

ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, *Χριστιανική Ήθική*, Τετάρτη ἀνανεωμένη ἔκδοση, Ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1995, σχ. 24Χ14,5 ἑκ., σσ. 1-554.

Είναι προσφανής καὶ γνωστὴ ἡ ἔλλειψις Ὀρθοδόξων ἐγχειριδίων Χριστιανικῆς Ήθικῆς, ποὺ νὰ είναι χειραφετημένα ἀπὸ δυτικὲς σχολαστικὲς καὶ «καζουϊστικὲς», ἐπιδράσεις καὶ νὰ μὴ δίδουν «συνταγολόγια κατηγορηματικῶν προστακτικῶν» (Λ. Φιλιππίδης), ἀλλὰ νὰ καθιστοῦν σαφές, ὅτι μέσα στὰ λειτουργικὰ καὶ μυσταγωγικὰ πλαίσια τῆς Ἐκκλησίας ἡ Θεία Χάρις, ὅταν ὁ ἀνθρώπος θελήσῃ νὰ συνεργασθῇ μαζί της ἐλευθέρως καὶ κατόπιν εἰλικρινοῦς ἐμπράκτου μετανοίας, δημιουργεῖ μέσα του τὸ κατάλληλο ἡθικὸ φρόνημα καὶ τὸν ὄδηγει στὶς δρθὲς σχέσεις πρὸς τὸν Θεόν καὶ τὸν συνάνθρωπο καὶ στὸ νὰ ἀξιοποιῇ τὶς προοπτικὲς τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρχεως καὶ νὰ ἀντιμετωπίζῃ νικηφόρως τὰ προβλήματά της.

Τὴν μεγάλη αὐτὴ ἔλλειψι στὴν ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς κενὸ καλύπτει σὲ μεγίστη ἕκτασι τὸ ὡς ἄνω ἔργο τοῦ ἐκλεκτοῦ καὶ διακεκομένου Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Γεωργίου Μαντζαρίδη, ποὺ ἀφ' ἐνὸς στηρίζεται στὴν Ἅγια Γραφὴ καὶ στὴν Ἱερὰ Παράδοσι καὶ ἀφ' ἐτέρου λαμβάνει ὑπὸ δψιν τὶς «ραγδαίες ἐξελίξεις στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴν τεχνολογία» ποὺ «ἐπηρεάζουν ἀμεσα τὴν προσωπικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἥζω τοῦ ἀνθρώπου», «διαμορφώνουν νέες καταστάσεις καὶ δημιουργοῦν νέα καινούρια προβλήματα, ποὺ ἐπιβάλλουν τὴ διερεύνηση καὶ ἀντιμετώπιση τους» (Πρόλογος τετάρτης ἔκδοσεως, σ. 11).

«Οτι τὸ ἔξαιρετο σύγγραμμα τοῦ π. Μαντζαρίδη παρουσιάζει μὰ Χριστιανικὴ Ήθική, ποὺ ἀντιμετωπίζει καὶ τὴ «νεώτερη προβληματική», γίνεται ἀντιληπτὸν ἥδη ἀπὸ τὸν Πίνακα τῶν Περιεχομένων (σσ. 9-10).

Ἡ Εἰσαγωγὴ (σσ. 15-60) ἀφ' ἐνὸς παρουσιάζει διερεύνησι τῆς ἐννοίας τῆς ήθικῆς, τοῦ ἡθικοῦ προβληματισμοῦ καὶ τῆς ήθικῆς ἐπιστήμης μὲ βιβλικὴ καὶ πατερικὴ θεμελίωσι, ἀφ' ἐτέρου προβαίνει σὲ κριτικὴ θεώρησι τῆς μεθοδολογίας τῆς ήθικῆς στὰ πλαίσια α) τῆς παραδοσιακῆς ήθικῆς ἡ ήθικῆς τῆς αὐθεντίας· β) τῆς ήθικῆς τῆς εὐθύνης καὶ γ) τῆς «μεταηθικῆς», γιὰ νὰ ὀδηγήσῃ στὸ συμπέρασμα ὅτι «ἡ Χριστιανικὴ Ήθικὴ δὲν εἶναι ἡ ήθικὴ τῶν κανόνων, ἀλλὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς προσωπικῆς κοινωνίας» (σ. 34). Τρίτον προβάλλει τὶς πηγὲς (Ἄγιαν Γραφὴ καὶ Ι. Παράδοσιν) καὶ τὰ ἑλληνικὰ καὶ ἔνεα βοηθήματα· καὶ τέταρτον, ἀναφέροντας τὶς βοηθητικὲς ἐπιστῆμες

(Δογματικήν, Ψυχολογίαν, Παιδαγωγικήν, Κοινωνιολογίαν, Δίκαιον, Ἀνθρωπολογίαν, Βιολογίαν καὶ λοιπές ἐπιστῆμες), καταλήγει στὸ νὰ τονίσῃ ὅτι «*Ἡ Χριστιανικὴ Ἡθικὴ εἶναι καὶ ὀφεῖλει πάντοτε νὰ παραμένει θεολογικὴ ἐπιστήμη*» (σ. 60).

Τὸ Α' μέρος (σσ. 61-284), ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «*Ἀνθρωπὸς καὶ Θεός*», εἶναι ὡραία προβολὴ καὶ σύνοψις τῆς γνησίας ὁρθοδόξου πνευματικότητος, ποὺ ἀναφέρεται στὴ σχέσι τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρχειας πρὸς τὸν Δημιουργό της. Ἡ σπουδαιότης τοῦ μέρους αὐτοῦ γίνεται ἔκδηλη ἐκ τῶν τίτλων τῶν κεφαλαίων αὐτοῦ, ποὺ ἔξετάζουν τὴν παρουσία τοῦ ἀγαθοῦ, τὴ γνῶσι τοῦ ἀγαθοῦ, τὸ κακὸ καὶ τὰ πάθη, τὸ ἀγαθὸ καὶ τὴν ἀρετὴ, τὸν ἀπόλυτο χαρακτῆρα καὶ τὴν προσαρμοστικότητα τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς, τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτική, τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Θεό, τὴν ἐνταξὶ καὶ παραμονὴ στὴν Ἐκκλησίᾳ, τὴν θεία Λατρεία καὶ ἴδιως τὴν θεία Εὐχαριστία καὶ Κοινωνία, τὴν προσευχὴ, τὴν πίστι, τὴν ὑπακοή, τὴν τήρησι τῶν ἐντολῶν, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη, τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐλευθερία, τὴ μίμησι τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ Χριστοῦ, τὴ μίμησι τῶν ἀγίων καὶ τὴν κοινωνία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ὁλόκληρο τὸ Α' μέρος ὀδηγεῖ στὸ συμπέρασμα, ὅτι «ὁ στόχος τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς δὲν εἶναι ψυχολογικὸς ἢ κοινωνικός, ἀλλὰ πνευματικὸς ἢ ὄντολογικός. Δὲν ἀποβλέπει στὴ συναισθηματικὴ ἴκανοποίηση ἢ τὴν κοινωνικὴ τακτοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ στὴν ἀνάδειξη του σὲ κοινωνὸ τῆς χάριτος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