητορείας ἐχόμενος· εἰ δ' ὡς ἐχόμενον τὸ «καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται» συνῆπται τῷ «καινοτομοῦνται φύσεις», δυσχερὴς ἂν φανείη ἢ τῶν κομμάτων ἐπίζευξις. ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο πόρρω τεχνικῆς ἐπισκέψεως, ὡς προῖων ὁ λόγος δηλώσει· προσαπορήσει γὰρ τις ὡς, ἐπειδήπερ ἔδει τὸν θεὸν ἄνθρωπον γεγονέναι, διὰ τοῦτο αἱ φύσεις ἐκαινοτομήθησαν, ἢ ἐπειδὴ αὗται τὴν καινοτομίαν πεπόνθασι, διὰ τοῦτο ἄνθρωπος γέγονεν ὁ θεός. ἀμφοτέρωθεν γὰρ ὁ λόγος ἠπόρηται, καὶ αἱ λύσεις δὲ τοῦτο αὐτὸ ἐπιδείξουσιν, ἀμφοτέραις ταῖς διαιρέσεσι τῶν ἀποριῶν καταλλήλως προενεχθεῖσαι. ἀλλὰ πρότερον ζητητέον τίς ἐστὶν ἢ λεγομένη φύσις καὶ πῶς τοῖς πρώτοις καὶ μακαρίοις φιλοσόφοις δι ὠρίσται. τὸ μὲν οὖν τὰς Ἀριστοτέλους καταριθμεῖν δόξας περὶ τῆς φύσεως καὶ ἀκριβῶς ταύταις ἐπεξίναί, ὡς πολλῆς δεόμενον πραγματείας, ἀναβάλλομαι νῦν. ἵνα δὲ μὴδ' ὡς ἐκεῖνος περὶ ταύτης ὑπέλαβεν ἀνήκοοι παντάπασιν ὦμεν, «φύσις ἐστὶ» μετὰ γε τὰς πολλὰς ταύτης ὁμωνυμίας «ἀρχὴ κινήσεως καὶ ἡρεμίας, ἐν ᾧ πρώτως ἐστὶ καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός». τοῦτο γὰρ ἐστὶν ἐκάστῳ τῶν φυσικῶν πραγμάτων, τὸ ἐν ἑαυτῷ ἔχειν τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ὡς καὶ τὸ τέλος τῆς ἡρεμίας. αὐξάνει γὰρ τὰ φυτὰ, ἴν' ἀπὸ τούτων ἄρξωμαι, ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως, καὶ λήγουσι τῆς αὐξήσεως φυσικῶς τέλει παυόμενα· οὕτω καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βοῦς καὶ σφίγξ καὶ μύρμηξ καὶ μέλισσα καὶ πᾶν ἀπλῶς ζῶον ἢ συρόμενον ἢ νηχόμενον ἢ πετόμενον. ταύτη τοι καὶ τὰ πολυθρύλλητα καὶ πρῶτα σώματα, τὰ τέσσαρα στοιχεῖά φημι, κινεῖται καὶ ἡρεμεῖ· ὁ τε γὰρ αἰθὴρ καὶ ἀήρ ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἄνω φορὰν κινεῖται καὶ καθ' ἑαυτὰ τοὺς οἰκείους καταλαβόντα τόπους ἴσταται, ἢ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ ἐν ἑαυτοῖς τὴν ἀφορμὴν τῆς καταρρόπου κεκτημένα κινήσεως κεντροβαρῆ τέ εἰσι καὶ τὸ μεσαίτατον τοῦ παντὸς κατελιφότεα ἐν ἑαυτοῖς ἀτρεμίζουσι.

Τοιαύτη μὲν ἢ παρὰ τῷ Ἀριστοτέλει φύσις καὶ ἢ ὄλοσχερὴς ταύτης ἐξήγησις,

μᾶλλον δὲ τοῦ ἡμίσεος μέρους αὐτῆς· τὸ γὰρ δυσχερέστερον οὐχ ἡρμήνεται. ὡς δὲ με οἱ Ὀρφικοί λόγοι ἢ οἱ Πλατωνικοί διδάσκουσι καὶ ἡ περὶ ταύτης πραγματεία τοῦ Λυκίου φιλοσόφου καὶ πρὸ αὐτοῦ τοῦ Χαλκιδέως Ἰαμβλίου τοῦ Πυθαγορικοῦ, τέχνη τίς ἐστὶν ἢ φύσις θεοῦ. τρεῖς δὲ τὰς πάσας ἔχει· ἀλλ' ἴλεως ἡμῖν εἶη τεχνολογούμενος ὁ τοσοῦτος παρὰ τῶν ὀποίωνων καὶ ἡλίκων. ἡ μὲν οὖν τις αὐτῷ πέφυκε σύμφυτος, καθ' ἣν τὰ πάντα δημιουργεῖ καὶ τεκταίνεται, ἦν δὲ ἰδέαν ὁ Πλάτων ὠνόμασεν, ἡμεῖς δὲ νοῦν ἀναίτιον καὶ ἀνερμήνευτον λέγομεν· ἡ δὲ ἐκεῖθεν μὲν τὴν γένεσιν ἔχουσα, οὐ προσπεφυκυῖα δὲ αὐτῷ ἔσαεί, ἀλλ' ὅτε σχοίη τὴν ἐπαναστροφὴν· τρίτη δὲ τέχνη θεοῦ ἢ τῆ ψυχῆ μὲν ὑπαριθμουμένη, τῶν δὲ σωμάτων δεσπόζουσα, καὶ γεννώσα μὲν ταῦτα καὶ τρέφουσα καὶ αὐξάνουσα καὶ κινουσα καὶ τελειοῦσα καὶ ἡρεμίζουσα, ἣτις δὴ λόγους ἐνύλους ἔχουσα ὧν ποιεῖ καὶ ἐπισταμένη τρόπον τινὰ τούτους οὐκ ἐπι δίδωσιν ἑαυτῇ, οὐδ' ἐπιστρέφει τούτους πρὸς τὴν ἰδίαν οὐσίαν, ἀλλ' ἀχώριστος τῶν σωμάτων ἐστὶ, δῶσα κατὰ τούτων καὶ μὴ ἀνακάμπουσα. αὕτη τοίνυν ἡ τέχνη φύσις παρὰ τοῖς ῥηθεῖσι φιλοσόφοις ὠνόμασται. ταύτην ὁ Πλάτων μετ' οὐρανοῦ καὶ χρόνου γεννᾷ· οὐ γὰρ ἦν πω πρὶν οὐρανὸν παραχθῆναι. πρῶτον γὰρ οὗτος σῶμα καὶ περιεκτικὸν τῶν λοιπῶν· ὡς ὅτι ὅσα μὲν μετ' οὐρανὸν γεγένηται σώματα, μετὰ φύσιν καὶ ὑπὸ φύσεως γέγονε καὶ αὐτῆς φθειρόμενα φύσει ἐνίσχεται τῇ φθορᾷ, οὐρανὸς δ', εἴ τις βούλοιο ἄριστα διασκοπεῖσθαι, οὔθ' ὑπὸ φύσεως γέγονεν οὔτε φύσει φθαρήσεται. οἱ μὲν οὖν περὶ τῆς φύσεως λόγοι τοιοῦτοι, ὅσον ἐν κεφαλαιῳδεῖ ἐπι τομῇ. πότερον οὖν αἱ καινοτομηθεῖσαι φύσεις ἐπὶ θεοῦ τῶν ῥηθεῖσων εἰσι φύσεων ἢ ἡ μὲν οὕτως, ἢ δ' ἐτέρως; ἀλλὰ πρὶν ἢ ἀπόκρισιν δῶμεν αὐτοῖς ἐρωτήσασι, τίς ἢ ἐν ταῖς φύσεσι καινοτομία τῷ λόγῳ διαλευκάνω μεν, μᾶλλον δὲ τί ποτε αὐτό ἐστὶ τὸ τῆς καινοτομίας σημαινόμενον. ἔστιν οὖν ἡ καινοτομία, ὡς καὶ αὐτὸ δηλοῖ τοῦνομα, καινὴ τις ὁδὸς τοῦ ὑποκειμένου πράγματος καὶ παράδοξος· ἐφ' οὗ γὰρ ἂν ἀλλοίωσις φανεῖται τῆς φύσεως, καινοτομία τοῦτο ἔστι τε καὶ λέγεται. φυσικῶς γὰρ τῶν ἐν τοῖς ζῳοῖς σπερμάτων τὰ ἔνυλα διαπλαττόντων εἶδη πρὸς τὰς τῶν αἰτίων μορφάς, ἐὰν ἀφ' ἵππου μὲν γονῆς βόειον ἀποτυπωθῆ εἶδος, ἀπὸ δὲ βοείου ἵππειον, καινότης τοῦτο φύσεων πέφυκε· κἂν ὁ μὲν ἀἷρ ἐνεχθεῖ κατὰ, ἄνω δὲ ἡ βῶλος ἐμμετεωρισθεῖ, μὴ τινος βιασαμένου, φύσεων τοῦτο καινοτομία· κἂν ἡ μαγνήτις τῷ σιδήρῳ ἐλχθεῖ, ἔλκειν τοῦτον φύσιν ἔχουσα, κεκαινοτόμηται, ὡς δὲ κάκεινος τοῦτο πέπονθε. καὶ ἴν' ἀπλῶς εἶπω, πᾶν σῶμα τὸ παρὰ τὴν φυσικὴν ιδιότητα κινούμενον ἢ ἰστάμενον ἢ ἄλλο τι ποιῶν ἢ πάσχον κεκαινοτόμηται. ὅθεν οὐρανὸς μὲν κύκλῳ κινούμενος φυσικὴν ἔχει τὴν κίνησιν· εὐθυφορῶν δὲ (δεδοσθῶ γὰρ τοῦτο τῷ λόγῳ) ὑπὸ τὴν καινοτομίαν γίνεται. Ἐπὶ ταύτης τοιγαροῦν τῆς φύσεως τίθει καὶ τὴν πολυθρύλλητον εἶμαρ μένην, οὐδὲν γὰρ ἄλλο τί ἐστὶν αὕτη ἢ φυσικὴ σωμάτων διέξοδος. ὅτε γοῦν ἀκούσεις Ἑλλήνων λεγόντων «καθ' εἶμαρμένην τὰ πάντα» κινεῖσθαι, ἐπὶ τῶν σωμάτων σύστειλον τὴν παντότητα καὶ τὸν εἶμαρμένον τοῦτον κλωστήρα τὴν φυσικὴν διέξοδον νόησον. πάντα τοιγαροῦν τὰ σώματα κατὰ φύσιν κινούμενα καθ' εἶμαρμένην κεκίνηται. διὰ τοῦτο ὑγιαίνομεν μὲν καὶ νοσοῦμεν καθ' εἶμαρμένην· ἀγαθοὶ δὲ καὶ κακοὶ οὐ κατὰ ταύτην γινόμεθα, ὅτι προαιρέσει ταῦτα καὶ ψυχῶν ἀσωμάτων, καθ' ὧν οὔτε φύσις οὔθ' εἶμαρμένη λέγεται. Ὅρα γοῦν ἐπὶ τοῦ λόγου· «καινοτομοῦνται φύσεις». ἀλλὰ τῶν φύσεων τούτων ἡ μὲν ἐστὶν ἄνθρωπος, ἡ δὲ θεός, καὶ ἡ μὲν σύνθετος, ἡ δ' ἀπλοῦν, καὶ ἡ μὲν ψυχὴ χρωμένη τῷ σώματι, ἡ δὲ ἄυλον καὶ ἀσώματον. πῶς οὖν ἀμφοτέραι φύσεις; ἄνω γὰρ ὁ λόγος τὴν φύσιν ἐπὶ τῶν σωμάτων ἀπέξεσε· τὸ δὲ ἀσώματον κρεῖττον ὄν εἶμαρμένης κρεῖττον καὶ φύσεως πέφυκε καὶ μᾶλλον θεός, ὃς οὐ μόνον τὴν φύσιν ὑπερεφώνησεν, ἀλλὰ καὶ

αὐτός ἐστι ταύτης δημιουργός. ἴστε τοιγαροῦν ὅτι ἐν τῶν σημαιομένων ὑπὸ τῆς φύσεώς ἐστι καὶ τὸ ὄπωσοῦν τι πεφυκός· κατὰ τοῦτο γὰρ καὶ ψυχῆς φύσιν φαμέν καὶ νοῦ καὶ θεοῦ, οὐχ ὅτι τοιῶσδ' ἔχουσιν, ἀλλ' ὅτι ὅλως πεφύκασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἀνθρώπου τὴν φύσιν ἀκουστέον καθ' ἣν ἀνωτέρω σημασίαν ὁ λόγος εὔρηκεν· ἐπὶ δὲ τοῦ θεοῦ διότι πέφυκεν. Ἀλλὰ τίς ἢ καινοτομία τούτων τῶν ἐτέρων φύσεων; τὸ τὴν μὲν γεώδη καὶ κατωφερῆ τοῦ βάθους ὑπερκύψαι τῆς ὕλης καὶ ὡσπερ ἀθρόον πτεροφυήσασαν πρὸς αἰθέρα ὡσανεὶ ἀνενεχθῆναι, τὴν δὲ πάντων ἐπέκεινα καὶ μηδενὶ ὄρω περατουμένην πρὸς τὴν ἡμετέραν ἐληλυθέναι ἐσχατιὰν καὶ διὰ τῆς καινοτομηθείσης ταύτης συγκαταβάσεως τὴν τοῦ ἡμετέρου φυρά ματος πρὸς τὸν θεὸν γενέσθαι συνάφειαν.

Εἰ βούλει δέ, καὶ ἐτέρως σκόπησον. ὁ μὲν θεὸς ἄπειρος καὶ ἀόριστος, ὁ δ' ἄνθρωπος ὠρισμένος καὶ πεπερασμένος καὶ βραχὺ μέρος τῆς φύσεως· ἀλλ' ἐχωρήθη τῷ πεπερασμένῳ τὸ ἄπειρον καὶ τῷ περιορισμένῳ τὸ ἀπερι ὄριστον, «καινοτομοῦνται» τοιγαροῦν αἱ «φύσεις». Ἦ καὶ ἄλλως· πῦρ μὲν ὁ θεός, ὁ δὲ ἄνθρωπος ὕλη, ἀλλ' ὑπέστη τὸ πῦρ ἢ ὕλη καὶ συναφθεῖσα οὐ κατεφλέχθη. διὰ ταῦτα «καινοτομοῦνται φύσεις καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται», ἐπεὶ μηδὲ ἄλλως ἐνήν ἐνηνθρωπηκέναι τὸν κύριον, μὴ καινοτομουμένων τῶν φύσεων. «καινοτομοῦνται» φησὶ «φύσεις»· ὁ μὲν ἄνθρωπος θεὸς γέγονε τέλειος, ὁ δὲ θεὸς ἄνθρωπος τέλειος. Ἦ καὶ οὕτως· «καινοτομοῦνται φύσεις», ὅτι ἄνευ ἀνδρὸς σύλληψις γέγονε καὶ, τῶν ὠδίνων μὴ λυθισῶν, προῆλθεν ὁ κύριος· ἔδει γὰρ ἐπὶ τῇ κατὰ σάρκα γεννήσει τοῦ Ἐμμανουὴλ μικρὸν τι τὴν φύσιν ἀλλοιωθῆναι, ἵν' ἐνδείξεται τὴν πρὸς τὸν δημιουργὸν εὐλάβειαν. εἰ γὰρ τὰ χερουβὶμ «καλύπτει τὰ πρόσωπα», ἀρρήτου τούτοις ἐμπιπτούσης ἀγῆς, οὐκ ἔδει τὴν φύσιν ὑποσταλῆναι, ὅλου πρὸς αὐτὴν κενωθέντος θεοῦ; καὶ εἰ, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου τὸν ὀρίζοντα ὑπερβαίνοντος, ἐπισημαίνεται τι τῷ ἀέρι τῆς λαμπηδόνας, πῶς οὐκ ἔδει καὶ τοῦ νοητοῦ ἡλίου ἐπανατέλλοντος ἡμῖν κρείττονα τὴν φύσιν παθεῖν ἀλλοίωσιν; διὰ τοῦτο «καινοτομοῦνται φύσεις καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται». Δυνατὸν μὲν γὰρ καὶ κατὰ κόμμα τὴν ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι, ἵν' ἢ «καινοτομοῦνται φύσεις», καὶ στίζοντας αὐθις ἐπάγειν «καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται». ἐν γὰρ ταῖς πομπικαῖς καὶ λαμπραῖς ὑποθέσεσιν οἱ ἀκριβέστεροι τῶν ρητόρων, καταφρονούντες τῶν ἐπιζεύξεων, ὡσπερ κροτάλοις τισὶ τοῖς ῥυθμοῖς χρῶνται τῶν λέξεων, οἱ δὲ κρόταλοι οὐχ ὡς μέρη ἕτερος ἐτέρῳ ἔπεται, ἀλλ' εἴτε ἐπὶ τῶν χειρῶν τις τούτους ποιεῖ εἴτε κυμβάλῳ εἴτε ταραντινιδίῳ χρῆται, καθ' ἑαυτοὺς περιγράφει τοὺς κροτάλους. ρητορικὸν μὲν τοῦτο, ἀλλ' ὁ λόγος φιλόσοφος καὶ ὁ πατὴρ τούτου φιλοσοφώτατος· διὰ τοῦτο μετὰ τοῦ κρότου φροντίζει καὶ τοῦ σεμνοῦ. ὅθεν οὕτως ἀναγνωστέον· «καινοτομοῦνται φύσεις καὶ γίνεται τάδε καὶ τάδε». Φαίνεται δὲ πῶς ἀνακόλουθον τὸ ἐπόμενον. πρὸς γὰρ τὸ «καινοτομοῦνται» ἄλλο τι ἔδει ἐπενεγκεῖν τὸν φιλόσοφον, αὐτὸ τὸ εἶδος τῶν καινοτομουμένων, ὁ δὲ θατέρου μὲν τὴν καινοτομίαν ἀπέδωκεν εἰρηκῶς «καὶ θεὸς ἄνθρωπος γίνεται», τὸ δ' ἕτερον, ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀφήκεν ἀκαινοτόμητον· οὐδὲ γὰρ εἴρηκε «καὶ ἄνθρωπος εἰς θεοῦ ἀξίωμα μεταβέβηκε». ρητορικῶς μὲν οὖν οὕτως ἐρμηνεύσεις τὸ ρητὸν ἢ τὸν τόπον, ὡς ἐν ταῖς ἐνδιαθέτοις εὐφροσύναις καὶ ἡδοναῖς ὄλος τοῦ πράγματος ὁ ρήτωρ γενόμενος μιμεῖται τὴν φύσιν ἐν τῇ τέχνῃ, καὶ παρὰ τὴν τέχνην λέγων μᾶλλον τεχνικώτατος γίνεται· οὐδὲ γὰρ ἑαυτοῦ ἐστίν, ἵνα τὴν τάξιν τηρῇ, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἐξαπατηθεὶς ἢ ὑπὸ τοῦ πάθους παρασυρεῖς ἄλλα μὲν προτίθησι, λέγει δὲ καὶ ἕτερα. γλαφυρὰ μὲν καὶ αὕτη ἢ ἐπίλυσις καὶ ρήτορι ἡδίστη ἀνδρὶ· ἢ δ' ἀληθῆς ὅτι καὶ θάτερον ἐνεδείξατο διὰ θατέρου. εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἄνθρωπος γέγονε, πολλῶν γε μᾶλλον ὁ ἄνθρωπος θεός, διὰ γὰρ τὸ τὸν

ἄνθρωπον ἀποθεωθῆναι ὁ κύριος ἐνηνθρώπηκεν. ἢ ὅτι «καινοτομοῦνται φύσεις» εἰρηκῶς ἄνω καὶ δηλώσας ὁ ἐβούλετο, τὴν μείζονα καινοτομία ὡς μᾶλλον θαυμαζομένην μόνην ἐξέθετο.

70 Ἐκ τοῦ Εἰς τὰ φῶτα δευτέρου λόγου, εἰς τὸ «οἶδα καὶ πῦρ οὐ καθαρτήριον, ἀλλὰ κολαστήριον».

Ὡσπερ εἰσὶ παρὰ τῷ Σολομώντι, εἴτε τῷ τοῦ Δαυὶδ προσεχῶς υἱῷ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ βασιλεύσαντι Ἰσραὴλ εἴτε τῷ νοητῷ καὶ τῷ ὄντι εἰρηνικῷ, «ἄσματα ἁσμάτων» καὶ θεῶν ὧδων ὧδαὶ ὑψηλότεραι, καθάπερ δὴ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου «ματαιότης ματαιότητων», οὕτω δὴ καὶ παρὰ τῷ μεγάλῳ τούτῳ καὶ θεολόγῳ πατρὶ μυστήρια μυστηρίων εὐρίσκεται κρείττονα. αἱ μὲν γὰρ αὐτῷ τῶν θεωριῶν προτελείων λόγον ἐπέχουσιν, αἱ δὲ τελειότητός εἰσι καὶ τῶν ἐν ἀδύτοις ἐκφάνσεις ἀπόρητοι. αἱ μὲν γὰρ Ἑλληνικαὶ τελεταὶ σωματικοῖς συμβόλοις ἐκάθαιρον τὸν τελούμενον, δι' ὧν ἔδει πρὸς τὸν παρ' ἐκείνοις Μίθραν τὸν εἰσαγόμενον προσεγγίσει· ἡ δὲ τοῦ πατρὸς κάθαρσις, ἐν ἀποστάσει τοῦ νοῦ τῆς σωματικῆς γινομένη φύσεως, αὐτὴν ἀνάγει γυμνὴν τὴν ψυχὴν πρὸς τὰς θεωρίας τὰς κρείττονας. ἐκεῖνος μὲν οὖν ὅπως ἔχει φύσεως τό τε ἄυλον φῶς καὶ τὸ ἄσῶματον πῦρ κατὰ θεωρίαν εἰδῶς, συμβολικώτερον τοῖς εἰσαγομένοις τὰς φύσεις τούτων ἠρμήνευσεν· ἐμοὶ δὲ ἀγαπητὸν εἰ καὶ τὰ σύμβολα ὑμῖν ποσῶς ἐξηγήσαιμι. «Οἶδα» γὰρ φησι «καὶ πῦρ οὐ καθαρτήριον, ἀλλὰ κολαστήριον». ἀλλὰ ποῖον τοῦτο; τὸ μὲν γὰρ ἐνταῦθα πῦρ ἅπαν ἐν κολάσεως λόγῳ παραλαμβάνεται· ὁμοῦ τε γὰρ τις ὠμίλησε τῇ φλογὶ καὶ ἠφάνισται, καὶ ἡ κόλασις φθάνει τὴν κάθαρσιν. τὸ δὲ θεῖον πῦρ οὐ τοιοῦτον, ἀλλὰ διττὴν, ὡς ἔοικεν, ἔχει τὴν δύναμιν, τὴν μὲν τὸν μολυσμὸν τῆς ψυχῆς ἐκκαθαίρουσαν καὶ καθαρὰν αὐτὴν ἀποφαίνουσαν καὶ χρυσοειδῆ, τὴν δὲ πᾶσαν ἐμπιπρῶσαν καὶ φλέγουσαν, οὐχ ὥστε καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν περιεστᾶν (ἀθάνατος γὰρ ἡ ψυχὴ), ἀλλ' ὥστε τὰς ἀφορμὰς αὐτῆς τῶν ἀρετῶν ἀφαιρεῖν καὶ πᾶσαν πρακτικὴν καλοῦ δύναμιν ἀργὴν ποιεῖν καὶ ἀνόνητον. Ἄλλ' ὁποῖον τοῦτο τὸ πῦρ θεωρήσωμεν· πότερον αἰθέριον τε καὶ οἶον ἄυλον, ἢ ἄλλως καθ' ἑαυτὸ μὲν μὴ ὑφεστηκός, ὕλαις δὲ τισὶν ἐξαπτόμενον; καὶ τούτῳ διχῶς ὁ θεὸς χρῆται, τῷ μὲν καθαίρων, τῷ δὲ καθαιρῶν, καὶ τῷ μὲν λευκαίνων τὴν πυρπολουμένην ψυχὴν, τῷ δὲ καὶ τὸ ἐν ἐκείνῃ ἀποσβεννύων πῦρ, τὸ τοῦ θεοῦ φωτὸς ἔκγονον; ὅπερ οὖν διηπόρηται, τοιοῦτον ἐκεῖνο τὸ πῦρ, ὃ δὴ εἰς τε τὸ καθαίρειν καὶ τὸ κολάζειν ὁ μέγας διήρηκεν, ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα; ἔστι μὲν οὖν ὡς ἐν τύπῳ εἰπεῖν ἕτερον· οὐ πάνυ δέ μοι τέως ἀνευδοίαστος ἡ ἀπόφασις, ἕως ἂν καὶ τὸ «Σοδομιτι κόν» ἐξετάσω πῦρ· ὄρατὸν γὰρ κάκεῖνο καὶ οἶον ἐξ ὕλης καὶ εἴδους συγκείμενον.

Ἄλλὰ πρὶν ἢ περὶ τούτων εἰπεῖν, ἰστέον ὡς κἂν τῷ παρόντι αἰῶνι κἂν τῷ μέλλοντι τὰ δύο ταῦτα πυρὰ προβέβληται τῷ θεῷ, πλην οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' ὄν λόγον ὁ αἰὼν καθ' ὃν ζησόμεθα πρὸς τὸν χρόνον καθ' ὃν βιοῦμεν ἐνταῦθα ἔχει, τὸν αὐτὸν δὴ καὶ ἡ ἐκεῖσε κόλασις πρὸς τὴν ἐνταῦθα καὶ πρὸς τὴν χρονικὴν κάθαρσιν ἢ αἰώνιος. ἐξεταστέον δὲ πῶς ἐκατέραιν ταῖν ζωαῖν ἢ καθαιρόμεθα ἢ κολαζόμεθα καὶ ὁποῖω πυρὶ· καὶ πρῶτά γε ἐν τῇ παρουσίᾳ ζωῆς τὸν ἐξετασμὸν ποιησώμεθα. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ καθαρτήριον πῦρ μολυσμοῦ τινος πέφυκε κάθαρσις, εὐρωμεν ὅστις ὁ μολυσμὸς· μολυσμὸς οὖν ἐνταῦθα σπύλωσις ψυχῆς, ἀπὸ σωματικῶν αὐτῇ προσγινομένην παθῶν· προσχωννυμένη γὰρ τῷ πηλώδει τούτῳ φυράματι, τὸν ἐξ αὐτοῦ μολυσμὸν ἀναμάσσεται καὶ τοῦ θεοῦ κάλλους τὸ αἶσχος τῶν παθῶν ἀνταλλάσσεται καὶ χρυσοῦ τις οὖσα

καττιτέρω καὶ μολίβδω νο θεύεται. εἰ μὲν οὖν οὕτως ταῖς τοιαύταις ὕλαις προσανεχώσθη, ὡς μὴδ' ὅτιοῦν αὐτῇ φαίνεσθαι τοῦ χρυσοῦ, τῷ κολαστηρίῳ πυρὶ καταφλέγεται, ἀλλ' οὐχὶ τῷ χωνευτηρίῳ καθαίρεται. εἰ δ' ἐξ ἡμισείας αὐτῇ τὸ εἶδος ἠχρεΐωται καὶ τὸ κάλλος μεμόλυνται, τῷ πυρὶ χωνευθεῖσα ὁ καθαίρειν οἶδεν, ἀλλ' οὐ κολάζειν, ἀποβάλλεται μὲν τὴν ἕξω συνθήκην καὶ τὰ περιττὰ ἀποτίθεται καὶ τὸ τῆς ὕλης βάρος ἀποφορτίζεται, καθαρὰ δὲ καὶ ἀνεπαχθῆς γίνεται καὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος ἀπολαμβάνει. Ἄλλ' ἐπεὶ τὸν μολυσμὸν ἔγνωμεν καὶ τὴν ἀπὸ τούτου τῆς ψυχῆς κάθαρσιν, γινώμεν καὶ οἷον τὸ καθαρτήριον πῦρ. ἔστι δὲ τοῦτο αἱ περιστάσεις τῶν ἀκουσίων καὶ ἐκουσίων παθῶν, αἱ δὴ ὡσπερ τινὰ χέρνιβα ἐξεύρηνται τῷ θεῷ καθαίροντα τὴν ψυχὴν καὶ λευκαίνοντα. ἢ γὰρ ἡ ψυχὴ, γνοῦσα ὅπως προσηλώθη διὰ τῶν παθημάτων τῷ σώματι, εἰς ἀσκητικούς ἐαυτὴν ἀγῶνας ὡθεῖ καὶ διὰ τῶν κατὰ βούλησιν τῆς κατεχούσης φύσεως ἀπαλ λάττεται, ἢ ἀσυνέτως βιοῦσαν πειρασμοῖς ἐμβάλλει θεὸς ἢ νόσοις ᾧ χρῆται σώματι καταδαπανῶν, ἢ χερσὶ δημιῶν ἐκδιδούς ἢ ἀποβολῇ φιλ τάτων λυπῶν ἢ καύσει κολοβῶν ἢ τομαῖς διαιρῶν ἢ στερήσει τῶν ἀναγκαίων πέζων. ἐπὶ τούτοις γὰρ ἅπασιν ἀλγυνομένη ψυχὴ οὐκ ἀνέχεται τὴν προσεδρεΐαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ μισεῖ τοῦτο καὶ ἀποστρέφεται, ὅτι ἐντεῦθεν αὐτῇ τὰ λυπηρὰ προσγίνεται· ἢ δὲ τοῦ σώματος ἀποστροφή ἀρχὴ τίς ἐστίν αὐτῇ τῇ πρὸς θεὸν ἐπιστροφῇ. Τοιοῦτον τὸ καθαρτήριον πῦρ· τὸ δὲ κολαστήριον οἷον; ἀλλ' ὡσπερ ἐπὶ τοῦ καθαρτηρίου τὸν μολυσμὸν ἔγνωμεν πρότερον, οὕτως ἐπὶ τοῦ κολαστηρίου αὐτὸ δὴ γινώμεν ὁποῖον τὸ κολαζόμενον καὶ διὰ τί μὴ καὶ τοῦτο καθαίρεται. ἔστι τοίνυν τὸ κολαζόμενον φύσις ψυχῆς, παντελῆ λαβοῦσα τοῦ κ[αλοῦ] ἄγνοιαν καὶ τὰς ἀφορμὰς τῆς τῶν ἀρετῶν πράξεως ἀνηρη κυῖα ἀφ' ἐαυτῆς, ἐκτετμημένη τε τὰς τοῦ ἀγαθοῦ ρίζας καὶ αὖτος ἀπο δεδειγμένη. κολαστήριον δὲ πῦρ τῆς τοιαύτης ψυχῆς ὁ βίαιος καὶ παρὰ τὴν φύσιν θάνατος, ὃς δὴ τὴν μὲν αὐτῆς φύσιν οὐκ ἀφανίζει, ὡσπερ δὲ δένδρον ριζοτομήσας ἀνθεῖν οὐκ ἔῃ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον πῦρ τροπικώτερον δέδεικται, τὰς γὰρ περιστάσεις ἐντεῦθεν ἐδεικνυμεν· τὸ δὲ κολαστήριον τοῦτο ἔστιν οὗ καὶ πῦρ αὐτόχρομα πέφυκε. τούτῳ καὶ γὰρ ἄλλα τε τῶν ἐθνῶν ἐπυρπολήθησαν καὶ τὸ ἐν Παλαιστίνῃ παρὰ τῷ Νεκρῷ ὕδατι παρ' αὐτὰ δήπου τὰ Σόδομα, ὃ δὴ ἐκπέφυγε μόνος ὁ Λῶτ, τῆς γυναικὸς αὐτῷ στραφείσης καὶ εἰς στήλην παγεΐσης ἀλός. ἐχρῆν γὰρ, τῆς κακίας ἀφανιζομένης, τὸν μὲν νοῦν ἄτε ἄρρενα εἰς τὴν ἀκροτάτην ἀναχθῆναι περιωπὴν, τὴν δὲ θήλειαν αἴσθησιν βραχὺ τι τῷ νῷ παρακολουθήσασαν πρὸς τὰ συμφυῆ αὐτῇ ἀντιστραφεῖν καὶ αἰσθητὰ καὶ τὴν πρὸς αὐτὰ ὑπομεῖναι σύμπηξιν.

Ἐν μὲν οὖν εἶδος τοιοῦτον τῶν κολαστηρίων πυρῶν· ἕτερον δὲ «τὸ ἠτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»· ἀλλὰ τοῦτο κολάζειν οἶδε μόνως, ἀλλ' οὐχὶ καὶ καθαίρειν, ὅτι μὴδὲ ἢ τῶν δαιμόνων φύσις καθάρσεως δεκτικὴ. ἀλλὰ ποταπὸν τοῦτο τὸ πῦρ καὶ διὰ τί μὴ καὶ νῦν τούτῳ κολάζονται; πῶς δὲ ὅλως φύσις ἀσώματος πυρὶ κολασθήσεται; φημὶ οὖν ὡς ἀνάλογα πάντα παρὰ θεῷ, καὶ τὰ φῶτα καὶ τὰ πυρά, τοῖς φωτιζομένοις ἢ πυρουμένοις· οὔτε γὰρ τῷ αὐτῷ φωτὶ νοῦς καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα φωτίζονται, οὔτε τῷ αὐτῷ δαπανῶνται πυρὶ ἄγγελοί τε καὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ κατεμέρισαν ἑαυτοῖς κατὰ τὴν τῆς φύσεως ἐπιτηδειότητα τὰς θείας ἐλλάμψεις. διὰ τοῦτο σῶμα μὲν ὕλικῷ καταπίμπραται πυρὶ, ψυχὴ δὲ ἀύλῳ, καὶ δαίμων κατὰ τὸ ἀνάλογον τῆς οἰκειᾶς φύσεως. Ἄλλ' οἶδα ὅτι λογικαὶ τινες ὑμᾶς ὠδίνες διερεθίζουσι καὶ αὐτὴν γινῶναι τοῦ πυρὸς τὴν οὐσίαν, ἢ δαίμων κολάζεται. ἔστιν οὖν, ὡς εἰκάσαι, ἢ παντελῆς τοῦ κακοποιεῖν ἀδυναμία. ὡσπερ γὰρ ἐνταῦθα μοχλοῖς τισὶ καὶ πύλαις σιδηροδέτοις τὴν ἀφανιστικὴν αὐτῶν δύναμιν κατεδέσμησεν ὁ θεὸς καὶ μετρίως

ἐκόλασεν, οὕτως ἐκεῖθεν τῷ ἐξωτέρῳ παραδώσει πυρί, τουτέστι τῇ παντελεῖ τοῦ κακύνειν ἀδυναμία. ὡσπερ γὰρ ὁ θεὸς πηγὴ τέ ἐστιν ἀγαθότητος καὶ ταύτη συνουσίωται τε καὶ τρυφᾷ, εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, οὕτω δὴ καὶ ὁ δαίμων ἀρχὴ κακίας ἐστὶ καὶ φύσις αὐτόχροημα πονηρά, χάρει γοῦν ἐφ' οἷς ἡμᾶς κακύνειν ἐπέιγεται. ἀλλ' ὁ θεὸς κὰν ταῦθα μὲν τούτους ἐκόλασεν, ὡσπερ τινὶ πυρὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν κατα φλέξας καὶ τῶν καιρίων ἀκρωτηριάσας καὶ ὡσπερ τινὰς κύνας λυσοῶντας πεδήσας καὶ μὴ ἐάσας τοῦ ἡμετέρου κορεσθῆναι αἵματος, ἐν δὲ τοῖς ἐπερχομένοις αἰῶσι πᾶσαν αὐτῶν ἀνελεῖται τὴν κακωτικὴν δύναμιν. τοιοῦτον καὶ τοῦτο «τὸ πῦρ, ὃ τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς πονηροῖς ἀγγέλοις ἠτοιμάσται». Ὅποῖον δὲ καὶ ὁ «πρὸ προσώπων κυρίου πορεύεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ»; εὔρηται δὲ τοῦτο τὸ πῦρ τῷ μεγάλῳ πατρὶ ἀπὸ τῶν τοῦ Δανιὴλ θεαμάτων, ὅποτε ἐκείνῳ τὰ φρικώδη ταῦτα ὤπται, «δικαστήριον» καὶ βῆμα καὶ «βίβλοι» τινὲς «ἀνοιγόμεναι» καὶ «ποταμὸς ἔλκων πυρὸς», περὶ οὗ καὶ Δαυὶδ προλαβὼν εἶρηκεν. ἀλλὰ πῶς δὴ τοῦτο τὸ πῦρ «πορεύεται» μὲν «πρὸ προσώπου κυρίου», οὐκ ἤδη δὲ καὶ φλέγει, ἀλλὰ «τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ» τὴν φλόγῳσιν ταμιεύεται; οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου τίνες ἢ τίς ὁ ἀντιτασσόμενος τούτῳ; πῶς δὲ καὶ «κύκλῳ φλογιεῖ»; οἶμαι γοῦν τοῦτο τὸ πῦρ εἶναι τὸ θεῖον ὕψος καὶ μέγεθος, πρὸς ὃ ἀνιέναι μὴ δυνάμενοι, εἴτε τὸ Ἰουδαίων ἔθνος καὶ θεομάχον διὰ τὴν τοῦ σώματος περιβολὴν «τὸν τῆς δόξης ἐσταυρώκασι κύριον», εἴτε τις ἕτερος σταυρῶν ἐν ἑαυτῷ νοητῶς τὸν θεὸν καὶ κακῶς τὰ τοῦ Ἰησοῦ ἱμάτια διαιρούμενος τέσσαρα τυγχάνοντα, ἀφ' οὗ δὴ τινος ἀριθμοῦ ὁ αἰσθητὸς κόσμος συμπέπηκται. διαιρεῖται δὲ ταῦτα ὁ ἀποσπῶν τοῦ θεοῦ καὶ προσανέχων τοῦ τοῖς ὡς θεοῖς· σταυροῖ δὲ ἐν ἑαυτῷ τὸν θεόν, ἀτιμάζων αὐτοῦ τὴν σάρκα καὶ ψιλὸν λογιζόμενος ἄνθρωπον. τὸ γοῦν θεῖον ὕψος τοῦτο καὶ μέγεθος ἀεὶ μὲν κυκλοῖ «τὸν τῆς δόξης κύριον» καὶ κατὰ μέρος αὐτοῦ πορεύεται, οὐ μέντοι γε οἷα πῦρ φλογίζει τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. αἱ γὰρ ἀνταποδόσεις τῶν ἀσεβημάτων τοῖς μέλλουσιν αἰῶσιν ἐταμιεύθησαν· τότε τοιγαροῦν καὶ αὐτὸ «φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ»· φλόγῳσιν δὲ ἐνταῦθα οὐ τὴν κατάφλεξιν ὁ πατὴρ ὀνομάζει, ἀλλὰ τὴν τοῦ μεγέθους ἔνδειξιν, ὃ δὴ οἱ τέως ἠτιμακότες τὸν κύριον καὶ τῷ σταυρῷ προσηλώσαντες θεασάμενοι ὡσπερ ὑπὸ πυρὸς βλαβέντες αὐτοὶ γενήσονται.

Ἔστι καὶ ἄλλο εἶδος πυρὸς καί, ὡς φησιν οὗτος, «τὸ τούτων φοβερώτερον, ὃ τῷ ἀκοιμήτῳ σκώληκι συντέτακται, μὴ σβεννύμενον, ἀλλὰ διαιωνίζον τοῖς πονηροῖς», περὶ οὗ δὴ πᾶσα λύσις ἀργεῖ. πάντοθεν γὰρ μοι δοκεῖ ὁ λόγος ἔχειν τὸ ἄπορον, πρῶτα μὲν ὅτι καὶ φοβερώτερον τοῦτο τῶν ἄλλων ὠνόμασε· καὶ μὴν, ὅποῖον ἂν εἴη, ἔλαττον ἔσται τοῦ πρὸς ὃ οἱ πεσόντες ἀπορριφήσονται ἄγγελιοι. ἔπειτα διαποροῦμαι πῶς ἐνταῦθα τὸ «μὴ σβεννύμενον» τέθεικεν ὁ πατήρ. ἄρα γὰρ τᾶλλα μὲν σβεσθήσονται, τοῦτο δὲ μόνον ἄσβεστον διατηρηθήσεται; εἰ δ' οὐ, τίς ἢ προσθήκη τοῦ «μὴ σβεννύμενον» ἐνταῦθα; ζητῶ δὲ καὶ τίς ἢ σύνταξις τούτου τοῦ πυρὸς πρὸς «τὸν ἀκοιμήτον σκώληκα». πρὸ δὲ τῆς κατὰ μέρος ἐξετάσεως ἡγῶ μεθὰ ἀπὸ τῶν προφητικῶν φωνῶν εἰληφθαι τῷ πατρὶ τὸ λόγιον· «ὁ σκώληξ» γὰρ «αὐτῶν οὐ κοιμηθήσεται καὶ τὸ πῦρ οὐ σβεσθήσεται αὐτῶν». ὡς μὲν οὖν ἀπλῶς εἰπεῖν, ὅτι τὸ «μὴ σβεννύμενον» ἐνταῦθα τέθεικεν ὁ πατήρ οὐ κατὰ τινὰ θεωρίαν ἀπόκρυφον, ἀλλὰ τὴν προφητικὴν φωνὴν ἐν παραποιήσει μικρᾷ ἀφηγούμενος· κατὰ δὲ θεωρίαν, ὅτι τεσσάρων πυρῶν μνημονεύσας κολαστηρίων, τοῦ «Σοδομιτικοῦ», τοῦ «φλογιοῦντος τοὺς τοῦ θεοῦ ἐχθρούς», τοῦ «ἠτοιμασμένου τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ», τοῦ «συντεταγμένου τῷ ἀκοιμήτῳ σκώληκι», τὰ μὲν δύο τοῖς ἁμαρτωλοῖς αὐτόθεν ἀπένειμε, τὸ Σοδομιτικὸν φημι καὶ τὸ συντεταγμένον τῷ σκώληκι, τῶν δὲ λοιπῶν ἐκάτερον, τὸ μὲν τοῖς πεσοῦσιν ἀγγέλοις, τὸ δὲ εἰ καὶ τοῖς

ἐχθροῖς τοῦ θεοῦ, ἀλλ' εἰς ἔκπληξιν καὶ τοῦ μεγέθους ἔνδειξιν, οὐκ εἰς κόλασιν, ὡς ὁ λόγος ἐδήλωσε. Συγκρίνων οὖν ὁ μέγας τὸ μετὰ «τοῦ σκώληκος» πῦρ τῷ τε «Σοδομιτικῷ» καὶ τῷ «φλογιοῦντι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ θεοῦ», εἰκότως τοῦτο ὠνόμασε «μὴ σβεννύμενον». τὸ τε γὰρ «Σοδομιτικὸν» ἔσβεστο, καὶ τὸ «φλογιοῦν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ θεοῦ», ἅπαξ ἐκπλήξαν καὶ τὸ τῆς δυνάμεως παραδείξαν μέγεθος, ἐπὶ τοῦτο παραπέμψει τὸ πῦρ. τρόπον γοῦν τινα καὶ τὸ φλογιοῦν ἔσβεσται, οὐχ ὡς τοῦ θείου μεγέθους παρηρημένου, ἀλλ' ὡς τῶν ἐχθρῶν τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὸ «μὴ σβεννύμενον» παραπεμφθησομένων πῦρ καὶ τὸ φλο γιοῦν μὴ δυνηθησομένων ἐκπλήττεσθαι. διὰ ταῦτα τοῦτο καὶ «φοβερῶτερον» ὠνόμασεν, ὅτι τῶν ἄλλων σβεννυμένων αὐτὸ μόνον οὐ σβέννυται. Εἰ δέ τις δισχυρίζοιτο ὡς ἐντὸς τούτων συνειλημμένου καὶ τοῦ «τοῖς δαίμοσιν ἀποτεταγμένου» πυρός, ὃ δὴ μείζον οἶεται τοῦ «συντεταγμένου τῷ σκώληκι», ἐροῦμεν καὶ πρὸς τοῦτο θεωρίαν οὐκ ἄμουςον, ὅτι τὸ τοιοῦτον πῦρ τὸ μετὰ τοῦ σκώληκος καὶ τοῦ τοῖς δαίμοσιν ἡτοιμασ [μένου] πυρός φοβερῶτερον τοῖς ἀμαρτωλοῖς. ἀναμνήσθητε δέ μοι μι κρὸν ὁποῖον τὸ ἐκείνων πῦρ ὁ λόγος ἡρμήνευσεν· ἦν δὲ ἡ παντελής ἐποχὴ τῆς ἐνεργη[τικῆς] κακώσεως καὶ τῆς κακωτικῆς δυνάμεως ἡ τελεία ἀναίρεσις. τοιοῦτον τὸ παρὰ τοῖς δαίμοσι πῦρ ὁ λόγος ἐδήλωσε· [τοῖς δὲ] ἀνθρώποις καὶ ταῦτα μὲν οὐχ ἡκιστα τρόπον ἕτερον προσγενήσεται, προσέσται δὲ καὶ ὁ σκώληξ καταδαπανῶν. «τρόπον» δὲ εἶρηκα «ἕτερον», ὅτι ὡσπερ τοῖς δαίμοσιν ἡ δύναμις τοῦ κακύνειν ἀναιρεθήσεται, οὕτω δὴ καὶ τοῖς κολαζομένοις ἀνθρώποις αἱ ἀφορμαὶ τῶν ἀρετῶν ἐκμηθήσονται («ἐργασίας» γὰρ φησιν «ὁ παρών, ὁ δὲ μέλλων ἀνταποδόσεως»)· καθάπερ γὰρ ὑπὸ πυρός τὴν γόνιμον ρίζαν κατακαυθέντες τῶν ἀρετῶν, οὐκέτι θείων καρπῶν γενήσονται οἰστικοί. Οὕτω μὲν ἴση παρ' ἀμφοτέροις, τοῖς τε δαίμοσι καὶ τοῖς πονηροῖς ἀνθρώποις, τοῦ νοητοῦ πυρός ἡ ἐνέργεια, προσέσται δὲ τούτοις κατὰ προσθήκην καὶ ὁ σκώληξ ὁ δαπανῶν. τίς δὲ οὗτός ἐστιν; ἡ συνείδησις ὧν εἰργάσαντο πράξεων· αὕτη γὰρ καθαπερεὶ τις σκώληξ ἐγκειμένη αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς, ὅπως καὶ προφητικῶν φωνῶν ἠλόγησαν καὶ κηρυγμάτων ἀποστολικῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ κυρίου καλοῦντος κατωλιγώρησαν, διασπαράξει αὐτοὺς καὶ ὡσπερ τις ἰὸς ἢ σηπεδῶν τὴν διάνοιαν αὐτῶν διαβοσκηθήσεται. ἐπεὶ τοίνυν τὸ μὲν πῦρ παρ' ἀμφοῖν ὁμοιον, τῷ δὲ ἀμαρτωλῷ ὁ σκώληξ προστέθειται, βαρυτέρα ἡ πλάστιγξ αὕτη τοῦ ἐπιτιμίου, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μετὰ τοῦ σκώληκος πῦρ τῶν ἄλλων πέφυκε φοβερῶτερον. Τίς δὲ καὶ ἡ προσθήκη τοῖς ἀπορρήτοις τούτοις ῥητοῖς; «εἰ μὴ τῷ φίλον» φησι «κάνταῦθα τοῦτο νοεῖν φιλοφρότερον καὶ τοῦ κολάζοντος ἐπαξίως». τοῦτο δὲ οὐχ, ὡς τινες εἰρήκασιν, τὴν Ὀριγένους δόξαν αἰνίττεται, ἦν ἐκεῖνος ἀπὸ τῶν Ἑλληνικῶν ληρημάτων ὡσπερ ἀπὸ τινῶν θολερῶν ναμάτων ἠρύσατο. αἰώνιον γὰρ τινες τῶν Ἑλλήνων οὐ τὸ αἰδίων οἶονται, ἀλλὰ τὸ ἀφωρισμένον περιόδους τισὶ χρονικοῖς, ὡσπερ τὴν χιλιονταετηρίδα ἢ τὴν διπλάσιον ταύτης ἢ τὴν τριπλάσιον τοῦτο ἢ ὅποσάκις βούλει, καὶ φασὶ τὰς ψυχὰς εἰς αἰῶνας κολάζεσθαι ἢ τοὺς ἀφωρισμένας περιόδους ἐν ταῖς κολάσεσι καὶ ἀναλόγους οἷς ἡμαρτήκασι. ταύτην γοῦν τὴν δόξαν ὁ Ὀριγένους προσειληφώς, οὐκ αἰδίους τὰς κολάσεις τίθει ταῖς ψυχαῖς· ἄτοπος, γὰρ φησιν, ὁ δικαστὴς τὴν ἐν τοῖς τρισὶν ἔτεσιν ἢ πλέον τούτων ἢ ἔλαττον πλημμελήσασαν ψυχὴν αἰωνίαις ὑποβάλλειν κακώσεσι· δεῖ δὲ ὡσπερ τὸ ῥυπτόμενον ἱμάτιον πρὸς τὸ μέτρον τοῦ μολυσμοῦ ῥυπτέσθαι καὶ λακτίζεσθαι. οὐ ταύτην γοῦν τὴν δόξαν αἰνίττεται ὁ πατήρ· οὐ γὰρ ἂν οὕτως εἶρηκε, «καὶ τοῦ κολάζοντος ἐπαξίως». τί οὖν ἐστὶν ὅπερ ἐν ταῦθα κεκρυμμένον φησί; τὰς ἐν τῷδε τῷ βίῳ κεκρυμμένας κολάσεις συγκρίνει πρὸς τὰς τοῦ μέλλοντος καὶ οἶεται μὴ πως, ὡσπερ ἐνταῦθα οὐ πρὸς τὸ μέτρον τῶν ἀμαρτημάτων ἐπάγει τὴν κόλασιν («ἐάν γὰρ ἀμαρτίας

παρατηρήσης, κύριε, κύριε, τίς ὑποστήσεται;»), οὕτω δὴ καὶ ἐν τοῖς ἐκεῖθεν ἐπιτιμίοις· εἰ καὶ «πῦρ ἄσβεστον» ἀπειλεῖται καὶ «σκώληξ ἀκοίμητος» καὶ «σκότος ἐξώτερον» καὶ «ὀδόντων βρυγμός», οὐ κατ' ἰσότητα τοῖς πλημμελήμασιν αἱ τιμωρίαι μετροῦνται. Ἀμφιβάλλει δὲ περὶ τούτου, δυσὶ τούτοις ἀντιδιαιρούμενος, τῇ τε φιλάνθρωπία τοῦ τιμωροῦντος καὶ τῇ δικαιοσύνη, καὶ ὡς μὲν δίκαιον οἶεται ἐν ζυγῷ πάντα θεῖναι, πράξει πρᾶξιν εὐθῦναι καὶ λογισμῶν λογισμὸν πληῆξαι καὶ πρὸς τὸ μέτρον τῆς παρανομίας θεῖναι τὸ μέτρον τῆς τιμωρίας, ὡς δὲ φιλάνθρωπον ἑτερορρεπῆ ποιῆσαι τὴν πλάστιγγα καὶ μετακινήσαι τὸ ἀκριβὲς τοῦ ζυγοῦ, ὥστε μὴ ἴσα ἴσοις ἀποδοῦναι, [ἀλλ' ἐλάττονα μείζ]ουσιν, ὥσπερ ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν ἀντιδόσεσιν ἐλάττοσι μείζονα. τοῦτο γοῦν οἶμαι τὸ ῥητὸν ἐμφαίνειν τῷ μεγάλῳ πατρί· [τὸ γὰρ ... «εἰ μὴ τῷ] φίλον κἀνταῦθα» ταύτης τῆς διανοίας ἐστὶ σημαντικόν, τουτέστιν ὅτι ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι βίῳ φιλάνθρωπιαν ταῖς τιμωρίαις κατ[αμ]ί[γνυ]σιν, οὕτω κἀν τῷ μέλλοντι παρατεθραυσμένον ἔχει τὸ δίκαιον.

«Ἄλλ' ἀναπετάσας τὰς θύρας ἀναπνεῦσαι βούλομαι», καὶ ταῦτα οὐ [...]ει λαλῶν, ὥσπερ ὁ ῥήτωρ ἐκεῖνος, οὐδ' ἐν τῷ πνιγῶδει χωρίῳ, ἀλλ' ἡ τῶν θεωριῶν συνέχεια καὶ τὸ ἀπ' ἄλλων ἐπ' ἄλλα ἰέναι καὶ τὸ σχεδιάζειν βούλεσθαι τὰ θαυμαστὰ ταῦτα μυστήρια καὶ ἀπόρρητα καὶ τὴν φωνὴν ἔστησέ μοι καὶ τὴν πνοήν. ἀλλ' ὑμῶν εἵνεκα βουλοίμην ἂν καὶ αὐτὴν ἐρυγεῖν τὴν ψυχὴν.

71 πς'. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ «θέλω τὸν πατέρα μείζω εἰπεῖν»

Ταῦτα μὲν, ἃ βούλεται μὲν εἰπεῖν ὁ μακάριος, ὀκνεῖ δὲ διὰ τὴν τῶν ἀκούοντων ἀσθένειαν. ἡμεῖς δ', ἐπεὶ δοκεῖ τὰ ῥητὰ καὶ ἀσάφειαν τινὰ ἔχειν διὰ τὴν τῶν νοημάτων συστροφὴν, πρὶν ἢ κατὰ μέρος αὐτὰ ἐξηγησασθαι καὶ τὰς αἰτίας εἰπεῖν δι' ἃς ἕκαστον λέγεται, παραφράσομεν, εἰ δοκεῖ, πρὸς τὸ σαφέστερον, ἵνα τέως τὴν ἐπιπόλαιον διάνοιαν τῶν ῥημάτων γνόντες, οὕτω δὴ καὶ τοῦ βάθους τῶν νοημάτων ἐπήβολοι γένοισθε. «Βούλομαι» φησὶ «τὸν πατέρα» ὡς αἴτιον υἱοῦ καὶ πνεύματος, καὶ τοῦ μὲν ὄντα γεννήτορα, τοῦ δὲ προβολέα, «μείζονα» τούτων «εἰπεῖν», «ἀφ' οὗ» δὴ πατρός ἐστι «τοῖς» δυσὶ τούτοις «ἴσοις», υἱῷ φησι καὶ πνεύματι, «τὸ εἶναι ἴσοις» (ἐκεῖνος γὰρ αἴτιος τῆς τούτων ἰσότητος, ὁμοῦ καὶ κατὰ ταῦτ' ὁ μὲν γεννῶν, τὸ δὲ προβαλλόμενος) «καὶ» αὐτὸ δὲ «τὸ εἶναι»· ὁ γὰρ πατὴρ αἴτιος αὐτοῖς καὶ τῆς ὑποστάσεως καὶ τῆς ἰσότητος, «τοῦτο γὰρ παρὰ πάντων δοθήσεται». βούλομαι μὲν οὖν τοῦτο εἰπεῖν, τουτέστι μείζονα τὸν πατέρα, «φοβοῦμαι» δὲ «μὴ» ἐντεῦθεν «καθυβρίσω τὴν» πατρικὴν «ἀρχὴν», ποιήσας αὐτὴν ἐλαττόνων ἑαυτῆς προσώπων αἰτίαν, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ προτιμῆσαι τὸν πατέρα ὕβριν τούτῳ προστίψωμαι, ὡς μὴ δυνα μὲν ἑαυτῷ γεννᾶν ἴσα ἢ προβάλλεσθαι, ἀλλ' ἐλάττονα· «οὐ γὰρ δόξα τῷ» πατρί, «ἐξ οὗ» ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, «ἢ ταπεινώσις τῶν ἐξ αὐτοῦ» προεληλυθότων. ἄλλως τε «ὑφορῶμαι τὴν σὴν ἀπληστίαν, μὴ λαβὼν τὸ μείζων», φωνὴν οὔσαν ὁμώνυμον, προσαρμογῆς «τῇ φύσει» καὶ μίαν οὔσαν «διχοτομήσεως», μείζονα μὲν λέγων τὴν τοῦ πατρός, ἐλάττονα δὲ τὴν τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος. εἰ γὰρ καὶ μείζονα λέγω τὸν πατέρα υἱοῦ καὶ πνεύματος, οὐχ ὅτι μείζων ἐστὶ τῇ φύσει φημί· οὐσία γὰρ οὐσίας οὐδέποτε εὐρέθη μείζων ἢ ἐλάττων. «οὐ κατὰ τὴν φύσιν» οὖν μείζονα τὸν πατέρα λέγω, ἀλλὰ κατὰ «τὴν αἰτίαν»· αἴτιος γὰρ ἀμφοῖν τοῦ γεγεννησθαι τὸν υἱὸν καὶ τοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ πνεῦμα ὁ πατὴρ, τὸν μὲν γεγεννηκώς, τὸ δὲ προβαλλόμενος.

Τοιαύτη μὲν ὡς ἐφικτὸν ἢ τῶν θεολογικῶν τούτων ῥητῶν πρὸς τὸ σαφέστερον

μεταποίησις· αἱ δὲ καθεξῆς ἐξηγήσεις αἶδε. βουλόμενος ὁ πατήρ τὴν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῦ κυρίου ἐρμηνεῦσαι φωνήν, ἣτις ἐστὶν ὅτι «ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστὶ», τὸν περὶ τοῦ μείζονος λόγον τῷ λόγῳ ἐπεισκυκλοῖ καὶ τὸν ἐπίβουλον ἀκροατὴν πρὸ τῆς ἐξηγήσεως ἀναστέλλει. «βούλομαι» γὰρ φησὶν «εἰπεῖν μείζονα τὸν πατέρα, ἀλλὰ δέδοικα» τάδε καὶ τάδε, δύο τινὰ κατορθῶν, τό τε τὴν φωνὴν ὡς εὖ ἔχουσαν προσαρμόσαι τῷ λόγῳ καὶ προθεραπεῦσαι τὸν ὑποτρέχοντα. «θέλω» φησὶ «τὸν πατέρα μείζονα εἰπεῖν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἴσοις εἶναι τοῖς ἴσοις ἐστὶ καὶ τὸ εἶναι»· τοῦτο διὰ μέσου ἔρριπται ἐπεμβληθὲν τῷ νοήματι· εἶτα ἡ ἐπισύναψις εὐθύς ἀποδοθεῖσα κατὰ γοργότητα, «καὶ δέδοικα τὴν ἀρχὴν μὴ ἐλαττόνων ἀρχὴν ποιήσω», οὐ διὰ τὸ εἰπεῖν ὅτι ὁ πατήρ μείζων τῶν ἐξ αὐτοῦ (οὐ γὰρ ἐν τευθεν τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον δίδονται), ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ ἀκούοντος ἄγνοιαν. ὁ γὰρ ἀκροατὴς τὸ «μείζων» ἀθρόον ἀκούσας οὐ διαστέλλει τὴν ὁμωνυμίαν, ἀλλὰ κατὰ πάντα χρῆται τῇ κλήσει τοῦ μείζονος. Τὸ δὲ «ἐξ οὗ καὶ τὸ ἴσοις εἶναι τοῖς ἴσοις ἐστὶ καὶ τὸ εἶναι» τοιαύτην ἔχει τὴν ἔννοιαν. «ὁ ἐπὶ πάντων θεὸς» καὶ πατήρ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ πρὸ πάντων αἰώνων ὁμοῦ καὶ κατὰ ταῦτόν τε υἱὸν γεγέννηκε καὶ τὸ πνεῦμα προῦβάλετο, οὐ προεπινοούμενος τούτων (οὐκ ἦν γὰρ ὅτε οὐκ ἦν πατήρ, ἐξ ἀρχῆς γὰρ πατήρ καὶ υἱὸς καὶ πνεῦμα ἅγιον), αἴτιος δὲ ἀμφοῖν ὡς ἐξ αὐτοῦ προεληλυθότιν. ἐπεὶ οὖν διὰ τὴν κατὰ ταῦτόν πρόοδον ἴσοι τὴν ἀρχὴν ὅ τε υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, φησὶν ὁ πατήρ τὸ «ἐξ οὗ καὶ τὸ ἴσοις εἶναι τοῖς ἴσοις ἐστὶ καὶ τὸ εἶναι», τουτέστιν ἀφ' οὗ δὴ πατρὸς ὑπάρχει τοῖς ἴσοις, υἱῷ φημι καὶ πνεύματι, τὸ εἶναι ἴσοις. οὗτος γὰρ κατὰ ταῦτόν τοὺς ἴσους ὑπεραιωνίως ὑποστησάμενος, τῆς ἀμφοτέρων ἰσότητος γέγο νεν αἴτιος, οὐ μόνον δὲ τῆς ἰσότητος, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπάρξεως· καὶ τοῦτο οἱ κοινοὶ δώσουσι λογισμοί. Πλὴν ὄρα ἐνταῦθα τοῦ δόγματος τὸ περισκελές· οὐ γὰρ αἴτιος οὕτως ὁ πατήρ τῆς ὑπάρξεως υἱοῦ καὶ πνεύματος ὡς τῆς τῶν κτισμάτων ὑπάρξεως. ταῦτα μὲν γὰρ ἀπὸ σημείου τινὸς χρονικοῦ τὴν ἀρχὴν ἔσχηκε καὶ ἦν ὅτε οὐκ ἦν· υἱὸς δὲ καὶ πνεῦμα οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν, ἀλλ' ὁμοῦ τῷ εἶναι τὸν πατέρα τὸ γεγεννησθαι τὸν υἱὸν καὶ τὸ προβεβλησθαι τὸ πνεῦμα. ἐπεὶ καὶ ὁ αἰσθητὸς οὗτος ἡλῖος αἴτιος τῆς ὑπάρξεως τῶν τε ἀκτίνων καὶ τῆς λαμπηδόνας, ἀλλ' οὐκ ἦν ὅτε τούτων ἔρημος ἦν, οὐδ' ἔστι πρῶτον, εἶτ' ἀκτίσι καταυγάζει τὴν γῆν, ἀλλ' ὁμοῦ τε δεδημιούργητο καὶ ταῦτα αὐτῷ συμπαρῆν ἐξ ἐκείνου γεγεννημένα. τῷ δὲ παραδείγματι μέχρι τινός μοι χρῶ· ἐνταῦθα μὲν γὰρ ἐξ ἡλίου ἀκτὶς καὶ διαύγεια, ἐπὶ δὲ τῆς ἀγίας καὶ μακαρίας τριάδος ὡς ἐξ ἡλίου οἶον τοῦ πατρὸς δύο προεληλύθασιν ἡλιοι. πολλαχόθεν δὲ περισφίγγω τοῦτο τὸ δόγμα, ἵνα μὴ, ἐπειδὴ ἐντύχητε Ὀριγένει λέγοντι ὡς ὁ πατήρ τὸν υἱὸν οὐσίωσε καὶ τὸ πνεῦμα, ἀποδέξησθε, εἰ καὶ ἀχρόνως φησὶ καὶ μηδενὸς μέσου διατειχίζοντος. οὐ γὰρ οὕτως παρεμβάλλει τὸ δόγμα, ὡς ἡμεῖς λέγομεν, ἀλλὰ τὴν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγωγὴν τῶν προσώπων ἐμφαίνει, ὡς που δὴ καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ θεολογικώτατοι ἀπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς τὸ ὄν ὑποστήναί φασιν, ἀπὸ δὲ τούτου τὸ αὐθυπόστατον καὶ ἀπὸ τούτου τὸ αὐτοκίνητον καὶ αὐθις τὸ κινήτον καὶ διαστατόν. ἐν γὰρ ἐκεῖνοι τὸ ὑπὲρ τὸ ὄν ὀριζόμενοι, τᾶλλα καθ' ὑποβάσεις παράγουσιν· ἡμῖν δὲ ἐν τρισὶ προσώποις ὁμοτίμοις καὶ ὁμοδόξοις ἢ καθ' ἡμᾶς μοναρχία χαρακτηρίζεται, καὶ ἵνα μὲν μὴ διέλωμεν τὴν φύσιν, ὁμοτιμίαν τούτοις διδόαμεν, ἵνα δὲ μὴ πολυαρχίαν τὴν μοναρχίαν ποιήσωμεν, ὑφ' ἐν αἴτιον, τὸν πατέρα, τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα ἀνάγομεν.

Δέδοικα οὖν, φησὶν ὁ θεολόγος πατήρ, μὴ μείζονα τὸν πατέρα εἰπὼν καθυβρίσω μάλλον τοῦτον ἢ τιμήσω διὰ τῆς προτιμήσεως. ἐπεὶ μηδὲ βασιλεὺς σεμνὸς μείζων ἰδιώτου καλούμενος, ἀλλ' ὁμοθρόνων καὶ ἴσων· οὕτως οὖν οὐδὲ δόξα τῷ πατρὶ ἐλαττόνων ὄντι ἀρχῆ, οὐ γὰρ σεμνύνεται ἐφ' οἷς τὰ ἐξ αὐτοῦ πρόσωπα ταπεινά

καθέστηκε καὶ ὑποδεέστερα. οὐ διὰ τοῦτο δὲ φείδομαι τῆς τοῦ μείζονος φωνῆς μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ σὺ ὁ ἄκροα τῆς ἀμαθῆς εἶ περὶ τὴν τῶν ὀνομάτων προχείρισιν καὶ μίαν φωνὴν λαβῶν πᾶσιν ὁμοίως ἐφαρμόττεις πράγμασι. δέδοικα γοῦν μὴ τὸ μείζον ἀκούσας τὴν μίαν εὐθὺς φύσιν καταδιέλης, ἢ τὸ ἐν χρόνῳ μείζον ἢ τὸ ἐν τόπῳ ἢ τὸ ἐν ἀξιώματι διδοὺς τῷ πατρί, τὰ δ' ἄλλα τοῖς κοιλοτέροις ἐγκαθιδρύοις καὶ ὑπὸ χρόνον ποιήσης καὶ ἦττον ἀξιώματικά. φοβοῦμαι μὴ καὶ ἀμαθία τὸν μὲν πατέρα μείζονα ποιήσης κατὰ τὴν φύσιν, ἐκεῖνα δὲ κατὰ ταύτην ἐλάττονα. Διὰ ταῦτα πάντα ὀκνῶ τοῦ μείζονος τὴν φωνήν, σὲ μᾶλλον ἢ τὸν λόγον οἰκονομῶν. ὁ μὲν γὰρ λόγος ἀσφαλῆς, πάντη τῷ ὑπερέχοντι τοῦ αἰτίου περιφρουρούμενος· σὺ δὲ εὐπολιόρητος καὶ εὐάλωτος, Σπαρτιάτης ἀτεχ νῶς τὴν ἀμαθίαν τυγχάνων καὶ οὐδ' ἀσπίδι τὸ σῶμα φρουρῶν, ἀλλὰ σο βαρὸν τὸ ἦθος τοῖς ἐναντίοις ἐπιδεικνύς. πῶς γὰρ οὐκ ἀμαθῆς, διχοτομῶν ἢ τέμνων τὰ ὁμοούσια, τὴν μίαν διαιρῶν φύσιν τῷ μᾶλλον καὶ τῷ ἦττον; εἰπέ γάρ, πρὸς τῆς τριάδος αὐτῆς, ἢν πρεσβεύειν δοκεῖς· τίνος τῶν πάντων φιλοσόφων ἀκήκοας ὅτι ἔστιν οὐσία μείζων οὐσίας κατ' αὐτὸ τὸ εἶναι; μὴ γάρ μοι ἐνταῦθα τὰς τῶν χρωμάτων προσαρμόσης διαφορὰς ἢ τὰς ἄλλας ποιότητας, ἀλλὰ γυμνὴν αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῶν οὐσιωδῶν καὶ ἐπουσιωδῶν ἀποκαλύψας παράστησον. ἄρ' οὖν ἔχεις εἰπεῖν ὅτι τοιαύτης οὐσίας τὸ μὲν ἔστι μᾶλλον κατὰ τὸ εἶναι, τὸ δὲ ἔλαττον, καὶ διαφέρει τοῦτο ἐκείνου κατὰ τὴν ὑπαρξιν; ὡς φορτικῶς ἄγαν σὺ ταῖς Κατηγορίαις ὠμίλησας, μᾶλλον δὲ ὡς ἀμαθῶς τοῖς τῶν φιλοσόφων ἐντυγχάνεις συντάγμασι. καὶ οὐ μοι σκοπὸς ἐντεῦθεν ἐλεῖν σε, ἄλλο τρίας μὴ δεομένῳ τῆς συμμαχίας («μὴ» γὰρ «πιάνοι τὴν» ἐμὴν «κεφαλὴν ἀμαρτωλῶν ἔλαιον»), ἀλλ' ἐνδείξασθαι ὅτι καὶ τῆς κατὰ σὲ φιλοσοφίας τυγχάνεις ἀνήκοος. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν παρεκβατικώτερον ὁ λόγος ἐνεανιεύσατο· ὑμῖν δὲ αὐτάρκως πρὸς τὴν διαπόρησιν ἔχει ἢ ἐπίλυσις.

72 πζ'. Εἰς τὸ «περιπάτει ὁ θεὸς τὸ δειλινὸν ἐν τῷ παραδείσῳ».

Εἰκὸς τί μοι πεποικέναι δοκεῖ καὶ ὁ τὴν γλῶτταν χρυσοῦς Ἰωάννης μὴ δημοσιεύων εἰς ἰδιώτιδας ἀκοὰς τὰ ἀνέκφορα, κάγω τι προὔργου ποιῶν οὐχ ἀλωτὸς μεμψιμοίρων λαβαῖς, ὅτι πρὸς φιλοσόφους μοι ὁ διάλογος, φιλοσόφων δὲ οὐδὲν οὕτως ἰδιαίτατον ὡς τὸ «αἰχμαλωτίζειν πᾶν νόημα» εἰς θεόν. ἐντεῦθεν ὁ μὲν μέγας ἐκεῖνος ἀνὴρ τὴν ἐν τῷ δειλινῷ τοῦ κυρίου ἐπὶ τοῦ παραδείσου κίνησιν ἐπαγγειλάμενος εἰπεῖν καὶ κατὰ νοῦν ἐξηγήσασθαι ἀνεβάλετο (οὐ γὰρ ἂν ἴσχυσεν ὁ πολὺς ἀκροατῆς ἀσωμάτους κινήσεις δεξασθαι καὶ πραγμάτων προσκαίρους ἀναλογίας), ἐγὼ δὲ θαρρῶν τως ὑμῖν τῆς ἀναγωγῆς τὸν νοῦν ἀναπτύξαιμι. ὡς μέρος δὲ τοῦτο τῆς ὅλης ἀλληγορίας ἀφορισάμενος ἐρῶ· ποῦ γὰρ ἂν ἐν ὀλίγῳ καιρῷ τὴν πᾶσαν σειρὰν τῆς ἀναγωγῆς ἐξηγησαίμην, ἐν ἣ παραδείσος φυτευόμενος, καὶ οὗτος κατὰ ἀνατολὰς, Ἀδάμ τε ἀλλαχόθι πλαττόμενος καὶ ἐκεῖσε μετατιθέμενος, ἔνθα δὴ καὶ τοῖς θηρίοις τὰ ὀνόματα τίθησι; πῶς δ' ἂν οὕτω κεφαλαιώσωμαι τὴν τῶν φυτῶν φύσιν, ὅπως τὰ μὲν ἀνεῖντο αὐτῷ πρὸς τροφήν, τὰ δ' ἀπεκέλειστο, πολλὰ μὲν ἐκεῖνα, δύο δὲ ταῦτα, καὶ τούτων ἑκάτερον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παραδείσου; Διὰ ταῦτα τὸν πολὺν τοῦτον βυθὸν ὥσπερ ὑπερνηξάμενος, μιᾷ τινι κυμάτων ἐπιφορᾷ ἀντιθήσομαι, ἣτις ἐστὶν ἢ κατὰ «τὸ δειλινὸν ἐν τῷ παραδείσῳ» τοῦ κυρίου βᾶδισις. διὰ τί γὰρ μὴ μεσημβρίας ἢ τοῦ ἡλίου παρανατεΐλαντος ἐπὶ τῆς Ἐδέμ ὁ κύριος ἐπορεύετο; τίς δὲ καὶ ὅλως θεοῦ κίνησις τοῦ «πάντα πληροῦντος» καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν ὄντος καὶ πάντων ἀσχέτως περιδεδραγμένου; τί δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τοῦ δειλινοῦ βούλεται ὄνομα; ἐφ' ἑκάτερα γὰρ τῶν καιρῶν

συντεταγμένην τὴν ὀνομασίαν ἀκούω· δείλης γάρ φασι αἱ συγγραφαὶ πρωΐας καὶ δείλης ὀψίας. τί οὖν τὸ ἐφ' ἐκάτερον δειλινόν; δύο τοίνυν ταῦτα ὀνόματα ἐπὶ τοῦ ἡμερησίου πέφυκε διαστήματα, ὄρθρος καὶ ἑσπέρα· ὁ μὲν γὰρ τὸν ἑῶν ὀρίζοντα ὑπερτέλλοντος τοῦ ἡλίου λέγεται, ἡ δὲ τὸν ἑσπέριον καταδύνοντος, δηλοῖ γὰρ καὶ τοῦνομα τῆς ἑσπέρας· οἶονεὶ γὰρ πέρας ἐστὶ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ ἡμερινοῦ καταστήματος. ὅταν τοίνυν ἀκούης δειλὴν ἑῶν, τὸ μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου κατάστημα τῆς ἡμέρας ὀφείλεις νοεῖν, καὶ κατὰ τὸ ἀνάλογον ἑσπέριον δειλινόν, τὸ μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου κατάδυσιν, ὑπόλειμμα γὰρ τι τὸ δειλινὸν ἐπὶ τε πρωΐας καὶ ἑσπέρας λέγεται.

Τὸ μὲν οὖν σημαίνοντον τοῦ ὀνόματος οὕτως. πῶς δὲ κατὰ τοῦτο τῆς ἡμέρας τὸ μέρος, εἴτε τὸ ἑῶν εἴτε καὶ τὸ ἑσπέριον, τῷ πλάσματι ὁ πλάσας ἐπὶ τῆς Ἐδέμ συνεγένετο; ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ παραδείσου, ὅστις οὗτός ἐστι, μὴ νῦν λόγους ἀπαιτηθεῖμεν· «μέγα» γὰρ τὸ περὶ τούτου μυστήριον «καὶ οὐ ῥάδιον διιδεῖν». ὅθεν οὐκ ἂν ἐτοιμῶς ἀποφηναιμὴν ὅτι τῆς γῆς ἐν μετεώρῳ πεφύτευτο, ὡσπερ τινὲς ἀνεξετάστως ἀποδεδώκασιν, οὐδ' ὡς ἄλλο τι βούλεται ἢ γραφὴ παρὰ τὴν ἀπλὴν προφορὰν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν κείσθω τέως ἀδιάκριτον, σωζέσθω δὲ ἡμῖν καὶ ἡ ἱστορία καὶ ἡ ταύτης ἀναγωγὴ. οὕτω γὰρ ἐγὼ πάσης τῆς Μωσαϊκῆς βίβλου ἀκούω· οὔτε γὰρ τὸ σωματικὸν ἀθετῶ καὶ ζητῶ τὸ πνευματικόν. δέχομαι τὴν σκηνὴν καὶ ἐρευνῶμαι πρὸς τί κατεσκευάσται. οὐκ ἀμφιβάλλω περὶ τῆς κιβωτοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀχειροποίητον θηρώμαι καταμαθεῖν. οὐ καταψεύδομαι τῶν θυσιῶν, ἀλλὰ τοὺς λόγους πολυπραγμονῶ καθ' οὓς ἐτύθησαν. οὕτω τοιγαροῦν μηδὲν τι περὶ τοῦ παραδείσου τέως προετάζων, ἀλληγορῶ τὸν κύκλον αὐτοῦ καὶ τὴν τῶν δύο φυτῶν διακριβοῦμαι μεσότητα. ἔστω γοῦν καὶ ἡ ἱστορία ἀμετακίνητος καὶ ἡ ἀλληγορία πρὸς ταύτην ἀνάλογος. ἀλλ' οὕτω μὲν ταῦτα. Ὁ δὲ κύριος ἐκινεῖτο τὸ δειλινόν ἢ, τό γε ἀληθέστερον εἶπεῖν, ἐκινήθη· πρὸ μὲν γὰρ τῆς τοῦ Ἀδάμ παραβάσεως ἑῶς ὁ αὐτὸς ἦν καὶ μεσημβρινὸς καὶ ἑσπέριος. ἀλλὰ τί μὴ πᾶσαν ὑμῖν ἀνακαλύπτω τὴν ἔννοιαν; μόνον τῶν πάντων πέρας κινήσεως ὁ θεός· πρὸς γὰρ αὐτὸν πᾶσα περιορίζεται κίνησις, αὐτὸς δὲ τὰ πάντα κινῶν ἀκίνητος παρὰ ταῦτα καθέστηκεν. εἰ γὰρ κινεῖτο, πᾶν δὲ τὸ κινούμενον ὑφ' ἑτέρου τὴν ἀρχὴν ἔσχηκε τῆς κινήσεως, προηγουμένην αἰτίαν ποιήσομεν τοῦ θεοῦ. πάντα δὲ τῷ ἀκινήτῳ κινῶν, τὰ μὲν νοητῶς, τὰ δὲ νοερῶς, ἄλλα δὲ ζωικῶς καὶ ἄλλα ψυχικῶς, καὶ τὰ μὲν κυκλικῶς, τὰ δὲ εὐθυφορικῶς, τὰ δὲ ἐδράζων μὲν, ὥστε τῆς κατὰ τόπον ἐστερηῆσθαι κινήσεως, ἀξίσεως δὲ καὶ φθίσεως καὶ ἀλλοιώσεως καὶ, τὸ ὅλον εἶπεῖν, γενέσεως μὴ ἄμοιρα καθιστῶν—ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς οἰκείας μένων «περιωπῆς» ἀραρότως ἠδρασταὶ καὶ ἀκινήτως μεμόνωται· εἰς νόησιν δὲ τοῖς ὑπ' ἐκεῖνον ἐρχόμενος καὶ κινεῖσθαι καὶ μεταπίπτειν δοκεῖ. Ἄλλ' ἄπαγε τοῦ λόγου ὅτι ἐκεῖνος κεκίνηται· ἀλλ' ἢ μετ' ἐκεῖνον οὐσία πᾶσα μὴ δυναμένη δίχα κινήσεως αὐτῷ προσβαλεῖν, ὅπερ αὐτὴ πάσχει ἐκεῖνου κατηγορεῖν εἶωθε. ποῦ γὰρ ἂν ἐκεῖνος κινήθῃ ἢ ποῖος ἔσται τόπος ἔρημος τῆς ἀπεριλήπτου καὶ θείας ἐκείνης φύσεως; εἰ γὰρ καὶ πανταχοῦ λέγεται εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τὸ πᾶν αὐτὸν τὰ θεῖα τιθέασιν λόγια· καὶ πανταχοῦ μὲν ἐστίν, ὅτι πάντα ἐκεῖνου μετέχει, διότι καὶ ἐκεῖθεν παρήκται, ὑπὲρ τὸ πᾶν δέ, ὅτι πάση γεννητῇ φύσει ἀπερίληπτος ὁ θεός. ἔστιν οὖν καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν λίθοις καὶ ἐν ἀλόγοις ζωαῖς καὶ ἐν εἰδωλικάις φύσεσι καὶ ἐν ψυχαῖς, ἔν τε νοήσεσι καὶ ἐνώσεσι καὶ ἐνάσιν· ἀλλ' ὅπου μὲν φυτικῶς, ὅπου δὲ σπερματικῶς, κἀνταῦθα μὲν ψυχικῶς, ἀλλαχοῦ δὲ νοερῶς, ἐν δὲ τοῖς ἐπέκεινα ἀνεγνωστῶς τε καὶ ὑπερουσίως. ὅσα μὲν γὰρ ἀπλῶς εἶσι, κατ' αὐτὸ τὸ εἶναι μετέχει θεοῦ, ὅσα δὲ καὶ ζῆ, κατ' ἄμφω, ὅσα δὲ καὶ νοεῖ, ἐπὶ μᾶλλον.

Εἶποιμι δ' ἂν αὐτὸς μηδὲ τὰς στερήσεις ἀμοίρους εἶναι θεοῦ, καὶ τούτων γὰρ ὑποστάτης θεός, ὅτι καὶ πάντων, ἵνα μὴ ὑπεκδράμη τὸν νοῦν· ὁ γὰρ νοῦς εἰδῶν ποιητής, ἀλλ' οὐ στερήσεων. ἐπεὶ οὖν πάντα ὑποβέβηκε τὸν θεόν, δεῖ δὲ ἐν πᾶσι τοῦτον εἶναι, ἀνάγκη κίνησιν ἐπιφέρειν μεταξὺ θεοῦ καὶ ἡμῶν, ἥτις ἀφ' ἡμῶν, οὐκ ἀπ' ἐκείνου. ἡμεῖς γὰρ ἔστράμμεθα πρὸς αὐτόν, ἵν' ἐκείνον ἴδωμεν πανταχοῦ παρόντα· ἀλλὰ τοῖς μὲν ἔῶς κινεῖται, ὅσοι τὸν νοῦν ἔχουσι διαυγάζοντα, τοῖς δὲ μεσημβρινὴν τὴν κίνησιν δίδωσιν, ὅσοι κατὰ τὴν διάνοιαν διαλάμπουσιν, ἐπὶ δὲ τῶν βαδίζει ὡς ἔσπερος, ὅσοι κατὰ τὴν ψυχὴν ἠγνισμένοι τυγχά νουσιν· οἷς δὲ τὸ νοερὸν ἡμαυρώθη φῶς καὶ ὁ τῆς ἀρετῆς ἐν αὐτῷ ἔσβεσται ἥλιος, δειλινὴν παρέχει τὴν κίνησιν, τουτέστιν οὐ διαστράπτουσιν, οὐ φωτοβόλοις ἀκτῖσι τὸν νοῦν καταλάμπουσιν, ἀλλὰ λοξὴν τε καὶ παρεγκε κλιμένην, καὶ τῆς τε ἑώας ἀνατολῆς τῆς τε μεσημβρινῆς φωτοφανείας ἀπέχουσιν. Πρῶτον μὲν οὖν τῷ Ἀδάμ οὐκ ἐκ διαστήματος συνεγίνετο οὐδὲ ποτὲ μὲν παρῆν, ποτὲ δὲ ἀπῆν, ἀλλὰ καὶ πρωΐας καὶ μεσημβρίας καὶ δύο σεως, τουτέστι καὶ νοερῶς καὶ διανοητικῶς καὶ ψυχικῶς, συμπαρῆν καὶ συνωμίλει τῷ πλάσματι· ἀφ' οὗ δὲ ἐκεῖνος μύσας τὰ αἰσθητήρια ἀπὲκλεισεν ἑαυτῷ τοῦ θείου φωτὸς τὴν ἀκτῖνα, τηνικαῦτα ὁ μὲν ἑαυτὸν διέστησε τοῦ θεοῦ, ὁ δὲ τῷ πανταχοῦ παρεῖναι μηδενὸς ἀπολιμπανόμενος ὡσπερ ἐκ διαστήματος ἐδόκει συγγίνεσθαι καὶ συνομιλεῖν. «ἤκουσε» γὰρ φησιν ἡ γραφή «τῆς φωνῆς κυρίου περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν» καὶ «ἐκρύβη ὅτι γυμνὸς ἦν». πρότερον μὲν γὰρ οὐ τοῖς ὡσὶ τὸν ψόφον ἠσθάνετο, ἀλλὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῷ φωτὶ κατελάμπετο· ἐπεὶ δὲ ἀπετυφλώθη τὸν νοῦν καὶ πόρρω γέγονε τῆς θείας αὐγῆς, διὰ τῶν ψόφων τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν ἐχαρακτήριζεν. Ἄλλ' ὁ λόγος ζητεῖ καὶ τοῦ ψόφου τὴν ιδιότητα. οἶμαι τοίνυν ἐγὼ ὡς ἅπασα κεκαθαρμένη ψυχὴ, μᾶλλον δὲ ὅστις ἂν ἦ νοῦς θεοπτικὸς τε καὶ διαβατικώτατος ταῖς συγγενέσι πρὸς τὸ θεῖον ἐλλάμψει, τὰ περὶ θεοῦ μυεῖται μυστήρια, τὰς αἰσθήσεις ἀφείκει κάτω μετὰ τῶν κτισμάτων καὶ μήτε τύποις μήτε σχήμασι μήτε τισὶν ἄλλοις πρὸς κατανόησιν τοῦ θεοῦ χρώμενος, ἀλλὰ νοεραῖς ἀντιβλέψει πρὸς αὐτὸν ἀμέσως ἐντρανίζων τὸν ἥλιον· ὅποτε δὴ καὶ τὸν θεὸν ὄρα ἀψόφω ποδὶ βαίνοντα καὶ μὴ σκηνο βατοῦντα τὴν κίνησιν. εἰ δὲ μὴ οὕτω τις ἐμμετεωρισθεῖη, ὡς ὑπεραναβῆναι καὶ χρόνον καὶ φύσιν καὶ πρώτην κίνησιν, ἵν' οὕτως ἴδῃ θεὸν καθαρῶς, ἀπὸ τῶν ψόφων αἰσθάνεται τοῦ θεοῦ· κέκραγε γὰρ τρόπον τινὰ καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ τὸν ποιήσαντα καὶ «ἀλαλήτοις φωναῖς» ἢ κτίσις ὑπερηχεῖ τὸν θεόν.

Τοιοῦτος γέγονε καὶ Ἀδάμ, πρῶτον μὲν αὐτὸν ὄρων τὸν θεὸν καὶ μὴ ἀπὸ τῶν κτισμάτων τοῦτον συλλογιζόμενος, ἀλλ' αὐτοφανῶς καταθεῶ μενος τὸν γενεσιουργόν. ἐπεὶ δὲ ἀπέσβη αὐτῷ τὸ τοιοῦτον ὄμμα καὶ τῆς πρωΐας ἐκπέπτωκε καὶ τῆς καθαρᾶς τοῦ ἡλίου ἀνατολῆς ἐν αὐτῇ τῇ μεταπτώσει, ἥτις δειλινὸν τροπικῶς κατωνόμασται, ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ψόφων ἠσθάνετο τοῦ θεοῦ. ἐνενοεῖ γὰρ, ὡς εἰκός, ὅτι· πόθεν οὕτως τὸ καλὸν τοῦτο χωρίον ἐπὶ τῆς γῆς ἴδρυται; τίς ὁ θριγγίσις τοῦτο περιβαλὼν καὶ τοῖς φυτοῖς περιζώσας καὶ κυκλώσας εὐφυῶς καὶ τὰ μακρὰ ταῦτα ριζώσας δένδρα καὶ αὐτομάτως εἰς καρπῶν διαρρήξας γονάς; πόθεν δὲ ἥλιος μὲν αὐγάζει καὶ ἀμείωτον ἔχει τὸ φῶς, ὁ δὲ ἐλάττων ἀστὴρ ἢ σελήνη ὅτε μὲν αὐτῷ συνοδεύει, ἀποπεφώτισται τὸ κάτωθεν ἡμισφαίριον, ὅταν δὲ κατὰ διάμετρον γένηται, πλησιφαῆς ἐστὶ καὶ πανσέληνος; πῶς δὲ τὰ μὲν ἐνδέδεται τῶν ἄστρον καὶ τῷ παντὶ περιφέρεται, τὰ δὲ προποδισμοῖς καὶ ἀναποδισμοῖς πρὸς τε τὰ ἡγούμενα καὶ τὰ ἐπόμενα τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ χορεύει χορείαν, καὶ δύο μὲν αὐτῶν ἦττον ἀφεστήκατον τοῦ ἡλίου, τὰ δ' ἄλλα ἄνωθεν κάτεισι κάτω ἀπὸ τῆς πρώτης βαθμίδος εἰς τὴν τετάρτην καὶ κάτωθεν ἄνω ἀπὸ τῆς τετάρτης εἰς τὴν πρώτην, καὶ ἄνωθεν μὲν κάτω κινούμενα ὑποποδίζει καὶ ἐλλείπει, εἶτα στηρίζει,

κάτωθεν δὲ ἄνω προ ποδίζει καὶ προλαμβάνει; ἄρα γε αὐτόματος τούτων ἡ κίνησις; ἀλλ' ἢ τάξις πόθεν; ἀλλ' αὐτὰ τοῖς πᾶσιν ἐφέστηκε; καὶ ἡ κίνησις διὰ τί; δεῖται γὰρ τὸ κινούμενον τοῦ κινούντος. ἄλλη τις ἄφατος φύσις ἢ ταῦτα δημιουρ γήσασα, ἥτις δὴ καὶ πρὸ τῶν πάντων ἐστὶ καὶ τοῖς πᾶσιν ἐφέστηκε καὶ «καρδίας» ὄρᾳ «καὶ νεφρούς ἐξετάζει» καὶ τὴν ἐμὴν πλημμέλειαν οὐκ ἤγ νόησεν. ὄρᾳς ὅπως ἀπὸ τῶν περὶ τὴν κτίσιν ψόφων τῆς τοῦ θεοῦ παρουσίας ἠσθάνετο; Ἄλλ' ἐπειδὴ κάκεῖνος ἐκρύβη ἀπὸ τοῦ θεοῦ, μηδὲ ἡμεῖς προσωτέρω τοῦ λόγου βαδίσωμεν· οὐ γὰρ ἐσμεν σεμνότεροι τοῦ προπάτορος· εἰ γὰρ ἐκεῖνος συμβολικὴν ἐπιστάσιαν οὐκ ἤνεγκε τοῦ θεοῦ, πῶς ἡμεῖς ὑπενέγκοι μεν τὴν ἐν τῷ λόγῳ διακαθαυρομένην κίνησιν τοῦ θεοῦ; διὰ ταῦτα ἐν ταῦθα τοῦ λόγου γενόμενοι, ἐς νέωτα τὴν τῶν ἐπιλοίπων ἐξήγησιν σα φηνίσωμεν.

73 [Εἰ]ς τὰ ὑποκείμενα ῥητὰ τοῦ ἑπτακαιδεκάτου ψαλμοῦ «Ἀνέβη» φησὶ «καπνὸς ἐν ὄργῃ αὐτοῦ, καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεχθήσεται. ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβείμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, καὶ ἔθετο σκότος ἀπο κρυφὴν αὐτοῦ. κύκλω αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ, σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων. ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διήλθον.»

Ἄ μὲν ἠρωτήκατε ταῦτα· ἔστι δὲ ταυτὶ τοῦ κατὰ τὴν οἰκονομίαν μου στηρίου συγκεφαλαίωσις, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αἰτία σαφής, δι' ἣν καθ' ἡμᾶς ὁ κύριος γέγονε, τῶν τε δύο διαθηκῶν διασάφισις ἀκριβῆς καὶ ὅπως ἡ δευτέρα τὴν πρώτην διηγήκωνίσατο. δεῖ δὲ ὑμᾶς ἐφιστάνειν καὶ τῷ ὕφει τῆς ἀναγνώσεως· τὰ μὲν γὰρ κατὰ σύνδυο ἀναγνωστέον ἡμῖν κόμματα, τὰ δὲ κατὰ πλείονα. οὕτω γοῦν ἀναγινωσκέσθωσαν οἱ χρησιμοί, ταυτὶ μὲν συνάμα, «ἀνέβη καπνὸς ἐν ὄργῃ αὐτοῦ, καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεγήσεται»· αὐθὶς τε ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς, «ἀνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». τὰ δὲ ἄλλα οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἢ καθ' ἐν ἡ συμπεπλεγμένως· οὐ γὰρ δεῖται θάτερον θατέρου. ἀλλὰ τὸ μὲν «ἀνέβη καπνὸς ἐν ὄργῃ αὐτοῦ», ἴν' ἐν βραχεῖ τὸ πᾶν δηλώσαιμι, τὴν αἰτίαν ἡμῖν παριστᾶ τῆς τοῦ κυρίου ἐνανθρωπήσεως· τὸ δὲ «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» αὐτὸ δηλοῖ τὸ μυστήριον· τὸ δὲ «ἐπὶ χερουβείμ ἐπετάσθη καὶ ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων» τὴν εἰς οὐρανοὺς αὐτοῦ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διασαφεῖ ἄνοδον· τὸ δὲ διεληλυθέναι «τὰς νεφέλας ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως αὐτοῦ» τὴν τε τῶν σκιῶν δηλοῖ παραδρομὴν καὶ τὴν τῆς ἀληθείας φανέρωσιν. Ἄλλ' ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου ἐπανιτέον ἡμᾶς. «ἀνέβη καπνὸς ἐν ὄργῃ αὐτοῦ»· δικαστὴς ἐστὶν ὁ θεός, καὶ δικαστῶν ἀπάντων ὁ δικαιοτάτος· δίκη γὰρ αὐτόχρομα καὶ θέμις ἐστὶ καὶ δικαιοσύνης ὑπεροχή. δικαστοῦ δὲ οὐ τὰς ἀμφισβητήσεις μόνον διαλύειν, ἀλλὰ καὶ τῷ δικαίῳ χρῆσθαι κατὰ τῶν ἡδίκηκόντων θυμῶ καὶ οἷον πῦρ ἀποσπινθηρίζει ἐν οἷς κατὰ τῶν παρανομούντων ἀποφαίνεται. ἀλλ' εἴωθε φυσικῶς πρὸ τοῦ πυρὸς καπνὸς τις ἐπεγείρεσθαι, ἀφ' οὔ δὴ τὴν φλόγα σημαίνόμεθα. ἐπεὶ οὖν ἡδίκηθημεν ἡμεῖς τῆς πατρώας ἀπελαθέντες γῆς, φημὶ δὴ τῆς Ἐδέμ, ἡδίκησε δὲ ὁ ἀρχέκακος ὄφις, μᾶλλον δὲ ὁ ἐν τούτῳ συστησάμενος τὴν καθ' ἡμῶν μηχανὴν, ἀμφοῖν δὲ κρινομένοι ἐπὶ τῆς «δικαιοσύνης» ἐδίκαζεν «ἥλιος», ὁ ἀπαραλόγιστος δικαστὴς ὠργίσθη δικαίῳ θυμῶ κατὰ τοῦ ἡδίκηκός ἡμᾶς, ἀντέχεται γὰρ καὶ μετὰ τὴν καταδίκην τοῦ πλάσματος. ὀργιζομένῳ δὲ καὶ οἷον ἤδη πυρακτουμένῳ κατὰ τοῦ πονηροῦ, «καπνὸς ἀνέβη ἐν ὄργῃ αὐτοῦ». τίς δὲ ὁ καπνός; ἢ τοῦ πονηροῦ ἐπίσχεσις δαίμονος. τὸ μὴ ἔαν αὐτὸν ὄλη καθ' ἡμῶν τῇ δυνάμει χρῆσθαι. «ἀνέβη» οὖν ὁ «καπνός»

ἐν ὀργῇ αὐτοῦ»· καπνὸν νοήσεις καὶ τὴν τοῦ μυστηρίου πρὸ τῶν αἰώνων ἀφόρισιν, καὶ τὴν τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου παράδοσιν, καὶ ὅσα δέ δοκτο τῷ θεῷ ἐπὶ σωτηρία μὲν ἡμῶν, ἀπωλεία δὲ τοῦ πονηροῦ δαίμονος. τοῦτο μὲν ὡς ἤδη γεγονὸς ἐγνωκῶς ὁ προφήτης ἐπὶ παρωχηκόςτος χρόνου ἐσηματίσατο· ἐπεὶ δὲ ταῦτα μὲν οἷον καπνός, ἢ δὲ μέλλουσα τῆνικαῦτα συγκατάβασις ἀποτελεύτησις τοῦ καπνοῦ καὶ οἷον πῦρ, οὕτω δὲ ἐγεγόνει ἐν τοῖς χρόνοις Δαυίδ, ἔμελλε δὲ γίνεσθαι, προφητικώτατα πάντη τὸ μέλ λον ἀπεχρησώδησεν ὁ Δαυίδ. «Καὶ πῦρ» γάρ φησιν «ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεγῆσεται». ὁρᾷς ὡς τὰ μὲν προηγησάμενα ὡς ἤδη γεγονότα ἀπήγγειλε, τὰ δὲ ἐπακολουθήσαντα ὡς μέλλοντα ἐταμιεύσατο; εἰ γὰρ ἀνέβη καπνός, ἔψεται καὶ τὸ πῦρ· εἰ δὲ καπνός ἢ μετρία τοῦ δαίμονος ἐποχή καὶ ἢ σύμμετρος ἡμῖν σωτηρία, πῦρ πάντως ἢ παντελὴς ἐκείνου διαφθορά καὶ ἢ τελεία πύρωσις ἡμῶν καὶ κάθαρσις. ἀλλ' ὅρα ὅπως καὶ τοῦτο σαφέστατα εἶρηκε· «πῦρ» γάρ φησιν «ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καταφλεγῆσεται». Ἐν γὰρ πρόσωπον καὶ μετὰ τὴν σάρκωσιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἷς τῶν τριῶν ὑποστάσεων, ὃς δὴ καθ' ὑπόστασιν ἡμᾶς ἑαυτῷ ἐνώσας, πρόσωπον ἔν καὶ μετὰ τὴν ἄρρητον ταύτην ἔνωσιν ἐγνωσται· ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ πῦρ καταφλε γήσεται, τουτέστιν ἀπὸ τῆς μιᾶς αὐτοῦ ὑποστάσεως, ἣν δὴ ἀναλλοίωτον ἐν τῇ τῆς σαρκὸς ἐνώσει τετήρηκε. καὶ ἢ ἱστορία σαφὲς τὸ πρᾶγμα δηλοῖ· «τί» γὰρ «ἡμῖν καὶ σοί», φασίν, «υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἤλθες πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» καὶ αὖθις, «κέλευσον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χορίων». ὡσπερ ὑπὸ πυρὸς διωκόμενος ἢ οὕτως εἰπεῖν καταπιμπράμενος, οὐκέτι ὥπτο τῷ τέως πειραζόμενος θεῷ· πειρασθεὶς γὰρ τῆς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ πεμπομένης φλογός, οὐκέτι δευτέραν πεῖραν προσήνεγκε. καταπέ φλεκται δὲ καὶ ἐν ἡμῖν τῶν ἀντικειμένων δαιμόνων ἢ σύμπασα δύναμις καὶ βραχεῖά τις ἐστὶν αὐτοῖς ἢ καθ' ἡμῶν κίνησις. εἰκόασι γὰρ ὄφει τὴν μὲν κεφαλὴν συντριβέντι καὶ τὴν πολλὴν ἀποβεβληκῶτι δύναμιν, σπαίροντι δὲ τῷ οὐραίῳ καὶ δεδιτομένῳ τὸν νηπιάζοντα· ὡς εἴ γε ἡμεῖς ἀνδρεῖον ἔχοιμεν φρόνημα καὶ κατὰ τὸ θεανδρικὸν τοῦ κυρίου πολιτευόμεθα εὐαγ γέλιον, παιδιὰ τοῦτο δόξει καὶ οἷον ἀληθείας ὑπόκρισις. ἐπειδὴν γὰρ πᾶσαν τὴν κτίσιν κινήσωσιν ἐφ' ἡμᾶς καὶ ὄρεσιν ἑαυτοὺς ἀπεικάσωσιν ἢ ἀκρω τηρίοις μεγάλοις, «θάλασσά τε ἠχήεσσα» δόξωσιν ἢ σύες ὁμόσε χωροῦντες ἢ βρυχόμενοι λέοντες ἢ συρίττοντες δράκοντες, εὐθύς τε τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον τεθέανται καὶ ὡς ὑπό τινος ἀφανοῦς δυνάμεως ἀπελαυνόμενοι, οἱ τέως ὑπέρογκοι καὶ τοῖς μεγάλοις σώμασιν ἀπεικασμένοι ταπεινοὶ καὶ εὐμετάπτωτοι γίνονται. σὺ δὲ βούλει μαθεῖν ἀνθ' ὅτου μὴ πάντη κατηνθρακώθησαν; ἵνα μὴ ἄφετος μείνης καὶ πάντη ἐλευθεριάζων τῷ βίῳ, ἵνα στεφανίτης ἀναδειχθῆς πρὸς πολεμίους μαχόμενος, ἵνα σοι τὸ διπλοῦν φανεῖται τῆς προαιρέσεως, ἵνα μὴ τῇ μορφῇ τοῦ κυρίου μόνη, ἀλλὰ καὶ τῇ σῆ ψυχῇ, τὴν ἰδέαν ἐκείνου εἰκαζούση, καταπολεμηθῇ ὁ πολέμιος.

«Ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ' αὐτοῦ, ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». ὅρα τὴν ἀκολουθίαν τῶν λέξεων· «καπνός» προηγήσατο, ἐπηκολούθησε μετὰ ταῦτα τὸ «πῦρ», εἶτ' «ἀνήφθησαν ἄνθρακες» καὶ «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη». ἀλλὰ τίς ἢ τῶν δύο τούτων πρὸς τὰ ἡγορευμένα διαφορά; ἐγὼ φημι ὅτι τὸ μὲν ἀναβεβηκέναι τὸν καπνὸν καὶ τὸ ἀναφθῆναι τοὺς ἄνθρακας ἀμφοτέρα τῆς πρώτης τοῦ κυρίου παρουσίας προοίμια, τὸ δὲ ἀναφλεγῆναι τὸ πῦρ καὶ τὸ καταβεβηκέναι τὸν λόγον τοὺς οὐρανοὺς κλίναντα αὐτῆς δὴ τῆς κατὰ σάρκα θεοφανείας αὐτοῦ ἐναργέστατα μηνύματα πέφυκε· πλὴν ὅσον ὁ μὲν καπνός πορρώτερον αἴτιον τῆς τοῦ κυρίου συγκαταβάσεως, τὸ δὲ ἀναφθῆναι τοὺς ἄνθρακας ἐγγύτερον καὶ προσεχέστερον. ὡσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς κάτω φλογώσεως δεῖ πρῶτον καπνὸν ἀναβῆναι τῆς ἐμπιπραμένης ὕλης, τοῦ πυρὸς τὸ ἐγκείμενον τῆς ὕλης

ὕγρον εἰς ἀτμούς διαλύοντος, εἶτα μεταποιηθῆναι τὴν ὕλην εἰς ἰδέαν πυρός, καὶ τότε ἐξαφθῆναι τὴν φλόγωσιν, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ κυρίου κατὰ τοῦ πονηροῦ δαίμονος ὀργίλου κινήσεως τὸ μὲν τι αὐτοῦ καπνῶ εἴκασται, ἢ πορρωτάτη τοῦ μυστηρίου προπαρασκευή, τὸ δὲ τι ἄνθραξιν ἀνημμένοι, ὅπερ ἐστὶν ἢ προσεχῆς αὐτοῦ πρὸς τὸ μυστήριον πάροδος· ἀλλ' ὁμοῦ τε ἀνήφθη τῶ ὑπὲρ ἡμῶν πυρὶ θερμανθεὶς οἶον τὴν φύσιν, καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη. ἀλλ' ἄνω μὲν «πῦρ καταφλεγῆσεται», ἐνταῦθα δὲ οὐ φησι «κλινεῖν» αὐτὸν «τοὺς οὐρανοὺς καὶ καταβῆναι», ἀλλὰ θεοπτικώτατος ὁ προφήτης γενόμενος, ὡς γεγονὸς εἶδε τὸ μέλλον. ὅθεν οὐδὲ συμβολικῶς αὐτὸ τῶ [...40...] κεν, ἀλλ' ἀριδῆλως τε καὶ σαφῶς. Τί δὲ ἔδει αὐτὸν «καταβαίνοντα κλῖναι [...38...] αὐτῶν οἶον κοιλανθείσης, καὶ πῶς ἐντεῦθεν διαβέβηκε πρὸς ἡμᾶς; οὐδὲν γὰρ [...34...] μὴ καταβέβηκεν, ἐκείνων μεινάντων ἐπὶ τοῦ σχήματος. οἶμαι οὖν ἄλλο τι δηλοῦ [...32...] φησὶ κατεληλυθέναι τὸν κύριον πρὸς ἡμᾶς, ὥστε λαθεῖν «τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας» [...30...] ὠνόμασεν «οὐρανῶν». οὐ γὰρ ἔδει αὐτὸν μετὰ νεφῶν καὶ βροντῶν ἐκεῖθεν συρραγῆναι πρ[...28...] καὶ προσουδίσαι τῇ γῆ, ἵνα λάθῃ τὴν κένωσιν, ἢ τι ἀδιαστάτως καὶ ἀχρόνως πρὸς τὴν κ[...25...], οὐ διὰ μέσου ἀέρος χωρήσας, ἵνα κατὰ κενοῦ δράμῃ τοῦ παντός, ἀλλ[...23...] μὴ τῶ βουλήματι τὸ θεῖον τῆς οἰκονομίας μυστήριον. ἢ «οὐρανοὺς» ἐνταῦθα οἰητέον κ[...20...] στον τῆς ὑποστάσεως τὸ ἄρρητον καὶ ὑπεράρρητον, ἃ δὴ πάντα ὡς περ οὐρανοὺς κλίνας [...20...] οὐκ ἀπηνήνατο ἐσχατιάν. «Καὶ γνώφος» φησὶν «ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ». οὐ γὰρ ἐπειδὴ [...15...] κεν, ἤδη καὶ γνωστὸς ἡμῖν παντάπασιν γέγονεν. ἀλλ' ὅτι μὲν τὴν ἡμετέραν φύσιν ἐνεδύσατο καὶ ἄνθρωπος ἐχρημά[τισε] τέλειος, ἐξ αὐτῶν τε τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προφητικῶν ἐγνώκαμεν ῥήσεων, ὅπως δὲ τὸ κυρίως ὄν συνήφθη τοῖς μὴ οὖσιν ἡμῖν καὶ ἢ ὑπὲρ τὸ πᾶν φύσις ἐν μικροῖς ἐχωρήθη μέρεσιν, ὅπως τε καὶ σύμπασα θεότης ἐν τῶ ἐνὶ [καὶ ἢ ὄ]λη ἀνθρωπότης συνήνωνται, οὕτω ἐγνώκαμεν, ἀλλ' οὐδὲ γνωσόμεθα, ἕως τούτω τῶ παχεῖ καλυπτόμεθα σώματι. εἰ [γὰρ Παῦ]λος ἐν «ἐσόπτροις» ἔτι βλέπει καὶ «ἐν αἰνίγμασι» καὶ τὴν ἐκ μέρους γνώσιν εἴληφεν, οὕτω δὲ τὸ τέλειον ἔσχε, Παῦ[λος ἐκεῖ]νος ὁ τῶν ἀθεάτων θεατῆς καὶ τῶν ἀρρήτων ἀκροατῆς, ὁ παροικῶν τῇ σαρκὶ διὰ τὴν τῶν καταρτιζομένων ὠφέλειαν, [πῶς] ἡμεῖς, οἱ μὴδὲν ὑπὲρ τὸ σῶμα φαντασθῆναι δυνάμενοι, γνωσόμεθα τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν;

«Ἔθετο σκό[τος] ἀποκρυφῆν αὐτοῦ». οἶον ἀχλὺν τινα κατέχευε τῶν ἡμετέρων ὀφθαλμῶν ἀποκρύπτουσαν τοῦτον καὶ συγκαλύπτουσαν. «καὶ γνώφος ὑπὸ πόδας αὐτοῦ». μὴ σε παρέλθη ὁ σύνδεσμος τοῦ λόγου προτεθειμένος· οὐ γὰρ μόνον ἀθέατος καὶ ἀκ[ατα]νόητος πρὶν ἢ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἑαυτῶ συνενῶσαι, ἀλλὰ «καὶ γνώφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ», τουτέστι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ κενώσει, [ἦν] δὴ τροπικῶς ὁ προφήτης πόδας ὠνόμασε, γνώφος ἄπειρος κέχυται. ἀλλ' ἡμῖν μόνοις; οὐμενοῦν, ἀλλὰ καὶ αὐταῖς ταῖς σεραφικαῖς τάξεσιν. οὐχ ὀρᾶς ὅπως ταύτας Ἰεζεκιὴλ τεθέαται ὁ μακάριος «ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβάρ»; ἐξ αὐτῶ πτέρυγες αἱ τῶν σεραφείμ φύσεις διατετυπωμέναι ὥφθησαν, ἀλλ' «ταῖς δυσὶ» μό ναις «ἐπέταντο»· αἱ δ' ἄλλαι τί; «αἱ» μὲν «δύο τὰ πρόσωπα» αὐτοῖς «κατ' ἐκάλυπτον, αἱ δὲ δύο τοὺς πόδας» περιεπτύσσοντο, τί ἐντεῦθεν δηλοῦντος τοῦ λόγου; διὰ μὲν τοῦ προσώπου τὴν τριαδικὴν θεολογίαν, διὰ δὲ τῶν ποδῶν τὴν θεανδρικήν τοῦ θεοῦ λόγου ἐπιφάνειαν, ἃ δὴ καὶ τοῖς σεραφείμ συγκαλύπτεται. «Καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβείμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερυγῶν ἀν[έμων.]» τὰ δὲ χερουβείμ ταῦτα ἢ Ἑλληνικὴ ἀπαγγελία ἐξέτεινεν, ἐπεὶ ὁ Ἑβραῖος χερουβὶμ αὐτὰ ὀνομάζει. δύναται δὲ ὁ λόγος τὸν ἐμπρησμόν· ἐμπρηστὰς γοῦν αὐτοὺς οἱ λογιώτεροι τῶν Ἰσραηλιτῶν ἔτι κατονομάζουσιν, οἶον ἐμπιπραμένους ὑπὸ τῆς θείας

φλογώσεως καὶ ὄλον τὸ ἐκεῖθεν ὑποδεχομένους πῦρ καὶ ἀκάθεκτον τὴν πρὸς τὰ ἄνω φορὰν ἔχοντας· τούτοις γοῦν πρώτοις τὸ θεῖον ἐνοραῖται φῶς, ἐφ' ὧν δὲ καὶ ὁ θεῖος λόγος ἐποχηθεὶς μετὰ τὴν τοῦ μυστηρίου συμπλήρωσιν πρὸς τὸν πατέρα ἐπ' ανελήλυθεν, ὁ μηδέποτε τοὺς ἐκείνου κόλπους ἀφείς. «ἐπέβη» οὖν «ἐπὶ χερουβείμ καὶ ἐπετάσθη ἐπὶ πτερυγῶν ἀνέμων». ἀλλὰ πῶς ἐπ' ἐκείνων μὲν ἐπέβη, ἐπὶ τούτων δὲ ἐπετάσθη; ὅτι ἐκεῖνο μὲν ἦν, τοῦτο δὲ ἐδείκνυτο· οὐ γὰρ δὴ καὶ τεθέατο τοῖς ἀποστόλοις τοῖς χερουβείμ ἐποχούμενος, ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ ἀέρος φερόμενος καὶ οἶόν τις κούφη φύσις πτέρυξιν ἀνέμων ἐπὶ τὸ ἄναντες κουφιζόμενος. «Καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ». οὐ γὰρ ἔτι μετὰ σαρκὸς ὠμίλησε τοῖς ἀνθρώποις· ἀλλ' ἦν μὲν προσελάβετο φύσιν οὐκ ἀπέθετο οὐδ' ἀπο θήσεται πῶποτε (οὐ γὰρ ἐντεῦθεν προσθήκη τις τῇ τριάδι προσεγένετο), οὐ μέντοι γε μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον πάλιν ἐπὶ γῆς διατριβὰς ἐποίησατο, ἀλλ' εἰς ἑαυτὸν οἶον ἀποκαταστάς, ἀφανῆ πεποίηκεν, οὐκέτι τοῖς πολλοῖς ὁρώμενός τε καὶ γνωριζόμενος. τὴν γοῦν τοιαύτην ἀορασίαν ἀποκρυφὴν καὶ σκότος ὁ προφήτης ὠνόμασε. «Σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων, κύκλω αὐτοῦ ἢ σκηνῇ αὐτοῦ». σκηνὴν ἐνταῦθα αὐτὴν τὴν προσειλημμένην φύσιν νοήσεις, ἐν ἧ ὥσπερ ἐν οἰκίσκῳ τινὶ κατώκησεν ὁ θεός. ταύτην οὖν φησι κύκλω αὐτοῦ εἶναι, τουτέστι τοῖς μὲν ἄλλοις ἀθέατον, περὶ αὐτὸν δὲ μόνον φαίνεσθαι, οὐχ ὡς ἔξω αὐτοῦ, ἀλλ' ὡς προσπεφυκυῖαν αὐτῷ. «κύκλω αὐτοῦ ἢ σκηνῇ αὐτοῦ». τὸ κατὰ κύκλον προσειλημμένον ὑπὸ τινος οὐ τὸ μὲν αὐτοῦ πε ριέχεται, τὸ δὲ ἐκτὸς τοῦ κύκλου μεμένηκεν, ἀλλ' ὄλον ἐνδότατον πέφυκεν. ἴν' οὖν ὁ λόγος ἐνδείξεται ὡς ὄλος ἡμῖν ἠνώθη ὁ θεός λόγος καὶ τὸ βραχὺ τῆς φύσεως ἡμῶν μόριον τὴν ἀμερῇ καὶ ἀπερίληπτον οὐσίαν αὐτοῦ συμπεριείληφε, κατὰ κύκλον φησὶν αὐτῷ ἐστάναι τὴν σκηνὴν αὐτοῦ. «Σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων». τοῦτο οἶον οὐ πάνυ σπουδάζοντός ἐστι τοῦ προφήτου, ἀλλ' ἡμῶν καταπαίζοντος. ἐπεὶ γὰρ ἔφησεν ἀνελήλυθαι μὲν τὸν κύριον πρὸς οὐρανοὺς, οὐς δὴ καὶ καταβέβηκε κλίνας, μὴ κέτι μέντοι γε θεατὸν μετὰ τὴν ἄνοδον εἶναι, ὡς τινος διαποροῦντος, «καὶ πῶς οὐ θαεθήσεται, φανοτάτου τοῦ ἀέρος τυγχάνοντος, ᾧ δὴ καὶ τᾶλλα ὁρῶμεν καὶ γινώσκουμεν;» ἐπήνεγκε, «σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων», ὅτι μὴ οἶον πάντα τὸν ἀέρα τυγχάνειν διαφανῆ. εἰ γὰρ καὶ τὴν φύσιν τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλ' ἐν ταῖς νεφέλαις, καθ' ἃς δὴ πρὸς ἑαυτὸν συνθλιβόμενός τε καὶ συμπνιγόμενος τὸν ὑετὸν ἡμῖν ἀποστάζει, πυκνός ἐστι καὶ σκοτεινός, τοῦτο μὲν διὰ τὴν τῶν μερῶν αὐτοῦ πρὸς ἄλληλα σύνθλιψιν καὶ τὴν τοῦ ἐν αὐτῷ νέφους παχύτητα, τοῦτο δὲ διὰ τὸ μὴ διικνεῖσθαι δι' αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς.

Εἰ δέ τις τοῦτο οὐκ ἀποδέχοιτο ὡς γλαφυρὸν μὲν, βεβιασμένον δέ, ἐροῦμεν τὸν ἀληθέστατον λόγον. ἐπεὶ γὰρ εἰρήκει ἄνω ὅτι ἀποκέκρυπται ἡμῖν ὁ θεός παντάπασι καὶ οὐκ ἔστιν ἴχνος οὐδὲ βραχὺ τῆς αὐτοῦ καταλήψεως, πολλοὶ δὲ τοῖς προφητικοῖς λόγοις προσομιλοῦντες ὦντο ἐντεῦθεν κατειληφέναι τὸν κύριον, πρὸς τούτους ἐμβριθῶς διατείνεται ὅτι «σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων». νεφέλαις μὲν γὰρ ἐν ἀέρι τοὺς προφήτας ἀπέικασεν, ὕδατι δὲ τὴν αὐτῶν περὶ τοῦ κυρίου προκήρυξιν· ἀλλ' οὐ διαφανὲς τὸ ὕδωρ τοῦτο, ἀλλὰ σκοτεινὸν καὶ δύσοπτον καὶ τὸ ὄλον δυσκατανόητον. «ἐκδικήσω» γάρ φησιν ὁ προφήτης Ὡσηέ «τὸ αἷμα τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῇ κοιλάδι». τοῦτο δὲ τὴν κατὰ τῶν σταυρωσάντων τὸν κύριον ὑπαινίττεται κόλασιν· Ἰσραὴλ γὰρ κατὰ τὴν Ἑβραϊδα διάλεκτον «σπορὰ θεοῦ» ἐρμηνεύεται. ὁρᾷς ὅπως σκοτεινὸν τὸ ὕδωρ ἐν ταῖς τῶν ἀέρων νεφέλαις; «ψαλμός» φησὶν ὁ Δαυὶδ «τῷ Δαυὶδ ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ». ... 25 ...], τῆς ἀπορρήτου φιλοσοφίας πυνθάνου. «Ἀπὸ τῆς τηλαυ[γήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διήλθον»]. ὅτε ἤκμαζεν ἡ σκιά καὶ τὸ σκοτεινὸν ὑπερίσχυε γράμμα τὸ

ἀπο[...35...]σίαι ἐπὶ τῆς θείας σπονδίας καὶ ζωοθυσίαι τῷ ζωοποιῷ λόγῳ [...30... «στηθύ]νιον» μὲν ὁ ἱερεὺς καὶ «λοβὸν» ἐλάμβανεν «ἥπατος», τὰ δ' ἄλλα πυρὶ «κατε[καίετο], τὸ δ' αἷμα τῆ τοῦ θυσιαστηρίου προσεχεῖτο φλιᾶ. ἀφ' οὗ δὲ Χριστὸς κατελήλυθεν, «ἐνώπιον αὐτοῦ [αἱ νεφέλαι] ...20...» τοῦ σκοτεινοῦ παρεληλύθεισαν γράμματος, ὡσπερ τινὸς ἡλίου φανότερον [...28...]όμενος τὴν μὲν σκιὰν ἔπαυσε, τὴν δὲ ἀλήθειαν ἀντεισήνεγκε, καὶ τὴν μὲν σάρ[κα ...25...] περιττὰ τῆς ψυχῆς· καὶ ζύμη ἐπὶ τῆς τῶν ἄρτων ὀπτήσεως χρώμενοι «ἐν ἀζύ[μοις] ...20...» προσαγόμεθα· πνοῆς δὲ μηδὲ ἐν ἀποστεροῦντες τῶν ζώων ὅσον ἐπὶ ταῖς θυ[σίαις] ...15... τῷ κρ]εῖττονι. πέπανται δὲ καὶ τὸ ἱερατικὸν «ἀφαίρεμα, ὁ λοβός», καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ στήθους μέρος [...24...] τῆς προήγορος τὴν τε καρδίαν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν· ταῦτα γὰρ παραδηλοῖ ὅ τε τοῦ «ἥπατος [λοβός] ...16...» ἀμώμητα. προσχέομεν δὲ καὶ τὸ αἷμα τῆ τοῦ θυσιαστηρίου φλιᾶ, τουτέστι τῆ βάσει τῆς πίστεως τὰ ἀκατανόητα τῶν μυστηρίων καταπιστεύοντες· καὶ ὡς ἀληθῶς «ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διήλθον».

74 Εἰς τὸ «ἐπλήσθησαν οἱ ἀπόστολοι πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἐτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι»

Πολλοὶ τὸ ἐναντίον, οὗ περὶ τῶν πυρίνων γλωσσῶν ἢ θεολόγος φωνὴ διηρμήνευκε, θαυμάσιον ἤγηνται· καὶ πῶς γάρ, φασίν, οὐ παράδοξον, εἰ ἀπὸ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς φωνῆς πολλαὶ διάλεκτοι ἀνεβλάστανον; ὡσπερ γὰρ ἀπὸ μιᾶς καλάμης τοῦ στάχυος ἀνθέρικες τε καὶ ἀκίδες καὶ θῆκαι καὶ λέμματα. τὸ δὲ μεταλλάττειν τὰς διαλέκτους πρὸς τὴν τῶν ἀκούοντων οἰκείαν φωνήν, τοῦτο καὶ ἀνήρ πολλαῖς ἐπιπλανηθεὶς πόλεσι καὶ πλείσταις γλώσσαις ἐνωμιληκῶς ποιήσσει. καὶ ἡμεῖς δὲ τεθεάμεθα πολλοὺς τῶν καθ' ἡμᾶς νῦν μὲν Ἀράβιον ἀφιέντας φωνήν, νῦν δὲ κατὰ Φοίνικας ἢ Αἰγυπτίους διαλεγόμενους, οἱ δ' αὐτοὶ καὶ Πέρσαις καὶ Ἰβηρσι καὶ Γαλάταις καὶ Ἀσσυρίοις τὴν γλῶτταν διαμερίζουσιν, οὓς δὴ τῆς μὲν εὐγλωττίας, ὡς ἂν τις εἶπη, θαυμάζομεν, οὐ μὴν δὲ τὴν πολλὴν ταύτην φωνὴν σημεῖον θεοφανείας ποιούμεθα. εἰ δέ τις τὴν μίαν διάλεκτον πολ. λαῖς γλώσσαις διαμερίζοι, ὡς καὶ τὸν Φοίνικα ταύτης συνιέναι καὶ τὸν Ἀσσύριον καὶ τὸν Σκύθην καὶ τὸν Αἰθίοπα, τοῦτον ἂν εἰκότως ἐν μετουσίᾳ λογιώμεθα. Ἄλλ' ὁ μέγας πατήρ τὸ ἐναντίον τούτου θεαύμακε, καὶ πάσας ὁμοῦ τὰς διαλέκτους αὐτομάτως τοῖς ἀποστόλοις ἐπιμαρτυρήσας ἄριστα καὶ τὴν αἰτίαν προσθεῖς. εἰ μὲν γὰρ ἐκεῖνοι μιᾶ διελέγοντο γλῶττη, πολυμερῶς δὲ ταύτης οἱ παρόντες ἀντελαμβάνοντο, ἐκείνων ἂν εἰκότως τὸ θαῦμα τῆς ἀντιλήψεως δόξειε, περισπώντων εἰς ἑαυτοὺς τὴν μίαν διάλεκτον κατὰ τὴν οἰκείαν γλῶτταν· εἰ δ' ὁ πρὸ μικροῦ Ἰουδαῖος μόνον καὶ τὴν Ἰουδαίων μεμαθηκῶς μόνην φωνὴν αὐθις Ἀσσυρίοις τε ὁμιλεῖ κατὰ τὴν ἐκείνων γλῶτταν καὶ πάλιν Μήδοις καὶ μετὰ ταῦτα Βαβυλωνίοις, ὧν οὐδὲ τὰ ὀνόματα πάνυ σαφῶς ἠπίστατο, τούτῳ ἂν εἰκότως μόνῳ ἢ θείᾳ προσμαρτυρηθεῖ ἐπίπνοια, ὡς πολυειδεῖ ἄθροον ἀναφανέντι καὶ ἀπὸ μιᾶς πηγῆς πολλοὺς διαμεριζομένῳ τοὺς ὄχετους, διὰ ταῦτα ὁ μέγας οὗτος ἀνήρ τοῦτο μᾶλλον ἢ ἐκεῖνο θεοφανείας ἠξίωσε. Πῶς δὲ καὶ ἦν μίαν μὲν αὐτοὺς ἀφιέναι φωνήν, πολυειδῶς δὲ ἠκροᾶσθαι τοὺς ἐντυγχάνοντας; εἰ μὲν γὰρ ὕλη τις ἦν αὕτη τοῦ λεκτικοῦ εἴδους, ψοφώδης τις ἦν καὶ μόνον ἐκφύσεσις, ἀπὸ μὲν τοῦ πνεύμονος πηγάζουσα κάτωθεν, διὰ δὲ τῆς ἀρτηρίας ἐπὶ τὴν γλῶτταν ἀναπεμπομένη, ὥστε οὐδὲ κατὰ διάλεκτον ἢ φωνὴ τοῖς ἀποστόλοις ἐπέμπετο, ἀλλ' ἔδει μόνον ὑπ' ανοίγειν τὰ χεῖλη καὶ περιχαίνειν τὸ στόμα, ὡσπερ δὴ

πολλάκις ἐγὼ τε θέαμαι τὰς ὀμφαλοτόμους περὶ τὰ τῶν βρεφῶν ποιούσας ἀρτίτοκα ἢ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν λεχώ. ἐκεῖναι γάρ, ἐπειδὴν ἡ γεννησαμένη ἢ καὶ τὰ ἄρτι τῆς μήτρας διολισθήσαντα λειποθυμίαις περισχεθῶσιν, ἀπλῶς οὕτω τὰς χεῖρας περὶ τοὺς κροτάφους τιθέασιν, εἶτα δὴ ἐμφυσῶσαι πνευματίῳ βραχεῖ οἷονται τὰς δυνάμεις ἀνακαλεῖσθαι. Εἰ μὲν οὖν κατὰ τὴν τοιαύτην τῆς φωνῆς ὕλην ἐφθέγγοντο οἱ ἀπόστολοι, οὐδέν τι διέφερον τῶν φληναφῶν τούτων γραῶν· εἰ δὲ μετὰ τοῦ εἴδους τοῦ λεκτικοῦ ἐποιοῦντο τὴν ὁμιλίαν, ὅποιον τοῦτο ἦν; εἰ μὲν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῆς πυργοποιίας εἰλήφασιν ἢ, εἰ δεῖ πιστεύειν τοῖς λέγουσιν, ὃ δὴ καὶ ὁ Ἀδὰμ ἐν παραδείσῳ πρῶτος παρὰ θεοῦ εἴληφε, τί καινὸν τὸν Ἰουδαῖον κατὰ τὴν οἰκείαν διάλεκτον φθέγγεσθαι, ἢ τί πλέον αὐτοῖς ἢ τοῦ πυρὸς γλῶσσα πεποίηκεν; εἰ δὲ πρὸς ἑτέραν μετεποιοῖται ἢ γλῶσσα τούτων φωνῆν, Ἰβηρικὴν ἢ Ἀσσύριον, διὰ τί τὸ ἐφ' ἐνὶ θαυμαζόμενον οὐκ ἂν μᾶλλον κρεῖττον φανείη καὶ ὑψηλότερον ἐπὶ πολλὰς γλώσσας διαμερισθέν; καὶ ἡμεῖς μὲν, εἴ τις ἐπὶ βραχεῖ χρόνῳ Αἰγυπτίαν ἐκμάθοι φωνῆν καὶ ἐθισθεῖν ἐπ' ἐνίοις τῶν ἐν ἐκείνοις γραμμάτων ἄνευ γλώττης τῷ πνεύματι μόνῳ προσομιλεῖν, τῆς εὐγλωττίας θαυμάζομεν καὶ τῆς πρὸς τὴν ἄσκησιν ἐπιτηδειότητος· καίτοι τί καινὸν τὸν μαθήσει μέση χρησάμενον εἰδέναι πρὸς ὃ αὕτη φέρει; ἀλλ' ὅμως ἡμεῖς ἀγάμεθά τε τὸν τῆς ἀλλοτρίας γλώττης ἐπήβολον καὶ μετὰ τῶν κρειττόνων ἄγομεν, ὅτι ταχέως μεμάθηκεν. Εἰ δὲ τοῦτο καινόν, ὃ μίαν γλῶτταν εἰδῶς, εἴτ' ἀθρόον ταῖς πάσαις πᾶσι προσφθέγγοιτο, οὔτε προμαθῶν οὔτ' ἐπιμαθῶν, οὐ ζηλωτὸς οὗτος ἀνὴρ καὶ μακάριος καὶ κρατὴρ ὄντως ἀκήρατος τῶν μετέρων ἐπιπνοιῶν; οὐ «κάλαμος» οὗτος «γραμματέως ὀξυγράφου», πρὸς ὅπερ ὁ γραμματεὺς βούλοιο καὶ τῇ ἐκείνου μόνῃ ῥοπῇ ἀγόμενος καὶ φερόμενος; εἰ γὰρ καὶ ἡ γλῶττα ἐρρυθμίσαι πρὸς πᾶσαν διάλεκτον, ἀλλ' οὐκ ἂν οὐδὲ κατὰ μίαν φθέγγοιτο ἄνευ ἀσκήσεως· τοῖς δ' ἀποστόλοις αὐθωρὸν αἰ πᾶσαι διὰ λεκτοῖ ποταμοῦ δίκην διὰ τῆς ψυχῆς ἐπεισεύσασαι, κρουνηδὸν τῇ γλῶττι ἀνεστομώθησαν. τίς οὖν ὁ τὴν γλῶσσαν τούτων κινῶν, τίς ὁ μεταβάλλων πρὸς τὴν ἐκάστου διάλεκτον; ἢ τῶν φωνῶν ἐπιστήμη; ἀλλ' οὐδαμοῦ ταύτην μεμαθήκασιν. ἀλλ' ἢ τῆς ψυχῆς φύσις; καὶ ἔδει γε κατὰ ταύτην πάντας ἀθρόον τὰ πάντων προσομιλεῖν. ἀλλ' ὁ νοῦς; ἀλλὰ τούτῳ ἢ φύσις νοεῖ ῥῶς ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν εἰδῶν, ἀλλ' οὐχὶ καὶ πρὸς ὁμιλίαν τὰς γλῶττας κινεῖν. οὐ τοίνυν δήλον ὅτι θεία τις ἐνέπνευσε τοῖς περὶ τὸν Πέτρον ἐπίπνοια, ἢ δὴ ἐν τῇ τῆς ψυχῆς ἀκροπόλει προκαθημένη, ὥσπερ δὴ τις βασιλῆς, πρὸς τὸ ἑαυτῆς βουλευτὸν τὴν ὑποκειμένην γλῶτταν μετῆγε καὶ μετερρυθμιζε; Τοῦτο μὲν οὖν καὶ διηπορήθη καλῶς τῷ πατρὶ καὶ τῆς πρεπούσης τετύχηκε λύσεως. ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο προσπορήσαιμι· ἄρα γε ταῖς τῶν ἐντυγχανόντων διαλέκτοις τὴν γλῶσσαν καταλλήλως μεταγόντες οἱ ἀπόστολοι ἤδυσαν ὅτι καὶ φθέγγοντο, ἢ τὴν μὲν τοιάνδε φωνῆν ἔπεμπον, ἀνεπαίσθητοι δὲ ποίου τῶν ἐθνῶν εἴη ἐτύχανον; ἐπεὶ καὶ «ἡ» τοῦ Ἀπόλλωνος «προφήτις, τῷ στομίῳ» ὡς ὁ λόγος «περικαθίσασα» περὶ τὸν «τριποδικὸν λέβητα», ἔχρα μὲν καὶ Πέρσαις, ἔχρα δὲ καὶ Ἀσσυρίοις καὶ Φοῖνιξι, καὶ πάντα ἐς μέτρα τε καὶ ῥυθμούς, οὐς οὐκ ἤδει, μετὰ καλλι ἐπέας, ἦν οὐ μεμάθηκεν. ἄρ' οὖν ἀνεπιστήμονες ἐτύχανον καὶ οἱ τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ ὧν δὴ προσωμίλουν καὶ διελέγοντο; οὐδαμῶς· τοῦτο γὰρ ἄντικρυς μαινομένων ἐστὶ καὶ τῆς οἰκείας διανοίας ὑποστάντων παράλλαξιν, ὥσπερ δὴ καὶ οἱ μεμνηότες, οὐς δὴ φοιβολήπτους οἱ πάλοι ὠνόμαζον, οὐθ' ὧν ἐθεώρουν οὔτε μὴν ὧν διελέγοντο ἐτύχανον ἐπιστήμονες, ἀλλ' ἢ κατ' ἐκείνους θεοληψία αὐτομάτως αὐτοῖς καὶ τὰς φωνὰς ἀνεδίδου καὶ τὰ ὀρώμενα ἔπλαττεν. οἱ δὲ γε περὶ τὸν Πέτρον οὔτε τοῦ οἰκείου ἐξίσταντο λογισμοῦ καὶ μετεῖχον τοῦ κρεῖττονος, παρ' οὗ δὴ καὶ ἐπεστομοῦντο πρὸς τὴν νοερὰν ταύτην ἐνέργειαν. ἤδει τοιγαροῦν ὁ καθ' ἓνα τῶν

μαθητῶν ὅτι Πέρσης ὁ προσίων αὐτῶ καὶ ὅτι δεῖ τὴν Περσίδα τούτῳ ἀφεῖναι φωνήν, ὅτι τε Μῆδος καὶ ὅτι δεῖ κατὰ Μήδους φθέγγεσθαι. τὸ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν σχημάτων διαγινώσκειν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῆς οἰκείας ἢ γνώμης τε καὶ συνέσεως, τὸ δὲ καὶ τοὺς μεταμπισχομένους ἀλλοτρίαις στολαῖς ἐπίστασθαι καὶ φθέγγεσθαι, ἦν εἶδεῖν ἐκεῖνοι φωνήν, τῆς ὑψηλοτέρας καὶ κρείττονος καὶ ἧς δὴ τὸ τηνικαῦτα κατηξιώθησαν.

Ἀπορῶ δὲ καὶ περὶ τῶν γλωσσῶν, ὅπως δὴ καὶ τεθέανται· καὶ ἵνα πρὸς τὸ καθόλου τὸν λόγον ἀναβιβάσω, φιλοπονώτερον τῇ θεωρίᾳ πρόσειμι, καὶ διαποροῦμαι ὅπως δῆποτε σωματικῶς ὁράται τὰ θεῖα, καὶ τίνες αἱ τούτων προβολαί, καὶ τί τὸ ὑπεστρωμένον αὐτοῖς φῶς. ἐπεὶ δὲ δόξα διτταὶ περὶ ταῦτα, αἱ μὲν ἡμέτεραι, αἱ δὲ τῶν ἄκρων Ἑλληνικῶν, δεῖ με ἀμφοτέρως εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. αἱ μὲν οὖν ἡμέτεραι αὐταί. τὸ θεῖον, ὃ τι ποτέ ἐστίν, ἀσώματον ὄν, πρὸς τὰς τῶν ὑποδεχομένων δυνάμεις τὰς οἰκείας θεοφανείας ἀδρανεστέρας ἢ τρανεστέρας ποιεῖ, καὶ τοῖς μὲν ἐν αἰσθήσει φαίνεται, τοῖς δὲ ὑπὲρ τὴν αἴσθησιν ἐμφανίζεται· μᾶλλον δέ, ἵνα τὸ ἀκριβέστερον εἴπω, ἐκεῖνο μὲν ἀμετάβλητον μένει καὶ ἀναλλοίωτον, ἡμεῖς δὲ περὶ ἐκεῖνο μεταποιούμεθα καὶ μεταβαλλόμεθα. ὥσπερ γὰρ μιᾶς ἀπηχηθείσης ἐν ὑπαίθρῳ φωνῆς ὁ μὲν τις ἡμῶν ἤκουσεν, ὁ δὲ οὐκ ἤκουσε, καὶ τῶν ἀκουσάντων ὁ μὲν τις τρανέστερον, ὁ δὲ ἀδρανέστερον ἀντελάβετο κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς διαστάσεως καὶ τῆς εἰλικρινοῦς ἀκοῆς, τῶν δὲ μὴ ἀκουσάντων ὁ μὲν διὰ τὸ πολὺ διεστάναι οὐκ ἀντελάβετο, ὁ δὲ διὰ τὸ ἐμπεφράχθαι αὐτῶ τὸν τῆς ἀκοῆς πόρον, ἐμψυγέντος κατ' ἐκεῖ νο τὸ μέρος τοῦ φλέγματος, ὁ δὲ διὰ τὸ πρὸς ἑτέροις εἶναι, καὶ ἡ πολὺ μερῆς αὕτη ἀλλοίωσις οὐ κατὰ τὴν ἀπηχηθεῖσαν φωνήν ἐγένετο, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐνηχηθεῖσαν ἀκοήν, οὕτω δὴ καὶ τοῦ θεοῦ μὴ μεταβαλλομένου ἡμεῖς περὶ ἐκεῖνο μεταβεβλήμεθα καὶ τοιοῖδε ἢ τοιοῖδε γινόμεθα· ὥσπερ δὴ καὶ τοῦ ἡλίου ἐστῶτος ἐν μεσημβρίᾳ πάρνοπες καὶ νυκτάλωπες ἀμυδρόν τι τοῦ φέγγους εἰσδέχονται, ἄνθρωποι δὲ καὶ ἐλέφαντες κατὰ τὴν προσοῦσαν ἐκάστῳ διάθεσιν μᾶλλον ἢ ἦττον ἐνοπρίζονται. διὰ ταῦτα τοιγαροῦν καὶ οἱ περὶ τὸν Πέτρον καὶ οἱ τότε παρατυχόντες τὰς πυρίνους γλώσσας ἐκεῖνας ἐθεάσαντο, οὐχ ὅτι κατὰ γλώσσαν τὸ θεῖον διεσχημάτισται, ἀλλ' ὅτι περὶ τὴν γλώσσαν ἐμελλεν ἢ τοῦ πνεύματος ἐνέργεια γίνεσθαι. ἀλλ' οἱ μὲν ἀπόστολοι κατὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀξίαν [ἐθε]ῶντο τὴν θεοφάνειαν, οἱ δ' ἄλλοι, ἵνα δὴ μάρτυρες εἶεν τοῦ μεγάλου θεάματος. Ταῦτα δὴ τὰ τῆς ἡμετέρας αὐλῆς.

Ἑλλήνων δὲ παῖδες, ὧν δὴ τελευταῖος δαδοῦχος καὶ ἱεροφάντης ὁ Πρόκλος ἐγένετο, εἰς τρία δὴ ταῦτα τὴν θεὰ γωγίαν καταμερίζουσι, καὶ τὸ μὲν αὐτῆς αὐτοπτικόν φασι, τὸ δὲ ἐποπτικόν, τὸ δὲ ἐνθεατικόν, ὡς εἶναι καὶ τοὺς ὀρώντας αὐτόπτας καὶ ἐπόπτας καὶ ἐνθεαστάς. εἰ μὲν οὖν τις τῶ νοερῶ τῆς ψυχῆς καὶ αὐγοειδεῖ καὶ αἰθριώδει ὡς ἔχει φύσεως τὸ θεῖον ὄρα, αὐτὸς ὦν καὶ κλήτῳ καὶ θεατῆς, αὐτόπτης οὗτός ἐστιν· ὅστις δὲ τῶ φανταστικῶ τῆς ψυχῆς ὀχήματι τὰ θεῖα φαντάζοιτο, ὑφ' ἑτέρου θεολόγου κατ' ἐκείνους πρὸς τοῦτο ἀνακινούμενος, ἐπόπτης ἂν οὗτος καλοῖτο· εἰ δὲ μήτε κατὰ νοῦν θεωροῖ μῆτε κατὰ φαντασίαν, αὐτοῖς δὲ μόνοις τοῖς ὄμμασι θείας τινὰς ὀράσεις τῶ ἀέρι ἐμφερομένας, ἐνθεάζει τε οὗτος περὶ αὐτάς, καὶ ἐνθεαστῆς ὀνομάζοιτο. φασὶ γὰρ καὶ φῶς σωματικὸν ὑπεστρωθῆναι τοῖς θεοῖς, οὗ δὴ ἀντιλαμβάνονται, οἱ μὲν ἀπραγματεύτως τοιαύτης τυχόντες ὀμμάτων φύσεως, οἷος δὴ καὶ Σωκράτης καὶ Πλωτῖνος ἐγένοντο, οἱ δὲ κατὰ τινὰς περιόδους τῶ σεληναίῳ ἴσως φωτὶ τρεπόμενοι τὴν διάνοιαν· Αἰγύπτιοι δὲ τοὺς ὀφθαλμούς, ὡς φασι, χρίοντες ἢ τῶ καλουμένῳ τάρρῳ ἢ τῶ τῆς λι βάνου ὀπῶ ἢ τῶ βδελλίῳ, αὐθωρὸν πρὸς τὰς ὀπτασίας ἀνέβλεψαν· Ἀσσύριοι δὲ χαίρειν εἰπόντες πόαις τε καὶ ὀποῖς καὶ ἐγχρίσμασι, συνθήκαις τισὶ καὶ ὀνόμασιν

ἀρρήτοις καὶ γράμμασιν ἀπορρήτοις ἐν ἱερατικοῖς πετάλοις ἑαυτοὺς καθαγιαζόντες, τὸ ὑπεστρωμένον φῶς ταῖς ἀσωμάτοις δυνάμεσιν ἐθεάσαντο. Ταῦτα δὴ Πορφύριος καὶ Ἰάμβλιχος καὶ ὁ τερατολόγος Πρόκλος ἐλήρησαν· ἐμοὶ γὰρ ἀποπεφάνθω μηδὲν τούτων τυγχάνειν ἀληθές. ἀλλ' ἡμεῖς γε οὐ τὰς θεραπευούσας μόνον βοτάνας, ἀλλὰ καὶ τὰς φαρμακώδεις εἶδέ ναι ὀφείλομεν, ὡς ἂν ταύταις μὲν ὑγιαζόμεθα, ἐκείνων δὲ πόρρω γιγνοί μεθα καὶ μὴ ὡς οἰκείοις τοῖς ἀλλοτρίοις περιπίπτωμεν.

75 Εἰς τὸ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος».

Ἔδει μὲν αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν πρόδρομον τῆς θειοτέρας Χριστοῦ παρουσίας, τὸν τῆς «βροντῆς υἱὸν» κατὰ τὸν ἕτερον θεολόγον, τὴν οἰκείαν θεολογίαν διερμηνεύειν τοῖς ἐπαίειν δυναμένοις φωνῶν θεολογικῶν. ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος ὥχετο ἀποπτάς, «εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν», ἦν δὲ μεγαλοφωνίαν ἐβρόντησε περὶ θεολογία οὐκ ὀλίγοι τῶν πρὸ ἡμῶν διανοίαις ἑτερογνώμοσι διασπάρσαντες οὐδὲν τι σαφές περὶ ταύτης ἀπήγγειλαν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμᾶς, οἷς τὸ τῆς φιλοσοφίας ὄνομα κέκληται, φιλοσόφως τῷ λόγῳ προσβῆναι καὶ τὸν ἐγκεκρυμμένον τῇ θεολογίᾳ διερευνησάσθαι νοῦν. φιλοσοφίας γὰρ κορυφαϊότατον ἢ θεολογία μέρος, ἣτις πᾶν τὸ αἰσθητὸν ἀτιμάσασα, ἐν ᾧ δὴ φύσις εἰλεῖται, ὡς δὲ καὶ τὸ ἐν ἐπινοίαις ἀσώματον, ὑπερπηδήσασα δὲ καὶ τὰς τῶν οὐσιῶν ἐπιφανείας καὶ αὐτὰ δὴ τὰ σχήματα γυμνοῖς αὐτοῖς προσβάλλει τοῖς νοεροῖς, ὧν μόνος ὁ νοῦς τὴν ἀντίληψιν ἴσχει. νοῦς δὲ τοῦ σώματος ὑπεξήρηται· διὸ οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ τούτῳ χρᾶται καθάπερ ψυχῇ, ἀλλ' ἄλλο πρὸς ὧν παντὶ ὄγκῳ σωματικῷ, ἀσωμάτως τῶν ἀσωμάτων κατατρυφᾷ. καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρέργῳ τοῦ προοιμίου ἐς ὑμετέραν ὠφέλειαν παρερρίφθω· τὸν δὲ λόγον ἀκτέον ἐπὶ τὸ προτεθὲν πρόβλημα. «Ἐν ἀρχῇ» φησὶν «ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος». καὶ πρῶτον ἐκεῖνο ζητητέον ἡμῖν καὶ διαιτητέον, πῶς ἐν ἀρχῇ ὁ λόγος ἦν, καὶ τίς ἡ ἀρχή, ἐν ἣ οὗτος ἠνίξατο· ἄρα γε οὐσία ὑφεστῶσα ἢ πέρασ οὐσίας ἢ τι τῶν ἄλλως συμβεβηκότων; ἀλλ' εἰ μὲν οὐσία, πῶς ἐν ταύτῃ ὁ ὑπερούσιος λόγος ἦν; εἰ δὲ οὐσίας ἀποτελεύτησις, πῶς δὴ ὁ ἄπειρος λόγος ἐκείνη συνεπεραίνεται; εἰ δὲ συμβεβηκός, πῶς ὁ τοῦ οὐσιώδεις ὅρους ὑπερπηδήσας ἔδραν ἑαυτῷ τὸ συμβεβηκός ὑπεβάλετο; εἰ δὲ πάντα ὁ λόγος ὡς ἄτοπα διελέγχει, πῶς «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος»; Πρὸς ταῦτα οὕτως ἀπαντητέον, ὅτι δυνατόν κατὰ δύο τρόπους τὸ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος» διερμηνεῦσαι. ἢ ὅτι ἐν τῷ πατρὶ ἦν ὡς ἀρχῇ καὶ αἰτίῳ· δεῖ γὰρ τὰ ἐξ ὧν πρὸς ἐκεῖνα καὶ εἶναι καὶ ἀναφέρεσθαι. ἐν ἀρχῇ τοιγαροῦν ὁ λόγος, ἤγουν ἐν τῷ πατρὶ, ἵνα καὶ τὸ πρὸς τι τηρήσωμεν καὶ φυλάξωμεν τὸ συναΐδιον· ἢ τε γὰρ ἀρχὴ τῶν πρὸς τι, καὶ τὰ πρὸς τι ἅμα, ὥστε καὶ ἀρχὴ τοῦ λόγου ὁ πατήρ καὶ ἅμα ἅμφω καὶ συναΐδια. ἢ συμπεφρασμένως δεῖ ἐκλαμβάνειν τὸ κόμμα· ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν ὅτι «οὐκ ἦν ὅτε οὐκ ἦν» ὁ λόγος οὐδέ τι πρεσβύτερον αἰῶνος τῆς τοῦ λόγου οὐσίας διάστημα ὑπὲρ κείται, «ἐν ἀρχῇ» φησὶν «ἦν ὁ λόγος», τουτέστιν αἰδίως, καὶ ὅτι μηδὲν ἐστὶ τούτου πρεσβύτερον. ἐπεὶ δὲ ἑνδεκακῶς τὴν τοῦ «ἐν» προφορὰν ἐν ταῖς Κατηγορίαις ἐσημειούμεθα, εἰ μὲν κατὰ τὴν προτέραν ἔννοιαν τὴν τοῦ «ἐν σημασίαν ζητήσωμεν, ὡς ἐν αἰτίῳ αἰτιατὸν εὐρήσομεν, ὡς πού φημεν ἐν ψυχῇ μὲν ὄν τὸ σῶμα, ἐν νῷ δὲ τὴν ψυχὴν, ἐν θεῷ δὲ τὸν νοῦν· ταῦτα δὲ πρὸς τὰ οἰκεία ἀντέστραπται αἴτια. αἴτιον δὲ καὶ τοῦ υἱοῦ ὁ πατήρ· ὡς οὖν ἐν αἰτίῳ τῷ πατρὶ ὁ ἐξ ἐκείνου φύς ὑπῆρχεν υἱός, εἰ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόδοσιν τὸ «ἐν» διερευνησόμεθα, οὐδεμιᾶ τῶν ἑνδεκα σημασιῶν τοῦτο προσαρμοδαί ἰσχύσομεν· τὸ γὰρ σύνθετον ἀπλῶς ἐρμηνεύοντες, ἦτοι τὸ ἐν ἀρχῇ ἀντὶ τοῦ «κατ' ἀρχάς», πῶς ἂν ἐπὶ τὸ «ἐν» ἀνάξωμεν;

«Ἐν ἀρχῇ» φησὶν «ἦν ὁ λόγος». καὶ διὰ τί, ὦ θεολόγων ἀκρότης, μὴ καὶ τῷ πνεύματι ταύτην προσμαρτυρεῖς τὴν φωνήν; ἐν ἀρχῇ γὰρ ἦν καὶ τὸ πνεῦμα, ὅθεν προβέβληται. ἐγὼ δὲ φημι ὅτι καὶ ὁ πατήρ ἐν ἀρχῇ ἦν, εἴτε ἐν τῷ υἱῷ ἢ ὅτι ἐξ αἰδίου· ἐγὼ, γὰρ φησὶν ἡ σοφία, ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐμοί· εἰ δὲ ὁ πατήρ ἐν τῷ υἱῷ, ἀρχὴ δὲ ὁ υἱός, ἐν τῷ υἱῷ ἔστι καὶ ὁ πατήρ. ὅθεν οὐκ ἀκόμψως τινὲς τὸ «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» «ἐν τῷ υἱῷ» διηρμηνεύκασιν· «ἐν αὐτῷ» γὰρ «ἔκτισται τὰ πάντα» φησὶν ὁ ἀπόστολος «εἴτε ὀρατά, εἴτε ἀόρατα». ἀλλὰ τοῦ μὲν πνεύματος οὐκ ἐπεμνήσθη προηγουμένως ὁ θεῖος οὗτος ἀπόστολος, ὅτι περὶ τῆς θείας οἰκονομίας θεολογεῖν εἴλετο, ἧς δὴ κεφάλαιον ὁ ὑπὲρ ἡμῶν τὴν καθ' ἡμᾶς φύσιν ἀμφιασάμενος· τὰ δὲ περὶ τοῦ πνεύματος ἐν τῷ τέως ἀποσιωπᾷ, μέχρις ἂν δείξῃ τὸν σαρκωθέντα θεὸν πρὸς ἐκεῖνον ἔχοντα τὴν ἀναφορὰν, εἴθ' οὕτως καὶ περὶ ἐκείνου λαμπροφωνήσῃ. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος». μὴ γάρ, ὅτι, φησὶν, ἀπὸ χρόνου τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκονομίαν πεποίηκεν, ἐπὶ τῆς Καίσαρος βασιλείας ταύτην ἐπιδειξάμενος, νεώτερον οἰηθῶμεν τοῦ χρονικοῦ διαστήματος καὶ θεὸν πρόσφατον· οὗτος γὰρ ὁ ἀπὸ Μαρίας τὴν γέννησιν ἐσχηκὼς καὶ ἐν βραχεῖ χρόνῳ μο ρίω τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκονομίαν περιγραφάμενος, ἐν ἀρχῇ ἦν, οὐ χθὲς καὶ πρώην ἀρχὴν τῆς οὐσίας ἐσχηκὼς, ἀλλ' ἐν ἀρχῇ ὦν, ὡς ἀρχὴ πάντων καὶ τῆς τῶν ὄλων φύσεως δημιουργός. «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», οὐ τῇ χρονικῇ ἢ σωματικῇ ἀρχῇ μὲν γὰρ σώματος ἢ στιγμῇ, χρόνου δὲ τὸ νῦν, ἀλλ' ἐν οὐδεμιᾷ τούτων τῶν ἀρχῶν ἢ τῶν ὄλων ἀρχῇ ἦν· οὔτε γὰρ ἐν πέραςι σωμάτων, οὔτε μὴν ἐν ἀποτελεωτέσει χρόνων ἢ εἰδοποιὸς τῶν ὄλων ἀρχὴ ἦν, ἀλλ' ἐν ἀρχῇ ἦν τῇ ὑπὲρ χρόνον, τῇ αἰδίῳ, ἦν οὐ καταλαμβάνει αἴσθησις, ἧς οὐκ ἐφικνεῖται ὁ νοῦς, πρὸς ἣν ἀνελίττουσα ἢ διάνοια, καὶ δι' ἑτέρου ἀναγομένη πρὸς ἕτερον, οὐδεμίαν ἔξει ποτὲ τῆς φαντασίας ταύτης ἀποτελεύτησιν. «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», ὁ σεσωματωμένος οὗτος, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τὸ πρόσλημμα ἐν ἀρχῇ· τοῦτο γὰρ ἐν μέτρῳ τινὶ χρόνου τῇ ἀκηράτῳ φύσει ἀπὸ τῶν ἀχράντων αἱμάτων συνεξυφάνθη τῆς θεομήτορος. αὐτὸς δὲ ὁ λόγος, ἐν καὶ μετὰ τὴν πρόσληψιν τοῦ κυριακοῦ σώματος χρηματίσας πρόσωπον, ἐξ αἰδίου συνῆν τῷ πατρὶ· οὐδὲ γὰρ προσθήκη ταῖς τρισὶν ὑποστάσεσιν ἢ προσληφθεῖσα φύσις ἐγένετο, ἀλλὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν τῆς μιᾶς τετηρήκασιν.

«Καὶ ὁ λόγος» φησὶν «ἦν πρὸς τὸν θεόν». λαμπρὰ θεολογία τῶν ὑποστάσεων. ἐπεὶ γὰρ οὐ μοναρχίαν προσώπων ἡμεῖς δογματίζομεν, ἀλλ' ἐν τῇ τῆς φύσεως ὁμοτιμίᾳ ταύτην φυλάττομεν, «καὶ ὁ λόγος» φησὶν «ἦν πρὸς τὸν θεόν»· ἐπεὶ μὴδὲ αὐτὸς ἦν μόνος τῶν ἄλλων ἀρχή, ἀλλὰ μετὰ τοῦ πατρὸς ἐξ αἰδίου θεὸς ἦν καὶ πάντων ἀρχή. «καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν». θεὸν ἐνταῦθα ὠρισμένως ἀκουστέον τὸν πατέρα, πρὸς ὃν ἦν ὁ υἱός, οὐχ ὡσπερ ἡμεῖς νενευκότες πρὸς ἐκεῖνον ταῖς προαιρέσεσιν, ἀλλ' ὡς αἰτιατὸν πρὸς αἷτιον ὦν· τὰ γὰρ αἰτιατὰ κατὰ τὴν πρεσβυτέραν φιλοσοφίαν καὶ διήρηνται τῶν αἰτίων καὶ σύνεισιν ἐκείνοις καὶ ἀναφέρεται πρὸς ἐκεῖνα, οὐκ ἀνὰ μέρος, ἀλλ' ὁμοῦ πάντα· ἐξ οὗ γὰρ ἔστι τι, καὶ ἐκεῖθεν πρόεισι καὶ ἐν αὐτῷ ἔστι καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὴν ἀναφορὰν ἔχει. ἢ τε γὰρ ψυχὴ ὁμοῦ ἀπὸ νοῦ τε διήρηται {καὶ ἀπὸ τοῦ νοῦ ἴδρυται} καὶ ἐν τῷ νῷ τὴν ἔδραν ἴσχει καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἀνάγεται· καὶ ὁ υἱὸς ἐκ τοῦ πατρὸς τε πρόεισι καὶ ἐν τῷ πατρὶ ἔστι καὶ πρὸς τὸν πατέρα ποιεῖται τὴν ἄνοδον. τὰ δὲ τοιαῦτα νοήματα τῇ τῆς μιᾶς προθέσεως φύσει παραδηλοῦται· «ὁ λόγος» γὰρ «ἦν πρὸς τὸν θεόν»· εἰ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἦν, ἐπέστραπται πρὸς ἐκεῖνον· εἰ δὲ ἐπέστραπται πρὸς ἐκεῖνον, καὶ ἐκεῖθεν ἀπογεγέννηται· ὁ δὲ ἐπέστραπται, πρὸς ὃ ἐπέστραπται, ἐν ἐκείνῳ ἔστι. «καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν»· οὐ γὰρ ἐπειδὴ «κλίνας τοὺς οὐρανοὺς» μεθ' ἡμῶν γέγονεν, ἡμῖν μὲν ἐπεξενώθη, τῆς δὲ πατρικῆς συναφείας ἀπεξενώθη, ἀλλὰ καὶ μεθ' ἡμῶν ἦν καὶ τοῦ

πατὴρ οὐκ ἀπέστη, οὐ διαστάσης αὐτοῦ τῆς φύσεως οὐδὲ μήκος εἰληφύιας καὶ πλάτος, ἀλλ' ἀμερίστως πανταχοῦ παρούσης καὶ πάντων περιδεδραγμένης καὶ ἐν οὐδενὶ χωρουμένης. «Καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος»· μὴ γὰρ λόγον ἀκούσας, φησὶν, ἀνυπόστατόν τινα οὐσίαν οἰήσῃ καὶ διὰ γλώσσης τὴν γένεσιν ἔχουσαν, ἀλλὰ μηδὲ σεμνολογῶν ὡς ἐνδιάθετον τοῦτον φύσεως ὑποκειμένης φαντασθῆς, ὡσπερ ἔξιν τινὰ τυγχάνοντα, δι' ἧς τὸ ὑποκείμενον ὄλον οὐσιωδῶς πε ποίωται. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ ὁ λῆρος Πορφύριος τὸ θεῖον ἡμῖν κατατεχνο λογεῖ. εἰ γὰρ λόγος, φησὶν, ἢ προφορικὸς ἢ ἐνδιάθετος· ἀλλ' εἰ μὲν προφορικὸς, οὐκ οὐσιώδης, ὁμοῦ γὰρ ἐξαγγέλλεται τε καὶ οἴχεται· εἰ δὲ ἐνδιάθετος, ἀχώριστος τῆς τοῦ πατρὸς φύσεως· πῶς δὲ κεχώρισται καὶ πῶς ἐκεῖθεν εἰς τὸν βίον καταπεφοίτηκε; τούτων γὰρ τῶν λήρων ἱερεὺς ἐκεῖνος ὁ ἀνήρ. διὰ τοῦτο, φησὶ, λέγω ὅτι «θεὸς ἦν ὁ λόγος», οὔτε γλώσση ἐξαγγελόμενος οὔτε ὡς ἕξις τις ὦν παρὰ τῷ πατρί, ἀλλὰ καὶ οὗτος θεὸς κατὰ τὸν πατέρα, τῷ αἰτιατῷ καὶ μόνῳ παραλλάττων ἐκείνου· «θεὸς» γὰρ «ἦν ὁ λόγος», ὃ τε πρὸ τῆς σαρκώσεως μετὰ τοῦ πατρὸς ὦν καὶ ὁ μετὰ τὴν σάρκωσιν μήτε τῶν ἐκείνου κόλπων ἀποφοιτήσας καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Λογγίνος μὲν οὖν ὁ κριτικὸς, τὸν τοῦ Πλάτωνος ἐξηγούμενος Τίμαιον καὶ βουλόμενος μηδὲ τῶν ῥητορικῶν χαρίτων ἄμοιρον αὐτὸν ἀποδείξει, σοφιστικῶς τὴν τοῦ προοιμίου διερμηνεύει περίοδον, ἐν ἧ τρία ταυτὶ κόμματα εἰσιν, «εἷς, δύο, τρεῖς», εἶτα «ὁ δὲ δὴ τέταρτος ποῦ», καὶ αὖθις «τῶν χθὲς μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δὲ ἐστιατόρων;». τὸ μὲν οὖν πρῶτον κόμμα λελύσθαι φησὶ κατὰ τὴν ἐρμηνείαν καὶ τοῖς ἀριθμοῖς μόνοις περιλαμβάνεσθαι, τὸ δὲ δεύτερον τῇ παραλλαγῇ τοῦ τετάρτου καὶ τῇ καὶ νότητι ἐμμέλειάν τινα καὶ ῥυθμὸν ἐμπεποιηκέναι τῇ ἀκοῇ, τὸ δὲ τρίτον μακρότερόν τε τυγχάνειν τῶν πρώτων φησὶ καὶ ταῖς τῶν ὀνομάτων χάρισι τὸ τῆς ψυχῆς ἀχλυῶδες προσαφαιρεῖσθαι. ἐγὼ δὲ τῇ θεολογικῇ ταύτῃ προσγινόμενος χάριτι, οὐκ οἶδ' ὅ τι σοφίσομαι ἢ τί πρῶτον εἶπω τοῦ κάλλους καὶ τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τῆς εὐαρμόστου συνθήκης καὶ τῆς ἐν τῷ ἀφελῆ συνεστραμμένης καλλιλογίας, ἣν οὐδὲ τῶν ἄγαν ῥητορευσάντων οἱ πλείους ἐν τοῖς οἰκείοις θεῖναι συγγράμμασιν ἀπηξίωσαν. πρὸς ἃ ἔξὸν πολλὰ εἰπεῖν καὶ πᾶν μὲν εἶδος λόγου συνεργάνισσασθαι, ιδέαν δὲ πᾶσαν συγκεράσασθαι καὶ δεῖξαι ὡς πᾶσαν τέχνην ὑπερεβάλετο τὰ τρία ταυτὶ τοῦ θεολογικοῦ στόματος κόμματα, ταῦτα μόνον ἐκπληκτικώτατα ἂν εἴποιμι· ὡ κάλλους, ὡ συνθήκης, ὡ ἀρμονίας, ὡ λέξεων χάριτος, ὡ νοῦ μετεώρου, ὡ φράσεως καταμελιτούσης τὴν ἀκοήν, ὡ τέχνης ἀρρήτου, ὡ ἀρμονίας ἀμιμήτου, ὡ εὐγλωττίας, ὡ πάσης ἐνταῦθα ἀκηράτου καὶ ἡδυεποῦς ἡδονῆς.

76 Εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ῥητόν· «πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν».

Ἴδου καὶ αὖθις ἐπὶ τὰς εὐαγγελικὰς ἡμᾶς μετακαλεῖται φωνὰς ὁ ὑμῶν σύλλογος, πρὸς ἃς ἀποκναίειν δέον διὰ τοῦ ἐπιχειρήματος τὸ δυσέφικτον, τῷ πρὸς ὑμᾶς ἔρωτι τὸν λόγον βιάζομαι. τὸ γὰρ περὶ τούτου σιγᾶν ἐγὼ μὲν τοῦ παντὸς ἂν ἐτιμησάμην· ὑμῖν δὲ σύμβολον φανείη τοῦ μὴ ἐθέλειν καὶ τὰς ὑπερτέρας «πύλας» τῷ ὑμετέρῳ νῶ ἀνιόντι «ἐπαίρειν» καὶ εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων παρακύπτειν ἔαν. διὰ τοῦτο ἐρευνᾶν ἐπιχειρῶμεν τί ποτε δηλοῖ τὸ «πνεῦμα ὁ θεός», πρὸς τὴν Σαμαρείτιδα εἰρημένον παρὰ τοῦ σαρκωθέντος θεοῦ, ὅποτε ἐκεῖνη ὕδωρ ἀντλήσῃ ἄψυχον ἐλομένη τὰ τῆς ζωηρρύτου πηγῆς ἀπηρύσατο νάματα. ἐπεὶ δὲ Ἀριστοτελικοὶ πάντες ὑμεῖς τὴν παιδείαν, ἀλλ' οὐ τὴν λατρείαν, τούτῳ δὲ ἴδιον ἀπορεῖν πρῶτον περὶ τῶν προκειμένων, εἴθ' οὕτως ἐπάγειν τὰς λύσεις, μιμῆσασθαι δεῖ καὶ ἡμᾶς τὸν διδάσκαλον καὶ ἀπορῆσαι πρῶτον μὲν περὶ

αὐτῆς τῆς τοῦ πνεύματος φύσεως, μᾶλλον δὲ διαστεῖλαι τοῦ ὀνόματος τὰς ὁμωνυμίας, καὶ δεῖξαι κατὰ ποῖον τῶν σημαιομένων πνεῦμα προσειρηθῆναι δεῖ τὸν θεόν, καὶ διὰ τὴν ὅλως πνεύματι σημαίνεται τὸ ἀσώματον. Τῷ γοῦν ὀνόματι τοῦ πνεύματος σημαίνεται καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ὁ ἀήρ καὶ ἡ ψυχὴ καὶ ὁ ἄγγελος καὶ ὁ δαίμων καὶ ὁ πρεσβύτερος τῆς ψυχῆς νοῦς, τούτων τὰ μὲν δύο σωματικά τε καὶ ὑλικά, ὧν ὁ μὲν ἄνεμος ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδομένων ξηροτέρων ἀτμῶν τὴν γένεσιν ἔσχηκεν, ὁ δὲ ἀήρ ἐκ θερμοῦ καὶ ὑγροῦ συνεστῶς στοιχεῖον τοῦ σώματος πέφυκεν, ἀήρ μὲν κυρίως καλούμενος, διὰ δὲ τὴν εὐκίνησιαν καὶ τὸ ταχὺ μεταφέρεσθαι πνεῦμα προσαγορευόμενος. τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ἀπηριθμημένων τῆς ἀσωμάτου τετύχηκε φύσεως, καὶ πνεύματα λέγεται, οὐ διὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, ἀλλὰ ψυχὴ μὲν πνεῦμα λέγεται διὰ τὸ πανταχοῦ τοῖς τοῦ σώματος διασπεῖρεσθαι μέρεσιν, ὁ δὲ νοῦς διὰ τὸ τῇ ψυχῇ ἐποχεῖσθαι, ὁ δὲ δαίμων διὰ τὴν εἰδωλικὴν φαντασίαν, ἐπεὶ καὶ τὸ πνεῦμα τρόπον τινὰ ὄρατόν ἐστιν, εἰδωλικῶς ἡμῖν φανταζόμενον, τουτέστιν ἀμυδρῶς καὶ λεπτῶς, ὁ δὲ ἄγγελος διὰ τὸ ὑψηλὸν τῆς φύσεως καὶ μετέωρον.

Ἐν τούτοις οὖν τοῦ πνεύματος λεγομένου, τῶν σημαιομένων ποῖον ἀρμόσει τῇ ἀκηράτῳ φύσει; πότερον ὁ ἄνεμος; ἀλλ' ὁ μὲν ἀναθυμιάσεως ἀπογέννημα καὶ πρὸς διάφορα μέρη τῶν κλιμάτων, ἀφ' ὧν δὴ καὶ πνεῖ, ἀναδεχόμενος τὰς ποιότητας, προσέτι δὲ καὶ τῆς ὑλῆς οὐκ ἀποβέβηκεν, ὁ δὲ θεὸς ἄυλός τε καὶ ἀγέννητος καὶ μηδέπω τῆς οἰκείας φύσεως ἐξ ἰστάμενος. ἀλλ' ἄρα ἀήρ; ἀλλ' ὁ μὲν στοιχεῖόν ἐστι σώματος καὶ ὑλικὸν αἴτιον, μᾶλλον δὲ συναίτιον, καὶ φύσις ἀπαλή τε καὶ διαρρέουσα, ὁ δὲ θεὸς ποιητικὸν αἴτιον καὶ οὐσία στάσιμος καὶ ἀκίνητος, μή ποτε οὖν ἡ ψυχὴ; ἀλλ' ἡ μὲν τὸ μέσον κέντρον τῶν τε πάντη διαστατῶν καὶ τῶν ἀδιαστατῶν ἐπήξατο, πολυειδῆς τε τὴν κίνησιν καὶ ῥέπουσα πρὸς ἀμφὸς τετρα, οὐσίαν φημι καὶ γένεσιν, καὶ προσέτι γεννητὴ καὶ πρεσβύτερα ἔχουσα τῆς ὑπάρξεως αἴτια, ὁ δὲ θεὸς ἀγέννητος φύσις, ἀκίνητος, ἀρχὴ τῶν ὑποβεβηκυῶν ἀρχῶν, ὀρίζων πάντα, τινὶ δὲ μὴ ὀριζόμενος, οὐσία μονοειδῆς καὶ ἀπλή. τί δ' ἂν εἴποιμι περὶ τοῦ νοῦ; ἴσως γὰρ τούτῳ παρ' ὁμοίους ὁ θεός. ἀλλὰ καὶ ταύτην ὁ λόγος ἐλέγξει τὴν ἔννοιαν· ὁ γὰρ νοῦς κύκλον τινὰ μιμούμενος πρὸς ἑαυτὸν στρέφεται καὶ ἐπάνεισι, τρίτος τέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ ὄντος, καὶ τῆς ζωῆς δὲ τὰ δευτερεῖα εἴληχεν. [θεὸς δὲ καὶ τὸ ἀκίνητον ὑπερβέβηκε, πηγὴ τέ ἐστι τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ὄντος ὑπόστασις. καὶ ὁ μὲν δαίμων, ὅστις ποτ' ἂν [ἦ, καλῆς μὲν εἴληχε τῆς ἰδίας ὑπάρξεως, μονοειδῆς δὲ μὴ ὧν τὴν πρὸς τὰ καλὰ κίνησιν, ἀλλὰ ῥοπῇ διοικῶν μιν [πονηρᾶ] ἐκλίθη τε πρὸς τὸ μὴ ὄν καὶ τοῦ ὄντος ἀπώλισθε· καὶ νῦν ὁ μὲν τίς ἐστιν ἐν αἰθέρι, ὁ δὲ ἐν ἀέρι, [...12...]] ὑποχθόνιος· πρὸς γὰρ τὴν ἀναλογίαν τοῦ πλημμελήματος τὸν τῆς ἀποπτώσεως μεμέτρηται ὄλισθον· ὁ δὲ θεὸς ἀπροαίρετος φύσις, οὐσία τις ἀγαθότητος, οὐ ταλαντεύμενος ἐφ' ἐκάτερα, οὐ τόπῳ χωρούμενος, οὐχ ὀρίοις περικλειόμενος. αὐθις δὲ ἄγγελος μὲν βαθμὸς ἐστὶ τάξεως, ἐξαγγελεύς τε καὶ εἰσαγγελεύς τῆς τε ἄνωθεν ἐκφαντορίας καὶ τῶν παρ' ἡμῖν πράξεων, μεμενηκὼς μὲν ἐν τῷ καλῷ διὰ τὴν πληρεστάτην τοῦ ἀγαθοῦ μετουσίαν, τὴν δὲ φύσιν ἔχων ἀμφιρρεπῆ· ὁ δὲ θεὸς πληρῶν, οὐ πληρούμενος, ἀγαθύνων, οὐκ ἀγαθυνόμενος, ἐνίζων, οὐχ ἐνιζόμενος, οὐκ ἔξω προβαίνων καὶ εἴσω χωρῶν, αὐτάγγελος τῶν οἰκείων δωρεῶν, αὐτήκοος τῶν παρ' ἡμῖν λόγων καὶ αὐτόπτης τῶν πράξεων. Ἐπεὶ οὖν τῶν λεγομένων πνευμάτων οὐδενὶ τὸ θεῖον ἀπέικασται, πῶς αὐτὸς ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα ἑαυτῷ προσμαρτυρεῖ; πρὸς τοῦτο ἐκεῖνο ἐπάγειν δεῖ, ὅτι ἡ μακαρία φύσις, ἡ τριαδικῶς ὑμνουμένη καὶ ἐνικῶς, ἥτις ποτέ ἐστι τὴν οὐσίαν, ἄρρητος καὶ ἀκατονόμαστος πέφυκεν· ὄνομά τε γὰρ ἐστὶ τὸ ὑπὲρ πάντων ὄνομα, καὶ νοῦς ἀνόητος, καὶ λόγος ἄρρητος, ἀνοησία τε καὶ ἀλογία, καὶ γνόφος καὶ σκότος βαθύ,

οὐσία τε ἀνούσιος καὶ ὕπαρξις ἵχνος οὐκ ἔχουσα γνώσεως, ἕνας ἐνοποιὸς ἐνάδων, καὶ ἀγαθὸν ἀμέθεκτόν τε ὁμοῦ καὶ κοινωνοῦν πᾶσι τῆς ἀγαθότητος. ὅ τι γοῦν ἡμεῖς περὶ ἐκείνου φαινόμεθα λέγοντες, εἰκάζοντες λέγομεν καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐραυίζόμενοι· καὶ τὰ μὲν τῶν ὀνομάτων ἀπεμφαινόντως, τὰ δὲ εἰκότως προσάγομεν, καὶ τὰ μὲν αὐτῷ καταφατικῶς διδόμεν, τὰ δὲ ἀποφαινόμενοι. γνόφον μὲν γὰρ λέγομεν ἀπειοικότως καὶ φῶς προσειοικότως, νοῦν τε αὐτοῦ καταφάσκομεν καὶ νοῦν μὴ εἶναι ἀποφαινόμεθα, τὰ μὲν τιμῶντες καὶ σεβαζόμενοι, τὰ δὲ δεικνύντες τὸ ὑπερούσιον, καὶ ὅ τι δ' ἂν αὐτὸ ὀνομάσωμεν, τοῖς τῆς ἐπινοίας λόγοις τὰ ὀνόματα συντιθέαμεν. «θύραν» τε γὰρ φαμεν τὸν υἱὸν καὶ «μαργαρίτην», ἐκεῖνο μὲν ὅτι δι' αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸν πατέρα προσαγωγὴν ἐσχίκαμεν, τοῦτο δὲ ὅτι καθαρὸς τὴν φύσιν ἐστὶ καὶ συνεστραμμένος πρὸς ἑαυτὸν διὰ τὴν νοερὰν ιδιότητα. κοινῶς τε νοῦν μὲν τὴν τριάδα προσαγορεύομεν καὶ ζωὴν καὶ οὐσίαν καὶ ὄν, οὐχ ὅτι νοῦς ἐστίν, οὐδ' ὅτι κυρίως ὄν, ἀλλ' ὅτι μηδὲν ἔχομεν τούτων παρ' ἡμῖν τιμιώτερον, ἴν' ἐκεῖνο τὴν αὐτοῦ φύσιν κατονομάσωμεν. οὕτω καὶ πνεῦμα προσαγορεύομεν καὶ ζωὴν διὰ τὸ λεπτόν καὶ διὰ τὸ ἐγγὺς ἀσωμάτου διὰ τὸ πανταχοῦ εἶναί τε καὶ φέρεσθαι. «πνεῦμα» γοῦν φησὶν «ὁ θεὸς» περὶ ἑαυτοῦ, ὅτι μὴ σῶμα παχὺ καὶ γεῶδες, μηδὲ ὄρατόν ἢ ψηλαφητόν, μηδὲ συμπτύξει δακτύλων κρατούμενον, ἀλλὰ «πνεῦμα ὁ θεός», ἀπερίληπτος ὕπαρξις, ἀκατανόητος ὑπόστασις, ἀπανταχοῦ καὶ ὦν καὶ κινούμενος. Σημειωτέον δὲ καὶ ὡς οὐ περὶ τῆς μιᾶς ὑποστάσεως, τοῦ θείου πνεύματος φημι, τὸ πνεῦμα ἐνταῦθα παρῆκται, ἀλλὰ κοινόν ἐστὶ τῆς μιᾶς θεότητος πρὸς ὃ καὶ «ὁ βλασφημήσας οὐκ ἀφεθήσεται»· τῷ μὲν γὰρ προσπταῖοντι τῷ προσλήμματι καὶ μὴ οἰομένῳ τοῦτο θεὸν συγγνώμη πάντως, τῷ δὲ τὴν θεότητα ἀθετοῦντι, ἢ ὄλην εἶχεν ἐν ἑαυτῷ ὁ σαρκωθείς λόγος, παραιτουμένῳ μὲν τὰ θαύματα, τοῖς δὲ σημείοις μὴ ἐναγομένῳ πρὸς τὴν τελείωσιν τῆς πίστεως, ἀλλ' «ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμόνων» οἰομένῳ «ἀπελαύνειν τὰ δαιμόνια», ἢ βλασφημία ἀσύγγνωστος, ἐν οὗν τῇ τῆς κρίσεως ἡμέρᾳ συγγνωσθήσεται μὲν ἴσως τοῖς περὶ τὸ κυριακὸν σῶμα διημαρτηκόσιν, ἐφ' οἷς δὲ πρὸς αὐτὴν τὴν θείαν φύσιν πεπαρῶνῆκασιν οὐκ ἀφεθήσεται τοῦ τολμήματος.

Ἄλλὰ ταῦτα μὲν ἐν παρέργῳ τῶν λόγων. πῶς δὲ χρὴ τὸ «καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» παραλαμβά νειν; πρὸς τοῦτο οὐχ οὕτως ἀπαντᾶν δεῖ, ὅτι «οὐδεὶς λέγει κύριον, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἀγίῳ»; ναί, καὶ πάννυ· τὸ γὰρ πνεῦμα ἐλθὼν ἐνάγει τὸν ἡμέτερον νοῦν καὶ διδάσκει πῶς δεῖ προσκυνεῖν τὸν θεόν. ὅσοι γοῦν ἄλλως σεβάζονται, ὑποδαιροῦντες καὶ τέμνοντες, οὐκ ἐν πνεύματι προσκυνοῦσιν οὐδὲ λατρεύουσι. πῶς γὰρ ἐν πνεύματι προσκυνήσειεν ὁ Ἄρειος, ὁ ὑποβεβλήσθαι τὸν υἱὸν δογματίζων τῷ πατρὶ; πῶς δὲ Εὐνόμιος, ὁ ἀποσχίζων καὶ ἀποξενῶν τῆς τοῦ πατρὸς φύσεως τὸν υἱὸν καὶ ἀνόμοιον φάσκων τῷ γεγεννηκότι τὴν οὐσίαν ἔχειν; πῶς δὲ Ὁριγένης, ὁ λανθανόντως ὑποστῆναι τὸν υἱὸν παρὰ τοῦ πατρὸς φάσκων καὶ ἐκεῖθεν εἰληφέναι τὴν ὕπαρξιν; πῶς δὲ Μακεδόنيος, ὁ κτίσιν εἰσάγων τοῦ πνεύματος, ἢ Ἀπολινάριος, ὁ τὸν νοῦν ἀφαιρῶν τῆς ψυχῆς καὶ ἄνουν τὸ σῶμα προσειληφέναι δογματίζων τὸν κύριον; πῶς δὲ Νεστόριος, ὁ φαντάζων τὴν θεότητα, ἢ Εὐτυχῆς, ὁ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦτο προσμαρτυρῶν; πῶς δὲ οἱ δύο τιθέμενοι ἀρχάς, ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, Οὐαλεντίνους φημι καὶ Μαρκίωνα, ὧν ἀνά γραπτά τὰ ὀνόματα ὡς δοκίμων φανέντων ἐν ταῖς αἱρέσεσιν; ὁ γοῦν ὀφείλων ἀληθῶς «προσκυνεῖν» τὸν θεόν «ἐν» θείῳ προσκυνήσει «πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ»· ὁ γὰρ νοῦς τῷ ἀπλανεῖ ὀδηγούμενος πνεύματι καὶ ὑπ' ἐκεῖνου πρὸς τὴν προσκύνῃσιν μεταγόμενος ἐν ἀληθείᾳ προσκυνήσει τὸν θεόν. Ἔστι δὲ καὶ κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν ἑτέραν ἐρμηνείαν ἐπαγαγεῖν. εὐρίσκω γὰρ τὸν θεῖον ἀπόστολον τριμερῆ πολλὰκις ποιοῦντα τὸν ἄνθρωπον, καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ σῶμα

κατονομάζοντα, τὸ δὲ ψυχὴν, τὸ δὲ πνεῦμα· καὶ σῶμα μὲν «ὁ χοϊκὸς ἄνθρωπος», ψυχὴ ἢ τὸ σῶμα ὑπερβεβηκυῖα, μηκέτι δὲ νοερῶς ἐνοπτριζομένη τὸν κύριον, πνεῦμα δὲ ὁ νοῦς, περὶ οὗ φησιν· «ὁ δὲ πνευματικὸς πάντα ἀνακρίνει πνευματικῶς», καὶ ὅτι «ψυχικὸς ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος». οὔτε γοῦν ὁ τοῖς ἀπὸ τῆς σαρκὸς λογισμοῖς οὔτε ὁ τοῖς ἀπὸ τῆς ψυχῆς προσκυνῶν τὸ θεῖον ἐν ἀληθείᾳ προσκυνεῖ, ἀλλ' ὁ τοῖς ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ἤγουν ὁ κατὰ τὸν νοῦν δεχόμενος τὰς θείας ἐμφάσεις καὶ πρὸς ἐκεῖνα μεταποιούμενος. ἀλλὰ καὶ ὁ νόμος, «ἀγαπήσεις» φάσκων «τὸν κύριον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου», τὴν τοιαύτην μοι δοκεῖ τριμέρειαν ὑπαινίττεσθαι. διὰ μὲν γὰρ «τῆς καρδίας» τὸ σῶμα ὑπεμφαίνεται, διὰ δὲ «τῆς ἰσχύος» ἢ ψυχὴ καὶ διὰ «τῆς διανοίας» ὁ νοῦς. ὅλοις οὖν τοῖς μέρεσιν ὁ νόμος ἐντέλλεται ἀγαπᾶν τὸν θεόν, ὡς καὶ τῷ Νυσσαεῖ Γρηγορίῳ δοκεῖ. «ἐν πνεύματι» γοῦν «δεῖ προσκυνεῖν τοὺς προσκυνοῦντας» θεόν· τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσκειται, καὶ νοῦς καταλαμβάνεται νῶ. Τὸ δὲ προσθεῖναι τῷ πνεύματι «καὶ ἀληθείᾳ» τοιοῦτόν μοι ὑποβάλλει τὸν νοῦν. δύο ταύτας εὐρίσκω ἐν τοῖς οὔσι γενικωτάτας ἀρετάς, πρᾶξις καὶ κάθαρσις ἢτοι θεωρίαν, περὶ ὧν δὴ λόγος πολὺς, καὶ εἰς ἄλλον καιρὸν ἢ περὶ τούτων ἀναβεβλήσθω ἐξέτασις. ἀποτελευτᾷ δὲ ἢ μὲν πρᾶξις πρὸς τὸ ἀγαθόν, ἢ δὲ θεωρία πρὸς τὸ ἀληθές· τέλος γὰρ θεωρίας ἢ ἀληθεστάτη τοῦ ὄντος κατάληψις, πολλάκις δὲ καὶ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῶν τελῶν ὀνομάζουσιν οἱ φιλόσοφοι καὶ τὰ τέλη ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. ἐνταῦθα γὰρ ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν «ἐν πνεύματι καὶ θεωρίᾳ δεῖ προσκυνεῖν τὸν θεόν» ἀπὸ τοῦ τέλους τὸν λόγον παρεσχεδίασεν. οὔτε γὰρ ὁ πρακτικὸς ἀνὴρ ἀληθῶς προσκυνεῖ τὸν θεόν, ὅτι μήπω πρὸς τὰς ἐλλάμψεις ἀπέκλινεν, οὔτε ὁ θεωρητικὸς, εἰ μὴ πρὸς τῷ τέλει γένηται, τότε γὰρ αὐτῷ τὸ φῶς ἐξαπλοῦται καὶ ἀληθῶς προσκυνεῖ τὸν θεόν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ νόμος παρακελεύεται «ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁσφὺν περιζώννυσθαι», περὶ οὗ καὶ ὁ πολὺς τὰ θεῖα Γρηγόριος διαπορῶν φαίνεται· «ζητῶ» γὰρ φησι «τί κοινὸν ὁσφύϊ καὶ ἀληθείᾳ». ἀλλ' ἢ μὲν ὁσφύς τῆς τῶν παθῶν κινήσεως σύμβολον πέφυκεν· ἐν ταύτῃ γὰρ τὰ νεφριτικὰ μόρια καὶ τὸ τῶν ἡδονῶν ἀποτεθησαύριστα πῦρ, καὶ δεῖ ταύτην περιστέλλειν τῇ ἀληθείᾳ ἢτοι τῷ τέλει τῆς θεωρητικῆς ἀρετῆς· ὁ γὰρ πρακτικὸς μέτρον τοῖς πάθεσιν, ἀλλ' οὐ συστολὴν τίθησιν, ὁ δὲ ὑπὲρ τὸ σῶμα γενόμενος καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὅλοις ἰστίοις ἀπάρας ὡσπερ δεσμοῖς ἀρρήκτοις καὶ ζωστῆρι περιεκύκλωσε τὴν ὁσφὺν καὶ τῇ τοῦ πνεύματος δρόσω τὸ πῦρ κατέσβεσε τῶν παθῶν.

Ὅρατε εἰς οἷόν με βυθὸν νοημάτων κατηγάγετε καὶ οἶω πελάγει δογμάτων, ὡσπερ τὸν Ἰωνᾶν, μηδὲν ἡμαρτηκότα ἀπερρίψατε, ὡς μικροῦ δεῖν καὶ κήτους συλληφθῆναι γαστρί; ὅθεν ζητῶ μὲν ἀνανήξασθαι, οὐκ ἔχω δὲ ὅπως τὴν ἐπικειμένην ἀπώσομαι θάλασσαν ἢ τίσι «κλιμέσι» προσορμίσω «εὐδίοις»; ἅπαντα γὰρ μοι ἀλίμενα καταφαίνεται καὶ πανταχοῦ «πέτραι προβλήτιδες», τινὲς δὲ καὶ ὕφαλοι βραχεῖ καλυπτόμενοι ὕδατι. καὶ ὑμεῖς μὲν, ἐπειδὴ με ἅπαξ ἐκρημνίσατε κατὰ τοῦ βυθοῦ, τὸ ἰστίον πετάσαντες ἐπὶ λειοκυμονούσης πλεῖτε θαλάσσης· ἐγὼ δὲ ἤδη καὶ «σχισμαῖς ὀρῶν» προσέριμμα καὶ ποταμοῖς ἀεννάοις μεμέρισμαι καὶ «μοχλοῖς αἰωνίοις» καταδεδόμεμαι· ὧν δὴ ῥυσθῆναι ἐπεύχομαι μὲν, οὐκ οἶδα δὲ εἰ κάμῃ τὸ θηρίον ἐξαγάγοι καὶ ἀπαλλάξει τοῦ κλύδωνος, οὐ κλήρω βληθέντα εἰς θάλασσαν, ἀλλὰ τῷ δι' ὑμᾶς ἔρωτι.

77 Εἰς τὸ «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τῆς γῆς» «Πῦρ» φησὶν «ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν», περὶ ἑαυτοῦ λέγων ὁ σαρκωθεὶς λόγος, «καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη».

Καὶ μὴν οὗτός ἐστιν ὁ τὴν κάμινον τοῖς τρισὶ δροσίσας παισὶ καὶ τὸ πῦρ ἀποσβεννύς τῶν παθῶν καὶ συνιστῶν τὴν φύσιν καὶ διασώζων τὴν τῶν γεγενημένων ὀλότητα καὶ ἐπὶ τούτῳ εἰς γῆν κατεληλυθώς, ἴν' εἴ τι τὸ πονηρὸν πῦρ ἐλυμήνατο, τοῦτο ἀναπληρώσει καὶ ἀποδώσει τοῖς ὅλοις τὴν τελειότητα. πῶς οὖν φησιν ὅτι «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν»; ὅτι φυτουργός ἐστι τῆς ἡμετέρας ζωῆς καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν γεωργός ἐμπειρότατος. τέχνη δέ ἐστιν ἀρίστη τοῖς γεωργοῖς, ἐφ' ἣν ἐργάζονται γῆν, οὐκ εὐθὺς καταβάλλουσι ταύτη τὰ σπέρματα, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἀνακαθαίρουσιν ἅπαν τὸ ὑποκείμενον, διαιροῦσί τε τὸ πάχος τῆς γῆς καὶ ἀναχωννύουσι, ἐκτέ μνουσί τε τὰς φαρμακώδεις βοτάνας καὶ εἴ τι ἄλλο ἄχρηστον ἀναβλαστά νει τῆς γῆς· ἔπειτα καὶ σπείρουσι καὶ φυτεύουσι τὰ λυσιτελοῦντα τῇ ἡμετέρᾳ ζωῇ, φυτουργικῇ τέχνῃ κηπεύοντες. εἰ μὲν οὖν βραχὺ εἴη τὸ μὴ εὐχρηστον μηδὲ ἐδώδιμον, τῇ ἀπὸ τοῦ σιδήρου χρῶνται τομῇ· εἰ δὲ λόχμην δασεῖαν θεάσαιντο, τότε δὴ πῦρ ἐπαφέντες ἐμπιπρῶσι τὴν ὕλην, καὶ εὐθετον εἰς γεωργίαν ἢ φυτουργίαν τὴν γῆν ἀπεργάζονται. τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ καὶ ὁ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἐργαζόμενος κύριος, ἀκανθηφόρον φανεῖσαν καὶ πάντη ὑλομανήσασαν, πῦρ ἦλθε βαλεῖν ἐπ' αὐτήν. ἕως μὲν γὰρ μετὰ τοῦ χρησίμου καὶ τὸ ἄχρηστον παρεβλάστανεν, οἷόν τις ἔνυλος νοῦς τῷ ἀύλῳ παραδύομενος, ἡρέμα τοῦτον ἐκάθαιρε καὶ ἀπέσπα γε τοῦ κρείττονος, μετρία χρώμενος τῇ τομῇ, ἵνα μὴ καὶ τὸ κρείττον συνανέλη τῷ χείρονι· ἐπεὶ δὲ καθάπαξ τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον σπέρμα, συμπνιγὲν ταῖς ἀκάνθαις, τὴν τοῦ φυτοῦ δύναμιν ἀπεβάλετο καὶ τὸ κώνειον κατὰ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ἴσχυσε, τηνικαῦτα τὸ ἐκ μέρους τέμνειν ἀφείς, πῦρ ἦλθε βαλεῖν ἐφ' ἡμᾶς, ὃ τὰς πονηρὰς ἕξεις ἀπανάλισκον τὴν φύσιν ἀδια λώβητον συντηρεῖ. Ἡ τὸ δραστήριον τοῦ πρὸς αὐτὸν ἔρωτος βουλόμενος παρενδείξασθαι, πῦρ τοῦτο τροπικώτερον κατωνόμασεν. εἰ γὰρ καὶ πρὸ τῆς ἐκείνου ἐπιδημίας πλεῖστοι δὴ τῶν πατέρων ἔφεσιν ἔσχον τοῦ κρείττονος, ἀλλ' οὐχ οὕτω πρὸς τὸν θεῖον πόθον παρεθερμαίνοντο, οὐδ' ὄλω τῷ τῆς ψυχῆς τόνῳ πρὸς τὸν πρὸς ἐκεῖνον δρόμον ἐκέχρητο, ἐπεὶ μηδ' οὗτος καθαρῶς τούτοις ὠπτάνετο μηδὲ τὸ ἑαυτοῦ παρεδείκνυ γυμνότερον κάλλος καὶ μέγεθος, ἀλλ' ἐν συμβόλοις ἰνδάλλετο. διὰ τοῦτο ἦττον ἢ ἔδει πρὸς τὸ φαινόμενον ἔθεον· ἐπεὶ δὲ ὅλος ἡμῖν ἐπεδήμησε καὶ τὸ κάλλος τῆς οἰκείας παρέδειξε φύσεως, πυρὶ ἐπιθυμίας ἀρρήτου τὴν ἡμετέραν ὑψηγόρως ὑπ' ἀνήψε ψυχὴν. ἀλλ' ὁ μὲν οἶά τις ἥλιος ἐξ αὐτῆς τῆς κυοφορίας τὰς ἀκτῖνας ἐπαφήκεν ἡμῖν, ἵνα εὐθὺς καὶ τῆς αὐγῆς ἐμπλησθῶμεν καὶ τῆς θερμότητος· ἡμεῖς δὲ ἄτε τῷ τῶν παθημάτων χειμῶνι καταψυγέντες καὶ μόνον οὐκ ἀποκρυσταλλωθέντες, οὐκ εὐθὺς τὴν δύναμιν ἐδεξάμεθα τοῦ πυρός.

Διὰ τοῦτο αὐτῷ καὶ τοῦ πολλοῦ χρόνου ἐμέλησε τῆς μεθ' ἡμῶν συν διαγωγῆς, καὶ πρὸς ἑαυτὸν οὐκ ἐπανελήλυθεν, εἰ μὴ ἐκπυρωθέντας ἡμᾶς εἶδε. «τί» γὰρ «θέλω», φησὶν, «εἰ ἤδη ἀνήφθη». ὀνειδιστικὸς ὁ λόγος καὶ καιρίαν ἐπιφέρων τοῖς ἀναισθήτοις πληγὴν· εἰ γὰρ, ἐφ' ᾧ παραγέγονα, τοῦτο γεγένητο, καὶ τὸ θεῖον πῦρ ἐν ταῖς ψυχαῖς εἰσεδέξασθε, τί ἔτι τῷ μεθ' ὑμῶν ἐμφιλοχωρῶ βίω, ἀφθέντος ἐφ' ὑμῖν τοῦ θεοῦ πυρός; ἐγὼ γὰρ, φησί, μονονουχὶ τοῦτο λέγων, ἐπὶ τούτῳ τῆς ὑμετέρας μετέλαβον φύσεως, ἵνα μεταδώσω τῆς κρείττονος, τῆς ἐμῆς, καὶ γένησθε πῦρ καθαρὸν καὶ πρὸς τὴν θεῖαν φύσιν μεταβληθεῖτε. εἰ οὖν ἤδη ἀνήφθητε καὶ οἶά τις σίδηρος ἐγχρονίσας πυρὶ ἐκπεπωρωμένοι τυγχάνετε τὴν ψυχὴν καὶ τέλος ἢ πρὸς ὑμᾶς ἐπιδημία μου εἴληφεν, εἰς μάτην ἄρα μοι ὁ μεθ' ὑμῶν χρόνος καταναλίσκεται. ἀλλ' οὔτε ἀνήφθητε, ψυχροὶ τὴν φύσιν τυγχάνοντες, κἀγὼ συμβιοτεύω ὑμῖν μέχρις ἂν τοῦ νοητοῦ πυρός αἴσθησθε. «Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πως συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῆ». πληρώσας τὸν περὶ τοῦ πυρός λόγον, τὸν περὶ τοῦ ἰδίου γυμνάζει βαπτίσματος, ὃ δὴ οὐχ ἑαυτῷ μᾶλλον ἢ

ἡμῖν ἐβαπτίσατο· οὐ γὰρ αὐτὸς ἐδεῖτο καθάρσεως «ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου», ἀλλ' ἡμεῖς, δι' οὓς ἅπαντα ἐκείνω συντετελέεστο. δεῖ δὲ οὕτως ἀναγινώσκειν τὸ δεύτερον κόμμα· «καί πως συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῆ», ἵνα κατ' ἔγκλισιν ἢ ὄξυ τονούμενον. ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε γενέσθαι ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ἵν' ἐκεῖσε «συνθλάση τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων», οὐκ εὐθὺς ἐπιτρέχει τῷ τοιούτῳ τελέσματι, ἀλλὰ δεῖται τοῦ προτελέσματος, ἵνα μετὰ ταῦτα πρὸς τὸ λουτρὸν παραγένηται. ἡγιαζέτο γὰρ πρῶτον τὸ ὕδωρ ἐπικλήσεσιν τισι καὶ θεοφανείαις καὶ τισιν ἄλλοις συμβόλοις θεοκλυτοῦντος τοῦ βαπτιστοῦ, εἶθ' οὕτως ἀπογυμνούμενος ὁ τελεσθισόμενος ἐπὶ τὸ ὕδωρ κατήρχετο. τοῦτο γοῦν αὐτὸς φησὶν ὁ σωτήρ, ὅτι καὶ καθαρὸς ὢν τὴν φύσιν καὶ τοῦ βαπτίσματος δεόμενος ἦκιστα, ὡς δὲ καὶ τῶν προτελουμένων ἐν αὐτῷ (αὐτὸς γὰρ εἶμι ὁ καὶ τὰ ὕδατα καθαίρων καὶ ἐν αὐτοῖς ἐμφαινόμενος) ὅμως κὰν τούτῳ τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον ἐκπληρῶν, ἐπέχομαί πως, ἀναδύομαι τὴν ἐν αὐτοῖς βάπτισιν, μέχρις ἂν τὰ τελεστικῶς ἐν τῷ λουτρῷ γινόμενα τελεσθῆ. ὅθεν καὶ ἡ ἀμφίβολος αὕτη συνθήκη χώραν ἔσχε. «καί πως» γὰρ φησὶ «συνέχομαι». ὅσον γὰρ ἐπὶ τῇ ἐμῇ φύσει οὐδόλως ἐπισχεῖν ἔδει οὐδὲ δεηθῆναι τῆς προκαθάρσεως οὔτε μὴν τῆς μετὰ ταῦτα τελειώσεως, ἐπεὶ δὲ ὑμῶν ἕνεκα βαπτίζομαι, διὰ ταῦτα συνέχομαι, ἵνα, τοῦ προτελεσμοῦ γενομένου, οὕτω δι' ὑμᾶς τύχω τῆς τελειώσεως.

«Δοκεῖτε» δέ, φησὶν, «ὅτι παρεγενόμην εἰρήνην δοῦναι ἐν τῇ γῆ; οὐχί», φησὶν, «ἀλλὰ διαμερισμόν». καίτοι γε «αὐτὸς ἐστὶν ἡ εἰρήνη», ὁ «τὸ μεσό τοιχον» ἀναιρῶν καὶ ἀποσκευασάμενος «τὸν φραγμόν» καὶ καταλλάξας ἡμᾶς τῷ πατρὶ καὶ συνάξας εἰς μίαν μάνδραν τὰ διεσπαρμένα καὶ πολλαῖς ἀνακλήσεσι καὶ θείοις συρίγμασι συγκαλέσας τὰ ὀρειάλωτα. πῶς οὖν φησὶν ὅτι διαμερίσαι ἡμᾶς ἐλήλυθεν, ἀλλ' οὐκ εἰρηνοποιῆσαι; ὅτι μὴ πάντες τοῦ μυστηρίου συνήσθοντο μηδὲ τῆς τοῦ ποιμαίνοντος φωνῆς ἤκουσαν, ἀλλὰ τὰ μὲν εὐθὺς ἰδόντα ἢ ἐνηχηθέντα τὴν τῆς σύριγγος φωνὴν ἔδραμε, τὰ δὲ μεμένηκε πλανώμενα κατὰ τῶν πετρῶν. ἤκουσε Πέτρος καὶ συνέδραμον οἱ Ζεβεδαίου παῖδες, ἀλλ' ὁ Ἰάκωβος οὐκ ἦσθετο καὶ ὁ ἐκείνου κηδεστὴς ἀκούσας παρήκουσεν· ἤκουσε Παῦλος καὶ εὐθὺς εἶσε πήδησε, τῶν ὀρῶν καὶ τῶν κρημνῶν καθαλλόμενος, ἀλλ' ὁ ἐντὸς τῆς μάνδρας Ἰούδας ἐκτὸς τῆς συμμανδρεύσεως γέγονε, καὶ διεμερίσθη μετὰ τῶν δώδεκα ὁ τεταγμένος καὶ διέστη τῶν μαθητῶν. ὁρᾶς ὅπως ὁ θεῖος λόγος διαμερισμόν ἤλθε βαλεῖν, ἀλλ' οὐκ εἰρήνην; σὺ δέ μοι νόει καὶ τοὺς προσερχομένους μετὰ ταῦτα τῷ λόγῳ τῆς πίστεως· οἱ μὲν γὰρ πατέρων ὀλιγόρουν, οἱ δὲ τῆς τῶν παίδων οὐκ ἐφρόντιζον φύσεως, ἀλλὰ τὸ τῆς συγγενείας σῶμα ἀπ' ἀλλήλων διεσπᾶτο καὶ διεμερίζετο. ὁ μὲν γὰρ θεὸς προηγουμένως εἰρήνην ἤλθε βαλεῖν, ὥστε τὸ πᾶν γένος ὡς γε ἐνὶ ἑαυτῷ συσφίγξαι «ἀκρογωνιαίῳ λίθῳ»· ἐπεὶ δὲ ταῖς προαιρέσεσι διηρέθημεν καὶ οἱ μὲν αὐτῷ συνωκοδομήθημεν, οἱ δὲ ἀπερράγημεν, διαμερισμόν λέγεται ἐμβαλεῖν. «ἔσσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἐνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ τρισί.»

Καὶ ἀπλῶς μὲν οὕτως ὁ λόγος νοούμενος οὐδεμιᾶς δεῖται τῆς ἐξηγήσεως· διεμερίζοντο γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς οἰκίας διαφόροις προαιρέσεσιν οἱ ὀμίεστοι, καὶ οἱ μὲν παρεκάθηον τῇ τοῦ νόμου σκιᾷ, οἱ δὲ πρὸς τὸ τοῦ μυστηρίου ἀνέβλεπον φῶς, ἐκείνων δύο τυχαυόντων, οὗτοι τρεῖς ἀριθμούμενοι, ἢ ἐκείνων τριῶν πεφυκότων, οὗτοι δύο γινόμενοι. κατὰ δὲ τὸν ὑψηλότερον λόγον καὶ ἐφ' ἑνὸς ἂν τις ἀνδρὸς εὐροὶ τὸν διαμερισμόν· ὁ γὰρ καθ' ἕνα ἡμῶν πέντε τυγχάνει διὰ τὴν αἴσθησιν, ὅς δὴ καὶ οἶκος τροπικῶς λέγεται ὡς ὑποδοχεὺς τῶν αἰσθήσεων. εἰ μὲν οὖν ἀπάσας δοῖη τὰς αἰσθήσεις θεῷ, εἰρήνης ἐκείνον ἐπὶ τῶν ἔργων πεποίηκε φυτουργόν· εἰ δὲ ὀρᾷ μὲν ὥστε μὴ ἐπιθυμεῖν, λόγων τε κατακούει θείων, ὁσφραίνοιτο δὲ τῶν μυρεψομένων ἡδέων καὶ

γεύοιτο τῆς ἠδύτητος τῶν χυμῶν καὶ τῶν μαλακῶν ἄπτοιτο, δύο τοῖς τρισὶ διεμέρισεν, ὀφθαλμὸν μὲν καὶ οὖς δούς τῷ θεῷ, τὰ δὲ τρία τῷ κόσμῳ καὶ τῇ σκηνῇ. εἰ δὲ «γυναικί» μὲν «ἐνέβλε ψεν» ὥστε «ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς» καὶ προσέθετο τοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ κρότοις καὶ ταῖς ῥοδαῖς, ὡσφράνθη δὲ τῆς παρὰ τῷ κυρίῳ εὐωδίας καὶ «τῷ λάρυγγι» τούτου «γλυκέα τὰ» τοῦ θεοῦ γέγονε «λόγια», αἱ τε χεῖρες αὐτοῦ ἀπετάξαντο ταῖς λειότησι καὶ ταῖς ἀπαλότησι, τὰ τρία ταῖς δυσὶ διεμέρισε. «Διαμερισθήσεται δέ» φησί «καὶ ἐφ' υἱῷ πατῆρ». πολλοῖς μὲν γὰρ ὁ νοῦς, ὁ τὸν ἐν ἡμῖν λόγον γεννῶν, ἄνω τέταται πρὸς τὸν θεόν, ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῆς γλώττης ὀχούμενος κοσμικώτερος μᾶλλον ἢ νοερώτερος γίνεται· ἄλλοι δὲ τὴν μὲν τῆς γλώττης περιβολὴν ἐπὶ τὸ σεμνὸν μετασχηματίζουσι, τὸν δὲ νοῦν αἰσchrῶν καταπληροῦσιν ἐπιθυμιῶν. ἀλλὰ καὶ «μήτηρ ἐπὶ θυγατρί».

Μήτηρ δ' ἂν ἐν ἡμῖν εἴη ἢ πίστις καὶ ἡ εὐσέβεια, θυγάτηρ δὲ ἡ ἀρετή. οἱ μὲν οὖν τὴν πίστιν παραδεχόμενοι τὴν θυγατέρα ταύτης διαμερίζουσιν, ἄσχολοι πάντη τῆς τῶν ἀρετῶν τυγχάνοντες πράξεως· τοῖς δὲ ἡ μὲν περὶ τὰς ἀρετὰς ἐνέργεια σεμνὴ καὶ σπουδαία, ἡ δὲ μήτηρ ταύτης ἀπηλλοτριώται, μὴ δεξαμένη τὸ κήρυγμα. «διαμερισθήσεται δέ» φησί «καὶ πενθερὰ ἐπὶ νύμφη καὶ νύμφη ἐπὶ πενθερᾷ». τὰ δὲ δύο ταῦτα γένη, φημί τὴν νύμφην καὶ τὴν πενθεράν, ἀλλοτρίοις διηρημένα τοῖς γένεσι, διὰ τοῦ τῆς πενθερᾶς παιδὸς ἀγχιστεύουσιν. ἔστιν οὖν ἐν ἡμῖν δύναμις τις, μητρὸς ἔχουσα λόγον, οἷον ἀποτίκτουσα υἱόν, ὃ ἕτερα τις δύναμις συνδυάζεται, νύμφης λόγον ἐπέχουσα· καὶ ποτὲ μὲν ὁμονοοῦσιν ἀλλήλαις ἢ τε νύμφη καὶ ἡ πενθερὰ, ποτὲ δὲ παρὰ μέρος ἀπ' ἀλλήλων ἀλλοτριοῦνται. ἔστιν οὖν ἡ κατ' εὐσέβειαν ἔξις, γεννώσα υἱόν τινα, τὸν καθαρῶτατον λογισμόν, ὃ οἷά τις νύμφη ἔξωθεν ἢ θεωρητικὴ δύναμις συνδυάζεται. ὅσοις μὲν οὖν ἡ θεωρία τῆς εὐσεβείας συνομολογεῖ καὶ τῆς θεωρίας αὐτῆς ἢ εὐσέβεια διὰ μέσου τοῦ καθαρῶν λογισμοῦ, ὃς ἐκείνης μὲν ἀποτίκτεται, ταύτη δὲ συνάπτεται, τούτοις εἰρήνη ἐστὶν ὁ θεός· εἰ δ' εὐσεβοῦντες πρὸς τὰς τῶν ὄντων θεωρίας ἀποτυφλούμεθα, διεμερίσαμεν ἀπὸ τῆς νύμφης τὴν πενθεράν, ὡσπερ, εἰ ταῖς θεωρίαις ἑαυτοὺς συντείναντες τὴν κατ' εὐσέβειαν ἔξιν οὐκ ἐκτησάμεθα, συνδιειλόμεθα τὴν νύμφην ἀπὸ τῆς πενθερᾶς. ἐπεὶ οὖν πολυμερὴς ἐστὶν ἡ οὐσία ἡμῶν καὶ συνώκισεν ὁ θεὸς εἰς ἐνὸς ζώου σύστασιν ὄχλον οὐκ ὀλίγων δυνάμεων, τὴν μὲν ὀχλοκρατίαν καταλύσωμεν, τὸν δὲ νοῦν ἡγεμόνα ἐπιστήσαντες καὶ τούτῳ τὰς ἄλλας δυνάμεις ὑποθέμενοι, βασιλείαν ἀντὶ τυραννίδος τῇ ἡμετέρα ψυχῇ ἐγκαταστήσωμεθα.

78 Ἐκ τοῦ εἰς τὴν Πεντηκοστὴν θεολογικοῦ λόγου· «οἶδε μὲν τρέφειν καὶ πέντε ἄρτοις»

«Οἶδε μὲν τρέφειν καὶ πέντε ἄρτοις πεντακισχιλίου, οἶδε δὲ καὶ ἑπτὰ τετρακισχιλίους· καὶ τὰ τοῦ κόρου λείψανα, ἐκεῖ μὲν κόφινοι δώδεκα, ὧδε δὲ σπυρίδες ἑπτὰ». ὑμεῖς μὲν τῶν θεολογικῶν ῥητῶν τοῦτό μοι ζητεῖν εἰκόκατε, διὰ τί ἐκεῖ μὲν πέντε ἄρτοις πεντακισχιλίου εἰστίασεν ὁ Χριστός, ἰσάριθμον τοῖς δαιτυμόσιν ὁ ἐστιάτωρ ἀποδοὺς τὴν τροφήν, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας εὐωχίας τοὺς λόγους διήλλαξεν, ἐλάττονας πλείοσιν ἐστιῶν, καὶ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης θοίνης ἐς δώδεκα κοφίνους τὸ περίττευμα γίνεται, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας εἰς σπυρίδας ἑπτὰ. Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο μὲν τῶν μεγίστων ἂν θεωριῶν ἀξιῶσαιμι, οὐκ ἐλάχι στον δέ μοι εἰς ἀπορίαν καταφαίνεται καὶ τὸ περὶ τοῦ μεγάλου τούτου πατρός. τὸν γὰρ ἑπτὰ τιμῆσαι βουλόμενος τοῖς ἀπὸ τῶν διαθηκῶν παραδείγμασιν, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ῥητοῖς αὐτὸν τὸν ἀριθμὸν παρατίθησιν, ἐνταῦθα δὲ προτετάχεται τούτῳ οἱ τε πεντακισχίλιοι καὶ οἱ τούτους ἐκθρέψαντες πέντε ἄρτοι, εἴθ' ὕστερον τὸ περίττευμα τῆς πανδαισίας λογιζόμενοι δώδεκά τινες παρεισηνέχθησαν

κόφινοι. ἐχρῆν δὲ ἴσως ἀφέμενον αὐτὸν τούτων τῶν ἀριθμῶν τὴν δευτέραν παρεισαγαγεῖν ἐστίασιν ἐν ἧ δὶς ὁ ἑπτὰ παρείληπται. ἐμοὶ γοῦν οὐκ ἐλάχιστον τοῦ προτέρου τοῦτο διηπόρηται, οὐ μὴν καὶ προτέρας ἀξιοῦται λύσεως, ἀλλὰ δεῖ τὴν παρ' ὑμῶν προβληθεῖσαν ἀπορίαν ἐπιλυσαμένους οὕτως εἰς ταύτην ἐλθεῖν· ἀπὸ ταύτης γὰρ εὐεπήβολος αὐτοῦ ἡ λύσις ὀφθήσεται. ἐπεὶ δὲ ἅπαξ εἰς τὴν τούτων ἐξέτασιν ἑμαυτὸν καθῆκα, ἐκεῖνο δεῖ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, ὡς ὁ μέγας οὗτος πατήρ «τὰ πνευματικὰ» πάντα «πνευματικῶς ἀνακρίνων» περὶ μὲν τὸ γράμμα ἐλάχιστα φιλοπονεῖ, πειρᾶται δὲ τοῦτο διαιρεῖν, ὥσπερ τὸ καταπέτασμα ἐπὶ σταυροῦ ὁ Χριστός, καὶ τὰ ἐγκείμενα ἐποπτεύειν μυστήρια. εἰ γὰρ καὶ πᾶσα ἡ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτεία τῶν τύπων καὶ τῶν αἰνιγμάτων ἀπήλλακται, τῷ δὲ τῆς ἀληθείας χαίρει φωτὶ, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ αὕτη εἰς κρείττονα φέρει ἀποκατάστασιν, τοῦ μὲν Μωσαϊκοῦ γράμματος ἀποπλήρωσις πέφυκε, διδοῦσα τὰς ἐκβάσεις καθαρῶς τῶν ἐμφάσεων, τῆς δὲ «ἐν Χριστῷ κεκρυμμένης ζωῆς», κατὰ τὸν θεῖον φάναι ἀπόστολον, οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι καὶ ταύτην τύπον εἰπεῖν, ἐπεὶ μηδὲ Παῦλος, ὁ μέγας τῆς ἀληθείας κῆρυξ, τῆς τοιαύτης φωνῆς καὶ ἐννοίας ἀπέσχετο· «τὸ γὰρ νομικόν» φησὶ «πάσχα, τολμῶ καὶ λέγω, τύπου τύπος ἦν ἀμυδρότερος». πάντα γοῦν ὅσα ποιῶν ἢ λέγων ἰστόρηται ὁ Χριστὸς εἰς θεωρίαν ἀνάγεται.

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἐν ἄλλοις καιροῖς κατὰ μέρος διερμηνεύσομεν· ὁ δὲ τὴν τήμερον προβεβλήκατε προκείσθω πρὸς τὴν ἐξέτασιν. ἰστόρηται γοῦν ὅτι πέντε ἄρτοις πεντακισχιλίους ἐκθρέψας ὁ κύριος δώδεκα κοφίνους περιττεῦσαι πεποίηκεν. οἶμαι γοῦν ὡς, ἐπεὶ ὁ πενταδικὸς ἐν ἅμφοτεροῖς φαίνεται ἀριθμὸς, τὴν ἐκ τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν καταλλήλως ταῖς αἰσθήσεων ὑπεμφαίνειν διδασκαλίαν τὸν ἐστιάτορα· οἱ γὰρ μὴ πρὸς τὸν νοῦν ἀναβάντες μηδὲ τῆς θείας ἀξιοθέντες ἐνώσεως, ἀλλὰ τῷ πλήθει διαχεόμενοι τῶν αἰσθήσεων, πεντακισχίλιοι ἂν εἰκότως κληθεῖεν, δι' ὧν δὴ ὀρῶν τε καὶ ἀκούοιεν ὀσφραίνοντό τε καὶ γεύοιντο καὶ ἄπτοινο τὸν γενεσιουργὸν ἀναλόγως κατανοοῦντες. χιλιοῦνται δὲ τὴν πενταδικὴν αἴσθησιν, ὅτι τριττὴν ποιοῦνται τὴν διὰ τῶν αἰσθητῶν κατανόησιν· «ἀπόγραψαι» γὰρ «αὐτά» φησὶν «ἐν τῇ καρδίᾳ σου τρισσῶς». διὰ τοῦτο λοιπὸν οὔτε πεντήκοντα οὔτε πεντακόσιοι, ἀλλὰ πεντακισχίλιοι διὰ τῆς ὑψηλοτέρας θεωρίας τῶν ὀρωμένων καταμετρούμενοι· οἱ δὲ τοιοῦτοι καὶ πέντε ἄρτοις κατὰ λόγον ἐκτρέφονται· ἐκάστη γὰρ τῶν αἰσθήσεων κατάλληλος ἢ διὰ τοῦ λόγου τροφή. τί δὲ κορεσθέντες ἐσχίκασιν ὥστε ἔχειν περίττευμα; κοφίνους δώδεκα, οἱ δὲ εἰς τὸν ἑπτὰ καὶ τὸν πέντε διαιρούμενοι τὸν τε χρόνον ὑποσημαίνουσι καὶ τὴν αἴσθησιν, διὰ μὲν τοῦ ἑπτὰ τὸν χρόνον ἑβδοματικῶς κυκλούμενον καὶ ἀνελιττόμενον, διὰ δὲ τῶν πέντε τὴν αἴσθησιν. οἱ γὰρ διὰ τῶν αἰσθήσεων πρὸς τὸν θεὸν ἀναβαίνειν πειρώμενοι οὔτε τὸν χρόνον ὑπερπεπηδήκασι οὔτε τὴν αἴσθησιν ὑπερβεβήκασι, ἐπεὶ πῶς ἄνθρωποι πολυμερῶς περὶ τὸ θεῖον κινούμενοι καθαρῶς ἂν γνοῖεν τὸν νοῦν καὶ τὴν τοῦ αἰῶνος ἀμέρειαν; διὰ ταῦτα καὶ κορεσθέντες τῶν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως λόγων, εἰς τὰς χρονικὰς ἀποπερατοῦνται ἐννοίας καὶ τὸ πολυμερὲς τῆς αἰσθήσεως. τοιαύτη μὲν ἡ πρώτη νοουμένη ἐστίασις· ἡ δὲ δευτέρα πολὺ κρείττων καὶ ὑψηλοτέρα. ἑπτὰ μὲν γὰρ οἱ ἄρτοι, τετρακισχίλιοι δὲ οἱ ἐσθίοντες, καὶ τὸ μετὰ τὸν κόρον περίττευμα σπυρίδες ἑπτὰ. οἱ μὲν γὰρ τετρακισχίλιοι τὸν ἀκριβῆ τῆς θεολογίας ἀποσώζουσι χαρακτῆρα, ἦτις τρία τυγχάνει καὶ ἓν, διὰ ταῦτα τοιγαροῦν καὶ ἑπτὰ παρατεθειμένους ἔχουσιν ἄρτους. οὗτος δὲ ὁ ἀριθμὸς παρθενίας ἐστὶ σύμβολον· πολλάκις γὰρ ἡμῖν τεθεώρηται· τῶν ἄλλων γὰρ ἐντὸς τῆς δεκάδος ἢ γεννώντων ἢ γεννωμένων ἢ ἀμφοτέρα δρώντων τε καὶ πασχόντων, οὗτος μόνος τὸ γίνεσθαι καὶ τὸ γεννᾶν διαπέφευγεν. ἀρμόζει γοῦν τῇ θεολογικῇ καθαρότητι τὸ τῆς τροφῆς καθαρὸν καὶ ἀκήρατον. ἑπτὰς γοῦν αὕτη, κατ'

ἔλλειψιν τοῦ σίγμα λεγο μένη, ἐπεὶ σεπτὰς ὡς ἀληθῶς ἐστίν, οἷον σεβασμία τις οὔσα καὶ τῷ φωτὶ κοσμουμένη τῆς καθαρότητος. διὰ ταῦτα ἰσάριθμον ταύτη καὶ τὸ περίτ τευμα, τί γὰρ ἂν ἐπέκεινα τῆς καθαρᾶς τελειότητος γένοιτο; ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς πρώτης εὐωχίας πλείον τὸ περιττεῦσαν ὧν οἱ πεντακισχίλιοι βεβρώ κασιν, ἐπειδὴ καὶ πλείστα τὴν αἴσθησιν ὑπερβεβήκασιν· ἐνταῦθα δὲ τοῖς εἰς τὸ ἀκρότατον τῆς θεολογίας φθάσαι πῶς ἂν πλείων τροφή περιτ τεύσειεν; ἀλλ' οὐδὲ ἐλάττων, ὅτι μὴ καθ' ὑπόβασιν ἢ τελείωσις· ἴση τοιγαροῦν, ὅτι τοῦ τελείου οὐδὲν πέφυκε τελειότερον. Ἐπεὶ οὖν τὸ ὑμέτερον λέλυκα πρόβλημα, λύσων ἔρχομαι καὶ ὁ αὐτὸς διηπόρηκα. ἦν δέ, εἴ γε μέμνησθε, τί δήποτε ὁ οὐρανογνώμων οὗτος ἀνὴρ ἐτέρων ἀριθμῶν πρὸ τοῦ κατεπείγοντος ἐμνημόνευσεν, ἵνα διὰ τῆς συγκρίσεως, ὡς ἔγωγέ φημι, τοῦ ἐπτὰ δεῖξῃ τὴν τελειότητα. δις γὰρ εὐρηκῶς τὸν Χριστὸν ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἐστιῶντα τοὺς ὄχλους, οὐχ ἀπλῶς οὕτως τὴν διπλῆν ταύτην ἐστίασιν παρέδραμεν, ἀλλὰ τὴν μὲν πρώτην ἀτελεστέραν ἐνόησε καὶ τῇ διὰ τῆς φύσεως ἀνόδω κατάλληλον, τὴν δὲ δευτέραν ὑψηλοτέραν μακρῶ καὶ θεολογικωτέραν, ὅτι δεῖ τὸν πρὸς τὸν θεὸν ἀνιέναι πειρώμενον πρῶτον μὲν διὰ τῶν στοιχείων ποιῆσθαι τὴν ἀνοδον, ὡσπερ τινῶν κατωτέρων βαθμίδων αὐτῶν ἐπιβαίνοντα, εἴτ' ἐνοπ τρίζειν τὴν φαντασίαν καὶ διὰ μέσου ταύτης τὰς τοῦ θείου ἀπορροίας ἀυγάζεσθαι, εἶτα πρὸς τὸν νοῦν ἐπανάγεσθαι καὶ θεοφάντορα ὁμοῦ καὶ θεολόγον ἀκρότατον γίνεσθαι. τοιοῦτον δὲ τὸ μυστήριον τῆς διπλῆς τοῦ Χριστοῦ κλήσεως καὶ πανδιασίας, καὶ διὰ ταῦτα περὶ μὲν τὴν πρώτην ἐστίασιν οὐδαμοῦ ὁ ἐπτὰ παρεμφαίνεται (πῶς γὰρ ἂν δοθείη τοῖς ἀτελεσί τὰ τέλεια;), ἀλλ' ὁ πενταδικὸς θρύπτεται ἄρτος· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἀφθο νώτατά τε τοῖς δαιτυμόσι παρέχεται καὶ εἰς ἴσον καταλήγει περίττευμα.

Διὰ τί δέ (τοῦτο γὰρ μοι νῦν ὁ νοῦς ὑποβάλλεται) ἐλάττων τῶν πρώην ὁ τῶν δαιτυμόνων ἀριθμὸς; ἐκεῖ μὲν γὰρ πεντακισχίλιοι, ἐνταῦθα δὲ τετρακισχίλιοι. ὅτι ὡσπερ ὁ ἀπὸ τῆς ἐνάδος κατιῶν εἰς πλῆθος πρόεισιν, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ πλήθους εἰς τὴν ἐνάδα ἀνιῶν ὑφαίρει τοῦ ἀριθμοῦ καὶ συστέλλεται, ἵνα καθαρῶς ἐνισθεῖ καὶ σύστοιχος γένηται τῷ ἐνί. διὰ ταῦτ' ἄρα καὶ Πλάτων «Τιμαιογραφεῖν ἐπιχειρῶν» κατὰ τὸν σιλλογράφον περὶ μὲν τὴν πρώτην συνουσίαν εἰς πλῆθος τοὺς διαλεγόμενους ἐξήπλωσεν, εἶτα δευτέραν καὶ τρίτην ποιούμενος, συστέλλει τὸν ἀριθμόν, καὶ πρὸ τῆς τελευταίας τέσσαρας τούτους εἰσαγαγῶν, ἐν ᾧ δὴ τὸ διὰ λόγων συμ περαιοῦται, εἰς τὴν τριάδα τούτους κατέκλεισεν. «εἷς», γὰρ φησιν, «δύο, τρεῖς· ὁ δὲ δὴ τέταρτος ποῦ τῶν χθὲς μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δὲ ἐστιατό ρων;» ὁρᾷς Πλάτωνα οὐ πολὺ τῆς ἀληθείας ἀπωκισμένον; τοιοῦτος γὰρ ὁ ἀνὴρ, ἐν ἀλλοτρίῳ σχήματι ἀπορρήτως θεολογῶν τὰ ἡμέτερα καὶ οὐ πολλοστόν τι τῆς ἀληθείας καταλαμβάνων. ἀλλὰ Πλάτωνος μὲν ἄλλις· ὑμεῖς δὲ μηδὲν ἀλόγῳ ἢ ἀναξίως τῶν τοῦ πνεύματος δέχεσθε, κατὰ τὴν θεολόγον φωνήν, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ πνεῦμα μεταβιβάζοντες «αἰχμαλωτίζετε πᾶν νόημα εἰς Χριστόν». Οὐκ ἄγνωῶ δὲ οἶα Μάξιμος ὁ φιλόσοφος περὶ τοὺς ἀριθμοὺς τούτους ἐπραγματεύσατο καὶ ὡς ἄλλα ἐπ' ἄλλοις ἐπάγων ἀποκναίειν ποιεῖ τὸν ἀκροατὴν· ἀλλ' ἡμεῖς γε τὴν ἀκριβεστέραν θεωρίαν ἐκ πασῶν τῶν ἀν αγωγῶν συλλεξάμενοι ὁμοῦ τε τῷ χρόνῳ καὶ τῷ μέτρῳ τῆς ὑμετέρας ψυ χῆς συνεμετρήσαμεν τὴν ἐξήγησιν.

79 Εἰς τὸ «ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, καγὼ ἐργάζομαι»

Πῶς, φασί, τῆς κατὰ τὴν γένεσιν βίβλου ἐξ ἡμέραις περιγραφασμένης τὴν τοῦ παντὸς ἐργασίαν (ἐν ταύταις γὰρ «συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἀπὸ τῶν ἔργων ὧν ἐποίησεν») ὁ τοῦ κηρύγματος λόγος, μᾶλλον δὲ αὐτὸς ὁ θειότατος λόγος καὶ ὑπερούσιος, ἐν ἔργοις

εἶναι καὶ τὸν πατέρα καὶ ἑαυτὸν ἀποφαίνεται; τί δ' ἂν ἔτι καὶ ἐργάσαιτο ὁ πατήρ ἢ συνεργάσαιτο ὁ υἱός, ἀγγέλων γεγενημένων καὶ πάσης τῆς ἄνω διακοσμήσεως καὶ τοῦδε τοῦ παντὸς συμπαγέντος καὶ ἀπὸ τῶν πρωτίστων γενῶν μέχρι τῆς ὕλης τῆς δημιουργίας διαδραμαούσης; δυοῖν γὰρ θάτερον ἐπισυμβήσεται ἄτοπον, ἢ τὸ μὴ δύνασθαι τὸν θεὸν ἐν βραχεῖ τὴν τῶν πάντων δημιουργίαν συγκεφαλαιώσασθαι, ἀλλ' ὡσπερ τῆ παρατάσει τοῦ χρόνου καὶ τὴν δημιουργικὴν ἐγχρονίζειν ἐνέργειαν, ἢ τοῦ παντὸς κόσμου συμπληρωθέντος, ὡς μὴ κατὰ τι τῶν μερῶν ἐλλείπειν, κενοπαθεῖν τὴν δραστηκὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ.

Ταύτην δὲ τὴν ἀπορίαν ἐν πολλαῖς βίβλοις ἀναγεγραμμένην οἱ μὲν οὐκ ᾤθησαν δεῖν λύειν, ὡσπερ ἔξαποροῦντες ὅ τι καὶ εἴποιεν, οἱ δὲ ἐπιχειρήσαντες ἐπαγωγικώτερον ἐπελύσαντο, ὑποθέσεις τινὰς ἑαυτοῖς πρὸς τὴν ἀπορίαν ἀντιβαινούσας ἀναπλασάμενοι. ἐτόλμησαν δὲ τινες καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς ἀπορησάμενοι ψυχρῶς καὶ ψυχρότερον διαλύσασθαι. ὧν τὰ περὶ τούτων συγγράμματα ἐνίοις εἶδον ὡσπερ τινὰς στήλας ἀσπαζομένους θεοειδεῖς. οἱ γὰρ μὴ λαβόντες ἀξιολόγους περὶ φιλοσοφίας τριβάς, ἔπειτα ἐντυχόντες μεθόδοις τισὶ συλλογιστικαῖς, ὀρισμοῖς καὶ διαιρέσεσι, δόγμασί τε φυσικοῖς καὶ νοήμασι θεολογικοῖς, ὡσπερ ὑπ' ἀστραπῆς τοῦ λόγου καταπλαγέντες, οὐχ ὅπως διεῖλον ἢ ὠρίσαντο ἢ ἀποδεδείχασιν οἱ θεωρήσαντες διηρεύνησαν, ἀλλ' ὅτι τοιαύταις μεθόδοις ἐχρήσαντο ἄγανται καὶ τεθήπασιν. Ἀριστοτέλης δὲ πολλὰ τῶν Πλατωνικῶν διαγράφει, κάκεῖνος τῶν Πυθαγορείων ἔνια ἀθετεῖ. Πλωτῖνος δὲ καὶ διαιτᾷ τοῖς φιλοσόφοις καὶ τῷ Πλάτωνι τὴν νικῶσαν ἐπιψηφίζεται. ὅ τε Φοῖνιξ Πορφύριος οὐ πάνυ τι τὸν φιλόσοφον αἰδεῖται, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ὕλης πρὸς αὐτὸν ἀμ φιβάλλει καὶ τὰ τοῦ πέμπτου σώματος ἀθετεῖ. Ἰάμβλιχος δὲ ὡς ἐνδεῶς ἔχουσαν τὴν περὶ ψυχῆς πραγματείαν ἀναπληροῖ οἷς προστίθῃσιν ὡς ἐλλείπουσι. καὶ Πρόκλος δὲ ὁ φιλόσοφος τὸν ἄνδρα τοῦτον ὑπερθαυμάζων, ἐν οἷς τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιστημῶν διερευνᾶται, οὐ πᾶσι συντίθεται. οἱ δὲ γε πολλοί, «τῆς ῥίνδος» ὡσπερ «ἐλκόμενοι», οἴκοθεν μὲν οὐδὲν τι προσπραγματεύονται, ἀλλ' ὡς ἄπειροι νεοττοί, ὅ τι δ' ἂν αὐτοῖς προσενέγκωσιν οἱ συγγράφοντες, τοῦτο δὴ προσλαμβάνουσι, μηδὲν τι προβασανίσαντες, εἰ δηλητηριῶδες ἢ τρόφιμον. ὅθεν οὐ μᾶλλον διατρέφουσι σφᾶς αὐτούς, ἀλλ' οὐδὲν ἤττον προσδιαφθείρουσιν τε καὶ ἀπολλύουσι. Τὰς μὲν τοῦ ἀπορήματος λύσεις, ὅσας ἐπήνεγκαν οἱ πολλοί, οὐκ ἂν τῷ λόγῳ διαμνημονεύσαιμι. ὅσα δὲ μοι ἐγκεκρυμμένα τῆ φιλοσοφία ἐφάνησαν, ταύτας δὴ διελὼν παραθήσομαι. οὐ γάρ, φασίν, ἐναντίον τῷ «συν τετελεκεῖν τὸν θεὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ» τὸ ἔτι ἐν ἔργοις εἶναι καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἡ συντέλεια νοοῖτο ἐπὶ τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι γενέσεως, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐργάζεσθαι ἐπὶ τῆς τῶν γεγενημένων συντηρήσεως ἐκλαμβάνοιτο. εἰργάσατο μὲν γὰρ ἅπαξ τὸν οὐρανὸν ὁ θεός, συμπαραγαγὼν τὴν ὕλην μετὰ τοῦ σχήματος. ἐργάζεται δὲ καὶ αἰεὶ, τὴν φύσιν αὐτοῦ συντηρῶν καὶ ἐν τῷ προκυλινδεῖσθαι τὸ ὅλον κύτος ἀδιάπτωτον ταῖς κινήσεσιν ἐργαζόμενος. οὕτω δὲ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν εἰργάσατο ἅπαξ ἐπενεγκῶν, καὶ ἐργάζεται, τῆ μὲν ψάμμον «περιτιθεὶς ὄριον», ὥστε «μὴ ὑπερβαίνειν» καὶ ἐπικλύζειν τὴν γῆν, τὴν δὲ ἐπὶ τοῦ μέσου τηρῶν ἀμετάθετον, τὸν δὲ ἀέρα συνέχων ὥστε μὴ διαρρεῖν τῆ τῆς φύσεως μαλθακότητι. κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ τὰς ὑπερκοσμίους δυνάμεις καὶ εἰργάσατο καὶ ἐργάζεται. ἐκεῖνο μὲν, ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος ταύτας παραγαγὼν, τοῦτο δὲ, γεγενημένας εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων καὶ τῆ πρὸς τὸ αἴτιον ἐπιστροφῇ τοῖς αἰτιατοῖς τὸ μὴ διεφθάρθαι διδούς. Μία μὲν οὖν αὕτη λύσις, αὕτη καθ' ἑαυτὴν εὖ ἔχουσα, τῆ δὲ κατὰ τὸ μερικὸν ἐπιχειρήσει οὐ πάνυ τι τῷ λόγῳ συμβαίνουσα.

έτερα δέ, ὅτι τὰ πάντα πεποικῶς ὁ θεὸς τοῖς μὲν ἀγήρω τὴν φύσιν καὶ διαιωνίζουσιν ὡς περ ἐποίησε, τοῖς δὲ χρόνον ὥρισε τῆς ὑπάρξεως· ἵνα δὲ μὴ τὸ γενόμενον διαφθείρηται, διαδοχῶν αὐτοῖς ἀφορμὰς ἐγκατέσπειρε. ταῦτα οὖν καὶ εἰργάσατο καὶ ἐργάζεται. εἰργάσατο μὲν γὰρ τῶν γενῶν τὰς ὁλότη τας, ἐργάζεται δὲ τὰς τῶν ἀτόμων ἐπιγεννήσεις, δι' ὧν ὡς περ τινῶν μερῶν τὸ ὅλον συμπληρούμενον ἔστηκε. τὸν μὲν γὰρ Ἀδάμ καὶ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ φυτὰ ἅπαξ εἰργάσατο, ἐργάζεται δὲ τὰς τῶν πρώτων γενῶν ἐν τοῖς ἐπιγεννωμένοις διαδοχάς· τὸ μὲν γὰρ γηρᾶσαν ἢ ἄλλως ἀπορρυσθὲν ὦχετο, τὸ δ' ἐκεῖθεν φυτὸν τὸ ἀπορρεῦσαν ἀνύφανε, καὶ πάλιν ἡ φύσις διὰ τῶν γινομένων ἀδιάφθορος ἔστηκεν. ἐξαμβλοῦται καὶ φθίνει τὰ φυτὰ, ἀλλ' ἔαρὸς ἐπιλάμψαντος ἀνηβᾶ τε αὐθις καὶ ζῆ, καὶ αὖτον τέως τὸ στέλεχος ὄν τῆ τῆς ἰκμάδος ὀλκῆ ἀναθάλλει καὶ ἐξυγραίνεται, καὶ κλάδοις κομᾶ, καὶ πετάλοις τρυφᾶ, καὶ πεπεῖρω βρίθει καρπῷ, καὶ τῷ ζεφύρῳ ὡς ἥδιστα γελᾶ. δευτέρα λύσις αὕτη τοῦ διαπορηθέντος προβλήματος.

Μάξιμος δὲ ὁ φιλόσοφος, βιαιότερον τοῦ λόγου ἀπτόμενος, συντέλειαν μὲν ἔργων λέγει τῶν εἰδῶν τὰς ὑπάρξεις, ἐργασίαν δὲ τὴν τῶν ἀτόμων πρὸς ἐκεῖνα ὁμοίωσιν. ἔστι δὲ ὁ λόγος ἀσαφῆς μὲν καὶ δυσείκαστος, ὁποῖος ἐκεῖνος κατ' ἰδιότητα χαρακτήρος, δεινὸς μὲν καὶ βαθέως ἐπιχειρῶν, ἀγλευκῆ δὲ καὶ ἀτερπῆ τὴν συνθήκην τοῦ λόγου ποιούμενος· ἔστι δὲ ὁ φησι τοιοῦτον. πρὸ τῶν ἀτόμων εἶδη τινὰ τίθησιν, οὐ πάνυ τι ἐνταῦθα τοῖς ἔξω φιλοσόφοις ἀντικείμενος· ἕκαστον δὲ τῶν εἰδῶν ἀπλοῦν τε δίδωσι καὶ ἑαυτῷ ὅμοιον, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ εἶδος τὸ ἀνθρώπινον, πρὸ τῶν κατὰ μέρος ἀνθρώπων νοούμενον καὶ ἐν ἀπλότητι γνωριζόμενον· τὰ δὲ καθ' ἕκα στον ἄτομα, πολλά τε ἅμα καὶ σύνθετα, ἢ διχοστατοῦντα πρὸς ἑαυτὰ καὶ κατ' οὐδὲν τὸ εἶδος μιμούμενα. τὸ μὲν οὖν εἶδος ἅπαξ εἰργάσατο ὁ θεός· βουλόμενος δὲ καὶ τὰ ὑπ' ἐκεῖνο ἄτομα κατ' οὐδὲν ἀποδεῖν τῆς οἰκείας ὁλότητος, ἐργάζεται ἑσαεῖ, τῷ μεγαλομερεῖ τῆς προνοίας λόγῳ τὴν διάφορον ἡμῶν γνώμην καὶ ἐξαλλάττουσαν πρὸς τὴν παγίαν ἕξιν τῆς ἀρετῆς ἐφελκόμενος, καὶ ἀπλοῦν μὲν τὸ σύνθετον, διάφορον δὲ καὶ ὅμοιον ποιούμενος τὸ πολύτροπον, ἵν' ὡς περ τὸ εἶδος ἐν ἧ, οὕτω καὶ τῶν πάντων πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ γνώμη μία καὶ ἡ αὕτη γένηται. Ἔστι δὲ λύσις ἕτερα πρὸς τὸ ἀπόρημα, ἦν εἴποιμι μὲν πρὸς ὑμᾶς, οὐκ ἐπικρίναιμι δέ· ἐργώδης γὰρ ὁ περὶ τούτου λόγος καὶ δυσεξέλικτος καὶ πολλὰς ἑκατέρωθεν ἔχων ἀντιλαβὰς. φασὶ γοῦν οἱ ἐπιλυόμενοι τούτων ἕνεκα εἰρησθαι παρὰ τοῦ κυρίου τὸ «ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι»· ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ τούτων μέρει οὐδέπω πέπαυται θεὸς τοῦ ἐκ μὴ ὄντων δημιουργεῖν· ταῖς μὲν γὰρ ἀγγελικαῖς τάξεσι μετὰ τοῦ εἶδους καὶ ὁ τῶν ἀτόμων ἀριθμὸς ἐπὶ τῆς πρώτης παραγωγῆς συμπεπλήρωτο, ὁ δὲ τῶν ψυχῶν ἀριθμὸς παρῆκτο μὲν τῷ δημιουργῷ λόγῳ, ὧ μὴδὲν μέλλον μὴδὲ ἐσόμενον, ἀλλὰ πάντα ἐν τῷ φανερῷ ἐστηκότα τῆς φύσεως, οὐ μὴν δὲ καὶ τῷ παντὶ συνηνέχθησαν, ἀλλὰ τοῖς τῶν γινομένων σώμασιν ἀπὸ τῆς κοσμογονίας εἰσέτι καὶ νῦν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δημιουργοῦ μὲν ἐπισκρίνονται. τὴν γοῦν τῶν ψυχῶν γένεσιν ἐργάζεται μὲν ὁ πατήρ, συνεργάζεται δὲ ὡς εἰκὸς ὁ υἱός.

Πᾶσαι μὲν οὖν αἱ λύσεις καλαί, ἀλλ' οὐ λίαν καλαί, ἀλλ' εἰοικυῖαι ταῖς τῶν στοιχείων ὁλότησι. κάκεῖνα γὰρ καλὰ μὲν καθ' ἑαυτὰ ὀρώμενα καὶ νοούμενα, «καλὰ» δὲ «λίαν» πρὸς ἄλληλα συγκρινόμενα, ἔξ ὧν ὁ κόσμος ἔχει τὴν σύστασιν. ἐμοὶ γὰρ τὸ ἐργάζεσθαι μὲν τὸν πατέρα, συνεργάζεσθαι δὲ τὸν υἱὸν οὐ διὰ τὰδε ἢ τὰδε ἀληθῶς ἔχειν δοκεῖ, ἀλλὰ διὰ πάντα καὶ τούτων πλείονα. ὁ γὰρ θεὸς ἐν δυσὶ ταύταις δυνάμεσι γνωριζόμενος, ταῖς τε θεωρίαις καὶ ταῖς ποιήσεσιν, οὐ νῦν μὲν θεωρεῖ, αὐθις δὲ τοῦ θεωρεῖν πέπαυται, οὐδὲ ἐν τῷδε μὲν τῷ μέρει τοῦ χρόνου ποιεῖ, αὐθις δὲ λήγοι μεταβαλλόμενος, ἀλλ' αἰεὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων δυνάμεων ἐστηκῶς, τὰς τῶν ὄντων

γενέσεις ἐργάζεται. καὶ μή τις ἐπιφύεσθω ἐριστικῶς, ὅτι οὗτος ὁ λόγος συναΐδια τῷ θεῷ ποιεῖ τὰ ποιήματα· ἐγὼ γὰρ καὶ τούτοις οὐκ χρόνου τὴν γένεσιν δίδωμι, οἷς δὴ τὸν αἰῶνα συντάττω, κάκεινου δὲ οὐκ ἀφαιροῦμαι τὸ θεωρεῖν· ἃ δὲ πρὸ τῆς τοῦ παντὸς ὑπάρξεως ἐθεώρησεν, αὐτῷ ἂν ἧ δῆλα τῷ μόνῳ θεῷ. ἐνάγει δὲ με πρὸς τὸν λόγον καὶ ὁ μέγας Βασίλειος, «πρεσβυτέραν τινὰ κατάστασιν» τοῦ παρόντος κόσμου ἀποφαινόμενος, ἐν ἧ δεδημιουργῆσθαι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις θεολογεῖ. κὰν τοῦτον δὲ τις ἀναιροῖ τὸν λόγον, ἀλλὰ τό γε τοὺς λόγους ἔχει τῶν μελλόντων συστήναι «τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν» οὐκ ἂν τις ἀντεῖποι νοῦν ἔχων, τοῦτο δ' ἀντικρὺς ἐστὶ τὸ θεωρεῖν· οὐ γὰρ ὡσπερ ἡ φύσις τοὺς λόγους ἔχει τῶν γινομένων ἀνεπαισθήτως, οὕτω δὴ καὶ θεὸς ἀνεπαισθήτως τῶν ἐσομένων ἐστίν, ἀλλὰ προθεωρῶν πάντα ἀρρήτως καὶ ὑπερουσίως, οἶδεν ἐν τίνι μέρει χρόνου τάδε ἢ τάδε γενήσεται. πολὺ γοῦν κάλλιον ἀπὸ τοῦ καθόλου τὸν λόγον κατασκευάζειν ἢ ἀπὸ τῶν μερικῶν παραδειγμάτων πιστοῦσθαι τὸ πρόβλημα.

Ἄλλ' ἐγὼ μὲν ἴσως οὐκ ἀδέκαστος δικαστὴς τὰ ἑαυτοῦ θεωρῶν, ὁ κατὰ τὸν εἰρηκότα τοῖς ἐμοῖς «ἀμβλωθριδίσις γεννήμασιν» ὡς χρυσοῖς ἐνατενί ζων ἀγάμασιν. ἐφ' ἐτέροις οὖν δικασταῖς εὐθυνέσθω τὸ κῆμα· κὰν μὲν ὠραῖον φανῆ, μετὰ τῶν «σφυρηλάτων ἐν Ὀλυμπίᾳ σταθήσεται» καὶ ταῖς Φειδίου τέχναις εὐφυῶς ἀντιστήσεται· εἰ δὲ μὴ καλὸν μηδὲ ἄρτιον, ὑπὸ τὰς «Αἰγυπτίων» κρυβήσεται «σύριγγας» βαθεῖ σκότῳ ἐπηλυγαζόμενον.

80 Εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ῥητὸν τὸ «ἀπ' ἄρτι ἐγὼ οὐ μὴ πῖω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου»

Ἐπειδὴ πρὸς τῷ πέρατι γέγονε τῆς μετὰ τοῦ σώματος ἐν τῷ βίῳ διαγωγῆς, συμπεραίνεται ἑαυτῷ καὶ ζύμπασαν τοῦ σώματος τὴν διοίκησιν καὶ τὴν σωματικὴν ἑαυτῷ ἀπαγορεύει τροφήν, καὶ «ἀπ' ἄρτι» μὲν φησι «μηκέτι πιεῖν ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου» ταύτης, ὕστερον δὲ ποτε σπάσαι τοῦ νάματος καινοτέρῳ πόσεως τρόπῳ καὶ συμπιεῖν τοῦτο τοῖς μαθηταῖς. πρὸ δὲ τῆς κατὰ μέρος τούτου τοῦ λογίου συνεξετάσεως ὁ λόγος καὶ τοῦτο ζητεῖ· διὰ τί νῦν τὸ μὲν τῆς ἀμπέλου γέννημα νῦν μὲν ἑαυτῷ ἀπαγορεύει, εἰς ἄλλην δὲ ζωὴν ἀποτίθεται, οὐδὲν δὲ τοιοῦτο περὶ τοῦ ἄρτου φησίν, ἅμφω δὲ κοινὰ πρὸς ὑπόστασιν τῷ ῥέοντι σώματι; Τοῦτο γοῦν πρῶτον λύσαντες, οὕτω δὴ καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ βαδιούμεθα ἄπορα. ἔστι δὲ λύσιν ἐπενεγκεῖν τῷ λόγῳ τὴν μὲν ἱστορικωτέραν, τὴν δὲ θεολογικωτέραν καὶ κρείττονα. ἱστόρηται γὰρ ὁ κύριος μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν μέρος τι ἀπολαβὼν τοῦ μελισσείου κηρίου ἐδηδοκέναι, μὴ μέντοι γε καὶ πόματι χρῆσασθαι· δι' ὃν μὲν τινα λόγον τοῦτο πεποίηκε, κατιόντες ἐροῦμεν, ὅτι δ' οὕτως ἐγένετο, ἢ ἱστορία διασαφεῖ. ὡς οὖν μέλλων αὐθις μὲν φαγεῖν, μὴ μέντοι πιεῖν, τούτου μὲν τοῦ μέρους οὐκ ἐμνημόνευσε, τὸν δὲ οἶνον μόνον ἐς ἄλλην ζωὴν τεταμίευται νῦν ἀποθέμενος. Ἡ δὲ μυστικωτέρα λύσις αὕτη, ὡς αἰ τοῦ σώματος αὗται τροφαί τε καὶ πόσεις ἀναλογίαν ἔχουσι πρὸς τὰς ἐν ψυχῇ, δεῖ γὰρ καὶ ταύτην τὸ μὲν τι φαγεῖν νοητῶς, τὸ δὲ καὶ πιεῖν. καὶ ὡσπερ τῶν προσφερομένων τῷ σώματι τὰ μὲν γεωδέστερα πέφυκε καὶ παχύτερα, τὰ δὲ εὐρωότερα καὶ λεπτότερα, οὕτω δὴ καὶ τῶν ὑποστηριζόντων τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν νοητῶν θεαμάτων τὰ μὲν εὐχυτά πῶς εἰσι καὶ λεπτά, δι' ὅλης αὐτῆς εὐθὺς ἀκαμάτως διαφοιτώντα, τὰ δὲ ταπεινότερα καὶ οὐκ εὐθὺς τρέφοντα. ἐπεὶ δὲ ἐν ἀπορρήτοις αὐτοῖς ὁ κύριος τῶν θείων μετεδίδου νοήσεων, νῦν μὲν ἀμυδρῶς πως καὶ παχυτέρως, νῦν δὲ ὑψηλῶς καὶ θεωρητικῶς, ἢ δὲ τοιαύτη μετάδοσις κοινὴ πως ἀμφοῖν ἦν, τῷ τε κυρίῳ καὶ τοῖς μαθηταῖς (οὐδὲν γὰρ ἦττον

κάκεινος ἐτρέφετο τῶν μαθητῶν τρεφομένων καὶ στηριζομένων τῷ λόγῳ), περὶ μὲν τῆς παχυτέρας τροφῆς οὐδένα λόγον ποιεῖται, ὡς μηδεμίαν χώραν ἐχούσης ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ (ἐκεῖσε γὰρ ἡμῖν γενομένοις ἢ λεπποτέρα ἐπιχεῖται καὶ κρείττων), περὶ δὲ τῆς αἰθεριώδους καὶ μείζονος μνημονεύων φησί· «ἀπ' ἄρτι οὐ μὴ πῖω ἀπὸ τοῦ γεννῆματος τῆς ἀμπέλου ταύτης», τουτέστι οὐκέτι παραδώσω ὑμῖν τὰ θεῖα μυστήρια ἐν αἰνίγμασιν, ἀλλὰ «συμπιοῦμαι ὑμῖν» ταῦτα «καινῶς ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου».

Τοῦτο μὲν οὖν τοῦ λόγου τὸ πάρεργον· αὐτῆς δὲ ἤδη ἀψώμεθα τῆς ὑποθέσεως, ἵστεον τοίνυν ὅτι πολυσήμαντός ἐστιν ἢ τοῦ θεοῦ βασιλεία παρὰ τῇ θεῖᾳ γραφῇ· νῦν μὲν γὰρ αὐτὸν δηλοῖ τὸν ἐνυπόστατον λόγον ὡς τῶν πάντων ἀρχὴν, νῦν δὲ τὴν διδασκαλικὴν τοῦ πνεύματος ὑφήγησιν, καὶ αὖθις τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον, καὶ πάλιν τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, ἐκφαντικώτερον δὲ τὸν νοητὸν διάκοσμον ζύμπαντα καὶ τὴν ἐκεῖσε διαγωγὴν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῆς βασιλείας σημαινόμενα οὐκ ἔχει χώραν ἐν τῷ παρόντι· δύο δὲ ταῦτα οἰκεῖα τῷ λόγῳ ἐστίν, ἢ τ' ἐκ τῶν νεκρῶν τοῦ κυρίου ἀποκατάστασις ἐν τῇ γῆ καὶ ἡ αἰωνίζουσα τῶν ἀγίων μετὰ τῶν ἄλλων ἀγγέλων διαγωγή. πρὸς ἃ δεῖ καὶ διττὴν τὴν ἀπάντησιν ποιήσα σθαι. εἰ μὲν γὰρ βασιλείαν τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν τῇ γῆ ὑπολήψη συναναστροφὴν, οὕτω νοήσεις τὸ λόγιον, ὡς ἢ μὲν φύσις αὐτῷ τοῦ σώματος οὐ μετήλλακται μετὰ τὴν ἐμψύχωσιν, πάθει δὲ οὐδὲ τοῖς ἀδιαβλήτοις ὑπέκειτο· οὔτε γὰρ τῆς ἐξωθεν λιβάδος ἦν ἐνδεὴς οὐθ' ἑτέρας τροφῆς ὑποστηριζούσης. ὁστέοις μὲν γὰρ καὶ νεύροις συνηρήριστο καὶ μέλεσι συνετέθειτο καὶ ἄρθροις συνήρμοστο, πλήρες δὲ ἦν ἑαυτῷ καὶ αὐταρκες, οὐκέθ' ὑπορρέον οὐδὲ χρῆζον ἀναπληρώσεως. ἐπεὶ δὲ οὕτως ἔχον ὑπετό παζον ἴσως τινὲς ὡς ἄλλο ἀντ' ἄλλου ἐγήγερτο, τὴν τοιαύτην ἀπορραπίζων ὁ κύριος ἔννοιαν, νῦν μὲν τὰς παλάμας δίδωσι τῷ διδύμῳ Θωμᾷ, ἵνα τοὺς τύπους γνωρίσῃ τῶν τρήσεων, νῦν δ' ἀπογυμνοὶ τούτῳ τὴν διανυγεῖσαν πλευρὰν πρὸς τὴν λόγχην ἐσηματισμένην τὴν νύξασαν· αὖθις δὲ τροφὰς τοὺς μαθητὰς ἐξαιτεῖ καὶ γεύεται τούτων καὶ τὴν φύσιν πιστοῦται τοῦ σώματος, οὐδὲ γὰρ εἰς προσθήκην αὐτῷ τὸ γεγενημένον ἐγένετο, ἀλλ' εἰς σημεῖον μόνης τῆς φύσεως. καινῶς οὖν μετὰ τὴν ἀνάστασιν συνδιαιτᾶται τοῖς μαθηταῖς. εἰ δὲ ἴσως ἐν ἀπορρήτοις καὶ πέπωκε, «καινὸν» αὐτῷ τὸ ζυμπόσιον γέγονεν· οὐ γὰρ διὰ τῶν φλεβῶν εἰς ἅπαν τὸ σῶμα μετωχευθεὶς οὐδὲ πρὸς τὴν ἀπορροὴν ἀντεπέρρευσε, ἀλλὰ τὴν φύσιν καὶ μόνην τοῦ ἀναστάντος ἐπιστάτωτο σῶματος. Οὕτω μὲν οὖν, εἰ βασιλείαν νοήσεις τὴν ἐν τῷ κόσμῳ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσιν συνδιαγωγὴν· «ἐδόθη μοι» γὰρ φησὶν «ἐξουσία πᾶσα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς». εἰ δὲ τὸ τῆς βασιλείας σημαινόμενον ἐπὶ τῆς νοητῆς ἐλκύσεις τοῦ κυρίου μετὰ τῶν ἀποστόλων συναναστροφῆς καί, ἴν' οὕτως εἴποιμι, συμβιώσεως, ἦν «κεκρυμμένην ζωὴν» φησὶν ὁ ἀπόστολος, καινὴν ἐκεῖσε πόσιν ἢ καὶ συνεστίασιν ὑπολήψη τὴν θειοτέραν τοῦ κυριακοῦ σώματος κατανόησιν· συμπεπώκασιν μὲν γὰρ κἀνταῦθα τῷ διδασκάλῳ οἱ μαθηταὶ τοὺς λόγους τοῦ σώματος καὶ τὸ μέτρον ὅσον ἐφικτὸν ἔγνωσαν τῆς συγκαταβάσεως, καὶ πρὸς τὸ πάσχα πρὸς αὐτοῦ τοῦ τελετάρχου τελούμενοι καὶ τὸν ἀμνὸν βεβρώκασιν καὶ τὸ ἐκεῖθεν ἐκχυθὲν αἷμα πεπώκασιν, οὐ μέντοι οὕτως τῷ μεγάλῳ ἱερεῖῳ προσεληλύθασιν οὐδὲ τῶν θυμάτων ἐγεύσαντο, ὡς ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ τούτων ἐμφορηθήσονται. ἐνταῦθα μὲν γὰρ μετὰ σώματος οὔσι ῥευστοῦ καὶ οἱ λόγοι σωματικώτεροι καὶ αἱ τροφαὶ ταπεινότεραι· ἐκεῖσε δὲ γενομένοις καὶ συναπαθανατισθέντος τοῦ σώματος ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν καὶ τοῦ χείρονος καταποθέντος ὑπὸ τοῦ κρείττονος, οὐ διὰ γεννήματος ἀμπέλου τὸ συμπόσιον τελεσθήσεται οὐδὲ ἄρτος τμηθήσεται καὶ δοθήσεται. ἀλλ' οὐδὲ οἱ τούτων λόγοι οὐ πάντῃ μετέωροι ἔσονται, ἀλλὰ καὶ «τοὺς οὐρανοὺς ὄψονται ἔργα τῶν δακτύλων

αὐτοῦ», ὡς τότε μὴ καταλαβόντες ὅσον ἐστὶ τὸ ὀρώμενον. μεταλήψονται δὲ καὶ ἄρτου οὐ σωματικοῦ τε καὶ ρέοντος, ὡς δὲ καὶ οἴνου οὐκ ἐξ ἀμπέλου πηγάζοντος, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ θείου σώματος νοηταῖς καὶ θείαις ἐδωδαῖς ἐς τὸ αἰεὶ κορεννύμενοι, καινῶς μετὰ τοῦ θείου ἐστία τορος τῷ συμποσίῳ συνευφρανθήσονται.

Εἰ δ' ὅτι ἀνωτέρω τοῦ λόγου εἴρηκα συμφαγεῖν μὲν τὸν κύριον ἴστο ρεῖσθαι τοῖς μαθηταῖς μετὰ τὴν ἀνάστασιν, μὴ μέντοι γε συμπιεῖν, διὰ τοῦτο τὸ ἐν ταῖς Πράξεσι τοὺς πολλοὺς θράττει ῥητόν, ὃ δὴ δημηγορῶν ὁ Πέτρος φησὶν ὅτι «συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ», ἴστωσαν ὡς πρὸς δύο ταῦτα τοὺς πολλοὺς τότε ταραττοντα ἀπήντησαν οἱ ἀπόστολοι. οἱ μὲν γὰρ μὴ ἀνεστηκέναι τὸν κύριον ᾤοντο, οἱ δὲ τοῦτο μὲν προσίεντο, μεθ' ἑτέρου δὲ σώματος ἀυλοτέρου καὶ κρείττονος. πρὸς μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὁ Πέτρος ἀπαντᾷ, ὅτι καὶ «συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ»· οὐ γὰρ ψιλῶς ἡμῖν ἐφαντάσθη ἀναστὰς ἐν σκιαῖς τισι καὶ εἰδώλοις, ἵνα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀπιστήσωμεν, οὐδὲ προσιοῦσιν ὑπέρρει τε καὶ ὑπέτρεχεν, ὡσπερ δὴ φασὶ τὰ τῶν «καμόντων εἰδῶλα» ἀφήν ἀνθρωπίνην μὴ ὑφιστά μενα, ἀλλὰ ξυμπίνουσιν ἡμῖν καὶ συνεσθίουσι παρεγένετο, οὐκ αὐτὸς ἐσαεὶ συμπίνων ἐκείνοις καὶ συνεσθίων (τοῦτο γὰρ ἅπαξ ποτὲ πεποίηκε, τὸ σῶμα πιστούμενος), ἀλλ' ὅτι ἐκείνοις συνεστιωμένοις συνῆν. ἢ γὰρ πρόθεσις ἐνταῦθα τῆς τῶν μαθητῶν συνεστιάσεως τυγχάνει δηλωτικόν, οὐ μέντοι γε συμπεριληπτικόν καὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ ὅσον εἰς τὴν τῶν τροφῶν μετάληψιν. ὁ δὲ γε εὐαγγελιστής, πρὸς τοὺς οἰομένους ἄλλο ἐγγιγέρθαι σῶμα ἀπαντῶν, τὸν κύριον εἰσάγει καὶ μετὰ τὴν ἐκ τῶν νεκρῶν ἔγερσιν εἰς πίστωσιν τοῦ ἀναστάντος σώματος τροφῆς ἀψάμενον. πλὴν εἰ καὶ τὸ ἕτερον πεποίηκε, θάτερον δὲ παρήκεν, οὐδὲν τῷ λόγῳ λυμαίνεται τῆς ἀληθείας· κἂν ἄμφω δὲ ἐπ' ὄψει τῶν μαθητῶν προσηνέγκατο, δε δόσθω τὸ μὲν διηρημένως τὸν εὐαγγελιστὴν εἰσαγαγεῖν, τὸ δὲ συνηρημένως τὸν Πέτρον. ἀλλ' ἡμῖν ὁ λόγος προέβη εἰς τὸ λεπτότερον τὴν ἐξ ἀρχῆς συνιστῶσιν ἐπίλυσιν, ἦν, διότι τὴν πόσιν ἑαυτῷ μόνον ἀπηγόρευεν ὁ κύριος, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τὴν ἐστίασιν, ἐπηγάγομεν.

81 [...] Εἰς τὸ «προέκοπτεν ὡσπερ ἡλικία, οὕτω δὲ καὶ σοφία καὶ χάριτι»

Καὶ τοῦτο τῶν δυσκαταμαθήτων καὶ λίαν ἐργώδη κεκτημένων τὴν νόησιν, πῶς ὁ καθ' ἡμᾶς γεγωνὸς λόγος «προέκοπτεν ἡλικία καὶ χάριτι». ζητεῖ γὰρ ὁ λόγος τίς ἢ τοῦ τελείου προκοπή, καὶ πῶς μετὰ τῆς ἡλικίας καὶ ἡ χάρις αὐτῷ ἐλάμβανε τὴν ἐπαύξησιν. ἐφ' ἡμῶν γὰρ ἀτελῶν ὄντων τὸ μὲν τι εἰσαγωγή ἐστὶ, τὸ δὲ προκοπή, τὸ δὲ φωτισμός, τὸ δὲ τελειώσις· δεῖ γὰρ τινα προσαχθῆναι τῇ ἀρετῇ, εἶτα κατὰ ταύτην τὴν προκοπὴν ἔχειν, καὶ μετὰ ταῦτα τῷ φωτὶ λαμπρυνθῆναι τῆς γνώσεως, καὶ τέλος τῆς ἀκροτάτης τυχεῖν τελειώσεως· οὕτω γὰρ καὶ τῷ θείῳ Διουσιῶ διατετύπεται ταῦτα καὶ προεξήταται. ὁ δὲ θεὸς κατὰ τὴν θεότητα καὶ τὴν ἀνθρωπότητα τέλειος ὢν, ποῖα προέκοπτε χάριτι; πᾶσα γὰρ προκοπή ἐκκοπή μὲν ἐστὶ τοῦ ἀτελοῦς, πρόσληψις δὲ τοῦ τελειότερου· ἐφ' οὗ δὲ ἡ τελειότης εὐθύς, οὐκ ἔχει χώραν ἢ προκοπή. ἀλλ' ὁ εὐαγγελιστής προκόπτειν αὐτὸν ἡλικία καὶ χάριτι ἀκριβῶς πάνυ δισχυρίζεται· ζητητέον οὖν ἡμῖν τὸ τῆς προκοπῆς ἐνταῦθα μυστήριον, ὃ δὴ τοιοῦτόν ἐστιν.

Ὁ θεῖος λόγος τὴν ἡμετέραν φύσιν ἀναλαβὼν καὶ μέχρι τούτου συγκαταβὰς ἡμῖν ἐν δυοῖ φύσεσι μία ὑπόστασις ἦν· πρόσωπον γὰρ ὢν ἐν τῆς ὅλης θεότητος, τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ τῆς ὅλης ἐχημάτισεν ἀνθρωπότητος καὶ γέγονεν ἐκ δυοῖν φύσεων ἓν. οὐ μέντοι γε ἐν τῇ καθ' ὑπόστασιν ἐνώσει τὰς συνεληλυθυίας φύσεις διέχεεν, ἀλλὰ καίτοι γε λαμπρᾶς οὕτω τῆς ἀντιδόσεως γενομένης, τὸ ἀσύγχυτον διεσώθη ταῖς φύσεσιν, οὔτε

τῆς θεότητος ἀποσαρκωθείσης, ὥστε τῆς οἰκείας ἐκοτῆναι φύσεως, οὔτε τῆς ἀνθρωπότητος οὕτως ἀποθεωθείσης, ὡς ἐκοτῆναι τῆς ιδιότητος. ἀλλ' ὅ τε λόγος «σὰρξ γενόμενος» ἀτρέπτως «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», τό τε πρόσλημ μα θεωθὲν κἀντεῦθεν καταπλουτήσαν τὸ ὑπερφυές, τῆς φυσικῆς ἀπὼ λεσεν οὐδὲν ιδιότητος. οὕτως οὖν ὁ τέλειος θεὸς καὶ ἄνθρωπος τὴν καθ' ἡμᾶς φύσιν ἀμφιασάμενος καὶ ἐν τῇ ἔσχατιᾷ ταύτη γενόμενος, οὐκ ἐν τῇ προσλήψει μόνον τοῦ σώματος τῆς ἀρρήτου συγκαταβάσεως ἐνεδεῖ ξατο τὸ μυστήριον, ἀλλὰ καὶ τῷ ταῖς σωματικαῖς αὐξήσεσιν ἔπεσθαι καὶ κατὰ τὸ ἀνάλογον τῆς ἐντεῦθεν προκοπῆς τε καὶ ἐπιδόσεως τὰς θείας ἐμφαίνειν μαρμαρυγὰς. Ὡσπερ γὰρ ἡ ψυχὴ ἀτελὲς οὐδὲν ἔχουσα, ἐνωθεῖσα τῷ σώματι καὶ βαρηθεῖσα τῇ ὕλῃ οὐκ εὐθὺς ἐμφαίνει τὴν τελειότητα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἄρρητον πρὸς ἐκεῖνο συμπάθειαν συναυξάνει τούτῳ καὶ συνεπιδίδωσιν (ὅθεν ἄλλως μὲν ἐν τοῖς σπαργάνοις φαντασιοῦται ὁ ἄνθρωπος, ἄλλως δὲ παῖς ἢ ἀντίπαις γενόμενος, καὶ ἄλλως εἰς τὴν ἔφηβον ἡλικίαν τελῶν, ἀνδρὶ δὲ γεγονότι ἀθρόον ὑπολάμπει ὁ νοῦς, καὶ στερροτέρα μὲν ἢ διὰ νοῖα, αἱ δὲ ὀρμαὶ δυνατώτεραι καὶ αἱ περὶ τι δόξαι δυναμικώτεραι), οὕτω δὴ καὶ ὁ τὴν ἡμετέραν σάρκα θεὸς ἐνδυσάμενος, ἅπαξ αἷματι προσθέμενος καὶ σαρκί, οὐκ εὐθὺς τὰς θείας ἐνεδείκνυτο χάριτας οὐδ' ἀπὸ σπαργάνων ἐθαυματούργει οὐδ' ἀντίπαις γενόμενος τοῖς τυφλοῖς τὰς κόρας ἀποκατ ἔστησεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς ἡλικίας προκοπὴν καὶ ἐπίδοσιν ἀναλόγως καὶ τὴν θείαν παρεδείκνυε δύναμιν. ὅθεν νῦν μὲν ἐν τῷ ναῶ διῆγε καὶ τὰς Μωσαϊκὰς γραφὰς διημήνευε, νῦν δὲ τὴν τῶν σαββάτων κατέλυε δύνα μιν, τῶν δὲ θαυματουργιῶν οὐκ εὐθὺς ἤψατο, ἀλλ' ὁπότε δὴ τὴν τῆς ἡλικίας τελείωσιν ὁ χρόνος ἐλάμβανε. καὶ τὰ τῶν Σαδδουκαίων δὲ διέλυεν ἐρωτήματα, ὁπότε δὴ τὸν κατὰ τῆς ἀναστάσεως ἐκεῖνοι λόγον ἐγύμναζον, ὀπηνίκα πρὸς τῇ τελειώσει τῆς ἡλικίας ἦν, τὰς δὲ ἰάσεις πρὸς αὐτῷ δὴ τῷ πάθει πεποίηκε, τότε γὰρ καὶ τὴν αἰμόρρουν ἰάσατο καὶ τὴν συγ κεκυφυῖαν ἀνήγειρε καὶ τὴν Ἰαείρου θυγατέρα ἤγειρε καὶ τῇ τοῦ ἑκατον ἀρχοῦ τὴν ζωὴν ἐχαρίσατο. τὸν δὲ φίλον Λάζαρον πότε τῶν μνημάτων ἀνέστησεν; οὐχ ὅτε ὁ Ἰουδαίων ὄχλος ἐμεμήνει ἐπὶ τῷ θαύματι καὶ τὴν δεξιὰν καὶ πάλαι φονῶσαν ἐπ' ἐκεῖνον καθώπλισε; τὴν δὲ ἀπειρόκακον ἡλικίαν πότε δὴ πρὸς τοὺς θεοὺς ὕμνους διῆγειρεν; οὐ μεθ' ὃ τὸ περὶ τὸν Λάζαρον θαῦμα πεποίηκεν; ὅρα γοῦν ὡς οὐκ εὐθὺς τὴν θείαν χάριν ἐδεῖ κνυεν οὐδ' ἅπαξ θαυματοργεῖν ἐναρξάμενος τὰ κρείττω τῶν θαυμάτων εἰργάσατο, ἀλλὰ τῇ τῆς ἡλικίας ἀνόδῳ καὶ προκοπῇ καὶ τῇ περὶ τὸν χρόνον αὐξήσει τὴν ἄρρητον τῆς θεότητος ἀπηύγαζε πᾶσι λαμπρότητα.

Χρήσομαι δὲ πρὸς τοῦτο καὶ ἕτερα εἰκόνι τῶν αἰσθητῶν. ὁ λαμπρὸς οὐτοσί καὶ μέγιστος ἥλιος, εὐθὺς ἐῶς φανείς, ἀπηρτισμένῳ τῷ κύκλῳ καὶ ἀμειώτῳ φωτὶ καταλάμπει τὰ σύμπαντα, ἀλλ' οὐκ εὐθὺς καὶ τοῖς τὴν ἰσημερίαν οἰκοῦσι θερμὸς οὕτως ἐστὶ καὶ λευκότατος, ὥσπερ ὅταν κατὰ κορυφὴν αὐτῶν γένηται, ἀλλὰ θερμαίνει μὲν καὶ ἀνατέλλων εὐθὺς, ἀνιών δὲ κατὰ μικρὸν καὶ πρὸς τὴν μεσημβρίαν προκόπτων θερμότερας τε ἀκτῖνας ἐκείνοις ἐφήσει, καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀτμῶν ὑπεράνω γενόμενος οὐκ ἀνθρακώδης τὴν χροιάν, ἀλλὰ καθαρῶς ὁρᾶται λευκός· ὅτε δὲ ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ σημείου στήσει τὸ τέθριππον, ὁπότε καὶ ἀναπε παῦσθαι δοκεῖ, τῆνικαῦτα λαμπρὸς ἄκρως καὶ διαυγάζων τῷ ὑποκειμένῳ γίνεται κλίματι. ἔστι δὲ κἀν τούτῳ γέννησις μὲν ἢ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἄνοδος, ὁπότε δὴ ὥσπερ ἀπὸ τινων ὠδίνων λυθεῖς πρὸς τὴν καθ' ἡμᾶς οἰκουμένην διολισθαίνει· σπαργάνωσις δὲ ἢ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἀναθυμιάσεων περιβολή τε καὶ ἐπικάλυψις· ἀπόλυσις δὲ τῶν ἐντεῦθεν δεσμῶν ἢ πρὸς τὸ μετέωρον ἄνοδος· προκοπὴ δὲ ἡλικίας ἢ κατὰ μικρὸν πρὸς τὸ τῆς μεσημβρίας τέλος ἐπίδοσις καὶ ἐπαύξησις· τελειώσις δὲ τῆς πάσης αὐξήσεως, ὅταν πρὸς αὐτὴν τὴν ἀκροτάτην ἀψίδα

γενόμενος, λανθανόντως κάτεισι καὶ πρὸς ἑσπέραν χωρῆ. Τοιαύτη τις ἦν καὶ ἡ τοῦ νοητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν τοῦ σώματος αὔξησιν τῆς χάριτος προκοπή. ἄλλ' ὁ μὲν αἰσθητὸς ἡλῖος κάτωθεν ἄνω ἴσχει τὴν γέννησιν, ὁ δὲ νοητὸς ἄνωθεν κάτω ἔσχηκεν, ἵνα καὶ αὐτὴν τὴν ὕλην ἐπὶ τῆς οἰκείας ἐπιφορτισάμενος φύσεως αἰθερώδη καὶ κούφην ἐργάσθαι· καὶ ὡσπερ ὁ αἰσθητὸς ἡλῖος οὐκ εὐθὺς τὸ λευκὸν παρεμφαίνει τοῦ χρώματος οὐδὲ τὸ ἰσχυρὸν τῆς θερμότητος, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀνόδους καὶ ταῦτα παραγυμνοῖ, οὕτω δὴ καὶ ὁ νοητὸς ἡλῖος ἀνθρακώδης μὲν οἶον εὐθὺς γενόμενος ἦν, πολλοῦ πλήθων τοῦ αἵματος καὶ τὴν πρὸς τὴν σάρκα δεικνὺς οἰκείωσιν διὰ τὸ τῆς φύσεως ἀτελές, ἔπειτα οἶον ὑπεράνω τοῦ σώματος καθιστάμενος, τὸ λευκὸν ἐπεδείκνυ τῆς θείας αὐγῆς καὶ θερμότεραις ἡμᾶς ταῖς ἀκτῖσιν ὑπέθαλπε, καὶ συνέσφιγγε μὲν τὸν πηλόν, τὴν θνητὴν καὶ ῥέουσιν φύσιν τῆ καθ' ἑαυτὸν δυνάμει διακρατῶν, διέχεε δὲ τὸ σκληρόν, τὴν ἐν ἡμῖν λιβάδα κάτωθεν ἀνέλκων καὶ τὸ ἀντίτυπον καταμαλάττων τῆς φύσεως· τῆς δὲ μεσημβρίας πλησίον γενόμενος, τῆς τοῦ χρόνου φημὶ τελειώσεως, τὰ παραδοξότατα δὴ τότε λαμπρῶς ἐξειργάζετο.

Ἄλλ' ὁ μὲν αἰσθητὸς ἡλῖος, ἐπὶ τῆς μεσημβρίας γενόμενος, κάτεισίν τε τῆς ἀνωτάτω ἀψίδος καὶ πρὸς δυσμᾶς ἡκων ὑφαίρει τι ὡς πρὸς τὴν πρὸς ἡμᾶς σχέσιν τῆς λαμπρότητός τε καὶ τῆς φαιδρότητος· ὁ δὲ νοητὸς ἡλῖος, ὅποτε δὴ μᾶλλον ἔμελλε πρὸς δυσμᾶς ἡκίειν, τότε δὴ ἡλιοειδέστερος καὶ διαυγέστερος ἐπεδείκνυτο. τῆνικαῦτα γὰρ καὶ τὸ καταπέτασμα ῥήγνυσι, τὴν πρὸς τὰ θεῖα ὑπεμφαίνων ἀκώλυτον εἴσοδον, διαρραγέντος οἶον καταπετάσματος τοῦ ἐπιπολάζοντος τῷ πνεύματι γράμματος· καὶ τὰς πέτρας διέσχισε, τὰς ἀντιτύπους καρδίας καὶ ἀτεράμονας διαρραγήσεσθαι οἶον ὑπαινιττόμενος τῷ ἀρότρῳ τῆς χάριτος καὶ πρὸς καρπογονίαν ἐπὶ τηδεῖας γενήσεσθαι· τὸν τε μέγαν τοῦτον φωστῆρα ἀχλύι κατακαλύψας τὸ πᾶν πεποίηκεν ἀλαμπές, ἀπόρρητόν τι ἐντεῦθεν παραδεικνὺς καὶ τοῦ μέλλοντος βίου τὴν εἰκόνα διατυπούμενος, ὅποτε δὴ οὐτ' ἀέρος δεόμεθα εἰς ἀναπνοὴν οὐθ' ἡλίου πρὸς θάλψιν τε καὶ θερμότητα οὔτε τινὸς ἄλλης αἰθερώδους ἐνεργείας καὶ φύσεως, «ἵνα ἡ ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι» κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον. καὶ ὁ μὲν ὁρατὸς οὗτος ἡλῖος, κατὰ τοῦ δυτικῆς ὀρίζοντος δὺς, ἀλαμπῆ τὸν καθ' ἡμᾶς ἀέρα ποιεῖ, καὶ τοὺς μὲν ὄφεις ἡρεμοῦντας ἐξάγει τῶν φωλεῶν, τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων ἐγρηγορότα κοί μίξει σώματα· ὁ δὲ νοητὸς ἡλῖος καὶ τοῦ αἰσθητοῦ ἀπ' ἐναντίας τῷ τοῦ θανάτου ὀρίζοντι καλυφθεῖς, «τὰς» μὲν «κεφαλὰς τῶν δρακόντων συνέθλα σε» καὶ ἐγρηγορυῖαν τὴν τούτων ἐνεργείαν ἐδαμάσατο, «πολλὰ δὲ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀγίων» ἀνέστησε καὶ πᾶσαν ἡμῶν τὴν ζωὴν τῷ θα νάτῳ κατασχεθεῖσαν ἐψύχωσε καὶ ἐζώωσε καὶ ὑποχθονίους ἡμᾶς ὄντας τέως οὐρανοδρόμους εἰργάσατο. Τῷ μὲν οὖν μεγάλῳ καὶ θεολόγῳ πατρὶ διὰ βραχέων ὁ περὶ τῆς προ κοπῆς καὶ τῆς χάριτος λόγος ἐν τῷ τοῦ ἐταίρου ἐπιταφίῳ ἐξειργάσθη, οὐδὲν τῆς βραχύτητος ὑποτεμνούσης τῆς τελειώσεως· ἐγὼ δὲ πλείους καταναλώσας ἐνταῦθα λόγους περὶ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος, ὅσον προσ εθέμην ταῖς λέξεσιν, ὑφήρηκα τοῦ νοήματος, τοιοῦτόν ἐστι νοῦς γενέσει δουλαγωγούμενος καὶ κατ' ὀλίγον ἀναφέρων τοῦ βάρους καὶ μὴ δυνάμενος εὐθέως τὴν τῆς γνώσεως αὐγὴν ἐπιδείξασθαι. τοιοῦτον δὲ ἐστι καὶ τὸ μὴ πρὸς ὕδωρ ἡμᾶς λαλεῖν, μηδὲ διαμετρεῖν τὸν καιρὸν πρὸς ἀσχολίαν δικαστικὴν, ἀλλ' ἑαυτοὺς ἔχειν μέτρον ὧν τε ἀποτείνομεν λόγων καὶ ὧν συστέλλομεν· φιλόσοφος γὰρ εἶμι καὶ ἑμαυτῷ μετρῶ τὸν καιρὸν, πολλὰ καταγελῶν τῶν ἐπὶ τοῦ βήματος, οἳ δὴ πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ σκίμποδος τοὺς ἑαυτῶν λόγους μεταμορφοῦσιν· ἐγὼ δὲ ἦν μὲν ἐθέλω, μηκύνω τὸν λόγον, συστέλλω δὲ πάλιν ὅποταν βούλωμαι, καὶ οὐδεὶς μοι ἐνέγκη γραφὴν, οὔτε συστολῆς οὔτε μὴν ἀποτάσεως.

82 Ἐκ τῆς πρὸς Φιλιππησίους εἰς τὸ «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος».

Τρεῖς ἐμφαίνει τὰς ἀτοπίας τὸ ἀποστολικὸν τοῦτο ῥητόν· «ἐν ὁμοιώματι» γάρ φησιν «ἀνθρώπου γενόμενος» περὶ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου, «καὶ σχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος». τὸ γὰρ ὁμοίωμα καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἀμφίβολον τοῦ ἐπιρρήματος τῷ τῆς ἐνανθρωπήσεως λόγῳ δοκοῦσι λυμαίνεσθαι· οὐ γὰρ ὁμοιος ἀνθρώπῳ ὁ κύριος γέγονεν, ἀλλ' ἄνθρωπος τέλειος, οὐχ ὥσπερ ἐν σκηνῇ δραματουργήσας τὸ σῶμα καὶ ὑποκριθεὶς τὴν οἰκονομίαν καὶ ὑποβολιμαῖον προσωπεῖον τὸν ἄνθρωπον περιβαλόμενος ἔξωθεν, ἀλλ' οὐσιώσας ἑαυτῷ τὴν φύσιν καὶ τηρήσας αὐτὴν ἐν τῇ πρὸς τὸ θεῖον ἀνακράσει ἀσύγχυτον τε καὶ ἀναλλοίωτον. οὔτε οὖν ὁμοιος ἀνθρώπῳ ὁ διὰ τὸν ἄνθρωπον ἄνθρωπος γεγονώς, οὔθ' ὥσπερ αἱ κατὰ τὸν τοῖχον διὰ χρωμάτων σκιαί τὸ σχῆμα μόνον καὶ τὰ τοῦ ἀνθρώπου προσειληφώς πέρατα, ὡς μὴ κυρίως εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπος. Ταῦτα μὲν οὖν ἢ ἐπιπόλαιος τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου ἐπιβολὴ ἐμφαίνει τοῖς μὴ περὶ τὸ βάθος ἐγκύπτουσιν. εἰ δέ τις θεωρητικῶς διαιρεῖν βούλοιο τὰ ῥητά, ἄφατον εὐρήσει τῆς σοφίας τὸν πλοῦτον καὶ πολὺν ἐν τῷ βάθει τὸν νοῦν· τοιοῦτος γὰρ ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ, οὐκ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῶν λόγων τὴν τῆς ἐννοίας ἔχων δεινότητα, ἀλλ' ἐν τῷ βάθει τῆς θεωρίας καὶ τῷ πλούτῳ τῶν πνευματικῶν νοημάτων, ἃ δὴ καὶ πολλάκις κοιναῖς περιτέλλει ταῖς λέξεσιν, ἴν' ὁ μὲν ἰδιώτης καὶ πολὺς ὄχλος τῷ ἀσαφεῖ τῶν ῥημάτων ἐπαναπαύοιτο, ὁ δὲ θεωρητικὸς ἄνθρωπος τοῦ κάλλους τῶν θεωρημάτων τρυφᾷ. ἀλλὰ πρὶν ἢ τῆς τῶν διηπορημένων λύσεως ἄψασθαι, ἐξεταστέον ἡμῖν ὅτι ποτέ ἐστιν ὁμοίωσις καὶ τίνα δὴ τὴν ἔννοιαν ἢ φιλοσοφία τῷ ὀνόματι προσαρμόττειν βούλεται. ἔστιν οὖν ἢ λέξις τῶν ἀναγομένων εἰς τὴν ποιότητα, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸς τίτινες αὐτὴν εἶναι φασιν. οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ τὸ αὐτὸ ὄνομα πολλαῖς κατηγορίαις διήρηται· κατὰ γὰρ τὰς διαφόρους τῶν ἐννοιῶν σημασίας ὑπὸ τήνδε ἢ τήνδε τῶν γενικῶν φωνῶν ἀναφέρεται. καὶ τὸ ὅμοιον τοῖνον, καθὼς μὲν πεποιῶται καὶ ἡμᾶς τοὺς μετείληχότας τούτου ποιοῖ, ὑπὸ τὸ ποιὸν ἀνήκται· καθὼς δὲ ἐτέρῳ προσήρηται, ὧς δὴ ὁμοίωται ὁ λεγόμενος εἶναι ὁμοιος, τῶν πρὸς τι τυγχάνει. ἀλλ' ἢ μὲν ποιότης οὐ σκοπεῖ τὸ συνεζευγμένον, ἀλλ' αὐτὴν δὴ ἐξετάζει τὴν ὁμοιότητα καὶ εὐρίσκει ὅτι πεποιῶται, εἶτα δὴ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον τῷ ὀνόματι δίδωσι. τῶν γὰρ ὁμοιουμένων τινὶ τὸ μὲν τι μᾶλλον ὁμοίωται, τὸ δὲ ἥττον· ἐπεὶ γὰρ μὴ ταυτότης, ἀλλ' ὁμοιότης, καὶ τὸ κατὰ τι παρηλλαγμένον ἐμφαίνεται, πρὸς ὃ τὸ ὁμοιούμενον ἀφωμοίωται. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸ ποιὸν ὅμοιον τοιοῦτον, τὸ δὲ κατὰ τὸ πρὸς τι ὁμοιοειδὲς καὶ ἀπαράλλακτον πέφυκεν· εἰ γὰρ τὸ ὅμοιον ὁμοίω ὅμοιον, ἀκεῖνο αὐτῆς τούτῳ κατὰ τὴν ἴσην ἀνταπόδοσιν ὅμοιον.

Κατὰ τὴν τοιαύτην γοῦν σχέσιν ὁμοιος ἡμῖν τὴν φύσιν ἐγένετο ὁ θεός· οὐ γὰρ ὥσπερ εἰκὼν ἀφωμοιώθη ἡμῖν καθαπερὶ πρωτοτύποις, ἵνα μᾶλλον ἡμῶν ἢ ἥττον ἐπιτυχάνη, ἀλλ' αὐτὴν ἡμῶν τὴν οὐσίαν ἀναδεξάμενος ὁμοιος ἡμῖν τὴν φύσιν ἐγένετο. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι τῶν φιλοσόφων ἀπεριμερίμνως τὴν τοῦ ὀνόματος ἔννοιαν ἐξητάκασιν· ποιῶδη γὰρ ταύτην θέμενοι τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον προστίθενται. διὸ καὶ τῶν ἡμετέρων τινὲς ἄγαν τὴν προσηγορίαν ταύτην ἀπεδειλίασαν, ὡς ἔχουσάν τι παραλλαγῆς. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ τὸ τοῦ ὁμοιοουσίου ὄνομα τῷ Ἀετίῳ ἐπινενόηται, ὧς δὴ Εὐνόμιος κατηκολουθητικῶς ὁμοιοούσιον τὸν υἱὸν τῷ πατρὶ ἀπεφήνατο· καὶ ἢ τοῦ Ἀνομοίου αἴρεσις ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἐβλάστησεν ὁμοιότητος. ἐνθεν τοι καὶ ὁ μέγας Βασίλειος τῇ προσθήκῃ τοῦ ἀπαράλλακτου πρὸς μίαν ἔννοιαν ἀπευθύνει τὸ ἐπαμφοτέρον τοῦ ὀνόματος. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι φιλόσοφοι οὕτως· ὁ δὲ Πλωτῖνος ἐν τῷ Περὶ ἀρετῶν λόγῳ

διπλὴν τινα λέγει τὴν ὁμοιότητα, τὴν μὲν τὸ παρηλλαγμένον ἔχουσαν, τὴν δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ ἰσταμένην· τὰς γὰρ ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου προελθοῦ σὰς εἰκόνας πρὸς τε ἀλλήλας ὁμοίας εἶναί φησι καὶ πρὸς τὸ πρωτότυπον, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ πρωτότυπον παρηλλαγμένας, ἵνα δὴ καὶ ὁ τοῦ ἀρχετύπου λόγος καὶ ὁ τῆς εἰκόνας σωθείη, πρὸς δὲ ἀλλήλας ἀπαράλλακτους, ἵνα δὴ καὶ εἰκόνες ἐνὸς μένοιεν πρωτοτύπου. Ἄλλ' οὗτοι μὲν ἀφείσθωσαν· ὁ δὲ γε θεῖος ἀπόστολος ὁμοίον φησι τῷ ἀνθρώπῳ τὸν θεὸν κατὰ τὸ τῆς οὐσίας ἀπαράλλακτον. ἀλλὰ καὶ «σχήματί» φησιν «εὐρέθῃναι» αὐτὸν «ὡς ἄνθρωπον»· τὸ δὲ σχῆμα διττὴν ἔχει τὴν ἔννοιαν, ὑποκριτικὴν καὶ ἀληθινὴν. ὄρθιον γὰρ εἶναι φαμεν τοῦ ἀνθρώπου τὸ σχῆμα, τοῦτο ἀληθινόν· ἀλλὰ καὶ σχῆμα λαβεῖν τόνδε τὸν ὑποκριτὴν Ἀνακρέοντος, τοῦτο πεπλασμένον τε καὶ ψευδές. ἀλλ' ἐνταῦθα τὸ σχῆμα τὴν ἀλήθειαν δείκνυσι· σχήματι γοῦν εὐρέθη ὁ κύριος ἄνθρωπος, τουτ' ἐστὶν αὐτῇ τῇ τοιῶσδε ἐσχηματισμένη οὐσία. ἀλλ' ἐπειδὴ αἱ μορφαὶ καὶ τὰ σχήματα πέρατα τυγχάνει τῶν οὐσιῶν, εἴποισι ἂν ὅτι βουλόμενος ὁ ἀπόστολος τὸ ἀπαράλλακτον τοῦ θεοῦ ἐμφῆναι πρὸς τὸ ἀνθρώπινον, διὰ μὲν τῆς ὁμοιότητος τὸ ταῦτόν τῆς οὐσίας ἐδήλωσε, διὰ δὲ τοῦ σχήματος καὶ τὸ ἀπαράλλακτον τῶν περάτων. οὐ γὰρ τὴν μὲν οὐσίαν τοῦ ἀνθρώπου ἀπαράλλάκτως ἐν τῇ οἰκείᾳ ὑποστάσει οὐσίωσεν, ἄλλοιον δὲ σχῆμα προσεπλάσατο ἑαυτῷ, ὥστε μὴ ὄρθιον εἶναι μηδὲ προμήκη μηδὲ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τῶν σπονδύλων ἀνέχειν, ἀλλὰ στρογγύλον ἢ τετράγωνον κάπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ ἔχειν τὸ κράνιον προσηρμοσμένον. «σχήματι» γοῦν «εὐρέθη ὡς ἄνθρωπος». ὅτι δὲ τὸ ἐπίρρημα τοῦτο τριακονταδύο τὰς σημασίας ἔχει, οὐδὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν οἶμαι, ὧν καὶ τὸ ἀφομοιωτικόν ἐστὶ καὶ τὸ βεβαιωτικόν. οὐ τοίνυν τὸ κατ' ἀμφιβολίαν ἐνταῦθα παραληπτέον, ἀλλὰ τὸ κατὰ ἀφ' ὁμοίωσιν καὶ βεβαίωσιν· εἰπὼν γὰρ εὐρέθῃναι τὸν θεὸν ἐσχηματισμένον τὸν ἀσχημάτιστον καὶ ἀσώματον, ἐπήνεγκε τὸ «ὡς ἄνθρωπος», ἵν' ὁμοῦ τε δείξῃ τὸ ἐσχηματίσθαι τὸν κύριον καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου σχῆμα λαβεῖν· ἐσχηματίσθη γὰρ ὡς ἄνθρωπος, τουτέστι καθάπερ ὁ ἄνθρωπος. Τοιαύτας μὲν ἐγὼ τὰς ἐννοίας τῶν ἀποστολικῶν δέχομαι ῥητῶν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τολμηρότερον ἄπτονται τῶν διηπορημένων, καὶ τηροῦντες τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἐπίρρημα ἐπὶ τῶν παρηλλαγμένων ἐν νοιῶν, πειρῶνται λέγειν ὡς καὶ τὸ ταῦτόν ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὁ σαρκωθείς θεὸς καὶ τὸ παρηλλαγμένον, καὶ ὅτι διὰ τὴν παράλλαξιν καὶ τὰ τοιαῦτα ὀνόματα σοφῶς τέθεικεν ὁ ἀπόστολος. ταῦτόν μὲν οὖν ἡμῖν καὶ τῷ θεῷ ἢ φύσιν καὶ ἢ οὐσία, παρηλλάγμεθα δέ, ὅτι ἐκείνῳ ἄνευ ἀνδρός ἢ σύλληψιν καὶ ἄνευ ὠδίνων ὁ τοκετὸς καὶ «χωρὶς ἁμαρτίας» ἢ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ διαγωγῇ, ἡμῖν δὲ ἀπὸ συζυγίας τε τὸ κυΐσκεσθαι καὶ τὸ γεννᾶσθαι οὐκ ἄνευ μητρικῶν ὠδίνων, «ἐν ἀνομίαις τε συλλαμβανόμεθα καὶ ἐν ἁμαρτίαις» τῶν μητρικῶν νηδύων διολισθαίνομεν, εἶτα δὴ καὶ τοῖς πάθεσιν ὥσπερ τισὶν ἀκάνθαις ἐνισχόμεθα καὶ πολυπαθεῖς τὴν φύσιν ἐσμέν. ἐπεὶ οὖν τρία ταῦτά εἰσι, δι' ἃ πρὸς ἡμᾶς τὸ θεῖον παρήλλακται, ἢ σύλληψιν, ὁ τοκετὸς, ὁ μετὰ τοῦ σώματος βίος, ἵνα μὲν τὸ τῆς συλλήψεως ἐμφῆναι διάφορον, τὴν ὁμοιότητά φησι τεθεικέναι τὸν ἀπόστολον· ἵνα δὲ τὸ παρηλλαγμένον τοῦ τοκετοῦ, τὸ σχῆμα προσεπαγαγεῖν· ἵνα δὲ ἐνδείξῃται ὡς ἡμεῖς μὲν «τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας» πειθόμεθα «τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσιν» ἡμῶν, τῷ δὲ «οὐχ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι» ἢ κακία ἐν τῷ σώματι, τὸ ἀμφίβολον ἐπίρρημα προσεπειεῖν. Ταῦτα μὲν οὖν ἃ καὶ τινες τῶν ἡμετέρων, καὶ μάλιστα τῶν ἄγαν φιλοσοφῶντων, περὶ τῶν τοῦ ἀποστόλου ῥητῶν νενοήκασιν· ἃ δὴ καὶ ὁ Γεωμέτρης Ἰωάννης συνεργανισάμενος (οὐ γὰρ φθόνος οὕτω τὸν ἄνδρα καλεῖν) ὡς οἰκεῖα ἐν τῷ τόπῳ ἐκδέδωκε, καθάπερ ἀπὸ μαντικοῦ στήθους αὐτὰ χρησμοδῶν ἐμοί. καὶ ῥάδιον μὲν αὐτὰ ἀνελεῖν· φειδοῖ δὲ οὐ τούτου τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ τῶν

προκαταρξάντων, τῶν περὶ αὐτὰ ἐλέγχων φείδομαι· οὐ γὰρ δὴ σμικρολογήσομαι περὶ ἅ τινες ἀπὸ εὐσεβοῦς γνώμης οὐ πάνυ εὐσεβῶς καταγίνονται.

83 Πρὸς τοὺς λέγοντας ὅτι ἀνακόλουθον τὸ «μὴ μου ἄπτου» πρὸς τὸ «οὐπω ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου»

Προπετὲς ἄλλως εἶ τις ἀποροίη πρὸς τινα γραφικὴν ῥῆσιν ἢ ἔννοιαν, εἶτα τοῦ ἀπόρου ἄτοπόν τι καταψηφίζοιτο, δέον ἢ διὰ ζητήσεως εὐρεῖν τὸ κρυπτόμενον ἢ διὰ διδασκαλίας μαθεῖν τὸ μὴ πρόχειρον τέως εἰς κατανόησιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν κοινὸν πρὸς πᾶσαν διδασκαλίαν ἐστὶ καὶ μάθησιν· ἐπὶ δέ γε τῆς τῶν θείων γραφῶν ἀναγνώσεώς τε καὶ γνώσεως ἰδιαίτερον ὁμολογεῖσθαι χρεῶν, ὡς ὅπερ μήτε πρὸς ἱστορίαν ἀπαντᾶ μήτε πρὸς ἀκολουθίαν νοήματος, τοῦτο ἀναγωγικώτερον εἴρηται καὶ πνευματικώτερον ἔχει διάνοιαν. Ὡσπερ δὴ κἀνταῦθα πρὸς τὸ «μὴ μου ἄπτου» τὸ «οὐπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου» ἀντιτέθειται. δεῖ γὰρ προὔποκεῖσθαι, ὡς τῶν περὶ τοῦ κυρίου ἐν εὐαγγελίοις προφερομένων τὰ μὲν αὐτὸς ἐστὶ κατ' οὐσίαν, τὰ δὲ κατὰ σχέσιν ἑτέροις λέγεται· οἷόν ἐστι κἀνταῦθα τὸ «οὐπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου». οὐκ ἀναβαίνει γὰρ ἐκείνοις τοῖς μὴ δυναμένοις ὑψηλότερον νοεῖν τὴν ἐκείνου κατάβασιν, ἀλλὰ βουλομένοις αἰεὶ σωματικώτερον αὐτὸν φαίνεσθαι καὶ μετὰ τῆς αὐτῆς ὕλης τε καὶ παχύτητος. δεῖ μὲν γὰρ καὶ σωματωθέντα τὸν λόγον ὁμολογεῖν καὶ μέχρι παντὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν ἠμφιεσμένον· δεῖ δὲ καὶ ἀλλοιότερον τοῦτον μετὰ τὴν ἀνάστασιν δέχεσθαι. εἰ δὲ τις αὐτὸν οἶεται μὴ πρὸς τὸ θεοειδέ στερὸν ἀλλοιωῶσαι τὸ πρόσλημμα μετὰ τὸ ἐγγεῖρθαι, τούτῳ ἀπείρηται δι' αἰῶν ἢ ἐπαφή, οὐπω γὰρ ὑψηλοτέρας ἐννοίας σχόντι οὐδὲ ἀναβάντι πρὸς τὸν πατέρα, πρὸς ὃν αὐτὸς λέγεται μὴ ἀναβεβηκέναι, ἴδιον ποιούμενος τὸ ἡμέτερον.

Ἄλλ' ἢ γε Μαγδαληνὴ Μαρία ταπεινοτέραις ἔτι ταῖς ἐννοίαις ἄπτεσθαι προηρεῖτο τοῦ Χριστοῦ· διὰ ταῦτα ἀπαγορεύει αὐτῇ τὴν ἐπαφήν ὁ λόγος, ὡς μὴ ἀλλοιωθεῖση ἀλλοιωθέντι αὐτῷ πρὸς τὸ κρεῖττον καὶ ὑψηλότερον. «οὐπω» γὰρ φησιν «ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου»· καὶ κατ' ἑαυτὸν μὲν «οὐπω ἀναβέβηκεν», εἰ καὶ μὴ τῶν «πατρῶν κόλπων» κεχώρισται, ταῖς δὲ τῶν προσιόντων καὶ ἐφάπτεσθαι ζητούντων αὐτὸν κρεῖττοσιν ἐν νοίαις ἢ χεῖροσι καὶ ἀναβέβηκε καὶ οὐκ ἀναβέβηκε. τῇ γοῦν Μαγδαληνῇ Μαρίᾳ οὐπω πρὸς τὴν πατρῶν ἀνελήλυθε δόξαν, σωματικώτερον οἰομένη τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ λόγου ὁμιλίαν τε καὶ δεξίωσιν. ἀπείργει γοῦν αὐτὴν τῆς τοιαύτης περὶ αὐτοῦ ὑπολήψεως, καὶ οὐ δίδωσιν αὐτῷ προσεγγίσει ὥσπερ εἰώθει, μέχρις ἂν θεοειδεστέραν περὶ αὐτοῦ λάβῃ διάνοιαν καὶ γνῶσιν ὡς ἐπανελήλυθε πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα καὶ πρὸς τὸν πατέρα λαμπρῶς ἀναβέβηκε· τότε γὰρ αὐτῇ ἢ θειοτέρα συγχωρηθήσεται ἐπαφή.

84 Εἰς τὸ «ὅστις ἐρεῖ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ, τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται»

Ἔστι μὲν κἀν τοῖς Μωσαϊκοῖς διδάγμασιν ὁ λόγος ἀπόρρητος, οὐδὲν δὲ ἦττον κἀν τοῖς εὐαγγελίοις τοῦτο καθέστηκε, πῆ μὲν παρρησιαζομένου τοῦ πρώτου λόγου, πῆ δὲ παροιμιαζομένου. ἐπεὶ γὰρ σύμμικτός τις αὐτῷ ὄχλος παρειστήκει, διαφόροις ἐννοίαις καὶ ψυχῆς κινήσεσι μεριζόμενος, καὶ τὸ μὲν τοῦ πλήθους θεωρητικώτατον τοῖς ὑψηλοῖς ἐνθυμήμασι καθέστηκε, τὸ δὲ ταπεινότερον τοῖς γεωδεστέροις κινήμασι τῆς

ψυχῆς, διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πρώτοις παρρησιάζεται, τοῖς δὲ δευτέροις παροιμιάζε ται. Τὰ μὲν οὖν τῆς παρρησίας πολλά καὶ δηλα καὶ τοῖς πρὸς τὸ φαινόμενον ἀποβλέπουσι, καὶ τὰ ἐν τοῖς μακαρισμοῖς μᾶλλον ἀνάγραπτα· τὰ δὲ τῆς παροιμίας οὐκ ὀλίγα μὲν καὶ τᾶλλα, τοῦτο δὲ καὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων, ὃ νῦν ἡμῖν ἐν ἐρωτήσεως εἶδει προβέβληκας, παροιμιωδέστερον καθέστηκε καὶ κρυπτότερον, πῶς τᾶλλα μὲν τῷ ἁμαρτάνοντι ἀφεθήσεται, εἰ δέ τις πρὸς αὐτὸ τὸ πνεῦμα διημάρτηκε, τοῦτο ἀνεξάλειπτον τῷ παντὶ φυλαχθή σεται. εἰ γάρ τις αὐτῷ γυμνῷ τοῖς ἐτέροις θείοις προσκρούσει διδάγμασιν, εὐρήσει ὅπη ἀπεσκληρότως καὶ ἐναντίως πρὸς ἐκεῖνα ἔχειν δοκεῖ. πῶς γὰρ οὐ μεγίστη διαφορά τε καὶ ἐναντίωσις, τῶν μὲν παλαιὰν ἐκκοπὴν ἁμαρτίας τῇ μετανοίᾳ διδόντων, τούτου δὲ μόνου τοῦ θείου χρησιμοῦ ἐν τῶν πάντων τῇ μετανοίᾳ μὴ παραχωρεῖν φοιβάζοντος; Ἔχει δέ τι καὶ ἡ ὁμωνυμία τοῦ πνεύματος ἀπόρρητόν τινα καὶ κεκρυμμένην διάνοιαν. καὶ ἵνα τὸν ἀέρα ἀφῶμεν καὶ τὰ ἐκ τῶν τροπῶν καὶ τῆς ἰσημερίας πνεύματα πολλαχῶς καὶ κινούμενα καὶ λεγόμενα, παρατετηρή καμεν ἐν τοῖς θείοις γράμμασι ποτὲ μὲν τὸ πνεῦμα ἀσυνδύαστον ἐκφερό μενον, ὡσπερ ἐνταῦθα γέγραπται, ποτὲ δὲ μετὰ τοῦ θείου συγκεείμενον, ὡσπερ «πνεῦμα θεῖον τὸ ποιήσαν με» καὶ «πνεῦμα θεοῦ ἐν τοῖς ὕδασι ἐπέφερετο». τί ποτ' οὖν ἐν ἀμφοτέροις τὸ διάφορον; ἔγωγ' οὖν φημι, οὐ δογματίζων, ἀλλὰ θείοις ἀκριβέστερον ἐπόμενος δόγμασιν, ὡς ἔνθα μὲν τὸ θεῖον τῷ πνεύματι πρόσκειται, αὐτὸ δὴ τὸ ἐν τῆς τριαδικῆς θεολογίας δηλοῦται πρόσωπον, πνεῦμα παρὰ τοῖς θεολόγοις ἰδιοτρόπως καλούμενον, πατρὶ συντασσόμενον καὶ υἱῷ· ἔνθα δὲ τὸ πνεῦμα χωρὶς τοῦ θείου προ φέρεται, τῶν τριῶν ὡσπερ προσώπων τυγχάνει κατηγορούμενον· «πνεῦμα γὰρ ὁ θεός», φησί, «καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» τελειοῖ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου ἢ φωνῆ αὐτῆ, περιταυτο λογοῦντος καὶ ἑαυτῷ τὸ πνεῦμα προσμαρτυροῦντος. ἐπεὶ γὰρ ἦτις ἐστὶ τῶν τριῶν ἢ φύσις ὑπὲρ πᾶσαν πέφυκε καὶ ψυχὴν καὶ διάνοιαν, καὶ οὔτε τῇ καταληπτικῇ φαντασίᾳ αὐτῆ μερίζεται οὔτε τοῖς νοεοῖς περιδεδραγμένη τυγχάνει κινήμασιν (ὑπὲρ γὰρ πᾶσαν καὶ ζωὴν καὶ νοῦν τὸ πρώτως ὄν), διὰ τοῦτο ἔτι δ' ἂν περὶ αὐτοῦ λέγωμεν, ἐν αἰνίγμασι καὶ συμβόλοις προ φέρομεν. καὶ ὡσπερ «πῦρ» αὐτὸ πολλακίς ἢ θεία γραφὴ ἀποφαίνεται, τὸ ἀναιρετικὸν τῆς ὕλης ὑποσημαίνουσα καὶ τὸ παμφαῆς καὶ λαμπρὸν καὶ τῶν στοιχείων ὑπερκείμενον, οὕτω δὴ καὶ πνεῦμα ἐν πολλοῖς τοῦτο κατονομάζει, τὴν εὐκίνησιαν δηλοῦσα καὶ τὴν λεπτότητα καὶ τὴν ζωογόνον φύσιν καὶ ἀναψύχουσαν τὴν ψυχὴν ὁμοῦ καὶ τὰ σώματα.

Ἐπεὶ γοῦν ταῦτα προὔπεθέμεθα, φέρε δὴ καὶ αὐτῷ τῷ προβλήματι κατ' ἀλλήλως ἐντεῦθεν τὴν ἐρμηνείαν προσαρμοσώμεθα καὶ τό τε ὑποτρέχον ἀσφαλισώμεθα καὶ διαλυσώμεθα τὸ ἀμφίβολον. «πᾶσα» φησὶν «ἁμαρτία ἀφεθήσεται τῷ ἀνθρώπῳ, τῷ δὲ εἰς τὸ πνεῦμα ἁμαρτήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται». ἀπλοῦς ὢν ὁ κύριος ἡμῶν, σύνθετος τῷ προσλήματι γέγονε καὶ διὰ μέσης σαρκὸς ὡσπερ παραπετάσματος ἡμῖν καθωμίλησε. μέσος γοῦν δύο φύσεων γεγωνός, οἷά τις «ἀκρογωνιαίος λίθος» τὰ διεστῶτα σφίγγων, πρὸς ἐκάτερα τῶν ἀντικειμένων δεξιῶς ἤρμωσται· νῦν μὲν γὰρ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν καταρρεῖ καὶ συγχυθεῖσθαι τῇ σαρκὶ ἐπιτιμᾷ ἐμβριμώμενος, νῦν δὲ ἀνακαλεῖται τῷ τεθνεῶτι τὴν ἀπελθοῦσαν ψυχὴν, καὶ νῦν μὲν ἄλλο θεν αἰτεῖται τὴν ἔγερσιν, νῦν δὲ αὐτὸς τὸν ὀδωδότα ἐξανιστᾷ. εἰκὸς οὖν τοὺς ἀμφοτέρα τεθεαμένους, ὅσα τε τῆς θείας ἔχεται φύσεως καὶ ὅσα κατὰ τὴν κάτω φύσιν ἀνθρωποπρεπῶς πράττεται, νῦν μὲν πρὸς τὰ κρείττονα διεγείρεσθαι καὶ θεὸν γινώσκειν τὸν ἐνεργοῦντα, νῦν δὲ πρὸς τὰ χθαμαλότερα καταφέρεισθαι καὶ ἀνθρωπον ὑπολαμβάνειν τὸν τὴν φύσιν τοῖς ἔργοις ἐπισφραγίζοντα. Τῷ μὲν οὖν ἐπεμβαίνουντι τῷ λόγῳ ἐξανθρωπιζομένῳ καὶ τοῖς τῆς σαρ

κὸς νόμοις συγκαταβαίνοντι ἀφεθήσεται τὸ ἀμάρτημα καὶ συγγνώμων αὐτῶ ὁ θεὸς ἔσται, πρὸς τὸ φαινόμενον καταπίπτοντι καὶ διὰ τὴν σάρκα τοῖς τῆς σαρκὸς παθήμασιν ἐνολισθαίνοντι· εἰ δέ τις πρὸς τὰ θεῖα τεράστια καὶ ἅ παραδόξως ἐνήργει ὁ κύριος ἐπιμύων μέχρι τέλους τυγχάνοι τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πρὸς τὴν θεῖαν φύσιν ἀντιπίπτοι, ἥτις δὴ τὸ πνεῦμα ἔστιν, ὡς προεγγραπται, τούτῳ πῶς συγχωρηθήσεται τὸ ἀτόπημα; περιπίπτεις, φησί, τῇ σαρκί, ἀλλὰ τῷ πνεύματι διεγέρθητι· ἄνθρωπον ὑπολαμβάνεις ψιλόν, ὅτε συγκέχυται καὶ ξύλω ἠώρηται καὶ «θρόμβους αἱμάτων» καταρ ρεῖ, ὡς δοκεῖ τῷ Λουκᾶ, ἀλλ' ὡς θεὸν κήρυξον ὅτι πεζεῦει πέλαγος καὶ τῇ αἱμορροῦσῃ τὸ πάθος ἰστᾶ καὶ κίνησιν ζωτικὴν τῇ ἀπεψυγμένη χειρὶ δίδωσιν. ὅσα μὲν οὖν ἥμαρτες τῇ σαρκὶ προσκόψας διὰ τῆς σῆς σαρκὸς τὴν παχύτητα, ἀφεθήσεται σοι καὶ οὐ περιεργασθήσεται τὸ ἀγνόημα· ἐφ' οἷς δὲ οὐκ ἐπέισθης τῷ πνεύματι οὐδὲ διὰ τῶν τεραστίων τὸν τῶν θαυμασίων ἐδέξω ποιητὴν τε καὶ πρύτανιν, ἀσυμπαθῆ τὴν δίκην εὐρήσεις καὶ τὸ πνεῦμα αὐτό, πρὸς ὃ δὴ ἐξ ἀγνωμοσύνης ἡμάρτανες, τοὺς τῆς κολάσεως ἀνάπτον ἄνθρακας. ὁ δὲ λόγος περὶ τῶν οὕτως τὴν ζωὴν ἐκλι πόντων· εἰ δέ τις καὶ μετὰ ταύτην τὴν τηλικαύτην ἀμαρτίαν καὶ ἄγνοιαν δι' ἐπιγνώσεως τὸν κύριον γινῶ καὶ ὅτι αὐτὸς ἔστι τὸ ζωογονοῦν καὶ τὸ δι' ἡμᾶς τὸ ἡμέτερον προσλαβόμενον, καὶ τῶν ἐνταῦθα ἀγνοημάτων τὴν ἄφεσιν λήψεται. Οὕτω σοι πάντα εὐκρινῶς διαλέλυται καὶ ἡ ἐναντίωσις εἰς ὁμόνοιαν ἦλθε πνευματικὴν. σὺ γοῦν ἐντεῦθεν ὀρμώμενος ὡσπερ ἐκ πρωτοτύπου λόγου, καὶ τᾶλλα ὅσα δὴ ἀσυμβιβάστως ἔχειν δοκεῖ συναρμόσεις καὶ ἐξεικονίσεις ὡς κάλλιστα.

85 Εἰς τὸ «ἄπειρον οὖν τὸ θεῖον καὶ δυσθεώρητον».

Τρία ταῦτα προσμαρτυρεῖ ὁ μέγας πατήρ τῷ θεῷ, τὸ πάντῃ ἄληπτον καὶ τὸ ἐκ διαμέτρου τούτῳ νοούμενον ληπτὸν καὶ ὃ μέσον τούτων ἐστί· ἰδιαζόντως δὲ καὶ τοῦτο κέκληκε δυσθεώρητον. ὅ τι μὲν οὖν ἐστί τοῦτο τὸ ἄπειρον καὶ ὅπως περὶ αὐτοῦ οὐχ ὠμογνωμονήκασιν οἱ πλεῖστοι τῶν φιλο σόφων, οἱ μὲν κατὰ τινος κατηγορήσαντες, οἱ δ' ὅπερ αὐτό ἐστιν ἐννοήσαντες, ἀφείσθω τὰ νῦν. τοσοῦτον δὲ εἰρήσθω ὅτι μὴ περὶ τούτου τοῦ ἀπείρου ὁ λόγος τῷ θεολόγῳ, ἀλλὰ περὶ οὗ τοῦτο λέγεται· θεῷ δὲ μόνῳ τὴν φωνὴν ταύτην ὁ μέγας ἀποκληροῖ. ἐκεῖνα γὰρ πεπερατωμένα φαμὲν ἢ καθ' ἓν ἢ καθ' ἑκάτερον, οἷς ἡ ἀρχὴ μὲν ληπτὴ, τὸ δὲ τέλος ἄληπτον, ἢ ὧν ἄμφω τὰ πέρατα ληπτὰ· ὧ δὲ ἀφ' ἑκατέρου μέρους τὸ ἄληπτον, τούτῳ καὶ τὸ ἄπειρον εἰκότως συννενοῖται. τῶν οὖν ἀπλῶν μετὰ θεὸν ὄντων τε καὶ λεγομένων ἢ ἀφ' ἑκατέρου ληπτῶν ὄντων πέρατος ἢ πάντως γε θατέρου, μόνον τὸ θεῖον ἄπειρον ἐκατέρωθεν· «τὴν» γὰρ «γενεὰν αὐτοῦ» φησὶν ὁ προφητικὸς λόγος «τίς διηγήσεται;» καὶ αὐτὸς ἐστιν, ὡς ἐν τῇ Ἀποκαλύψει προσμαρτυρεῖ Ἰωάννης, τὸ πρῶτον στοιχεῖον καὶ τὸ ἔσχατον. εἰ δὲ δεῖ καὶ ταῖς Ἀριστοτελικαῖς ἐφόδοις πείθεσθαι, τῶν αἰτίων αὐτὸς τὸ πρῶτον αἴτιον· ὃ δὲ πρῶτον αἴτιον, τοῦτο οὐκ ἐξ αἰτίου τινός· τὸ δὲ μὴ ἐξ αἰτίου πάντως αἰεὶ ὄν, τούτῳ δὲ συμβαίνει τὸ ἄπειρον. Ἄπειρον οὖν τὸ θεῖον, μήτε πέρασι διελημμένον μήτε γνώσεσι καταλαβανόμενον ὅσον ἐστί, μὴ τόπῳ περιγραφόμενον, μὴ σωματικῶς διιστάμενον, ἀλλ' ὑπὲρ τὸ πᾶν ὄν καὶ ἐν τῷ παντί, ἐκεῖνο μὲν διὰ τὴν φύσιν, τοῦτο δὲ διὰ τὴν πρόνοιαν. τίτι γὰρ χωρηθεῖ θεός, πρὸ τῶν πάντων ὧν καὶ μετὰ τὸν κόσμον τῆς ἐκείνου ἕδρας μὴ προσδεόμενος; οὔτε γοῦν πρὸ τῆς τοῦ κόσμου παραγωγῆς ἐπλατύνετο, κενοῦ τινος τυγχάνοντος διαστήματος, οὔθ' ἡ παραγωγή τοῦτον ἐστενοχώρησε· μεμένηκε γὰρ ὅπερ ἦν. κἂν γοῦν μυρίους αὐτῷ προσενέγκῃς κόσμους, οὐ συνέσειλας οὐδ' ἐστενοχώρησας·

κὰν ὑπεξέλης τὸν ὄντα, οὐδεμίαν τῇ φύσει εὐρυχωρίαν δέδωκας. ὧ οὖν οὐ περιγράφεται, τούτῳ οὐδὲ πεπεράσται. ἄπειρον οὖν πάντῃ τὸ θεῖον· οὐχ ὡς ἀριθμὸς, ἵν' ἕξωθέν τι τοῦ νοουμένου προσλάβωμεν κατὰ τὴν τοῦ Σταγειρίτου δεινολογίαν, οὔθ' ὡς μέγεθος εἰς διαιρετὰ τεμνόμενον μόρια· ἐννοηματικὰ ταῦτα τὰ ἄπειρα καὶ ἀφ' ἑνὸς τὴν κλῆσιν ψευδόμενα. τὸ δὲ θεῖον οὐχ οὕτως, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλ' ἄπειρον καὶ τὴν φύσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν δύναμιν· ἐφ' οὗ καὶ μόνου ἢ μάλιστα οὐκ ἄλλο τι παρὰ τὴν οὐσίαν ἢ δύναμις, ἵνα καθαρῶς ἀπλότης ᾖ. Φήσει γοῦν τις· εἰ δὲ ἄπειρον, πῶς «δυσθεώρητον»; τὸ γὰρ «δυσ» τοῦτο μόριον τῷ θεωρεῖν προσκείμενον οὐ ῥαδίαν μὲν δίδωσι τὴν κατάληψιν· καταληπτὸν δ' ὅμως εἰσηγεῖται τὸ δυσθεώρητον. ὁ δὲ ἄπειρον πάντῃ καὶ ἀθεώρητον, πῶς δυσθεώρητον; πεπερασμένην γὰρ γραμμὴν, πολλοῦ δὲ περιδεδραγμένην τοῦ διαστήματος, εἰκότως ἂν τις φήσῃ δυσθεώρητον, ὡς μὴ τῶν ὀφθαλμῶν ῥαδίως ἐφικνουμένων τοῦ διαστήματος. εἰ δὲ τις ἄπειρος εἴη, πῶς ἂν γένοιτο δυσθεώρητος; αἰνίγματι γὰρ ἐστὶν ὁμοιον. τί γοῦν φαμεν; ἠγνοηκέναι τὸν μέγαν τόσον ἀγνόημα καὶ ῥαδίως τῶν οἰκείων ἐπιλελῆσθαι φωνῶν, ὡς τὸ αὐτὸ ἄπειρόν τε ὁμοῦ καὶ πεπερασμένον φῆσαι; τὸ γὰρ δυσθεώρητον θεωρητὸν πάντως· τοῦτο δὲ ὁμοιον ὡς πεπερασμένῳ. πῶς οὖν ἂν τις προσαχθεῖη θεραπείᾳ τῷ λόγῳ, ἢ πῶς ἡμεῖς τὸ ἐγκεκρυμμένον ἀναπτύξομεν βούλημα τοῦ πατρὸς; ἔμοιγ' οὖν δοκεῖ τὸ δυσθεώρητον μὴ ἐπὶ πάσης εἰληφθαι τῷ θεολόγῳ τῆς θείας φύσεως, ἀλλ' ἐπὶ τινος μέτρου ἐφικτοῦ τοῖς ἐπιτηδείως ἔχουσι πρὸς κατάληψιν. Ὑποδείγματος δὲ ἔνεκα ἐκκείσθωσαν οἱ πρῶτοι νόες, οὓς χερουβὶμ καὶ σεραφὶμ καὶ θρόνους ὁ παλαιὸς λόγος ὠνόμασεν, ἀμέσως παρὰ τοῦ κρείττονος ἐλλαμπόμενοι. ἠδέως ἂν περὶ τούτων ἐροίμην τὸν ἀνθιστάμενον· πότερον, ὧ βέλτιστε, τὸ πᾶν τούτοις καταληπτὸν τῆς θείας οὐσίας καὶ τῶν ἐκείνη ἐμφαινομένων πλεονεκτημάτων, ἢ οὐδὲ βραχὺ κατελήφασιν ἢ τὸ μὲν ἐδέξαντο ὅπερ ἐχώρουν, τὸ δὲ οὐ προσήκοντο διὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς λάμψεως; εἰ δὲ τὰ περίξ ἄτοπα, θεωρεῖν μὲν αὐτοὺς φήσομεν, οὐ πᾶσαν δὲ τὴν λαμπρότητα τοῦ θεοῦ, ἀλλ' ὅπη χωρητὴ ἐκείνοις καθέστηκε. τὸ μὲν οὖν «ἄπειρον» ὡς πρὸς τὴν θεοῦ οὐσίαν αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν νοουμένην καὶ ἄσχετον ὁ θεολόγος τῷ λόγῳ οἰκείως ἠνέγκατο· τὸ δὲ «δυσθεώρητον» πρὸς τὰς σχέσεις τῶν ἐλλαμπομένων προσήρμοσεν εὐφυῶς, ὅτι μὴδ' εἴ τις ἐστὶν ἐξηρημένη ἱεραρχία κατὰ τὸν μέγαν τὰ θεῖα Διονύσιον, οὐδ' αὐτὴ ἐνεξουσιάζει ταῖς θεωρίαις, ἀφέτοις καὶ ἀπολύτοις νοήμασι περιδραττομένη τοῦ κρείττονος, ἀλλὰ κάκεινοις φιλοπονία τίς ἐστὶ περὶ τὴν θεωρίαν καὶ ἀναγωγή, ἵνα τολμήσας εἴπω, προαιρετική. εἰ γὰρ μὴ προαίρεσιν καὶ ταύταις δοίημεν ταῖς δυνάμεις, πῶς ἂν σωθεῖη τὸ ἐκ προαιρέσεως κατενηνέχθαι τὸν ἀντικείμενον; ἐπεὶ μὴδ' ἀγαθοὶ κυρίως, ἀλλ' ἀγαθοειδεῖς, τοῦ πρώτου μετεσχηκότες ἀγαθοῦ καὶ ὁ μὴδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὰγαθόν. ἔστιν οὖν κάκεινοις τὸ τῆς τροπῆς πάθημα, καὶ εἰ μὴ τοιοῦτον οἶον ἡμῖν διὰ τὴν πλεονεξίαν τῆς ὕλης κατεξανισταμένης τοῦ εἶδους καὶ συμφθειρούσης ἑαυτῇ τὰ νοήματα. «εἰ» γὰρ «κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει», φησὶν ἡ γραφή, «κατὰ δὲ ἀγγέλων σκολιόν τι ἐπ' ἐνόησε», σκολιόν τὸ πρὸς τὴν ῥοπήν τῆς τροπῆς ἐπιτήδειον τοῦ λόγου κατονομάσαντος, ἵνα μὴ μόνον «μὴ σάρξ», ἀλλ' οὐδεμία φύσις «καυχήσαιτο» καὶ μόνῳ τηρηθεῖη θεῷ τὸ ἀσάλευτον.

Ἄλλὰ καὶ «πάντ[η]» τὸ θεῖον, ὁ θεολόγος φησί, «καταληπτὸν». πῶς ἂν καὶ τοῦτο ἐκφύγῃ τὰς τῶν ἀντιλεγόμενων λαβὰς; ἀλλ' οὐ τὸ θεῖον, ὧ λῶστε, τὴν δὲ «ἀπειρίαν» αὐτοῦ, ἥτις περὶ ἐκεῖνον νοεῖται, ληπτὴν κατωνόμασεν. ἀλλ' ἄτοπον καὶ τοῦτο· πῶς γὰρ πάντῃ ληπτὸν τὸ ἄπειρον τοῦ θεοῦ; ὁπό[τε] καὶ τοῦτο τοῖς τῆς φιλοσοφίας ἐς ἀντιλογίας ἔρριπται πρόφασιν, καὶ οἱ μὲν περὶ Μέλισσον ἄπειρον, οἱ δὲ περὶ Παρμενίδην

πεπερασμένον διαφερόντως ἐδόξασαν, πῶς πάντη ληπτὸν τὸ ἄπειρον τοῦ θεοῦ; ἄρα γὰρ οὐχὶ πρὸς τοῦτο ταῖς νενομισμέναις ἐφόδοις χρῆσαιμεθα πρὸς κατάληψιν καὶ τὸ μὴ ὁμολογούμενον ταῖς κοιναῖς καὶ πρώταις ἐν νοίαις συνάψαντες συμπερανοῦμεν διὰ προτάσεων; πῶς οὖν πάντη ληπτὸν τὸ ἄπειρον τοῦ θεοῦ, ὅποτε συλλογιστικῶς εἴληπται; εἰ δὲ τοῦ συλλογί ζεσθαι ὀλίγοι τυγχάνουσι μέτοχοι, τοῖς δὲ πλείστοις προσμαρτυρεῖται τὸ ἀσυλλόγιστον, οἷς μὲν ὁ συλλογισμὸς, ἐκείνοις τὸ ἄπειρον κατεῖληπται τοῦ θεοῦ, οἱ δὲ μὴ συλλογιζόμενοι πῶς ἂν καταλαβεῖν λέγοιντο; ἀλλὰ σοφισματώδης πᾶσα ἡ ἀπορία· οὐ γὰρ ὅπως ἄπειρον τῷ θεολόγῳ παρ εἴληπται, ἀλλ' ὅτι ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἀπειροδύναμον τὸν θεὸν ἐχούσαις πάντη καταληπτὸν αὐταῖς προσμαρτυρεῖται τὸ ἄπειρον· ὅποτε γὰρ μήτε τις τῶν θείων δυνάμεων ὅλον ὅσον ἐστὶ τὸ θεῖον κενώρηκε, μήτε φύσις ἑτέρα, οὐ κοινῶς πᾶσι συγκεχώρηται ὅτι μηδὲν ἄλλο τοῦ θεοῦ κατεῖλη φασιν ἢ ὅτι μηδενὶ πεπεράτῳται; Ἔχετε οὖν, ὦ παῖδες, τὴν τῶν ἀμφιβαλλομένων ἐπίλυσιν. καὶ οἶδα μὲν ὅτι πρὸς τὸ ἐφεξῆς τοῦ λόγου σφραδάζοντες, ὡσπερ ἵπποι δυσήνιοι ὄλω ποδὶ πρὸς ἐκεῖνο φερόμενοι, δυσχερῶς ἀνακόπτεσθε. ἀλλ' ἐγώ, οἷόν τινα χαλινῶ τῆ σιωπῇ τὸ πρόθυμον ὑμῶν καταρτύων καὶ μὴ πάντη σφυγμοὺς καὶ κινήσεις ἀτόπους περὶ τὰ ὀρεκτὰ βουλούμενος ὑμᾶς ἔχειν, ἀλλ' ἀφαι ρεῖν ἐθέλων τῆς ψυχῆς τὴν περὶ τοὺς λόγους λιχνεῖαν, σήμερον μὲν τὴν περὶ ἐκεῖνο θοῖνην ὑμῶν ἀφαιρήσομαι, αὔριον δέ, εἴ γε θεὸς ἐθέλει, τὴν περὶ ἐκεῖνο λογικὴν τράπεζαν παραθήσομαι, οὐ καρυκειᾶς γέμουσαν οὐδ' Ἀττικῶν γλωττισμάτων οὐδὲ κατατέχνων καὶ σοφιστικῶν νοημάτων, ἀλλ' ἐννοιῶν θείων καὶ θεολογιῶν ἀκρότητος, ἧς μόνος οὗτος, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, ὁ μέγας πατὴρ ἐπεβάτευσεν.

86 Εἰς τὸ «κἂν τις οἴηται τῷ ἀπλῆς εἶναι φύσεως ἢ τελέως ἄληπτον»

Τὸ «κἂν τις οἴηται τῷ ἀπλῆς εἶναι φύσεως ἢ τελέως ἄληπτον ἢ τελέως ληπτὸν» οὐ πρὸς τὸ προσεχές μοι δοκεῖ ἀναφέρεσθαι, τὸ μόνην εἶναι τὴν ἀπειρίαν τοῦ θεοῦ καταληπτὴν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δυσθεώρητον προσαρμό ζεσθαι. ἐπειδὴ γὰρ ἀντέκειτό τις αὐτῷ λόγος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἀντιτίθησί τε τοῦτο καὶ μάλα εὐγενῶς ἐπιλύεται. φασὶ γὰρ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος μάλιστα μὴ δεῖν τῶν ἀπλῶν τὸ μὲν τι κατεῖληφθαι, τὸ δὲ δοκεῖν ἀκατάληπτον, ἀλλ' εἴτε σῶμα τοῦτο εἴη ὁμοιομερῆ ἔχον τὴν ὑπαρξιν, εἴτε ἀσῶματον, ὁ μέρος τούτων κατεληφῶς τὸ πᾶν ἔχει διεγνωκῶς· ὁ γοῦν τὴν ψυχικὴν οὐσίαν ἢ νοερὰν ἀπὸ μέρους εἰδῶς τὴν πᾶσαν τούτων γνῶσιν συνείληφεν. ἐπὶ γὰρ τῶν συνθέτων καὶ ἀνομοίων οὐχ ὁ τὸ μέρος τῶν συντεθειμένων εἰδῶς ἤδη καὶ τὴν ὅλην ἔσχεν ἐν γνώσει οὐσίωσιν· οὐδὲ γὰρ ὁ τὸν ὀφθαλμὸν ἐπιστάμενος, ὅτι τοιοῖσδε μὲν ὑγροῖς, τόσοις δὲ χιτῶσι διείληπται, ἤδη που καὶ τὴν ὅλην κεφαλὴν κατεῖληφεν, ὅτι μὴ τὸ πᾶν αὕτη ὀφθαλμός, ἀλλ' οὗτος μεθ' ἑτέρων αὐτὴν συνιστᾷ· ὁ δὲ τὸ πνεῦμα ἢ τὸ αἷμα ἢ τὴν ἀρτηρίαν ἢ τὴν φλέβα ἐν ἐλαχίστῳ μέρει διαγνοῦς, ἐπειδὴ μηδὲν τὸ ὅλον παρὰ τοῦτο, τὴν ὅλην οὐσίαν διὰ τοῦ μέρους σαφέστατα ἔγνωκε. κάπὶ τῶν ἀσωμάτων δὲ ὁ αὐτὸς λόγος· ἐπεὶ γὰρ καὶ ποσά τινα κατὰ τρόπον ἄλλον, οὗ δὴ καὶ Πορφύριος ἐν ταῖς πρὸς τὰ νοητὰ μέμνηται Ἀφορμαῖς, προσάπτομεν τῇ ψυχῇ, ἐν μέρει τὴν ὅλην συνείληφε καὶ ἐν ὅλῃ τὸ μέρος ἐπίσταται, ἐν ὅλῃ τε τὴν ὅλην κἂν τῷ μέρει τὸ μέρος ὁ φιλοσόφως αὐτῇ προσβαλῶν· πᾶν γὰρ ὁ λάβοις αὐτοτελὴς ὑπάρχει ψυχὴ, καὶ τὸ πᾶν διὰ τοῦ μέρους ἐθήρασας, οὕτω δὲ θηράσας ἂν καὶ τὸν «νοῦν» καὶ τὴν παρὰ τοῖς λογίοις «δύναμιν» καὶ τὸν ὑπὲρ ἐκείνην «πατέρα» καὶ τὸ ἀφθεγκτότατον ἔν, εἴ τῳ ταῦτα πιστά· ἐμοὶ γὰρ οὐ καιρὸς νῦν περὶ τῆς ὑποστάσεως τούτων περιεργάζεσθαι.

Εἰ γοῦν οὕτω ταῦτα, καὶ τοῦ θεοῦ καθαρῶς ἀσωμάτου τυγχάνοντος καὶ πάντη ἐαυτῷ ὁμοίου καὶ ἀμεροῦς, πῶς χώραν ἔχει τὸ δυσθεώρητον; ἢ γὰρ ἄν, ἀνεκφοίτητον πάντη τῆς οἰκείας τυγχάνον φύσεως, ἀθεώρητον τοῖς θηρῶσιν ἢ, ἢ, εἰ ἐκ μέρους κατείληπται, ὅλον διέγνωσται, καὶ πῶς δυσθεώρητον; ταύτην οὖν ὅλην τὴν ἀντίθεσιν ὁ πατήρ ἐν ὀλίγαις συγκεφαλαιωσάμενος συλλαβαῖς, «κἄν τις οἴηται» φησί «τῷ ἀπλῆς εἶναι φύσεως ἢ τελέως ἄληπτον ἢ τελέως ληπτόν». εἰ γὰρ ἀπλοῦν τὸ θεῖόν ἐστιν, ἀλλ' οὐχὶ καὶ φύσις αὐτῷ ἢ ἀπλότης καθέστηκεν, ἀλλὰ περὶ τὴν φύσιν, ἣτις ποτέ ἐστιν ὡσπερ γὰρ οὐ φύσις ἡμῶν τὸ συντεθεῖσθαι, ἀλλὰ τοῦ κράματος κατηγορία, οὕτως οὐδὲ ἐκείνῳ οὐσία ἢ ἀπλότης ἐστίν, ἀλλὰ περὶ τὴν οὐσίαν θεώρημα. ἄλλο γάρ τι ὄν ἀπλοῦν ἐστίν, ὡσπερ ἄλλο τι ὄντες ἡμεῖς σύνθετοι· ἀπλοῦν γὰρ καὶ τὸ αἰθέριον πῦρ, ἀλλ' οὐ δὴ αὐτῷ ὑπαρξίς ἢ ἀπλότης, ἀλλ' ὄντι πυρὶ αὕτη συμβέβηκεν. ὁ γοῦν οἰόμενος Ἑλλήν ὡς περὶ ἀπλότητος τῆς τοῦ θεοῦ ὑπάρξεως οὐ καλῶς οἶεται· γεν νήσεις γὰρ καὶ ἀγεννησίαι, καταλήψεις τε καὶ ἀκαταληψίαι, συνθέσεις τε καὶ ἀπλότητες, ἄλλο τι παρὰ τὴν φύσιν εἰσί, καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα τυγχάνει παθήματα, τὰ δὲ ἐκείνων οἷς καὶ συμβέβηκε. διὰ τοῦτο ὑπαντῶν ὁ μέγας τὸ ἄπορον ἐπιλύεται, ὅτι μὴ χρή διὰ τῆς ἀπλότητος ἢ τελέως ἄληπτον οἶεσθαι τὸν θεὸν ἢ τελέως ληπτόν. εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἄλλο εἶη θεὸς ἢ ἀπλότης, ἐχρῆν τοῦτον τὸν λόγον ἐπαληθεύειν· ἐπεὶ δὲ ἄλλο τι ὄντι ἐπιθεώρηται τὸ ἀπλοῦν, κενόσπουδος ὁ καταναγκάζων τὰ τοῖς κατηγοροῦ μένοις ἐπιθεωρούμενα καὶ τοῖς ὑποκειμένοις συνεπιθεωρεῖσθαι ἀεί. καὶ σὺ μὲν βούλει μὴ δυσθεώρητόν με λέγειν τὸ θεῖον, ἀλλ' ἢ ἀθεώρητον πάντη ἢ τελέως θεωρητόν, ὅτι τὴν φύσιν ἀπλότης ἐστίν, ἐγὼ δὲ τὴν ἀπλότητα φύσει μὲν εἶναί τισι δώσω, φύσιν δὲ οὐκ ἂν συγχωρήσαιμι· τὴν δὲ τοῦ φύσει καὶ φύσεως διαφορὰν σαφέστατα ἢ Ἀριστοτέλους τρανοὶ Φυσικῆ. ἐπεὶ οὖν ἀποδεικτικῶς ἢ ἀπλότης ἀνήρηταί σοι ὡς οὐ φύσις ἐστὶ τοῦ θεοῦ, συνανήρηται καὶ τὸ περὶ ταύτην θεώρημα τὸ ἐκ μέρους ἔχειν τὸ πᾶν· ἰσχύει δ' ἐντεῦθεν μάλα τὸ δυσθεώρητον. τί δὲ κωλύει καὶ λόγον ἄλλον, τὸ μὲν κατελιῆσθαι τοῦ θεοῦ, τὸ δ' ἀκατάληπτον εἶναι; εἰ μὲν γὰρ μὴ τινες ἦσαν χαρακτῆρες ταῖς μετ' ἐκεῖ νην ἀπλαῖς φύσεσιν ἢ καὶ συνθέτοις, τοῖς θεοῖς ἰδιώμασι καλλυνόμενοι, δι' ὧν τὸ συγγενὲς ἐλλαμπόμεθα, εἶχεν ἄν σοι λόγον ἢ ἀπορία. ἐπεὶ δὲ νόες πρῶτοι καὶ δεῦτεροι καὶ φύσεις ἄλλαι μετ' ἐκείνας, ἄνθρωποι τε καὶ τὰ λοιπὰ εἶδη, εἰκόνας τινὰς ἔχει τῆς πρώτης ἀρχετυπίας, δι' ὧν οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δὲ ἦττον τὴν γνῶσιν ἐκείνης θηρεούσι, διὰ τί μὴ τοῦ θεοῦ τὰ μὲν κατελιῆσθαι, τὰ δ' ἐν ἀπορρήτοις κεῖσθαι θαρρούντως δι' ἰσχυρισαίμην; ἐγὼ δὲ φημι καὶ τὴν ὕλην, τὴν πάντη ἀπωκισμένην θεοῦ, τὸ ἄκρατον αἴσχος, τὸ ἐν τοῖς οὔσι μὴ ὄν καὶ ἐν τοῖς μὴ οὔσιν ὄν, τῆς θείας ἔχειν ἀπηχήματα φύσεως· οὐδὲ γὰρ αὕτη ἀπηλλοτριῶται τοῦ ἐπιτηδείως ἔχειν πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῶν εἰδῶν. εἰ δὲ τὰ μὲν ἐγγίζει θεῷ, οὐ τοπικοῖς διαστήμασιν, ἀλλὰ νοεραῖς ιδιότησι, τὰ δ' ἦττον ἀφ' ἑσθηκε, τὰ δὲ μᾶλλον, λόγον ἔχει δῆπου τὰ μὲν ἐγγυτέρω τὸ πλεον ἔχειν, τὰ δ' ἀπωτέρω τὸ ἔλαττον κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς διαστάσεως, ὅσον τοῖς μὲν τόσον κατείληπται, τόσον δὲ κέκρυπται, τοῖς δὲ πλεον τοῦ κατελιημένου τὸ κερυμμένον, τοῖς δ' ἐπὶ μᾶλλον, ὅσοις ἢ ὕλη πλείων ἢ ἐλάττων ἐστίν. οὐ τοίνυν διὰ τὴν ἀπλότητα πάντη καταληπτὴ ἢ τέλεον ἀκατάληπτος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἄλλο εἶναί τι παρὰ τὴν ἀπλότητα καὶ τὴν τῶν ὑποδεχομένων ἐπιτηδειότητα μείζονα καὶ ἐλάττονα τὸ μὲν τι τοῦ θεοῦ ἀγαθοδότης φοιτᾷ πρὸς ἡμᾶς, τὸ δ' ἐν τοῖς ἄνω μένει βυθοῖς.

87 Εἰς τὸ «τὸ γὰρ ἦν καὶ ἔσται τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου τμήματα καὶ τῆς ῥευστῆς φύσεως»

Δοκεῖ μὲν οὕτως κατὰ τὸ τυχὸν προσερρῖφθαι τῷ μεγάλῳ πατρί, ὅτι «τὸ» μὲν «ἦν καὶ ἔσται τμήματα» τυγχάνει «χρόνου τοῦ καθ' ἡμᾶς», τὸ δὲ εἶναι οὐ τῆ ἡμετέρα προσήκει φύσει μᾶλλον ἢ τῆ τοῦ θεοῦ. ὅθεν καὶ πολλοὶ τῶν ἐξηγησαμένων τουτὶ τὸ χωρίον, μήτε φυσικῶς μήτε θεολογικῶς προστεταλαιπωρηκότες τῷ δόγματι, ἀπεριμερίνως παρέδραμον· ἐμοὶ δὲ μετὰ τῶν ἀπόρων δοκεῖ καὶ οἷς ἡ λύσις ἀμήχανος, πῶς γάρ, ἐκατέρων τῶν περάτων ἀρμοζόντων ἡμῖν, τοῦ παρωχηκότες χρόνου καὶ τοῦ μέλλοντος, οἷς ὁ ἐνεστῶς διειληπται ἐκατέρωθεν, αὐτὸ τὸ εἶναι τῆς ἡμῶν ἀφήρηται φύσεως; πῆδημα γὰρ τοῦτο διόδου καὶ οὐκ ἐφεξῆς κινήσεις ἀρχομένων μὲν ἀπὸ τοῦ παρωχηκότες, ἐπὶ δὲ τὸν μέλλοντα καταντώντων, μὴ διὰ τοῦ ἐνεστῶτος πορευομένων. αἰνίγματι γὰρ ἔστιν ὅμοιον τουτὶ τὸ νόημα, ὡς περ εἰ λέγοι τις ἀπὸ γῆς ἐξεῖναι τινα πρὸς οὐρανὸν πεπορευῆσθαι, τὸ μεταξὺ μὴ διαβάντα διάστημα· οὐδὲ γὰρ οὐδ' ὁ Παῦλος ἐπὶ «τρίτον οὐρανὸν» ἀναβεβηκὼς τὸν ἀέριον δρόμον οὐκ ἤνυσεν. ἢ τί γέγονε τὸ με ταξύ, ἵνα μάτην οὕτως ἦ, μὴ διαβαινόντων ἡμῶν πρὸς τὰ πέρατα; εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸ ἐνεστῶς ἡ ἡμετέρα ζωὴ, καὶ οὔτε τῷ παρωχηκότη ζωῶμεν οὔτε τῷ μέλλοντι, ὡς καὶ τῷ μεγάλῳ δοκεῖ Βασιλείῳ, πῶς ὁ μὲν ζωῶμεν, τοῦτο μὴ ζῆν παρὰ τοῦ θεολόγου ἐληλέγημεθα, ὁ δὲ μὴ ζωῶμεν, τοῦμπαλιν ζῆν; ἐχρῆν γὰρ μάλιστα κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χαρακτηρίζειν ἡμᾶς, καθ' ὃν καὶ πεφύκαμεν, ἢ κατὰ τοὺς ἐκατέρωθεν χρόνους, ὧν [τὸν] μὲν εἶχομεν, τὸν δὲ μέλλομεν· ἄδηλον δὲ καὶ εἰ πρὸς τοῦτον μεταβαίημεν. Οὕτω μὲν οὖν ἄπορος ἡ λύσις τοῦ ζητουμένου, καὶ οἱ πολλοὶ μεγαλο ψύχως, ἵνα μὴ λέγω ἀφιλοσόφως, τὸν τοῦ γεγραμμένου ὑπερπεπηδήκασιν νοῦν. ἀλλ' οὐκ ἀπογνωστέον, ὧ παῖδες, χάριν ὑμετέραν τὸ καὶ λύσιν εὐρεῖν τοῦ δοκοῦντος ἀπόρου· ἢ γὰρ ἂν μάτην τὸ τῆς φιλοσοφίας αὐχοῦμεν ἀξίωμα, ἐπιπολαίως τοῖς ζητούμενοις ἐνατενίζοντες, ἀλλὰ μὴ τῷ βάθει ἐγκύπτοντες τοῦ θεωρήματος.

Τί ποτ' οὖν οὕτως ἔδοξε τῷ πατρί, καὶ ἡμῖν μὲν τὸ παρωχηκός καὶ τὸ μέλλον ἀπένειμε, τῷ δὲ «ἐπὶ πάντων θεῶ» τὸ ἐνεστῶς ἀπεκλήρωσε; δύο λογικὰ μέτρα τῶν πάντων οὗτος ἐπίσταται, αἰῶνα καὶ χρόνον· ὧν τὸν μὲν οἶδεν ἐν διαστάσει, προσμαρτυρεῖ δὲ τῷ αἰῶνι τὸ ἀδιάστατον. εἰ γὰρ ἀκίνητα τὰ θεῖα, ὁμογνωμονούντων εἰς τοῦτο πάντων τῶν φιλοσόφων ὁμοῦ, ἐν κινήσει τὰ μὴ τοιαῦτα· εἰ δ' οὕτως ταῦτα, τοῖς μὲν αἰωνίοις τὸν αἰῶνα ἀπονεμητέον, οὐκ ἐν κινήσει οὐδὲ διαστατὸν λαμβανόμενον, τοῖς δὲ ἐγχρόνοις τὸν χρόνον, κινούμενον ἀεὶ καὶ παροδικῶς διαρρέοντα. καταλλήλως δὲ πάνυ τῷ πρώτῳ δημιουργῷ τοῖς ὑποκειμένοις ταῦτα οὕτως ἀπομεμέρισται· οἷς μὲν γὰρ ἡ φύσις οὐκ ἔμμονος, τούτοις τὸν χρόνον ἀποδέδωκε ῥέοντα διηνεκῶς καὶ κινούμενον· οἷς δὲ τὸ εἶναι ἐν ἀκινήσει καὶ παντελεῖ στάσει, τὸν αἰῶνα τούτοις ἀπένειμεν ἐν τῷ αἰε εἶναι, καὶ μὴ τὸ μὲν εἶναι, τὸ δὲ μὴ εἶναι χαρακτηριζόμενον. Τῷ μὲν οὖν θεῷ, ἅτε «πρὸ πάντων» ὄντι καὶ τὰ πάντα ὄντι, ὡς δημιουργ γικῶ νῶ καὶ ἀπλῶς τὰ πάντα νοοῦντι καὶ οὐ καθ' ἓν ὡς οἱ μερικοὶ νόες, καὶ οὐδὲν ἔξωθεν τῆς οἰκείας ἔχοντι φύσεως τὸ εἶναι ἀπομεμέρισται. τοῦτο δὲ τὸ εἶναι οὐ τὸ μέσον τοῦ παντός τμήματος δηλοῖ· ἄλογον γὰρ εἰ τὸ μὲν ἐνεστῶς ἔχει θεός, τοῦ δὲ παρωχηκότες ἐστέρηται καὶ τοῦ μέλλοντος· ἀλλ' ὁ τὸ εἶναι δούς τῷ θεῷ λόγος, πᾶν τὸ παρωχηκός καὶ τὸ μέλλον ἐν τῷ ἐνεστῶτι συνάψας ἀδιαστάτως, σοφῶς πάνυ καὶ παγκάλως ἀπένειμε. μᾶλλον δὲ δεῖ καὶ ὑπὲρ ταῦτα τὸν θεὸν οἶεσθαι· οὐ γὰρ μοι δοκεῖ τὸ αἰώνιον καταλλήλως τῆ θεῖα φύσει προσάγεσθαι, εἰ {δὲ} καὶ ὁ μέγας οὗτος πατήρ τῷ ῥήματι κατεχρήσατο. τὸ μὲν γὰρ αἰώνιον μετέχον αἰώνος ἔστι, τὸ δὲ μετέχον ὕστερον δήπου πέφυκε τοῦ μετεχομένου· εἰ γοῦν αἰώνιος ὁ θεός, μετὰ τὸν αἰῶνα λελόγισται. εἴπερ οὖν ταῖς κυρίαις σημα σίαις τῶν πραγμάτων χρῆσόμεθα, οὔτε αἰώνιον τὸν θεὸν οὔτε αἰῶνα κατονομάσομεν, ἀλλ'

ὑπεραιώνιον, ἵνα τρίτον τὸ αἰώνιον μετ' ἐκείνον ποιήσωμεν.

Οὕτω μὲν οὖν τὸ εἶναι ἀποτέτακται τῷ θεῷ· οὐκ ἀποκεκλήρωται δὲ τοῦτο ἡμῖν, ἀλλὰ τὰ περίξ τμήματα, ὅτι ἐν κινήσει πᾶσα ἡ ἡμετέρα ζωὴ καὶ φύσις καθέστηκε, τῆς δὲ κινήσεως οὐδὲν ἐστὶ σταθῆρόν τε καὶ μόνιμον, ἀλλὰ τὸ μὲν οἴχεται, τὸ δὲ μέλλει, τὸ δὲ ἐνεστῶς πάντη ἀθήρατον. νῦν γὰρ ἐστὶν ὡς στιγμή μεγέθους, τοῦτο δὲ ἀμερές τε καὶ ἀπερίληπτον, καὶ πρὶν ἢ τοῦτο γινώμεν, οἴχεται ἀποπτάν. διὰ ταῦτα οὐκ ἐν τῷ εἶναι ἡμεῖς, ἀλλ' ἐν τῷ παροίχεσθαι ἢ μέλλειν. τὸ δ' εἶναι πανταχόθεν ἀφαίρει τέον ἡμῶν· ἐν χρόνῳ γάρ, οὐκ ἐν αἰῶνι καθέσταμεν, τοῦ δὲ χρόνου οὐδὲν τι εἰς στάσιν ληπτόν· πόσα γὰρ διαδραμοῦνται ἄτομα νῦν ἐφεστάναι βουληθέντι τῷ ἐνεστῶτι; ἀλλὰ σοὶ μὲν δοκεῖ τὸ εἶναί σοι παρεῖναι, λαν θάνει δέ σε ἡ πάροδος· κἂν τε γὰρ τὴν προαίρεσιν εἴπῃς, μεταστατὸν πᾶσα καὶ κινήτῳ, κἂν τὰς μεταβάσεις τῶν ἡλικιῶν, οὐδ' αὐταὶ τὸ στάσιμον ἔχουσι. τὸ μὲν οὖν θεῖον ἔστιν· ἡμεῖς δὲ τί; γιγνόμεθα, ποιούμεθα, ἀλλοιούμεθα, ταῖς χρόαις τρεπόμεθα, ταῖς δόξαις συμεταπίπτομεν, ταῖς προαιρέσεσι μεταβαλλόμεθα, ἄνιμεν ταῖς ἡλικίαις καὶ κάτιμεν, τοῦτο μὲν ἀξανόμενοι, τοῦτο δὲ φθίνοντες, δοξάζομεν, ἀντιδοξάζομεν. οἷς μὲν ἡδόμεθα νῦν, τούτοις αὐθις ἀνιώμεθα, ὡσπερ «ὄστράκου μεταπεσόντος»· οἷς δὲ βαρυθυμοῦμεν, θυμῆρος τούτων μετὰ μικρὸν ἔχομεν. τί γοῦν ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ στάσιμον; οὐδέν. ὁ δὲ βίος; βαβαὶ τῶν τούτου μεταβολῶν· εὐδαιμονοῦμεν, κακοδαιμονοῦμεν, νῦν μὲν ὑψούμεθα, νῦν δὲ ταπεινούμεθα· καὶ νῦν μὲν βασιλείος ἡμᾶς ἔχει ἀυλή, νῦν δὲ ἐν δεσμοτηρίῳ καθεῖρξαν τὴν πόδε τὸ ξύλον κατασφαλίζεται· καὶ νῦν μὲν δορυφορούμεθα καὶ προπομπευόμεθα, καὶ πολλοὶ μὲν οἱ σωματοφυλακοῦντες, πλείους δὲ οἱ τὰς θοίνας παρασκευάζοντες, αὐθις δὲ τὸν σταυρὸν ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες ἀναγόμεθα. Ἄλλὰ περὶ μὲν τούτων μακρὸς ἂν εἴη καιρὸς λέγειν· τί δ' οἱ φιλοσοφοῦντες ὑμεῖς; οὐ νῦν μὲν ἐρωμένως τῶν μαθημάτων ἀντιλαμβάνεσθε, οἱ δ' αὐτοὶ πάλιν «ὄνος πρὸς λύραν» ἐστέ, οὐδ' ὅσον θυραυλοῦντας τοὺς λόγους ταῖς ἀκοαῖς παραδεχόμενοι; ἀλλ' ἐγὼ μὲν θυροκοπῶν ἴσταμαι, ἢ δὲ πυλωρὸς αἰσθησις οὐκ ἀναγγέλλει τῷ δεσπότη νῶ τὰ νοήματα, ἀλλ' ὡσπερ παρηβηκυῖα γραῦς καὶ τὴν τῆς ἀκοῆς αἰσθησιν ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀφηρημένη, τῶν ἐμῶν ψόφων οὐκ ἐπαισθάνεται. διὰ ταῦτα οὐδὲ πάροδος μοι πρὸς τὸν ὑμέτερον γίνεται νοῦν, ἀλλὰ ψοφεῖται μὲν ἡ αὐλείος, ἐκεῖνος δὲ ἔνδον κάθηται οἰκουρῶν, τῶν ἔξωθεν οὐκ ἐπαισθανόμενος. Εἰ δέ τις ἀντιφωνεῖν οἶεται τὸν μέγαν Βασίλειον, ἐν τῷ Περὶ τοῦ τε λέσματος λόγῳ λαμπρῶς εἰρηκότα ὡς «κατὰ τὸ παρὸν ζῶμεν οἱ ἄνθρωποι», ἐκεῖνο πρὸς αὐτὸν ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι τὸ ἐνεστῶς, ὃ μακάριε, ὅτε μὲν ἀκριβολογούμεθα καὶ φιλοσόφως αὐτῷ προσερχόμεθα, κατὰ τὸ νῦν λαμβάνεται καὶ τὴν ἀκαριαίαν στιγμήν· ὅποτε δὲ μὴ, ἐν πλάτει νοεῖσθαι πέφυκεν· ὁ δὲ πλάτος ἐν παρωχηκότι καὶ μέλλοντι λαμβανόμενον, λέληθε κατὰ τὸ ἐνεστῶς μόνον λαμβάνεσθαι. ὁ μὲν οὖν μέγας οὗτος πατήρ τὸ νῦν μὴ προσμαρτυρήσας ἡμῖν φιλοσόφως τὸ τμήμα τουτὶ τῆ ἡμετέρα φύσει οὐ προσήκατο· ὁ δὲ πολὺς τῷ λόγῳ Βασίλειος καταχρηστικώτερον ὡς ἐπὶ τοῦ πλάτους τῷ ἐνεστῶτι ἐχρήσατο.

88 Εἰς τὸ «αἰὼν γὰρ οὔτε χρόνος οὔτε χρόνου τι μέρος».

Παντάπασί μοι δοκεῖ ὁ μέγας οὗτος πατήρ ἐν τῷ περὶ τοῦ καὶ χρόνου τοῖς πρὸ αὐτοῦ ἠναντιῶσθαι σοφοῖς, οὐχ ὡς μὴ ὠμιληκῶς τοῖς ἐκείνων συγγράμμασιν, ἀλλ' ὡς μὴ τοῖς δόγμασιν αὐτῶν ἀρεσκόμενος. τίς γὰρ οὕτως ἄλλος τὰ Πορφυρίου ἀνέγνωκε καὶ διέπτυσεν, ὧν καὶ πολλαχοῦ τῶν αὐτοῦ λόγων μνημονεύων δηλὸς ἐστὶν; τίς δ' οὕτως τοῖς Ἀριστοτέλους καὶ Πλάτωνος λόγοις διήτησε καὶ τὴν δέουσαν ἐκάστῳ ψῆφον

ἐπήνεγκεν; ἀλλ' οὐ τὸ τῶν πολλῶν πέπονθεν, οἳ μὴ ἔχοντες ἴδιον κριτήριον τῆς οἰκείας ψυχῆς μηδὲ τὰ τῶν ἄλλων δοκιμάζειν ἰσχύοντες, γεννᾶν τε καὶ ἀφ' ἑαυτῶν εἶ πη δύναιντο, ἀλογίστως ἅμα καὶ ἀμαθῶς τοῖς προηγησαμένοις ἔπονται. Αὐτίκα τοίνυν ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἀγέννητον εἶναι τὸν χρόνον ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἀποδείκνυσι, τοῖς χρονικοῖς ἐπιρρήμασι τὸ αἶδιον αὐτοῦ τεκμαιρόμενος καὶ φληνάφοις τισὶν ἀναλύσειν, οὐσίαν τε αὐτῷ δίδωσι «τὸ πρῶτον καὶ τὸ ὕστερον»· τοῦτο τάχα οὐ κακῶς.

Πλάτων δὲ καλῶς γε ποιῶν «μετὰ» τοῦ «οὐρανοῦ» τοῦτον γεννᾶ· δεῖ γὰρ μετὰ κινήσεως εἶναι· κινήσεις δὲ οὐκ ἦν μεγέθους μὴ ὄντος· ἀκινήτων δὲ τῶν εἰδῶν ὄντων πῶς ἂν εἴη ὁ χρόνος; δεῖ οὖν τῇ μὲν κινήσει τὸν χρόνον παραμετρεῖν, τῷ ἀκινήτῳ δὲ τὸν αἰῶνα. πλὴν τοσοῦτον καὶ περὶ τούτων διασταλτέον, ὡς τοῖς πάλαι φιλοσόφοις ἔδοξεν ὅτι μόνη τῇ κύκλῳ κινήσει ἢ τοῦ αἰῶνος ἀπομεμέρισται ἔννοια· τελεία γὰρ καὶ οὐ γιγνομένη, τοιοῦτος δὲ καὶ ὁ αἰὼν. ὁ δὲ Φοῖνιξ Πορφύριος καὶ ὁ πρὸ ἐκείνου τῇ φιλοσοφίᾳ ἐμπρέπας Πλωτῖνος καινότεα τὸν τινα λόγον περὶ αἰῶνος ἀποδεδώκασιν· ἀκινήτοις γὰρ καὶ ἀδιαστάτοις τοῦτον παρεσχηκότες εἶδον, ἀκίνητον πάντη καὶ ἀδιάστατον ἀποδεδώκασιν, «ἀπὸ τοῦ αἰεῖ εἶναι» εὐσήμως ἐτυμολογήσαντες. ὥσπερ γὰρ, φασί, τὸ παρωχηκὸς καὶ τὸ μέλλον ἀφήρηται τῶν ὑπὲρ τὴν ὕλην εἰδῶν, οὕτω δὴ καὶ τὸ μέτρον τούτων ὁ αἰὼν ἐπίσης τούτων ἀφέστηκε· μένει δὲ ὅπερ ἐστίν, ἐνεστώς. Τοῦτον οὖν τὸν λόγον οὐδ' ὅπως οὐδὲν ὁ μέγας οὗτος ἀνήρ ἀποδέχεται· εἰ γὰρ τοιοῦτον ὁ αἰὼν, ὡς μὴ πάντη μετρούμενος μηδὲ τινα ἔχων διὰ στασιν, ἀμερῆς δῆπου πάντως ἐστί. λείπεται οὖν ἐν σημείῳ τὰ αἰῶνια συγκεκλειῆσθαι πάντα· τοιοῦτον γὰρ τὸ ἀμερές. καὶ τοῦτο μὲν τὸ περὶ τοῦ αἰῶνος νόημα ὡς ὄνειροκριτικὸν καὶ ἀνυπόστατον πάντ[η] παραιτησάμενος, αὐτὸς οἰκείαν εἰσάγει περὶ χρόνου καὶ αἰῶνος διάνοιαν. καὶ «χρόνον» μὲν φησι πᾶν τὸ «μετρούμενον ἡλίῳ» καὶ ἄστροις διάστημα (τοῦτο γοῦν καὶ ἡμεῖς φάμεν, ὠριαῖον χρόνον καὶ ἡμερήσιον, τῷ τοῦ ἡλίου δρόμῳ ἢ τῷ τῶν ἄλλων ἀστέρων τοῦτο συντεκμαιρόμενοι), αἰῶνα δὲ τὸν διεσθηκότεν μὲν, μὴ μέντοι γε ἐτέρων σωμάτων κινήσει συμμετρούμενον, ἀλλ' αὐτὸ διάστατον ὄντα καὶ αὐτοκίνητον καὶ ταῖς αἰδίαις φύσει συμμετρον· ὧ γὰρ οὐχ ἡλίου κινήσεις ἀπομερίζει τὸ εἶναι οὐδὲ σελήνης περίοδος οὐδὲ ἄστρου τοῦδε ἢ τοῦδε φορά, οὗτος πῶς ἂν ἢ χρόνος ὁ σύμπασι εἴη ἢ χρόνου τι τὸ βραχύτατον; εἰ γὰρ ὅ τε πᾶς χρόνος καὶ τὰ μέρη τούτου, ἡμέραι φημί καὶ νύκτες, αἶ τε περιεκτικαὶ τῶν ὥρων καὶ αἶ τοῖς τμήμασι τούτων περιεχόμενα, δρόμοις φωστήρων ἀναμετροῦνται, αἰὼν δὲ τὸ δίχα τούτων ἐστί, πῶς οὐκ ἂν οὗτος ὅλος ἐξηλλαγμένος εἴη καὶ χρόνου καὶ τῶν τούτου μερῶν;

«Αἰὼν» οὖν φησιν «οὔτε χρόνος οὔτε χρόνου τι μέρος». πῶς γὰρ ἂν τοῖς ὑπὲρ ἡλίον καὶ σωματικὴν πᾶσαν περίοδον ἢ περὶ χρόνου προσαρμόση ἔννοια, ὅς δὴ ταῖς τῶν ἀστέρων ὑπέστη κινήσειν; οὐ νύξ παρ' ἐκείνοις, οὐχ ἡμέρα, ἐπεὶ μηδ' ἐντὸς τῆς σφαίρας εἰσίν· οἳ γε κἂν ἦσαν, ἀλλ' οὐδὲ πάλιν παρεμετροῦντο τοῖς τοῦ ἡλίου κινήμασι, τὴν οἰκείαν ζῶντες ζωήν· οὐδὲ ὥρα ἑαρινὴ οὐδ' ἢ μετὰ τὴν ὀπώραν οὐδὲ αἶ ἐφεξῆς τούτων τροπαί, οὐ γὰρ πρόσεισι τούτοις ὁ ἥλιος ἢ ἀφίσταται, ἐπεὶ μηδὲ οἰκοῦσι τὰ τῆς γῆς κλίματα, οὐδ' ὁ μὲν τὴν βόρειον ἔλαχεν οἴκησιν, ὁ δὲ τὴν ἰσημερινὴν ζώνην οἰκεῖ, ὁ δὲ τοὺς πόλους κατεῖληφεν, οὐδὲ τοῖς μὲν ἐξῆρται τόσον ὁ βόρειος, τοῖς δὲ ἐς τὸ ἴσον μέτρον ὁ νότιος καταδέδουκεν, οὐδ' οὔτοι μὲν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀκριβῶς τὸν πόλον εἰλήχασιν, ἴν' ἐξάμηνος αὐτοῖς ἢ νύξ εἴη, οἳ δὲ «ἐτερόσκιοι» τυγχάνουσιν ἢ «ἀμφίσκιοι» ἢ «περίσκιοι»· περὶ ἡμᾶς γὰρ ταῦτα, οἳ τῷ χρόνῳ μετρούμεθα, διὰ τῶν ἡλιακῶν κινήσεων τὴν ὑπαρξίν ἔχοντες. Ἄλλ' εἰ μὴ ταῦτα μηδὲ τοιοῦτος ὁ αἰὼν, τί ποτ' ἂν εἴη; οὐ σημεῖον ἀμερές, ὁ μέγας δοκεῖ, ὡς τῷ Πορφυρίῳ δοκεῖ· οὐδ' ἀδιάστατος πάντη, ἀλλ'

«οἷόν τι χρονικόν» φησί «κίνημα καὶ διάστημα». τούτου δὲ τοῦ αἰῶνος τὴν ἔννοιαν οὐ σαφῆ πάνυ ἡμεῖς κεκτήμεθα, ὅτι μηδὲ οὕτως ἐζήσαμεν πώποτε μηδὲ τὴν χρονικὴν φύσιν ὑπερεφωνήσαμεν. διὰ τοῦτο καὶ ἰλίγγου καὶ δίνης περὶ τὴν περίληψιν τούτου πεπλήσμεθα, ζητούντες ὅ τι ποτὲ τοῦτο εἶη. ὁ δὲ μέγας ὑπερβὰς τὴν ὕλην καὶ ἐν θεωρίᾳ τοῦ ἀρρήτου γενόμενος καὶ τὴν «ἐν Χριστῷ κεκρυμμένην» κατὰ τὸν ἀπόστολον ζήσας «ζωήν», ἐμυήθη κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸ ἀπόρρητον τοῦτο μυστήριον καὶ τοῖς ἄλλοις κεκρυμμένως μετέδωκε, κὰν τούτῳ τοῦτον ζηλῶν. πολλαχοῦ γὰρ καὶ οὗτος τῶν αὐτοῦ φησιν ἐπιστολῶν· «μυστήριον» οὖν «ὑμῖν ἐρῶ». τοῦτο δὲ τι μέρος τῶν ἄνω πηγῶν ἦν, ἅς δὴ ἐκεῖνος ἐξαντλήσας εἰς δύναμιν, βραχείας ἡμῖν ῥανίδας ἐπιρρεῖ. «Οἷόν τι χρονικόν» φησι «κίνημα καὶ διάστημα». μιμητὴς ἐγένετο καὶ τοῦ Πλάτωνος· ἀκαεῖνος γὰρ ἐν τῷ Φαίδρῳ, ψυχῆς περὶ μέλλων διαλαβείν, ἦτις μὲν αὕτη, φησίν, ἐν ἀπορρήτῳ κείσθω· ἔοικε δὲ ἄρματι ὑφ' ὃ ἵπποι ὑπεζεύχθησαν δύο, οὐ ταύταις μὲν οὕτω φήσας ταῖς λέξεσι, τὴν αὐτὴν δὲ ἔννοιαν ὑπειπῶν. ἴνα δὲ μὴ πάντῃ κωφοὶ ὦμεν τοῦ θεοῦ τούτου νοήματος, δεδόσθω κατ' ἐξουσίαν ἡμῖν αἰῶνα δημιουργῆσαι τῷ πλάσματι, ὃν ἐκεῖνος ἔγνω τῷ πράγματι. ἀνηρήσθω γοῦν ἡμῖν καὶ οὐρανὸς καὶ φωστῆρες καὶ πᾶσα τῶν ἀστέρων ἢ κινήσεις, ἡμεῖς δὲ που οἰκῶμεν τῷ πλάσματι. ἄρ' οὖν οὐ πάλιν διαστατὴν ἔχομεν τὴν ζωὴν; εἰ δὲ διαστατὴν, πάντως καὶ μετρητὴν. ἀλλὰ τίνοι μετρούμεθα; ἡλίω; ἀλλ' οὗτος τῷ λόγῳ ἀνήρηται. σελήνῃ; ἀλλὰ καὶ αὕτη ἀποπτᾶσα τῷ λόγῳ ἡμᾶς ὥχεται. ἐτέρων ἀστέρων δρομήμασιν; ἀλλὰ ποῦ τούτων πεπηγόντων ἢ κινουμένων; ἐν οὐρανῷ; ἀλλὰ καὶ τοῦτον ὁ πλάστης λόγος ἀποσφαιρίσας εἰς τὸ μὴ ὄν ἀναλέλυκεν. ἢ γοῦν τοιαύτη κινήσεις ἡμῶν καὶ ζωὴ οὔτε χρόνος ἐστὶν οὔτε χρόνου μέρος, τῶν ποιούντων ταῦτα ἀνηρημένων· ἀλλ' ἡμεῖς γε ἐν κινήσει καὶ διαστάσει τυγχάνομεν· τοῦτο γοῦν ἐστὶν «οἷόν τι χρονικόν κίνημα καὶ διάστημα».

Εἰ μὲν οὖν ἰκανῶς, ὧ παῖδες ἐμοί, οὐς λογικῶς ὠδίνησα καὶ ἀπέτεκον, τὸν περὶ τοῦ αἰῶνος λόγον ὑμῖν ἀποδεδώκαμεν, τῷ αἰωνίῳ χάρις θεῷ, παρ' οὗ τὰ «τέλεια δωρήματα» πέφυκε φοιτᾶν πρὸς ἡμᾶς. εἰ δὲ μὴ εἰς τὸ ἀκριβὲς μηδ' εἰς ἄκρον αὐτὸν ἀπεξέσαμεν, συγγνώμην δοίητε· ἐν σώματι γὰρ ζῶντες καὶ μὴ κατὰ τὸν μέγαν τοῦτον τὴν φύσιν ὑπερβάντες τῆς ὕλης, ἀδύνατοί πῶς ἐσμεν ἀύλων ἐπιβατεύειν εἰλικρινῶς ἐννοιῶν. εἰ δὲ μετρίως, καὶ οὕτως χάρις ἡμῖν μέρος τι τῶν ἀσωμάτων σωματικοῖς λόγοις ὑμῖν ὑπογράψασιν.

89 Εἰς τὸ «ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔρκει τῇ ἀγαθότητι τὸ κινεῖσθαι»

Ἄγαμαι ὑμῶν, ὧ παῖδες, οὐ τὸ ἀπλῶς ἐρωτᾶν, ἀλλ' ὁ λόγος δεῖται σοφοῦ πρὸς ἐπίλυσιν καὶ ὧ ὀλίγοι τῶν πρὸ ἡμῶν προσταλαιπωρεῖν ἠρετίσαντο. ὁποῖον δῆτ' ἐστὶ καὶ τὸ θεολογικὸν τουτὶ ρητὸν τὸ «ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔρκει τῇ ἀγαθότητι τὸ κινεῖσθαι μόνον τῇ ἑαυτῆς θεωρίᾳ», καὶ τᾶλλα ἐφ' οἷς ἢ ἀπόδοσις· ἔχει γὰρ ὁ λόγος οὐκ ὀλίγας ἀντιλαβὰς, εἴ τις πρὸς τὴν πρεσβυτέραν φιλοσοφίαν τὴν ἐνταῦθα παραβάλοι διάνοιαν. Πρῶτον μὲν γὰρ ἂν τις ἐξετάσει δικαίως ἀνθ' ὅτου τοῦ θεοῦ εἰπεῖν «τὴν ἀγαθότητα» προτετίμηκε, τίς τε ἢ ἀγαθότης αὕτη. ἄρ' ἄλλο τι παρὰ τὴν θείαν οὐσίαν; σύνθετος ἄρα «ὁ ἐπὶ πάντων θεός». ἀλλὰ ταῦτον ἀγαθότης τε καὶ θεός; εἰ δὲ οὐδὲν ἕτερον ὁ θεός ἢ ἀγαθότης, τὸ δ' ἀγαθὸν ἔστι, ἔστιν ἂν τις τὸν θεὸν συλλογίσαιτο. ἔπειτα καὶ τᾶλλα προσπορήσει· πῶς «κινεῖτο» τὸ ἀγαθόν; πῶς δ' ἂν ὄλως συμβαίνοι τῷ θεῷ κινήσεις; πῶς δ' οὕτω τῷ μεγάλῳ πατρί, φιλοσόφῳ γε ὄντι καὶ τὰ τοῦ Πλάτωνος ἀκριβῶς βύσαντι, ἀποπέφανται περὶ θεοῦ ἀνυποστόλως ἢ κινήσεις; εἰ γὰρ τις φήσει, τοῦ λόγου δῆθεν

υπεραπολογούμενος, ὡς ἐκ τῶν Ἀριστοτέλους δογμάτων ὁ λόγος αὐτῷ προσεπορίσθη, οὐδ' οὕτως ἂν ἢ πρὸς τοῦτον σωθεῖν αἰδώς. ὁ μὲν γὰρ Ἀριστοτέλης μέχρι τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀπεδίδου τὴν κίνησιν, ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων ἀρχόμενος· τὴν δὲ ψυχὴν ἀκίνητον ἀπεφαίνετο καὶ πρὸ ταύτης τὸν νοῦν καὶ πρὸ ἐκείνου τὸν δημιουργικὸν νοῦν. Πλάτων δὲ τῷ μὲν θεῷ πάντη προσμαρτυρεῖ τὸ ἀκίνητον· τῇ δὲ ψυχῇ ὑποβάσθη τοῦτον τὸ αὐτοκίνητον δίδωσι. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ τοῦ αὐτοκινήτου λέξις τὴν μεσότητα τῶν φύσεων ἐκατέρων· τοῦ γὰρ πάντη κινητοῦ καὶ τοῦ ἀκινήτου ἡ ψυχὴ μέση τυγχάνουσα τῷ μὲν «αὐτῷ» τῷ ἀκινήτῳ κεκοινώνηκε, τῷ δὲ «κινήτῳ» τῷ πάντη κινητῷ προσωμοίεται· Πλατωνικὸν γὰρ πρόσρημα τὸ «αὐτὸ» καὶ «ὡσαύτως ἔχον» ἐπὶ τοῦ θείου λεγόμενα. εἴτε γοῦν Πλατωνικῶς τις ἐθέλοι τὸ θεολογικὸν ἐξετάζειν χωρίον εἴτε μὴν Ἀριστοτελικῶς, ἐκατέρωθεν τὸ θεῖον ἀκίνητον. περὶ γὰρ ψυχῆς ἀνομοίως δοξάζαντες οἱ φιλόσοφοι, ὁ μὲν γὰρ κινητὴν, ὁ δ' ἀκίνητον (ὁ Ἀριστοτέλης δηλονότι ἀκίνητον εἴρηκε), περὶ τοῦ θείου ὁμογνωμονήκασιν, κοινῶς αὐτῷ ἀπονείμαντες τὸ ἀκίνητον· ὁ δὲ μέγας πατὴρ τὴν ἑτέραν τραπόμενος κινεῖσθαι τοῦτον ὑψηλότερον ἐκείνων ἀποφαινόμενος φαίνεται. Αἱ μὲν οὖν ἀπορίαι τόσαι καὶ τοῖαι, αἱ δ' ἐπιλύσεις καταλλήλως προσαρμολογούνται. καὶ πρῶτόν γε τὸ περὶ τῆς ἀγαθότητος ὑμῖν ἐπιλυτέον θεώρημα. οἱ παλαιοὶ καὶ πρῶτοι φιλόσοφοι ἀποροῦντες ὃ δὴ τῷ θεῷ προσαρμολογούσιν ὄνομα, τὰ μὲν ἄλλα καταδεέστερα τῆς τούτου ἐφεύρισκον φύσεως, τὸ δ' ἀγαθόν, ὡς τελικὸν αἴτιον καὶ δι' ὃ τᾶλλά ἐστιν, οἰκείον ἐνόμιζον τῷ θεῷ. μᾶλλον δέ, ἴν' ἀκριβέστερον περὶ τούτου διαλάβοιμι, θεὸν καὶ ἕν καὶ ἀγαθόν, τὰ τρία ταῦτα τῆς ἀκηράτου οὐσίας παρήγον ὀνόματα, οὐδὲν εἶναι φάσκοντες ἐκείνην ἢ θεόν, τοῦτο δὲ οὐδὲν ἢ τᾶγαθόν, καὶ τούτῳ ταῦτόν τὸ ἕν. ἀγαθὸν γὰρ τὸ θεῖον, ὅτι «ἄγαν» ἡμεῖς «θέομεν» πρὸς αὐτό· τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἕν, ὡς συναγωγὸν τῶν θεόντων καὶ τοῦ ἑνὸς αὐτῷ κοινωνούντων· τὸ δὲ θεὸς ἐμφαντικὸν ἐστὶ τοῦ πάντα τῆς οἰκειᾶς οὐσίας πληροῦν, ἀπὸ τοῦ «θεῖν» πανταχοῦ διερμηνευόμενον. οὐχ ἕξις οὖν ἡ ἀγαθότης τοῦ θεοῦ, ἵνα μὴ σύνθεσις ἐπὶ τοῦ ἀπλοῦ νομισθῆ καὶ χώραν σχῆ ὁ συλλογισμὸς, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο θεὸς καὶ ἕν· τί γὰρ ἄλλο θεὸς ἢ τᾶγαθόν, τὸ πρῶτον αἴτιον καὶ δι' οὗ τὰ λοιπὰ ἀγαθύνονται;

Ζητεῖ δ' ὁ λόγος καὶ διὰ τί μὴ τὸ θεός, ἀλλὰ τὸ ἀγαθὸν ἐνταῦθα παρὲν ληπται. πρὸς τοῦτο δὴ ἐκείνῳ φημι, ὡς ταῖς διαφοραῖς ἐπινοίαις τῇ πρώτῃ φύσει μεταλλάσσεται τὰ ὀνόματα. καὶ ὅποταν μὲν οἱ θεολογοῦντες τὸ πανταχοῦ τοῦτον παρὲν βουληθῶσι δεῖξαι, τὸ θεὸς παρειαγούσιν· ὅποταν δὲ τὴν συναγωγὸν αὐτοῦ δύναμιν παριστάνωσι, τὸ ἕν παρειαφέρουσιν· εἰ δὲ περὶ τῆς δημιουργοῦ καὶ εὐεργετικῆς διαλαβεῖν βούλοιντο, τὸ ἀγαθὸν ἀποφαινόμενοι. φύσις γὰρ τοιαύτη τοῦ ἀγαθοῦ, ἀγαθύνειν πάντα αὐτῇ τε τῇ παραγωγῇ τῇ ἐκ μὴ ὄντων καὶ τῷ μέτοχα ποιεῖν τοῦ οἰκείου καλοῦ. διὰ ταῦτα τὸ ἀγαθὸν ἐνταῦθα ἀντεισηκται τῷ πατρὶ τοῦ θεοῦ καὶ ἑνός. Περὶ δὲ τῆς κινήσεως ἐκείνο ἂν εἴποιμι, ὡς οὐδὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ θεολόγῳ ἠγνόηται ὡς ἀσύμματος ἢ κινήσεως τῷ θεῷ. οὔτε γὰρ γίνεται οὔτε φθείρεται· ἀλλ' οὔτε κατὰ τόπον χωρεῖ ὡς οὐδενὸς ὄντος κενοῦ· ἀλλ' οὐδὲ πῶς ἂν ὁ θεός, μὴ ἐμφαινομένων αὐτῷ ποιότητων, ἐφ' αἷς ἢ ἀλλοίωσις; ἀχθεῖ δὲ ποῦ, τίνος κινουμένου, αὐτὸς ὢν ὁ πάντα κινῶν; πάσης δ' ἐν αὐτῷ ἀναιρουμένης κινήσεως, πῶς ἂν λόγον ἔχοι κινεῖσθαι; τί ποτ' οὖν ἐστὶ τὸ ἀπόρητον; τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀπλᾶ ἐστὶ, τὰ δὲ σύνθετα· τὰ μὲν σώματα, τὰ δὲ ἀσώματα. τῶν οὖν συνθέτων καὶ σωματικῶν οὐδὲν τι πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστρέφειν λέγεται· πῶς γὰρ ἂν ἐπιστραφεῖν τὸ σῶμα πρὸς ἑαυτό, μὴ ἔχον ἀπλότητα; ἀλλ' οὐδ' εἴ τι ἀσώματον, τοῦτο εὐθύς καὶ ἐπιστρεπτικὸν πρὸς ἑαυτό· αἱ γὰρ ποιότητες πῶς ἂν ἐπιστραφεῖν πρὸς ἑαυτάς, ἰδίαν οὐσίαν μὴ ἔχουσαι, ἢ αἱ ἄλλοι δυνάμεις ἢ αἱ φύσεις, ἅς φησιν

Ἀριστοτέλης ἐντελεχείας; ἐπιστρέφεται γοῦν τὰ καθ' αὐτὰ ἀσώματα· ἀλλὰ καὶ τούτων τὰ μὲν πρὸς ἑαυτὰ ἐπιστρέφει, τὰ δὲ πρὸς ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλλο. πρὸς μὲν ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλλο ψυχὴ, πρὸς τε γὰρ ἑαυτὴν ἐπιστρέφει καὶ πρὸς τὸν νοῦν· καὶ νοῦς πρὸς τε αὐτὸν καὶ πρὸς θεὸν ἐπανάγει· θεὸς δέ, ἐπεὶ μηδὲν τι ἄλλο ἔχει πρεσβύτερον ἢ ὑπέρτερον, ὡς ἀπλοῦν καὶ πάντων αἴτιον, πρὸς ἑαυτὸν μόνον τὴν ἐπιστροφὴν ποιεῖται. Τοῦτο γοῦν ὁ μέγας ὑμῖν μὲν παρηνίξατο τῷ συρφετῷ τῶν ῥημάτων, τοῖς δὲ τελείοις ἐν ἀπορρήτῳ σαφέστατα μάλα ἐκήρυξε. τὴν γὰρ πρὸς ἑαυτὸν νοερὰν ἐπιστροφὴν κίνησιν ὀνομάσας, «οὐκ ἔρκει» φησὶ «τῇ ἀγαθότητι τὸ κινεῖσθαι μόνον τῇ ἑαυτῆς θεωρίᾳ» τουτέστι τὸ ἐπιστρέφειν πρὸς ἑαυτήν, ὡς μηδενὸς ὑπερκειμένου, ἵνα καὶ πρὸς ἐκεῖνο ἀναχθεῖν, ὡς ψυχὴ μὲν πρὸς τὸν νοῦν, νοῦς δὲ πρὸς τὸν θεόν. ἴν' οὖν μὴ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφῃ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν μεταδῶ, «τὰς ἀγγελικὰς πρῶτον δυνάμεις καὶ οὐρανίας ἐννοεῖ». Καὶ οἶδα μ[ὲν] ὅτι τῇ πολλῇ ταύτῃ θεωρίᾳ ὁ ὑμέτερος καταθεὶς νοῦς ἀμβλύτερόν πως ταῖς ἐντεῦθεν ἐνατενίζει λάμπουσιν, ἀλλ' ὅμως χρή γε ὑμᾶς, φιλοσόφους ὄντας καὶ κατὰ τὴν ἀρίστην θεωρίαν τὴν τῆς ζωῆς ἔχοντας τελειότητα, ἐπὶ τοῦ ἐπαναβεβηκότος τῆς φύσεως ἡμῶν ἴστασθαι. δεῖσαν δὲ καταβῆναι, αἱ ῥητορικαὶ ὑμᾶς ὑποδεχέσθωσαν χάριτες, ἵνα τὸν κάλλιστον τοῦτον διανύοντες διάυλον πῆ μὲν ἐν λειμῶσι ἐπαναπαύσθε, πῆ δὲ τὴν φιλοσοφίας περιωπὴν διαβαίνοιτε.

90 Εἰς τὸ «νοῦς μὲν οὖν ἤδη καὶ αἴσθησις»

Ἐοίκασί μοι τῶν ἐξηγητῶν ἔνιοι μὴ πάνυ ἐφιστάνειν τοῖς τοῦ θεολόγου τούτου ῥητοῖς μηδὲ μετὰ Σωκρατικῆς ἐπιστήμης τὸν ἐγκείμενον τούτοις ἀναχωννύειν νοῦν· ὅθεν ἐπιπολαιότατα ἐγκύψαντες τοῖς ζητήμασιν, οὗτ' ἐπιστημόνως διηπορήκασιν οὗτ' ἀκριβῶς πάνυ τὰ ἠπορημένα διαλελύκασιν· ὥθησαν γὰρ, οἶμαι, μὴ βαθυτέρας ἔχουσαι ταῦτα θεωρίας, ἀλλὰ κατὰ τὸ φαινόμενον εἶναι τοῦ γράμματος. ἐμοὶ δὲ καὶ τᾶλλα μὲν σεμνὰ δοκεῖ καὶ τὴν γνώσιν περιττὰ καὶ τὸν θεολογικὸν ὑπαινιττόμενα νοῦν, τὸ δὲ «νοῦς ἤδη καὶ αἴσθησις» καὶ τὰ ἐξῆς τῆς περιόδου καὶ μάλα ἐπιστημονικωτάτης δεῖσθαι ψυχῆς καὶ τῷ ὄντι νοερᾶς τε καὶ ὑψηλῆς. «Νοῦς μὲν οὖν ἤδη καὶ αἴσθησις». τί οὖν πρῶτον ἐναυθῆθα θαυμάσαιμι, τὴν χάριν τῶν λέξεων, τῆς συνθήκης τὸ ἐναρμόνιον, τὸ ἐν τῷ ὑψηλῷ μέτριον, ὃ δὴ καὶ Ἰάμβλιχος ὁ σοφὸς ἐν τοῖς ῥητορικοῖς λόγοις παρεῖο ἠνεγκε καὶ τεθαύμακεν, ἢ τὸ τῆς σοφίας ἀπόρρητον καὶ τὸ κεκρυμμένον τῆς γνώσεως; «νοῦς» γὰρ φησὶ «καὶ αἴσθησις οὕτως ἀπ' ἀλλήλων διακριθέντα τῶν ἰδίων ὄρων ἐντὸς εἰσθήκεσαν». εἰ ἀπ' ἀλλήλων διεκρίθη, ἔστιν ὅτε καὶ συνήνωτο. πότε δὲ καὶ πῆ ἡ ἔνωσις, ὁ λόγος ἐπιζητεῖ, διὰ τί δὲ καὶ διεκρίθη ἠνωμένα τυγχάνοντα. εἰ μὲν γὰρ καλὸν ἡ ἔνωσις, τίνοσ ἔνεκεν ἐπηκολούθησεν ἡ διάκρισις; εἰ δὲ χεῖρων τῆς διακρίσεως, διὰ τί μὴ τὸ βέλτιον πρῶτον ἐγένετο; ἐπὶ τίνι δὲ ἠνώθη πρῶτον, εἴτα διεκρίθη καὶ αὖθις ἠνώθη; τί γὰρ ἔδει τῆς μετὰ διάκρισιν ἐνώσεως, τῆς πρώτης ἀρκούσης; ὁρᾶτε ὡς ἀδιεξίτητον τὸ βάθος τοῦ θεωρήματος, μᾶλλον δὲ μηδὲ ἴχνος ὑποδεχόμενον βάσεως, ὡσπερ δὴ τὰ ἀπόκρημνα τῶν ὄρων εὐθύς ἀπότομα τῇ πρώτῃ εἰσόδῳ τυγχάνοντα; Ἄλλ' ἐπανακάμψωμεν ἐπὶ τὸ πρῶτον τῶν διαπορηθέντων κεφαλαίων· πῶς ἀπ' ἀλλήλων διεκρίθη τὰ ἐναντία, μᾶλλον δὲ πῶς ἐν ἀλλήλοις ἦν πρὸ τῆς διακρίσεως; ἠγώμεθα οὖν τὸν τοῦ παντός ποιητὴν ἐξηρημένον ὑπάρχειν νοῦν καὶ πρῶτον, μᾶλλον δὲ θεὸν καὶ τὰγαθὸν καὶ ἔν, καὶ πάντα τὰ ὄντα καὶ μηδὲν τῶν ὄντων καὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα καὶ ἐν τοῖς οὖσιν. ἐν τῷ ἐνὶ γοῦν τούτῳ τὰ πάντα ἐνήν, τὰ τε νοερὰ καὶ τὰ αἰσθητά, οὔτε μεμερισμένως οὔτε συγκεχυμένως· οὐ γὰρ ὡς ἐκεῖνα, ἀλλ' ὡς ἐκεῖνο ἡ ἔνωσις. ὁμοῦ γοῦν τὰ

πάντα ἐν τῷ πρὸ τῶν πάντων ἐνὶ τυγχάνοντα ὕστερον προ ὠδευσάν τε καὶ διεκρίθη· ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς πρόοδος διάκρισις τέ ἐστι τῶν ἐν τῷ ἐνὶ τυγχανόντων ὁμοῦ. τοῦτο γοῦν ἐστὶν ὃ φησὶν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ, ὅτι «νοῦς καὶ αἴσθησις οὕτως ἀπ' ἀλλήλων διακριθέντα τῶν οἰκειῶν ὄρων ἐντὸς εἰστήκεσαν»· ἠνωμένα γὰρ ὄντα παρὰ τῷ δημιουργῷ πρῶτον τὴν διάκρισιν εἴληχεν ὕστερον.

«Νοῦς μὲν οὖν ἤδη καὶ αἴσθησις». οὐκ οἶδ' ὅ τι φῶ, ἢ τί πρῶτον εἰπὼν ἐν δευτέρῳ τᾶλλα λογίσομαι· ἅπαντα γὰρ μοι ὥσπερ ἐν κύκλῳ προϊόντα πρῶτα καὶ κάλλιστα φαίνεται, καὶ θαυμάζω τὸν ἄνδρα τοῦτον ὅτι, νοῦν ἄπειρον ἐξελίττων τῶν θεωριῶν, ἐν βραχεσί ρήμασι κατακλείειν εἴωθε, κὰν τούτῳ ζηλωτῆς τυγχάνων τοῦ Πλάτωνος. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν αὐτῶν ἔστιν οὗ ἀποπίπτων τῶν θεωριῶν ὑπόψυχρος γίνεται τοῖς εἰκόσασιν· οὗτος δὲ οὐκ ἐν ταῖς εἰκόσιν, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀρχετύποις τὰς θεωρίας λογοειδῶς ἐκτιθέμενος, ἡδονὴν μὲν τῇ συνθήκῃ, νοῦν δὲ δυσφώρατον τοῖς πολλοῖς τοῖς εἰς βάθος αὐτὸν ὀρώσιν ἐργάζεται. «Νοῦς μὲν οὖν ἤδη καὶ αἴσθησις». τὸ τοῦ νοῦ ὄνομα ποτὲ μὲν καὶ ψυχῆς αὐτῆς κατηγορεῖται καὶ τῶν ὑπὲρ ταύτην νοερῶν, ποτὲ δὲ ἰδιοτρόπως ἐπὶ τῆς ἀμερίστου μόνης λέγεται φύσεως. ἐνταῦθα γοῦν μοι χώραν ἔχει τὸ ἰδιότροπον. οὕτω γὰρ ψυχῆ, ὅτι μηδὲ ἄνθρωπος· ἐάσθωσαν γὰρ αἱ φυτικά τε αὐταὶ καὶ θρεπτικά, αἱ δὲ καταχρηστικῶς τὸ τῆς ψυχῆς εἰλήχασιν ὄνομα· ἡ γὰρ ψυχὴ δύναμις ὀργανικοῦ πέφυκε σώματος, τὰ δὲ φυτὰ οὐκ ὀργανικά, ἀλλὰ φυσικὰ μόνως, καθάπτεσθαι δέ μοι δοκεῖ ἐν ταῦθα καὶ τῶν Πλατωνικῶν ψευδολογιῶν καὶ ὅσα δὴ Ἰάμβλιχος τε καὶ Πρόκλος καὶ Πορφύριος περὶ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν διεξιόντες πεφιλοσοφήκασιν· ἔμψυχα γὰρ πάντα τὰ μέχρι σελήνης ἀπεφήναντο· ὧν ὁ μέγας τὴν δόξαν ἀποβαλλόμενος, οὕτω ψυχὴν γεγενῆσθαι φησὶ, τῶν σφαιρῶν ἤδη δημιουργηθειῶν. οὐχ ὥς τινες δὲ τῶν ἐξηγητῶν βούλονται, νοῦν μὲν ἀντὶ τῶν νοητῶν εἶπεν, αἴσθησιν δὲ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ κυριολογῶν καὶ ἄλλο τι σημήναι βουλόμενος οὕτως ἀπεφήνατο· τὸν γὰρ πάντα νοῦν καὶ τὴν πᾶσαν αἴσθησιν δεδημιουργῆσθαι παρὰ τοῦ πρώτου νοῦ βουλόμενος ἀποδείξει, «νοῦς» φησὶ «καὶ αἴσθησις», τουτέστιν οὐκ ἔστιν ὃ τι τοῦ νοῦ ἢ τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ δημιουργίᾳ τούτων παρελείφθη, ἀλλ' ὅ τε ζύμπας νοῦς καὶ ἡ ζύμπασα αἴσθησις κατὰ τὴν πρόοδον διακριθέντα ἀπ' ἀλλήλων τῇ φύσει διεκέκριτο. Ὁ δὲ τρόπος τῆς δημιουργίας οὗτος ἄλλος ἐστὶ παρ' ὃν οἱ τῶν Ἑλλήνων φιλόσοφοι ἐπεισάγουσιν· ἐκεῖνοι γὰρ οὐδὲν τι βούλονται ποιεῖν ἀμέσως τὸν θεὸν ἢ τὴν φύσιν· ὅθεν οὐδ' εὐθὺς μετὰ τὸν νοῦν ἀπογεννώσιν τὴν αἴσθησιν, ἀλλὰ πρῶτα μὲν τὸν θεοειδῆ νοῦν, εἶτα τὸν μερικὸν καὶ μὴ τοῦ θεοῦ μετέχοντα, μεθ' ὃν τὴν ἔννοιον ψυχὴν, εἶθ' ἀπλῶς τὴν ψυχὴν, μεθ' ἣν τὴν φύσιν, καὶ οὕτως τὴν αἴσθησιν. ὁ δὲ μέγας οὗτος πατήρ τὰ ἄκρα φησὶν ὑποστησάμενον τὸν θεόν, οὕτως τὰ μέσα παραγαγεῖν, σοφώτερόν τι λέγων ἢ ἐκεῖνοι ἐβούλοντο. ὡς μὲν γὰρ ἐκεῖνοι ποιοῦσιν, ἀκολουθία δουλεύει φύσεως ὁ θεός· ὡς δὲ οὗτος δογματίζει, ὑπὲρ τὴν φύσιν αὐτῷ τὸ δημιουργεῖν πέφυκεν. οὕτω γοῦν καὶ ἐν τῇ κοσμογονίᾳ ἔστιν οὗ τὴν φύσιν ὑπερφωνεῖ ὁ θεός· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ φωτὸς ὑπαρξίν τοὺς φωστῆρας πεποίηκε, τὸ εἶδος πρὸ τῆς ὕλης ἐπενεγκών, ἡ δὲ φύσις τὴν ὕλην ὑφίστησι πρῶτον, εἶτα εἰδοποιεῖ. κὰνταῦθα γοῦν τὸν νοῦν παραγαγών, οὐκ εὐθὺς ἐδημιούργησε τὴν ψυχὴν, ἀλλ' ἀπογεννήσας τὴν αἴσθησιν, οὕτω παρήγαγε τὴν ψυχὴν, τρίτην ἀπὸ τοῦ νοῦ ταύτην ἐργασάμενος. ἐπειδὴ γὰρ ὁ μὲν νοῦς ἐμελλε κεχωρισμένος εἶναι τῆς αἰσθήσεως, ἡ δὲ ψυχὴ μετὰ ταύτης λαβεῖν τὸ εἶναι, διὰ τοῦτο δημιουργήσας τὴν αἴσθησιν, ὕστερον παρήγαγε τὴν ψυχὴν. τούτῳ γοῦν τῷ τρόπῳ τῆς δημιουργίας ὁ μέγας πατήρ ἐπιρραπίζει καὶ τοὺς τὴν προὑπαρξίν τῆς ψυχῆς δογματίζοντας. καὶ οὐ τοῦτό φημι, ὅτι ἀχώριστος

τοῦ σώματος ἢ ψυχῆ (μὴ γὰρ οὕτω μανείην), ἀλλ' ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ ἀπογεννήσει μετὰ τοῦ σώματος ἔχει τὴν σύστασιν· εἴθ' οὕτως ἐκείνου διαλυθέντος τὴν χωριστὴν αὕτη διαβιοῖ ζωὴν.

Τοιοῦτόν ἐστιν, ὧ παῖδες, τὸ μετὰ τῆς ἐπιστήμης τοῖς θεολογικοῖς προσιέναι ῥητοῖς. καὶ Πλάτωνα γὰρ τὸν σοφὸν οὕτω πολλαχοῦ ποιοῦντα εὐρίσκομεν· τὸν γὰρ τοῦ Θεαιτήτου περὶ τῆς ἐπιστήμης ὀρισμὸν ἀνιχνεύων ἐκείνος, καίτοι βραχύτατον ὄντα (αἴσθησιν γὰρ τὴν ἐπιστήμην ὠρίζετο), τσαυταῖς δόξαις κατέτεμε καὶ τσαυτάς θεωρίας ἐπὶ τούτῳ ὠδίνησε καὶ ἀπέτεκεν, ὅσας οὐκ ἄν τις εἰπεῖν ἔχοι. ἐγὼ μὲν οὖν τοῦ τοιοῦτου πρότερος ὥσπερ τις ἀρχέτυπος εἰκὼν ἴσταμαι· δεῖ οὖν καὶ ὑμᾶς πρὸς τὴν κατ' ἐμὲ ἀρχετυπίαν ἐνατενίζοντας τοὺς οἰκείους λόγους ἀπαραλλάκτως μορφοῦν.

91 Εἰς τὸ «τὸ μὲν, ἵνα μένη καὶ δοξάζῃ τὸν εὐεργέτην».

Οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τοῖς μεγάλοις ζητήμασι τῆς εὐπαιδευσίας ὑμᾶς ἄγαμαι, ὧ φιλοσοφώτατοι παῖδες, ὅσον ἐπὶ τοῖς γυμνοῖς τούτοις καὶ προκειμέ νοις· εἴοικατε γὰρ μοι πάντα τὰ τοῦ θεολόγου ὑποπεύειν ῥητὰ καὶ μηδὲν ἀνεξέταστον δέχεσθαι. εἰ γοῦν οὕτω καὶ ὁ Ἰσραὴλ προσεῖχε τῷ γράμματι, οὐκ ἄν ὁ ὑποκαθήμενος αὐτῷ τοῦ πνεύματος νοῦς ὑπεξέφυγεν. ἀλλ' ἐκείνοι μὲν μέχρι τῶν φαινομένων ἰστάμενοι θυσιῶν τοῦ μεγάλου διήμαρτον καὶ ἀρχιερώς καὶ θύματος· ὑμεῖς δέ, προσφιλοπονοῦντες τῷ γράμματι, τὸν ἐγκεκρυμμένον τοῦ πνεύματος νοῦν ἀνορύττετε. Τοιοῦτον γοῦν ἐστὶ καὶ τὸ παρ' ὑμῶν σήμερον προβληθέν, τὸ «τὸ μὲν, ἵνα μένη καὶ δοξάζῃ τὸν εὐεργέτην, τὸ δέ, ἵνα πάσχη καὶ πάσχων ὑπομὴ μνήσκηται καὶ παιδεύηται τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενος». αὐτίκα γοῦν τις προσαπορήσειε τί ποτε βούλεται τῷ θεολόγῳ τὸ μένειν καὶ τὸ δοξάζειν ἐπὶ ψυχῆς συλληφθέντα, τί δὲ τὸ πάσχειν κἀντεῦθεν ὑπομιμνήσκεσθαι καὶ παιδεύεσθαι ἐπὶ τοῦ σώματος εἰρημένον, τὸ δὲ τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενον τίνι προσαπτεῖν, τῇ ψυχῇ ἢ τῷ σώματι ἢ τῷ ἐξ ἀμφοτέρων, καὶ τούτων τῷ μίγματι ἢ ἄλλῳ τῷ παρὰ τὸ μίγμα, πῶς δὲ καὶ πάσχειν ἔμελλε τὸ σῶμα, ἀθανάτου πεφασμένου τοῦ πρώτου ἀνθρώπου· εἰ γὰρ τὴν ἀθανασίαν ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἐκδεξόμεθα, οὐδὲν ἦττον ὁ αὐτὸς καὶ μετὰ τὸν θάνατον ἐτηρήθη ἀθάνατος. ταῦτα δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα προσαπορήσει ὁ ἀληθὴς τοῦ πράγματος ἐξεταστής, ὁ ἐρευνητὴς Μωσῆα κατὰ τὴν τοῦ κυρίου φωνὴν διὰ τὸ εὐρηκέναι τὸν κύριον περὶ οὗ ἐκείνος ἐν ἀπορρήτῳ ἰστόρηκεν. Ἀλλὰ πρὸς τὴν πρώτην ἀπορίαν ἀπαντητέον· ἢ δὲ ἦν, τί τὸ «μένειν» τῷ θεολόγῳ νενόηται ἀποδοθὲν τῇ ψυχῇ. ἔστι δὲ τοῦτο ταυτότης ἀνεξάλ λαιος, ἧς ἢ μετέχουσα φύσις τροπῆς ἐστὶν ἀπαραδέκτος, ἐπεὶ οὖν σὺν θεοῦ ὁ ἄνθρωπος γέγονε καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ τῶν συνθέτων ψυχῆ, τὸ δὲ σῶμα, ἐν μονῇ μὲν ἢ ψυχῇ δεδημιούργηται καὶ ταυτότητι, ἐν τροπῇ δὲ καὶ ἀλλοιωσέτω τὸ σῶμα, καὶ τὸ μὲν, ἵνα καθολικώτερον εἴπω, πάθει τοῖς ἀδιαβλήτοις τέως ὑπέκειτο, ἢ δὲ καὶ τῶν τοιούτων ἀπαραδέκτος ἦν παθημάτων. τὸ μὲν γὰρ τὴν τοῦ πεινῆν καὶ διψῆν ἐμφύτως κεκτημένον δύναμιν πληροῦσθαι τε καὶ κενουῖσθαι ὤφειλεν· ὅθεν οὐδὲ ἐν ταυτότητι ἦν καὶ μονῇ, ὅσαι ὦραι ἀλλοιούμενον καὶ μεταβαλλόμενον, ἢ δὲ ἔμενε καὶ τὸν εὐεργέτην ἐδόξαζεν, οὐχ ὡς τοῦ σώματος μὴ δοξάζοντος (ἐκείνο γὰρ ἔμελλε τὴν κρείττονα δοξολογίαν προσενεγκεῖν, ὅτι χεῖρον ὄν συνήφθη τῷ κρείττονι), ἀλλ' ὡς μὴ δύναμιν τοῦ δοξολογεῖν ἔχοντος· σῶμα γὰρ ψυχῆς ἄνευ νοούμενον πῶς ἂν δοξολογήσῃ τὸν κτίσαντα;

Ἡ ψυχὴ οὖν, καὶ διὰ τὸ δύναμιν τῆς δοξολογίας ἔχειν καὶ διὰ τὸ ἀπαρὰ δεκτὸν τῆς ἐπὶ τὰ χεῖρω τροπῆς τε καὶ ἀλλοιώσεως, ἔμενέ τε ὁμοῦ ἀναλ λοίωτος καὶ τὸν

εὐεργέτην ἐδόξαζε. πρώτη γὰρ τῆς εὐεργεσίας ἠσθάνετο, ἀμέσως παρὰ τοῦ θεοῦ γενομένη καὶ μὴ δι' ἄλλου τινὸς ἀναγομένη πρὸς τὸν ποιήσαντα. ὅθεν ὀρώσα τοὺς θείους ἐν αὐτῇ χαρακτῆρας καὶ ὥσπερ ἐν εἰκόνι τὴν ἀρχετυπίαν τοῦ πλάσαντος, ἐδόξαζε τὸν ποιήσαντα. τοῦτο δὲ τὸ «ἐδόξαζεν» ἢ μὲν συνήθης ὁμιλία καὶ τετριμμένη ἐπὶ τοῦ ὑμνολογεῖν καὶ εὐχαριστεῖν εἴληφεν, ἢ δ' ἀκριβῆς κυριολεξία καὶ πρεσβυτέρα ἐπὶ τῷ δόξαν ἔχειν τινὸς καὶ ὑπόληψιν πέφυκε. κατὰ μὲν οὖν τὴν προτέραν συνήθειαν ἀπεδόθη τὸ νόημα, κατὰ δὲ τὴν ὑστέραν τῷ λόγῳ, πρεσβυτέραν δὲ τῷ χρόνῳ τοιαύτην τινὰ τεθηράκαμεν ἔννοιαν, ὅτι ἐν αὐτῷ τῷ μένειν καὶ μὴ ἀλλοιοῦσθαι τὴν ἀληθῆ δόξαν εἴληφε περὶ τοῦ πλάσαντος. πῶς γὰρ ἂν ἀληθῶς ὑποληφθεῖη θεὸς ἀπὸ τρεπτῆς καὶ ἀλλοιωτῆς φύσεως; χρὴ γὰρ καὶ τὰς εἰκόνας ἐμφάσεις ἐκμεμάχθαι τῶν παραδειγμάτων, ἵνα καὶ εἰκόνες λέγοντο ἀπεικονισμέναι πρὸς τὸ πρωτότυπον. τὴν μὲν οὖν ὅτι ἔστι θεὸς ὑπόληψιν καὶ ἀπὸ τοῦ τυχόντος λαμβάνεις κτίσματος· καὶ ἡ ἄμορφος γὰρ ὕλη τὸν θεὸν ὅτι ἔστι παριστᾷ. τὰς δὲ τοῦ τί ἐστὶν ἐμφάσεις ἀπὸ τῶν κρειττόνων δημιουργημάτων λαμβάνομεν· οὐ γὰρ ἐπειδὴ τριχῆ διαστατὸν τὸ σῶμα καὶ τὸ τῆς ὕλης αἴσχος ἀδιατύπων, διὰ ταῦτα καὶ θεὸς οὕτως ἐστίν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα μὲν ἔστιν, διότι δὲ ἡ ψυχὴ ἀναφῆς τε καὶ ἀσώματος, ἄτρεπτός τε καὶ ἀναλλοίωτος, διὰ τοῦτο καὶ θεὸς ταῦτα κρειττόνως ἐστίν. οὐδὲ γὰρ ὡς ἐν τῇ εἰκόνι, οὕτως καὶ ἐν τῷ ἀρχετύπῳ, ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν ἐμφαντικόν, ἐκεῖθεν δὲ καθαρώτατον καὶ λεπτότατον. εἰς τοῦτό μοι δοκεῖ τείνειν τὸ «ἵνα μένη καὶ δοξάζῃ τὸν εὐεργέτην», τουτ' ἐστίν, ἵνα διὰ τῆς οἰκείας μονῆς καὶ ἀμεταβλήτου ταυτότητος, ὅτι καὶ τὸ θεῖον τοιοῦτον, ἢ καὶ μάλιστα, δόξαν ἔχει τὴν ἀληθεστάτην.

Ἄλλὰ τοῦτο μὲν εἶποιτε ἂν ἄριστα λελύσθαι καὶ φιλοτιμότερον ἐπεξεῖρ γάσθαι· τὸ δὲ καὶ πάσχειν τὸ σῶμα πρὶν ἢ τεθνατωῦσθαι τὸν ἄνθρωπον τίνι λόγῳ παραμυθητέον; πᾶν γὰρ πάθος ὁδὸς εἰς φθοράν. εἰ δὲ καὶ πρὸ τῆς παραβάσεως ἔφθαρται ἢ πρὸς τὸ ἐφθάρθαι ἤγετο, τί πλέον μετὰ τὸ παραβεβηκέναι πέπονθε; πρὸς τοῦτό φημι ὅτι οὐ παντελῶς τὸ σῶμα ἀπαθὲς πέπλαστο οὔτε μὴν πάθεισιν ὑπέκειτο τοῖς μετέπειτα, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀδιαβλήτων μετεῖχε παθῶν, ὅσα δὴ φυσικῶς τοῖς σώμασι πρόσεστιν, ἐφ' ὧν δὲ μέμψις ἐστὶν οὐδ' ὀπωστιοῦν. ὕστερον γὰρ αἱ κῆρες αὐτῷ τῶν παθημάτων ἐναπεμόρχθησαν, τῆς ψυχῆς ἐνδούσης πρὸς τὴν πάλην, καὶ κείνου κατ' αὐτῆς εἴληφότος τὴν ἐξουσίαν. διὰ ταῦτα ἐξ ἀναγκαίου ἦν καὶ ἰδροῦν τὸν πρῶτον ἄνθρωπον καὶ τὸν χρῶτα τρέπεσθαι καὶ τόπον ἀμείβειν καὶ πεινῆν ὁμοῦ καὶ διψῆν. ταῦτα οὖν ἔπασχε, καὶ πάσχων ὑπέμι μνήσκετο τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενος. εἰ δὲ πᾶν πάθος ὁδὸς εἰς φθοράν, ἔπασχε δ' ὅμως ἐνταῦθα, οὐδὲν καινόν, εἰ καὶ ἔφθαρται, εἰ μὴ φθοράν τις ἐνταῦθα ὑπολάβοι τὸν θάνατον, ἥτις ἀπλῶς ἐστὶ φθορά, ἀλλὰ τὴν τινὰ φθοράν, ἣν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν νῦν, καὶ φθειρόμενοι κατὰ μέρος ταῖς τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων ἀλλοιώσεσι καὶ μεταβολαῖς καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν καταλήξεσιν, οὐδὲν ἤττον «ζῶμέν τε καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν». εἰ μὲν οὖν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ψυχῆς λέγω καὶ σώματος, ἀναλλοίωτος ἐδημιουργήθη ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀθάνατος, τάχα ἂν καὶ κατὰ τοῦ πλάσαντος ἡλαζονεύθη θεοῦ· ὁ δὲ καὶ ὁ «Ἐωσφόρος» παθῶν τῆς ἄνωθεν ἀπερράγῃ τάξεώς τε καὶ φύσεως, εἰ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων μετεβέβλητο καὶ ἦλ λοίωτο, οὐδεμίαν ἂν ἔννοιαν εἶχε θεοῦ, ἅπαξ ἐνδεθεῖς ταῖς πρὸς τὸ χειρόν κινήσεσι. διὰ ταῦτα οὖν ἐξ ἐναντίων πλάττεται φύσεων, ἀτρέπτου καὶ τρεπτῆς, ἀναλλοιώτου καὶ ἀλλοιωτῆς, ἀθανάτου καί, ἴν' οὕτως εἴπω, θνητῆς, ἴν' ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ ἰσορρόπως ταλαντεύηται, καὶ ῥέπων ἐπὶ τὸ κάτω διὰ τὸ σῶμα φέρηται ἄνω διὰ τὸ πνεῦμα, κἀντεῦθεν διὰ τὴν ψυχὴν μετεωριζόμενος διὰ τὴν ἀντίπαλον φύσιν πρὸς θάτερον μέρος μεταχωρῆ καὶ μένη ἐν αὐτῷ τὰ ζυγὰ ἰσομερῆ καὶ

ισόρροπα. Ὅτε γοῦν πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἑώρα ἀξίωμα, καὶ ὅτι ἐν εἰκόνι ἐδημιουργήθη τοῦ πλάσαντος καὶ θείου μετείληχεν ἐμφυσήματος καὶ πᾶσα τούτῳ κτίσις ὑπέκειτο καὶ δι' αὐτὸν οὐρανὸς μὲν ἐκινεῖτο, ἥλιος δὲ τῶν ἀκτίνων ἀπέστιλβεν, ἔως δὲ καὶ ἔσπερος, ὁ μὲν νυκτὸς ἔλαμπεν, ὁ δὲ ὄρθρου ἀπηύγαζεν, ἀήρ τε εἰς τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐξουσίαν προέκειτο καὶ αἰθήρ τὴν τούτου φύσιν ὑπέθαλπε, γῆ δὲ ἀρραγῶς ὑπὸ τοὺς πόδας ἐστήρικτο καὶ ποταμοὶ ἀένναα ῥέοντες τὸ λείπον αὐτῷ ἀπεπλήρουν τῆς χρείας, καὶ λέων βρυχώμενος πόρρωθεν καὶ τὴν ὕλην κλονῶν, ἀσπίδες τε καὶ ὄφεις συρίττουσαι, ἐπειδὴν πλησίον ἐγίνοντο, ὁ μὲν τοῦ βρυχήματος, οἱ δὲ ἀφέμενοι τοῦ συριγμοῦ, ταῖς ἐκείνου χερσὶν ὑπέκειντο τιθασά-ὀπότε δὴ τὴν τοιαύτην ἐν ἑαυτῷ κατενόει δύνάμιν τε καὶ σύνεσιν, ἐπ' ἄκρων ὡς εἰκὸς ἐβάδιζε τῶν ποδῶν, καὶ μέγα τι περὶ ἑαυτοῦ ἐφαντάζετο, ἴσως καὶ πρὸς τὴν τῆς ἰσοθείας νόσον ἠλαύνετο. ἀλλ' ἐπειδὴν πολλῶ μετεωρίσθη τῷ κύκλῳ καὶ πλησιέστατα τῶν οὐρανίων σφαιρῶν ἦν, τὸ σῶμα ἐκείθεν ἀντιβαροῦν καὶ τοῖς ἰδίῳις πάθεσιν ἐφελκόμενον, ἀνθεϊλκέ τε κάτω κάπὸ τῶν οὐρανίων ἀψίδων πρὸς τὸν οἰκεῖον ὤθει κρημνὸν τὴν ψυχὴν. κᾶτα μετακλιθεὶς ἐνταῦθα ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐπὶ πλέον βαρούμενος καὶ πρὸς αὐτὸ νεύων τὸ κέντρον τῆς ὕλης, τῷ τῆς ψυχῆς πτερῷ αὐθις ὑπεκουφίζετο. ὀπότε δὴ καὶ ἐγίνωσκεν ὅτι μὴ ἀφ' ἑαυτοῦ τὸ τῆς ψυχῆς ἀξίωμα ἔσχεν, ἀλλὰ φιλοτιμία εἴληφε τοῦ ποιήσαντος, ἐν αὐτῷ γοῦν τῷ μετεωρίζεσθαι ὑπεμιμνήσκετο παρὰ τῶν τοῦ σώματος παθημάτων ὡς «τῷ μεγέθει φιλοτιμεῖται», τουτέστιν ὅτι τὸ τῆς ψυχῆς μέγεθος κατὰ φιλοτιμίαν εἴληφε τοῦ ποιήσαντος. διὰ τοῦτο καὶ τῷ κοινῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος προσαπτόν τὸ «τῷ μεγέθει φιλοτιμούμενον»· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς ἀπορήμασι μίγμα προσηγορεύκαμεν. Ἐβουλόμην, ὦ φίλτατοι παῖδες, καὶ περὶ τοῦ μίγματος εἰπεῖν ὅ τι ποτὲ τοῦτο καὶ τί τὸ παρὰ τοῦτο τὸ ἐκ τούτου. ὁρῶν δὲ ὑμᾶς καὶ περὶ τὸ γρά φειν ἀπαγορεύσαντας καὶ περὶ τὰς θεωρίας ἀποκαμόντας, δεῖν ῥήθη ἐνταῦθα στήσαι τὸν λόγον. καὶ σῶμα γὰρ ὅτι πλεῖστον φόρτον ἐπωμισάμενον ὀκλάζει τῷ βάρει καὶ πρὸς τὸν φόρτον ἀπαγορεύει· καὶ ψυχὴ δὲ εἰς θεωρίας αὐτὴν πλείστας συντείνουσα, εἴτα μὴ φέρουσα τὴν τάσιν, διασπᾶται καὶ ρήγνυται. ἴν' οὖν μὴ τοῦτο πάθητε, ἐνταῦθα τοῦ λόγου σταίημεν.

92 Εἰς τὸ «ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον»

Δείκνυσι καὶ φυτὸν τῆς ρίζης τὴν δύναμιν καὶ καλάμη σίτου τοῦ σπέρματος τὴν καταβολὴν καὶ λογικὸν ζήτημα τὴν ὠδινήσασαν τοῦτο ψυχὴν· ὡσπερ δὴ καὶ τὸ παρ' ὑμῶν σήμερον προβληθὲν τὴν δύναμιν τῆς ὑμετέρας χαρακτηρίζει ψυχῆς. οὐ γὰρ ὡσπερ ἕτεροι τὰ φαῦλα τῶν ζητημάτων ἐκλέγετε, ἀλλ' ὅσα δὴ πλεῖστον ὅσον ἐντεθησαυρισμένον ἔχει τὸν θεολογικὸν νοῦν. Τί ποτε, φατέ, ἐστὶ τὸ «ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον»; καὶ γὰρ «πολλὰς ἔχει τὰς ἀντιλαβὰς καὶ ὑποψίας» ὁ λόγος· καὶ γὰρ ἂν τις εἰκότως διαπορήσειε, πότερον περὶ τοῦ Ἀδάμ τοῦτο εἰρηθεῖ δοκεῖ ἢ πάντων τῶν ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμων. ἀλλ' εἰ μὲν περὶ τοῦ Ἀδάμ, πῶς τοῦτον ἐνταῦθα οἰκονομεῖσθαι ἔδει καὶ ἀλλαχοῦ μεταστῆναι; οὐπω γὰρ τοῦ δηλητηριώδους φαρμάκου πέπωκεν οὐδὲ τῆς ἀθανασίας τὰς τοῦ θανάτου κήρας ἠλλάξατο, δι' ἃς ἐδεῖτο τῆς μεταστάσεως. εἰ δὲ περὶ τῶν ἀτόμων πάντων, ἀλλ' οὐπω ταῦτα παρήχθη· οὐπω γὰρ τὴν γένεσιν ὁ Ἀδάμ κατεκέκριτο, οὐπω ἡ Εὐὰ πέπλαστο οὐδὲ διὰ τοῦ ὄφρατος ὁ πονηρὸς ἐμπεφύσηκεν ἐκείνη τὸν τῆς πικρίας ἰόν, οὐπω γεῦσις, οὐ γύμνωσις οὐδ' ἢ ἐπὶ ταύτην ψῆφος καὶ τὸ ἐπὶ τούτοις ἐξ ἀλλήλων γίγνεσθαι. ἐκατέρωθεν οὖν ἄπορος σχεδὸν ἢ ἐπίλυσις. Τί οὖν πρὸς ταῦτα φαίημεν ἂν ἡμεῖς; ὅτι τῷ τῆς γνώσεως

λόγω καὶ τὰ μήπω γεγονότα ἐν μέρει τῶν γιγνομένων ἢ γεγονότων ἐτύγχανε τῷ θεῷ. τοίνυν οὐκ ἐπὶ τοῦ Ἀδάμ μόνου εἴρηται τῷ πατρὶ τὸ «ζῶον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον», ἀλλ' ἐπὶ πάντων ἀπλῶς τῶν μετεσχηκότων τῆς τοῦ Ἀδάμ φύσεως. πάντες γὰρ ἄνθρωποι τῷ περιεκτικῷ λόγῳ ζῶόν εἰσιν οἰκονομούμενον μὲν ἐνταῦθα, ἀλλαχοῦ δὲ μεθιστάμενον· οὔτε γὰρ τὰ κρείττονα μεθίσταται ἄλλοσέ πη, μένοντα ἐφ' ἧς ἐδημιουργήθησαν τάξεως, οὔτε τὰ χείρονα οἰκονομεῖται ἢ πρὸς ἄλλον χῶρον μετασκηνοί· οὐ γὰρ ψυχαὶ αὐτοῖς λογικαί, ἀλλὰ φύσεις μόναι κινητικαὶ καί, ὡς ἂν εἴπη τις, ἐντελέχειαι. μόνον οὖν τὸ μέσον τουτὶ ζῶον ὁ ἄνθρωπος καὶ οἰκονομεῖσθαι πέφυκε καὶ μεθίστασθαι. οὐ γὰρ οὕτω θεὸς τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἐπίσταται, ἴν' ὅταν ἐκεῖνα γίνηται, τὴν γνῶσιν ἔχοι τοῦ ῥεύματος, ἀλλ' ὡς ἤδη ὑπ' ὄψιν κείμενα τὰ ἐσόμενα γινώσκει κατὰ τὸ εἶδος τῆς ἐνιαίας αὐτοῦ καὶ ἀπλῆς φύσεως καὶ πάντων περιδεδραγμένης ὁμοῦ. ὡς πρὸς τὴν πρόνοιαν οὖν εἴρηται τῷ πατρὶ τὸ πρὸ τοῦ ὀλισθήματος οἰκονομεῖσθαι τε τὸν ἄνθρωπον ἐνταῦθα καὶ μεθίστασθαι ἀλλαχοῦ, ἐπεὶ καὶ παρὰ τῇ γραφῇ ὁ τοιοῦτος τῆς ἀπαγγε λίας τύπος πεφύλακται πανταχοῦ· τὰ γοῦν μέλλοντα ὁ προφητικὸς λόγος διατυποῖ πολλάκις ὡς ἤδη γιγνόμενα, καὶ περιττὸν ἂν εἴη τῶν παραδει γμάτων μεμνησθαι. Ἀλλὰ τίς ἢ οἰκονομία καὶ ἢ ἐπὶ ταύτῃ μετάστασις; τὸν μὲν οὖν τελεῶ τερον περὶ ταύτης λόγον τηνικαῦτα ὑμῖν ἀποδώσομεν, ὅποτε πρὸς τὴν εὐδοκίαν καὶ τὴν παραχώρησιν ταύτην ἀντεξετάσομεν. πολλοῖς ἢ τοιαύτη σύγκρισις ἐζήτηται καὶ διάκρισις, ἐπεὶ καὶ δυσδιάκριτος ἢ διαφορὰ, ἐπικοινωνούντων ἀλλήλοις τῶν ὀνομάτων τοῖς πράγμασι. τὸ δ' ὅσον τῷ καιρῷ χρήσιμον, οἰκονομία ἐστίν, ὡς ἂν τις ὄρω περιλαβεῖν ἐθελήσειε, ποικίλη τοῦ οἰκονομουμένου διεξαγωγή ἐπὶ συμφέροντι τούτου γιγνομένη παρὰ τοῦ οἰκονομοῦντος. οὕτω τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς παρὰ τοῦ πλάσαντος διεξαγόμεθα καὶ οἰκονομούμεθα, διὰ τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν εὐθυνόμενοι. ἐπεὶ γὰρ πλεονεξία καὶ μειονεξία καὶ αἱ τούτων μεσότητες τὸν παρόντα χῶρον περιστοιχίζονται, διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς νῦν μὲν πλεονε κτοῦμεν, νῦν δὲ μειαγωγούμεθα, νῦν δ' ἐπὶ τοῦ μέσου ἐστήκαμεν. οὐ γὰρ ἐστὶν ἰδεῖν ἐφ' ὅτῳ τῶν ἀνθρώπων ὅτι μὴ τὰ ἐναντία συμπεπτώκασιν· διοικούμεθα γὰρ λύπαις καὶ ἡδοναῖς, ἐπάρσεσι τύχης καὶ ταπεινότησι, φόβοις καὶ θάρσεσι, πενίᾳ καὶ πλούτῳ, ἀλύπῳ καταστάσει ψυχῆς καὶ περιδεεῖ· δεῖ γὰρ ἡμῖν καὶ ἡνίας καὶ κέντρον, τάσεως καὶ ἀνέσεως, τὰ μὲν διὰ τὴν φύσιν ἀσθενῶς ἔχουσαν, τὰ δὲ διὰ τὸν κόρον ὑβρίζοντα. τει νόμεθα οὖν καὶ χαλῶμεθα ὡσπερ ἐν μέλεσιν, ἴν' εὐρυθμος ἡμῖν ἢ πρὸς ἀρετὴν ἐμμέλεια γένηται. πάντα δὲ ἀφορμαὶ πρὸς τὴν ἀρίστην εὐδαιμονίαν ἐπάγονται· κάμνουσά τε γὰρ ψυχὴ ἐγγύς ἐστι θεοῦ, καὶ σκιρτῶσα εὐχα ριστεῖ τῷ δοτῆρι τῆς εὐθυμίας· πενία τε συστέλλει πρὸς ἑαυτὴν τὴν ψυχὴν καὶ τῶν αἰσθήσεων ἀντισπᾶ, πλοῦτος δὲ διαθέει καὶ πρὸς ἀρετῆς ἐργασίαν ἐγείρει.

Τούτοις γοῦν οἰκονομούμεθα, ποικίλως διεξαγόμενοι· εἴτα πρὸς ἑτέραν μετασκηνοῦμεν ζωὴν. ἐρρέτωσαν γὰρ οἱ μὴ χωριστὴν σωμάτων τιθέμενοι τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ συναπορρέουσιν τῷ σώματι δογματίζοντες· ληρούντων δὲ καὶ οἱ λέγοντες μεταβιβάζεσθαι αὐθις εἰς σώματα καὶ πολλὰς φύσεις ἀμείβειν, μέχρις ἀναπλήσει τὸ Τιτανικὸν «δεσμωτήριον»· ἀμφοτέρους γὰρ δεξιῶς βάλλει τὸ ἀλλαχόθι μεθίστασθαι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ μηκέτι οἶκο νομεῖσθαι μεταστᾶσαν ἐκεῖσε. ὡς γὰρ ἐκεῖνοί φασι, κἀνταῦθα κάκεισε μεταστᾶσα οἰκονομεῖται, ἀλλ' ὁ μέγας οὗτος πατήρ ἐνταῦθα τὴν οἰκονομίαν ἀπέκλεισεν, ἐκεῖσε δὲ ταύτῃ οὐ δέδωκε πάροδον. ὡς γὰρ ἂν ἀπαλλαγῇ ψυχὴ τοῦ σώματος, οὕτως ἐν τῷ αἰῶνι γενομένη πέφυκεν· οὐ γὰρ καθάρ σεις ἐκεῖσε τῶν μολυσμάτων οὐδ' ἀπομόργματα τῶν ψυχικῶν κηλίδων ταῖς τιμωρίαις ἐπιγιγνόμενα

οὐδὲ ῥοπαὶ πρὸς τὰ σώματα· «συνέκλεισε γὰρ ὁ θεός», ἴν' ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἴποιμι παρ' ὃν ἠνίξατο ὁ ἐν τῷ Ἰὼβ λόγος, ἐνταῦθα μὲν δοκιμασίαν καὶ πύρωσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν τῶν πεπραγμένων ἀντίδοσιν. Τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀσφαλῆ καὶ ἡμεῖς ἔχοντες ἄγκυραν, ἐνταῦθα μὲν καλῶς ἀπευθυνώμεθα τῇ παρὰ τοῦ πλάσαντος οἰκονομία καὶ ταῖς θεαίαις ἄριστα διοικήσεσιν ἐξαγώμεθα, μήτε πρὸς τὴν πενίαν ἀποδυσπετοῦντες μήτε διὰ τὸν πλοῦτον ὑβρίζοντες· ἐκεῖσε δὲ γενόμενοι τύχοιτε τῆς αἰωνίου καὶ ἀμεταπτώτου ζωῆς.

93 Εἰς τὸ «πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ πρὸς θεὸν νεύσει θεούμενον»

Οὔτε πηγὴ ἐλευθέρα καὶ προκειμένη καὶ ἄφετος, οὔτε μὴν λειμῶν πρό χειρος ὦν εἰς τὸ δρέπεσθαι τὰς ἐφέσεις ἀκριβῶς τῶν ἐρώντων δοκιμάζειν εἰώθασι· τὸ γὰρ ῥάδιον πρὸς καταφρόνησιν ἔτοιμον. διὰ τοῦτο οὐδ' ἡμεῖς τὴν τοῦ λόγου πηγὴν καὶ τὸν τῆς ἐννοίας λειμῶνα ἀνεωγμένα καὶ χύδην προτιθέαμεν, ἀλλ' ὡς οἶόν τε τὸ μὲν τι δίδομεν πιεῖν ἢ δρέπεσθαι, τὸ δ' ἄλλο ἐπέχομεν, τὴν ὑμετέραν διάνοιαν βασανίζοντες, εἰ μὴ μᾶλλον τῷ προειλημμένῳ χαίρει ἢ δάκνεται τῷ μὴ δεδομένῳ. ἐπεὶ τοιγαροῦν οὐκ ἐψεύσθημεν τῆς δοκιμασίας, ἀλλὰ τοιούτους ὑμᾶς εὐρήκαμεν, πειρατέον τὸ λειπόμενον τῆς θεολογικῆς ἐννοίας ἀναπτύξαι τὴν σήμερον καὶ ὅλο κληρον ἀποδοῦναι τὸν ἐγκείμενον τοῖς ῥήμασι νοῦν. Ἔστι δὲ τὸ ἐλλειμμένον τὸ «καὶ πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ πρὸς θεὸν νεύσει θεούμενον». καὶ πρῶτόν γε ἀπορητέον τί ποτε τῷ πατρὶ ἐνταῦθα νενόηται τὸ μυστήριον· δύο δὲ ἄνω προτεθειμένων αὐτῷ κώλων, τῆς τε «ἐνταῦθα οἰκονομίας» καὶ τῆς «ἀλλαχόσε μεταστάσεως», πρὸς τί τούτων ἐπαχθεῖ τὸ πέρας. Ἄρα γὰρ πέρας τῆς ἐνταῦθα οἰκονομίας τὸ νεύειν πρὸς θεὸν καὶ θεοῦσθαι ἢ τῆς ἐν ἄλλοις μεταθέσεως; ζητητέον δὲ καὶ εἰ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς βίοις νεύειν δυνάμεθα πρὸς θεὸν καὶ πάσχειν τὴν παρ' ἐκείνου θέωσιν. ἔμοιγ' οὖν δοκεῖ πρὸς ἀμφοτέρα τὸ πέρας ἐπαχθῆναι τῷ θεολόγῳ, καὶ μυστήριον ἄμφω καλεῖν, τὴν τε ἐνταῦθα οἰκονομίαν καὶ τὴν ἐν ἄλλῳ βίῳ μετάθεσιν. οὐδὲ γὰρ μάτην τὸ διεσπουδασμένον τῷ θεῷ ζῶον, ὁ ἄνθρωπος, μυρίαὶ διοικήσεσι καὶ λόγοις ἀρρήτοις κἀνταῦθα οἰκονομεῖται καὶ ἀλλαχοῦ μεθίσταται, ἀλλὰ πρὸς τί που πάντως ἢ μυρία περὶ τοῦτον ἀφορᾷ πρόνοια, πρὸς ὃ δεῖ καταντῆσαι ἡμᾶς οἰκονομούμενους καὶ μετατιθεμένους.

«Καὶ πέρας», γοῦν φησιν ὁ μέγας, «τῇ πρὸς θεὸν νεύσει θεούμενον», τουτέστι, τὸ δὲ κεφάλαιον τῆς πάσης περὶ αὐτὸν οἰκονομίας καὶ μεταθέσεως τοῦτο ἐστὶ, νεύειν πρὸς θεὸν καὶ θεῖον ἢ θεὸν γίνεσθαι. ἀλλὰ τὸ μὲν νεύειν τῇ ἐνταῦθα οἰκονομίᾳ δοτέον, τὸ δὲ «θεοῦσθαι» τῇ ἐτέρᾳ δι' ἀγωγῆς ἐφ' ἣν μετατίθεται· οὔτε γὰρ ἐκεῖσε γεγονότες νεύειν δυνάμεθα οὔτ' ἐνταῦθα τυγχάνοντες καθαρῶς θεοῦσθαι. ἢ μὲν γὰρ νεῦσις φιλοπονίας ἔργον καὶ ἀρετῶν ἐργασίας, ἢ δὲ θέωσις πάσης πράξεως καὶ θεωρίας συμπέρασμα. πῶς οὖν δυνατὸν ἢ ἐνταῦθα θεοῦσθαι ἡμᾶς, πόρρω κειμένους τοῦ συμπεράσματος, ἢ ἐκεῖσε νεύειν πρὸς θεόν, ἐργάζεσθαι τὴν ἀρετὴν μὴ δυναμένους; ἔχει δὲ τινα καὶ βαθυτέραν τὸ «νεύειν» ἔννοϊαν· ὡσπερ γὰρ ἐν μεθρίῳ τῆς ὕλης καὶ τοῦ θεοῦ κείμενοι νεύειν λεγόμεθα, εἰ πρὸς ἔν τούτων ἀπίδωμεν. καὶ ὡσπερ ὁ πρὸς τὴν ὕλην νεύσας ὁμοῦ τῇ νεύσει ὑλαῖος ἐγένετο, τὸ αἰσχος ἐκείνης ἀναμαζάμενος, οὕτως ὁ πρὸς θεὸν μετακλίνας καὶ οἶον «πρύμναν κρουσάμενος» καὶ ἑτεροκλινῆς γεγὼνός, ὁμοῦ τῇ μετακλίσει καὶ τὸ τῆς θεώσεως ἔσχεν ἀξίωμα. ἀλλ' οὐχ ἀπλοῦν τὸ νεύειν ἢ πρὸς τὴν ὕλην ἢ πρὸς τὸν θεόν· ἢ γὰρ ἂν ῥαδίως ἀπεθεοῦμεθα, νεύοντες ὁσάκις ἂν ἡμῖν ἦν βουλευτόν. Δεῖ οὖν γινῶναι ὅποσα μεταξὺ ἡμῶν καὶ θεοῦ· πρῶτον μὲν ὁ ἄδυτος «γνόφος», ὃν μόλις πού ποτε τῶν λογικῶν τινες ὑπερέβησαν· ἔπειτα αἰ μετὰ τὸν γνόφον δυνάμεις, ἀφ' ἐνός

προϊούσαι καὶ ἐνάδες καλούμεναι· μετὰ δὲ ταύτας ὁ ἐνιαῖος νοῦς, ἐφ' ὃν ἐκεῖναι συμπερατοῦνται· εἶτα μερὶ κοί τινες νόες· ὕφ' οὓς αἱ ψυχαί· εἶτα φύσεις καὶ σώματα καὶ ὕλη τὸ τε λευταῖον. δεῖ γοῦν τὸν θεωθησόμενον πρῶτον μὲν πρὸς ψυχὴν στραφῆναι, εἶτα δι' ἐκείνης πρὸς νοῦν καὶ διὰ τοῦ νοῦ πρὸς τὰ ὑπερκείμενα καὶ τέλος δι' ἐκείνων πρὸς θεόν. ἀλλ' οὔτε ὁ πρὸς ψυχὴν στραφεὶς τεθέεται οὔτε ὁ πρὸς νοῦν· ἀλλ' ἐκεῖσε μὲν «ψυχικὸς ἄνθρωπος» γίνεται καὶ «οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος», ἐνταῦθα δὲ νοερός καὶ οὔπω θεός. εἰ δὲ δι' ἐκείνου ἐντὸς τοῦ ἀδύτου γνόφου γενόμενος ὁμιλήσει θεῷ, τότε καὶ νεύειν λέγεται πρὸς θεὸν καὶ θεοῦσθαι καὶ βλέπειν «θεοῦ λαμπρότητα» καὶ κατὰ ταύτην ἐξεικονίζεσθαι. Οὕτως ὁ μέγας νένευκε Μωυσῆς πρὸς θεόν, ὑπερβὰς τὸ ὄρος καὶ ἀφείς κάτω μετὰ τῆς πεδιάδος· ἀλλ' ἡ μὲν πεδιάς τὴν πρακτικὴν ὑπαινετικὴν σοὶ ἀρετὴν, τὸ δὲ ὄρος τῆς θεωρίας τὸ ὕψωμα. τί οὖν; ἅμα τε ἐπὶ τοῦ γηλόφου ἔστη καὶ τεθέακε τὸν θεόν; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. πρὸ γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν κεχυμένη ἡ «θύελλα» καὶ ὁ «γνόφος» συνεστικῶς οὐ συνεχώρουν καθαρῶς ἐνατενίζειν τὸν προφήτην τῷ λαμπροτάτῳ φωτὶ· ἐπεὶ δὲ καὶ ταῦτα διασχὼν καὶ παντελῶς ὑπερβὰς τὸ σῶμα, ὃ δὴ «ἀποκρυφὴν ἑαυτῷ τέθεικεν» ὁ θεός, ἔνδον τῆς ἀνεκφοιτήτου κρυφιοτήτος γέγονεν, εἶδέ τε τὴν «λαμπρότητα» τοῦ «θεοῦ καὶ πέπονθε» ταύτην.

Τὸ μὲν οὖν ὅπως εἶεν, ἢ τίνα ἂ ἐθέασατο, καὶ παρὰ τοῦ τὰς πλάκας ἐδέξατο, αὐτὸς ἂν εἰδείη καὶ οἱ κατ' ἐκεῖνον σοφοὶ καὶ ὄντως «ἀγχίσποροι τοῦ θεοῦ». ἦν δὲ λαμπρότητα πέπονθεν, ὡσπερ τὸν καθ' ὑδάτων ἥλιον, εἶδόν τε πολλοὶ καὶ τεθαυμάκασιν. ἀστραπὴ γὰρ ἄρρητος τοῦ προσώπου Μωσέως ἀπέστιλβε· πρὸς ἦν Ἀαρῶν μὲν ἐνετρανίζε καὶ εἴ τις ἐκείνου οὐ λίαν μακρὰν, ὁ δὲ πολὺς ὄμιλος ἐδεῖτο καλύμματος, οὗ ἐπικειμένου τῷ προσώπῳ Μωσέως πρὸς ἐκεῖνον ἐποιοῦντο τοὺς διαλόγους· ἐπὶ δὲ ὑπεξείλε τὸ κάλυμμα, ὡσπερ ὑπ' ἀστραπῆς βαλλόμενοι ἔπιπτον. τοῦτο δὲ καὶ λόγον τινὰ ἔχει ἀπόρρητον· οἱ γὰρ λόγοι Μωσέως τὸ μὲν λαμπρὸν ὅπερ ἐκεῖνος ἰδὼν τὸν θεὸν πέπονθεν ὑποκείμενον ἔχουσι, τὸ δὲ πρόχειρον γράμμα οἷον κάλυμμα ἐπικείμενον. κατὰ μὲν οὖν τὸ γράμμα τὰ Μωσέως ἀναγινώσκοντες οὐκ ἀμβλυώττειν δοκοῦσιν, ἐπὶ δὲ τις ἀνὴρ πνευματικὸς ἀφανίσῃ τούτοις τὴν ἐπικειμένην ἀχλύν, εὐθύς ὑποφαινομένου τοῦ φω στήρος σκαρδαμύττουσί πως κατὰ τοὺς νόθους ἀετιδεῖς. τὴν τε γὰρ «πέτραν» καὶ τὰ ἐκεῖθεν ρεύσαντα ὕδατα καὶ τὴν ἀνημμένην «βάτον» καὶ τὴν τομὴν τοῦ ἄμνου καὶ τὴν «τοῦ αἵματος» πρὸς «τῆ φλιᾶ» πρόσχυσιν σωματικῶς ἐκλαμβάνουσι καὶ βλέπειν ἐνταῦθα δοκοῦσιν ὀξυωπέστατα· εἰ δὲ τις αὐτοῖς εἰς Χριστὸν ἀλληγορήσει τὰ ἱστορούμενα, εὐθύς, ὡσπερ ὑπὸ πρηστῆρος βαλλόμενοι, οὐ μόνον οὐκ ἀτενίζουσιν, ἀλλὰ καὶ ἀναλίσκονται τῇ φλογί. Τοιοῦτόν ἐστι τὸ «ἰδεῖν λαμπρότητα θεοῦ καὶ παθεῖν». καὶ τάχα μὲν ἔδοξα τὸ πᾶν εἰπεῖν τῆς θεολογικῆς ἐννοίας· ὅθεν καὶ ἐνίους ὀρῶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ εὐρεσιλογίᾳ θαυμάζοντας. οὔπω δὲ τὸ τοῦ πάθους ἀπόρρητον ἀπεκάλυψα, εἰς τὴν ἐξῆς τοῦτο ταμιευσάμενος. ἦν γὰρ εἶδε Μωυσῆς λαμπρότητα καὶ ἰδὼν πέπονθε, σωματικὴ καὶ σωματικῶς ὀφθαλμοῖς τε γὰρ εἶδε καὶ τῷ προσώπῳ ἀπήστραπτε. πῶς δ' ἂν ψυχὴ ἴδοι θεόν, καὶ πῶς ἰδοῦσα πάθει τὴν ἐκείνου λαμπρότητα, τίς τε ἡ ταύτης τοῖς ὀρῶσι παράδειξις, τῇ ἐξῆς μαθησόμεθα.

94 Εἰς τὸ λείπον τοῦ «λαμπρότητα θεοῦ καὶ ἰδεῖν καὶ παθεῖν»

Χθές που μετὰ Μωσέως τῷ τῆς θεωρίας ὄρει προσπελάσαι τολμῆσαντες, «σάλπιγξι» καὶ «θυέλλῃ» καὶ «γνόφῳ» καὶ αὐτῶν τῶν προπόδων ἀπόσθημεν· ὅθεν

οὐδὲ τοῖς «ἑβδομήκοντα πρεσβυτέροις» συνηριθμήθη μεν οὐδὲ «τῇ γερουσίᾳ» συγκατελέγημεν, ἀλλὰ πόρρω που μετὰ τοῦ πλήθους ἴστασθαι κατεκρίθημεν. καίτοι τί μέγα ἦν πεδιάς καὶ ὄρος καὶ σκοπιὰ καὶ καπνιζόμενον γήλοφον καὶ λαίλαπες καὶ γνόφοι καὶ σάλπιγγες, σωματικὰ πάντα καὶ σωματικῶς ὀρώμενά τε καὶ ἀκουόμενα; εἰ δ' οὐδὲ τούτων ψαῦσαι συνεχωρήθημεν οὐδὲ τὴν λαμπρότητα κυρίου ἐν συμβόλοις παραδεικνυμένην ἰδεῖν ἐπετρέπημεν, ἀλλ' οὐδὲ πρὸς τὸ Μωσέως πρόσωπον τῇ θείᾳ ὀράσει καταστραφθὲν ἐνατενίζειν κατετολμήσαμεν, τί ἂν πάθοιμεν τήμερον, τῷ ἀβάτῳ τῶν θείων ἐννοιῶν ὄρει παρὰ τοῦ λόγου προσιέναι προτρεπόμενοι καὶ οἷον ἐφ' ὑψηλοῦ νοῦ αὐτὸν τὸν πρῶτον καὶ θειότατον νοῦν ἰδεῖν κελεύόμενοι καὶ τῇ ἐκείνου νοητῶς ἐνατενίσαι λαμπρότητι, ἣτις ποτὲ αὕτη, καὶ παθεῖν ταύτην κατὰ τὴν δύναμιν. Γίνομαι τοίνυν κἀγὼ σήμερον, εἰ καὶ τολμηρὸν εἶπειν, Μωυσῆς, καὶ πᾶσι παρακελεύομαι οἷον τινα ἱμάτια τὰς περιβολὰς τοῦ νοῦ ἀποπλύνασθαι καὶ παντὸς μὲν ἀγνεῦσαι μιάσματος, πάσης δὲ ἀποσχέσθαι πράξεως ἐμ ποδιζούσης ταῖς ἀκτίσι τοῦ νοῦ. ἔοικα δὲ ἐναντίαν ὁδὸν τῷ θεόπτηι τεμεῖν· ἐκεῖνος μὲν γὰρ «εἶδε» τὴν «λαμπρότητα καὶ πέπονθε» ταύτην, οὐχ ἡρμὴ νευκε δὲ οὔτε πρὸ τῆς ἀνόδου οὔτε μετὰ τὴν ἀνοδὸν· ἐγὼ δὲ ἀνιέναι μὲν τὸ ὄρος οὐκ ἂν τολμήσαιμι, ὅ τι δὲ ἐστὶ τοῦτο καὶ ἣτις ἢ τούτου ἀκρόρεια, ὅπως δ' ἂν ἐπὶ ταύτης γενοίμεθα καὶ θείαις λαμπρότησιν ἀστραφθεῖμεν, καὶ πάνυ σαφῶς ὑψηγήσομαι. Ὅρος γοῦν ἐστὶν οἷον ἐπίκρημον καὶ ἀπότομον, ἐφ' οὗ θεὸς τοῖς θεοπτίας ἠξιωμένοις φαντάζεται, ἢ ἀπὸ τῶν ὑλικῶν ἐπὶ τὰ νοερὰ ἀνοδος τῆς ψυχῆς· ἐμβαπτισθεῖσα γὰρ ψυχὴ τῷ τῆς ὕλης πελάγει οὐκ ἂν ἰδεῖν δυνηθεῖ τῆς «δικαιοσύνης τὸν ἥλιον». δεῖ γοῦν τοῦ βάθους μὲν ἀνανήξασθαι, ἐπὶ δὲ τὴν ἄκραν ἀνελεθεῖν ἐπιφάνειαν, εἶτα τῷ τῆς ὑγρᾶς ἐπινηχόμενον σῶματι λιμέσιν εὐδίοις προσορμισθῆναι, εἶτα διὰ τῆς πεδιάδος δραμεῖν καὶ αὐθις τοῖς τοῦ ὄρους προσελεθεῖν πρόποσι, καὶ οὕτω τῆς ἀνόδου κατατολμήσαι, ἃ πάντα σημαίνεται τῷ ἀπὸ τῆς ὕλης ἐπανελεθεῖν πρὸς τὸν νοῦν. τοῦτο ἄβατον ὄρος, τοῦτο ἀκατάληπτος σκοπιὰ, τοῦτο τῆς ἡμετέρας φύσεως ὑψηλότατον ἐπανάστημα. ἐν τούτῳ τῷ ὄρει, μᾶλλον δὲ τῷ τούτου τέλει ἐν ᾧ νοῦς ἴδρυται, θεὸς ἐμφαντάζεται, ἰνδάματά τινα τῆς οἰκείας διδοῦς φύσεως τοῖς νοερῶς πρὸς αὐτὸν ἐντρανίζουσιν. ἐν ὕλῃ μὲν γὰρ τυγχάνων οὐ μόνον οὐκ ἰδεῖν θεὸν δυνησεται, ἀλλ' οὐδὲ λεπτά τινα ἀπηχήματα τῶν περὶ ἐκεῖνον ἰκανὸς δέξασθαι, πόρρω δὲ ταύτης γενόμενος καὶ «ψυχικὸς ἄνθρωπος» γεγονῶς ἐναργεστέραν μὲν ἂν ἴδοι θεωρίαν, οὐ μὴν δὲ αὐτὴν τὴν τοῦ κυρίου λαμπρότητα· εἰ δ' ἐπὶ νοῦν ἀναβαίη, τηνικαῦτα καὶ βλέπει τὸ φῶς καὶ τρανότερον καταλάμπεται.

Τὸ μὲν οὖν «ἰδεῖν» νοητῶς τὴν τοῦ κυρίου λαμπρότητα οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τῶν παγχαλέπων εἶναι πρὸς εὐρεσιν· ἀκήρατος γὰρ ὢν νοῦς ὁ θεὸς τῷ ὁμοίῳ γινώσκειται. ἐν τῷ θεῷ γὰρ ὁ νοῦς, ὡς που ἐν τούτῳ ψυχὴ, καὶ ὁ ἐν τούτῳ γεγονῶς γέγονεν ἐν τῷ θεῷ· ὄρα δὲ οὐδὲ τότε αὐτὸν τὸν θεόν, ἀλλὰ τὴν ἐκείνου λαμπρότητα. τὸ δὲ «παθεῖν» αὐτὸ ὁ θεὸς τεθέακε, τοῦτό μοι σχεδὸν μετὰ τῶν ἀπόρων ἐστίν· ἔχει γὰρ τινα νοῦν ἐν βάθει μὲν θεωριῶν κείμενον. ἦν δὲ τῷ τῆς φιλοσοφίας καλάμῳ ὡσπερ τινὰ ἰχθῦν ἐπὶ γῆς ἀνασπάσωμεν, τὸν ἐγκεκρυμμένον «στατήρα» εὐρήσομεν· ὃν φορολόγοις μὲν οὐκ ἀποδώσομεν οὐδ' ἐπὶ τούτοις σπουδάσομεν, τῷ δὲ θεῷ συνεισενέγκωμεν ὡσπερ τι χρέος ἀπαραίτητον καὶ ὄφλημα δικαίον. ἔγωγ' οὖν φημι τὰς μὲν ἀρετὰς καὶ τὴν ἐπὶ ταύταις ἐργασίαν ἐνεργητικῶς ἡμῖν κατὰ τὸν παρόντα βίον ἐπικλεῖσαι τὸν κύριον, τὴν δὲ τοῦτων ἀντίδοσιν παθητικῶς τῷ μέλλοντι ταμιεύσασθαι. ἐνταῦθα γὰρ τὰς ἀρετὰς ἐργαζόμεθα, συντόμως αὐτὰς φιλοπονοῦντες καὶ ἐγκατεσπαρμένας τῇ φύσει ἐπεξεργαζόμενοι, τὸ δὲ μετὰ ταῦτα ἐλλάμπεσθαι καὶ θεοῦσθαι οὐκ ἐνεργοῦμεν, ἀλλὰ

παρὰ τοῦ κρείττονος πάσχομεν. Καί μοι συγχωρήσατε μεθ' ὑποδειγμάτων παραστήσαι τὸν λόγον. ἔστω γάρ μοί τις ἀνιέναι μέλλων πρὸς ἥλιον καὶ ταῖς ἐκεῖθεν αἴγλαις καταστρα φθῆναι λαμπρότερον· οὗτος ἐνεργήσει μὲν τὴν ἄνοδον ἢ ὠκύπτερα ταῖς πλευραῖς περιθέμενος ἢ ἄλλως ὅπως ἂν μηχανήσασαιτο, πηδῶν καὶ ἄλλο μενος. μέχρι μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ φωστήρος αὐτά τε τὰ πτερὰ κινήσει καὶ συγκινηθήσεται· εἴθ' ὑποβὰς τὸν ἥλιον παλαιστιάω τῷ διαστήματι, ἄρ' ἐνεργήσει καὶ τότε τὸ παρ' ἐκείνου καταστραφθῆναι, ἢ τῆς μὲν ἐνεργείας στήσεται, τοῦ πάσχειν δὲ λάβοι ἀρχήν; πάντως ἂν οὕτως εἴποιτε. οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς τοῦ μὲν τὰς ἀρετὰς φιλοπονεῖν ἐνεργητικὴν ἔχομεν δύναμιν, τοῦ δὲ πάσχειν τὴν θέωσιν παθητικὴν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ μὲν ἡμεῖς ἐνεργοῦμεν τέλει περιλαμβάνεται (οὐ γὰρ ἀπειροδύναμος ἢ ἐπίκτητος ἐνέργεια πέφυκεν)· ὁ δὲ πάσχομεν ἐνεργοῦντος τοῦ κρείττονος, τοῦτο ἀόριστον. οὐ γάρ, ὡσπερ ὁ τῆς δικαιοσύνης ἢ ὁ τῆς ὁσιότητος λόγος περιληπτός ἐστιν, οὕτω δὴ καὶ ὁ τῆς θεώσεως, ἀλλὰ τὸν ἅπαντα αἰῶνα τὰς θεωρίας ἀμείβοντες καὶ θεούμενοι, οὐκ ἂν ποτε σταίημεν οὔτε τῆς ἀναβάσεως οὔτε τῆς θεώσεως. θεὸς γάρ ἐστιν ὁ τὴν θέωσιν ἡμῖν ἐνεργῶν, ὧν δὲ τὸ εἶναι ἄπειρον, καὶ τὸ ἐνεργεῖν ἀπερίληπτον. ἡμεῖς δὲ παθητικῶς πρὸς τὸ ἐκείνου μεταμορφούμενοι φῶς, οὐκ ἔστιν ὅποτε λήξαι μὲν τῆς τοιαύτης ἀρρήτου μεταμορφώσεως. οὕτω γοῦν μοι δοκεῖ νενοῆσθαι τῷ πατρὶ «τὸ ἰδεῖν λαμπρότητα θεοῦ καὶ» ταύτην «παθεῖν». ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν τις ἡλίου λαμπρότητα θεασάμενος οὐ δήπου καὶ ἠλιῶσαν τὴν ὄψιν ἔσχηκε· μᾶλλον μὲν οὖν μελάντερος γίνεται τὴν χροιάν, σωματικὰ γὰρ ἄμφω, καὶ τὸ πάσχον σῶμα, ἀντιτυπὲς ὄν πρὸς τὸ δρῶν, οὐ δι' ὅλου ποιοῦται πρὸς τὴν ἐκείνου μορφήν. ἐπὶ δὲ νοῦ καὶ θεοῦ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ νοῦς τὸ θεῖον πρόσωπον θεασάμενος εὐθύς τῆς ἀπορρήτου αἴγλης πεπλήρωται, ποιωθεὶς ἀπ' ἐκείνου καὶ τὴν τοῦ θεωμένου μορφήν ὑποδύς. καὶ θεὸς μὲν οἷος τὸ λάμπον οὐ γίνεται, θεοειδὴς δὲ καὶ θείας ἀποστίλβων μαρμαρυγὰς.

Ἡμεῖς μὲν οὖν τὸ χρέος ἀποδεδώκαμεν ὡσπερ ἐπηγγειλάμεθα· ὑμεῖς δέ, εἰ καὶ μὴ πρὸ τῆς ἀνόδου διὰ καθάρσεως τῷ θεοῦντι καὶ ἐνεργοῦντι τὴν θέωσιν ἠτοιμάσθητε, ἀλλὰ νῦν γε γνόντες τὸ ὅρος τῆς θεωρίας καὶ οἷος ὁ ἐν τούτῳ ἐμφανταζόμενος νοῦς, τῆς ὕλης ἀφέμενοι, πρῶτον μὲν πρὸς ψυχὴν, ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς τὸν μεθεκτὸν ἐπιστραφεῖτε νοῦν, εἴτα προσπελάσαντες τῷ πρώτῳ καὶ ἀμεθέκτῳ ταῖς ἐκείνου ἀστραπαῖς ἀγλαΐζοισθε.

95 Εἰς τὸ «θεωρία γὰρ ἦν τὸ φυτόν, ὡς ἡ ἐμὴ θεωρία» .

Ἐώρων ὑμᾶς καὶ πάλαι περὶ τοῦτο λιχνευομένους τὸ ζήτημα καὶ μαθεῖν ἠρημένους ὅτι ποτέ ἐστι. διὰ τοῦτο ἀνήρτων τὰς γνώμας ὑμῶν καὶ οὐκ εὐθύς ἐδίδουν τοὺς λόγους τῆς λύσεως, τὴν ἔφεσιν ὑμῶν δοκιμάζων, εἰ μὴ ταχὺ τοῦ περὶ τὰ τοιαῦτα ταλαιπωρεῖν ἀποτρέχετε· ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς ἐβασάνισα καὶ τοιοῦτους εὔρον οἷους δὴ ὁ λόγος ἐβούλετο, τὸ τοῖς πολλοῖς κεκρυμμένον καὶ ἀξυμφανῶς διερμηνευόμενον ἐκκαλύψω τὴν τήμερον. πολλῶν δὲ τῶν ζητημάτων κατὰ τὸν τόπον ὄντων, τῶν μὲν ἀντιθετικῶς μνημονεύσω, τὰ δὲ τῷ τῆς ἐρμηνείας ὕφει συναναμίξω, ἵνα μὴ πολυσιδῆς καὶ πολυμερὴς ὁ λόγος γιγνόμενος δυσχερὴς ὑμῖν καὶ δυσάντητος φανῆ. Ἔστιν οὖν πρῶτον τῶν ἀπορουμένων, πῶς ἄμφω τὰ ξύλα, τό τε τῆς γνώσεως καὶ τὸ τῆς ζωῆς, «ἐπὶ μέσου τοῦ παραδείσου» τὴν φυτεῖαν εἰλήχασιν. εἰ γὰρ τὸ ἀκριβὲς μέσον ὡσπερ ἐπὶ κύκλου τὸ κέντρον ἐστί, καὶ ἀδύνατόν ἐστι δύο εὐρεθῆναι μέσα ἐπὶ ἐπιπέδου γραμμῆς κυκλικῆς, πῶς ἐνταῦθα μέσα τοῦ παραδείσου ἡ γραφὴ καταπεφυτεῦσθαι λέγει τό τε

ξύλον τῆς γνώσεως καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς; δεύτερον δέ, εἰ τὸ τῆς σοφίας ξύλον οὐδὲν ἕτερον ἔστιν ἢ διάκρισις ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, πῶς καὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως, κρίσιν ἔχον χείρονος καὶ βελτίονος, τῇ χείροني μοίρα κατα δεδίκασται; τίς τε ἡ διαφορὰ τῶν ἄλλων ξύλων, ὧν τὴν ἀπόλαυσιν ἐπ' ἐξουσίας ἔλαβεν ὁ Ἀδάμ, πρὸς τὸ ξύλον τῆς γνώσεως; τοῦτο δὲ τὸ ξύλον, ὃ τι ποτὲ τὴν φύσιν ἔστιν, ἀγαθὸν ἢ φαῦλον; καὶ εἰ μὲν ἀγαθόν, διὰ τί μὴ καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων ἀνεΐθη πρὸς βρῶσιν τῷ πρωτοπλάστῳ; εἰ δὲ πονηρόν, διὰ τί ἐξ ἀρχῆς καταπεφύτευτο; τίς τε ἡ προσθήκη ἐν τῷ «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε»; ἄρα ἄλλο τι τοῦτο παρὰ τὸ «ἀποθανεῖσθε» ἢ ταῦτόν, ὡσπερ καὶ τὸ «ζωῆ ζήσεσθε» καὶ ἀπλῶς «ζήσεσθε»; παρεσημειω σάμην δὲ καὶ τοῦτο τῇ κοσμογενεῖα προσκείμενον· εἰπὼν γὰρ ὁ θεὸς «ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως οὐ φαγῆ», πρὸς τὸν Ἀδάμ λέγων, πληθύντι κῶς ἐξήνεγκεν, «ἢ δ' ἂν ἡμέρα φαγήσθε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε», οὕτω τῆς Εὐᾶς πλαστουργηθείσης. καὶ ἵνα τᾶλλα ἐάσω, σωματικῶς ταῦτα ἐκλαμβάνειν χρεῶν ἢ ἀσωμάτως καὶ νοερῶς; Ἔγωγ' οὖν πολλοῖς οὐ τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλὰ τῶν τῆς ἡμετέρας ἀυλῆς περὶ τούτου γράφουσι προσωμίλησα, οἱ ἀπλῶς ἐκδεχόμενοι τὸ ῥῆμα τῆς γραφῆς καὶ τὴν γνῶσιν ἀποδενδροῦσι καὶ αὐτὴν τὴν θείαν ἀπορριζοῦσι ζωὴν, δένδρα ταῦτα κατὰ γῆς ἐρριζωμένα σὺν φλοιοῖς καὶ ἀκρέμοσι καὶ μόσχοις καὶ καρποῖς παραδεχόμενοι. ὧν ἐγὼ πλατὺ τῆς ἀμαθίας κατα γελάσας, τῷ θείῳ τούτῳ ξυνεγενόμην ἀνδρὶ περὶ τούτου διδάσκοντι, καὶ μοι λίαν ἤρρεσεν ἀσωμάτως αὐτὰ ἐκλαμβάνων καὶ μὴ τυφλώττων τῷ γράμ ματι, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐγκεκρυμμένον ἀναβλέπων νοῦν. «θεωρία γάρ» φησὶ «τὸ φυτόν, ὡς ἡ ἐμὴ θεωρία». εἰ γὰρ καὶ πολλοῖς ἐπιδιστάζοντι ἔοικεν ὁ πατήρ, τὸ μέτρον τῆς οἰκείας γνώσεως προβαλλόμενος, ἀλλ' ἀξιωματι κώτερον ἡμᾶς δεῖ νοεῖν τὸ λεγόμενον, ὅτι ἡ συλλεγεῖσά μοι γνῶσις, ἐξ ὧν πολλάκις ἐθεώρησα καὶ κατείληφα, εἰς τοῦτό με ἄγει, μὴ ξύλα θρεπτικῆς μετείληφόντα δυνάμεως καὶ κατὰ γῆς πεφυτευμένα τὸ τῆς γνώσεως ξύλον καὶ τὸ τῆς ζωῆς ἐννοεῖν, ἀλλὰ θεωρίας τινὰς ὑψηλοτάτας νοερῶς δρεπομένας καὶ τὴν γνῶσιν τῷ ἐπιτηδεῖω τοῦ καιροῦ ἐργαζομένας ζωοποιόν τε καὶ τρόφιμον. «θεωρία γὰρ ἦν τὸ φυτόν, ὡς ἡ ἐμὴ θεωρία».

Δεῖ γοῦν ἡμᾶς ἐννοεῖν κατὰ τοὺς τῆς ἀναγωγῆς λόγους ἐν τῇ τοῦ πρωτοπλάστου ψυχῇ ὡσπερ ἐν τινι θειοτάτῳ παραδείσῳ πάντα καταπεφυτεῦσθαι τὰ εἶδη τῆς γνώσεως, ὧν τὰ μὲν περίξ οἶονεῖ ἰστάμενα, δύο δὲ μόνα ἐν αὐτῷ τῷ μεσαιτάτῳ τῆς ψυχῆς μέρει τὴν φυτεῖαν λαβόντα. τὰ μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ κύκλου ὁ ἐδώδιμος τῶν ἀρετῶν ἦν καρπός, οὗ ἔδει τὸν Ἀδάμ μεταλαμβάνειν καὶ καταγλυ καίνεσθαι τὰ τῆς κτίσεως αἰσθητήρια· τὰ δ' ἐπὶ τοῦ μέσου ἰστάμενα, τὸ μὲν ἦν ἡ περὶ τῆς κτίσεως θεωρία, «γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ» ὠνομα σμένον, τὸ δὲ ἡ αὐτοῦ τοῦ ὄντος κατάληψις, «ξύλον» προσηγορευμένον «ζωῆς». ἔδει γοῦν τὸν Ἀδάμ μὴ εὐθὺς προσβαλεῖν τῷ ξύλῳ τῆς γνώσεως, μηδὲ ζητῆσαι τοὺς λόγους τῆς κτίσεως μηδὲ τοῖς περὶ κτίσεως καὶ οἰκονομίας περισκελέσιν εὐθὺς προσελθεῖν λογισμοῖς· «θεωρία γὰρ ἀχα λίνωτος» ἐν ἄλλοις πού φησιν ὁ πατήρ «τάχα ἂν καὶ κατὰ κρημνῶν ὡσειεν»· ὅπου δὲ κρημνός, ἐκεῖ πάντως καὶ θάνατος. ἔδει γοῦν αὐτὸν πρῶτον μὲν τὴν αἴσθησιν ἀνακαθήρασθαι καὶ τῷ πρακτικῷ φιλοπονήσαι μέρει τῶν ἀρετῶν καὶ φαγεῖν ἀπὸ τῶν ἔξω καὶ ἐπιπολαίων φυτῶν· ἐπειδὴν δὲ ἐγυμνάσθη τὰ αἰσθητήρια καὶ δύνανται ἔλαχε χείρονος καὶ βελτίονος, τῆνικαῦτα προσελθεῖν τοῖς ὑψηλοτέροις περὶ τῶν κτισμάτων νοήμασι καὶ διαγνῶναι πρῶτον μὲν ὁπόθεν ἔσχε ταῦτα τὴν σύστασιν, ἔπειτα μὴ τοῖς σχήμασι τούτων ἐγκαταμεῖναι καὶ πέρασιν, ἀλλ' ἐνδον εἰς τοὺς λόγους χωρεῖν καὶ μαθεῖν διὰ τί τὰ μὲν κινεῖται, τὰ δὲ διαμένει ἀκίνητα, καὶ τίνας ἔνεκα τὰ μὲν εὐθὺ φέρεται, τὰ δὲ κύκλω περιθεῖ, καὶ μετὰ τὸ ταῦτα ἀκριβῶς καταμαθεῖν καὶ θεωρητικῶς οἶον διαμασήσασθαι καὶ

τοῦ τῆς ζωῆς ἀπογεύσασθαι ξύλου καὶ αὐτῷ καθαρῶς προσομιλεῖν τῷ θεῷ. διὰ τοῦτο γὰρ ἀμφοτέρω ἐπὶ μέσου τοῦ παραδείσου πεφυτευμένα ἐτύγχανον, ὅτι τῇ ἀκριβεῖ κατανοήσει τῆς κτίσεως εὐθὺς ἐπανατέλλει ἢ τῆς ζωῆς θεωρία, οὐ κατὰ γῆς ὡςπερ τὸ ξύλον ἐκεῖνο πεφυτευμένη, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ἄκρου τούτου ἐρριζωμένη· τῇ γὰρ ἀκριβείᾳ τῆς ἐν τῇ κτίσει γνώσεως καὶ τῷ τῆς καταλήψεως αὐτῆς πέρατι ἢ τῆς ζωῆς ἀναφαίνεται κατανόησις. ὁ δὲ οὐχ οὕτως πεποίηκεν, ἀλλ' ἢ μηδὲν ἢ ἀκροθιγῶς τῶν ἄκρων ξύλων ἀψάμενος, πρὶν ἢ ταῖς ἀρεταῖς ἐνιδρῶσαι, πρὶν ἢ γυμνασθῆναι τὰ αἰσθητήρια, πρὶν ἢ τὴν ψυχὴν τῆς ὕλης ἀπολαβεῖν, θεωρήμασιν ἑαυτὸν ἐπέδωκεν ὑψηλοτέροις ἢ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, γνῶσιν ἔχουσι χείρονος καὶ βελτίονος. τοιαῦτα γὰρ τὰ περὶ τῆς κτίσεως θεωρήματα. ἀλλ' εἰ μὲν διὰ τῆς καλλονῆς τούτων καὶ τῆς εὐτάκτου κινήσεως καὶ τῶν κατεσπαρμένων ἐν αὐτῇ λόγων τὸν δημιουργὸν ἐννοήσεως, τῆς κρείττονος ἀπεγεύσω τροφῆς· εἰ δὲ μηδὲν πλέον ἐντεῦθεν ἐνενόησας, ἀλλὰ συναρπασθεὶς τοῖς σχήμασι τούτων καὶ εἶδεςιν, οὐδὲν πλέον ἐφαντάσθη τῶν ὀρωμένων, τὸ δηλητηριώδες τοῦ ζωοποιούντος προέκρινας, καὶ τῶν περὶ τῆς ζωῆς θεωρημάτων ἀποκλεισθεὶς ἐντὸς τοῦ ὀλεθρίου θανάτου γέγονας.

Ἀπηγορεύθη δὲ τὸ τοιοῦτον ξύλον κατ' ἀρχὰς τῷ Ἀδάμ, οὐ φθονήσαντος τοῦ θεοῦ (ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον), ἀλλ' ὡς μὴ αὐτίκα τὴν ἐξουσίαν δεδωκότος τῆς θεώσεως, ἵνα μὴ ἀσθενεῖ φύσει καὶ συμπεπτωκότι θώρακι ἄδρὸς ὄγκος γνώσεως ἐμπεσῶν παραθλίψῃ τε τὰς ἀρτηρίας καί, διαρρήξας τὰς φλέβας, πρὸς ὀχρηγίαν ἀναστομῶση τοῦ αἵματος, κἀντεῦθεν φθόγῃ περιπεσῶν ὁ πρωτόπλαστος κατὰ βραχὺ διαφθαρή συντακεῖς. ἐπεὶ καὶ τὰς τελεωτέρας ἐξ ἡμῶν ἀποκρύπτει γνώσεις θεός, ἴν' ἐν καιρῷ ταύτας ἐμφήνη· μετρεῖ γὰρ τῇ τῆς ὀράσεως δυνάμει τὰς θείας ἀκτῖνας, καὶ τοῖς μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ὄλος, εἰ οἶόν τε τοῦτο εἰπεῖν, ἐμφαίνεται, τοῖς δὲ ἐκ μέρους γινώσκεται καὶ ἐκ μέρους καταλαμβάνεται. οὐ φθόνου δὲ πάθος τοῦτο, ἀλλ' οἰκονομίας ἀρίστης καὶ παιδαγωγίας, κατὰ μικρὸν ἀναγούσης τὸν ἐμβαπτισθέντα τῇ ὕλῃ νοῦν, καὶ πρὸς τὸ τῆς ἀναγωγῆς εἶδος συμμετροῦντος τὴν ἔλλαμψιν. τοῦτον δὲ τὸν θάνατον οὐχ ὁ Ἀδάμ μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τῶν φιλοσόφων τεθνήκασιν, Δημόκριτος τὸ ὕδωρ θεοποιήσας, Ἀναξιμένης τὸν ἀέρα πρώτην ὑποστησάμενος ἀρχὴν· Ἴππων γὰρ ὁ ἄθλιος μηδὲ μνημονεύσθω τῷ λόγῳ· Ἀναξαγόρας τὰς ὁμοιομερείας παραλαβὼν, καὶ ἄλλος μέσον τι ἀέρος καὶ ὕδατος, καὶ ἕτερος τῷ οὐρανῷ τὴν οἰκονομίαν θέμενος τοῦ παντός. εἰ γοῦν καὶ οὗτοι μετὰ τὴν τῶν ἀρετῶν ἐργασίαν τῷ γνωστῷ τοῦ καλοῦ καὶ πονηροῦ ξύλῳ προσέβαλον, ἥτοι τῇ διαφόρῳ γνώσει τῆς κτίσεως, οὐκ ἂν τὸν ὀλέθριον ὑπέστησαν θάνατον. διὰ τοῦτο ἐπίσης τε αὐτοῖς καὶ τῷ Ἀδάμ τὸ ξύλον ἐπετειχίσθη τῆς ζωῆς. εἰ δ' ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ξύλοις διάκρισις ἐγκατέσπαρται, καινὸν οὐδέν· οὐδὲ γὰρ ἢ αὐτὴ ἐν τοῖς δυοῖν ξύλοις, ἀλλ' ἢ μὲν τοῦ τῆς ζωῆς τελεωτέρα καὶ μείζων, ἢ δὲ ἕτερα πολὺ τῆς προτέρας ταπεινότερα. τὸ δὲ «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» τοῦ ἀπλῶς «ἀποθανεῖσθε» ἐν τούτῳ μοι διαφέρειν δοκεῖ, ὅτι θανάτῳ μὲν ἀποθνήσκει ὁ τοῖς ὀλεθρίοις νοήμασιν οἶον ἀπονεκρούμενος, ἀπλῶς δὲ ἀποθνήσκει ὁ τῇ φύσει λειτουργῶν τὸ χρεῶν, καὶ ζωῆ μὲν ζῆ ὁ κατὰ μετοχὴν τῆς ἀκηράτου ζωῆς ζωογονοῦ μενος, ἀπλῶς δὲ ζῆ ὁ διεξαγόμενος ζωτικῶς. θανάτῳ γοῦν τέθνηκεν ὁ Ἀδάμ, ὀλεθρίως ἀποθανὼν καὶ τοῦ τῆς ζωῆς ξύλου, ἥτις ἐστὶν ὁ θεός, στερηθεὶς. ἀπλῆς μὲν οὖν ζωῆς καὶ ἀπλοῦ θανάτου οὐδέν τι μέσον ἐστὶ, μακαρίας δὲ ζωῆς καὶ ὀλεθρίου θανάτου πολὺ μεταξὺ τὸ διάφορον. τὸ δὲ ἐνικῶς μὲν ἀπαγορεύσαι τὸν θεόν, πληθυντικῶς δὲ ἐπαγαγεῖν τὴν ἐκ τῆς παρακοῆς ἀπειλήν, τοῦτό ἐστιν, ὅτι, ἕως μὲν ἂν ὦμεν ἐν τῷ καλῷ, σῶζομεν τὸ ἐν ἡμῖν ἐν, τῷ ἐνὶ προσωκειωμένοι θεῷ· ἐπειδὰν δὲ ἐν τῷ κακῷ γενώμεθα, πόρρω τε τοῦ θεοῦ γιγνόμεθα

καὶ πολλοὶ ἀνθ' ἑνός ἐσμεν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἀδὰμ εἷς μὲν πρὸ τῆς παρακοῆς, μετὰ δὲ τὴν παρ ἀκοὴν ἐμερίσθη εἰς πλῆθος αὐτῶ τὸ ἔν. Ἐβουλόμην καὶ πλείονα τούτων εἰπεῖν καὶ τὸ βάθος ἀνοῖξαι τῶν πνευματικῶν θεωριῶν, ἀλλ' ἐπειδήπερ ὁρῶ ὑμᾶς καὶ πρὸς τὸ γράφειν ἀπαγορεύοντας καὶ πρὸς τὸ νοεῖν ἀποκναίοντας, ἐνταῦθα τοῦ λόγου στήσομαι.

96 Εἰς τὸ «διὰ πασῶν ὄδευσον τῶν ἡλικιῶν Χριστοῦ καὶ δυνάμεων»

Κινεῖ μὲν ἡμᾶς πρὸς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ νῦν προβληθέντος ῥητοῦ τὸ ὑμέτερον πρόθυμον· ἀντιπαῖ δὲ εἰς τοσοῦτον τὸ ἀντικείμενον, ὁ ἐν αὐτῶ ἐγκείμενος δυσκατάληπτος νοῦς, ὃν ὀλίγαις μὲν συλλαβαῖς ὁ μέγας οὗτος πατήρ ἐθησαύρισε, ἡμῖν δὲ οὐχ οἷόν τε ἐστὶν εὐρεῖν, εἰ μὴ διὰ μακροῦ τὰ νοήματα ἐφοδεύσομεν. «Διὰ πασῶν» γὰρ φησὶν «ὄδευσον τῶν ἡλικιῶν Χριστοῦ καὶ δυνάμεων». τοῦτο δὲ πῶς ἐστὶ γενέσθαι πάντως ἀμήχανον· πῶς γὰρ οἷόν τε ἐστὶν ἕκαστον ἡμῶν τὰς κατὰ μέρος ὑπελθεῖν τοῦ κυριακοῦ σώματος ἀξήσεις καὶ τὰς σεπτὰς δυνάμεις ἀποτελέσαι; πῶς γὰρ ἂν ἐξισχύσαιμεν ἐκ παρθένου τε ἀπογεννηθῆναι μητρός, καὶ ταῦτα ἄνευ ὠδίνων, εἴτα ἐν «φάτνῃ» τεθῆναι καὶ «ὑπὸ μάγων προσκυνηθῆναι» καὶ πρὸς τὸν ναὸν ἀνελθεῖν, ἵνα δὴ καὶ «περιτμηθῆμεν ὀκταήμεροι», εἴτα διὰ τὸν μανέντα Ἡρώδη εἰς Αἴγυπτον ἀποδρᾶναι κάκειθεν αὐθις ἐπανελθεῖν καὶ «αὐξάνειν» κατ' ἐκεῖνον σωματικῶς, καὶ πῆ μὲν «ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς εἶναι» κατὰ τὴν ἐκείνου φωνήν, πῆ δὲ πατρὶ καὶ μητρὶ ὑποτάσσεσθαι, δυνάμεις τε ποιεῖν καὶ θαύματα, ὅσα δὴ καὶ οἷα ἐκεῖνος ποιεῖν παραδέδοται; πῶς δὲ καὶ «φραγελίῳ πλεκτῶ» τοὺς κολυβιστὰς τοῦ ναοῦ ἀπελάσομεν, ἢ πῶς Λάζαρον ἐγεροῦ μὲν ὀδωδῶτα καὶ τετραήμερον; πῶς δὲ ἐπὶ «ὄνου» καθιζησόμεθα καὶ «παισὶ» προπεμφθῆμεν καὶ δορυφορηθῆμεν τὸ «ὠσαννὰ κράζουσι»; πῶς δὲ πάντα, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστον λέγω, πεισόμεθ' αὐτὰ καὶ ἐνεργήσομεν, τὰ μὲν σταυρούμενοί τε καὶ προσηλούμενοι, τὰ δὲ ῥηγνύντες τὸ «καταπέτασμα» καὶ τοὺς φωστῆρας ἐκλείπειν καταναγκάζοντες καὶ τῶν ληστῶν τῶ μὲν συγγνωμονοῦντες, τῶ δ' ἀποκλείοντες τὸν παράδεισον; ἄρ' οὐ παντάπασιν κενὴ καὶ μάταιος ἡ τοιαύτη τοῦ πατρὸς προτροπὴ καὶ κατήχησις; Ἡ δοκεῖ μὲν, οὐκ ἔστι δέ, ἢν τις νοητῶς ἐθέλοι ἐκλαμβάνειν πάντα καὶ πρὸς τὸ ἐκείνου ἀλληγορεῖν βούληται. ἔστι γὰρ καὶ παρ' ἡμῖν λόγος, πατρικῶς μὲν ὡς ἀπὸ τοῦ νοῦ γεννώμενος, μητρικῶς δὲ παρὰ τῆς ψυχῆς κυούμενός τε καὶ ὠδινούμενος. ἀπαθῆς δὲ ἡ τοιαύτη ἀπότηξις πέφυκεν, ὅποτε ἡ συλλαβοῦσα τοῦτον νοερῶς καὶ ἀποτεκοῦσα ψυχὴ μὴ πρὸς πάθος ὀρᾷ μηδὲ οἷον κατὰ προβολὴν ἀποτίκει σωματικὴν, ἀλλὰ καθαρῶς καὶ ἀύλως ἀπογεννᾷ. εἴτα τί; ἐπὶ φάτνῃ ἐπαναπαύει. ἔστι δὲ ἡ φάτνη οἷόν τι δοχεῖον τῆς ἀλόγου τροφῆς, δι' οὗ δὴ ὁ λόγος προβάλλεται καὶ προτίθεται, ἵνα πάσας τὰς ἐν ἡμῖν ἀλόγους ὀρέξεις ἀπονεκρώσας λογικὸν ἡμᾶς ἐργάσθαι ἐνδιαίτημα. ἐφ' οἷς πᾶσα δύναμις, εἰμαρμένην καὶ ἄστρον προβαλλομένη φορὰν καὶ τὴν θεῖαν ἀναιροῦσα πρόνοιαν, τοῖς ἐντεῦθεν νοήμασι καταγοητεύουσα τὴν ψυχὴν καὶ οἷον καταμαγεύουσα, ὑπέκει καὶ ὑποτάσσεται, δορυφοροῦσα τῶ οὕτως ἐξ ἡμῶν γεννηθέντι λόγῳ «χρυσὸν καὶ σμύρναν καὶ λίβανον», τὴν τε δοκοῦσαν λαμπρὰν ὕλην καὶ τὸν δοκοῦντα εὐωδιάζειν τὴν ἐν ἡμῖν ἀναίσθητον καὶ νεκρωτικὴν δυνάμιν καὶ τὸν μὴ πνευματικῶς τὰς νοεράς ὀσφρήσεις ἠδύνοντα· ἐν τούτοις γὰρ θαρροῦσα ἡ γοητικὴ πέφυκε δύναμις, καὶ διὰ ταῦτα παραχωρεῖ τούτων τῶ λόγῳ ὡς ὑψηλοτέρῳ καὶ κρείττονι. ἐπὶ τούτοις δέον καὶ πρὸς τὸν ναὸν ἀνελθεῖν, ἵν' εἴ τι περιττὸν ἐν τῶ λόγῳ ἦ, ἀποτεμώμεθα καὶ νοητοὶ γενώμεθα ἐμπερίτομοι. ὀρᾷς ὅπως κατὰ μέρος διὰ τῶν ὑλικῶν τοῦ λόγου χωροῦμεν, συγγεννώμενοι ἀπαθῶς, συσπαργανούμενοι, ὑπὸ μάγων συμ

προσκυνούμενοι, συνανιόντες καὶ συντεμνόμενοι;

Τί οὖν; οὐκ οἶει ἐπὶ τούτοις τὸν καθ' ἡμᾶς Ἡρώδη μανῆναι καὶ ἐπαναστῆναι σφοδρῶς, εἴ πως εὖρη τὸν γεννηθέντα λόγον καὶ ἀποκτείνῃ; Ἡρώδη δὲ ὑποληπτέον ἢ τὴν φύσιν αὐτῆς τῆς σαρκός, ἢ τὸν διὰ ταύτης ἡμῖν ἀντικείμενον, ὃς δὴ καὶ βασιλεύων ἡμῶν διὰ τῶν πονηρῶν πράξεων, ἐπειδὴ τὸν λόγον ἤσθετο τὸ κράτος τούτου διαδεξόμενον, λυττήσας ἀνοί στήρισε καὶ πειρᾶται μαχαίρᾳ τεμῆν τὸν σιδήρου καὶ πυρὸς ἰσχυρότερον, ἦν γε «ἀλκὴν δύσῃται»: ἀλλὰ πρὸ τούτου δέος μὴ κατάσχοι καὶ ἀναίμακτον ἐργάσῃται τὴν ἀναίμακτον. διὰ ταῦτα φυγῆ φευκτέον, ἀλλ' οὐ διὰ τῶν ποδῶν, ἀλλὰ διὰ τῶν χειρῶν, ὧ βέλτιστοι, οὐ προσκνυζόμενοι καὶ τῇ γῆ καλινδούμενοι, ἀλλὰ τὰς ἀρετὰς ἐργαζόμενοι. φευκτέον δὲ ποῦ, ἢ πρὸς ποῖον κλίμα τῆς γῆς χωρήσομεν; εἰ μὲν οὖν εἰς βορρᾶν ἀνέλθωμεν, φοβοῦμαι μὴ ἐκεῖσε εὐρήσομεν τὸν διώκοντα: «βορρᾶς», γάρ φησιν ἡ γραφή, «σκληρὸς ἄνεμος, ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιός καλεῖται». οἷός ἐστιν ὁ πονηρὸς δαίμων, ἀντίτυπος μὲν πᾶσι τοῖς σπουδαίοις τυγχάνων καὶ σκληρὸς, «φωτὸς» δὲ ὀνομαζόμενος «ἄγγελος». ἀλλ' ἐπὶ τὸν νότον βαδιοῦμεν; ἀλλὰ καὶ τούτῳ πολὺ τὸ ὑπὸ γῆν μέρος. τί οὖν; φύγωμεν εἰς Αἴγυπτον, οὐ τὴν ἔρημον διερχόμενοι οὐδὲ τὴν ἐκεῖσε Λιβύην, ἐν ἣ ἰθρυῖν ποικίλων μορφῶν καὶ θαλάσσης κόλπος ἀμμόδης καὶ τενάγη καὶ διθάλαττα ἐπὶ κρημνός, ἀλλὰ δι' ἑτέρας εἴ τι δυναίμεθα γῆς ὀρμαῖσθαι καὶ διαθέσεως. Αἴγυπτος δὲ χωρίον πάλαι «κακώσεως», ἐν ἣ ὁ Ἰσραὴλ γεγονώς ἀπηγόρευσε «τῇ πλινθείᾳ» ταλαιπωρούμενος, ἀλλὰ διὰ ταύτης πρὸς «τὴν τῆς ἐπαγγε λίας» ἐπανῆλθε «γῆν». δεῖ οὖν καὶ ἡμᾶς τῷ πρακτικῷ μέρει τῆς ἀρετῆς οἶά τινα Αἰγύπτῳ ἐνιδρῶσαι καὶ ταλαιπωρῆσαι, ἵνα νεκρωθέντος τοῦ σώματος πρὸς τὴν ἀφ' ἧς πεφεύγαμεν διάθεσιν ἐπανέλθωμεν. ἰδοὺ μετὰ Χριστοῦ καὶ εἰς Αἴγυπτον συμπεφεύγαμεν καὶ ἐξ Αἰγύπτου ἀνακεκλήμεθα. Ἄλλ' ὁ μὲν Ἡρώδης νεκρὸς ἤδη γενόμενος κατατέθεται, ἄρχει δὲ ὁ «Ἀρχέλαος», ὃν ἔλαττον μὲν φοβηθησόμεθα, ὅτι μὴ τὴν πᾶσαν περιβέβληται δύναμιν: τετράρχης δὲ καὶ οὗτος καὶ τῶν ἐν ἡμῖν στοιχείων κρατῶν καί, ἴν' εἴπω, «κοσμοκράτωρ» ἐστί. δεῖ οὖν, μέχρις ἂν καὶ οὗτος τεθναίῃ, μὴ πάντα παρρησιάζεσθαι. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν νόμων ἀφηγησόμεθα, ἐφερμηνεύοντες τὰς σκιὰς καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν συμβιβάζοντες, ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς μυστηρίοις τυγχάνοντες, μὴ γεννήσει προσκείμενοι, ἀλλὰ τοῖς θείοις λόγοις ἐνασχολούμενοι, τηροῦντες δὲ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν ἱερὸν ἄβατον: κἂν ἐν τούτῳ κολυβιστὴν τινα εὕρωμεν ἢ πωλοῦντα περιστεράς (ἔστι δὲ ὁ μὲν κολυβιστὴς ὁ τὰς ὀλότητας κατακερματίζων καὶ κατατέμνων τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἰς διαφόρους δόξας καὶ φαντασίας, ὁ δὲ τὰς περιστεράς ἀπεμπολῶν ὁ τὰς ἐν ἡμῖν πνευματικὰς θεωρίας τοῖς ἐναντίοις ἀποδιδούς) εἰ γοῦν τινα τούτων ἐν τῷ ἱερῷ καταλάβωμεν, τῇ πλοκῇ τῶν ἀρετῶν ἀπελάσωμεν. πεφύκασι γὰρ τῷ δι' ἀλλήλων κάλλει σεμνότεραι. καὶ μιᾷ μὲν ἴσως ἀντιβαίῃ ὁ πονηρὸς: ἦν δὲ πλοκὴν εὖρη τῶν ὄλων δυνάμεων, οὐ προσβαλεῖν οὐδ' ἀποτεμῆν δυνήσεται: τὸ γὰρ «σπαρτίον τὸ ἔντριτον», ὡς φησι Σολομῶν, «οὐ ραδίως ἀπορραγήσεται». Ἐπεὶ οὖν μετὰ Ἡρώδη καὶ ὁ Ἀρχέλαος τέθνηκε καὶ ὁ νοῦς καθαρῶς βεβασίλευκε, «μαθητὰς» προσκτησόμεθα, οὓς εἰς «δώδεκα» καὶ «ἑβδομήκοντα» διαιρήσομεν, ἵν' ὑποτάξωμεν καὶ χρόνον ἡμῖν καὶ αἰσθητικὴν κίνησιν: ἐπεὶ γὰρ ὁ δώδεκα ἐκ πέντε σύγκειται καὶ ἐπτὰ, τῆς μὲν αἰσθησεως ὁ πέντε σύμβολον, τῆς δὲ χρονικῆς κινήσεως ὁ ἐπτὰ, εἴ γε ἑβδοματικῶς ἀνακυκλούμεθα. ἀλλ' οὗτος ἢ ἀπλοῦς ἐστί καὶ ἐπτὰ μόνως ἐστίν, ἢ τῷ αἰῶνι οἶά τινα δεκάδι ὡς τελείῳ συντίθεται καὶ ἑβδομήκοντα γίνεται. δεῖ οὖν ἡμῖν ὑποτετάχθαι καὶ αἰῶνα καὶ χρόνον καὶ αἴσθησιν, ἵν' ὑπὸ θεοῦ μόνου βασιλευθῆμεν. ἐπὶ τούτοις πεζεύσομεν καὶ τὸ πέλαγος τοῦ παρόντος βίου ἄκροις θιγγάνοντες τοῖς ποσίν, ἀλλὰ μὴ

τῷ κλύδωνι βαπτί ζόμενοι, εἰ μὴ καὶ μάλλον, ἦν πού τις ἐν ἡμῖν λογισμός, Πέτρος μὲν ὄνο μαζόμενος διὰ τὴν στερρότητα, μὴ πάντῃ δὲ τῆς ὕλης ἔξω γενόμενος ναυαγῆ, ἐπανάγωμεν τε τῆς τρικυμίας καὶ πρὸς τὴν ἄνω μετάγωμεν γῆν, ἡρέμα δὴ ἐπιπλήττοντες· «εἰς τί ἐδίστασας, ὀλιγόπιστε;» ἀνοιξόμεν καὶ κόρας τυφλῶν, ἀφωτίστῳ νοῦ τὴν θεῖαν ἀκτίνα παραδεικνύντες. ἐμφρά ζόμεν καὶ τὴν «αἰμορροοῦσαν» πηγὴν «τῷ κρασπέδῳ τοῦ ἱματίου», τοῦτο ἐστὶ τοῖς ἄκροις περιβολαίοις τῶν ἀρετῶν τὴν πηγὴν τῶν πονηρῶν ἀπο ξηράναντες πράξεων.

Καὶ ἵνα τᾶλλα παρῶ, ἀναστήσομεν καὶ τὸν φίλτατον Λάζαρον, ὅστις ἐστὶ τὸ ἡμέτερον σῶμα τοῖς τέτρασι στοιχείοις ἀπονεκρωθὲν καὶ τῆς λογικῆς χωρὶς διακρίσεως μένον ἀκίνητον. καὶ συλλιπαρούσας τὰς ἀδελφὰς μὴ ἀποπεμψώμεθα· ἐλπίς αὐταὶ καὶ ἀγάπη τυγχάνουσι. καὶ οἶδα ὅτι «ἐφ' ἑαυτοὺς κινήσομεν τὸν ἀνάγυρον»· ἐπιμανεῖται γὰρ ἡμῖν ὁ δημῶδης ὄχλος, καὶ οἱ Ἰουδαῖοι τὸν φθόνον μὴ στέξαντες τῷ σταυρῷ προσηλώσουσιν. ἀλλ' ὁ ἀγαπῶν, φησί, θεὸν ἢ βασιλέα θανάτῳ τελευτάτῳ· ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς ὡμολογήσαμεν τὸν θεὸν ἀγαπᾶν, τῇ περὶ τὸν θάνατον προθυμίᾳ τὴν ἀγάπην ἐπιδειξώμεθα. ἀλλ' ἐμπανηγυρίζομεν ἐφ' οἷς πεποιήκαμεν, καὶ ὅτι τὸ σῶμα συνανεστήσαμεν τῇ ψυχῇ, τρόπαιον στήσωμεν καὶ κατάξωμεν θρίαμβον· ὁ δὲ θρίαμβος, ἐπ' ὄνου καθιζησόμεθα, παῖδες ἡμᾶς ὑποδέξονται, «βαΐοις φοινίκων» κοσμοῦντες τὴν προ πομπήν. οὐ γὰρ ὅτι τὸ σῶμα, οἷα δὴ τὸν Λάζαρον, ἐκ μνημάτων ἡγεῖρα μεν, δεῖ κατ' ἴσον ποιεῖν τῇ ψυχῇ, ἀλλ' ὥσπερ ἐπ' ὄνου προκαθησθαι αὐ τοῦ καὶ οἷόν τινα χαλινῶ ἀνακρούειν τῷ λογισμῷ· ἐφ' οἷς οἱ καθαροὶ καὶ ἄκακοι λογισμοί, καταπερὶ παῖδες τοῦ θριαμβου προάγοντες, ἐπευφημῆ σουσί τε καὶ φοίνιξι καταστέψουσι, τουτέστι ταῖς ὑψοῦ τὴν κόμην ἐχούσαις ἀρεταῖς.

Τί οὖν; πάντων ἡγεμονεύσομεν, ὥστε μηδένα καθ' ἡμῶν μανῆναι δύνασθαι; οὐδαμῶς. μαίνεται γὰρ ἐν ἡμῖν ἄτεγκτός τις λογισμός, ὃς δὴ καὶ προδοῦναι τοῖς ἐναντίοις πειράται· ἀλλ' ἡμεῖς γε μὴ προηγουμένως ἐνδύσομεν αὐτῷ τὴν ἀπόγνωσιν, ἀλλὰ καὶ τούτου τοὺς πόδας μετὰ τῶν λοιπῶν καταψήσωμεν, καὶ τοῦ μυστικοῦ δείπνου συγκοινωνήσωμεν. κἂν μὲν ἀναβλέψῃ πρὸς τὰς τῆς ἀληθείας ἀγῆρας, εἰσδεξώμεθα· εἰ δὲ μή, ἐάσωμεν δρᾶν ὅτι καὶ βούλοιο, ὃς δὴ καὶ τοῖς ἐπιβουλεύουσι προσκεχώρηκε καὶ τὸν καθ' ἡμῶν μνηστεύεται θάνατον. ὁ δὲ λόγος πρὸς τὴν διὰ μαρτυρίου σφαγὴν ἡμᾶς παρορμᾶ· τοῦτο γὰρ τέλος τῆς ἀγάπης θεοῦ, πρὸς ὃ δὴ ὁ μὲν πονηρὸς συνωθεῖ, οἰόμενος ἐντεῦθεν ὑποκλασθῆναι ἡμᾶς. ἡμεῖς δὲ κἀνταῦθα στερροὶ φανείημεν καὶ ἀνένδοτοι, ἵν' ἡμῖν σταυρουμένοις πᾶσαι μὲν ὥραι, πᾶσαι δὲ χάριτες πρὸς τὴν ἐξ ἡμῶν πεμπομένην ὑποκλιθῶσιν ἀστραπήν. τῶν δ' ἐν ἡμῖν ψυχικῶν δυνάμεων, λογικῶν καὶ ἀλόγων φημί, οἷα δὴ συσταυρουμένων ληστῶν, πρὸς μὲν τὴν ἄλογον καὶ γογγύζουσαν καὶ δυσχεραίνουσαν τὸν σταυρὸν τὰ πλείω μὴδ' ἀποκριθεῖν, εὐρήσει γὰρ παρὰ τῆς λογικῆς τὴν ἀπόκρισιν· τῇ δὲ λογικῇ εὐγνωμονοῦση θαρρούντως ἐπαγγελώμεθα τὴν ἐν τῷ παραδείσῳ διὰ ἀγωγὴν. καὶ γὰρ οὕτω πως ἔχει· αἱ μὲν ἄλογοι δυνάμεις ἡμῶν, ζωτικαὶ δὴ καὶ ὀρεκτικαὶ καὶ φυτικά, τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἐν τῷ θανάτῳ συναπολήγουσιν· αἱ δὲ νοεραὶ τε καὶ λογικαὶ σύνεισὶ τε τῇ ψυχῇ καὶ ἐν τοῖς ἄνω χοροῖς συναυλίζονται. Τοιοῦτόν ἐστιν, ὃ ἱερώτατοι παῖδες, τὸ «διὰ πασῶν ὁδεῦσαι τῶν ἡλικιῶν Χριστοῦ καὶ δυνάμεων».

97 Εἰς τὸ τί ἐστὶν «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος»;

Ζητεῖτε τί ποτέ ἐστὶν «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος» παρὰ τῷ πατρὶ ῥηθὲν περὶ

τοῦ υἱοῦ, καὶ οἶμαι τοῦτο τῶν λίαν δυσκατανοήτων εἶναι, καίτοι τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ χωρίον οὐχ οὕτως ἔδοξεν, ὅτι μὴ ἀποδὲ κτικαῖς μεθόδοις προσωμιλήκασιν· ἢ γὰρ ἂν οὐκ ἀταλαιπώρως τὴν ἔν νοιαν παρεδέξαντο. ἐγὼ δέ, ἐντυγχάνων Ἀριστοτέλει ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Ἀποδεικτικῆς τμήματι, ἀπανταχοῦ μὲν, πρὸς αὐτῷ δὲ μάλιστα τῷ τοῦ βιβλίου τέλει, εὐρίσκω τοὺς μέσους ὄρους ὡς αἰτίους ὄρους καὶ λόγους τῶν κατηγορουμένων, οἷς κατηγοροῦνται, οἷον «τὴν πῆξιν τοῦ ὀποῦ» ἢ «τὸ πλατύφυλλον» ὄρον καὶ λόγον «τῆ ἀμπέλῳ τοῦ φυλλορροεῖν», καὶ ὅλως ὁ δαιμόνιος οὗτος ἀνὴρ τὰ αἰτία φησι λόγους εἶναι καὶ ὄρους τῶν αἰτιατῶν. ἐπὶ δὲ τοῦ θεολογικοῦ τούτου ῥητοῦ τὸ ἀνάπαλιν εὐρήται· τὸν γὰρ υἱόν, ὃς δὴ ἀπ' αἰτίου γεγέννηται τοῦ πατρός, ὄρον φησὶ καὶ λόγον ἐκείνου, ὅφ' οὗ καὶ γεγέννηται. τοῦτο μὲν οὖν πρῶτον ἄπορον, οὐκ ἔλαττον δὲ πῶς ὄρος τοῦ πατρὸς ὁ υἱός· εἰ γὰρ ὄρος, καὶ πεπεράτῳ ἐκείνῳ πρὸς ὃ δὴ καὶ ὠρισταὶ εἰ δ' ἄπειρος ὁ πατήρ, πῶς ὠρισταὶ τῷ υἱῷ; ζητῶ δὲ καὶ τίς ἡ διαφορὰ ὄρου καὶ λόγου.

Εἰ δὲ καιρὸν εἶχον τοῦ λύειν τὰ ἄπορα, καὶ τὴν Πορφυρίου ἂν παρεῖχον ἀντίθεσιν, ἦν δὴ κομψῶς πάνυ προσάγει ἐν οἷς δὴ κατ' αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ λυττᾶ. ἢ, γὰρ φησι, προφορικός ἢ ἐνδιάθετος· καὶ εἰ μὲν προφορικός, ἅμα τε λέγεται καὶ οὐκ ἔστιν· εἰ δὲ ἐνδιάθετος τῷ πατρί, πῶς ἀπ' ἐκείνου κεχώριστα; τοιαύταις γὰρ ἐκείνος διαιρέσει κατατεχνολογεῖ τὸ θεῖον. ἀλλὰ πρὸς ἐκείνον μὲν ὁ πολὺς τὰς ἐκ τῶν λογίων χρήσεις Ἀπολινάριος σοφῶς πάνυ ἀπήντησεν· ἡμῖν δὲ λυτέον ὅπερ δὴ καὶ προῦθέμεθα. Ὁ θεῖος οὗτος πατήρ πάσαις ταῖς Ἀριστοτελικάς καὶ Πλατωνικάς πραγματεῖαις ὠμιληκῶς, νῦν μὲν οὕτως, νῦν δὲ ἄλλως περὶ τῶν αὐτῶν διατάττεται· ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι νῦν μὲν τὸ αἴτιον λόγον φασὶ τοῦ αἰτιατοῦ, νῦν δὲ τὸ αἰτιατὸν τοῦ αἰτίου, πρὸς ὃ βούλεται καὶ καταλλήλως ἔχει τῷ λόγῳ τὸ νόημα, ταῖς ἐκείνων ἀποχρῆται φιλοσοφίας. αὐτίκα καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ μέγας Ἰάμβλιχος λόγον φασὶν εἶναι τὸ αὐτοκίνητον τῆς ψυχῆς καὶ οὐ δήπου τὸ αὐτοκίνητον ψυχῆς αἴτιον, ἀλλὰ τοῦ αὐτοκινήτου ψυχῆς αἴτιον δὲ οὐχ ὡς κεχωρισμένον, ἀλλ' ὡς συνυπάρχον. νοῦς μὲν γὰρ ἀκίνητος, σῶμα δὲ ἑτεροκίνητον· ἔδει δὲ τι μέσον τῶν ἐναντίων εἶναι. τοῦτο γοῦν ἐστὶν ἡ ψυχὴ, καὶ λόγος αὐτῆς τὸ αὐτοκίνητον πέφυκεν. ἐν οἷς μὲν οὖν ὁ λόγος αἰτίαν σημαίνει, ἐκείνοις αἰτίον τέ ἐστι καὶ λόγος ὧν αἰτίον ἐστίν· ὥσπερ τὸ μὴ ἔχειν χολὴν αἰτίον ἐστὶ τῆ ἐλάφῳ μακροβιώσεως, καὶ τῷ ἀετῷ ἢ ξηρότης, ἃ δὴ καὶ λόγοι τῶν κατηγορουμένων εἰσὶ, τουτέστιν αἰτία. διὰ τί γὰρ ἡ ἔλαφος μακροβιωτάτη; ὅτι μὴ ἔχει χολήν. καὶ ὁ ἀετὸς ὁμοίως, ὅτι ξηρός. διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα αἴτια λόγοι λέγονται κατ' αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ αἴτια εἶναι. ἐν οἷς δὲ ὁ λόγος οὐκ αἰτίαν δηλοῖ, ἀλλὰ συμφυῖαν, οὗ δὴ λόγος ἐστίν, ἐν τούτοις οὗτος μὲν αἰτιατὸν ἐστίν, ἐκεῖνο δὲ ᾧ σύνεστιν ἀναίτιον. διὰ τοῦτο λόγος τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, οὐχ ὡς αἴτιος ἐκείνου, ἀλλ' ὡς συμφυῆς τῷ πατρί. Οὕτω μὲν οὖν τὸ πρῶτον ἀπόρημα λέλυται. διαφορὰ δὲ ὄρου πρὸς τὸν λόγον ἐστίν, ὅτι ὁ μὲν ὄρος τὸ ὀριζόμενον περατοῖ, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπερβῆναι τὸν ὄρον τὸν τούτῳ συμπερατούμενον· ὁ δὲ λόγος συμφυῖας, ἀλλ' οὐ περατώσεως σύμβολον. τί οὖν; πεπεράτῳ τῷ υἱῷ ὁ πατήρ, εἴ γε ὄρος αὐτοῦ ἐστίν, ὡς συγκεκλειῆσθαι τὴν πατρικὴν φύσιν τῆ τοῦ υἱοῦ; ναί, εἴ γέ τις φιλοσόφως ὁμοῦ καὶ εὐγνωμόνως κατακούειν αἰροῖτο τοῦ βουλήματος τοῦ ῥητοῦ. τῆς μὲν γὰρ πατρικῆς οὐσίας οὐδέν τι πέρασ ἐστίν, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν ἐτέρων δύο ὑποστάσεων, τῆς δὲ τοῦ πατρὸς προσηγορίας πέρασ ἐστίν ὁ υἱός· ἐπεὶ γὰρ τὰ ὀνόματα ταῦτα τῶν πρὸς τι, τὰ δὲ πρὸς τι ἀλλήλοις συμπερατοῦνται, διὰ τοῦτο καὶ τῷ πατρί πέρασ ἐστίν ὁ υἱός. υἱοῦ γὰρ πατήρ ὁ πατήρ, καὶ ὁ τοῦ πατρικοῦ ἀκούσας ὀνόματος τὴν τοῦ υἱοῦ συμπαρέλαβεν ἔννοιαν, καὶ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ πατρὸς σχέσιν τῷ υἱῷ συναπήρτισεν. οὐ μὴν ὁ ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων λόγος μοι ταύτην ὑποβάλλει τὴν ἔννοιαν, ἀλλ' ὥσπερ παρηλλαγμένος

ὁ ἐν ἐκείναις λόγος πρὸς τὸν ἐνταῦθα λόγον, οὕτω καὶ οἱ ὄροι διάφοροι. ἐκεῖ γὰρ ὄρος λέγεται τὸ αἷτιον τοῦ αἰτιατοῦ, ὅτι ὁ τὸ αἰτιατὸν ὀρίσασθαι μέλλων εὐθὺς εἰς τὸν ὀρισμὸν τούτου παραλαμβάνει τὸ αἷτιον· ἐπεὶ γὰρ ἀποδείκνυται πάντα ἐκεῖσε, ἀρχὴ δὲ ὄρος τῆς ἀποδείξεως, διὰ τοῦτο τὰ αἷτια ὄροι πεφύκασι τῶν αἰτιατῶν.

Ἐβουλόμην μὲν οὖν καὶ πρὸς τὴν τοῦ Πορφυρίου ἀντίθεσιν ἀποδύσασθαι, καὶ πλεόν τι, ἴσως δὲ καὶ κρεῖττον εἰπεῖν ὧν Ἀπολινάριος εἴρηκεν. ἵνα δὲ μὴ δόξωμεν κατευμεγεθεῖν τοῦ ἀνδρὸς καὶ ταῖς δυσὶ τύπτειν τὸν ἀντι καθιστάμενον τῷ λόγῳ τοῦ εὐαγγελίου, ἀρκούσης αὐτῷ καὶ τῆς μιᾶς ἐκεῖθεν πληγῆς, ἐνταῦθα τὸν λόγον στήσομαι, ἵνα μὴ δώσομεν τῷ Πορφυρίῳ χώραν εἰπεῖν ὅτι «πρὸς δύο οὐδ' Ἡρακλῆς».

98 Εἰς τὸ «ὧν γὰρ τοὺς ἐπαίνους οἶδα, τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις».

Οὐδὲν ἀπεικὸς φιλοσόφους ὄντας ὑμᾶς καὶ τὸ σαφὲς εἰδότας τῆς φρά σεως ταῖς ῥητορικαῖς περιόδοις ὥσπερ ἐνίσχεσθαι· καθάπερ γὰρ τοῖς ῥήτορσιν ἄβαστα τυγχάνει τὰ τῆς φιλοσοφίας νοήματα, οὕτω δὴ καὶ τοῖς φιλοσόφοις ἀπρόσιτοί πῶς εἰσὶν αἱ ῥητορικαὶ στροφαὶ καὶ κομπότητες. ἐβουλόμην μὲν οὖν ὑμᾶς ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ἐπίστασθαι, ὥστε τὸν φιλόσοφον νοῦν λέξει ἀμπίσχεσθαι ῥητορικῇ, ἴν' ὄλον ὑμῖν τὸ τοῦ λόγου εἶδος ὠραῖον ἦν κατὰ τε τὸ φαινόμενον κάλλος καὶ τὸ νοούμενον. ἐπεὶ δὲ ἡ τῶν ὄντων ὑμᾶς κατάληψις θέλξασα περὶ τε φύσεως εὔρεσιν καὶ θεο λογίας ἀκρίβειαν τῆς σοφιστικῆς τέχνης ἀπέστησεν, ἀναγκαῖον οὖν ἐστὶν ἐμὲ τὸν ἑκατέρω μερίδι προσομιλήσαντα καὶ μουσικῶς ἄμφω συγκερασά μενον, ὥστε φιλοσόφως μὲν ῥητορεύειν, φιλοσοφεῖν δὲ τεχνικῶς, καὶ τὰς ῥητορικὰς ὑμῖν ἀναπτύσσειν τέχνας καὶ διερμηνεύειν ὅπως οἱ εἰς ἄκρον τῆς τέχνης ταύτης ἐληλακότες τὰ μὲν ἐλλείπουσι τοῖς οἰκείοις λόγοις, τὰ δὲ καὶ περιττῶς προστιθέασιν. οὐ γὰρ τοὺς περὶ Γοργίαν καὶ Πῶλον ἐζήλωκα, οὐδὲ τὴν τοῦ Πολέμωνος γλῶσσαν ἠγάπησα μετὰ «ροίζου» φθειγομένην τῶν λέξεων, ἦθος δὲ οὐκ ἐπιδεικνυμένην φιλόσοφον, οὐδὲ τὴν Ἡρώδου γλυκύτητα τῷ φιλοσόφῳ ὑψεῖ ἀρμόζουσαν· μετὰ δὲ Δίωνος καὶ Φαβωρίνου καὶ τοῦ Βυζαντίου κατείλεγμα Λέοντος, ὧν ἦντινα ἂν λάβῃς ὑπόθεσιν, φιλόσοφος ἐστὶ λαμυρῶς ἀπηγγελμένη, τουτέστι δεξιῶς καὶ μετ' ὀνομάτων καλῶν. Βούλομαι μὲν οὖν καὶ πρὸς τὴν Πλάτωνος τέχνην τοὺς ἐμοὺς παρελαύ νειν λόγους καὶ ζηλοῦν τὴν ἐν ἐκείνῳ ῥητορικῇ· ἀτεχνῶς δὲ τὸν τῆς χελώνης μῦθον ἀλήθειαν ἐμαυτῷ δείκνυμι, «ἴππῳ» καλῷ καὶ γενναίῳ καὶ ὑπερήλικι καὶ ἀτεχνῶς ποιητικῷ καὶ κατὰ «πεδίων κροαίνοντι» παραβαλ λόμενος καὶ παραμιλλώμενος. ἐρρέτωσαν γὰρ Ἀριστεῖδαι καὶ Διονύσιοι καὶ εἴ τις ἕτερος κακῶς εἶπε τὸν ἄνδρα περὶ τὴν τῶν ὀνομάτων ἐπιλογίην. οὗτος γὰρ, ὡς γέ μοι δοκεῖ, μόνος τῶν ἐξ αἰῶνος ἀνθρώπων τὰ τῆς φιλο σοφίας ἄκρα καὶ ῥητορικῆς πατεῖ καὶ οὔτε πρὸς ἕτερον ἑαυτὸν παρήλασε ῥήτορα οὐθ' ἐτέρῳ τοῦτον μιμήσασθαι δέδωκε. πλατὺν δὲ καὶ τοῦ Λογ γίνου καταχέομαι γέλωτα, ὅποτε πρὸς τὴν ἐρωτικὴν τοῦ Λυσίου ἐπιστο λὴν τὰς τούτου τέχνας περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντιθεῖς πράγματος, αἰσχύνεσθαι φησι περὶ τοῦ ἀνδρὸς ὅτι δὴ ἐλάττων ὦφθη τοῦ ῥήτορος. σὺ δ', ὦ βέλτιστε, πρὸς αὐτὸν ἂν ἔγωγε φαίην, ἀπὸ ποίας ἐπιστήμης ἢ ἔξωθεν τὰς Πλάτωνος κανονίζεις τέχνας ἢ τίνα δυνάμιν ἔσχηκας κρεῖττονα τῆς ἐκείνου, ὥστε κατανοεῖν δύνασθαι, ὅπη μὲν ὁ ἀνὴρ ἐνδείης, ὅπη δὲ πλούσιος; οὐκ ἀκούεις Πρόκλου τοῦ μεγάλου ὄντως φιλοσόφου διαρρήδη βῶντος ὡς εἴ γε ἐβούλοντο οἱ κατ' ἐκείνους θεοὶ συγγράμματα συντιθέναι ἢ λόγους ῥητορικούς, κατὰ τὴν Πλάτωνος ἀρμονίαν τε καὶ συνθήκην ταῦτα ἂν συνετίθεντο; Ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Ἀριστείδης καὶ ὁ ἐξ Ἀλικαρνασσοῦ Διονύσιος εἰς ἕτερόν

με καιρὸν ἀναμείνατε· λογικὴν γὰρ ἀναθέμενος τὴν σκευὴν ἐμαυτῶ, τὸν ὑπὲρ Πλάτωνος πρὸς ὑμᾶς αἰρήσομαι πόλεμον. ἐγὼ δὲ τοῦτ' ἂν φαίην διατεινόμενος, ὡς οὐδεὶς ἂν τῶν πάντων ἀνθρώπων διαμιλλήσαιο Πλάτωνι ἢ ὁ μέγας ἐν θεολογίᾳ Γρηγόριος, οὗ τὴν τήμερον εἰς ἐπίσκεψιν ἔθεσθε τὸ «ἐπ' οὐδενὸς οὖν τῶν ἀπάντων, οὐκ ἔστιν ἐφ' ὅτῳ οὐχὶ τῶν ἀπάντων». πρὸς οὓς ἂν εἴποιμι ὅτι κακουργεῖτε περὶ τοὺς λόγους, καὶ ταῦτα τρόφιμοι φιλοσοφίας τυγχάνοντες, οὐ μόνον τὰς ἐννοίας συγχέοντες, ἀλλὰ καὶ τὰς λέξεις αὐτὰς τῆς συμφράσεως διατέμνοντες. εἰτά γε οὐ δεδοίκατε μὴ γράψηται ὑμᾶς Ἀθηναῖος ἀνὴρ πονηρίας, ἐς τὸν Ἄρειον πάγον ἀναγαγών;

Τί δ' ἔστιν ὃ φημι; ὅτι οὐκ ἐντεῦθεν τὸ ζήτημα ὀφείλετε προβαλεῖν, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ «ὧν γὰρ τοὺς ἐπαίνους οἶδα, τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις»· τὸ γὰρ «ἐπ' οὐδενὸς οὖν τῶν ἀπάντων, οὐκ ἔστιν ἐφ' ὅτῳ οὐχὶ τῶν ἀπάντων» μέρος ἐστὶν ἐκείνης τῆς περιόδου, τὸ καθόλου διὰ τῶν κατὰ μέρος ἐλέγχων. ἐπειδὴ γὰρ ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ διευκρινησάμενος ἄνωθεν, ὡσπερ ἐν προκατασκευῆς λόγῳ, τρία τινὰ προέθηκεν, «ἑαυτόν, τοὺς τῆς ἀρετῆς ἐπαινέτας, τοὺς λόγους αὐτούς», δι' ἃ ἀναγκαῖον ἑαυτῶ πεποίηκε τὸ πρὸς τὸν ἑταῖρον ἐγκώμιον, ἐν ἕκαστον τῶν ἀπληριθμημένων παραλαμβάνων ἐφοδεύει ῥητορικῶς καὶ ἐπεξεργάζεται. διεξελθὼν δὲ τὰ περὶ τοῦ οἰκείου προσώπου καὶ τὸ πρῶτον πρῶτως ἀκριβῶς κεφάλαιον, ἐπὶ τὸ δεύτερον ἦλθε, τοῦτο δὲ ἦν ἡ «πρὸς ἀρετὴν» τῶν ἀκουόντων «παρακλήσις»· «ἐγκωμιζόμενου» γὰρ «δικαίου» κατὰ τὸν εἰρηκότα «εὐφρανθήσονται λαοί», τὴν θείαν δηλονότι εὐφροσύνην καὶ ἡδονήν, ἣν διὰ τῶν ἔργων ἀποπληροῦντες πρὸς τὸν ἐγκωμιαζόμενον ἑαυτοὺς παρελαύνουσιν. εἰτά ταύτην τὴν μερικὴν πιστούμενος πρότασιν, σεμνῶς καὶ καθόλου καὶ ἀποφαντικῶς τὴν περίοδον ταύτην ἐξήγαγεν· «ὧν γὰρ τοὺς ἐπαίνους οἶδα, τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις».

Τὸ δὲ τοιαύτην ἔχει τὴν δύναμιν. ἀρεταὶ καὶ κακίαι, τέχναι τε καὶ ἀτεχνίαι, δυνάμεις τε καὶ ἀδυναμίαι, αὐταὶ μὲν καθ' ἑαυτὰς ὅπως ποτὲ ἔχουσιν, οὔτε αὐξήσιν οὔτε ἐλάττωσιν δέχονται. δικαιοσύνη τε γὰρ καὶ ὀσιότης, ἀδικία τε καὶ ἀνοσιουργία, φιλόσοφος τε δύναμις καὶ ἀφιλόσοφος, ἴν' οὕτως εἴπω, ἀδυναμία, ἐφ' ἑαυτῶν ἐστάσιν αἰεὶ, τοῖς δὲ τῶν περὶ ἑκάτερα σπουδαζόντων βίοις ηὔξησθαι ταῦτα καὶ ἡλαττωσθαι φαμεν, ὡσπερ ἐπὶ τοῦ χρυσοῦ καθ' Ἡσίοδον γένους ἡ ἀρετὴ ηὔξεται, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀργυροῦ κατ' ἐκείνον ἡλάττωται, καὶ ἔτι νῦν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ σιδηροῦ· τῆς δὲ ἑτέρας αὐξανούσης ἡ ἐλαττουμένης, ἡ ἑτέρα πάντως ὡσπερ ἐπὶ ζυγοῦ ἀναφέρεται ἢ καταφέρεται. τῆς δὲ τοιαύτης αὐξήσεως ἡ ἐλαττώσεως Ἕλληνες μὲν ἀστέρων πλοκάς αἰτιῶνται καὶ εἰμαρμένην, ἡμεῖς δὲ τὸ τῆς προαιρέσεως αὐτοκίνητον καὶ κύριον τῆς ἐπ' ἄμφω ῥοπῆς· ὃ δὴ μάλιστα ῥώννυται, τούτων ἢ ἐκείνων ἐπαινουμένων. ἀρετῆς μὲν γὰρ εὐφρομένης πᾶς τις πρὸς ἐκείνην ῥέπει καὶ κατατείνεται· κακίας δὲ ἐπαινουμένης πολὺς αὐθις ὁ πρὸς ἐκείνην δρόμος ἐστί. καὶ ῥητορικῆς μὲν τιμωμένης σοφισταὶ πάντες καὶ ῥήτορες· φιλοσοφίας δὲ ἐγκρινομένης ἀποδείξουσι πάντες καὶ συλλογίσονται. καὶ Σικελιῶται μὲν πάντες τυραννικοὶ καὶ πρὸ πάντων ὁ Φίλιστος, ἐπειδὴ ἑκάτερος τῶν Διονυσίων τυραννεῖν μᾶλλον ἢ βασιλεύειν ἠγάπησεν· αὐθις δὲ γεωμέτραι καὶ σχημάτων καταγραφεῖς καὶ κονιορτοῦ μεστὰ τὰ βασίλεια, ἐπειδὴ Πλάτων τὸν νεώτερον Διονύσιον τοῦ τυραννεῖν ἀπάγων ἐς φιλοσοφίαν μετήγεν· ἀλλ' αὐθις ἀγεωμέτρητοι πάντες Διονυσίου μεταβαλόντος καὶ πρὸς τὸν Πλάτωνα δυσμεναίνοντος, καὶ πάντες εὐθὺς ἐπαινέται τῆς τυραννίδος καὶ τοῦ τυράννου θεραπευταί. «ὦν οὖν» φησὶν ὁ μέγας «τοὺς ἐπαίνους οἶδα, τούτων σαφῶς καὶ τὰς ἐπιδόσεις», τουτέστιν, ἐκεῖνα δὴ τὰ πράγματα ἐπιδιδόασιν, ὅσα δὴ καὶ τοῖς ἐγκωμίοις καταστέφεται. τὸ δὲ «σαφῶς» ἐπὶ τοῦ

δευτέρου κώλου οὐ παρέλκον ἐστίν, εἴρηται δὲ τῷ μεγάλῳ, ἴν' ὑγιῆς αὐτῷ ἡ ἄρμονία τοῦ λόγου γένηται· οὐ γὰρ ἔδει τὸν ῥήτορα περιττοσυλλαβεῖν ἐν τῷ ἐφεξῆς τῆς περιόδου κόμματι. οὕτω γοῦν σεμνῶς ἀποφηνάμενος τὴν περίοδον, ἐπαγωγικῶς αὐθις ταύτην πιστοῦται, οὐ τοὺς κατὰ μέρος ὀνομαστί δεικνύς, ἀλλὰ διὰ τοῦ «ἐπ' οὐδενὸς τῶν ἀπάντων» τοῦτο βουλόμενος. οὕτω, γὰρ φησι, δυνατὸν ἐστὶν ὅπερ εἴρηκα, ὅτι πᾶν ἐπαινούμενον ἐπίδοσιν λαμβάνει καὶ αὐξῆσιν, ὡς καὶ ἐν ἐνὶ τῶν πάντων ἀνθρώπων τοῦτο δείκνυσθαι, ὡς εἶναι τὸν αὐτὸν νῦν μὲν ἐργάτην ἀρετῆς, ταύτης ἐπαινουμένης, νῦν δὲ κακίας, ἐκείνης ἐξυμνουμένης, καὶ νῦν μὲν φιλοσοφίας, νῦν δὲ ῥητορικῆς· ἐπ' οὐδενός, γὰρ φησιν, ἀνθρώπου τῶν ἀπάντων οὐκ ἔστιν ἐφ' ᾧ τινι τοῦτο τῶν ἀπάντων πραγμάτων οὐχ εὑρεθήσεται, αὐξῆσις καὶ ἐπίδοσις ἐπαινουμένων καὶ σεβομένων. τὸ μὲν γὰρ «ἀπάντων» τὸ πρότερον ἐπὶ προσώπων εἴρηται, ἐπὶ πραγμάτων δὲ τὸ ἐφεξῆς. Ἔστι δὲ ἡ ἔννοια αὐτοτελῆς μὲν τῇ δυνάμει καὶ τῷ ῥητορικῷ ζήλῳ καὶ τὸ ὅλον συνεστραμμένη καὶ Ἀριστείδειος, ἐλλείπουσα δὲ ταῖς λέξεσι, καὶ διὰ τοῦτο συγκεχυθῆαι δοκοῦσα, μᾶλλον δὲ συγκεκόφθαι καὶ ἡμίτομος φαίνεσθαι. τὰ δὲ τοιαῦτα νοερά μᾶλλον κατὰ φιλοσόφους εἰσὶ καὶ ἄγαν Πλατωνικὰ διὰ τὴν τῶν νοημάτων συναίρεσιν, ὥσπερ σωματικὰ καὶ διαστατὰ ἐν οἷς πολλὴ ἡ ἀνάπτυξις· διὸ καὶ Πλάτων ἐν μὲν τῷ Γορ γίγα πλατύς ἐστι καὶ διεξωδευμένος, ἐν δὲ τῷ Παρμενίδῃ στρυφνός ἄγαν καὶ συνεστραμμένος πρὸς ἑαυτόν.

Τοιοῦτός ἐστι καὶ Πλωτῖνος καὶ Πρό κλος ὁ μέγας τὸν θεολόγον ἄνδρα προστοιχειούμενος, καὶ πρὸ τούτων Ἀριστοτέλης, ἐν μὲν ταῖς νοεραῖς τῶν ψυχῶν συμπύξουσιν ἀμφιλαφῆς τε ἄγαν καὶ πεπυκνωμένος ἐς στενὸν τοῖς νοήμασιν, ἐν δὲ ταῖς περὶ ζώων φυσιολογίαις ἡδὺς ἄγαν καὶ ἀνεπτυγμένος καὶ τῷ κάλλει τῶν λόγων περιλεσχῆνεντος. πρὸς τοῦτον δὴ τὸν ἄνδρα οἶμαι καὶ Δημοσθένην καὶ Ἀριστείδην τοὺς ῥητορικοὺς λόγους ἐργάζεσθαι. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀριστείδης τὴν πάμφωνον ἄρμονίαν τῆς τέχνης ἠθέτησε· διὰ τοῦτο μονοειδῆς τέ ἐστι καὶ προσκορῆς καὶ τὴν λέξιν τὰ πολλὰ ἀσαφῆς. ὁ δὲ Δημοσθένης Παράσιος μὲν περὶ τὸν Ἑρμῆν, Μύρων δὲ περὶ τὴν τοκάδα· πρὸς γὰρ πᾶσαν τέχνην ἔξιν τε τῶν ἀκουόντων καὶ δύνάμιν ἑαυτὸν συναρμόσας, νῦν μὲν καλλιπεπῆς ἐστὶ καὶ ἡχῶν ἄγαν τῷ κρότῳ τῶν λέξεων, νῦν δὲ συνεσπακῶς τὰς τῶν λόγων ὀφρῦς καὶ σκυθρωπάζων τὰ πολλὰ κατὰ τὸν Ἡράκλειτον, καὶ νῦν μὲν ἄγονος καὶ στρυφνός, νῦν δὲ πότιμος καὶ τρυφῶν, καὶ νῦν μὲν λελυμένος τὴν φράσιν, νῦν δὲ συνεστοιβασμένος τῷ ποικίλῳ τῆς ἐκφωνήσεως. οὐς δὴ πάντας ὁ μέγας ἐν θεολογίᾳ Γρηγόριος ὥσπερ δὴ ἀετὸς κολοιοῦς ἀφήκεν ὑπερπερυζάμενος. καὶ νῦν μὲν ἀναποδεικτικῶς φημί· ἐν δὲ καιροῖς τοῖς καθήκουσιν, ἀσινῆ με φυλάττοντος τοῦ θεοῦ, καὶ σαφῆ δώσω τὸν ἔλεγχον.

99 Εἰς τὸ «καὶ ἡμῖν μὲν βρωθήσεται ὁ ἀμνός, οἱ δὲ θρηνεῖτωσαν»

Τῷ κατὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀμνοῦ πράγματι προσαρμόζων ὁ μέγας πα τὴν τῆς ἀναγωγῆς λόγον, εὐκρινῶς ἅμα καὶ ὑψηλῶς διαιρεῖ τίνα τε τοῦ ἀμοῦ βρωτέα τοῖς ἐσθίουσι νοερῶς καὶ τίνα μή, καὶ τὸ τοῦ Μωυσέως ὑποδὺς πρόσωπον, μᾶλλον δὲ μεῖζον καὶ θεοειδέστερον ἑαυτῷ περιθέμενος, ὅτι καὶ κρειττόνως τὸ κρεῖττον ἐώρακε, παρακελεύεται τοῖς ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως διαβαίνειν ἢ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸν νοῦν αἰρουμένοις τὸν θεῖον ἐσθίειν ἀμνὸν ἐν ὑποτυπώσει μυστικῆς θεωρίας, ὥσπερ δὴ καὶ ἡ ἱστορία τὴν αἰσθητὴν βρῶσιν ὑποδεικνύει. ὁ τοίνυν σωματικὸς ἐκεῖνος ἀμνός, κατὰ τὴν τοῦ γένους φύσιν μεμορφωμένος καὶ τριπλεκὲς ἔχων τὸ σωμά τιον ἐκ στερεῶν καὶ

ὕγρων καὶ πνευμάτων συγκείμενον, καθάπερ δὴ φύσις ἐστὶ τοῖς ἐμφύχοις σώμασι, τῶν γοῦν ὀστέων ἐξαιρουμένων εἰς βρῶσιν ὑπέκειτο τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ τελοῦσι τὸ πάσχα αἰσθητήν, καὶ κατεσθίετο οὐχ ὄλος, ἀλλ' αἱ μὲν σάρκες καὶ τὰ ἐντόσθια, ἢ τε κεφαλὴ καὶ οἱ πόδες καὶ τὸ πιμελῶδες καὶ τὸ χονδρῶδες τοῦ σώματος εἰς ἐξουσίαν τροφῆς διμερίζοντο τοῖς ἐσθίουσιν, ἄβρωτα δὲ διὰ τὴν στερρότητα κατ' ελιμπάνοντο τὰ ὀστά. Ἐπιτάττει τοίνυν καὶ ἡμῖν ὁ μέγας οὗτος πατήρ ἐσθίειν τὸ πάσχα τὸ μυστικόν, καὶ τὰ μὲν τοῦ ἄμνου τοῦ θεοῦ τῷ διαιρετικῷ λόγῳ καταμασᾶσθαι, εἴθ' οὕτως καταλαεαίνειν καὶ προσοικειοῦν τῇ ψυχῇ, τὰ δὲ ὡς ἡμῖν δυσκατέργαστα διὰ τὴν νοερὰν στερρότητα καὶ τῇ ἐπικήρῳ φύσει δυσανάλωτα ταῖς κρείττοσι παρεᾶν φύσεσιν. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ αὐτός, μετὰ τὸν μέγαν πατέρα γεγωνώς, ἐπιτάττειν ὑμῖν ἐπιτέτραμμαι ὅπως δεῖ τὸν λόγον ἐσθίειν, λεπτοτέραν ἢ περὶ ἐκεῖνος ποιήσομαι τὴν διαίρεσιν, τῶν κατὰ μέρος μερῶν τοῦ ἄμνου μεμνημένος καὶ πρὸς τὴν πνευματικὴν θεωρίαν τὴν πλάσιν μεταβιβάζων τοῦ σώματος. κεφαλὴ τοίνυν προτέτακται τοῦ ἄμνου, εἶτα δὴ τένων τοῖς σπονδύλοις διειλημμένος ἰθυτενῶς τοῖς ὤμοις ἐναπολήγει, ἀφ' ὧν δὴ οἱ ἐμπρόσθιοι πόδες τὴν δημιουργίαν εἰλήχασιν. μεθ' οὗς ἄνω μὲν ὁ νῶτος καὶ τὸ τῆς ράχεως ὀστοῦν διατέταται, κάτω δὲ τὸ κοῖλον τῆς γαστρὸς πέπλασται· μεθ' ἃ δὴ καὶ οἱ ὀπίσθιοι πόδες συναναπλασθέντες εἰς οὐρὰν ἀπολήγουσι. τούτων δὲ τῶν μερῶν ὑψηλὸν τέρα μὲν ἢ κεφαλὴ, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν προβεβλημένη· τὸ γὰρ ὑψηλὸν ἐπὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου διαμορφώσεως καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ τῶν ζώου μορίων βιβλίῳ διηρμήνευσεν. οἱ δὲ πόδες κάτω που περὶ τὴν γῆν τὴν βάσιν ἐρείδουσι. τοιοῦτος τοίνυν καὶ ὁ θεῖος ἄμνος πέφυκεν, «ὁ τοῦ πατρὸς ὄρος καὶ λόγος», ἐκ κεφαλῆς συγκείμενος καὶ ποδῶν, θεότητος λέγω καὶ ἀνθρωπότητος· καὶ δεῖ ἅμφω ἐσθίειν αὐτοῦ νοερῶς, ἀφ' ἑκάτερον διατρεφομένους, ὅτι θεὸς ὢν τέλειος ἄνθρωπος ἐγένετο τέλειος, καὶ τῶν «πατρῶων κόλπων» μὴ ἀποστάς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἐσχατιὰν κατ' εληλύθει, καὶ ὄλον μὲν τὸν ἄνθρωπον ὑποδύς τὸν ἐν ἐμοὶ ῥύπον τῷ καθαρῷ τῆς φύσεως κατηνάλωσε, καὶ ὡς ἐτηρήθησαν αἱ φύσεις εἰς ταῦτο συνελήλυθαι, ὅτι τε μία καὶ μετὰ τὴν ἔνωσιν ὑπόστασις πέφυκεν (οὐ γὰρ τὸν μερικὸν ἀνέλαβεν ἄνθρωπον, ἵνα ἐκ δύο ὑποστάσεων ἢ ἔνωσις γένηται), ἀλλ' αὐτὸς δὴ, ἢ μία τῆς τριάδος ὑπόστασις, καὶ τῇ σαρκὶ γεγωνώς, ἐν αὐτῇ καθέστηκε πρόσωπον σύνθετον δυσὶ συγκείμενον φύσεσιν. οὕτω μὲν οὖν τὰ μέρη τοῦ θεοῦ ἄμνου τοῖς διαιροῦσι λόγοις καὶ αὐτῇ ἐνοῦσι τὸ σύγκραμα, τὸ μὲν διαιρῶν κατὰ μόνην ἐπίνοιαν, τὸ δὲ συνενῶν καὶ διαμασῶμενος, προσφυῶς δὲ τῇ ὑποδοχῇ, παράπεμπε τῇ ψυχῇ. ὑποδοχὴ δὲ ψυχῆς ἢ δεκτικὴ δύναμις τῶν πνευματικῶν ἐστὶ θεωριῶν, ἣτις δὴ εὐδιαίρετα λαβοῦσα τὰ δόγματα, τῇ ζέσει τοῦ πνεύματος διαθερμάνασά τε καὶ πνευματικώτερον ἀλλοιώσασα, ἀναδῶσει πρὸς πέψιν καὶ τῇ πάσῃ ἑαυτὴν προσοικειώσῃ οὐσίᾳ. Ἄλλ' ἐπειδὴ ἢ τῶν κεφαλῶν ὑπόστασις κορυφὴν τε ἔχει, ἐν ἣ δὴ ἢ τῶν τριχῶν συνελίττεται λίσσωσις, ὧτά τε τοῖς κροτάφοις παρακείμενα, ζητητέον τίς ἢ κορυφὴ τῆς θεότητος, τίνα τὰ ὧτά, πῶς δεῖ ἐκλαμβάνειν τοὺς ὀφθαλμούς, πῶς τὰς ὑπερκείμενας ὀφρῦς, τί αἱ παρειαὶ ὑπαινίττονται, τί τὸ στόμα, πῶς δεῖ καὶ τὰ λοιπὰ νοεῖν μόρια.

Κορυφὴ τοίνυν τῆς θείας ἡμῶν κεφαλῆς, τοῦ θεοῦ φημὶ λόγου, ὁ ἐκεῖνον γεννήσας ἀσωμάτως καὶ ὑπὲρ λόγον πέφυκε πατήρ. δεῖ γοῦν καὶ τὴν κορυφὴν ἐσθίειν, τουτέστιν ἐννοεῖν ὡς οὐ κατὰ προβολὴν ἢ γέννησις σώματος, καὶ ὡς ἐκεῖθεν μὲν ὁ λόγος, οὐ μετ' ἐκεῖνον δέ, καὶ ὡς τῷ αἰτίῳ μόνῳ «μείζων ὁ πατήρ» τοῦ υἱοῦ. Ἐπεὶ δὲ καὶ τριχῆς τὴν κεφαλὴν περισκέπουσιν, αἵτινες δὴ ὁ ἀθεώρητός ἐστι γνόφος, ὁ τὴν πατρικὴν περικαλύπτων ὑπόστασιν, διαιρετέον καθὸ σὸν δεῖ ταύτας, καὶ οὕτως

ἐπιβλητέον τὴν ἐφάπτουσαν δύναμιν τῆς ψυχῆς τὴν ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοϊαν. Ἀψώμεθα οὖν τῶν ὠτῶν τοῦ θεοῦ ἀμνοῦ, πνευματικῶς ἀκούοντες τὸ σεσαρκῶσθαι καὶ τὸ «ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο»· οὐ γὰρ δὴ ἀποσαρκωθῆναι τὸν λόγον κηρύττομεν, οὐδὲ εἰς σάρκωσιν παγῆναι τὴν ἀσώματον τούτου ὑπόστασιν, ἀλλὰ μεμενηκέναι μὲν ὅπερ ἦν, προσλαβεῖν δὲ ὅπερ οὐκ ἦν. Φάγωμεν καὶ τοὺς ὀφθαλμούς, πνευματικῶς ὀρῶντες καὶ μὴ τοῖς τῶν ὀρωμένων ἀποτεριχίζόμενοι σώμασιν, ἀλλὰ νοερῶς ἐμβαθύνοντες ταῖς θείαις ἐλλάμψεσι. Μηδὲ τὸ τῶν ὀρφύων μέρος ἐάσωμεν ἄβρωτον, περισκέποντες τὸ διορατικὸν τῆς ψυχῆς, ἵνα μὴ ἄνωθὲν ποθεν τῶν ἐν ἀέρι πνευμάτων ἀλ' μυχρὰ ἐπιχυθεῖσα ῥοὴ ἐπ' αὐτὸν ἔλθῃ τὸν ὀφθαλμόν. Τί δὲ οὐχὶ καὶ τῆς ῥινόδος ἐφαψόμεθα, εὐωδιαζόμενοι τῷ θεῷ μύρω, ὃ δὴ αὐτὸς ἠλείψατο πρὸ τοῦ πάθους ὁ κύριος; «εὐωδία» γὰρ ἐσμεν πνευματικὴ κατὰ τὸν ἀπόστολον. ὅσον μὲν οὖν τῶν θεωριῶν καθαρὸν ἐλκτέον οἶα διὰ τινος ῥινόδος τῆς ἐλκτικῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς· ὅσον δὲ ἀχλυῶδες καὶ ζοφερὸν ἔξω που ἐατέον ἐπέχουσιν ἑαυτοὺς καὶ τὸ ἀχλυῶδες μὴ ἔλ' κουσι. Μὴ φεισώμεθα δὲ μηδὲ τοῦ στόματος, ὃ δὴ ἐστὶ «πηγὴ» τῆς «ζωῆς» καὶ τῆς ἀθανασίας, ὃ δὴ ὁ προσπελάσας τὰ θεῖα ἀρύεται νάματα. ἀλλὰ μὴ ἀθρόον τῷ νάματι ἐπεισηδησώμεν, ἀλλὰ διελόντες τὰ χεῖλη, ἵν' οὕτως ἐμφανῆς ἡ πηγὴ γένηται· ἐπεὶ μηδὲ τῆς κάλυκος τοῦ ῥόδου ἀπλῶς οὕτως ὀσφραϊνόμεθα, πλὴν ἢ τὰ πέταλα διελεῖν καὶ οὕτως εὐωδίας καταπολαῦσαι. Τοὺς δὲ ὀδόντας θεασώμεθα μὲν, μὴ συντρίψωμεν δέ, ἐπεὶ μηδὲ δυνατὸν ἡμᾶς οὕτως τὸν σωτήρα διαιρεῖν καὶ νοεῖν ὡς οὗτος ὁ θεῖος ἀμνός· διὰ ταῦτα γὰρ καὶ ἀφανεῖς καθεστήκασι, ταῖς τε παρειαιῖς καὶ τοῖς χεῖλεσι καλυπτόμενοι. τῶν μὲν οὖν καλυμμάτων μετρίως ἀψώμεθα· ἃ δὲ ταῦτα συγκαλύπτουσι, τοῖς ἄνω θησαυροῖς ἀδιερμήνευτα καταλείψωμεν. Γενώμεθα καὶ τοῦ ἀυχένος ἐν μεταλήψει, ἔλκοντες τὸν θεῖον «ζυγόν», ὃν δὴ ὁ μὲν Ἐφραὶμ ἀπαυχενίσας διέρριψεν, ἡμεῖς δὲ ὡς «ἐλαφρότατον φορτίον» ἑαυτοῖς περιθήσομεν.

Ἀψώμεθα καὶ τῶν ὠμῶν, εἰς τοὺς περὶ καρτερίας λόγους ἐμβάλλοντες ἑαυτοὺς, καὶ τὰ μὲν δυσβάστακτα τοῦ σκιώδους νόμου ἀπορριπτοῦντες παραγγέλματα, τὰ δὲ τοῦ κυρίου διατάγματα ἐλαφρῶς περιφέροντες. Βρωτέον ἡμῖν καὶ τὸ χονδρῶδες τῆς ἀρτηρίας, ἣτις δὴ κατὰ τὸ ἐμπρόσθιον μέρος κειμένη τοῦ πνεύματός ἐστὶν ἀγωγός· αὕτη δὲ ἡ πνευματικὴ πέφυκεν ἄνοδος, δι' ἣς τοῦ πνεύματος σπώντες διαρριπίζομεν τε καὶ οἶον περιθάλλομεν τὸ βάθος τῆς ψυχῆς. Ἀψώμεθα καὶ τοῦ στήθους καὶ παντὸς τοῦ θώρακος· τοῦτο γὰρ μάλιστα τὴν ζωτικὴν περικαλύπτει καρδίαν, τουτέστι πᾶσαν τὴν πνευματικὴν θεωρίαν, ἣτις δὴ καὶ μάλιστα τὴν νοητὴν διαθερμαίνει τροφήν καὶ μεταβάλλει πρὸς εὐκίνητοτάτην ῥοὴν καὶ εὐάγωγον ποιεῖ τοῖς θεοῖς αὐλῶσι, δι' ὧν ἡ ἀρδεΐα τοῦ πνεύματος τοῖς τῆς ψυχῆς παραπέμπεται μέρεσι. Μὴ φεισώμεθα μηδὲ τῶν ἐνδοσθίων αὐτῷ, ἀλλὰ πρῶτα μὲν δίας ἀψώμεθα, «συντρίβοντες» τὴν ἡμετέραν εἰς δύναμιν καὶ «ταπεινοῦντες» διὰ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν «ἑαυτὸν ταπεινώσαντα», ἵνα «μὴ ἐξουθενωθείμεν τῷ θεῷ», τό τε ἡγεμονικὸν διακαθαίροντες καὶ μὴ προσδεχόμενοι τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς «εἰς τὴν καρδίαν διαλογισμοὺς ἀναβαίνοντας». Ἐπεὶ δὲ οὐκ αὐτάρκης αὕτη πρὸς ζωὴν πολλῶν τῷ πυρὶ ὑπερβλύζουσα, εἰ μὴ ῥιπισθεῖ τῷ πνεύμονι, ὃ δὴ σῶμα σομφῶδες καὶ εὐανάλωτον πέφυκε, μεταλάβωμεν καὶ τοῦ πνεύμονος τῶν διατηρούντων λογισμῶν τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἀδιάφθορον καὶ ἀλώβητον. Ἀψώμεθα καὶ τῆς γαστρὸς, οὐ μόνως ταύτης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐντέρων ἐσθίοντες, ἀπέριττον ταύτην διαφυλάττοντες καὶ μὴ τοῖς βρώμασι βαρυ νόμενοι, ἀφ' ὧν δὴ αἰθαλώδης ἀναθυμίασις περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἄνεισι καὶ πληροῖ ἀχλύος τὴν μήνιγγα, ἀφ' ἣς δὴ καὶ τὰ ἔγκατα πληρούμενα ὀγκοῖ τὸν ἡμέτερον νοῦν καὶ διαφυσᾷ καὶ μάλιστα δὴ τὸ τυφλὸν ἔντερον, ὃ

δή πονηρός ἐστὶ λογισμός, δεκτικὸς ἐντεῦθεν ἀκαθαρσίας γενόμενος καὶ καχεκτικὴν τὴν ψυχὴν ἐργαζόμενος. Τὸ δὲ ἦπαρ μετὰ τῶν σιμῶν καὶ κυρτῶν φάγωμεν μερῶν, τὴν ἐπιθυμίαν ἐπεκτείνοντες, ποτὲ μὲν περὶ τὰ ὑπερφυῖ καὶ μετέωρα, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὰ ἐλάττωνα τὴν γνῶσιν ἔχοντα, ἃ δὴ αἱ πρῶται καὶ δευτέραι φύσεις τυγχάνουσιν.

Ἦρέμα δὲ καὶ τοῦ σπληνὸς ἐφαψόμεθα, τὴν ἄλογον διακαθαίροντες δύναμιν, ἐν ᾧ δὴ, οἷόν τις μέλας χυμὸς, ὁ πονηρὸς δαίμων ἐγκάθηται καὶ ταῖς πονηραῖς ὑποσποραῖς μολύνει τὸ τῆς ψυχῆς καθαρὸν· ἀλλ' ἡμεῖς ἐπιπειθὲς καὶ τὸ ἄλογον μέρος τῷ λόγῳ ποιήσωμεν, ἵνα μηδὲ ὁ σπλήν ἡμῖν ἄβρωτος γένηται. Τούτων μὲν οὖν ὡς ἐφικτὸν ἡμῖν τῷ λόγῳ ἀψάμενοι, τὴν οἰκείαν ψυχὴν διαθρέψωμεν· τοῖς δὲ ὄστοις δέος τὸν ὀδόντα ἐπιβαλεῖν, δυσκατέρ γαστα γὰρ ταῦτα καὶ ἄβρωτα, οὐ διὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν. ὅστ' αὖ δὲ τοῦ λόγου οἱ ἀπόρρητοι περὶ θεότητος λόγοι, αἱ ἀνέκφραστοι περὶ οἰκονομίας αἰτίαι· ὅστοις γὰρ ὡς ἀληθῶς τὸ ζητεῖν πῶς ὁ πατήρ γεγέννηκε τὸν υἱόν, πῶς τὸ πνεῦμα προβάλλεται, τίς διαφορὰ προβολῆς καὶ γεννήσεως· ὅστοις αὖθις ἄβρωτόν τε καὶ ἀδιαίρετον τὸ διερευνηθῆναι πῶς ἀνεκράθη σαρκὶ ὁ θεός, τίς ὁ λόγος τῆς κράσεως. ταῦτα γὰρ τὰ ὅστ' αὖ εἰ διαθλάσαι θελήσειας, οὔτε τι ἐξ αὐτῶν βρώσεις, καὶ βλάψεις τὴν δύναμιν πρὸς τὴν πέψιν οὐκ ἀρκοῦσαν οὐδ' ἀποχρῶσαν. τὰ μὲν οὖν ἐνδόσθια φάγε, τὰ κεκρυμμένα τοῦ λόγου μυστήρια, ἐπεὶ καὶ ταῦτα περικαλύπτεται, ἐπεὶ καὶ ὑπεῖκει τοῖς ὀδοῦσι καὶ διαμασώμενα συμπίεζται· μὴ ἄψη δὲ τῶν ὀστέων, ταῦτα γὰρ μόλις καὶ δυνάμεις ἀγ γελικαὶ διαθλάσουσιν. Οἶδα ὅτι πέρα τοῦ μετρίου τὸν λόγον ἐξήνεγκα, καὶ γε ὑμῶν ἐνίου ὀρῶ καὶ πρὸς τὸ τοῦ λόγου μῆκος ἀπαυδῶντας καὶ πρὸς τὸ λεπτόν τῶν θεωρητῶν δυσχεραίνοντας, διὰ ταῦτα καὶ αὐτός, τῶν ἀκριβεστέρων θεωριῶν ὡσπερ δὴ ὀστέων ἀπεχόμενος, ἐς τὰς παχυτέρας σάρκας ὡσπερ δὴ εἰς σάρκας εὐδιαίρετους τὸν λόγον ἐπαναπαύω.

100 Εἰς τὸ «ἔστι τοίνυν ἐξετάσαι πρᾶγμα καὶ δόγμα».

Ἦδει μὲν, ᾧ φίλτατοι παῖδες, μὴ πολυπραγμονεῖν τὴν τοῦ μεγάλου πατρὸς λύσιν, ἣν ἐποίησατο περὶ τῆς προσαγωγῆς τοῦ αἵματος, ὃ δὴ ὑπὲρ ἡμῶν ὁ καθ' ἡμᾶς γενόμενος θεὸς ἔχεε, μηδ' ἑτέρας ἀξιοῦν λύσεως, ἀποχρώσεως τῆς πρώτης πρὸς πάσης ἀντιλογίας ἄλυτον ἔνστασιν. ἐπεὶ δὲ ἐνίου ὑμῶν ὀρῶ περὶ τοῦτο τὸ ζήτημα στρεφομένους καὶ τὴν μὲν ἀπορίαν ἄγαν ἀποδεχομένους ὡς γενναίαν, τὴν δὲ λύσιν καὶ μάλιστα δυσχεραίνοντας, ὅτι μὴ οὕτως ἀπήνησεν ὡς ἠπόρησε, τὴν τε διαφορὰν ζητοῦντας τοῦ πράγματος καὶ τοῦ δόγματος, διὰ ταῦτα ἐμαυτὸν εἰς τὴν τοιαύτην καθῆκα ἐξετάσιν, ἅμα μὲν ἀναχωννύων καὶ τὸν τοῦ μεγάλου πατρὸς νοῦν, ὃν τῆ λέξει κατακρυψάμενος φαίνεται, ὁμοῦ δὲ καὶ τὸ δόγμα πρὸς τὸ πρᾶγμα παρεξετάζων καὶ διδοὺς ὑμῖν ὅπως δεῖ νοεῖν τὴν τούτων διαφοράν. Πρᾶγμα τοίνυν ἐστὶ μόνως ὃ δὴ πραττόμενον οὐδεμίαν ἀντιλογίαν τοῖς ὀρῶσι δίδωσι. τὸ γοῦν τὸν βουὴν τὴν αὔλακα τέμνειν καὶ τὸν δελφίνα τῶν ὑδάτων διολισθαίνειν καὶ τὸν ἀετὸν πέτεσθαι, ὅποτε ταῦτα γίνηται, πράγματ' αἰσιν ἀδογματίστα· οὐ γὰρ τοῖς μὲν νήχεσθαι δοκεῖ ὁ δελφίν, τοῖς δὲ οὐ· καὶ τὸν ἀετὸν δ' ἐπίσης πάντες ὀρῶμεν τῷ ἀέρι περιποτώμενον, ὅποτε δὴ πέταται. ὃ δὲ πράττεται μὲν, δόξαι δ' ἑτερογνώμοσι ταῖς τῶν ὀρώντων ἢ νοούντων καταμερίζεται, τοῦτο μετὰ τοῦ πράττεσθαι καὶ δογματίζεται· τὸ γὰρ δόγμα ἀπὸ τοῦ δοξάζειν παρῆκται, ὃ δὴ πάλιν ἀπὸ τῆς δόξης μετωνόμασται, δόξα δὲ ἐστὶ πρᾶγματος ἀμφιβόλου μετὰ πολυπραγμοσύνην ἀπόφασις, ὡς που φαμὲν τὴν ψυχὴν τὸν Πλάτωνα δοξάζειν ἀθάνατον· ἀφ' οὗ δὴ καὶ δόγμα Πλατωνικὸν τὸ ἀθάνατον εἶναι τὴν ψυχὴν.

ἐπεὶ γὰρ οἱ περὶ Σιμμίαν καὶ Κέβητα ἄλλως περὶ ταύτης ἐδόξαζον, ἀρμονίαν τινὰ θέμενοι καὶ τοῖς σώμασιν ἀπολιμπάνοντες, οὗτος δὲ τὸν τῆς ἀρμονίας λόγον ἐξήλεγξε, κἀντεῦθεν εὖρατο τὴν τῆς ψυχῆς ἀθανασίαν, διὰ τοῦτο τὸ μετὰ μυρίαν πολυπραγμοσύνην αὐτῷ εὐρεθὲν καὶ ἀποφανθὲν δόγμα ὠνόμασται ἀπὸ τοῦ δοξάζειν οὕτως ἔχειν ὡσπερ ἀποδεικτικῶς συνελόγισατο. Ἀλλὰ τὸ μὲν δόγμα πάντως καὶ πρᾶγμα ὑποκείμενον ἔχει, πρὸς δ' ἢ τοῦ δοξάζοντος δόξα προσφέρεται, οὐ πᾶν δὲ πρᾶγμα καὶ τὸν λόγον τοῦ δόγματος ἐπιδέχεται· τῶν γὰρ πραγμάτων ὅσα πρόδηλα καθεστήκει καὶ ἐμφανῆ ἀδογματίστα πέφυκε. διὰ τοῦτο δὴ καὶ τὰ περὶ τὴν θεολογίαν ἀπόρρητα καὶ τὰ περὶ τὴν οἰκονομίαν μυστήρια δόγματα προσηγόρευται· τῶν γὰρ ἄλλων ἢ πολυαρχίαν ἢ μοναρχίαν πρεσβυόντων προσωπικὴν, ἡμεῖς ἐκάτερα πεφευγότες, καὶ τὸ μόναρχον ἐν τῇ τῆς φύσεως ὁμοτιμίας συστησάμενοι, τὴν ἐν τρισὶ προσώποις ἐδογματίσαμεν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας· Νεστορίου γὰρ καὶ Εὐτυχοῦς, τοῦ μὲν τὴν σάρκα φαντάσαντος, τοῦ δὲ τὴν θεότητα, ἡμεῖς οὐδεμίαν κατὰ φαντασίαν τῶν συνεληλυθυῶν φύσεων εἰσδεξάμενοι, τὸν κύριον ἡμῶν ἐδογματίσαμεν θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον.

Ἐπεὶ οὖν τοιαύτη τις ἢ διαφορὰ τοῦ δόγματος καὶ τοῦ πράγματος, ἀμφοτέρω δὲ ἐπὶ τοῦ χεθέντος αἵματος συνελήλυθε, περὶ ὧν ἀπορήσας ἐπελύσατο ὁ μακάριος, διὰ ταῦτά φησιν· «ἐξεστὶ τοίνυν ἐξετάσαι πρᾶγμα καὶ δόγμα». πρᾶγμα μὲν γὰρ ἐστὶν ὅτι ἀληθῶς ὑπὲρ ἡμῶν ἐξέχεε τὸ ἴδιον αἶμα ὁ τὴν ἡμετέραν φύσιν ἑαυτῷ προσλαβὼν, καὶ δι' ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ ξύλου παγεῖς καὶ τὰς παλάμας διατρηθεὶς ῥανίδα ἀπεστάλαξεν αἵματος, καὶ οὐδεὶς περὶ τούτου ἀμφιβόλως ἔχει τοῖς λογισμοῖς. οἷ τε γὰρ τότε τὸν σταυρὸν ἐωρακότες καὶ τὴν ἐνταῦθα τοῦ κυρίου ἀνάστησιν πρὸς οὐδεμίαν διαφορὰν δόξης ἠνέχθησαν, οἷ θ' ὕστερον τὴν τοῦ πράγματος ἱστορίαν ἀκηκοότες ἰσοτίμως τὸν περὶ τοῦ σταυροῦ λόγον ἐδέξαντο. καὶ οὕτω μὲν τὸν πραγματικὸν τύπον ἔσχεν ὁ λόγος· πρόσεστι δὲ τούτῳ ὁ δογματικός, ὅτι, τοῦ αἵματος χεθέντος, ἄλλοι ἄλλως περὶ τῆς προσαγωγῆς τούτου ἐδόξασαν· εἰ δὲ καὶ μὴ ἔφθασαν ἴσως εἰς τὴν περὶ τούτου ἐξήγησιν ἑαυτοὺς καθεικέναι, ἀλλ' εἰκὸς ἐστὶν ἀμφισβητῆσαι «τίνι» προσηνέχθη «καὶ περὶ τίνος» ἢ χύσις τοῦ αἵματος τοῦ κυριακοῦ σώματος. τὸ μὲν γὰρ πρᾶγμα ἄλλως ἔχει· ὁ δὲ εἰκὸς δοξάσαι τὸν θεωρητικὸν ἄνθρωπον οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα ἔχει τὴν ἀφομοίωσιν. Καὶ πρῶτον γε θεωρητέον τὸ πρᾶγμα. πλασθεὶς παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος κατ' ἀρχὰς νεύειν πρὸς ἐκεῖνον ἐπετρέπη καὶ ἐπεστράφη πρὸς τὸν πλάσαντα, ὡσπερ δὴ στρατιώτην πρὸς στρατηγόν.

Πολεμίου γὰρ ὑποκείμενος τοῦ πονηροῦ δαίμονος καὶ δὴ καὶ τοῖς τοῦ παραδείσου τείχεσι πλησιάσαντος καὶ τὸ τῆς Ἐδέμ χωρίον πολιορκεῖν μέλλοντος, ὁ τῆς ἡμετέρας παρατάξεως στρατηγός, θείους ὅπλους κατακαλύψας τὸν ἄνθρωπον καὶ σιδηροῦν ὄλον ποιήσας καὶ ἄτρωτον, ἐντὸς τῶν περιβόλων μένειν προσέταξεν, ἵν' ὁμοῦ καὶ τοῖς θείοις ὅπλοις καταφραττόμενος καὶ τοῖς ἀπορθητοῖς τοῦ παραδείσου τείχεσι περιτειχιζόμενος ἀπρόσμαχος τε ἢ καὶ ἀπρόσιτος τῷ ἐχθρῷ. ἀλλ' οὗτος, ὡσπερ δὴ οἱ προδοσίαν κατὰ τῆς ἑαυτῶν μελετῶντες πόλεως, πρῶτα μὲν πυλίδαν τινὰ τῷ τείχει λεληθότως ἀνέωξε καὶ πάροδον ἐκεῖθεν ἐφ' ἑαυτὸν δέδωκε τῷ ἐχθρῷ· ἔπειτα ἐπισελθόντι τῷ πολεμίῳ τῆς φύσεως ἑαυτὸν ἐνεχείρισεν ἄγειν τε ὅπη βούλοιο καὶ ἔχειν ὅπως ἐθέλοι. ὅς δὴ καὶ τὸν ἀντίμαχον στρατιώτην παραλαβὼν ἢ μᾶλλον εἰπεῖν συλλαβὼν, πάση τῇ τῆς φύσεως κακίᾳ ἐπ' ἐκεῖνον ἐχρήσατο. πρῶτα μὲν γὰρ τῶν ὅπλων αὐτὸν ἀπεγύμνωσεν· ἔπειτα εἰς τι κοῖλον χωρίον ἀπαγαγὼν, ὅπερ δὴ τῶν παθημάτων ἐστὶν ἡ κοιλία, τῷ χειρὶ τε δῆσας καὶ τῷ πόδε, εἰπεῖν δὲ καὶ τὸν νοῦν, ὡς μῆτε πρακτικῶς ἐνεργεῖν μῆτε θεωρητικῶς δύνασθαι, ἄπρακτον καὶ ἀνενέργητον πρὸς πᾶσαν

πεποίηκεν ἀρετὴν. ἐπεὶ δὲ τὴν τῆς ψυχῆς τούτου ἐνέργειαν ἐδέ σμησεν ἀσφαλῶς, ὥστε καὶ λελυμένον μὴ δύνασθαί τι ποιεῖν τῶν πρὸς ἀρετὴν ἠκόντων, καὶ «χοίρους βόσκειν» ἐπέτρεψεν, ὥσπερ δὴ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἠκούσατε. Ἡ μὲν οὖν τοῦ στρατιώτου ἀπαγωγή καὶ αἰχμαλωσία τοιαύτη· τί δὲ ἐπὶ τούτοις ὁ πλάστης ὁμοῦ καὶ στρατηγὸς κύριος; οὐ παράταξιν ἐξέπεμψεν ἐπὶ τὸν πολέμιον οὐδέ τινα τὸν ὑπὲρ τοῦ αἰχμαλώτου ἀγωνιούμενον, ἀλλ' αὐτὸς δὴ ὁ τῶν οὐρανίων δυνάμεων παραγωγεὺς καὶ πρωτοστράτηγος, πάσας τὰς ἀνωτάτω τάξεις καταλιπὼν, ἐπ' αὐτὸν τὸν τόπον ἀφίκετο, οὗ δὴ ἐγκρατὴς ὁ πολέμιος ἦν καὶ ἐφ' οὗ καταδεσμήσας εἶχε τὸν ἄνθρωπον, ἑαυτὸν ἀντὶ τοῦ αἰχμαλωτευθέντος ὥσπερ δὴ ζωάγρια προσαγαγὼν τῷ αἰχμαλωτίσαντι. διὸ δὴ καὶ σταυρῷ ἀνητήθη καὶ τὴν πλευρὰν διετρήθη καὶ τὴν ψυχὴν ἀφήκε, καὶ νεκρὸς διὰ τὸν νεκρωθέντα γενόμενος, ὁμοῦ τε οὗτος «πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν» ἐγένετο κάκεινον ἑαυτῷ συνανέστησεν.

Ἡ μὲν οὖν τοῦ πράγματος αὕτη ὑπόθεσις· ζητεῖ δὲ ἐντεῦθεν ὁ μέγας οὗτος πατήρ ὑψηλῶς καὶ δογματικῶς τίτιν τὸ κενωθὲν προσηνέχθη αἷμα. ἡ μέντοι τοῦ πράγματος ἱστορία ἀπαιτεῖ τῷ αἰχμαλωτεύσαντι· ὑφ' οὗ γὰρ «κατέχεται» τις, ἐκείνῳ προσάγεται τὸ ζωάγριον. ὁ δὲ πνευματικὸς λόγος οὐ προσίεται τὴν πρὸς ἐκείνῳ προσαγωγήν τοῦ ἐκχυθέντος αἵματος· «ὑβρις» γὰρ τοῦτο ἄντικρυς τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ θύματος, καὶ κατακαυχήσεται ἡμῶν ὁ πονηρὸς, εἰ τὸν ἄνθρωπον ὃν ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωτευθεὶς, τὸν θεὸν ἀντ' ἐκείνου πρὸς αἰχμαλωσίαν εἴληφεν, ἢ, εἰ μὴ τοῦτο, ἀλλά γε τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὃ δὴ «πολλῶν ἀντάξιον ἄλλων». ἀλλ' ἐπεὶ ὁ ἀκριβὴς τῆς θεωρίας λόγος τὴν πρὸς τὸν πονηρὸν τοῦ αἵματος προσαγωγήν οὐ προσίεται, τίτιν δὴ καὶ προσήνεκται; λείπεται γὰρ ἢ μὴ δεῖν ἢ τῷ πατρί. ἀλλ' εἰ μηδενί, πῶς «ἀντίλυτρον» τοῦτο ἡμῶν λέγεται; «εἰ δὲ τῷ πατρί, πρῶτον μὲν» καὶ παρὰ τὸν πραγματικὸν λόγον ἐστίν· «οὐ γὰρ ὑπ' ἐκείνου» φησὶν «ἐκρατούμεθα· δεύτερον δὲ τίς ὁ λόγος, μο νογενοῦς αἷμα τέρπειν πατέρα, ὃς οὐδὲ τὸν Ἰσαὰκ ἐδέξατο παρὰ τοῦ πατρὸς προσφερόμενον;» εἰ δὲ καὶ τὸ πρῶτον ἄτοπον καὶ ὑβρις ἄντικρυς καὶ τὸ δεύτερον ἄλογον καὶ τὸ τρίτον ἀνάξιον τῆς εὐμενοῦς καὶ ἴλεω τοῦ πατρὸς φύσεως, ἄλλος δὲ ἄλλο δοξάζει, καὶ οὐδέπω δόγμα κεκράτηκεν ὑπερβεβηκὸς τὰς ἄλλας δόξας καὶ νικήσαν διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ κρείττονος, ἐξετάζει καὶ δογματικῶς τὸν λόγον ὁ μέγας οὗτος πατήρ. Καὶ τὴν μὲν πρώτην δόξαν, ἣτις οἶεται τῷ πονηρῷ τὸ αἷμα προσηνέχθαι τοῦ ἀνθρώπου ἀντίλυτρον, ὡς ὑβριστικὴν ἀποδοκιμάζει, περὶ δὲ τῆς δευτέρας, ὡς ἀλόγου τινός, οὐδὲ λόγον ποιούμενος φαίνεται. τῆς δὲ τρίτης τὸ μὲν τι προσίεται, τὸ δὲ ἀποπέμπεται. τὸ μὲν γὰρ ἀφεθῆναι τῷ πατρί τὴν ψυχὴν («πάτερ», γὰρ φησιν, «εἰς χεῖράς σου παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου») κάκεινῳ προσενεχθῆναι τὸ αἷμα προσίεται ὡς εὐσεβὲς τε καὶ εὐλογον. τὸ δ' ἐπιτέρπεσθαι τὸν πατέρα ἐπὶ τῇ ἐκχύσει τοῦ οἰκίου αἵματος, ἢ αἰτῆσαι τούτῳ τὴν τούτου προσαγωγήν, καὶ δεηθῆναι τούτου ὡσανεὶ τοῦ υἱοῦ ἀνελεθῆναι ἐπὶ τὸν σταυρὸν καὶ τὰς χεῖρας διαπερονηθῆναι, εἶθ' ὅστερον τῇ λόγῃ τὴν πλευρὰν κεντηθῆναι, ὡς ἀσεβὲς καὶ ἀνόσιον ἀποπέμπεται. εἰ δὲ μήτε ἐδεήθη πρὸς ταῦτα ὁ πατήρ τοῦ υἱοῦ μήτε ἠξίωσε μήτε μήτε, ὅπερ ἀτοπώτερον, ἐβιάσατο, πῶς ὁ υἱὸς ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἀνελήλυθεν; ἄρα μὴ βουλομένου τοῦ πατρὸς; ἢ ἔλαθε τὴν ἐξ οὐρανοῦ κάθοδον; ἀλλ' οὐδὲ ταῦτα, φησὶ· ταυτότης γὰρ ἐν ἀμφοτέροις γνώμῃς τε καὶ κινήσεως. ἀλλ' οἰκονομία τις τὸ ὅλον ἀπόρρητος ἦν καὶ βούλησις ἄρρητος, ἣς αὐτάγγελος ἐγένετο ὁ υἱός· ὅτι δὲ «οἰκονομία» ἦν «ἀγιασθῆναι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον». ἀνθρώπινον δὲ τοῦ θεοῦ ἢ τὸ κυριακὸν εἶποις σῶμα, ὃ δὴ ἀπαρχὴ τίς ἐστὶ τοῦ ὅλου ἀνθρώπινου φυράματος, ᾧ δὴ ὥσπερ τινὶ ζύμῃ ἀνακραθέντες, τῆς τε θείας μετασχόντες ποιότητος, ὁμοφυεῖς ἐκείνῳ

γεγονότες καθηγιασθημεν. ἡ ἀνθρώπινον νοήσεις θεοῦ τὸ τοπικῶς ὁμοῦ καὶ χρονικῶς πρὸς τὴν ἡμετέραν ἀνεληλυθέναι φύσιν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἡμῖν ἰδιωμάτων τὸν ὄλον οἰκειώσασθαι ἀνθρώπων. «διὰ» γὰρ «τὴν οἰκονομίαν» φησί «καὶ τὸ χρῆναι ἀγιασθῆναι <τῷ ἀνθρώπινῳ> τοῦ θεοῦ τὸν ἀνθρώπων, ἵνα αὐτὸς ἐξέλῃται τοῦ τυράννου, βία κρατήσας». τοῦτο δὲ βαθύτερον τινα λόγον καὶ ἀπορρητότερον ἔχει. ἀλλὰ τοῖς λεγομένοις προσέχετε· ἐνταῦθα γὰρ ὁ πατὴρ τῷ μεγάλῳ πατρὶ καὶ θεῷ τὸ κατὰ τοῦ ἐχθροῦ νίκος δίδωσιν· «ἵνα» γὰρ «αὐτός» φησὶν «ἡμᾶς ἐξέλῃται τοῦ τυράννου, βία κρατήσας». ἀλλὰ πῶς, ὧ θεολόγων ἀκρότης; ὁ γὰρ πρὸς τὸν ἐχθρὸν τὴν μάχην ἀναδεξάμενος ὁ υἱὸς ἐστίν, ἀλλ' οὐχ ὁ πατήρ. πῶς οὖν τῷ πατρὶ δίδωσ τὸ τοῦ τυράννου ἡμᾶς ἐξελέσθαι καὶ βία κρατῆσαι; ναί, φησὶν, ὅτι ἀδιαίρετος ἡ τῶν προσώπων θεότης καὶ μία ἐν τοῖς τρισίν. ἐπεὶ οὖν τῷ τῆς θεότητος κράτει ὁ υἱὸς νενίκηκε τὸν ἐχθρὸν, ἡ αὐτὴ δὲ καὶ τοῦ πατρὸς ἦν, ἐκεῖνός ἐστίν ὁ τὸν πολέμιον τροπώσάμενος καὶ ἡμᾶς ἐκεῖθεν ῥυσάμενος. Ἄλλὰ τοῦτο μὲν, γενναιότατε πάτερ, εἶποι τις ἂν πρὸς αὐτόν, τὸ ἄπορον λέλυκας. εἰ δὲ ἐν ἀμφοῖν ἡ αὐτὴ θεότης, πῶς μὴ μᾶλλον τῷ υἱῷ δίδωσ τὴν νίκην τῷ τὴν μάχην ἀναδεξαμένῳ; ὅτι, φησί, καὶ τὸν υἱὸν πάντα ὁρῶ τῶν οἰκείων κατορθωμάτων παραχωροῦντα τῷ πατρὶ. «πάτερ», γὰρ φησι, «δόξασόν σου τὸν υἱόν», καὶ ἀλλαχοῦ· «θεέ μου, θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες;» καὶ ἐν ἄλλοις· «εἰ μὲν δυνατὸν, παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο, εἰ δὲ μὴ, γενηθήτω τὸ θέλημά σου»· καὶ ὅτε δὲ τὸν τε τραήμερον ἀνιστᾶν ἔμελλε Λάζαρον, τῆς ἐπὶ τούτῳ δόξης τῷ πατρὶ παρεχώρησεν. εἰ οὖν τὰς ἐπὶ μέρους νίκας τῷ γεννήτορι παρεᾶ, πῶς οὐχὶ καὶ τῆς τελευταίας καὶ πάντα περιεληφύιας τὰ τρόπαια ἐκείνῳ συμπαραχωρήσει; «ἵνα» γὰρ «αὐτός» φησὶ «ἡμᾶς ἐξέλῃται τοῦ τυράννου, βία κρατήσας, καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπαναγάγῃ διὰ τοῦ υἱοῦ μεσιτεύσαντος καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ πατρὸς τοῦτο οἰκονομήσαντος, ὧ τὰ πάντα παραχωρῶν φαίνεσθαι». ἴσως μὲν οὖν ἔχει τι βαθύτερον ἢ ἐπίλυσις τοῦ πατρὸς, ἀλλ' ἡμεῖς ἦν κατελάβομεν διηρμηνεύκαμεν πρὸς ὑμᾶς.

101 Εἰς τὸ εὐαγγελικὸν ῥητὸν τὸ «γρηγορεῖτε, ὅτι οὐκ οἴδατε ποία ὥρα ὁ κύριος ἔρχεται» καὶ τὰ ἐξῆς «Γρηγορεῖτε» ὡς ἀληθῶς, μᾶλλον δὲ γρηγορήσωμεν, «ὅτι οὐκ οἴδατε ποία ὥρα ὁ κύριος ἔρχεται». καὶ «ἐὰν εἴπη ὁ κακὸς δοῦλος, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίη δὲ καὶ πίνη μετὰ τῶν μεθύντων, ἤξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἣ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων».

Τοιοῦτον μὲν τὸ εὐαγγελικὸν τουτὶ λόγιον· ἔσται δὲ καὶ ὁ περὶ τούτου λόγος σαφής, εἴ τις ἄχρι τοῦ φαινομένου θέλει ὁρᾶν, καὶ βαθὺς οὐχ ἠκιστα, οἷς ἡ τῶν νοερῶν ὀμμάτων ἀκτὶς διικνεῖται πρὸς τὸ κρυπτόμενον, ἀκτῖνι θείᾳ καταλαμπομένη. καὶ ὁ μὲν σαφὴς οὗτος. ἐγρηγορέναι ὀφείλο μὲν τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ ἀνεωγῶσι τοῖς ὄμμασι τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν προσδέχεσθαι, φημὶ δὲ τὴν δευτέραν, ἐν ἣ καθεῖται ἐπὶ δικαστικοῦ βήματος δικάσων τοῖς ὅσοι πάλαι τεθνήκασιν καὶ τοῖς ἐναλλαγεῖσι, κατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου φωνήν, ἐν τῇ ἀχρόνῳ τῆς παρουσίας στιγμῇ. «πάντες» γὰρ φησὶν «οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα», οἱ γὰρ τὴν καῦτα βιοῦντες τὸν θάνατον ὡς ἐναλλαγὴν ὑποστήσονται· οὐ γὰρ πεσοῦνται οὐδὲ φθαρήσονται, καὶ τοῦτό ἐστὶ τὸ «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς» παρὰ τῷ θείῳ κείμενον δόγματι. «οὐκ» οἴδαμεν γὰρ οὔτε

«τὴν ὥραν οὔτε τὴν ἡμέραν» τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας, καὶ διὰ ταῦτα γρηγορήσωμεν, ἵνα μὴ ῥαθυμοῦσιν ἡμῖν ἐπιστὰς ὄνειδισὴ τὸν ὕπνον. καὶ ἐὰν εἴπῃ ὁ κακὸς δούλος, ὅτι οὐ νῦν ἐλεύσεται ὁ κύριός μου, ἢ ὅτι, ἐπεὶ χρονίζει, οὐδὲ ἐλεύσεται, καὶ διὰ ταῦτα, ὡς μηδενὸς αὐτὸν δικάσοντος, παίει μὲν τοὺς ὁμοδούλους αὐτοῦ, μετὰ δὲ τῶν μεθυόντων ἑαυτὸν κατατάττει, ἥξει ὁ κύριος αὐτοῦ ἀπροσδοκῆτως καὶ ὄλω χρώμενος τῷ θυμῷ μέσον διατεμεῖ, καὶ ἀπώσεται μὲν τῆς ἑαυτοῦ δεσποτείας, συναριθμήσει δὲ τοῖς ὑποκριταῖς, τοῖς ἐπαγγειλαμένοις μὲν τὴν πρὸς αὐτὸν ὑποταγήν, πράξασι δὲ ὅσα τοῖς ἀνυποτάκτοις τὸ βούλημα ὑποτίθῃσιν· ἐφ' ᾧ καὶ κλαύσεται καὶ τοὺς ὀδόντας βρῦξει, ἀνονήτως μεταμελούμενος. Οὗτος μὲν ὁ σαφὴς τοῦ εὐαγγελικοῦ χρησιμοῦ λόγος· ὁ δὲ ὑποβεβλημένος καὶ οἶον ἐν τῷ βάθει κείμενος πρῶτον μὲν περὶ τῆς γρηγορήσεως ἀπορεῖ, τίς ἐστὶν αὕτη καὶ πῶς ἂν γρηγοροίημεν· ζητεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας, πότερον τὴν διὰ σαρκὸς αὐτοῦ παρουσίαν αἰνίττεται, ἢ καθ' ἣν ἀναστήσας τοὺς ἀπ' αἰῶνος κεκοιμημένους ἥξει τὴν «τῶν προβάτων ἀπὸ τῶν ἐρίφων» διαίρεσιν ποιησόμενος, ἢ παρουσίαν κυρίου τὸν καθ' ἕκαστον θάνατον ἀκουσόμεθα. οὐ μικρὸν δὲ τὸ περὶ τοῦ δούλου καὶ τῶν ὁμοδούλων ζήτημα, καὶ πῶς τοὺς μὲν παίει ὁ πονηρὸς, τοῖς δὲ συσσίτια ὡσπερ ἐπαγγελλόμενος συμποσιάζει ὑποβεβρεγμένος τῷ οἴνω, καὶ ὁ με μᾶλλον θράττει τῶν ζητημάτων, ἢ «διχοτομία» καὶ «τὸ μέρος» τοῦ διχοτομηθέντος καὶ «οἱ ὑποκριταί». ζητήσωμεν δὲ καὶ τίς «ὁ κλαυθμὸς» καὶ πῶς εἰκὸς ἐστὶ «βρῦχειν τοὺς ὀδόντας» τοὺς συναριθμουμένους τοῖς ὑποκριταῖς.

Τὰ μὲν οὖν ἀπορήματα ταῦτα. ἐγὼ δὲ φημι ὅτι καὶ τῷ θανάτῳ καὶ τῇ συντελείᾳ ὁ περὶ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου λόγος ἀρμόζει· εἰ δὲ προφητικὸς ἦν, τάχα ἂν καὶ τῇ πρώτῃ τούτου θεοφανείᾳ ἐφηρμοσάμεθα. ἔστι μὲν οὖν διττὴ ἡ ἐγρήγορις, ὡς καὶ τὸ μὴ ἐγρηγορέναι. σώματος μὲν οὖν ἐμψύχου ἐγρήγορις ἢ πρὸς τὴν φύσιν ἀντίστασις· γρηγορεῖ γὰρ τις σωματικῶς, μὴ ἐφίεις τοῖς τοῦ ὕπνου ὀλκοῖς, ἀλλὰ διεγειρόμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀντιμαχόμενος. ψυχῆς δὲ ἐγρήγορις ἢ πρὸς τὰ κακύνοντα πάθη καὶ τὸ νοερὸν αὐτῆς ὄμμα θολοῦντά τε καὶ καταβαπτίζοντα ἀκμαιοτάτη ἀντιπερίστασις· γρηγορεῖ γὰρ ψυχὴ, ὅποτε ὁ νοῦς αὐτῆς, τοῦ θείου φωτὸς τὰς ἀκτῖνας δεχόμενος, «τοῖς» σκοτεινοῖς καὶ «ἀναρμόστοις καὶ πλανητοῖς» μὴ συμπεριφέρηται «πάθεσιν». ἐπεὶ οὖν δούλοις ἡμῖν οὖσιν ἐπαγγέλλεται ἥξειν ὁ κύριος, γρηγορήσωμεν μέχρις ἂν ἡμῖν ὀφθεῖν ἔλθῶν. Καὶ πρῶτόν γε τὴν διὰ τοῦ θανάτου παρουσίαν τοῦ δεσπόζοντος ἐξετάσωμεν· ἦκειν γὰρ ὁ κύριος δοκεῖ τοῖς ἐντεῦθεν ἀφισταμένοις. πῶς; ὅτι ζῶντες μὲν τῷ σώματι πρὸς ἐκεῖνον διατετειχίσμεθα, διὰ τοῦτο ἐκεῖνος μὲν ἐν τοῖς νοητοῖς προηγουμένως οἰκεῖ, ἡμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐσχάτῳ τούτῳ βαθμῷ· ἀπελθούσαις δὲ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐμφανίζεται πῶς, ὅτι τὸ εἰκόδες τῷ εἰκότι καταλαμβάνεται. ἐπεὶ οὖν προσδόκιμὸς ἐστὶν ὀφθήσεσθαι ἡμῖν διὰ τοῦ θανάτου ὁ κύριος, γρηγορήσωμεν, ἐπεὶ, εἰ τῷ τῆς ἀμελείας περιπέσοιμεν νυσταγμῷ, οὐδὲ ἀπελθούσαις ὀφθήσεται (οὐ γὰρ πᾶσα ψυχὴ τοῦ σώματος ἀπελθοῦσα τὸ τοῦ δεσπότου ὀπτάνεται φῶς), ἀλλὰ τῇ ἀχράντῳ καὶ καθαρᾷ καὶ μηδέποτε τοῖς τῶν παθημάτων κατανυσταξάσῃ ἀτμοῖς. εἰ μὲν γὰρ ὁ τοῦ θανάτου χρόνος δῆλος ἡμῖν, καὶ τοῖς μὲν ἀφώριστο τὸ θανεῖν ἡλίου παρανατεΐλαντος, τοῖς δὲ μεσημ βρίας, τῷ δὲ καταδύσεως, τῷ δὲ μέσῳ νυκτῶν, ἕκαστος πρὸς τὸν ἀφ' ορισθέντα διηγρυνηκότες καιρὸν, ἐγρηγορήσαντες ἂν ἐφάνημεν τῷ δεσπότην διὰ τοῦ θανάτου φοιτήσαντι. ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν θάνατος ἀφώρισται, τὸν δὲ καιρὸν τῆς ἐξόδου οὐδεὶς ἐπίσταται, δι' ὅλου τοῦ βίου ἀνεωρόσι τοῖς ὄμμασι τὸν κύριον περιμείνωμεν. κἂν μειράκιον ἦς, γρηγόρησον· κἂν ἐγγὺς τῆς ἥβης γέγονας κἂν εἰς ἀνδρὸς ἡλικίαν ἐλήλυθας, ἀνύστακτον ἔχε τὸν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν· ἔτι δὲ μᾶλλον, εἰ πολιά σοι θριξ

ἔξανθεϊ καὶ πρὸς ἐσπέραν σοι ὁ βίος ὄρα, ἐπεὶ οὐκ οἶδας ποῖα ὥρα ὁ κύριος ἔρχεται. Ἔοικε γὰρ ὁ ἀφωρισμένος ἐκάστῳ βίος ἡμερησίῳ διαστήματι, ἐν δώδεκα ὥραις περαινομένῳ. καὶ πρώτη μὲν ὥρα ὁ ἐν τοῖς νηπίοις βίος ἐστί, δεῖ γὰρ κὰν τούτῳ ἐγρηγορέναι ὅσον ὁ λόγος ἀπαιτεῖ· δευτέρα δέ, ὅταν παι δία γινώμεθα· καὶ τρίτη, ὅτε μειράκια· τετάρτη, ὅτε πρῶθηβοι· πέμπτη, ὅταν ἡβῶντες τυγχάνωμεν· ἕκτη, ὅτε ἄνδρες γενοίμεθα· ἕβδομη, ὅταν τὴν τοιαύτην παραλλάξαντες ἡλικίαν τὴν τῆς πολιᾶς ἄνθην βλαστάνωμεν· ὀγδόη, ὅταν μήπω πέπειρος ἡμῖν ὁ βλαστὸς τῆς λευκῆς τριχός, καθ' ἣν δὴ καὶ ὠμογέροντες ὀνομαζόμεθα· ἐνάτη ἡ τοῦ τοιοῦτου καρποῦ πέπαν σις· καὶ δεκάτη μὲν ἡ τελείωσις τῆς καθ' ἡμᾶς ἡλικίας· ἐνδεκάτη καὶ δωδεκάτη, οἷς πολλάκις ὁ τῆς ζωῆς χρόνος καὶ παρὰ τὴν φύσιν ἤρκεσεν.

Εἰ δὲ βούλεσθε, τὸ δωδεκάωρον τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐτῶν δεκάσι κατ' ἀριθμῆσωμεν, ἵνα ἐκάστη τῶν ὥρῶν χρόνων δεκαετία περαινομένη εἰς ἑκατὸν καὶ εἴκοσιν ἔτη τὴν πᾶσαν ἡμῶν περικλείσῃ ζωὴν. «ἔσσονται», γὰρ φησὶν ὁ κύριος μετὰ τὴν ἐκχυθεῖσαν κακίαν, «ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη ἡ ζωὴ αὐτῶν». διὸ δὴ καὶ πολλοὶ καὶ μετὰ τὴν ἀπόφασιν τῷ τόνῳ τῆς φύσεως μεχρὶ πολλοῦ ἐξαρκέσαντες, τὸν ἀφωρισμένον τοῦ κυρίου οὐχ ὑπερβεβήκασιν ἀριθμόν. ἢ καὶ ἄλλως νόησον «τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡμέραν»· οὔτε γὰρ τὴν ἡμέραν ἢ ἐπιστήσεται ὁ κύριος ἐπιστάμεθα, οὔτε τὴν ὥραν γινώσκομεν. ἔστι δὲ ἡ μὲν ἡμέρα δωδεκαπλασίῳ τῆς ὥρας, ἡ δὲ ὥρα τὸ δωδεκατημόριον τῆς ἡμέρας, οὐ μόνον οὖν τὴν ὥραν ἀγνοοῦμεν, καθ' ἣν ἂν τὴν ἐσχάτην ἡμῶν ἀναπνοὴν ἀποπνεύσωμεν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἡμέραν, ἣτις πλατυτέρα τυγχάνουσα τὴν ἀπὸ τοῦ νοσήματος ἄχρι τοῦ θανάτου διάστασίν πῶς αἰνίττεται. «Καὶ ἐὰν εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, καὶ ἄρξεται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίη δὲ καὶ πίνη μετὰ τῶν μεθύοντων, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου καὶ διχοτομήσει αὐτόν». πολλοὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων ἐς τοσοῦτον ἀναισθησίας ἐληλάκασιν, ὡς ἐν τῷ γήρα μᾶλλον ἀπογινώσκουν τὸν θάνατον· καὶ δέον τῆνικαῦτα πρὸς τὸν θάνατον ἐγρηγορέναι καὶ πάντα προετοιμάζειν οἷς ὁ δεσπότης ἐλθὼν ἐφησθήσεται, οἱ δὲ καὶ μᾶλλον καταφρονοῦσι καὶ τῶν ὁμοδούλων κατάρχειν ἐθέλουσιν. «ἐὰν οὖν εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν». «εἶπε», γὰρ φησὶν, «ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι θεός»· λέγει δὲ τοῦτο οὐ γλώττῃ χρώμενος, ἀλλ' οἷς πράττει, ἐνασχημονῶν ταῖς πράξεσι καὶ τοῖς ὁμοδούλοις ἐμπαροινῶν. διὰ ταῦτα καὶ «κακὸς δοῦλος» ὠνόμασται, ὅτι μὴ ὑποτέτακται τῷ δεσπότῃ, ἀλλὰ τύραννός ἐστιν ἄντικρυς, ἀπόστασιν ὁμοῦ καὶ ἐπανάστασιν κατὰ τοῦ δεσπότης μεμελετηκῶς. «Τύπτει» δὲ ὁ τοιοῦτος «τοὺς συνδούλους αὐτοῦ», τοῦτο μὲν καὶ ἀφειδεῖ χεὶρὶ κατὰ τῶν ἐλαττόνων χρώμενος, τοῦτο δὲ καὶ τοῖς τοῦ σώματος πάθει μαστίζων τὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν. ἔστι γὰρ οὐχ ἕν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ πολλά, σῶμα καὶ ψυχὴ, αἴσθησις καὶ φαντασία καὶ δόξα καὶ διάνοια καὶ νοῦς· σύνδουλα δὲ πάντα τῷ πρώτῳ δεσπότῃ καὶ κυρίῳ τῆς κτίσεως. ὁ μὲν οὖν ἀγαθὸς δοῦλος, ψυχὴ γενόμενος ἄντικρυς, εἰκότως ταύτη μαστίζει τὸ σῶμα, δικάζων δικαίως τῷ κράματι καὶ ἐπανιστῶν τὸ κρεῖττον τῷ χεῖρονι· ὁ δὲ πονηρὸς δοῦλος, σὰρξ γεγονώς, τοῖς ἀπὸ τοῦ σώματος πάθει παίει τὸν σύνδουλον νοῦν. «ἐσθίει καὶ πίνει μετὰ τῶν μεθύοντων». μεθύοντα δὲ ἐν ἡμῖν εἰσιν ἢ τε αἴσθησις καὶ ἡ φαντασία. ὡσπερ γὰρ ὁ λόγος ἀφήρηται τοῦ μεθύοντος, οὕτω δὴ καὶ αἱ δυνάμεις αὐταὶ μεθύουσαι ἀτεχνῶς τοὺς λόγους τῶν ὀρωμένων καὶ φανταζομένων οὐκ ἔχουσιν. Ἄλλ' οὕτως ἔχοντι τῷ πονηρῷ δούλῳ ἐπιστήσεται ποτε καὶ ὁ κύριος καὶ «διχοτομήσει αὐτόν». τοῦτο δὲ ἐστὶ· πολλάκις ὁ τῆς ἡμετέρας ζωῆς κηδεμών, ἐπὶ ἴδῃ ταῖς ἀρεταῖς ἡμᾶς προκόπτοντας, προστίθῃσιν ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ ζωῇ· εἰ δ' ἀμελοῦντας ἴδοι, ριζόθεν ἐκτέμνει ὡς «καταργοῦντας τὸν

τόπον». τοιοῦτον οὖν καὶ τὸν πονηρὸν δοῦλον εὐρηκῶς, θάνατον αὐτοῦ καταψηφιεῖται, ὅπερ ἄντικρυς διχοτομία ἐστί· τὸ γὰρ ἰδίᾳ μὲν τὴν ψυχὴν γενέσθαι, ἰδίᾳ δὲ τὸ σῶμα, τί ἄλλο ἢ τοῦ ὅλου τομὴ καὶ διαίρεσις; οὕτω γοῦν τοῦτον διχοτομήσας, «τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει». τὸ μὲν γὰρ σῶμα φθορᾷ παραδώσει, μέχρις ἂν ὁ τῆς ἀναστάσεως ἔλθοι καιρὸς, θάτερον δὲ τῶν διχοτομημάτων, φημί τὴν ψυχὴν, συγκαταριθμήσει (ἀλλὰ πῶς ἂν εἴποιμι;) τοῖς πονηροῖς δαίμοσιν. οὗτοι γὰρ εἰσὶν ὑποκριταί· φῶτα μὲν γὰρ ὑποκρίνονται, οὗτοι δὲ «σκιαὶ αἰσσοῦσιν».

«Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων». καὶ μὴν γυμνάς τὰς ψυχὰς τῶν σωμάτων ἔτι ὁ λόγος δείκνυσι. πῶς οὖν κλαύσονται; πῶς δὲ καὶ τοὺς ὀδόντας βρύξουσι; δέον οὖν ταῦτα τὰ πάθη πρὸς τὴν ἀναλο γίαν λαμβάνειν τῶν φύσεων. κλαυθμὸς μὲν γὰρ ἐμψύχου σώματος θρη νώδης οἰμωγῆ, ψυχῆς δὲ σύντηξις τῶν ἑαυτῆς μερῶν καὶ οἶον γούδης συμ φώνησις. καὶ βρυγμὸς μὲν ὀδόντων σωματικὸς τῶν τοιούτων μερῶν συντριβέντων ἀλλήλοις καὶ λεοντώδη ἀναπεμπόντων ἠχώ, κάτωθεν μὲν πολλοῦ τοῦ πνεύματος ἀναφερομένου, τῶν δὲ σιαγόνων συγκεκλεισμένων, ὥστε μὴ ἀνεποδίστως διὰ τοῦ στόματος τὸ ἀναπεμφθὲν ὑπεκρέειν πνεῦμα, ἐντὸς δὲ τοῦ ἐν τοῖς ὀδοῦσι κενώματος ἐφ' ἑκάτερα μέρη δι αμειβομένου καὶ τοῖς λεπτοῖς τῶν ὀδόντων ἀραιώμασι βρυχηδὸν δια χεομένου. ἐπὶ δὲ ψυχῆς βρυγμὸς ὀδόντων ἢ ἀνεκφώνητος αὐτῆς ὀδύνη καὶ στενοχώρησις καὶ ἢ ἄνευ λαλιᾶς παρὰ φύσιν συνήχησις καὶ συμβόησις. Οὕτω μὲν οὖν τὴν διχοτομίαν νοήσεις· εἰ δὲ βούλει, καθ' ἕτερον λόγον τὴν τῆς διαιρέσεως ταύτης ὑπολήψη δύναμιν. οὐκ ἔστιν ὁπότε, ἕως ἂν μετὰ τοῦ σώματος ἐνδημῶμεν τῷ βίῳ, ἢ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀφορμὴ ἀφήρηται ἀφ' ἡμῶν, ἀλλὰ κἂν εἰς αὐτὴν τὴν ἀκρότητα τῆς κακίας ἐλάσω μεν, ὅμως ἔχομεν ὅθεν ἀφορμηθέντες ἐπὶ τὸν κρεῖττονα βίον μεταμει φθείημεν. ἀποθανοῦσι δὲ τοῦτο οὐ προσέσται τὸ ἀγαθόν· ἀφαιρεῖται γὰρ «τὸ τάλαντον» ἀφ' ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ ὁ ἐργαζόμενος. τοῦτο γοῦν αὐτὸ φησιν, ὅτι «διχοτομήσει» τὸν δοῦλον, τουτέστιν ἀφαιρεῖται αὐτοῦ τὰς τῶν ἀρετῶν ἀφορμὰς, καὶ τότε τὸ καταλειφθὲν αὐτοῦ μέρος θήσει μετὰ τῶν ὑποκριτῶν, οἱ δὲ τὸ «κατ' εἰκόνα» γεγονέναι «θεοῦ» οὐ διὰ τῶν πράξεων ἐβεβαιώσαντο, ἀλλ' ἢ μόνον ὑπεκρίναντο τὴν μορφήν. Ταῦτα δὲ πάντα, ὅποσα ὁ λόγος ἐπὶ τοῦ θανάτου διηκριβώσατο, δεῖ καὶ ἐπὶ τῆς συντελείας νοεῖν. καὶ ἐπειδὴ διομολογουμένην μὲν ἔχομεν τὴν μέλλουσαν ἔλευσιν τοῦ δεσπότου, «τὴν δὲ ἡμέραν οὐδὲ ὁ υἱὸς οἶδεν, εἰ μὴ ὁ πατήρ» (τουτέστιν, εἰ μὴ ὁ πατήρ ἠπίστατο, οὐκ ἂν οὐδὲ ὁ υἱὸς ἐγίνωσκε), χρή ἐγρηγορέναι αἰεὶ, ἵνα μὴ ἐλθὼν ὁ κύριος «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς», κατὰ τὸν ἀποδοθέντα λόγον διαιρήσῃ τὸν κακὸν δοῦλον ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ. τοιοῦτον γὰρ ἐνταῦθα ἡ διχοτομία. πάντων γὰρ ἡμῶν ὡς ἐνὸς σώματος ὁ κύριος κήδεται, διότι φύσις μία καὶ ἰσοτιμία τῆς φύσεως, ἀλλ' ἡμεῖς τοῖς μέρεσιν ἀλλήλων ἠναντιώθημεν. διὰ τοῦτο διχοτομηθήσεται τὸ τῆς ὀλότητος σῶμα, καὶ ὁ πονηρὸς δοῦλος τετάξεται τοῖς ὑποκριταῖς. οὐκ ἔστι γὰρ ἐκφυγεῖν ἡμᾶς τὴν κρίσιν, «ὅταν ἀναστῆ θραῦσαι τὴν γῆν». ἀλλὰ «κἂν ἐν τῷ βάθει τῆς θαλάσσης» γενοίμεθα, «ἐκεῖ ἐντελεῖται τῷ δράκοντι» τῷ μεγάλῳ, «καὶ δῆξεται» ἡμᾶς κατὰ τὴν τοῦ προφήτου φωνήν. ὁ δράκων δὲ οὗτος πῆ μὲν ἐν βυθοῖς ὑδάτων οἰκεῖ, πῆ δὲ ἐν ποταμοῖς τούτῳ φωλεός· πολλαχοῦ δὲ τῆς γραφῆς καὶ ἐν τοῖς ἀοικήτοις μέρεσι τῆς θαλάττης οἰκεῖ. «αὕτη» γὰρ φησιν «ἡ θάλασσα ἢ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, ἐκεῖ ἐρπετά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμὸς, ζῶα μικρὰ μετὰ μεγάλων, καὶ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτό».

Περὶ δὲ τούτου τοῦ δράκοντος πολλοὶ μὲν καταβέβληνται λόγοι· ἐγὼ δὲ βραχύτατά τινα ὡς ἐνῆν ἐρῶ. ἢ «τὸ μέγα κῆτος» τῆς θαλάσσης ἐστὶν ἢ πονηρὸς δαίμων

καὶ «ἀποστάτης». καὶ εἰ μὲν ἀπλῶς δράκοντα τὸ θηρίον νοήσομεν, ὡς ἀκούομεν, οὐδὲν τι τῶν λεγομένων ἀλληγορήσομεν, ἀλλὰ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ πλοῖα καὶ τὰ ἔρπετὰ νοήσομεν, ὡς ἀκούομεν. ἔστι δὲ καὶ δράκων τὸ μέγα τῆς θαλάττης κῆτος, ὑπέρογκον ὄν τῷ σώματι καὶ μεγάλα δυνάμενον, οὐδεμίαν δὲ τῶν καθ' ἡμᾶς θαλασσῶν παραπλέον, ἀλλὰ πόρρω τῆς ἡμετέρας οἰκίσεως καὶ τῶν ὀνομαζομένων κόλπων λαχόν τὴν διοίκησιν, καὶ μηδένα μὲν λωβώμενον, «ἐαυτὸ» δὲ «ἐμπαίζον», τουτέστι καθ' ἑαυτοῦ τῆς δυνάμει χρώμενον. τοῦτο δὲ ἐρμηνεύσεις οὕτως, δασύνων τὴν ἀντωνυμίαν. εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀρσενικοῦ κατέληξεν εἰς τὸ οὐδέτερον ἢ γραφή, μὴ θαυμάσης· Ἑλληνικὸν γὰρ τοῦτο τὸ ἔθος καὶ μάλιστα φιλόσοφον, ἐπὶ τὸ γένος ἀνατρέχον ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἢ τῶν ἀτόμων. εἰ γὰρ ψιλὸν θεῖης τὸ πνεῦμα, ἐρμηνεύσεις ὡς ὁ δράκων οὗτος, τὸ ἄπλετον τῆς θαλάσσης φορτίον, τὸ μέγιστον μέρος τοῦ κοσμικοῦ κτίσματος, ὡσπερ ἐμπαίζει τὸν κόσμον δοκεῖ, ἐπεὶ μήτε πνευμάτων μετακινεῖται σφοδρότησι μήτε ἀστραπῶν ἐκπυρηνισμοῖς βάλλεται μήθ' ὅλως τὴν τῆς θαλάσσης δέδοικε ταραχὴν· «ἐμπαίζειν αὐτό», τουτέστι παίγνιον ἡγεῖται τὴν θάλασσαν.

102 Ἐξήγησις γλαφυρὰ εἰς τὸν τῷ μεγάλῳ πατρὶ Γρηγορίῳ τῷ θεολόγῳ σχεδιασθέντα λόγον τῆς μεγάλης καὶ λαμπρᾶς ἡμέρας τῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ ἡμῶν ἀναστάσεως.

Πολλοὶ τῶν καταστησαμένων τὰς θεολογικὰς τέχνας (οὐ γὰρ θεολόγος μόνον ὁ μέγας οὗτος Γρηγόριος, ἀλλὰ καὶ ῥήτωρ εἰ καὶ τις ἄλλος ἀκριβέστατός τε καὶ δοκιμώτατος) τὸν «εἰς τὴν βραδυτῆτα» λόγον καὶ «εἰς τὸ σεβάσμιον πάσχα» ἐπέγραψαν, ἔξ αὐτοῦ τοῦ προοιμίου εἰς τὴν τοιαύτην ἐνεχθέντες ἐπιγραφὴν· «ἀναστάσεως» γὰρ φησὶν «ἡμέρα» καὶ «εἰ τί μοι μέμφοισθε τῆς βραδυτῆτος». διὰ μὲν γὰρ ἐκεῖνο «εἰς τὸ πάσχα» ἐπέγραψαν, διὰ δὲ τοῦτο τὴν ἑτέραν προσθήκην τῆς ἐπιγραφῆς πεποιήκασι, καὶ δύο τὰς ὑποθέσεις τῷ τοιούτῳ λόγῳ ἐπέθεντο. εἶτα μερίζουσιν ἐφ' ἑκατέρας τὸν ἅγιον, καὶ τὰς μὲν τῶν ἐννοιῶν ἀποκληροῦσι τῆς ἀναστάσεως, τὰς δὲ ἀποδιδόασιν τῆς βραδυτῆτι, καὶ τὴν μὲν τῆς πανηγυρικῆς ἰδέας ἐχομένην τίθενται, τὴν δὲ τῆς δικανικῆς, ἀντιστατικῶς τὰς λύσεις ἐφερμηνεύοντες, ὡς παρὰ μέρος ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τὸν μέγαν τοῦτον ἄνδρα πανηγυρίζειν τε καὶ δικάζεσθαι. αἷς ἐξηγήσεσιν ἐγὼ ἐντυχῶν, τὸ μὲν τί μοι τῶν λεγομένων ἤρесе, τῷ δ' οὐκ ἐθέμην, ἑτέραν δὲ αὐτὸς ἐτραπόμην τὴν, ὡς οἶμαι, βελτίονα. μία γὰρ ἐνταῦθα ἢ ὑπόθεσις τῷ λόγῳ πέφυκεν ἢ «εἰς τὴν βραδυτῆτα», περὶ ἧς δι' ὅλου τοῦ λόγου ἐπαγωνίζεται. μεγαλοφυῆς δὲ καὶ τῷ ὄντι οὐρανογνώμων ὁ μέγας οὗτος ὑπάρχων πατὴρ μυστηρικῶς καὶ κεκρυμμένως καὶ τὸ ὅλον τελεστικῶς καὶ ἐμφαντικῶς τὴν ἀπολογίαν προΐσταται, εἰ καὶ ὁ Σικελιώτης διδάσκαλος ὑφαιρεῖται τοῦτον τὴν ἔμψασιν.

Ἐπεὶ γὰρ συμβᾶν οὕτω ἐν τῇ τῆς ἀναστάσεως ἡμέρᾳ τὴν ὑπὲρ τῆς βραδυτῆτος ἀπολογίαν ἐνεστήσατο, ἐορταστικῶς τε καὶ οἷον πλαγίως πρὸς τοὺς δόξαντας κατηγορεῖν ἀπολελόγηται. ὧν δὴ ὡσπερ ἀπογόντων τοῦ μεγάλου πατρὸς καὶ διὰ τὴν ἐποχὴν τῆς γλώττης ὡς νεκροῦ τούτου καταψηφιζομένων, «ἀναστάσεως» φησὶν «ἡμέρα». ἰδοὺ γὰρ, φησὶν, ὁ μετὰ τῶν καταβάντων εἰς ἄδου λελογισμένος ὑμῖν ἐζώωμαι τὴν τήμερον καὶ ἀνέστηκα. «καὶ ἡ ἀρχὴ δεξιά»· ἀρχὴ δὲ οὐχ ἢ τοῦ προοιμίου, ἀλλ' ἢ τοῦ περὶ τῆς βραδυτῆτος ἀπολόγου· δεξιὸν γὰρ τῷ ὄντι τὸ ἀναστάντα τινὰ καὶ οἷον ἐπὶ σταθηροῦ καὶ βεβηκότος φρονήματος πρὸς τοὺς κατηγοροῦντας ἀπολογεῖσθαι. «καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει»· οὐ γὰρ δεῖ τὸ ἐντεῦθεν κατηφιᾶν ὡσπερ πρὸ τοῦ, ὅτι

νενέκρωμαι, ἀλλ' ἐλλάμπεσθαι, ὅτι μέσος ὑμῶν «Ἀαρῶν» ἀνέστηκα, ὃ δὴ καὶ λαμπροτάτη πανήγυρις πέφυκε. «καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα». τοῦτο δὲ καὶ μᾶλλον ἐμφαίνει τὴν ἔμφασιν· τί γὰρ ἔδει περιπτύσεσθαι ἀλλήλους ἀναστάντος Χριστοῦ; ἀλλήλους οὖν περιπτυξώμεθα οἱ τέως διεστηκότες· μισούντων γὰρ ἀδελφῶν τὸ ἀπ' ἀλλήλων δίστασθαι, ἀποκαταστάντων δὲ καὶ τὴν φύσιν ἐπεγνωκότων τὸ περιπτύσεσθαι. «εἴπωμεν «ἀδελφοί» καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, μὴ ὅτι τοῖς δι' ἀγάπην τι πεποικηκόσιν ἢ πεπονθόσι». δεῖ, γὰρ φησιν, ἐπὶ τῇ ἐμῇ ἀναστάσει καὶ λαμπρᾷ πανηγύρει σκιρτᾶν καὶ γεγηθέναι ἡμᾶς καὶ προσαγορεύειν ἀδελφικῶς μὴ τοὺς εὐνοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους ἡμῖν. ἐγὼ γὰρ οὐ τῶν μισούντων, ἀλλὰ καὶ τῶν λίαν εὐνοούντων ὑμῖν, ὅτι μὴ κατὰ μῖσος τὴν ἀφ' ὑμῶν διάστασιν πεποίηκα, ἀλλὰ δι' ἄκραν φιλίαν ταύτην πέπονθα· οὐδὲν γὰρ ἤττον ὑμῶν ἠνώμην πόρρωθεν ὑμῶν ἀυλιζόμενος, ὥστε οὐ πεποίηκα ταύτην, ἀλλὰ μᾶλλον πέπονθα. τὸ δὲ «εἴπωμεν ἀδελφοί» ἀμαθῶς πάνυ τινὲς καὶ ἀνοήτως οὕτω συντάττουσιν, «εἴπωμεν τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς τοῦτο αὐτό, ἀδελφοί», τὴν τοῦ εἰπεῖν ἀγνοοῦντες ὁμῶ νυμίαν. τὸ γὰρ ῥῆμα τοῦτο ποτὲ μὲν ὁμιλίας ἐστὶ σημαντικόν, ποτὲ δὲ φιλικῆς προσφωνήσεως· ἐνταῦθα γοῦν δηλοῖ τὴν προσφώνησιν, ὥστε κλητικὴ ἐστὶ τὸ «ἀδελφοί» καὶ οὐ κατ' εὐθεῖαν πτῶσιν κείμενον. «δῶμεν συγγνώμην ἀλλήλοις». ὁρᾶτε ὅπως ἀφηρέθη τὸ κάλυμμα τοῦ αἰνίγματος καὶ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στάχυος τῶν ἐλύτρων διαρραγέντων ὁ σῖτος ἐφάνη καθαρὸς; «δῶμεν συγγνώμην ἀλλήλοις». ἐπὶ τίσιν, ᾧ θεολόγων ἀκρότης; ἐφ' οἷς ἀνέστη Χριστός; καὶ τί δεῖ συγγνώμης τῷ πράγματι; ἀλλ' ἐφ' οἷς διέστητε ἀπ' ἀλλήλων; καὶ διὰ τί πρὸς τοῦτο τὸν τῆς ἀναστάσεως λόγον κεκίνησας, καὶ τὴν μακρὰν περὶ τούτου περιττολογίαν προτέθεικας; ἀλλὰ σὺ μὲν εὖ οἶδ' ὅτι οὐκ ἐπιστραφήσῃ τῶν χαμαιζήλων ἡμῶν, ὅλος ἐπεστραμμένος πρὸς τὴν τριαδικὴν ἔλλαμψιν, ἧς καὶ πρώην ἐξήρτησο· ἐγὼ δὲ σοὶ τῆς τέχνης τίνων θρεπτήρια, ἣν δὴ παρὰ τῶν σῶν λόγων μεμύημαι, τῆς ἀπορίας τὴν λύσιν προτέθεικα, κατ' ἔμφασιν ἔφερ μηνεύσας τὴν ἑορταστικὴν σου ἅπασαν σύμφρασιν. «δῶμεν συγγνώμην ἀλλήλοις, ἐγὼ τε ὁ τυραννηθεὶς τὴν καλὴν τυραννίδα καὶ ὑμεῖς οἱ καλῶς τυραννήσαντες». ἀμφοτέρω γὰρ ὥσπερ πρὸς τὸν λόγον διημαρτάνομεν, ἐγὼ τε ἐπὶ μακρὸν σιωπῶν καὶ οἶον ἄττων πρὸς τοὺς λόγους ὑπὸ τῆς δεούσης ἡνίας ἀνακρουόμενός τε καὶ τυραννούμενος, καὶ ὑμεῖς αὐθις τῆς φίλης σχολῆς ἀφελκύσαντες καὶ πρὸς τοὺς ἐνταῦθα λόγους μετακινήσαντες. οὕτω γὰρ δεῖ νοεῖν ἀμφοτέρας τὰς τυραννίδας· οἱ δὲ τὴν πρώτην τυραννίδα ἐπὶ τὴν τῶν τυραννησάντων βίαν μετὰγοντες οὐχ ἑτέραν τὴν δευτέραν ἐπάγουσιν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἰς δύο καταμερίζουσι. καλῶς οὖν καὶ αὐτὸς τετυράννημαι, «φυλακὴν τοῖς χεῖλεσι θεῖς», καὶ ὑμεῖς οὕτως τετυραννήκατε· διὰ τοῦτο δῶμεν συγγνώμην ἀλλήλοις.

Καὶ ἵνα μὴ περὶ τὰς λεπτὰς ὑποθέσεις τῶν λέξεων ἐμφιλοχωροῦντες μηκύνωμεν τὴν ἐξήγησιν, τῶν μειζόνων ἐξόμεθα. «Χθὲς» φησὶν «ἐσφάζετο ὁ ἀμνός, καὶ ἐχρίοντο αἱ φλιαί, καὶ ἐθρήνησεν Αἴγυπτος τὰ πρωτότοκα· σήμερον καθαρῶς ἐφύγομεν Αἴγυπτον» καὶ τὰ ἐφεξῆς, ἃ δὴ ἐν τῇ θεωρίᾳ δηλώσομεν. ταῦτα δὲ καὶ τὸν δοκιμώτατον ὑφαρπάζει νοῦν, ὅτι περὶ τοῦ πάσχα ὁ λόγος καὶ ὅτι λαμπρῶς εἰς ἐξήγησιν ἑαυτὸν ὁ πατὴρ καθῆκε τῆς τυπικῆς τοῦ ἀμνοῦ θυσίας, ὃς δὴ πρὸ ἡμέρας τυθεὶς τῇ ἐφεξῆς εἰς βρῶσιν τοῖς τελοῦσι καὶ τελουμένοις ἐγένετο· ἐμοὶ δὲ μᾶλλον δοκεῖ ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ περὶ τῶν Ὑπερβορέων λέγειν ἢ περὶ τῆς τοιαύτης θυσίας. τί οὖν ἐστὶ τὸ κεκρυμμένον τῷ γράμματι; ἀπολογία λαμπρά, διότι δὴ μὴ πάλαι, ἀλλὰ νῦν ἑαυτὸν εἰς τὸν λόγον ἐπέδωκε· δεῖ γὰρ τὸν ὡς ἀληθῶς φιλόσοφον ἄνδρα μνηθῆναι καὶ οὕτως μῆσαι, καθαρθῆναι καὶ οὕτως καθᾶραι, μεταποιηθῆναι τῷ πνεύματι καὶ οὕτως τὰ τοῦ πνεύματος

φθέγγεσθαι, τυθῆναι Χριστῶ καὶ οὕτως σφαγιάσαι πνευ ματικῶς τὸν μυσταγωγούμενον καὶ θῦσαι θεῶ. «χθές» φησὶν «ἐσφάττετο ὁ ἄμνός, καὶ ἐχρίοντο αἱ φλιαί», τουτέστιν ἑμαυτὸν ἐσφαγίασα ὅλον καρ ποφορήσας θεῶ, καὶ τῷ θεῷ αἷματι τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ σφαγιασθέντος τὰς τοῦ νοῦ κατέχρισσα φλιάς, πράξιν καὶ θεωρίαν φημί. ἐφ' οἷς «ἐθρήνησεν Αἴγυπτος τὰ πρωτότοκα»· τῶν γὰρ πρωτοσπόρων μοι ἐννοιῶν τυθεισῶν τῷ θεῷ, ὡς μὴ διὰ τούτων τὸν ἀντικείμενον τῇ ψυχῇ εὐρεῖν πάροδον, ἢ σύμπασα τῆς πονηρίας ζοφερὰ δύναμις ἐπεθρήνησε. «καὶ ἡμᾶς παρήλθεν ὁ ὀλοθρευών»· τετειχισμένῳ γὰρ μοι ταῖς ἀρεταῖς ἐντυχῶν καὶ μηδεμίαν εὐρηκῶς πάροδον ὁ τῶν ψυχῶν παρέδραμεν ὀλοθρευτής. τοιαῦτα μὲν τὰ πρὸ τοῦ· ἀλλ' οὐπω τὴν χθές πάντη τὴν Αἰγυπτιακὴν κακίαν πεφεύγαμεν. ὁ γὰρ πρακτικῶς τὰς ἀρετὰς ἐργαζόμενος οὐπω τῆς ὕλης ἀπῆρεν, ἀλλ' ἔτι μένει· προσδόκιμος δὲ τῆς ἀποδημίας ἐστίν, ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς τυπικαῖς ἱστορίαις ἡ Αἴγυπτος ἔτι εἶχε τοὺς τὸν ἄμνον σφαγιάσαντας καὶ τὰς φλιάς χρίσαντας. «Σήμερον δὲ καθαρῶς Αἴγυπτον» πέφευγα, ὅλον ἑμαυτὸν δούς τῷ πνεύματι καὶ μηδὲν τι ἐπισυρόμενος τῆς γενέσεως (τούτου γὰρ ἔμφασις τὸ «καθαρῶς»), «καὶ Φαραὼ τὸν πικρὸν δεσπότην καὶ τοὺς βαρεῖς ἐπιστάτας», τουτέστιν αὐτὴν τὴν ὕλην τοῦ σώματος, ἣτις δεσπότης δίκην ἐπὶ κεῖται βαρύνουσα τὴν ψυχὴν, καὶ τοὺς ἐκ ταύτης ἀναφυομένους πονηροὺς λογισμοὺς. «καὶ τοῦ πηλοῦ καὶ τῆς πλινθείας ἠλευθερώμεθα»· τῆς γὰρ ὕλης τὴν δεσποτείαν εἰληφύϊας τῆς ψυχῆς, καὶ τῶν πονηρῶν λογισμῶν οἷα δὴ ἐργοδοτῶν τινῶν ἐπικειμένων καὶ καταναγκαζόντων τὸν ἄνθρωπον μὴ θεῖα οἰκοδομεῖν ὀχυρώματα, δι' ὧν ὁ νοῦς πρὸς οὐρανὸν ἄνεισι, πηλῷ ἐμφορῇ τὰ δοκοῦντα ὀχυρώματα πέφυκε πλίνθοις εἰργασμένα ὀπταῖς, ἣτις διάρρυτος μὲν πάντη πέφυκεν, ἀσθενεῖ δὲ συγκεκρικράτηται λογισμοῖς οἷα δὴ ἀχύροις λεπτοῖς. «καὶ οὐδεὶς ἐστίν ὁ κωλύσων ἡμᾶς ἐορτάζειν κυ ρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν ἐορτὴν τὴν ἐξόδιον». ἐπειδὴ γὰρ ἑμαυτὸν τέθυκα τῷ θεῷ καὶ πρὸς μυσταγωγίαν γέγονα ἐπιτήδειος, οὐδεὶς ὁ κωλύσων με ἐόρτιον εὐχαριστίαν ἀποδιδόναι τῷ κρείττονι καὶ τοὺς τῆς μυσταγωγίας λόγους δημοσιεῦσαι, οἷς δὴ τοὺς μύστας ὑμᾶς ἀνάξω πρὸς τὸν θεόν. «οὐκ ἐν ζύμη παλαιᾷ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας, μηδὲν ἐπιφερομένους Αἰγυπτιακοῦ καὶ ἀθέου φυράματος». ὁ μὲν γὰρ πρακτικὸς ἔτι καὶ τὸν ἔξω κατακοσμῶν ἄνθρωπον οὐ τὴν ἄζυμον καθαρότητα προσάγει θεῷ· ἀκμὴν γὰρ ἐπίμικτός ἐστι τῇ κακίᾳ, μὴ διεσπασμένος ἀπὸ τοῦ σώματος. ὁ δὲ πρὸς τὴν θεωρίαν μεταβιβάσας τὸν νοῦν, οὐδὲν τι τοῦ σώματος ἐπιστρεφόμενος, καθαρὰν καὶ εἰλικρινῆ καὶ τοῦ ἀθέου φυράματος ἀνεπίμικτον προσάγει θεῷ τὴν διάνοιαν.

Ταῦτά μοι ὀλίγα ἐκ πολλῶν ἐσχεδιάσται πρὸς ὑμᾶς. ὁ δὲ λόγος, διότι οὕτως ἐσχηματίσθη ὁ ἄγιος, οὕτως ἐστίν· οὐκ ἐβούλετο τὸ τῆς ἀναστάσεως εἶδος ὑψηλολογῆσαι καὶ καθαρῶς εἰπεῖν, ἵνα μὴ κόμπου καὶ ἀλαζονείας γραφῇ· διὰ τοῦτο τῷ τῆς ἱστορίας ὕφει θεολογικῶς τὸν λόγον κατακρύψας, ὁμοῦ τε ὅπερ ἐβούλετο κατῶρθωσε καὶ τὰς τῶν ἀντιλεγόντων λαβὰς ἐκπέφευγεν. ὑμεῖς δὲ τοιαῦτα παρ' ἐμοῦ λαβόντες συνθήματα, δύνασθε καὶ τὸν πάντα λόγον κατὰ τὴν μυστηριώδη ταύτην θεωρίαν ἐφοδεῦσαι καὶ θεωρῆσαι.

103 Ἐξήγησις εἰς τὸν θεολογικὸν δεῦτερον λόγον, οὗ ἡ ἀρχὴ «ἐπὶ τῆς φυλακῆς μου στήσομαι».

Οἱ τῷ μεγάλῳ θεολόγῳ τὴν περὶ τοῦ πάσχα ὀπτασίαν ὡς ἀληθῆ χαρὶ ζόμενοι κόλακές μοι δοκοῦσιν εἶναι τοῦ θεοῦ τοῦδε πατρὸς, καὶ εἰδέναι μὲν ὡς οὐδὲν τοιοῦτον

τεθέαται ὁ μακάριος, καταχαρίζεσθαι δὲ αὐτῷ ὡς οὐ πεπλασμένην τὴν τοιαύτην ἐμφάνειαν. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν προσμαρτυρήσαιμι τῷ ἀνδρὶ, τὰ δὲ πολλῶν τούτου κρείττονα τε καὶ ὑψηλότερα· οὐδὲ γὰρ δι' ἐμφάσεων καί, ὃ φησιν αὐτός, χαρακτήρων πεπλανημένων τὰ θεῖα ἐθεᾶτο μυστήρια, οὐδὲ ἀγγέλῳ τοιῶσδε ἢ τοιῶσδε πεπλασμένῳ καὶ πρὸς τριχῶδη πτεροφυΐαν διατετυπωμένῳ προσομιλῶν ἐκεῖθεν ἐλάμβανε τῶν ἀπορρήτων τὴν μύησιν, ἀλλ' ἀπαστράπτουσι καὶ ἀυγοειδεῖ νῶ' ἄνευ τινῶν παραπετασμάτων γυμνῶν αὐτῶν ἐπεβάτευσε τῶν ἀρρήτων, αὐτόπτης τῶν ἀθεάτων γενόμενος. ὃ δὲ τὸ τῆς αὐτοψίας δύναται ὄνομα, Πρόκλῳ τῷ πάνυ μαθήσεσθε ἐντυγχάνοντες. ὅθεν οἱ καταχαριζόμενοι τῷ ἀγίῳ τὴν θεοειδῆ ταύτην ὄπτασίαν καὶ κρείττονα ἐλάττουσιν μοι δοκοῦσι τὸν ἄνδρα τῇ θεωρίᾳ καὶ ἐνδείκνυσθαι ὡς ἔτι ὁ νοῦς αὐτῷ σαρκὶ συνδεδεμένος καὶ αἵματι σωματικοῖς ὠμίλει θεάμασι. Τί ποτ' οὖν ἐστὶν ὃ φησι, καὶ τίς ὁ λόγος τῆς πλάσεως; διὰ τί δὲ τῶν μειζόνων ἠξιωμένος πρὸς τὰ ἐλάττονα ταῦτα κατέπιπτεν; ἐνεξουσιάζει τοῖς λόγοις, καὶ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἐκμελετήσας ὡς ἄριστα εἶς τε τὸ ἄκρον τῆς φιλοσοφίας ἀναχθεὶς καὶ διὰ ταῦτα μηδένα ἔχων τὸν ἐλέγχειν δυνάμενον, διὰ μὲν τῆς τέχνης τὰ τῆς προσωποποιίας ἡμῖν ἀνακαλύπτει μυστήρια, διὰ δὲ τῆς φιλοσοφίας ἑαυτῷ τὰ κεκρυμμένα προσμαρτυρεῖ. καὶ ἐπεὶ οὐδὲν ἦττον σεμνότερος Ἀμβρακούμ, ὅσον ὁ μὲν τῶν ἐσομένων ἐμνήθη τὴν πρόγνωσιν, ὁ δὲ αὐτὴν τῶν προμηνυθέντων τὴν ἔκβασιν ἐθεάσατο, μείζονος ἢ κατὰ προφήτην ἑαυτὸν ἀξιοῖ χάριτος, καὶ στήναί φησιν «ἐπὶ τῆς» ἰδίας «φυλακῆς», κατὰ τὴν προφητικὴν ὁμοιότητα, καὶ ἰδεῖν κρείττω καὶ ὑψηλότερα ὧν ἐκεῖνος τεθέαται.

Ὁ μὲν γὰρ προφήτης αὐτὰ τὰ μέλλοντα μυστήρια προτυπούμενος ἐν συμβόλοις ταῦτα καὶ αἰνίγμασιν ἐθεάσατο, ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ στάς φυλακῆς· φυλακὴ δὲ ἐστὶ τὸ μέτρον τῆς ἐκάστου ψυχῆς, καθ' ὃ δὴ ἀνάλογον τὰς θείας τις ὄπτασις δέχεται· εἰ μὴ γὰρ κατὰ τὸ μέτρον τῆς νοεῖας διακρίσεως τοῖς θείοις ἐπιβάλλει τις, ἀλλ' ἐπὶ τὸ μείζον ἐπεκταθεῖ τῇ θεωρίᾳ, πεπλάνηται καὶ σκότος τοῦ φωτὸς ἀνταλλάττεται. ἐπεὶ τοιγαροῦν ὁ θεῖος ἐκεῖνος προφήτης, ἐπὶ τοῦ μέτρου τῆς οἰκείας στάς γνώσεως ὡσπερ τινὸς φυλακῆς περιτετειχισμένης καὶ θριγκίοις ἀρρήκτοις περιβεβλημένης, τῶν ἀπορρήτων εἶδε τὴν μύησιν, οὐκ ἠνέσχετο ὁ πολὺς οὗτος τὰ θεῖα πατήρ, τῶν εἰκόνων ἐκείνων τὰ ἀποτελέσματα θεασάμενος, μὴ κρείττονα ἑαυτῷ ἀναπλάσαι τὴν ὄπτασίαν καὶ σεμνότερα τῶν προφητικῶν φθέγγασθαι. τῷ τε γὰρ ἀξιώματι τοῦ λόγου καὶ τῇ τῆς ψυχῆς καθαρότητι καὶ τῇ περὶ τὰ θεῖα ἀκλινεῖ πίστει καὶ ἀψευδεῖ ἀνεξέλεγκτον εἶχε τῶν εἰρημένων τὴν δήλωσιν, ἐπὶ τῆς οἰκείας καὶ οὗτος φυλακῆς στάς, «τῆς δεδομένης» αὐτῷ «παρὰ τοῦ πνεύματος ἐξουσίας καὶ θεωρίας». ἐξουσίας μὲν, ὅτι πᾶσα ψυχὴ ἀναχθεῖσα πρὸς τὴν θεῖαν ἀπλότητα, αὐτοῖς ἀμέσως προσομιλοῦσα τοῖς θείοις θεάμασιν, ἐνεξουσιάζει τοῖς θείοις ὀράμασι, καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀκουόντων ἀναλογίαν συγκαταβαίνουσα τυποῖ τε τὰ ἀτύπωτα καὶ πλάττει τὰ ἄπλαστα· θεωρίας δέ, ὅτι μὴ τὸ βούλημα μέτρον τῶν ὄπτασιῶν κεκλήρωται, ἀλλὰ τὴν γνωστικὴν δύναμιν καὶ τὸ μέτρον αὐτῆς τῆς καθάρσεως. Ἐζήλου δὲ καὶ τὴν προφητικὴν χάριν ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ, καὶ ἐπειδὴ τὰ παρὰ τοῦ προφήτου εἰρημένα καινὴν ἔχει καὶ τὴν ἐξαγγελίαν τῆς λέξεως καὶ τῆς διανοίας τὴν δύναμιν, παράδοξον δὲ καὶ τὴν πίστιν καὶ αὐτόματον πρὸς τὴν συγκατάθεσιν (οὐ γὰρ λογικῶς ἐφοδεύει ὁ τῶν ἀπορρήτων μύστης, οὐδὲ συλλογιστικῶς ἢ ἀποδεικτικῶς ποιεῖται τὴν ὑφήγησιν, ἀλλὰ τελεστικῶς καὶ μετὰ κρείττονος ἀναγωγῆς καὶ θειοτέρας ἐξαγγελίας), διὰ ταῦτα καὶ ὁ μέγας οὗτος ἀνὴρ, βουλόμενος τὸν περὶ τῆς ἀναστάσεως λόγον μήτε λογικαῖς ὑποβαλεῖν ἀποδείξει μήτε τεχνικαῖς πίστεσι μήθ' ὅλως μεθόδοις ἐπιστημονικαῖς, ἀλλὰ θεοειδέστερον αὐτὰ ἐξαγγεῖλαι, ὡς ἂν μὴ τις

ἀντιλέγειν ἔχοι ὡς λογικῶς εἰρημένους, ἐπὶ τὴν θεῖαν ταύτην τῆς προφητείας ἐκφαντορίαν τὸν οἰκεῖον λόγον ἀνήγαγε, καὶ κατὰ ζῆλον προφητικὸν πλασάμενος τὴν ὑφήγησιν, τὴν τε ὑποτρέχουσιν ταῖς λογι καὶς πραγματείαις ὑπόνοιαν ἐκπέφευγε καὶ τὰ θεῖα θεῖως ἐξήγγειλεν, ἐρμηνεύσας σεμνῶς τὰ σεμνά. εἰ δὲ οὕτως ἀτυπώτως τὰ θεῖα θεώμενος ἐν τύποις ἡμῖν καὶ συμβόλοις ἐξήγγειλε, θαυμάζειν οὐ χρή· πρὸς γὰρ τὴν δύναμιν τῆς ἡμετέρας ὑποδοχῆς τὴν τοιαύτην ὑφήγησιν ἔτεκμήνατο.

Ἡ μὲν οὖν αἰτία τῆς πλάσεως αὕτη. οἱ λόγοι δὲ τῶν κατὰ μέρος ὅπτα σιῶν οἶδε· «ἔστιν» φησί «καὶ ἀπεσκόπευσα». τὸ μὲν οὖν «ἔστιν» τῆς κατὰ ψυχὴν σταθιρότητος σύμβολον καὶ τῆς ἀκλινοῦς καὶ ἀμετακινήτου πρὸς τὰ χεῖρονα στάσεως, τὸ δ' «ἀπεσκόπευσα» τῆς ἀκριβοῦς θεωρίας καὶ καταλ λήλου τῆς γνώσεως πρὸς τὰ γνωστὰ φορᾶς δηλωτικόν. καὶ γὰρ καὶ οἱ σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βουλόμενοι τι τῶν μακρόθεν ἰδεῖν πρῶτον μὲν ἀκλινῶς τῷ πόδε κατὰ γῆς ἐρείδουσιν, ἔπειτα τῶν ὀφθαλμῶν τὴν χεῖρα ὑπερκοιλάναντες καὶ τὰς ἀκτῖνας τῶν ὀμμάτων ἰθυτενῶς πρὸς τὸ ὀρώμενον ἀπευθύναντες, ἀκριβῶς ὀρῶσιν ὅπερ ἰδεῖν σπεύδουσιν. ἀναλόγως οὖν τῇ τοιαύτῃ στάσει καὶ ἀποσκοπεύσει καὶ ὁ μακάριος τῷ νοῖ στάς ἀραρότως καὶ ἀκλινῶς, εἶτα οἶον ἀπολεπτύνας καὶ τὴν τούτου ἀκτῖνα ὡσπερ τόξου βέλος πρὸς τὸν σκοπὸν ἀφείς, εἶδεν ἄπερ αὐτὸς κατιῶν ἐρεῖ· «ἀπεσκόπευσα», γὰρ φησι, καὶ εἶδον. δεῖ γὰρ τινα πρῶτον μὲν στήναι ἐν τῇ ἀκλινεῖ στάσει τῆς ψυχῆς, εἶτα τεῖναι τὸν νοῦν πρὸς τὸ ἄναντες, εἶθ' οὕτως ἰδεῖν· οὐ γὰρ ὁ ὀπωσοῦν στάς καὶ ἀποσκοπεύσας πάντως καὶ εἶδεν, ἀλλ' ὁ τὴν ψυχὴν μὲν πρῶτα σταθιρὰν ἐργασάμενος καὶ τὴν πρὸς τὰ χεῖρω ῥοπήν ἀμετάκλιτον, εἶθ' οὕτως κατὰ σκοπὸν βαλὼν τὸν νοῦν καὶ ἀρμόσας τὸν ἐν τῇ ψυχῇ νοῦν τῷ πρῶτῳ καὶ ἀπλουστάτῳ νοῖ. ὡσπερ γὰρ ὁ κεκυφῶς ἐπὶ γῆν οὐκ εὐθὺς εἰς οὐρανὸν ἀνανεύει, ἀλλὰ δεῖται πρῶτον ἀπὸ γῆς ἀνανεῦσαι καὶ κατ' ἴσον τοῖς ὤμοις ποιεῖν τὴν κεφαλὴν, εἶθ' οὕτως πρὸς τὸ ἄναντες ποιεῖν τὸ πρόσωπον, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ὕλης ἀνανεύων πρῶτα μὲν τὴν μέσην διεξάγει ζωὴν, ἣν δὴ ψυχικὴν ὁ λόγος οἶδε καλεῖν, ἔπειτα τὴν ὑψηλοτέραν, ἣν δὴ πνευματικὴν ἀποφαίνεται. τὸ μὲν οὖν «στήναι» τὴν ψυχικὴν πολιτείαν κατηγορεῖ, τὸ δ' «ἀποσκοπεῖσαι» τὴν τελεωτέραν καὶ τῷ ὄντι πνευματικὴν· δεῖ γοῦν τινα πρῶτον στήναι καὶ οὕτως ἀποσκοπεῖσαι.

«Καὶ ἰδοῦ» φησὶν «ἀνὴρ ἐπιβεβηκῶς ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ». οὐ γὰρ μετὰ τὴν στάσιν, φησί, καὶ μετὰ τὴν ἀποσκόπευσιν κενόν μοι ἐγένετο τὸ τῆς ψυχῆς ἔκταμα, ἀλλ' ἐπειδὴ ψυχικῶς ἔστιν καὶ πνευματικῶς ἀπεσκόπευσα, οὐδὲν τι τῷ νῷ κενοδρόμημα γέγονεν, ἀλλ' ὁμοῦ τε εἶδον «καὶ ἰδοῦ ἀνὴρ ἐπιβεβηκῶς ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ». «ἀνὴρ» μὲν, ὅτι οὐδὲν τι τῶν θείων θῆλυ καὶ μαλακόν, οὐδ' ἀγεννές τε καὶ ἀνανδρον, μηδ' ἐκλελυμένον καὶ ἄτονον. «ἐπιβεβηκῶς» δέ, ὅτι μηδὲν ἐν ἐκείνοις σεσυρμένον τε καὶ πεζόν. «ἐπὶ» δὲ «τῶν νεφελῶν», ὅτι πᾶσα γονιμότης περὶ τὰ κρεῖττονα καὶ θείων ὑδάτων ἐπιρροή· τὰ γὰρ τῆδε αὐχμοῦ ἔμπλεα καὶ ξηρότητος, ἐκεῖ δὲ σταγόνες ψεκάζουσαι καὶ νεφέλαι ἀποθλίβουσαι «ὑετὸν πρῶιμόν τε καὶ ὄψιμον». ἡ δὲ «τοῦ οὐρανοῦ» προσθήκη τοῦτό μοι δηλοῦν φαίνεται, ὅτι μηδὲ εἶχεν ἡ ὀπτασία περιπέζιον τι καὶ πρόσγειον· ἐπειδὴ γὰρ αἱ νεφέλαι τὰς τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν οὐχ ὑπερβάλλουσι κορυφάς, καὶ μάρτυς ἐν τοῖς Μετεώροις Ἀριστοτέλης ἱστορῶν ἀκρωρείας ἐνίων ὀρῶν, αἱ μὴ ὑετοῖς καταβρέχονται μήτε χαλάζαις κατακροτοῦνται, οἶον δὴ καὶ τὸν Ὀλυμπον Ὀμηρος ὑπαινίττεται, διὰ ταῦτα ὁ μακάριος οὗτος προστέθεικεν εἰρηκῶς «ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ». νεφέλαι δὲ οὐρανοῦ τυγχάνουσι νοητῶς θεῖαι δυνάμεις καὶ ὑψηλαὶ καὶ μετέωροι, ἐφ' ὧν ἕτεραι δυνάμεις ἐποχούμεναι τάδε ἢ τάδε τοῖς ἀξίοις τοῦ θεάματος ἀπαγγέλλουσιν. Ἄλλ' ἐπειδὴ πολὺ πέλαγος ὀρῶ τῆς θεωρίας

ύπανοιγόμενον, ὡς μήτε τὴν ἐμὴν γλῶτταν πρὸς τὴν κατὰ μέρος ἀναγωγὴν ἐν βραχεῖ ἔξαρκεῖν μήτε τὴν ὑμετέραν χεῖρα πρὸς τὴν τῶν ὑπηγορευμένων γραφήν, ἐνταῦθα στήσαι τὸν λόγον βέλτιον. ἴσως γὰρ ὑμεῖς προσθεῖητε τὰ λοιπά, ὡσπερ ἐπὶ κύκλου ἐμοῦ τὸ κέντρον δεδωκότος καὶ τὸ διάστημα· θάττον γὰρ ὑμεῖς τὴν τῆς γραμμῆς περιάγοιτε περιφέρειαν.

104 Ἐκ τοῦ εἰς τὸν μέγαν Ἀθανάσιον, εἰς τὸ «ῶτινι μὲν οὖν ἐξεγένετο»

Τῆς θείας ὁ πατὴρ μακαριότητος ἀξιοῖ τοὺς «διὰ λόγου καὶ θεωρίας διασχόντας τὴν ὕλην καὶ» ὑπὲρ «τὸ σαρκικόν» γενομένους «εἴτε νέφος εἴτε προκάλυμμα» καὶ τοῦτον τὸν τρόπον «θεῶ» πλησιάσαντας, ἐν βραχεῖ λόγῳ τῆς θείας ἀνόδου τὸ πᾶν συγκεφαλαιωσάμενος. ἀλλ' ὅτι μὲν «μα κάριοι» οἱ οὕτω τῷ πρώτῳ «συγκραθέντες φωτὶ» καὶ αὐτοὶ ἴσμεν τε καὶ πεπεῖσμεθα. ἐπαποροῦμεν δὲ τί ποτέ ἐστι τὸ «διασχεῖν» μὲν «τὴν ὕλην» καὶ «τοῦ σαρκικοῦ νέφους» ὑψηλοτέρους γενέσθαι, πῶς δὲ λόγῳ καὶ θεωρίᾳ τῷ ἀθεωρήτῳ καὶ ὑπὲρ λόγον δεῖ προσβαλεῖν, τίς δὲ ἡ ὕλη παρὰ τὸ σαρκικόν νέφος, καὶ τίνι λόγῳ ὁ μέγας οὗτος πατὴρ ἐπαμφοτερίζει περὶ τούτου ταῖς ἐννοίαις ἐπαπορῶν «εἴτε νέφος» χρῆ τὴν σάρκα καλεῖν «εἴτε προκάλυμμα», καὶ τίς ἡ διαφορὰ νέφους καὶ προκαλύμματος.

Περὶ τούτων γὰρ τῶν ἀποριῶν καὶ πρότερον παρὰ πολλῶν ἀξιωθεῖς ἐπιλύσασθαι, εἰς τόδε καιροῦ τὸν λόγον ἀνεβαλόμην, ὑμῖν πρώτοις ἀπο δοῦναι βουλόμενος τὴν ἐπίλυσιν. λυτέον δὲ ἡμῖν τῶν ἀπορουμένων πρῶτον τὸ περὶ τοῦ «λόγου» καὶ τῆς «θεωρίας», ὅπως ποτὲ διὰ τούτων ἡμῖν ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἄνοδος γίνηται· τῶν γὰρ πλησιαζόντων θεῶ οἱ μὲν μετ' ἐπιστήμης τὴν πρὸς ἐκείνον πλουτοῦσιν ἐγγύτητα, οἱ δ' ἀπλῶς οὕτως ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς καὶ μεθόδοις πρὸς ἐκείνον ποιοῦνται τὴν ἄνοδον, οἱ δὲ καὶ φύσεως πλεονεξία ἐξ αὐτῆς εὐθύς τῆς γεννήσεως παρθενεῦειν λαχόντες διὰ τῆς φυσικῆς καθαρότητος πεπλησιάκασι τῷ θεῷ. μακάριος μὲν οὖν ὁ ὅπως ποτὲ ἐγγίσας τῷ πάσης ὑπερκειμένῳ τῆς φύσεως, μα καριώτερος δὲ τοῦ διὰ τὴν φύσιν ὁ διὰ τὴν ἄσκησιν, καὶ τούτων ἔτι εὐδαιμονέστερος «ὁ λόγῳ καὶ θεωρίᾳ» τῷ θεῷ λόγῳ καὶ τῷ εἶδει πλησιάσας τοῦ αἰδοῦς. Ἐπεὶ δὲ ὁ περὶ τούτου λόγος δυσεῖκαστος ἡμῖν καὶ δυσερμήνευτος πέφυκε, παραδείγματί τινι τῶν σωματικῶν τὸ κεκρυμμένον τούτου ἀναπτυσσόμεθα. ἔστω γὰρ τινὰ τῶν τὴν γραφικὴν ἐπιστήμην μετιόντων μελετᾶν, ὅπως ἂν τὸ ἐν τῷ παραδείγματι κάλλος τῷ ἐν τῷ μορφουμένῳ παρ' αὐτοῦ μεταμορφώσῃται ὁμοιώματι. τὸν μὲν οὖν λόγον τῆς γραφικῆς ἐπιστήμης οὗτος παραλαβὼν τῆ ψυχῆ, οὐκ ἀξιόχρεων ἠγῆται πρὸς τὴν μίμησιν, εἰ· μὴ καὶ πρὸς τὸ παράδειγμα βλέψει· τῷ δὲ παραδείγματι ἐνατενίζων, εἰ μὴ καὶ τῷ τῆς γραφικῆς λόγῳ χρήσαιο, ἐξ ἀνάγκης διαμαρτήσαιο τοῦ σκοποῦ· λόγῳ δὲ καὶ θεωρίᾳ εἰκονογραφῶν τὸ ὁμοίωμα, τοῦ ἐν τῷ παραδείγματι κάλλους οὐκ ἀποτεύξεται. ἐπεὶ οὖν ζωγράφοι τυγχάνομεν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀρετῶν, δεῖ ἡμᾶς καὶ λόγον ἔχειν τῆς ἐπιστήμης καὶ πρὸς τὸ παράδειγμα βλέπειν καὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ἰδέαν ἀφομοιοῦν ἑαυτοῦς. ὁ μὲν οὖν πίναξ ἡ ἡμετέρα πέφυκε ψυχῆ· χρῶματα δὲ αἱ ἀρεταί· ἡ δὲ τῶν χρωμάτων κρᾶσις ἡ τῆς γραφικῆς ἐπιστήμης δύναμις· τὸ δὲ παράδειγμα ὁ θεός· ἡ δὲ πρὸς τοῦτο ὄρασις τὸ αἰεὶ πρὸς τὸν θεὸν νεύοντας, οὕτως τὰς ἑαυτῶν καταχρῶζειν ψυχάς· ἡ δὲ τῆς εἰκόνος πρὸς τὸ πρῶτον κάλλος ἐμφέρεια τὸ τῆς ἐπιστήμης τυγχάνει κεφάλαιον.

Ἐκεῖνος τοίνυν μακάριος ὁ μετ' ἐπιστήμης τὰς ἀρετὰς μετιῶν καὶ πρὸς τὸ θεῖον ἀποβλέπων εἶδος ὡς πρὸς παράδειγμα καὶ οὕτως ἐμφορῆ πρὸς ἐκείνην τὴν ἰδέαν τὴν

ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐργαζόμενος. παράδειγμα γὰρ ἑαυτὸν ὁ θεὸς τῷ κόσμῳ παντὶ ἐδωρήσατο, τοῦτο μὲν καὶ ἐν τῷ πρώτῳ κάλλει ἐστῶς, τοῦτο δὲ καὶ τῇ μιᾷ τῶν ὑποστάσεων σαρκωθεῖση χειραγωγήσας ἡμᾶς πρὸς τὴν μίμησιν (τοῦ σαρκωθέντος γὰρ υἱοῦ ἢ φωνῆ) πρὸς αὐτὸν ἀφορᾶν τοὺς μαθητευομένους ἐκείνῳ καὶ τὴν αὐτοῦ πολιτείαν ζηλοῦν. Ὁ μὲν οὖν «λόγος», ὡσπερ εἰρήκαμεν, τὴν τῆς ἀρετῆς ἐπιστήμην αἰνίττεται, ἡ δὲ «θεωρία» τὸ εἶδος τοῦ παραδείγματος. δι' ἀμφοῖν οὖν μακάριος ὁ ἐγγίζων θεῷ, εἰ δὲ θατέρου στερίσκοιτο, χωλὴν ὄντως καὶ κολοβὴν ἀποδώσει τὴν ἀρετὴν τῷ ἀρτίῳ θεῷ. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ «διασχεῖν τὴν ὕλην» δυνήσεται· τῇ γὰρ ἐπιστημονικῇ τῶν ἀρετῶν ἐργασία καὶ τῇ ἀτενίσει τῇ πρὸς τὸ πρῶτον παράδειγμα διαποικιλλομένη ἢ ψυχὴ καὶ μορφουμένη ὁμοῦ τε τῆς αἰδουῦς ὕλης πόρρω γίνεται καὶ πρὸς θεὸν ἄν εισιν, ἐσχηματισμένη ὡς ἐφικτὸν πρὸς τὸ ἀσχημάτιστον ἐκείνου κάλλος καὶ τὸ ἀνείδεον εἶδος καὶ ἀμόρφωτον. τὸ δὲ ἐπαγαγεῖν τὸν μέγαν τοῦτον πατέρα μετὰ τὸ «διασχεῖν τὴν ὕλην» τὸ «καὶ ὑπεράνω τοῦ σωματικοῦ νέφος ἡμᾶς γενέσθαι» τοῦτό μοι αἰνίττεσθαι δοκεῖ, ὡς ἡ μὲν ὕλη ἀρχὴ τίς ἐστι τοῦ σώματος καὶ οἷον ὑποβάθρα αὐτῷ καὶ κρηπίς, τὸ δὲ σῶμα τὸ ἐντεῦθεν μετὰ τοῦ εἴδους μορφωθέν. ἡ μὲν οὖν ὕλη εὐμισητότατον πέφυκεν· ἄμορφος γὰρ πάντῃ οὔσα καὶ ἀνείδεος ὡς αἴσχος ταῖς ἀνθρώπων πίναις μισεῖται ψυχαῖς· τὸ δὲ σῶμα εἰδοποιηθὲν κάλλους τε φαντασίαν παρέχει καὶ συμμετρίαν ἀρίστην, καὶ διὰ τοῦτο περιέπεται παρ' ἡμῶν καὶ ἀσπάζεται. ἀλλ' ὁ πρὸς θεὸν ἀνίων διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν ἐπιστήμης καὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἐνατενίσεως οὐ τὴν ὕλην μόνον ἀποδιοπομπεῖται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ δὴ τὸ μεμορφωμένον σῶμα διὰ τὴν τοῦ πρώτου κάλλους ιδέαν ἄμορφον ἡγεῖται καὶ ἀδιατύπων. Οὐκ ἀλόγως δὲ ἐπαμφοτερίζει «εἴτε» χρῆ «νέφος» λέγειν τὴν σάρκα «εἴτε προκάλυμμα»· ἀμφοτέρα γὰρ τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ ἐπιμαρτύρεται. ἀλλὰ πρότερον εἴπωμεν, τί τὸ νέφος δηλοῖ καὶ τί τὸ προκάλυμμα, ἵν' ἐντεῦθεν γνοίημεν ὅπως τοῖς μὲν νέφος ἢ σὰρξ, τοῖς δὲ προκάλυμμα πέφυκε. τὸ μὲν οὖν «προκάλυμμα», ὡς καὶ αὐτὸ δηλοῖ τούνομα, τὸ προκειμένον τινος πέφυκε καὶ καλύπτει ἐκεῖνο, ὥστε μὴ φανερὰν τὴν οὐσίαν ἐκείνου τοῖς ὀρώσι καθίστασθαι, ὡσπερ ὁ βυθὸς τοῦ ὑποκειμένου τούτῳ ὀστράκου προκάλυμμα καὶ τοῦ σώματος ὁ χιτῶν, καὶ ἀπλῶς πᾶν ὅσον πρόκειται τοῦ ὑποκειμένου τυγχάνει προκάλυμμα. τὸ δὲ «νέφος», ἔστι μὲν καὶ τοῦτο οἷον προκάλυμμα τοῦ ἡλίου προβεβλημένον καὶ οὐκ ἐὼν τὴν ἐκείνου δικνεῖσθαι αὐγὴν· τοσοῦτον δὲ διαφέρει τοῦ προκαλύμματος, ὅτι τὸ μὲν τάχιστα διαλύεται, τὸ δὲ προκάλυμμα τῷ στερεμνίῳ τῆς φύσεως μονιμῶς τέραν ἔχει τὴν σύστασιν. καὶ ἡ σὰρξ τοιγαροῦν τοῖς μὲν νέφος ἐπέχει λόγον, τοῖς δὲ προκαλύμματος· ὅσοι μὲν γὰρ τῇ τοῦ ζήλου θερμότητι καὶ τῷ τῆς πίστεως ζέοντι ἀντεῖχοντο τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν πρὸς θεὸν ὠδίνησαν ἄνοδον, τούτοις οἷον τι νέφος ἢ σὰρξ διαλύεται, ἦττον ταῖς ψυχικαῖς ἐνεργεῖαις παρεμποδίζουσα· ὅσοι δὲ ἀμβλύτερον ἢ ῥαθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἤψαντο, τούτοις ἡ σὰρξ προκάλυμμα πέφυκεν, ἐπικειμένη αἰετῇ τῇ ψυχῇ καὶ μὴ ἐῶσα ταύτην πρὸς τὸν θεὸν ποιῆσθαι τὴν ἄνοδον. ὡσπερ γὰρ δι' ὀμιχλώδους ἀέρος δύο ἀφθεντῶν βελῶν, ὃ μὲν ἀφείθη ῥωμαλέωτερον οὐδ' ὀπωστιοῦν τῇ ὀμίχλῃ ἐνίσχεται, ὃ δὲ ἀσθενῶν χειρῶν διωλίσθησε τῷ παχεῖ ἀέρι διὰ μέσου ἀνακρουόμενον ἴσταται (καὶ τούτου μαρτύριον ὁ Ἀντιόχου πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος), οὕτω δὴ καὶ ψυχῶν ἀναγομένων πρὸς τὸν θεὸν ἡ μὲν ὀξυτάταις πρὸς ἐκεῖνον χρωμένη ταῖς ὀρμαῖς ἀκατά σχετός ἐστι τῇ παχυμερείᾳ τοῦ σώματος, ἡ δὲ ῥαθύμως τῶν συνδέσμων τούτων διολισθαίνουσα ἐνίσχεται τούτῳ καὶ πρὸς τὸν δρόμον παρεμποδίζεται. καὶ τῇ μὲν πρώτη νέφος ἐστὶν ἡ σὰρξ, τῷ αὐγοειδεῖ τῆς ψυχῆς διαλυόμενον τάχιστα· τῇ δὲ δευτέρᾳ προκάλυμμα, σῶμα παχὺ καὶ γεῶδες, ἀντιβαῖνον αὐτῇ πρὸς τὸν δρόμον καὶ ἀντικείμενον.

105 Ἐκ τοῦ «πάλιν Ἰησοῦς ὁ ἐμός», εἰς τὸ «πατήρ ὁ πατήρ καὶ {οὐκ} ἄναρχος» .

Ἑλλήνων μὲν οἱ φιλοσοφώτατοι περὶ τὴν παρ' ἐκείνων θρυλλουμένην μοναρχίαν πολλὰ δὴ καὶ πολλάκις πραγματευσάμενοι οὐ μόνον πρὸς ἀλλήλους ἠναντιώθησαν, ἀλλὰ καὶ σφίσι αὐτοῖς οἱ καθ' ἕνα ἀσυμφώνους λόγους ἀποδεδώκασιν. ὁ δὲ γε θεῖος οὗτος πατήρ καὶ θεολόγος τῶ ὄντι τὴν τριαδικὴν πολλάκις θεότητα ἀνυμνῶν καὶ θεωρῶν ἥτις ἐστί, κατὰ γε δύναμιν ὁμοῖος ἑαυτῶ ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις ἐστίν, ἀπανταχοῦ τὰς μὲν ὑποστάσεις διαιρῶν, συνάπτων δὲ τὴν οὐσίαν. διαιρεῖ δὲ σαφέστατα ταῖς περὶ ἕκαστον πρόσωπον ιδιότησιν. ἵνα γὰρ μὴ διὰ τὴν οὐσίαν μίαν οὔσαν τὰς ὑποστάσεις συγχέωμεν, ὅπερ δὴ πέπονθεν ἢ πεποίηκεν ὁ Λίβυς Σα βέλλιος, τῶ ἀγεννήτῳ καὶ τῶ γεννητῶ καὶ τῶ ἐκπορευτῶ ἀπ' ἀλλήλων τὰ πρόσωπα διιστᾶ, τὸ μὲν τῶ πατρὶ διδούς, τὸ δὲ τῶ υἱῶ, τὸ δὲ τῶ πνεύματι. ἵνα δὲ μὴ ταῖς τῶν προσώπων ιδιότησι καὶ τὴν θεότητα κατατέμνωμεν, ἧς δὴ δόξης Ἄρειος ἔχεται, ταυτότητα τούτοις οὐσίας καὶ ἀρχῆς ἀποδίδωσιν. Ἴνα δὲ ἐν κεφαλαίοις τὴν πίστιν ἡμῶν εἰδείητε, ἴστε ὡς μοναρχία μὲν τὸ σεβόμενον παρ' ἡμῖν, οὐχ ὑποστάσει συναιρουμένη μιᾶ, ἀλλὰ προσώποις διαιρουμένη τρισί. καὶ τὸ μὲν ἐν θεότης λέγεται καὶ οὐσία καὶ φύσις καὶ ἀρχὴ καὶ μορφή, τὰ δὲ τρία πρόσωπα καὶ ὑποστάσεις καὶ χαρακτῆρες καὶ ἄτομα· αἱ γὰρ ιδιότητες παρὰ τὰς ὑποστάσεις, ἀλλ' οὐχ ὑποστάσεις εἰσίν. ἢ δὲ τριαδικὴ αὕτη ἀρχὴ ὡς ἐν μὲν θεωρουμένη ἄναρχος καὶ ἀίδιος καὶ τὸ ξύμπαν αἰώνιος, ὡς δὲ κατὰ πρόσωπα διαιρουμένη, τὸ μὲν αὐτῆς ἄναρχον, τὸ δὲ καὶ ἄναρχον καὶ οὐκ ἄναρχον. εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὸ πρῶτον αἴτιον ἀνάγοις, οὐκ ἄναρχον (ἐκεῖθεν γάρ, ἀλλ' οὐ μετ' ἐκείνον)· εἰ δὲ πρὸς τὰ τῆδε συγκρίνεις, χρόνους φημί καὶ αἰῶνας καὶ πᾶσαν τὴν νοερὰν ιδιότητα, ἄναρχα καὶ ἀγέννητα. τῶν τριῶν τοίνυν ὑποστάσεων τούτων ἢ μὲν τὸ ὅλον ἄναρχον καλεῖται πατήρ, τῶν δὲ λοιπῶν δύο ἢ μὲν υἱός, ἢ δὲ πνεῦμα, ἄμφω ἀπὸ τοῦ πατρὸς ὑφεστηκότα, ἀλλ' οὐ κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον· ὁ μὲν γὰρ υἱὸς ἐγεννήθη, τὸ δὲ πνεῦμα ἐξεπορεύθη, μᾶλλον δὲ ὁ μὲν γεννᾶται, τὸ δὲ ἐκπορεύεται. οὐ γὰρ ὡσπερ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς προεληλύθει γεννητῶς, οὕτω δὴ τὸ πνεῦμα ἀπὸ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεται, ἵνα τὸ μὲν πρῶτον θῶμεν, τὸ δὲ δεύτερον, τὸ δὲ τρίτον. ἅπαγε ταύτης τῆς βλασφημίας καὶ πολυθεΐας Ἑλληνικῆς, παρ' οἷς ὁ Οὐρανὸς καὶ Κρόνος καὶ Ζεὺς πατέρες καὶ υἱοὶ καὶ υἱωνοί· εἷς γὰρ παρ' ἡμῖν ἀμφοῖν τοῖν προσώποιν σύνδεσμος ὁ πατήρ, πρὸς ὃν ἀνάγεται ἢ ἔχεται τὰ ἐξ αὐτοῦ.

Τοιαύτη μὲν, ὡς ἐν ἐπιτομῇ ἐρεῖν, ἢ ἡμετέρα θεολογία, ἦν δὴ διεξ οδεύων πλατύτερον ὁ μέγας οὗτος πατήρ καὶ διδάσκαλος «πατήρ» φησὶν «ὁ πατήρ» καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ πρῶτόν γε τοῦτο ἀπορητέον, τίς ἢ τῶν ὀνομάτων ἐπαναδίπλωσις· οὐ γὰρ ἀκαίρως οἶμαι πολυλογεῖν τὸν σοφὸν τοῦτον ἄνδρα τὸν πᾶν τὸ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἀτιμάζοντα περιττὸν καὶ περιέργον. «πατήρ» γὰρ φησὶν «ὁ πατήρ» καὶ «υἱὸς ὁ υἱός» καὶ «πνεῦμα ἅγιον ἀληθῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον». ἄρα γὰρ οὐχ οὕτως ἦν εἰπεῖν, ὡς ὁ μὲν πατήρ τόδε, ὁ δὲ υἱὸς οὕτως, καὶ τὸ πνεῦμα ἐκείνως; πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοῦτο θεωρητέον, πῶς ἐν τῇ παλιλλογίᾳ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ οὐδὲν τι προστέθεικε («πατήρ» γὰρ φησὶν «ὁ πατήρ» καὶ «υἱὸς ὁ υἱός», ταῦτ' ἀλέγων ἐν ἀμφοτέροις), τὸ δὲ πνεῦμα παλιλλογῶν οὐχ οὕτως εἴρηκεν, ὅτι πνεῦμα τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ προστέθεικε τὸ «ἅγιον» καὶ τὸ «ἀληθῶς». οὐ γὰρ μάτην τοῦτο πεποίηκεν, οὐδ' ὡσπερ οἱ ποιηταὶ ἀκαίρως τοῖς ὀνόμασι χρῆται, ἵνα συνάψῃ τὸ κεκηνὸς τοῦ ῥυθμοῦ, οὐδ' ὡσπερ οἱ ῥήτορες, ἵνα περιβολὴν διὰ τῆς ταυτότητος τῶν ὀνομάτων ποιήσῃται. Ἐπειτα καὶ περὶ

τῶν ἄλλων προσαπορεῖν δεῖ· ἀλλ' ἵνα μὴ πάντη καταδεσμήσαντες ὑμᾶς τοῖς ἀπὸ τῶν λόγων ἄμμασιν οὐδὲν ἦττον καὶ καταναγκάζωμεν ἐν ταῖς λύσεσι, πρῶτόν γε λυτέον ἢ ἠπορήκαμεν. «πατήρ» φησὶν «ὁ πατήρ». ἐπειδὴ γὰρ τινες ἄλλως ὦντο περικεῖσθαι τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα τῷ πρώτῳ αἰτίῳ καὶ κατὰ μόνην τὴν δημιουργίαν νοοῦ μενον, οὐ μέντοι γε κατὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν σχέσιν προηγουμένως, ὥσπερ δήπου φαμέν καὶ λόγων πατέρας τινὰς καὶ ἐπιστημῶν καὶ παιδεύσεων, ὡς που δὴ καὶ Πλάτων φησί, «ὁ μὲν πατήρ τοῦδε τοῦ παντός». ἐπειδὴ τοιγαρ οὖν οὕτως συγκεχυμένως τὸ τοῦ πατρὸς ὄνομα [...12...], οὗτος ὁ μέγας ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ ἰδιοτρόπως ἀφορίζων, «πατήρ» φησὶν «ὁ πατήρ», τουτέστιν ὁ παρὰ πάντων πατήρ ὀνομαζόμενος κυρίως ἂν πατήρ λέγοιτο, οὐχ ὡς τὴν κτίσιν παραγαγὼν, ἀλλ' ὡς υἱὸν γεγεννηκώς· ὡς που δὴ καὶ υἱὸς ἂν κυρίως λέγο[ιτο], οὐχ ὡς ἀπ' ἐκείνου ἀπλῶς παρηγμένος, ὥσπερ δὴ τὸ ξύμπαν γέννημά φαμεν τοῦ πατρὸς, ἀλλ' ὡς υἱεῖ πρόποι γεννωμένῳ παρὰ πατρός. κατὰ ταῦτόν δὴ καὶ πνεῦμα τὸ πνεῦμα. ἀλλ' ἐπειδὴ πολὺ ὠνυμον δοκεῖ τὸ τοῦ πνεύματος ὄνομα, ν[ῦν] μὲν κατὰ ψυχῆς φερόμενον, νῦν δὲ κατὰ τοῦ ἀέρος καὶ αὐθις καθ' ἑτέρου τινός, ὧν οὐδὲν ἔστιν ἅγιον, διὰ ταῦτα ἐνταῦθα τρανῶς τὴν προσθήκην πεποιήται («πνεῦμα» γὰρ φησὶν «ἅγιον»), καὶ πρὸς τῇ πρώτῃ προσθήκῃ καὶ ἑτέραν τέθεικε, τὸ «ἀληθῶς». ἐπειδὴ γὰρ καὶ ἕτερα πολλὰ ἅγια κέκληται, ὡς «ἅγιον κρέας» τὸ καὶ ἐς θυσίαν ἀφωρισμένον θεῷ καὶ «ἀνάθημα ἅγιον» καὶ Ἰσραὴλ ἅγιος, ὧν οὐδὲν ἔστιν ἀληθῶς ἅγιον, ἀλλὰ κατὰ μετοχήν, διὰ τοῦτο προστέθεικε τὸ «ἀληθῶς», ἵνα δείξῃ τὴν καθαρὰν τοῦ πνεύματος ἀγιότητα. ἐπεὶ τοίνυν τὰς ῥηθείσας ἀπορίας λελύκαμεν, ἴδωμεν καὶ τἄλλα.

«Πατήρ» φησὶν «ὁ πατήρ καὶ ἄναρχος· οὐ γὰρ ἔκ τινος». διττὴ γὰρ ἡ τοῦ ἀνάρχου σημασία, ἢ μὲν ἐπὶ τοῦ ἀτέκτου φερομένη, ἢ δὲ ἐπὶ τοῦ ἀγεννήτου. ἀγέννητον δὲ ἔστι καὶ κατὰ τοὺς ἔξω φιλοσόφους καὶ καθ' ἡμᾶς τὸ μὴ ἔχον πρεσβυτέραν ὑπόστασιν τῆς ἰδίας ὑπάρξεως· οὕτω γὰρ ὁ φιλόσοφος Σιμπλικίος τὴν Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν ἐξηγουόμενος τοῦ Ἀριστοτέλους ὠρίσατο τὸ ἀγέννητον. οὐδὲν οὖν τῶν ὄντων ἀγέννητον, εἰ μὴ παρ' ἐκείνοις τὸ ὄν καὶ παρ' Ἰουδαίοις θεὸς καὶ παρ' ἡμῖν κοινῶς μὲν ἡ τριαδικὴ ὑπόστασις, ἰδίως δὲ ὁ πατήρ. τῶν γὰρ ἄλλων τὰ μὲν ἐξ ἀλλήλων γεννᾶται, τὰ δὲ ἐκ τοῦ πρώτου αἰτίου· οὕτω γοῦν Ἕλληνες ψυχὴν μὲν ἀπὸ νοῦ γεννῶσι, νοῦν δὲ ἀπὸ τοῦ ὄντος, τὸ δὲ ὄν ἀπὸ τοῦ ἑνός. τὸ γοῦν παρ' ἐκείνοις {ἐν} λεγόμενον, ὃ τέως οὐκ ἔτυχε διακρίσεως, τὸ «πᾶν τὸ γεννῶν χεῖρον τῇ ἑαυτοῦ οὐσίᾳ γεννᾶ», ἐντεῦθεν ἔχει τὴν σύστασιν. γεννῶν γὰρ τὸ ἐν τὸ ὄν, καὶ τὸ ὄν τὸν νοῦν, καὶ ὁ νοῦς τὴν ψυχὴν, χεῖρονα ἑαυτῶν γεγεννηκάσι. καὶ ὁ φιλοσοφώτατος δὲ Πρόκλος κατὰ διαίρεσιν οὕτως τοῦτο συνιστᾷ· ἢ, γὰρ φησὶν, ὅμοια γεννήσει τὰ γεννῶντα ἑαυτοῖς ἢ χεῖρονα ἢ κρείττονα. ἀλλ' εἰ μὲν ὅμοια, ἔσται πάντα ταῦτά, καὶ διαφορὰ ἐν τοῖς οὐσὶν οὐδεμία, ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ κρείττονα, «ἄνω ποταμῶν αἰ πηγαί»· τοῦτο γὰρ καὶ τῶν Ἐπικουρείων ἀτόμων πολὺ καταγελαστότερον· ἔσται γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἢ πρόοδος εἰς τὸ τέλειον, καὶ τὰ μὲν ἄνω χεῖρονα, τὰ δὲ κάτω κρείττονα. λείπεται οὖν χεῖρον ἑαυτοῦ γεννᾶν τὸ γεννῶν. ἀλλ' ἐπὶ τῆς θείας γεννήσεως φλυάρημα τοῦτο τὸ φιλοσόφημα· οὐ γὰρ χεῖρονα ἑαυτοῦ γεγέννηκεν ὁ πατήρ τὸν υἱόν, ἀλλ' ἴσον. εἰ δὲ τις θελήσει διαιτῆσαι φιλοσόφως τῷ λόγῳ, εἴποι ἂν ὡς ἐπ' ἐκείνων τῶν γεννῶντων καὶ γεννωμένων χώραν ἔχει τὸ θεολογικὸν ἐκεῖνο ῥητὸν τῶν Ἑλλήνων, ἐφ' ὧν τὸ γεννῶν πρεσβύτερον τῷ χρόνῳ τοῦ γεννωμένου ἔστί, τῷ δὲ παρ' ἡμῖν πατρὶ καὶ υἱῷ οὐδεὶς μεσιτεύει αἰῶν, πολλοῦ γε δεῖ χρόνος, διὰ τοῦτο οὐ χεῖρον τὸ γέννημα τοῦ πατρὸς. Πλὴν ὅπως ἂν ἔχοι ταῦτα, ὁ μὲν πατήρ ἀναίτιος, αὐτὸς ὧν τὸ πρῶτον αἴτιον· ὁ δὲ υἱὸς ἐκ τοῦ πατρὸς, διὰ τοῦτο οὐκ ἄναρχος, ἐπεὶ μὴδ' ἀναίτιος, ἀλλὰ καὶ ἄναρχος, ὅτι καὶ χρόνου καὶ αἰῶνος πρεσβύτερος,

μᾶλλον δὲ μὴδὲ συγκριτικῶς τοῦτον πρὸς ταῦτα λέγοιμεν, ἀλλ' ἀσχέτως καὶ ἀπολύτως, ὡς δὲ καὶ τὸ πνεῦμα οὐκ ἄναρχον· πρόεισι γὰρ καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ πατρὸς, ἀλλ' οὐχ ἢ πατρὸς, ἀλλ' ἢ αἰτίου· κοινὸν γὰρ ἀμφοῖν τούτων τοῖν προσώποι, υἱῶ καὶ πνεύματι, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς προῖεναι· διάφορον δὲ τὸν μὲν υἱὸν «υἱκῶς» προελθεῖν, τὸ δὲ πνεῦμα «ἐκπορευτῶς». Ὅρα τὸν μέγαν τοῦτον ἄνδρα ὅσην περὶ τὰ θεῖα φαίνεται ποιούμενος τὴν εὐλάβειαν. οὐ γὰρ βούλεται ἐν ταῖς θεολογίαις τὰς εὐαγγελικὰς παραλλάττειν φωνάς· διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ «υἱκῶς» εἶπε καὶ «ἐκπορευτῶς», τῶν θείων λογίων «υἱὸν» καὶ «γέννησιν» καὶ «πνεῦμα» καὶ «ἐκπόρευσιν» λεγόντων, καθάπτεται ὡς παρηνομηκός αὐτοῦ καὶ παρονομάσαντος, «υἱκῶς» μὲν ἀπὸ τοῦ «υἱοῦ», «ἐκπορευτῶς» δὲ ἀπὸ τῆς «ἐκπορεύσεως», ὅπερ δὴ καὶ ἐπισημαίνων ἔφη· «εἰ δεῖ τι καινοτομ[εῖν] περὶ τὰ ὀνόματα σαφηνείας ἔνεκεν»· οὐ γὰρ προηγουμένως, φησίν, ὀνοματοθετῶ νῦν οὐδὲ τοῦτο βουλόμενος ποιεῖν χρῶμαι ταῖς παρονομασίαις, ἀλλ' ἴν' ὑμῖν διασαφήσω διὰ τῶν ὀνομάτων τούτων τὴν τῶν πραγμάτων δύναμιν. δεῖ γοῦν καὶ ὑμᾶς εὐλαβῶς τῶν θείων ἄπτεσθαι καὶ μὴ καταχρᾶσθαι τοῖς ὀνόμασιν, ὡς που δὴ ποιῶν καὶ Εὐνόμιος φ[αί]νεται, τὸν μὲν πατέρα ἀνωτάτω καὶ πρώτην ὀνομάζων οὐσίαν, τὸν δὲ υἱὸν δευτέραν καὶ μετ' ἐκείνην, τὸ δὲ πνεῦμα τρίτην καὶ μηδεμιᾶ τούτων συντεταγμένην· ὧν δὴ καλῶς ὁ τῆς Νύσσης κατατρέχει φωστήρ, περὶ ὧν ἐν ἄλλοις καιροῖς δηλώσομεν. Ἦν μὲν οὖν καὶ πλείονα ὧν εἰρήκαμεν περὶ τῶν προτεθέντων εἰπεῖν, ἀλλ' ἀρμόζειν δεῖ, φησί, τὸ ὑπόδημα τῷ ποδί. διὰ τοῦτο τὰ εἰρημένα ταῖς διανοίαις ὑμῶν συμμετρήσαντες, τὰ λοιπὰ τῆ ἐφεξῆς θεωρήσομεν.

106 Ἐκ τοῦ περὶ τοῦ πνεύματος λόγου εἰς τὸ «Σαδδουκαῖοι μὲν οὐδ' εἶναι»

Παρὰ τοῦ πνεύματος ὁ θεολόγος πατὴρ περὶ αὐτοῦ δὴ τούτου τοῦ πνεύματος διαλέγεσθαι εἰληφώς, πρὶν ἢ τὸν περὶ τούτου λόγον ἀκριβέστερον πραγματεῦσασθαι, ῥητορικώτερον τῆς ὑποθέσεως ἄπτεται, προκατασκευαῖς τισι καὶ προκαταστάσεσι τὸν λόγον ὑποτυπούμενος καὶ πᾶν αὐτῷ τὸ μέλλον ῥηθήσεσθαι ἐν προκαταρκτικαῖς αἰτίαις προδιοικο[ύ]μενος. «Τὸ πνεῦμα» γὰρ φησι «τὸ ἅγιον Σαδδουκαῖοι μὲν οὐκ εἶναι τὸ παράπαν ἐνόμισαν, οὐδὲ γὰρ ἄγγελον οὐδὲ ἀνάστασιν, οὐκ οἶδ' ὅθεν τὰς τσοαύτας περὶ αὐτοῦ μαρτυρίας διαπτύσαντες ἐν τῇ παλαιᾷ εἰρημέναις. Ἑλλήνων δὲ οἱ θεολογικώτεροι καὶ μᾶλλον ἡμῖν προσεγγίσαντες ἐφαντάσθησαν μὲν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ· περὶ δὲ τὴν κλήσιν διηνέχθησαν, νοῦν τοῦ παντὸς καὶ τὸν θύραθεν νοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύσαντες. τῶν δὲ καθ' ἡμᾶς φιλοσόφων οἱ μὲν ἐνέργειαν τοῦτο ὑπέλαβον, οἱ δὲ κτίσμα, οἱ δὲ θεόν, οἱ δὲ οὐκ ἔγνωσαν ὀπότερον τούτων, αἰδοῖ τῆς γραφῆς, ὡς φασιν, οὐδέτερον σαφῶς δηλωσάσης, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε σέβουσιν οὔτε ἀτιμάζουσι, μέσως πως περὶ αὐτοῦ διακείμενοι, μᾶλλον δὲ καὶ λίαν ἀθλίως. καὶ τῶν θεὸν ὑπειληφόντων οἱ μὲν ἄχρι διανοίας εἰσὶν εὐσεβεῖς, οἱ δὲ τολμῶσιν εὐσεβεῖν τοῖς χεῖλεσιν.» Ἄ μὲν οὖν ἡ θεολόγος γλώσσᾳ φησι ταῦτα. ἀρκτέον δὲ ἡμῖν ἄνωθεν, καὶ πρῶτόν γε περὶ τῶν Σαδδουκαίων τούτων ῥητέον, οἱ δὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μὲν γένους τῷ λοιπῷ κατάγονται Ἰσραὴλ καὶ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος τετυχήκασιν, ἰδιαίτερον [δὲ] ἀπὸ τινος αὐτοῖς προπάτορος χρηματίσαντος Σαδδουκᾶ καλουμένου Σαδδουκαῖοι κατωνομάσθησαν. εἰς ἑπτὰ γὰρ γένη καὶ ἰσάριθμα τούτοις ὀνόματα διηρημένου τοῦ παντὸς Ἰσραὴλ, τὸ μὲν τι τούτων ἀπὸ πατρὸς κατωνόμασται, ὡσπερ Σαδδουκαῖοι, τὸ δὲ παρὰ τὸ ἐξάριετον τοῦ θρησκεύματος, ὡς οἱ Φαρισαῖοι καλούμενοι (τὸ γὰρ φαρές ὁ Ἑβραῖος καθαρὸν εἶναι βούλεται)· εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τοῦτο τὸ γένος γενεαλογοῦσιν ἀπὸ τοῦ τῆς Θάμαρ υἱοῦ, ἥτις δὴ τὸν Φαρές καὶ

τὸν Ζαρ[άν] γεν νησαμένη, τὸν μὲν εἰς τύπον τῆς Ἰουδαϊκῆς πληθούς, τὸν δὲ εἰς σύμβολον τῆς ἐξ ἔθνῶν ἐκκλησίας, ἐν ἀπορρήτοις λ[όγοις] προβάλλεται. τοῖς δὲ τὰ ὀνόματα ἀπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματος τίθενται, ὅποιοι δὴ πεφυκότες τυγχάνου σιν οἱ γραμματ[εῖς]· οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ μάλιστα τῶν ἄλλων τῷ τοῦ νόμου προσανέχοντες γράμματι, καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις καὶ οἷον ἐξηγητ[αῖ] τῶν νενομοθετημένων γινόμενοι. καὶ ἄλλοι ἄλλως καὶ τοῦ ὀνόματος καὶ τῆς θρησκείας τετυχήκασιν. οἱ μὲν οὖν ἄλλ[οι] βραχέα ἄττα πρὸς ἀλλήλους διαφερόμενοι τοῖς πλείοσιν ἐκοινώνουν τε καὶ ἐσπένδοντο. Σαδδουκ[αῖοι] δὲ οὐ πᾶσαν ἄθε τοῦντες τὴν Μωσέως γραφήν, οὐδὲ ἦν παρεδέχοντο, καθαρῶς περὶ αὐτῆς διελέγοντο, [ἀλ]λὰ καὶ ἀγγέλων ἐπιστασίαις ἠπίστουν καὶ πρὸς τὰς τοῦ ἁγίου πνεύματος θεοφανείας ἔμυον ἀτεχνῶς· τῇ δὲ ἀναστάσει [καὶ] μᾶλλον ἐλοιδοροῦντο, καὶ ὡς ταῖς τῶν πολλῶν γλώσσαις διατεθρυλλημένην ἠθέ τουν. λέγω δὲ περὶ τοῦ πνεύματος οὐχ ὡς τῶν ἄλλων Ἰουδαίων τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος παραδεξαμένων ὑπόστασιν, ἀλλ' ὡς ἐκείνων μὲν πνεῦμά τι παραδεχομένων θεοῦ ἅγιον καὶ ἀφιερωμένον αὐτῷ, τῶν δὲ Σαδδουκαίων μηδὲ τοῦτο καταδεχομένων, καίτοι γέ φασι τοῦ γράμματος ἔχε[σθαι]. ἀλλὰ πῶς, ὦ βέλτιστοι, τοῖς μὲν ἄλλοις περὶ ὧν ὁ νόμος φησὶν οὐ πάντῃ διαπιστεῖτε, τῷ δὲ πνεύματι ὡσπερ ἐξεπίτηδες διαμάχεσθε; Ἀλλὰ ποῦ περὶ τούτου τὸ γράμμα φησὶν, ἐρωτᾶτε. πολλαχοῦ μὲν καὶ ἄλλῃ, ἐ[ν] τούτοις δὲ μάλιστα. «πνεῦμα θεοῦ» φησὶν «ἐπέφερετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος». οὐ γὰρ δὴ τὸν βορρᾶν φησὶν ἢ τὸν ζέφυρον· τοῦ [δὲ] παντὸς κατειλημμένου τῷ πλήθει τοῦ ὕδατος οὐδὲν ἦν τὸ φαινόμενον ἄνωθεν· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐστὼς ἦν τὸ ῥυτόν παρὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, τούτου τὴν αἰτίαν ὁ συγγραφεὺς ἀποδιδούς, τοῦ πνεύματος τὴν δύναμιν ἐργάσ[ασθαι] τὴν τῶν ὑδάτων πῆξιν φησι. φασι δὲ καὶ οἱ μάλιστα τὴν Ἑβραΐδα ἠκριβωκότες διάλεκτον ὅτι ἢ τοῦ «ἐπέφερετο» δύναμις ἐν τῷ παρ' ἐκείνοις ὀνόματι τὸ «περιθάλπεσθαι καὶ ζωογονεῖσθαι» δηλοῖ· τοῦτο γὰρ καὶ «Σύ[ρος] ἀνήρ», οἶμαι τὸν Ἐφραΐμ εἶναι, Βασιλείῳ τῷ πάνυ ἐμμελέστατα διηρμήνευσεν, ὃς δὴ τὸν λόγον δεξά[μενος] ἀσμενέστατα ταῖς περὶ τούτου τοῦ τόπου προσέθετο ἐξηγήσει. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ προφήτης ἕτερός φησὶν· «ἐκχεῶ ἀ[πὸ] τοῦ πνεύματός μου», περὶ τοῦ πατρὸς λέγων, «ἐπὶ πᾶσαν σάρκα». καὶ αὐθις ἕτερος· «πνεῦμα ἅγιον τὸ ποιῆσάν με, πνοή [δὲ] παντοκράτορος ἢ διδάσκουσά με». καὶ ὁ θεοπάτωρ δὲ Δαυὶδ «τὸ πνεῦμά σου» φησὶ «τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ' ἐ[μοῦ]. ὁ δ' αὐτὸς καὶ τὸ τρισσὸν ἐν ἄλλοις τῶν ὑποστάσεων δεικνύς, «τῷ λόγῳ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, καὶ τῷ πνεύματι τοῦ [στόματος αὐ]τοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ». καὶ τί ἂν λέγοιμεν περὶ τε Βεσελεὴλ καὶ Ζοροβάβελ καὶ τῶν κατ' ἄνδρα εὐ[δοκι]μησάντων, οἱ πνεύματι θείῳ περὶ τάδε ἢ τάδε διεγηγέρθαι μεμαρτύρηται; τὸ δὲ «ἀποστελεῖς τὸ πνεῦμά [σου καὶ κ]τισθήσονται, καὶ ἀνακαινεῖς τὸ πρόσ ωπον τῆς γῆς» πῶς παρεγράψασθε, ὁμοῦ κατ' αὐτὸ καὶ τὸ πνεῦμα ἠθε τ[η]κότες καὶ τὴν ἀνάστασιν;

Διὰ τοῦτο φησὶν ὁ πατήρ ὅτι «οὐκ ἐνόμισαν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ οἶδ' ὅπως τὰς τοσαύτας περὶ αὐτ[οῦ μαρ]τυρίας ἐν τῇ παλαιᾷ διαπτύσαντες», ἀφ' ὧν ἡμεῖς ὀλίγα τινὰ παρεθέμεθα καὶ ὧν τὴν μνήμην [οὐκ] ἐξίτηλον εἶχομεν. παλαιὰν δὲ οἰητέον μὴ μόνον τὴν Μωσαϊκὴν συγγραφὴν, ἥτις ἐν πέντε τεύχεσιν ἀ[πη]ρίθμηται, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ Ναυῆ καὶ τὴν περὶ τῶν Κριτῶν καὶ τὴν τῆς Ῥουθ βίβλον καὶ τὰς τέσσαρας τῶν Βασιλειῶν καὶ [τὰς] δύο τῶν Παραλειπομένων καὶ τὰς ἰσαριθμούς τοῦ Ἑσδρα καὶ τὴν τῆς Ἑσθῆρ καὶ τὴν τῆς Ἰουδῆθ καὶ τὴν τοῦ Τω[βί]α καὶ τὰ Μακκαβαϊκά, τὰ τῶν ἐξκαίδεκα προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Σολομῶντος ἐν τέσσαρ σιν ὅροις ἀνα[γεγ]ραμμένα· οὐδὲ γὰρ τὴν Σοφίαν ἀποδοκιμαστέον, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐγκριτέον τοῖς γνησίοις τοῦ γράμματος· [ἢ]

περὶ τοῦ Ἰώβ δὲ συγγραφή οὐκ ἐλάχιστον μέρος τοῦ γράμματος, προσκείσθω τούτοις καὶ ἡ τοῦ Σιράχ βίβλος. περὶ γάρ τοι τῆς Λεπτῆς καλουμένης γενέσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸν Ἀδάμ βίου διαφέρομαι πρὸς τοὺς δεξαμένους· μύθοις γὰρ ἄντικρυς ἔοικε περὶ ὧν ἐκεῖνά φασιν· ὁ δὲ Ὀριγένης καὶ τούτοις ἀποχρήται ἐν οἷς κατασκευάζειν βούλεται. ἡμῖν δὲ ἔστω εἰς δύο πρὸς τοῖς εἴκοσιν συγκεφαλαιούμενα ταῦτα δὴ τὰ συγγράμματα· ὅποσα δὴ τοῖς Ἑβραίοις στοιχεῖα, τσαῦται δὴ καὶ βίβλοι ἀπηρίθμηνται. ὅπως δὲ πολλῶν ὄντων εἴκοσιν καὶ δύο τὰ πάντα καθέστηκεν, ἐν ἑτέρᾳ γραφῇ σαφηνίσομεν. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἄλις. ὁ δὲ γε πατήρ τὸν περὶ τῶν Σαδδουκαίων πεπληρωκῶς λόγον τὸν περὶ τῶν Ἑλλήνων γυμνάζει καὶ διαιρεῖ ὅπως καὶ οὗτοι περὶ τοῦ πνεύματος ἐσχίκασιν. «Ἑλλήνων» γὰρ φησιν «οἱ θεολογικώτεροι καὶ μᾶλλον ἡμῖν προσεγγίσαντες ἐφαντάσθησαν μὲν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, περὶ δὲ τὴν κλῆσιν διηνέχθησαν, νοῦν τοῦ παντός καὶ τὸν θύραθεν νοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα προσαγορεύοντες». ἐγὼ δὲ ὁ περὶ τούτων νενόηκα οὐκ ἐρυθρίασομαι πρὸς ὑμᾶς ἐξαγγεῖλαι· ἔδοξαν γὰρ ἐμοὶ οἱ ἄνδρες μηδὲ ὅπως περὶ τοῦ θεοῦ οἰηθῆναι τι πνεύματος, ἀλλὰ βουλόμενοι τὰ μερικὰ τῶν καθόλου ἐξαρτᾶν, ὡς τὰς πολλὰς φύσεις τῆς μιᾶς καὶ τὰς πολλὰς ψυχὰς τῆς μιᾶς καὶ τοὺς πολλοὺς νοῦς τοῦ ἑνός, διὰ τοῦτο νοῦν τοῦ παντός τοῖς οἰκείοις λόγοις εἰσάγουσι· καὶ «νοῦν» δὲ «θύραθεν» οὐ τὸ πνεῦμα οἶονται, ἀλλὰ τὴν τῶν παρ' ἐκείνοις λεγομένων θεῶν μαντωδὸν ἐνέργειαν. ἐγὼ μὲν οὖν ἐξ ὧν ὠμίλησα βίβλων Ὀρφικῶν τε καὶ ἀπορρήτων τοῦτο δὴ καὶ εὔρηκα καὶ νενόηκα· ὁ δὲ γε πατήρ οὗτος, ἴσως ἑτέροις καθομιλήσας, οἷς αὐτὸς οὐκ ἐντετύχηκα, τὴν περὶ τοῦ πνεύματος εὔρετο ἔννοιαν. ἵνα δὲ μηδὲ ἐν οἷς ἀνεγνώκαμεν δόξωμεν τοιοῦτῳ ἀνδρὶ διαφέρεσθαι, πρὸς ὃν γε δὴ συγκρινόμενοι καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων σοφοὶ κἀνθροὶ τυγχάνουσι πρὸς ἐλέφαντα, συμβῶμεν αὐτῷ καὶ δώσομεν οὕτως ἔχειν ὡς οἶεται. Ἑλλήνων δὲ φησι θεολογικώτερος τοὺς περὶ Πυθαγόραν καὶ Σωκράτην καὶ Πλάτωνα· οὗς δὴ καὶ Πρόκλος ὁ σοφὸς τῆς Ἀπολλωνιακῆς ἀξιώσας σειρᾶς, τὸν μὲν κεκρυμμένον φησὶν ἥλιον, τὸν Πυθαγόραν, τὸν δὲ ἐμφανῆ, τὸν δὲ μέσως πως ἔχοντα, τὸν Πλάτωνα· οἱ γὰρ περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Ἀναξαγόραν φυσικοὶ μᾶλλον ἢ θεολόγοι. Ἀριστοτέλης ἐξηρήσθω τοῦ λόγου· οὗτος γὰρ ἀνθρωπικώτερον τὰ πολλὰ τῶν θεολογικῶν δογμάτων ἤπτετο καί, ἵνα τάλιθές ἐρῶ περὶ τοῦ ἀνδρός, πολὺ τοῦ Πρωτέως ἐμοὶ πέφυκε ποικιλώτερος· μεταβάλλεται γὰρ θᾶττον ἢ λόγος, καὶ ὁ νῦν ὡς πῦρ ἐξημμένος ὡς θάλασσα χεῖται, καὶ οὔτε θεολογοῦντος γνοιῆς ὃ φησιν οὔτε φυσιολογοῦντος ὃ τι βούλεται. ὅτι δὲ Πυθαγόρας καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης περὶ τοῦ πνεύματος νενομίκασι, «χρῶ» φησὶ «δῆλος» ὁ Φερε κύδης. ἀλλὰ Πυθαγόραν μὲν ἀσύμβολον οὐκ ἂν εὔροις ποτέ, διὰ τοῦτο δυσερμίνευτός ἐστι περὶ ὧν τίθεται· «μελανούρων» γὰρ φησιν «ἀπέχου», καὶ «πρὸς ἥλιον τετραμμένος ὑγρὸν μὴ ἔκχει περίττωμα», «ζυγὸν μὴ ὑπὲρ βαινε, μηδὲ κάθησο ἐπὶ χοίνικος» καὶ «κυάμους μὴ ἔσθιε». ὁ δὲ γε Πλάτων βούλεται μὲν ἐνιαχοῦ τὰ Πυθαγόρου τιμᾶν, ἔστι δ' οὐ καὶ αὐτὰ τὰ πράγματα καθαρῶς δηλοῖ· τὸν γοῦν τοῦ παντός νοῦν αὐτὸς ἐστὶν ὁ πρῶτος εἰσηγησάμενος, τὰς ἰδέας στήσας πρῶτα ἐξάλματα τοῦ θεοῦ. ὁ δὲ γε Σωκράτης περὶ τοῦ θύραθεν νοῦ βραχέα μὲν διαλέγεται, πλεῖστα δὲ οἷς ποιεῖ δείκνυσιν· ὁμιλεῖν γὰρ αὐτῷ φησι τὸ δαιμόνιον, ὃ δὴ πολλάκις αὐτῷ φαινόμενον ἀπέτρεπε τοῦδε ἢ ἐπὶ τόδε προέτρεπεν. αὐτὸ γὰρ τοῦτο οὗτος ἐν τῷ τῆς ἐπιστήμης λόγῳ φησὶ, καὶ ὅτε δὲ ἀπῆι εἰς τὸ συμπόσιον τοῦ Ἀγάθωνος, λουσάμενος, ὡς ὁ Πλάτων φησὶ, «καὶ τὰς βλαύτας ὑποδησάμενος», ἔσθη κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἀθρόον αὐτῷ τοῦ δαιμονίου ὠμιληκός. καὶ Πλωτῖνος δὲ ὁ φιλόσοφος τοῦτον δὴ τὸν θύραθεν ὑπεδέχετο νοῦν. ἀλλὰ καὶ Ἰάμβλιχος τῷ θεῷ τούτῳ νῶ ἐς τὰ πολλὰ χρώμενος συνεγράψατο. ὁ δὲ θεολόγος Ἑρμῆς ἐν τοῖς πρὸς Ἀσκληπιὸν

λόγοις οὕτω πῶς φησι (οὐ γὰρ δὴ τῶν λόγων αὐτῶν μέμνηται), ὅτι ὁ νοῦς οὐ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐνοικίζεται, ἀλλ' οἱ γε προσαρῶσαντες ἑαυτοὺς δεκτικὰς τὰς οἰκείας ψυχὰς ἐκείνου κατεσκευάκασιν, καὶ ὅτι τούτοις ἐπὶ κρατῆρος ὁ θεὸς τὸν νοῦν ἔχων ἐμβάλλει, δέχου, λέγων, τὸ ἐρασιμώτατον χρῆμα, ἢ κεκαθαρ μένη ψυχὴ. ὁρᾷς ὅπως ἡμῖν συμβεβήκασιν ἢ κρείττων τῶν Ἑλλήνων μοῖρα περὶ τοῦ ὀνόματος διενεχθέντες; ὁ γὰρ ἡμεῖς πνεῦμα ἅγιον ὀνομάζομεν, ἐκεῖνοι νοῦν ὄλον καὶ θύραθεν νοῦν κικλήσκουσι. Καὶ οἱ μὲν Ἑλληνες οὕτως. τῶν δὲ δοξάντων τῆς ἡμετέρας εἶναι ἀυλῆς οἱ μὲν περὶ Εὐνόμιον καὶ Ἀέτιον ἐνέργειαν τὸ πνεῦμα ᾠήθησαν, οἱ δὲ περὶ Ἄρειον κτίσμα, τὸ δ' ὄσ[ον] ἐξαιρέτον μέρος τῆς ἐκκλησίας πεπαρρησιασμένως θεὸν ὠνομάκασιν.

Οἱ δὲ ἐπιπολαίως ταῖς γραφαῖς ὁμιλήσαν [τες], ἐπεὶ μηδέτερον τελέως κατανενοήκασιν, περὶ οὐδετέρου ἐδόξασαν, μέσως μὲν, ὡς ἔδοξαν, ἔχοντες τῶν τε ἡ[τι]μακώτων τὸ πνεῦμα καὶ τῶν τετιμηκώτων, μήτε ἀτιμάσαντες μήτε τιμήσαντες, πάνυ δὲ ἀθλίως, ὅτι πρὸς [τὸν] ἥλιον μυωπάσαντες, ἐξὸν φρυκτωρίας ἐμπίπλασθαι, τῶν αὐγῶν ἐστερήθησαν. πάλιν δὲ τ[ῶν] ὑπειληφότων τὸ πνεῦμα θεὸν οἱ μὲν ὡσπερ διανοία τοῦτο ἐγνώκασιν, οὕτω καὶ γλώττη ὑμνήκασιν, ὧν αὐτὸς εἰμί τε καὶ εἶην, ταῦτο τοῦτο καὶ περὶ ὑμῶν πάντων εὐχόμενος· οἱ δὲ μέχρι διανοίας, ὡς [ἔδο]ξαν, εὐσεβήσαντες πρὸς τὴν διὰ τῆς γλώττης εὐσέβειαν ἀπενάρκησαν, ἐκ μέρους νοσοῦντες[ε] καὶ ἐκ μέρους ὑγιαίνοντες, «ἡμίξηροί» τινες ὄντες ἀτεχνῶς ἢ «ἡμίτομοι»· πρὸς οὓς τάδε ἂν ἀρμόσοι τὰ ἐλεγεία, ὅτι, ὧ λῶστοι, «ἀμφότερον ἀδικεῖτε, Πλουτέα καὶ Φαέθοντα, τὸν μὲν ἔτ' εἰσορόωντες, τοῦ δ' ἀπολειπόμενοι».

107 Εἰς τὸ Σολομώντειον ῥητὸν τὸ «ἀνατέλλων αὐτὸς ἐκεῖ πορεύεται καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν», καὶ εἰς τὸ θεολογικὸν ῥητὸν τὸ «ὁ μὲν ἡμέτερος λόγος, ὡσπερ ἵππου καὶ βοῶς καὶ ἀνθρώπου καὶ ἐκάστου τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος, εἷς λόγος ἐστίν»

Οὐ δύο μοι γλώσσαί, ἵνα κατὰ ταῦτόν τοις ἐρωτήσασιν ὑμῖν χαρίσωμαι· μερίζων δὲ ἦν ἔχω μίαν πρῶταις καὶ δευτέραις ἐννοίαις, οὐκ οἶδα τίτι χαριεῖσθαι ὑμῶν ἢ τίτι λυπήσασ ἀπέλθω· οἷς γὰρ τὴν τοῦ πρώτου πεῦσιν συνεξετάσω, ὁ λοιπὸς ἀνιαθήσεται ἐν τοῖς δευτέροις ταχθεῖς. ἀλλ' ὁρᾶτε ὅ τι ποιήσω, καὶ ὑμῖν αἴρεσιν τῆς τάξεως δίδωμι· ὁ μὲν γὰρ ἂν ἔλωμαι τῶν ἠρωτημένων πρότερον πολυπραγμονήσαι, οὐ βασάνω παραδώσω πολλῇ, τῷ δὲ δευτέρῳ ὄλον ἐμαυτὸν παραδώσω, ἵν' ὁ μὲν προτεταγμένος χαίρων ἐπὶ τῇ τάξει ἀνιῶτο ἐπὶ τῇ ἐλλείψει, ὁ δὲ δεύτερος ἀλγῶν ἐπὶ τῷ βαθμῷ εὐφραίνοιτο ἐπὶ τῷ τοῦ λόγου ὀρθῷ. ἐπεὶ οὖν τῷ ἐλλείποντι τὸ ἀντισηκοῦν ἀποδεδώκαμεν καὶ τῷ πλεονάζοντι ὅσον εἰκὸς ἐπεχαλάσαμεν, προκείσθω μὲν τὸ Σολομώντειον, ἐπαγέσθω δὲ τὸ τοῦ μεγάλου ῥητόν.

«Ἀνατέλλων» φησὶν «ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν». εἰρηκῶς γὰρ ἄνω τὴν κατὰ μῆκος τοῦ ἡλίου κίνησιν, καὶ ὅπως ἀπὸ τοῦ ὠροσκοποῦντος σημείου ἀρχόμενος καὶ ἐς τὸν δυτικὸν διανύων ὀρίζοντα καὶ μηδαμοῦ στηρίζων, ἐκεῖθεν αὐθις ὀμαλαῖς ταῖς κινήσεσι πρὸς τὴν ἀνατολήν καταντᾷ, ἐνταῦθα περὶ τῆς κατὰ πλάτος αὐτοῦ κινήσεως διαλέγεται, ἥτις δὴ καὶ μόνη κίνησις ἐστὶν ἡλιακὴ. ἢ γὰρ πρώτη, περὶ ἧς πολλὰ διελέχθημεν, φορὰ τίς ἐστὶ τοῦ ἡλίου, ἀλλ' οὐχὶ κίνησις· φέρεται γὰρ πῶς ἐν ἐκείνῃ ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς ὁ τοῦ ἡλίου κύκλος καὶ τὸ ἡμερήσιον ταύτη συνδιανύει διάστημα· ἦν δὲ ποιεῖται κίνησιν, ἐν μηνσὶν ὅλοις περὶ δεκάκις δώδεκα, ἕκαστον τῶν ζωδίων διερχόμενος· δώδεκα δὲ ταῦτα, ὡς μεμαθήκαμεν, κατὰ κύκλον ἀλλήλοισι συντεθειμένα. Ὁ δὲ ζωδιακὸς οὗτος κύκλος τοῖς μὲν ἐστὶν ὀρθὸς τῶν

κλιμάτων, τοῖς δὲ πλάγιος, ἡμῖν δὲ τοῖς βορείοις λοξός, τέμνων διχῆ τὸν ἰσημερινόν. τῶν μὲν γὰρ τροπικῶν ἑκατέρων καθ' ἓν σημεῖον ἄπτεται, τὸν δὲ ἰσημερινὸν τέμνει κατὰ διάμετρον, ἕαρος μὲν κατὰ τὸν κριόν, μετοπώρου δὲ κατὰ τὸν ζυγόν· ἔβδομον γὰρ ἑκάτερον ἀφ' ἑκατέρου ζῶδιον. τῶν δὲ λοιπῶν πλανήτων, τῶν μὲν ὑπερκειμένων τοῦ ζωοφόρου κύκλου, τῶν δὲ τεταγμένων κατωτέρω, καὶ πάντων ὡς εἶπειν τὰ τούτου παρελαυνόντων ὄρια καὶ μὴ περιοριζομένων τῷ ἐκείνου πλάτει, μόνος ὁ ἥλιος κάτω μὲν τούτων τυγχάνων, ἀγχοῦ δὲ τεταγμένος, οὐδὲ πρὸς βραχὺ παρεγκλίνει τοῦ πλάτους· δεκασταδιαῖον δὲ τοῦτο τιθέασιν οἱ τὰς παρόδους ἀκριβωσάμενοι καὶ τὰ πλάτη τῶν κύκλων καταλαβόντες. Ἄλλ' ἐπειδὴν πρὸς θάτερον τῶν περάτων ἐξαπλώσῃ τὴν κίνησιν, αὐθις ἐκεῖθεν κατὰ σημεῖον ἡμῖν ἀνθυποστρέφει. ἀπωτέρω οὖν ἡμῶν γινόμενος μετὰ τὴν πέμπτην καὶ ἡμίσειαν τοῦ καρκίνου μοῖραν πρὸς νότον κάτεισιν· αὐθις δὲ ἐν τῷ ζυγῷ ταπεινόμενος καὶ γιγνόμενος νοτιώτατος, ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς ἄνεισι. κατὰ γοῦν τὰς διπλᾶς αὐτοῦ κινήσεις, ὧν τὴν ἑτέραν ὁ λόγος φορὰν ὠνόμασε, τῇ μὲν ὑπόγειος γίνεται, τῇ δὲ λοξός καὶ παρεγκεκλιμένος. οἱ γοῦν τῷ ἡλίῳ τὸ μὲν διδόντες, τὸ δ' ἄλλο μὴ ἐπιμαρτυροῦντες ἀμαθέστατόν μοι διαταττόμενοι φαίνονται· οἱ δ' ἀμφοτέρω κατὰ τοὺς οἰκείους λόγους προσιέμενοι τῆς ἀκριβείας οὐ διημαρτήκασι. οὐ γὰρ ἐπειδὴ κατὰ τὴν οἰκείαν λόξωσιν τὸν τε βορρᾶν ἄνεισι καὶ πρὸς νότον κάτεισιν, ἤδη πού τῆς ὑπογείου πορείας ἐστέρηται, οὐδ' ἐπειδὴ ὑπόγειος γίνεται, παρὰ τοῦτο τὸ τοῦ ζωοφόρου πλάτος οὐ περιοδεύει, ἀλλ' ἐκάστην κινούμενος τῶν κινήσεων, ἐν ᾧ ταύτην κινεῖται, οὐδὲ τῆς ἑτέρας ἐστέρηται, ἀλλὰ διὰ μὲν τὴν τοῦ παντὸς συμπεριφορὰν μεσημβρινὸς ἐφ' ἡμέρας γίνε ται καὶ ὑπόγειος, διὰ δὲ τὴν οἰκείαν λόξωσιν βόρειός τε καὶ νότιος. τοῦτο γοῦν αὐτὸ καὶ ὁ Σολομῶν ὑπαινιττόμενος φαίνεται· «κυκλῶν» γὰρ φησιν «αὐτὸς ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον, καὶ κυκλοῖ πρὸς βορρᾶν». τὸ γὰρ ἐπίρρημα τοῦ «ἐκεῖ» τοῦτό μοι ἐμφαίνειν δοκεῖ, ὅτι καὶ τὴν κατὰ μῆκος κινούμενος κίνησιν, ἣν ἀνωτέρω ὁ λόγος ἐδήλωσεν, οὐδὲ τὸ πρὸς νότον κατιέναι καὶ αὐθις ἐκεῖθεν πρὸς βορρᾶν ἀνιέναι ἐστέρηται, ἀλλὰ κάκεισε πορεύεται ἀνταῦθα κεκίνηται. Καὶ «ὁ τῆς δικαιοσύνης» δὲ «ἥλιος» οὐδὲν ἦττον ἀπανταχοῦ τῆς ἡμετέρας φύσεως γίνεται, νῦν μὲν εἰς τὸν καθ' ἡμᾶς βορρᾶν ἀνιών, νῦν δὲ πρὸς νότον μετακλινόμενος. ἀλλὰ βόρειον μὲν ἡμῖν μέρος πρὸς ὕψος ἡμέρον καὶ πολλαῖς μοίραις τῆς γῆς μετεωριζόμενον ὁ κοσμῶν νοῦς τὴν ψυχὴν· νότιον δὲ ἡ μετέχουσα τοῦ νοῦ ψυχὴ, ὑποβεβηκυῖα μὲν ἐκείνον καὶ κάτω ποι τεταγμένη, οὐδ' αὐτὴ δὲ ἀμοιροῦσα τοῦ θεοῦ φωτός. ἡ βορρᾶς μὲν ἡμῖν τὸ σύμπαν νοητόν, ὅσον τε ἐν νῷ καὶ ὅσον ἐν τῇ ψυχῇ, νότος δὲ τὸ συμπεριειλημμένον τῇ ὕλῃ σῶμα, μᾶλλον δὲ τὸ ταύτην συμπεριλαβόν. ἔμελλε γὰρ ἡ καθ' ἡμᾶς ὕλη ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει ἀμέτοχος εἶναι καλοῦ, ἀλλ' ὁ πορευόμενος πρὸς νότον καὶ κυκλῶν πρὸς βορρᾶν οὐδὲ ταύτην ἀποστερεῖ τῶν οἰκείων μαρμαρυγῶν, οὐ μόνον οἷς ἐπιτηδεῖαν ἐργάζεται πρὸς εἶδους καταδοχὴν, οὐδ' ὅτι ὁμοῦ τε ὑπέστησε καὶ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν ἐχρήσατο, ἀλλ' ὅτι καὶ τὰ πολλὰ τῶν πρακτικῶν ἀρετῶν διὰ ταύτης κατορθοῦσθαι εἴωθεν, εἴπερ αἱ μὲν δέονται σώματος, τὸ δὲ ὕλης οὐκ ἄτερ.

Εἶτα πῶς οὐκ ἐσκότωνται οἱ μὴ τὸν τοῦ πατρὸς λόγον κυρίως θεὸν ὀνομάζοντες, δι' οὗ καὶ τὸ θεοῦσθαι τοῖς θεουμένοις ἐστίν, ἀλλὰ τὴν μὲν γέννησιν ἀπαρνούμενοι, ἵνα μὴ πάθος εἰσαγάγωσι, τὴν δὲ κτίσιν αὐτοῖ ἀναπλάττοντες, ἵν' ὁμόδουλον ἡμῖν τὸν δημιουργὸν ποιήσωσιν; εἰσὶ δὲ οἱ προσιένται μὲν τὴν γέννησιν, ὡσπερ δὴ καὶ τὴν ἀγεννησίαν, οὐσίας δὲ ταύτας ἀντιδιηρημένας φασίν, ὡσπερ τὸ σῶμα καὶ τὸ ἀσώματον, καὶ θεὸν μὲν ἑκατέραν τῶν οὐσιῶν λέγουσιν, ἀκυρίαν δὲ καὶ ὁμωνυμίαν προσάπτουσι τοῖς μόνοις κυρίοις καὶ ὑπὲρ πᾶσαν λογικὴν μέθοδον. Πρὸς οὓς ὁ μέγας πατὴρ ἀπαντῶν

«ὁ μὲν οὖν ἡμέτερος» φησί «λόγος ὡσπερ ἵππου καὶ βοῶς καὶ ἀνθρώπου καὶ ἐκάστου τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος εἷς λόγος ἐστί· καὶ ὁ μὲν ἂν μετέχη τοῦ λόγου, τοῦτο καὶ κυρίως λέγεσθαι, ὁ δ' ἂν μὴ μετέχη, τοῦτο μὴ λέγεσθαι ἢ μὴ κυρίως λέγεσθαι. οὕτω δὴ καὶ θεοῦ μίαν οὐσίαν εἶναι καὶ φύσιν καὶ κλήσιν, κἂν ἐπινοίαις τισὶ διαιρουμέναις συνδιαιρεῖται καὶ τὰ ὀνόματα· καὶ ὁ μὲν ἂν κυρίως λέγηται, τοῦτο καὶ εἶναι θεόν, ὁ δ' ἂν ἢ κατὰ φύσιν, τοῦτο καὶ ἀληθῶς ὀνομάζεσθαι, εἴπερ μὴ ἐν ὀνόμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἐστὶν ἡμῖν ἡ ἀλήθεια. οἱ δέ, ὡσπερ δεδοκίμωτες μὴ πάντα κινεῖν κατὰ τῆς ἀληθείας, θεὸν μὲν εἶναι τὸν υἱὸν ὁμολογοῦσιν, ὅταν βιασθῶσι τῷ λόγῳ καὶ ταῖς μαρτυρίαις, ὁμώνυμον δὲ καὶ μόνης κοινωνοῦντα τῆς κλήσεως.» Ἡ μὲν οὖν θεολογικὴ περίοδος αὕτη, κατὰ κύκλον μὲν περιοδευθεῖσα, πολλαῖς δὲ καταμερισθεῖσα ἐννοίαις, καὶ οἷά τινι ἀπλώσει καὶ περιπτύξει χειρὸς, τῇ ἐμπεριβόλῳ φράσει καὶ τῷ ἀπηωρημένῳ τῆς εὐκρινείας καὶ τῷ τῶν συνδέσμων οἷον εἰπεῖν χάσματι ἔνδον ἑαυτῆς πάντα συγκατακλείσασα. νοῦς δὲ τῆς περιόδου ταύτης τοιοῦτος. οὐκ ἀποδέχεται ὁ πατήρ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν θεὸν τὸν υἱόν, ἑτεροούσιον δὲ τῷ πατρί, καὶ ἐπιπλήττει σφοδρῶς, τοῦτο μὲν ὡς ἀμαθέσι, τοῦτο δὲ ὡς κακεντρεχέσι τοῖς καθ' ἡμῶν ὑποδείγμασι. φησί γὰρ ὡς ἔστι τις καὶ παρ' ἡμῖν οὐσία εἶδος ὀνομαζομένη, ἀνθρώπειον δὲ τοῦτο ἢ ἵππειον ἢ βόειον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτό τροπον ὑπὲρ ταῦτα ἢ παρὰ ταῦτα· ὑφ' ἕκαστον δὲ τῶν εἰδῶν ἄτομα πολλὰ διηρίθμηνται, ἀνθρωποι, ἵπποι, βόες, κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν εἰδῶν, ὀρισμὸς δὲ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸ εἶδος ἀτόμοις εἷς.

Ὅσα μὲν οὖν τοῦ κοινοῦ μετέχει ὀρισμοῦ, ταῦτα καὶ κυρίως λέγεται· ὅσα δὲ ὀνομάζεται μὲν ὡς καὶ τὰ λοιπὰ ἄτομα, ἄμοιρα δὲ τοῦ λόγου ἐστί, ταῦτα οὐ κυρίως εἰσίν· ὁ δὲ μὴ κύριον, τοῦτο ἄκυρον. τὸ δὲ ἄκυρον βούλομαι μὲν εἰπεῖν κατὰ τὸν Νυσσαέα Γρηγόριον καὶ ἀνύπαρκτον, ἵνα δὲ μὴ περιττὸς δόξω, τῷ γε κυρίῳ πάντως ἀνόμοιον. Σωκράτης μὲν καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης, καὶ ἀπαξαπλῶς τὰ ὑπὸ τὸ εἶδος ἄτομα, κυρίως ἀνθρωποι, ὅτι τοῦ κατὰ εἶδος λόγου κοινῶς καὶ ἀμερίστως συμμετεσχήκασιν, ἕκαστον γὰρ τούτων ζῶόν τε τυγχάνει καὶ λογικὸν καὶ θνητὸν καὶ ἐπιστήμης καὶ νοῦ δεκτικόν· τὸ δὲ παρὰ τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ εἰκονισμένον πρὸς τινὰ τῶν ἀνθρώπων ὁμοίωμα ἢ τὸ παρὰ τοῦ ζωγράφου χρωματισθὲν ἀνθρώπων μὲν ἂν τις ὀνομάσειεν, ὅτι τῷ σχήματι τὸ εἶδος μεμίμηται, οὐ κυρίως δέ, ἀλλ' ὁμωνύμως. διὰ τί; ὅτι μὴ τοῦ ὀρισμοῦ μετέσχηκε τοῦ κατὰ τὸ εἶδος· οὐ γὰρ ἐστὶ τὸ ἀνδρείκελον ζῶον λογικὸν θνητόν. Ὅσπερ οὖν ἡμῖν τοῖς κατὰ μέρος ἀνθρώποις καὶ αὐθις τοῖς κατὰ μέρος ἀγγέλοις μία τις εἰδικὴ οὐσία συμπέφυκεν, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων, πατρός φημι καὶ υἱοῦ καὶ ἀγίου πνεύματος, μία τις οὐσία καὶ φύσις ἐστὶ θεότητος καὶ κλήσις. καὶ ὅπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς ἀληθείας ὁ Ἀριστοτέλης φησίν, ὅτι ἀντιστρέφει τὸ ὄν πρὸς τὴν ἀλήθειαν (εἴτε γὰρ κάθηται Σωκράτης, ἀληθεύει ὁ φάσκων καθῆσθαι Σωκράτην, εἴτε ἐκεῖνος ἀληθεύει, ὁ Σωκράτης κάθηται), τοῦτο καὶ ἐν ταῦθά φησιν ὁ πατήρ, ὅτι «ὁ μὲν ἂν κυρίως λέγηται, τοῦτο καὶ εἶναι θεόν, ὁ δ' ἂν ἢ κατὰ φύσιν, τοῦτο καὶ ἀληθῶς ὀνομάζεσθαι», τουτέστιν ἢ μὲν κυριολογία τοῦ ὀνόματος τὴν ἀλήθειαν εἰσάγει τοῦ πράγματος, τὸ δὲ κατὰ φύσιν ὄν, τοῦτο τοῦ ὀνόματος τὴν ἀλήθειαν δείκνυσιν, «εἴπερ» φησί «μὴ ἐν ὀνόμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἐστὶν ἡμῖν ἡ ἀλήθεια». οὐ γὰρ περὶ τὰ ὀνόματα πραγματευόμεθα, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ὀνομάτων περὶ τὰ πράγματα, οὐδὲ πᾶσαν τὴν θεὸς φωνὴν ἐπὶ τῆς πρώτης τάττομεν φύσεως· οὐκ ἂν γὰρ φθάνοιμεν καὶ ἱερέας θεοποιοῦντες καὶ «ἄρχοντας τοῦ λαοῦ» καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἐν θεωρίαις καὶ τοὺς «ἀπὸ γῆς ἀναβαίνοντας» κατὰ τὴν τῆς ἐγγαστριμύθου φωνήν. ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν τὸ λεγόμενον, καὶ εἰ μὲν κατὰ φύσιν ἢ πρὸς τὴν πρώτην οὐσίαν, τοῦτο καὶ κυρίως λέγειν

θεόν· εἰ δὲ μή, κατατάττειν μετὰ τῆς κτίσεως. ἡμῖν γὰρ μία θεότης τὸ σεβόμενον, ἦν δὴ καὶ οὐσίαν καὶ φύσιν καὶ μορφήν οἱ θεοὶ πατέρες κατωνόμασαν, ἄτμητον, ἀμέριστον, ἀδιάστατον, κἂν ἐπινοίαις τισὶ διαιρουμέναις συνδιαιρῆται καὶ τὰ ὀνόματα.

Ἄλλὰ τὸ μὲν περὶ τῆς ἐπινοίας εἰς ἕτερον ἀναβεβλήσθω καιρόν· πολὺ σήμαντον γὰρ τοῦτο τὸ ὄνομα καὶ πολυμερές, ὡς καὶ Βασιλείῳ τῷ πάνυ δοκεῖ. τὸ δ' οὖν λεγόμενον ἐνταῦθα, ὅτι μὴ δεῖ διὰ τὴν τῶν προσώπων διαίρεσιν κατατέμνειν καὶ τὴν οὐσίαν, μηδ' ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀγέννητόν φαμεν, τὸ δὲ γεννητόν, τὸ δὲ ἐκπορευτόν, διαιροῦντες αὐτοῖς τὰς διαφορὰς ἐπινοίας καὶ ταῖς ἐπινοίαις συνδιαιροῦντες καὶ τὰ ὀνόματα, διὰ τοῦτο καὶ τὴν οὐσίαν ἀφ' ἑαυτῆς διστᾶν καὶ κατακερματίζειν τὸ μὲν αὐτῆς τῷ ἀγεννήτῳ, τὸ δὲ τῷ γεννητῷ, τὸ δὲ τῷ ἐκπορευτῷ. ἐπεὶ καὶ παρ' ἡμῖν (ἀλλὰ μοι μέχρι τινὸς σῶζε τὸ παράδειγμα) οὐκ ἐπειδὴ Γρηγόριος καὶ Βασίλειος Κύριλλός τε καὶ Ἀθανάσιος τῷ ἀριθμῷ ἀπ' ἀλλήλων διήρηνται, ἤδη καὶ ὁ τοῦ εἴδους αὐτοῖς κατετμήθη λόγος· μένει γὰρ ἀμέριστος τῶν ἀτόμων μεμερισμένων. Ἡμεῖς μὲν οὕτως, ἐκεῖνοι δέ, φησί, «θεὸν μὲν ὁμολογοῦσι τὸν υἱόν, ὅταν βιασθῶσι τῷ» ἀποδεικτικῶς «λόγῳ καὶ ταῖς» γραφικαῖς «μαρτυρίαις», μέχρι δὲ τῆς φωνῆς εὐσεβοῦντες καὶ ὥσπερ καταχαριζόμενοι τὸ ὄνομα τῷ υἱῷ ὁμώνυμον τοῦτόν φασι, καὶ τοῦ μὲν ὀνόματος συγκοινωνεῖν τῷ πατρί, μὴ μέντοι γε δὲ καὶ τῆς οὐσίας. Καὶ οἶδα μὲν ὡς οὐ κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ὁ δευτέρος λόγος διηκριβώθη, ἔχει γὰρ ἄφατόν τινα καὶ κεκρυμμένην τὴν δύναμιν· εἰ δὲ τις πρὸς τὴν ἡμετέραν ἕξιν τοῦτον παρεξετάσειε, κἂν εἰπεῖν ἔχοι ὡς ἄριστα διητήθη.

108 Περὶ τοῦ κατὰ τὸν σταυρὸν καὶ τὴν ταφήν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίου

Ἡ τοῦ λόγου οἰκονομία μυστήριον μὲν ἐστὶν οὐσιώδους πρὸς τὴν ἡμετέραν φύσιν ἐνώσεως· εἰ δὲ τις αὐτὴν ὑψηλοτέροις κατανοήσειε λογισμοῖς, τὴν τε τῶν φαινομένων καὶ νοουμένων κτισμάτων ἐπιστήμην εἴσεται καὶ τοὺς γραφικοὺς τύπους καὶ τὰ αἰνίγματα. δεῖ δὲ διελεῖν τὸν ἀπὸ τῆς ἐνώσεως ἄχρι σταυροῦ καὶ ταφῆς καιρὸν καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ἀναστάσεως τὴν ἀπόρρητον δύναμιν. καὶ εἰ μὲν τις ἀκριβῶς γνοίῃ τὸ τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς ταφῆς μυστήριον, τὴν ἐπιστήμην τῶν προειρημένων ἐδέξατο· ὁ δὲ τῆς ἀναστάσεως μνηθεὶς τὴν ἀπόρρητον δύναμιν ἔγνω τὸν ἐφ' ᾧ τὰ πάντα προηγουμένως ὁ θεὸς ὑπεστήσατο σκοπόν. Καὶ τοῖς μὲν φαινομένοις ἀφοριστέον τὸν σταυρὸν, ὥσπερ ἕξιν τινὰ ἐπέχουσιν τὴν σχέσιν τῶν ἐπ' αὐτοῖς ἐνεργουμένων κατέστησε, τὴν δὲ ταφήν ἀπομεριστέον τοῖς νοητοῖς ἤτοι τὴν ὀλικὴν ἀκινήσιαν τῶν ἐπ' αὐτοῖς κατὰ νοῦν ἐνεργουμένων. τῇ γὰρ σχέσει συναναιρουμένης τῆς περὶ πάντα φυσικῆς ἐνεργείας τε καὶ κινήσεως, κατὰ τὸν σοφώτατον Μάξιμον, γυμνὸς τῶν τοιούτων περιβλημάτων ὁ λόγος ἀνίσταται, ἀφείδεν ἐν τῷ τάφῳ οὐ «τὰ ὀθόνια» μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ κεφαλοδέσιμον· τὰ μὲν γὰρ ὀθόνια τύπος ἐστὶ τῆς τῶν φαινομένων κατανοήσεως, «τὸ» δὲ γε «σουδάριον» σύμβολον τῆς τῶν νοητῶν ἐπιστήμης, οἷς ὁ κύριος συγκατελήλυθε πρὸς ἡμᾶς, ἵνα διὰ τῆς κατ' αὐτὸν ἐνεργείας ἀμφοτέρων τὴν γνῶσιν λάβοιμεν. καὶ δεῖ μὲν ἡμᾶς τοῖς φαινομένοις πρότερον ὡς αἰσθητικωτέροις προσιέναι καὶ τούτων τὴν πνευματικωτέραν γνῶσιν λαβεῖν, εἶτα ἱκανῶς τοῖς προτελείοις τούτοις προγυμνασθέντας τὰς τῶν νοητῶν καταλήψεις ζητεῖν, ἐπειδὴν δὲ καὶ ταῦτα γνοίημεν, ὥσπερ ἐν τάφῳ πάντα καταλιπεῖν καὶ ἀναστῆναι γυμνοὺς παντὸς αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ προκαλύμματος καὶ ἐντὸς τῶν ἀδύτων γενέσθαι καὶ εἰς τὸν θεῖον ἀνιέναι γνόφον, τὴν ἀνείδεον τοῦ θεοῦ γνῶσιν, ὅσον ἡμῖν ἐφικτόν, καὶ τὸν ἐντελῆ «σαββατισμὸν» δέξασθαι.

Τὰ γὰρ ἀπὸ τῆς τῶν φαινομένων γνώσεως ἄχρι τῶν νοουμένων ἀτελῆ σάββατα καὶ «σάββατα σαββάτων» καὶ παροικίαι καὶ κατοικίαι καὶ περι τομαὶ τῶν περιττῶν καὶ αὐθις ἕτεροι αὐτῶν τῶν περιτομῶν καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι θερισμοί. ἀπάθεια γὰρ ἐν αὐτοῖς ψυχῆς λογικῆς κατὰ τὴν πρακτικὴν, καὶ αὐθις ἐλευθερία ψυχῆς λογικῆς διὰ τῆς ἐν πνεύματι φυσικῆς θεωρίας, καὶ ἡρεμία πνευματικὴ καὶ ἀπόθεσις τῆς περὶ γένεσιν ἐμπαθοῦς διαθέσεως καὶ ἀποβολὴ τῆς φυσικῆς περὶ ταύτην κινήσεως, καὶ τῶν κατ' ἄρετὴν καὶ φύσιν τῶν ὄντων πνευματικωτέρων λόγων μετ' ἐπι στήμης ἐπίγνωσις, καὶ ἡ πᾶσιν ἄβητος περὶ τὴν τῶν νοητῶν μυστικὴν θεωρίαν περὶ νοῦν ἀγνώστως συνισταμένη τοῦ θεοῦ κατανόησις.

109 Περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, τοῦ ἰλαστηρίου καὶ τῶν λοιπῶν.

Ἡ «κιβωτὸς τοῦ μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων» ἐγεγόνει τῷ Μωυσῆ, ὑπήλειψε δὲ ταύτην «χρυσὸς καθαρὸς ἕξωθεν». ἄνωθεν δὲ ἐπ' αὐτῇ τὸ «ἰλαστήριον» ἐπετέθειτο, ἐφ' οὗ «δύο χερουβὶμ χρυσοῦ τορευτὰ» κατάντικρυ ἀλλήλων πεποίητο. ἦν δὲ ἡ κιβωτὸς οἷον τι ταμειῖον ἄσυλον ὣν ἐμαρτύ ρατο πρὸς Μωυσῆν ὁ θεός. Καὶ ἡ «τράπεζα ἐκ χρυσοῦ καθαρῶ» κατεσκευάστο, «οἱ δὲ ἀναφορεῖς αὐτῆς ἐκ ξύλων ἀσήπτων, χρυσοῦ» διηλειμμένων «καθαρῶ», «τὰ» δὲ «τρυβλία αὐτῆς καὶ αἱ θυῖσκαὶ καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ οἱ κύαθοι», πάντα «χρυσᾶ». Ἡ τε «λυχνία τορευτῆ χρυσοῦ» καὶ «ὁ καυλὸς αὐτῆς» χρυσοῦς «καὶ οἱ καλαμίσκοι» αὐτῆς «καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σφαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα καὶ οἱ ἐκτετυπωμένοι καρυῖσκοι καὶ ὁ ἐπαρυστήρ καὶ τὰ <ὑποθέματα> αὐτῆς» σύμπαντα «ἐξ ἑνὸς χρυσοῦ καθαρῶ». Ἡ δὲ σκηνὴ δέκα ἦσαν «αὐλαί», ἐκάστη τὸ «μῆκος» αὐτῆς «εἴκοσι καὶ ὀκτὼ πῆχεων, καὶ τὸ εὖρος τεσσάρων» ἦν δὲ ξύμπασα «ἐκ βύσσου κεκλωσμένης καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου» συνυφασμένη. ὑπῆρειδόν τε τὴν σκηνὴν «στῦλοι ἐκ ξύλων ἀσήπτων» τὸ πλῆθος «εἴκοσιν», ἕξωθεν ὑπῆλειμμένοι χρυσοῦ. τὸ δὲ «καταπέτασμα» τῆς σκηνῆς πεποίητο «ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου», καὶ ἦν «ἐπιτεθειμένον ἐπὶ τοὺς στύλους». Καὶ «ἡ κιβωτὸς ἔνδον» ἐτέθειτο «τοῦ καταπετάσματος», καὶ ἦν «τὸ καταπέτασμα διορίζον ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, κατεκάλυπτε» δὲ καὶ «τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου» ὥστε μὴ φαίνεσθαι. «ἡ δὲ τράπεζα ἕξωθεν» ἴδρυτο «τοῦ καταπετάσματος πρὸς βορρᾶν, ἡ δὲ λυχνία ἀπέναντι αὐτῆς πρὸς νότον». τὸ δὲ «θυσιαστήριον» ἦν «τετράγωνον ξύλινον, πέντε πῆχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πῆχεων τὸ εὖρος καὶ τριῶν πῆχεων τὸ ὕψος» ἕξωθεν δὲ «χαλκῶ ἐκεκάλυπτο», ὥσπερ δὲ καὶ ἡ περιβεβλημένη αὐτῷ «στεφάνη» καὶ αἱ «φιάλαι» καὶ τὸ «πυρεῖον» καὶ αἱ «κρεά γραι» καὶ ἡ «δικτυωτὴ ἐσχάρα» καὶ οἱ «ἀναφορεῖς». ἡ δὲ «αὐλὴ τῆς σκηνῆς βύσσινός» τε ἦν, καὶ «πρὸς νότον» ἐξήπλωτο «ἐκατὸν πῆχεων τὸ μῆκος, τὸ δὲ εὖρος τὸ κατὰ θάλασσαν πῆχεων πεντήκοντα καὶ τὸ ὕψος πῆχεων δεκαπέντε» τὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἐκατὸν ἐφ' ἐκατόν, καὶ τὸ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πενήκοντα, καὶ τὸ ὕψος πέντε πῆχεων ἐκ βύσσου κεκλωσμένης». Τῆς δὲ ἱερατικῆς στολῆς «τὸ περιστήθιον καὶ ἡ ἐπωμὶς καὶ ὁ ποδήρης χιτῶν κοσμηβωτός», ἡ δὲ «ἐπωμὶς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης» ἐξυφασμένη καὶ «τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσοῦ καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας» καὶ «δύο λίθοι ἐπὶ τὸν ὤμον τῆς ἐπωμίδος σμαράγδινοι, ἐγγεγλυμμένοι τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ». τὸ δὲ «λογεῖον τῶν κρίσεων ἔργον» ἦν «ποικιλτὸν ἐκ χρυσοῦ καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου τετράγωνον διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος, στίχοις» τέσσαρσι «λίθων» καταπεποικιλμένον διαφανῶν, «σαρδίων» καὶ «τοπαζίων»

καὶ «σμαράγδων» καὶ «ἀνθράκων» καὶ «σαπφείρων» καὶ «βηρυλλίων» καὶ «ὄνυχων»· καὶ ἦν συγκείμενον ἀεὶ τῇ ἐπωμίδι τὸ λογεῖον, οἷον ἐπιστήθιον ἱερατικόν, ἐν δὲ «τῷ λογεῖω τῆς κρίσεως ἢ δήλωσις ἦν ἐπιτεθειμένη καὶ ἡ ἀλήθεια». ὁ δὲ «ὑποδύτης ποδήρης» ἦν «ὑακίνθινος ὄλος» καὶ περὶ τὴν πέζαν «ρόϊσκοι» αὐτοῦ ἐξεκρέμαντο «πορφυροῖ καὶ ὑακίνθινοι καὶ κόκκινοι», καὶ ἀναμίξ «χρυσοῖ κώδωνες».

Τὸ δὲ «χρυσοῦν πέταλον», ὃ ἦν «ἀγίασμα κυ ρίω», «ἐπὶ τῆς μίτρας» ἐνήρμοστο· ἡ δὲ μίτρα στεφάνη τις ἦν οἷον τὸ τοῦ ἱερέως περιδέουσα «μέτωπον». ἡ δὲ «κίδαρις βυσσίνη», καὶ ἡ «ζώνη ἔργον ποικιλτόν». καὶ ἦν τὸ μὲν λογεῖον συνημμένον πρὸς τὴν ἐπωμίδα, τὸ δὲ πέταλον ἐνήρμοσμένον τῇ μίτρᾳ, ἡ δὲ μίτρα ἐπιτεθειμένη ἐπὶ τὴν τοῦ ἱερέως κεφαλὴν. Ἐπεποίητο δὲ καὶ τὸ «θυσιαστήριον» τοῦ «θυμιάματος ἐκ ξύλων» ὁμοίως «ἀσήπτων, τετράγωνον, κατακεχρυσωμένον χρυσίω καθαρῷ, κέρασι» διειλημμένον «χρυσοῖς». καὶ «ἐθυμιάτο ἐπ' αὐτοῦ θυμίαμα σύν θετον, λεπτόν, θυμίαμα ἐνδελεισμοῦ». ὁ μέντοι γε «λουτῆρ χαλκοῦς» ἐγεγόνει, καὶ ἡ «βάσις αὐτῷ χαλκῆ», κείμενος «ἀνά μέσον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀνά μέσον τοῦ θυσιαστηρίου». ἦν δὲ τὸ «χρῖσμα ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς» καὶ «εὐῶδες κινάμωνον» καὶ «κάλαμος εὐοσμος» καὶ «ἴρις» καὶ «ἔλαιον μύρον μυρεψικόν», «ἐξ οὗ ἡ σκηνὴ» καὶ τὰ περὶ αὐτὴν πάντα «ἐχρίετο», «<τό τε θυσιαστήριον> τοῦ θυμιάματος καὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς ὀλοκαυτώσεως». τὸ δὲ γε «θυμίαμα μῖγμα» ἦν «στακτῆς» καὶ «ὄνυχος» καὶ «ἡδυόσμου, χαλβάνης καὶ λιβάνου διαφανοῦς»· καὶ ἦν ἐκ τούτων «συγκεκομμένον λεπτόν καὶ τεθειμένον ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου». «Καὶ ἔδωκε Μωυσῆ, ἡνίκα κατέπαυσε λαλῶν αὐτῷ» ὁ θεὸς «ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾶ, τὰς δύο πλάκας τοῦ μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας δακτύλῳ θεοῦ».

Προστάσσει δὲ θεὸς καὶ τὴν θυσίαν ποιεῖν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς εὐπορίας, μόσχον ἢ ἄρνιον ἢ αἶγα, τοῖς δὲ καὶ «δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν», τοῖς δὲ ἔτι πενεστάτοις «σεμίδαλιν» ὀλίγην «ἐλαίω» ἀναμειγμένην. προσεφέροντο δὲ καὶ ὑπὲρ «ἀμαρτίας» καὶ «πλημμελείας», ἧτοι παρανομίας ἐκ περιστάσεως, καὶ «ἀγνοίας» ἱερουργίαι. καὶ τῶν θυμάτων τὰ μὲν ὀλοτελῆ κατεκαίετο, τῶν δὲ σμικρὰ τινα μόρια, ὁ ἐπίπλους, «οἱ νεφροί, τὸ» ἐπικείμενον «στέαρ καὶ ὁ λοβὸς τοῦ ἥπατος». ἡ δὲ ὑπὲρ ἀμαρτίας θυσία δίχα «ἐλαίου» καὶ «λιβανωτοῦ» προσεφέρετο. καὶ τὰ μὲν «ὀλοκαυτούμενα ἄρσενα» ἦν, τὰ δὲ «περὶ ἀμαρτίας θήλεα»· ὀλοκαυτοῦντο δὲ καὶ τινα τῶν πτηνῶν, ὁ δὲ «πρόλοβος» τῶν πτηνῶν «καὶ τὰ πτίλα» ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἀπετίθετο. Καὶ τὰ «ἀπὸ τηγάνου δὲ λάγανα θυσίαν» ὁ νόμος καλεῖ, τοὺς πένητας ψυχαγωγῶν τῷ ὀνόματι. καὶ τὸν μὲν προσφέροντα ζῶον «ἄνθρωπον» ἡ γραφὴ ὀνομάζει, «ψυχὴν» δὲ καλεῖ τὸν «σεμίδαλιν» προσκομίζοντα. ἀπαγορεύει δὲ «μέλι» προσφέρεσθαι τῷ βωμῷ καὶ «ζυμίτας ἄρτους». τὸν δὲ «ἀρχιερέα» νόμον τινα παραβεβηκότα «μόσχον ἄμωμον» ἱερεύειν κελεύει· τὸν δὲ «ἄρχοντα» ἀμαρτήσαντα ἔριφον ἐνιαύσιον προσενεγκεῖν· ἄλλον δὲ τινα τῶν τοῦ πλήθους ἀμαρτόντα χίμαρον θύειν προστάττει, εἰ δὲ πένης εἴη, «δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοττοὺς περιστερῶν»· εἰ δὲ πενέστατος, «σεμί δαλιν» δίχα «ἐλαίου» καὶ «λιβανωτοῦ». αἵματι δὲ καὶ ἐλαίῳ τὴν τε ἀκοὴν τοῦ ἱερέως καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα καὶ τὸν πόδα κατέχριε. Καὶ τὸν μὲν ὅλον λεπρὸν γεγονότα καθαρὸν ὀνομάζει, τὸν δὲ ἐκ μέρους ἀκάθαρτον. τηνικαῦτα δὲ ἐν τοῖς ἱματίοις λέπρα ἐγίνετο. Εἰσῆει δὲ ὁ ἀρχιερεὺς εἰς «τὰ ἅγια τῶν ἁγίων» κατὰ τὴν «δεκάτην τοῦ ἑβδόμου μηνός», ἐν «τῇ τοῦ ἰλασμοῦ ἡμέρᾳ». Τὰ δὲ πρωτότοκα τῶν θρεμμάτων μετὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν προσφέρει σθαι διηγόρευε. «Ἄλευρον» δὲ «κρίθινον» ὑπὲρ τῆς ὑποπτευομένης μοιχευθῆναι προσεφέρετο.

110 Σύντομοι ἀλληγορίαι τῶν παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις νομίμων τε καὶ ἔθῶν

Αὐτίκα ἡ περιτομὴ οὐκ ἔστι τῆς ἐκ θεοῦ κατὰ φύσιν ἀρτιότητος περιαιῖ ρεις, ἀλλ' ἐκ τῆς τυπικῆς τοῦ περιτεμνομένου μορίου θέσεως διδασκὸ μεθα ποιεῖσθαι γνωμικῶς τὴν περιτομὴν τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς διαθέσεως. τὸ «σάββατον» τελεία παθῶν ἐστὶν ἀπραξία καὶ στάσις τοῦ νοῦ καθολικὴ τῆς περὶ τὰ πεποιημένα κινήσεως. αἱ «νεομηνίαι» τοὺς ἐν τῷ δρόμῳ τῶν κατ' ἀρετὴν καὶ γνῶσιν ἡμερῶν διαφόρους σημαίνουσι φωτισμούς, οἷς προτροπάδην ἅπαντας ἐνδιαθέοντες τοὺς αἰῶνας τὸν «δεκτὸν ἐνιαυτὸν τοῦ κυρίου» πληροῦμεν «τῷ τῆς χρηστότητος στεφάνῳ» κοσμοῦ μενον· στέφανος δὲ χρηστότητός ἐστι πίστις καθαρὰ, λίθων τιμίῳ δίκην ταῖς τῶν δογμάτων ὑψηγορίας διηθησμένη καὶ λόγοις πνευματικοῖς καὶ νοήμασι τὸν θεοφιλεῖ καθάπερ κεφαλὴν διασφίγγουσα νοῦν. Τῶν δὲ ἑορτῶν ἡ μὲν πρώτη, ἥτοι ἡ τοῦ «πάσχα», πρακτικῆς ἐστὶ φιλοσοφίας σύμβολον, πρὸς ἀρετὴν ὡς ἀπ' Αἰγύπτου τῆς ἀμαρτίας τοὺς ὑπ' αὐτῆς κρατουμένους διαβιβάζουσα· ἡ δὲ δευτέρα, ἥτοι ἡ «πεντηκοστή», ἡ καλουμένη «τῶν νέων», τύπος ὑπάρχει τῆς ἐν πνεύματι φυσικῆς θεωρίας, τὴν περὶ τῶν ὄντων ἀψευδῆ δόξαν ὡς «ἀπαρχὴν θέρου» τῷ θεῷ προσκομίζουσα· ἡ δὲ τρίτη, ἡ «τοῦ ἰλασμοῦ», ἥτις ἐν τῷ ἐβδόμῳ μηνὶ τελεῖται τῷ Ἰσραήλ, θεολογίας ἐστὶ μυστήριον, τὴν πάντων τῶν ἐν τοῖς γεγονόσι πνευματικῶν λόγων γνωστικὴν ἕξιν καὶ τὴν κατ' οἰκονομίαν τοῦ σαρκωθέντος λόγου παντελεῖ διὰ τῆς χάριτος ἀναμαρτησίαν καὶ τὴν ἐπ' αὐταῖς ἐν τῷ ἀγαθῷ τελείαν καὶ ἀθάνατον ἀτρεψίαν περιέχουσα, ὡς «σαλπίγγων» καὶ «ἰλασμοῦ» καὶ «σκηνοπηγίας» ποιητικῆ. ἐπὶ πᾶσι δὲ αὐτός ἐστὶν ὁ θεὸς ταῦτα πάντα, σάββατον μὲν ὡς τῶν ἐν σαρκὶ τῆς ψυχῆς μόχθων ἀνάπαυσις καὶ τῶν κατὰ δικαιοσύνην πόνων κατάπαυσις, πάσχα δὲ ὡς ἐλευθερωτὴς τῶν τῆ πικρᾷ δουλείᾳ κεκρατημένων τῆς ἀμαρτίας, πεντηκοστή δὲ ὡς ἀπαρχὴ καὶ τέλος τῶν ὄντων καὶ λόγος ᾧ τὰ πάντα φύσει συνέστηκεν. εἰ γὰρ μετὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν ἐβδοματικὴν τῆς ἐβδομάδος περιόδον ἐστὶν ἡ πεντηκοστή, πενταδικὴ δὲ σαφῶς ὑπάρχει δεκάς αὕτη, προδήλως ἄρα τῶν ὄντων ἡ φύσις, κατὰ τὸν ἑαυτῆς λόγον ὑπάρχουσα πενταδικὴ διὰ τὰς αἰσθήσεις, μετὰ τὴν φυσικὴν τοῦ χρόνου καὶ τῶν αἰώνων διάβασιν ἐν τῷ θεῷ ἔσται, τῷ κατὰ φύσιν ἐνί, μὴ δεχομένη πέρας, ἐν ᾧ παντελῶς οὐκ ἔστι διάστασις. πεντηκοστῆς οὖν ἐστὶ τὸ μυστήριον ἢ πρὸς τὴν πρόνοιαν ἄμεσος τῶν προνοουμένων ἔνωσις. τῶν δὲ ἐν τῷ ἐβδόμῳ μηνὶ τριῶν ἑορτῶν, τῶν «σαλπίγγων» καὶ τοῦ «ἰλασμοῦ» καὶ τῆς «σκηνοπηγίας», ἡ μὲν σάλπιγξ νόμου καὶ προφητῶν καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν κηρυττομένης γνώσεως τύπος ἐστίν, ὁ δὲ ἰλασμὸς σύμβολον τῆς τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον διὰ σαρκώσεως καταλλαγῆς, ἡ δὲ σκηνοπηγία προτύπως ἐστὶ τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς πάντων πρὸς ἀτρεψίαν μεταποιήσεως. θυσίας δὲ οἶδεν ὁ λόγος τὴν τῶν παθῶν σφαγὴν καὶ τὴν τῶν φυσικῶν δυνάμεων προσαγωγὴν, ὧν τοῦ μὲν λόγου τύπος ἐστὶν ὁ κριός, τοῦ δὲ θυμοῦ φέρει σύμβολον ὁ ταῦρος, τῆς δὲ ἐπιθυμίας ἡ αἶξ ὑπάρχει δήλωσις. ἔστι δὲ ἡ σκηνοπηγία σύμβολον καὶ τῆς ἡμῶν κατὰ θεομίμητον ἕξιν περὶ τὸ καλὸν ἀτρεψίας πῆξις καὶ σύστασις.

Καὶ ἵνα δὴ σοὶ τὸ σύμπαν σῶμα διασχίσω τοῦ γράμματος εἰς πνευματικὴν ἀνακάλυψιν, ἡ μὲν διαβαθεῖσα τῷ Μωυσῆ θάλασσα ἢ ὑπὸ αἴσθησιν φύσις ἐστὶ, καταστρωθεῖσα ἢ διαιρεθεῖσα τῇ στερρᾷ τῆς ράβδου πληγῆ, φημὶ δὴ τῷ διαιρετικῷ νῷ τῶν ὄντων ἢ ἐξομαλιστικῷ, καὶ βατὴ γενομένη καὶ εὐπαρόδευτος ταῖς Ἰσραηλιτικαῖς δυνάμεσι. τὸ δὲ «ὄρος», εἰς ὃ «ἀνα βέβηκε Μωυσῆς», ἡ τῶν ἀρετῶν ἐστὶν ἄνοδος. «ὄ» δὲ

«γνόφος», εἰς ὃν «εἰσηλθεν, οὗ ἦν ὁ θεός», ἡ ἀειδής ἐστὶ καὶ ἀόρατος τῶν ὑπὲρ φύσιν διατριβή· ἐν ᾧ τὸ ἀρχέτυπον κατὰ μίμησιν ἀποτυπῶνται ὁ εἰσεληλυθὼς καὶ κάτεισι τοῦ ὄρου, ἧς μετείληφε δόξης κατὰ πρόσωπον τὴν χάριν ἐπισημαίνων καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις παραδεικνύς. τὸ δὲ ἄβροχον φύραμα τῶν ἀζύμων ἢ τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου δύναμις ἐστίν, ὀφείλουσα τῆς πρὸς τὰ αἰσθητὰ ἐπιπλοκῆς καθαρὰ φυλάττεσθαι καὶ ἀνέπαφος. Ἡ δὲ μετὰ τὸν Μωσέως θάνατον ἡγεμονία Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ τὸν δι' αὐτοῦ τυπικῶς μνησόμενον σωτήρα λόγον τοῦ θεοῦ παρεδήλου, μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ γράμματος τῶν νομικῶν διατάξεων τὴν ἐν τῷ ὕψει τῶν νοημάτων γινομένην τοῦ ἀληθινοῦ Ἰσραὴλ καὶ ὀρῶντος θεὸν {τὴν} ἡγεμονίαν παραλαμβάνοντα, καὶ παντὸς μὲν ψυχῆς καὶ σώματος μολυσμοῦ τῷ τομωτάτῳ λόγῳ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως οἷον πετρίναις μαχαίραις περιτέ μνοντα, διὰ δὲ τῆς ρεούσης τοῦ χρόνου φύσεως διαβιβάζοντα πρὸς τὴν τῶν ἀσωμάτων κατάστασιν τοῖς ὅμοις τῶν ἀρετῶν ἐπαιωρουμένην ἔχοντας τὴν δεκτικὴν τῶν θείων μυστηρίων γνῶσιν. αἱ δὲ ἑπτὰ περίοδοι κατὰ τῆς «Ἰεριχοῦς» πόλεως καὶ τῆς «κιβωτοῦ» καὶ «τῶν σαλπύγγων» καὶ τοῦ «ἀναθέματος» ὁ πληρέστατός ἐστὶ τῶν ἀρετῶν ἀριθμός, ἐν ἰσαριθμοῖς σάλπιγξι σὺν ἀλαλαγμῷ μυστικῶ τὴν δυσάλωτον φύσιν τῶν φαινομένων κατασεύσας καὶ νικητὴς τοῦ ὀρωμένου κόσμου γενόμενος. Ἐπεὶ δὲ παρεκέλευσας ἐν τῷ γράμματι ἀλληγορηθῆναί σοι καὶ τὰ κατὰ τὸν Ἥλιαν καὶ δύο τινὰ τῆς περὶ τὸν Ἰωνᾶν προφητείας, ἴσθι ὅτι πᾶσα ψυχὴ «χηρεύουσα» ἀρετῆς καὶ γνώσεως θεοῦ, ἐπειδὴν τὸν διαγνωστικὸν ὑποδέξεται λόγον, εἰς μνήμην τῶν ἑαυτῆς ἀμαρτημάτων ἔρχεται καὶ ἀρε τῶν ἄρτοις τὸν διατρέφοντα τρέφει λόγον καὶ ποτίζει ἀληθείας δόγμασι τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ αὐτῆς δὴ τῆς φύσεως τὴν εἰς αὐτὸν προκρίνουσα θεραπείαν, δι' ἧς «ἡ» τε «ὑδρία» σὰρξ τὴν ἐπὶ ταῖς ἀρεταῖς πρακτικὴν συντονίαν χορηγήσει καὶ «ὁ καμψάκης» νοῦς τὴν τὸ φῶς συντηροῦσαν τῆς γνώσεως θεωρίαν πηγᾶσει διηνεκῶς καὶ ὁ ἔμφυτος λογισμὸς τὴν ἐμπαθῆ ζωὴν ἀποθέμενος τῆς θείας ζωῆς γενήσεται μέτοχος. Οἱ δὲ παρὰ τῷ Ἰωνᾶ «πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες μὴ γινώσκοντες δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστεράν» τὸ πλῆθος ἐστὶ τῆς ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίας, πλείους ὄντες ἢ δώδεκα μυριάδες, τουτέστιν ἐπέκεινα τῆς ἐβδοματικῆς τοῦ χρόνου ἀνακυκλήσεως καὶ τῆς πενταδικῆς αἰσθήσεως, ἐξ ὧν ἀριθμῶν ὁ δώδεκα σύγκειται· διὰ γὰρ τὴν ἔννομον ἀρετὴν τῶν ἐν σαρκὶ παθῶν ὡς ἀριστερῶν πεποιήνται λήθη καὶ διὰ τὴν ἄπταιστον γνῶσιν τὴν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασιν οἴησιν ὡς δεξιὰν οὐ προσίενται. καὶ ἡ κατ' ἐνέργειαν δὲ ἀληθῆς τῆς τῶν ἀρετῶν αἰτίας ἐπίγνωσις ἄγνοιαν παντελῆ πέφυκε ποιεῖν τῆς ὡς δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς ἐκατέρωθεν παρακειμένης «τῆ μεσό τητι τῶν ἀρετῶν ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως», καὶ ὁ πρὸς τὴν αἰτίαν δὲ τῶν ὄντων ἀσχετῶς ἀναταθείς νοῦς ἀγνοεῖ καὶ τοὺς τῶν ἀσωμάτων λόγους ὡς δεξιὰν καὶ τοὺς τῶν σωμάτων ὡς ἀριστεράν, ὑπερφυῶς τῷ ὑπὲρ πάντα θεῷ ἐνωθεῖς.

111 **Περὶ δογματικῶν ὀνομάτων** Σὺ μὲν περὶ τῆς σημασίας τοῦ ἐνυποστάτου ἐζήτησας, ἐν τοῖς δογματικοῖς ἡμῶν βιβλίοις εὐρηκῶς τὸ ὄνομα κείμενον· ἐγὼ δέ σοι καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὀνομάτων διερμηνεύσω, ὅσα τε περὶ τὴν καθ' ἡμᾶς θεολογίαν λέγεται καὶ ὅσα περὶ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου οἰκονομίαν.

Αὐτίκα τὸ «ἐνυπόστατον», περὶ οὗ ἠρώτησας, τῶν ὁμωνύμων ἐστὶ φωνῶν. λέγεται γὰρ ἐνυπόστατον καὶ τὸ ἀπλῶς ὑφεστηκὸς καὶ μάλιστα τὸ οὐσιῶδες· λέγεται αὖθις ἐνυπόστατον καὶ τὸ συμβεβηκός, ὡς ἐν τῇ ὑποστάσει ἦγουν τῇ ἀτόμῳ οὐσίᾳ ἔχον τὴν ὑπαρξιν· λέγεται ἐνυπόστατον καὶ τὸ εἶδος, οὐ τὸ ἄυλον οὐδὲ τὸ χωριστὸν τῶν

σωμάτων, ἀλλὰ τὸ ἐν τοῖς ὑπ' αὐτὸ ἀτόμοις πραγματικῶς ὑφιστάμενον· ἰδιαζόντως δὲ τῷ καθ' ἡμᾶς δόγματι ἐνυπόστατον λέγεται τὸ ἄλλω διαφόρῳ κατὰ τὴν οὐσίαν εἰς ἐνὸς σύστασιν προσώπου καὶ μιᾶς γένεσιν ὑποστάσεως συγκεί μενόν τε καὶ συνυφιστάμενον καὶ οὐδαμῶς καθ' αὐτὸ γνωριζόμενον. «Υπόστασις» δὲ ἐστὶ τὸ ἐφ' ἑαυτοῦ τὴν περιγραφὴν, ἀλλ' οὐκ ἐν πλείοσι τὴν κατηγορίαν φυσικῶς κεκτημένον. ὥστε τὸ κυριακὸν σῶμα ὑπόστασις μὲν οὐκ ἂν λεχθεῖη (οὐ γὰρ καθ' ἑαυτὸ χωρὶς τῆς πρὸς τὸν λόγον ἐνώσεως ὑφέστηκέ ποτε), ἐνυπόστατον δὲ ἐστὶν ὡς τῇ τοῦ λόγου ὑποστάσει συντέλεσαν εἰς γένεσιν μιᾶς ὑποστάσεως, συνθέτου μέντοι γε. καὶ «ὑπόστασις» μὲν καὶ «πρόσωπον» ταύτον, ἄμφω γὰρ μερικά τε καὶ ἴδια· ὑπόστασις δὲ καὶ ἐνυπόστατον ἕτερα. αὐτῆς δὲ «οὐσία» καὶ «φύσις» ταύτον· ἄμφω γὰρ κοινὰ καὶ καθόλου, ὡς κατὰ πολλῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ κατ' ἡγορούμενα. «Ἐνούσιον» δὲ ἐστὶ τὸ μὴ μόνον ἐνθεωρούμενον ἔχον ἐφ' ἑαυτοῦ τὸ τῶν ἰδιωμάτων ἄθροισμα, καθ' ὃ ἄλλο ἀπ' ἄλλου γνωρίζεται, ἀλλὰ καὶ τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας πραγματικῶς κεκτημένον. «Ὁμοούσιον» δὲ ἐστὶ τὸ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἄλλω τυγχάνον, διάφορον δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν ὑπόστασιν. εἴ τι οὖν ἄλλω ταύτον ὑπάρχει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐ ταύτον ὑπάρχει τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν ὑπόστασιν, καὶ εἴ τι ἐν καὶ ἠνωμένον ἄλλω τυγχάνει κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐχ ἔν ὅτε ἠνωμένον τῷ αὐτῷ τυγχάνει κατὰ τὴν ὑπόστασιν, καὶ εἴ τι διαφορὰν ἔχει πρὸς ἄλλο κατὰ τὴν ὑπόστασιν, τοῦτο ἔνωσιν ἔχει πρὸς τὸ αὐτὸ κατὰ τὴν οὐσίαν. Ἔστι δὲ «οὐσιώδης ἔνωσις» ἢ τὰς διαφορὰς κατ' ἀριθμὸν καὶ πολλὰς ὑποστάσεις εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν συνάγουσα· «οὐσιώδης» δὲ «διαφορὰ» ἐστὶ λόγος καθ' ὃν ἡ οὐσία ἡγουν φύσις ἀμείωτος καὶ ἀσύγχυτος διαμένει, τὴν πρὸς ἄλλο κατ' εἶδος ἕτερον εἰς μίαν ὑπόστασιν ποιουμένη σύνθετον. «ὑποστατική» μὲν ἐστὶν «ἔνωσις» ἢ τὰς διαφορὰς οὐσίας ἡγουν φύσεις εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόστασιν συνάγουσα καὶ συνδέουσα· «ὑποστατική» δὲ «διαφορὰ» τυγχάνει λόγος καθ' ὃν ἡ κατὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐνθεωρουμένων ἰδιωμάτων τῷ κοινῷ τῆς οὐσίας ἑτερότης, τέμνουσα κατ' ἀριθμὸν ἄλλον ἀπ' ἄλλου {δέ}, τὴν τῶν ἀτόμων ποιεῖται πληθύν. καὶ «σχετική» μὲν «ἔνωσις» ἐστὶν ἢ τὰς διαφορὰς γνώμας εἰς ἓν συνάγουσα θέλημα, «σχετική» δὲ «διαφορὰ» γνώμης ἑτερότης. «συγχυτική» δὲ ἐστὶν «ἔνωσις» ἢ ἐξ ὑποστάσεων εἰς ὅλου τινὸς γένεσιν κατὰ σύνθετον γενομένη σύνθεσις πεφυρμένη καὶ ἄγνωστος.

«Ἐνούσιου» δὲ ἴδιον τὸ πραγματικῶς ὑφίστασθαι καὶ φέρειν ἀπάντων ἐφ' ἑαυτοῦ τῶν προσωπικῶν ἰδιωμάτων τοὺς ἀληθεῖς χαρακτήρας. Διττὸν δὲ τὸ «θέλημα», τὸ μὲν «φυσικόν», τὸ δὲ «γνωμικόν»· καὶ φυσικὸν μὲν ἐστὶν οὐσιώδης τῶν κατὰ τὴν φύσιν συστατικῶν ἔφεσις, γνωμικὸν δὲ ἢ εἰς ἑκάτερα τοῦ λογισμοῦ ἀυθαίρετος ὀρμή τε καὶ κίνησις. «ἐνέργεια» δὲ ἐστὶ δυνάμειως φυσικῆς ἀποτέλεσμα. Ἰστέον δὲ σοὶ καὶ ταῦτα, ὡς ὁ μὲν Ἄρειος τὰς τρεῖς ὑποστάσεις ὁμολογεῖ, τὴν δὲ μονάδα ἀρνεῖται καὶ οὐ λέγει ὁμοούσιον τὴν ἁγίαν τριάδα, ὁ δὲ Σαβέλλιος τὴν μονάδα ὁμολογεῖ, ἀλλὰ τὴν τριάδα ἀρνεῖται, τὸν γὰρ αὐτὸν λέγει πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνὸς τῆς ἁγίας τριάδος Νεστόριος τὴν φυσικὴν διαφορὰν λέγει, τὴν δὲ ἔνωσιν οὐχ ὁμολογεῖ, οὐ γὰρ λέγει ταύτην καθ' ὑπόστασιν γεγονέναι, ὁ δὲ Εὐτυχῆς τὴν μὲν ἔνωσιν ὁμολογεῖ, τὴν δὲ κατ' οὐσίαν διαφορὰν ἀρνεῖται καὶ σύγχυσιν εἰσάγει τῶν φύσεων.

Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἁγίας τριάδος ταυτότης μὲν ἐστὶν οὐσίας, ἑτερότης δὲ προσώπων· ἐπὶ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ταυτότης μὲν προσώπου, ἑτερότης δὲ οὐσιῶν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ δεσπότη Χριστοῦ· ἐνὸς γὰρ ὄντος προσώπου ἦτοι ὑποστάσεως, ἑτέρας οὐσίας ἐστὶν ἢ θεότης καὶ ἑτέρας ἢ ἀνθρωπότης. τὴν μὲντοι γε καθ' ὑπόστασιν διαφορὰν ἐπὶ τῆς ἁγίας τριάδος καὶ τὴν φυσικὴν διαφορὰν ἐπὶ τοῦ ἐνὸς τῆς ἁγίας τριάδος οὐκ ἐν αἰσθησί

χρή λέγειν, ἀλλὰ νοῆσαι τοῖς τῆς διανοίας ὄμμασιν. Ὡσπερ δὲ διὰ τὸ ὁμοούσιον τῆς ἁγίας τριάδος μίαν οὐσίαν κηρύττομεν, οὕτω διὰ τὸ ἕτεροῦπόστατον τρεῖς ὑποστάσεις λέγομεν· καὶ ὡσπερ διὰ τὸ ἕτεροούσιον τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκὸς δύο οὐσίας φαμέν, οὕτω διὰ τὸ μὴ ἰδιοῦπόστατον μίαν ὑπόστασιν δογματίζομεν.

Καὶ ὁ μὴ λέγων ἐπὶ Χριστοῦ διὰ τὴν τῶν φύσεων διαφορὰν τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν Νεστοριανός ἐστιν, ὁ δὲ λέγων καὶ διαφορὰν καὶ ἔνωσιν ἐπὶ Χριστοῦ οὔτε τὴν διαφορὰν ἀναιρεῖ οὔτε τὴν ἔνωσιν συγχέει. καὶ ὡσπερ Σαβέλλιον ἀναθεματίζομεν οὐχὶ μὴ κηρύττοντα ἐπὶ τῆς ἁγίας τριάδος τὴν φυσικὴν ἔνωσιν, ἀλλὰ μὴ λέγοντα τὴν καθ' ὑπόστασιν διαφορὰν, οὕτως τὸν Εὐτυχή ἀναθεματίζομεν τὴν φυσικὴν μὲν διαφορὰν ἐπὶ Χριστοῦ γνωρίζοντα, μὴ λέγοντα δὲ τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν. ἢ γὰρ ἐκκλησία ἐπὶ τοῦ σαρκὸς θέντος λόγου καὶ τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν διὰ τὸ ἀδιαίρετον καὶ τὴν καθ' οὐσίαν διαφορὰν διὰ τὸ ἀσύγχυτον πρεσβεύει, καὶ Κύριλλος δὲ ἀναθεματίζει τοὺς διὰ τὴν διαφορὰν ἀναιροῦντας τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν καὶ τοὺς διὰ τὴν καθ' ὑπόστασιν ἔνωσιν τὴν φυσικὴν ἀθετοῦντας διαφορὰν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος. Ταῦτά σοι προληπτέον τῆς ὅλης θεολογίας, ἵν' ἔχῃς τὰς τῶν ὀνομάτων σημασίας ἠκριβωμένας καὶ τὴν τῶν ὁμωνύμων διαίρεσιν, καὶ ἐκάστῳ τῶν ὀνομάτων ἐν τοῖς δογματικοῖς ἡμῶν ἐντυχάνων βιβλίοις ἄπταιστον ἔχῃς τοῦ ὑποκειμένου τὴν γνῶσιν, προλαβὼν τὴν ἐκάστου οὐσίαν καὶ ἰδιότητα.

112 Περὶ τῶν μετὰ θεὸν καὶ περὶ θεὸν τεταγμένων διακόσμων καὶ τάξεων.

Οὐδὲν προοιμιασάμενος διὰ τὸ πολλὰ δεῖν ἐν ὀλίγοις εἰπεῖν, εὐθύς αὐτόθεν περὶ ὧν ἠρωτήκεις ἐρῶ. Πάσας ἢ θεολογία τὰς οὐρανίους οὐσίας ἐννέα κέκληκεν, ἃς ὁ θεὸς ἱεροτελεστῆς Ἰερόθεος εἰς τρεῖς διακοσμήσεις ἀφορίζει τριαδικάς. καὶ πρώτην μὲν εἶναί φησι καὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἀμέσως ἠνωμένην θεῶ τούς τε ἀγιωτάτους θρόνους καὶ τὰ πολυόμματα καὶ πολυπτέρυγα τάγματα, χερουβὶμ Ἑβραίων φωνῆ καὶ σεραφὶμ διωνομασμένα, δευτέραν δὲ φησι τὴν τῶν ἐξουσιῶν καὶ κυριοτήτων καὶ δυνάμεων, καὶ τρίτην τὴν τῶν ἀρχῶν καὶ ἀρχαγγέλων καὶ ἀγγέλων διακόσμησιν. Ἡ τοίνυν πρώτη σύνταξις τῶν τριῶν τάξεων θερμαίνοντες ὀνομάζονται καὶ θρόνοι καὶ χύσις σοφίας ἐκφαντορικῶ τῶν θεοειδῶν αὐτῶν τάξεων ὀνόματι· καὶ τὸ μὲν τῶν θρόνων ὄνομα συμβολικόν ἐστι τοῦ πρὸς τὰ κάτω καὶ τὰς περιπεζίους ὑφέσεις ὑψηλοῦ αὐτῶν καὶ μετεώρου, ἢ δὲ τῶν σε ραφὶμ ἐπωνυμία ἐκφαντορικῶς διδάσκει τὴν ἀπερικάλυπτον καὶ ἄσβεστον ὡσαύτως ἔχουσαν φωτοειδῆ καὶ φωτιστικὴν αὐτῶν ἰδιότητα, ἢ δὲ τῶν χερουβὶμ τὸ γνωστικὸν αὐτῶν καὶ θεοπτικὸν καὶ τῆς ὑπερτάτης φωτο δοσίας δεκτικόν. ταῦτα δὲ τὰ τρία τάγματα οὐκ ἐν εἰκόσιν ἱεροπλάστοις μορφωτικῶς ἀποτυποῦσι τὴν θεουργικὴν ὁμοίωσιν, ἀλλ' ὡς ἀληθῶς τῷ θεῷ πλησιάζοντα ἐν πρώτῃ μετουσίᾳ τῆς γνώσεώς εἰσι τῶν θεουργικῶν αὐτοῦ ἐλλάμψεων· αἱ μὲν γὰρ ὑφειμένα τῶν οὐρανίων οὐσιῶν διακοσμήσεις παρὰ τῶν ὑψηλοτέρων διδάσκονται τὰς θεουργικὰς ἐπιστήμας, αἱ δὲ πασῶν ὑψηλότεραι ὑπ' αὐτῆς τῆς θεαρχίας ὡς θεμιτὸν τὰς μύσεις ἐλλάμπονται. ἢ δὲ τῆς θεαρχικῆς ἐπιστήμης μετάληψις κάθαρσις ἐστι καὶ φωτισμὸς καὶ τελείωσις. Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας τῶν τριῶν ταγμάτων διακοσμήσεις αἱ κυριότητές εἰσι καὶ αἱ δυνάμεις καὶ αἱ ἐξουσίαι· δηλοῖ δὲ ἢ μὲν κυριότης τὸ ἐλευθεροπρεπὲς καὶ ἀμείλικτον καὶ ἐξηρημένον ἀπὸ πάσης ἀνομοιότητος, ἢ δὲ δύναμις τὸ ἀρρενωπὸν καὶ ἀκατάσειστον καὶ τὸ πρὸς μηδε μίαν ὑποδοχὴν τῶν ἐνδιδομένων αὐτῇ θεαρχικῶν ἐλλάμψεων ἐξασθενεῖν ἢ ἐξυπτιάζειν, ἀλλ' ἀρρεπῶς ἀφορᾷν εἰς τὴν ὑπερούσιον καὶ δυναμοποιὸν δύναμιν· ἢ δὲ

τῶν ἁγίων ἐξουσιῶν ἐπωνυμία τὸ τεταγμένον δηλοῖ τῆς ὑπερκοσμίου καὶ νοεῶς ἐξουσιότητος. ταύτας οὖν ἔχουσα τὰς θεοειδεῖς ιδιότητας ἢ μέση τῶν οὐρανίων νόων διακόσμησις, καθαίρεται καὶ φωτίζεται καὶ τελεσιουργεῖται ὑπὸ τῶν θεαρχικῶν ἐλλάμπσεων, ἐνδιδομέων αὐτῇ δευτέρως διὰ τῆς πρώτης ἱεραρχικῆς διακοσμήσεως καὶ διὰ μέσης ἐκείνης δευτεροφανῶς διαπορθμευομένων. τὴν γοῦν δι' ἄλλου λεγομένην φοιτᾶν εἰς ἄλλον ἄγγελον ἀκοὴν σύμβολον ποιούμεθα τῆς πόρρωθεν ἐπιτελουμένης καὶ διὰ τὴν πρόδοτον ἀμυδρουμένης εἰς δευτέρωσιν τελειώσεως.

Τοιαύτη μὲν οὖν ἐστὶ καὶ ἡ μέση διάταξις· μεθ' ἣν αἱ ἀρχαὶ εἰσι καὶ οἱ ἀρχάγγελοι καὶ οἱ ἄγγελοι. δηλοῖ δὲ τὸ μὲν τῶν ἀρχῶν ὄνομα τὸ θεοειδῶς αὐτῶν ἀρχικὸν καὶ ἡγεμονικὸν μετὰ τάξεως ἱεῶς. ἢ δὲ τῶν ἁγίων ἀρχαγγέλων τάξις κοινωνικῶς τῇ ἱεραρχικῇ μεσότητι τῶν ἄκρων ἀντιλαμβάνεται· ταῖς τε γὰρ ἀγιωτάταις ἀρχαῖς κοινωνεῖ καὶ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις, ταῖς μὲν ὅτι πρὸς τὴν ὑπερούσιον ἀρχὴν ἀρχικῶς ἐπέστραπται καὶ πρὸς αὐτὴν ὡς ἐφικτὸν ἀποτυποῦται, τοῖς δὲ ὅτι τὰς θεαρχικὰς ἐλλάμπεις ἀγαθοειδῶς διαγγέλλει αὐτοῖς. οἱ δὲ ἄγγελοι συμπληρωτικῶς ἀποπερατοῦσι τὰς ὅλας τῶν οὐρανίων νόων διακοσμήσεις κατὰ τὸ τελευταῖον ὡς ἐν οὐρανίαις οὐσίαις, ἔχοντες τὴν ἀγγελικὴν ιδιότητα καὶ μᾶλλον πρὸς ἡμῶν ἐκφαντορικοὶ ἄγγελοι τῶν προτέρων οἰκειότερον ὀνομαζόμενοι. Ἡ μὲν γὰρ ὑπερτάτη διακόσμησις ὡς τῷ κρυφίῳ πρωτοταγῶς πλησιά ζουσα κρυφιοειδῶς ἱεραρχεῖ τῆς δευτέρας· ἢ δὲ μέση σύνταξις τῆς τῶν ἀρχῶν καὶ ἀρχαγγέλων καὶ ἀγγέλων ἱεραρχίας ἡγεῖται, τῆς πρώτης μὲν ἱεραρχίας ἐμφανέστερον, τῆς δὲ μετ' αὐτὴν κρυφιοειδέστερον· ἢ δὲ τῶν ἀρχῶν καὶ ἀρχαγγέλων καὶ ἀγγέλων ἐκφαντορικὴ διακόσμησις ταῖς ἀνθρωπίναις ἱεραρχίαις δι' ἀλλήλων ἐπιστατεῖ, ἢ κατὰ τάξιν ἢ πρὸς θεὸν ἀναγωγῇ καὶ ἐπιστροφή καὶ κοινωνία καὶ ἔνωσις. ἔνθεν ἡ θεολογία τὴν καθ' ἡμᾶς ἱεραρχίαν ἀγγέλοις ἀπονενέμηκεν, ἄρχοντα τοῦ Ἰουδαίων λαοῦ τὸν Μιχαὴλ ὀνομάζουσα καὶ ἄλλους ἔθνῶν ἑτέρων. Ἀπάσας δὲ τὰς ἀγγελικὰς οὐσίας δυνάμεις οὐρανίους καλεῖν εἰώθαμεν, οὐ σύγχυσίν τινα τῶν ἐκάστης διακοσμήσεως ιδιοτήτων εἰσάγοντες, ἀλλ' ἐπειδὴ εἰς τρία διήρηνται τῷ κατ' αὐτοὺς ὑπερκοσμίῳ λόγῳ πάντες οἱ θεῖοι νόες, εἰς οὐσίαν καὶ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν, ὅταν ἅπαντας ἢ τινὰς αὐτῶν ἀπαρατηρήτως οὐρανίας οὐσίας ἢ οὐρανίας δυνάμεις ἀποκαλοῦμεν, αὐτοὺς περιφραστικῶς τοὺς περὶ ὧν ὁ λόγος ἐμφαίνειν ἡμᾶς οἰητέον ἐκ τῆς καθ' ἕκαστον αὐτῶν οὐσίας ἢ δυνάμεως.

Εἰ δὲ ὁ καθ' ἡμᾶς ἱεράρχης «ἄγγελος κυρίου παντοκράτορος» ὑπὸ τῶν λογίων ὠνόμασται, καὶ ἔστι ζητούμενον πῶς τοῦτο λέγεται, εἰ ἀμέθεκτα τῶν ὑπερτέρων ὀλοτήτων εἰσὶ τὰ τελευταῖα, φαιμέν ὅτι τῆς μὲν ὀλικῆς καὶ ὑπερκειμένης τῶν πρεσβυτέρων διακόσμων δυνάμεως ἀποδέουσιν οἱ τελευταῖοι, τῆς δὲ μερικῆς καὶ ἀναλόγου μετέχουσι κατὰ τὴν μίαν ἀπάντων ἐναρμόνιον καὶ συνδετικὴν κοινωνίαν. εὐρήσεις δὲ ὅτι καὶ θεοὺς ἢ θεολογία καλεῖ τὰς τε οὐρανίας καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς οὐσίας καὶ τοὺς παρ' ἡμῖν φιλοθεωτάτους καὶ ἱερούς ἄνδρας. εἰ δὲ ἀπορεῖς διὰ τί μὴ ἄγγελος πρὸς τὸν Ἡσαΐαν, ἀλλὰ σεραφεῖμ ἀποστέλλεται, τοσοῦτον ἐπιλύσομέν σοι τὸ ἀπόρημα, ὡς ὁ τὴν ὄρασιν διαπλάσας ἄγγελος εἰς τὸ μυῆσαι τὰ θεῖα τὸν θεολόγον ἐπὶ τὴν πρωτουργὸν ἱεραρχίαν τὴν τοιαύτην ἀνέθηκε κάθαρσιν· ἢ ὅτι, ὡς περ πᾶσα τάξις, οὕτω καὶ ἕκαστος τῶν ἐπὶ τῆς τάξεως τῷ ὑπὲρ κειμένῳ καλεῖται πολλάκις ὀνόματι. εἰ δὲ καὶ τῆς ἀγγελικῆς ὀνομασίας τὰς ὅλας δυνάμεις ὁ λόγος ἀξιοῖ, οὐδὲ τοῦτο ἄπορον· πᾶσαι γὰρ ἐξάγγελοί εἰσι τῶν ὑπερκειμένων ἐλλάμπσεων. Σὺ δὲ μηδὲ τοῦτο θαυμάσης, εἰ ἐνταῦθα μόνον ἐνήλλακται μοι τοῦ λόγου ὁ χαρακτήρ· αὐτὰς γὰρ σοι σχεδὸν πᾶσας τὰς τοῦ Ἀρεοπαγίτου Διονυσίου συγγραφικὰς ῥήσεις σποράδην συλλεξάμενος παρατέθεικα.

μόνος γὰρ οὗτος παρὰ τοὺς ἄλλους ἀκριβεστέραν τὴν πραγματείαν πεποιήται περὶ τὸν θεῖον διάκοσμον.

113 Περὶ τῶν ἀλληνάλλως ἐγκειμένων προθέσεων τῆ ἀγία τριάδι

Πολλοῖς τῶν πρὸ ἡμῶν φιλοσόφων ἐζήτηται, ὅ τι ποτὲ αἱ προθέσεις καθαροῖς ὀνόμασιν ἢ ἀντωνυμικοῖς προσκείμεναι δύνανται, καὶ πῶς νῦν μὲν διηρημένως καὶ ἀποκεκληρωμένως ταῖς θεΐαις τῆς τριαδικῆς ἐνότητος ὑποστάσει παρὰ τῶν θεοκηρύκων πατέρων ἐτάχθησαν, νῦν δὲ συγκεχυμένως καὶ ἀδιαρθρώτως, καὶ πῶς ἢ τῶν Ἑλλήνων φιλοσοφία ταύταις ἐχρήσατο καὶ εἰ ὠμογνωμονήκασιν περὶ τὴν χρῆσιν σύμπαντες. Ἐρῶ οὖν ὅπως οἱ περὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλην περὶ τούτων ζητήσαντες ἀπεφάνησαν, ἔπειθ' ὅπως ἢ καθ' ἡμᾶς θεολογία περὶ τούτων διήρθρωσεν. αὐτίκα Πλάτων ὁ θεῖος ἀνὴρ ἐξ τὰ τῶν ὄντων ἀποφηνάμενος αἴτια, τὸ ποιητικόν, τὸ παραδειγματικόν, τὸ ὀργανικόν, τὸ ὑλικόν καὶ τὸ εἰδικόν καὶ τὸ τελικόν, τῷ μὲν ποιητικῷ προστίθησι τὸ ἐξ οὗ, τῷ δὲ παραδειγματικῷ τὸ καθ' ὅ, τῷ δὲ ὀργανικῷ τὸ δι' οὗ, τῷ δὲ ὑλικῷ τὸ ἐν ᾧ, τῷ δὲ εἰδικῷ τὸ ὑφ' οὗ, τῷ δὲ τελικῷ τὸ εἰς ὅ. παραδείγματι δέ τινα τῶν αἰσθητῶν τὰ τοιαῦτα διαφωτίσαιμεν· ὑποκείσθω γὰρ τις ἀνὴρ ἀγαλματοποιὸς πρὸς Σωκράτην ἢ Πλάτωνα διαχαλκεύων ἀνδρείκελον σιδήρῳ τινί, ᾧ δὴ τὸν χαλκὸν ἀποξέων τε καὶ μεταμορφῶν τῷ Σωκράτει τυχόν ἢ τῷ Πλάτωνι ἀφωμοίου τὸ ἴνδαλμα. ἐνταῦθα γὰρ τὰ ἐξ αἴτια συνδεδρα μήκασιν· ποιητικόν μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ ἀγαλματοποιός, παραδειγματικόν δὲ ὁ Σωκράτης, ὀργανικόν δὲ ὁ μεταμορφῶν τὸν χαλκὸν σίδηρος, ὑλικόν δὲ αὐτὸς ὁ χαλκός, εἰδικόν δὲ τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ ἀγάλματος, καὶ τελικόν ἢ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἀναφορά. διὸ φαμεν ἐκ τοῦ τέκτονος κατεσκευάσθαι τὸ ἀγαλμα κατὰ τὸ παράδειγμα διὰ τοῦ σιδήρου ὡς ὄργάνου ὑπὸ τῆς ἀνδρεικέλου μορφῆς ἐν τῷ χαλκῷ, ἵνα πρὸς τὸ πρωτότυπον ἀφομοιωθῆ.

Ὅραξ ὅπως ἅπαντὰ σοι συντέθεικα κατὰ τὴν Πλατωνικὴν περὶ τούτων ὑφήγησιν; ἀλλ' ὁ μὲν Πλάτων οὕτως· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἐλαττώσας τὰ αἴτια εἰς τὸν τέταρτον ἀριθμόν, μικροῦ δεῖν καὶ ταῖς τῶν προθέσεων προσθήκαις ἐναντίως ἤπερ ὁ Πλάτων ἐχρήσατο. τὸ γὰρ παραδειγματικόν καὶ τὸ ὀργανικόν ἀθετήσας τέσσαρα παραδέχεται· ἀλλὰ τῷ μὲν ποιητικῷ τὸ ὑφ' οὗ προστίθησι, τῷ δ' εἰδικῷ τὸ ἐν ᾧ, τῷ δ' ὑλικῷ τὸ ἐξ οὗ, τῷ δὲ τελικῷ τὸ εἰς ὅ, τοῦτο μόνον κατὰ τὸν Πλάτωνα θέμενος· βούλεται γὰρ ὑπὸ τοῦ ζωγράφου τὴν εἰκόνα διαμεμορφῶσθαι ἐκ τῶν χρωμάτων τὸ εἶναι ἔχουσαν ἐν τῷ εἶδει, οὐ μάτην, ἀλλ' ἐνεκά του, ὃ δὴ τελικόν τίθεται καὶ εἰς ὅ. οὕτως μὲν οὖν οἱ τῶν Ἑλλήνων ἐξοχώτατοι καὶ φιλοσοφώτατοι περὶ τούτων διαταξάμενοι φαίνονται, παρ' οἷς ἄλλο μὲν «τὸ ἀφθεγκτότατον ἐν», ἄλλος δὲ ὁ «πατρικὸς βυθὸς» καὶ ἄλλος ὁ δημιουργός, παράδειγμά τε νοητὸν ἀφανῶς ἐστηκὸς οὐδαμοῦ. οἱ δὲ καθ' ἡμᾶς θεολόγοι, αὐτόπται τῶν τοιούτων μυστηρίων γεγονότες καὶ κήρυκες, τὸν αὐτὸν παράγουσι καὶ ποιητικόν αἴτιον καὶ δημιουργικόν καὶ τελικόν, ποτὲ μὲν τῆ ὕλη προσχρῶμενον εἰς τὴν τῶν ὄντων ἀπογέννησιν, ποτὲ δὲ ἐξ οὐκ ὄντων τὰ ὄντα παράγοντα. ἐν μὲν γὰρ τῇ πρώτῃ κοσμογενεῖα τὴν ὕλην μετὰ τῶν εἰδῶν ἀδιαστάτως παρήγαγε, μετὰ δὲ τὴν τῶν ὄντων ἀποτελεύτησιν ἐκ ταύτης τᾶλλα ποιῶν φαίνεται. οὕτω τοιγαροῦν ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπος ἀποτίκτεται καὶ ἐξ ἡμίονου ἡμίονος, τὰ τε φυτὰ ἀπὸ γῆς πρόεισι, καὶ ὄμβροι μὲν ἐκ νεφῶν, νέφη δὲ ἐξ ἀτμῶν, ἀτμοὶ δὲ ἐκ πυρώσεως ἡλιακῆς, ἢ δὲ ἐκ παρατρίψεως ἀκτίνων, καὶ αὕτη ἐξ ἡλιακοῦ φωτός, τὸ δὲ ἐκ τοῦ μηδενός· ἀναλύων γὰρ τὰ γινόμενα καὶ ἐφ' ἕτερον ἐξ ἄλλου ἀναποδίζων, εἰς αὐτὸ

καταντήσεις τὸ πρῶτον πλάσμα καὶ δημιούργημα, ὃ δὴ ἐξ οὐκ ὄντων γεγένηται. Ἐπεὶ δὲ ταῖς τοιαύταις προθέσεσι καὶ ἡ καθ' ἡμᾶς θεολογία ἐπὶ ταῖς θείαις ὑποστάσεσι κατεχρήσατο, Πλατωνίζοντές τινες τῶν δοκούντων ἀπὸ τῆς ἡμετέρας τυγχάνειν αὐλῆς, ἐπειδὴ φασὶ τὰ θεῖα λόγια ἐκ τοῦ πατρὸς γεγενῆσθαι τὰ ὄντα διὰ τοῦ υἱοῦ, διὰ μὲν τῆς «ἐξ» προθέσεως προσκειμένης τῷ πατρὶ ποιητικὸν τοῦτον εἰσάγουσιν αἴτιον, διὰ δὲ τῆς «διὰ» προσκειμένης τῷ υἱῷ εἰς ὄργανου μοῖραν ἀποκληροῦσι τὸν μονογενῆ λόγον, πέλεκύν τινα τοῦτον (ἀλλ' ἴλεως ἡμῖν εἴης, λόγε θεοῦ) ἢ λαξευτὴ ριον ἢ ἄλλο τι τῶν χαλκευτικῶν ὀργάνων κατονομάζοντες. εἰσὶ δ' οἱ καὶ ἀναισχυντότερον βλασφημήσαντες τὸν μὲν πατέρα ὕλην εἰρήκασι διὰ τὴν Ἀριστοτελικὴν περὶ τῆς «ἐξ» προθέσεως διάταξιν, τῇ ὕλῃ ταύτην ἀπο κληρώσασαν. Οἱ μὲν οὖν ἕξω θεολόγοι τε καὶ φιλόσοφοι, τὸ πᾶν τῆς θεολογίας ἐν ταῖς λέξεσιν εἶναι τιθέμενοι, οὕτω ταῦτα διεῖλον καὶ διηκρίβωσαν· οἱ δὲ καθ' ἡμᾶς θεοφόροι πατέρες, ἐν τοῖς πράγμασιν ἔχοντες τὴν ἀκρίβειαν, ἤττον τῶν ὀνομάτων φροντίζουσι. διὰ τοῦτο τὴν «ἐξ» πρόθεσιν ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς ὕλης τιθέασιν, ὡς τὸ «ποιήσεις τὴν λυχνίαν ἐκ χρυσοῦ καθαροῦ», καὶ αὐθις τὴν κιβωτὸν πρὸς τὸν Νῶε φησὶν ὁ θεὸς «ἐκ ξύλων» ἀσήπτων, καὶ «ἐκ πηλοῦ διήρτισαι σύ, ὡς κάγω» ἐν τῷ Ἰώβ ἐστὶ κείμενον, καὶ «ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός» (ἀπανταχοῦ γὰρ ἡ πρόθεσις αὕτη τὴν ὕλην δηλοῖ), ποτὲ δὲ τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ «τοῦ ἐπὶ πάντων» τιθέασι «θεοῦ», ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ πάντα γεγενῆσθαι διαταττόμενοι. εἰ μὲν οὖν αἱ προθέσεις αὗται ἀποκληρωτικῶς ταῖς ὑποστάσεσιν ἔκειντο, οὐδ' οὕτω μὲν ἂν εἶχεν αὐτοῖς χώραν τὸ καθ' ἡμῶν δυσσεβές· ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ τάξεις ἀμείβονται, ὡς πρῶτον μὲν ἐν τούτῳ κεῖσθαι τὴν «διὰ», εἶτα τὴν «ἐξ οὗ», ἐν ἄλλοις δὲ τὴν «ἐξ οὗ», εἶτα τὴν «διὰ», καὶ αἱ προθέσεις ἐπὶ τῶν προσώπων ἐναλ λαττόμεναι φαίνονται, πῶς οὗτοι κυριολογοῦντες τὰ διάφορα ὡς ἀληθεύοντες δεχθήσονται παρ' ἡμῶν; Τὰς μὲν οὖν χρήσεις τῶν τε μεταλήψεων καὶ τῶν ἐναλλαγῶν ἀφθόνως σοὶ δώσει ὁ μέγας Βασιλεῖος, εἴ γε ταῖς πρὸς Ἀμφιλόχιον ὁμιλήσας περὶ τούτων διατυπώσεσιν· ἡμῖν δὲ δεικτέον, ὅπως ἐφ' ἐνὸς προσώπου αἱ διηρημένα συνῆλθον προθέσεις. «ἐξ αὐτοῦ» γὰρ φησὶν ὁ ἀπόστολος «καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα»· πῶς γὰρ τὸ αὐτὸ πρόσωπον καὶ ποιητικὸν δύναται εἶναι κατὰ Πλάτωνα διὰ τὴν «ἐξ» πρόθεσιν ἢ καὶ ὑλικὸν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην, καὶ ὀργανικὸν διὰ τὴν «διὰ», καὶ τελικὸν διὰ τὴν «εἰς ὃ»; ἀλλὰ τοῦτο μᾶλλον ἐνδεικτικὸν ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ τὰ πάντα παρῆχθαι καὶ πρὸς τὸν θεὸν ἔχειν τὴν ἐπιστροφὴν· πᾶν γὰρ τὸ γεννώμενον, ὡς ἡ πρεσβυτέρα θεολογία φησὶν, ἐκεῖθεν ἐπιστρέφει ὅθεν τὴν γένεσιν ἔσχηκε. τὸ μὲν οὖν «ἐξ αὐτοῦ» τὴν ἐκ τοῦ θεοῦ σημαίνει τῶν ὄλων ἀπογέννησιν, τὸ δὲ «εἰς αὐτὸν» τὴν τῶν γεννηθέντων ἐπιστροφὴν, τὸ δὲ «δι' αὐτοῦ», μέσον κείμενον, τὴν ποιητικὴν τῶν ὄντων δηλοῖ ἐνέργειαν. ἵνα γὰρ μὴ τὴν ὕλην νοήσωμεν διὰ τῆς «ἐξ» προθέσεως, ἥτις ἀπο γεννᾶ μὲν, οὐδὲν δὲ παρὰ τὴν γέννησιν ἐνεργεῖ, διὰ τοῦτο φησὶν ὁ ἀπόστολος, «ἐξ αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν», ὅτι τε, φησὶν, ἐξ αὐτοῦ τὸ πᾶν προελήλυθε καὶ διὰ τῆς ἐνεργοῦς αὐτοῦ ποιήσεως ἀποτετέλεσται καὶ εἰς αὐτὸν αὐθις ἐπέστραπται. «αὐτῷ ἢ δόξα», κατ' αὐτὸν φάναι τὸν θεὸν ἀπόστολον, «εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν».

114 Περὶ τῆς κατὰ Χριστὸν γενεαλογίας ἀπὸ Ἀδάμ

Δεῖ τὸν φιλόσοφον παντοδαπὸν εἶναι καὶ φιλοτιμεῖσθαι μὴ μόνον ἐπιστήμας καὶ τέχνας εἰδέναι, ἐξ ὧν σοφία καὶ φρόνησις τὸ συναγόμενον πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ ἱστορίαν συλλέγειν καὶ γεωγραφίας ἔχεσθαι καὶ τῆς ἄλλης μουσικῆς μὴ ἀπείρως ἔχειν· μουσικὴν

δέ φημι οὐ τὴν ἐν καθαπτοῖς ὀργάνοις μελοποιίαν καὶ χρῆσιν ἀπλῶς, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ἐκ λόγων συναγο μένην ἱστορίαν τε καὶ παιδείαν καὶ τὴν ἄλλην ἀπλῶς εὐμάθειάν τε καὶ πολυμάθειαν. διὰ ταῦτα κάγω νῦν μὲν τῶν ἐπιστημῶν τοὺς λόγους ὑμῖν ἀναπτύσσω, νῦν δ' ἄλλο τι ποιῶν φαίνομαι ὥσπερ ἐνταῦθα τὴν τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀφ' οὔτε γεγόνασιν ἄνθρωποι ἱστορίαν ἐν βρ[αχεῖ] σαφηνίσαι προήρημαι, οὐ διαίρων τὸν πάντα χρόνον ἐτῶν περιόδοις ἀφ' ὠρισμένοις, ὥσπερ τινὲς πεποιήκασιν, οὐδὲ ταῖς λεγομέναις κατατέμνων ἀρχαῖς (πολὺς γὰρ ὁ περὶ τούτων λόγος, καὶ ἡ περὶ τῶν καθ' ἕκαστα πραγμάτων ἀκρίβεια τῷ αὐτο[σχ]εδ[ίω] λόγῳ παρὰ πολὺ ἠναντίωται)· ἀλλὰ μοι ὁ λόγος ἐστὶ κεφαλαιωδῶς παραδοῦναι τὸ μετὰ τὸν Ἀδάμ γ[ένος], ὅθεν ὁ κύριος ἡμῶν γενεαλογεῖται κατὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπου γένεσιν, κατὰ βραχὺ τε τὸν χρόνον διακριβῶσασθαι καθ' ὃ[ν ἐγεγ]έννητό τε καὶ ἀναδέδεικται, ἐπιμνησθῆναί τε κατὰ τὸ πάρεργον καὶ βασιλειῶν τινῶν ὅσαι τῷ ὑπομνήματι προσαρμοσόσιν καὶ καταπαῦσαι τὸν λόγον ἄχρι τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας, ἀναμνησθέντα καὶ τῶν ἐν ταύτῃ διαλαμψάντων τινῶν.

Ἴσ[τε] μοι γὰρ ὡς ἀφ' ἐνὸς τῶν υἱῶν Ἀδάμ, φημι δὴ τοῦ Σήθ, ὃν τῷ σλ' ἔτει τῆς αὐτοῦ ἡλικίας ὁ γενάρχης γεννᾷ, τὸ κατὰ Χριστὸν γενεαλογεῖται μυστήριον. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ὀσφύος Σήθ Ἐνώχ, ἐκ δὲ τούτου Καϊνὰν προελήλυθε· καὶ Καϊνὰν μὲν Μαλελεήλ, Μαλελεήλ δὲ Ἰάρεδ, Ἰάρεδ Ἐνώχ, οὗτος τὸν Λάμεχ, Λάμεχ δὲ γεννᾷ τὸν Νῶε, ἐφ' οὗ κατακλυσμῷ τὴν γῆν ἠφάνισεν ὁ θεός. ἀπὸ δὲ Νῶε τριῶν γεγονότων υἱῶν, Σῆμ Χάμ Ἰάφεθ, μόνος ὁ Σῆμ τὰς ἀρχὰς τῆς κατὰ Χριστὸν γενέσεως εἰς ἑαυτὸν ἀνηρτήσατο. Σῆμ γὰρ τὸν Ἀρφαξάθ, καὶ οὗτος τὸν Καϊνὰν, καὶ οὗτος τὸν Σάλαμ, [καὶ ἐ]κεῖνος τὸν Ἔβερ γεννᾷ, ἀφ' οὗ τινες καὶ παρωνομάσθαι τοὺς Ἑβραίους φασίν. ἐκ δὲ Ἔβερ Φάλεκ προελήλυθεν, ἐφ' οὗ δὴ ὁ τῆς γῆς ἐγένετο μερισμός· καὶ γὰρ καὶ τῇ Ἑβραϊδί φωνῇ τοῦτο δὴ τὸ ὄνομα μερισμὸν σημαίνει. ἀπὸ [δὲ] Φάλεκ Ῥαγάβ, καὶ ἀπὸ τούτου Σερούχ, μεθ' ὃν Ναχώρ, εἶτα Θάρρα, Θάρρα δὲ γεννᾷ τὸν Ἀβραάμ. καὶ ἵνα τοὺς κα[θ'] ἔ[να] τῶν γεννηθέντων χρόνους ἀφῶ, ἀπὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἀκριβοῦς συμψηφίσεως ἀπὸ Ἀδάμ μέχρις Ἀβραάμ τέσσαρα καὶ εἴκοσι σὺν τρισχιλίοις καὶ τριακοσίοις ἔτεσιν ὁ σύμπαξ ἀριθμός. Εἶτα Ἀβραάμ γεννᾷ τὸν Ἰσαάκ, καὶ οὗτος τὸν Ἰακώβ, μεθ' ὃν Λεβὶ, καὶ μετὰ Λεβὶ Κάαθ, καὶ μετὰ τοῦτον Ἄβραμ, οὗτος δὲ γεννᾷ τὸν Μωυσῆν, ὃς παρὰ θεοῦ ἐπὶ δημαγωγίαν τοῦ Ἰσραὴλ προβάλλεται καὶ ἐξάγει τὸ ἔθνος ἐξ Αἰγύπτου καὶ ξεναγεῖ ἐπὶ τῆς ἐρήμου ἔτη τεσ[σα]ράκοντα. τούτου τετελευτηκότος ἡγεῖται τοῦ λαοῦ ὁ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦς, μεθ' ὃν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, εἶτα ἀλλόφυλοι, μεθ' [οὓς] ὁ Γοθονιῆλ Ἰουδαῖος, καὶ αὐθις ἀλλόφυλοι, καὶ πάλιν ἕτερος ἐκ τοῦ γένους, μεθ' ὃν ἔθνος ἀλλότριον, εἶτα Βαράκ [καὶ Δε]βόρρα, οὓς Μαδινηαῖοι διαδεξάμενοι παρὰ Γεδεὼν ἀφηρέθησαν τὴν ἀρχήν· ἐπὶ τούτου Ἀβιμέλεχ καὶ Θ[ω]λὰ καὶ Ἰαήρ, μεθ' οὓς Ἀμανῖται, καὶ μετ' ἐκείνους Ἰεφθάε, Ἐσβῶν, Αἰγλῶν, Λαβδῶν, ἐφ' οἷς ἀλλόφυλοι, μεθ' οὓς] Σαμψῶν, εἶτα Ἡλεὶ ὁ ἱερεὺς, καὶ τέλος Σαμουὴλ ὁ προφήτης, εἰς ὃν ἡ τῶν κριτῶν ἐξουσία κατέληξεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ [ὑπὸ] βασιλεῖ ταχθῆναι ὁ τῶν Ἰουδαίων λαὸς ἠρετίσατο, καθίσταται αὐτοῖς πρῶτος βασιλεὺς ὁ Σαουλ ἀπὸ φυλῆς Βενιαμίτιδος, εἶθ' ἐξῆς ὁ περιβόητος Δαυὶδ, μεθ' ὃν ὁ ἐκείνου υἱὸς Σολομῶν, καὶ αὐθις ὁ τούτου υἱὸς Ῥοβοάμ, ἐφ' [οὗ αἱ] δώδεκα φυλαὶ διηρέθησαν, καὶ δύο μὲν φυλαὶ τοῖς ἀπὸ Ῥοβοάμ τὸ γένος ἔχουσι συνετάχθησαν, δέκα [δὲ τῶ] Ἱεροβοάμ. γεννᾷ δὲ Ῥοβοάμ τὸν Ἀσσά, οὗτος τὸν Ἰωσαφάτ, ἐφ' οὗ Μιχαίας καὶ Ἡλίας καὶ Ἐλισσαῖος τῷ τῆς προ[φητείας] φωτὶ κατηυγάζοντο. Ἰωσαφάτ γεννᾷ τὸν Ἰωράμ, οὗτος τὸν Ὀχοζιαν, κάκεῖνος τὸν Ἰωάκ, καὶ οὗτος τὸν Ἀμεσ[ίαν], καὶ Ἀ[μ]εσίας τὸν Ἀζαρίαν καὶ Ἰωσίαν, ὀπηνίκα Ἀμῶς καὶ Ἡσαΐας καὶ Ὡσηέ,

Ἰωνᾶς τε καὶ Ἰωὴλ τὰς προφητικὰς [.....] σάλπιγγας. Ἰωσίας γεννᾷ τὸν Ἰωάθαμ, καὶ οὗτος τὸν Ἄχατζ, Ἄχατζ τὸν Ἐζεκιάν, Ἐζεκίας τὸν Μανασσῆν, Μαν[ασσῆς] τὸν Ἀμώς, Ἀμώς τὸν Ἰωσίαν, ἐφ' οὗ προεφήτευσεν Σοφονίας, Ἰερεμίας τε καὶ Βαρούχ. Ἰωσίας δὲ πάντων βα[σιλέων] ὀσιώτατός τε καὶ δικαιοτάτος καὶ ἀνὴρ τῷ ὄντι θεσπέσιος, τὸ δ' ἐξ ἐκείνου γένος αὐτὸ τὸ πονηρόν, Ἐλιακεῖμ γὰρ καὶ Ἰεχ[ονίας], ὁ μὲν υἱός, ὁ δὲ υἱωνός, ἤρχετην δὲ ἄμφω τοῦ λαοῦ ἀθέσμως καὶ πονηρῶς. μεθ' οὗς Σεδεκίας, ἐφ' οὗ Ναβουχοδονόσορ στρατεύσας ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς τήν τε πόλιν καθεῖλε καὶ τὸν λαὸν ἀπήνεγκε δορυάλωτον, καὶ αὐτὸν δὲ [Σεδεκίαν] τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελόμενος, τὸ ἔθνος τοῦ βασιλεύεσθαι ἔπαυσε. καὶ ἦν αἰχμάλωτον ἐπὶ Βαβυλῶνα χρόνον [...]μη[...], καὶ οἱ τῶν Βαβυλωνίων βασιλεῖς τούτου τοῦ ἔθνους κατεδυνάστευσαν ἄχρι Κύρου τοῦ Περσῶν καὶ Μήδων [.....] Βαβυλωνίων Φ[οινίκων] καὶ Σύρων καὶ Κιλικίων ἡγεμονεύοντος· παρέπεμψε δὲ οὗτος τὴν αἰχ[μαλωσίαν] .....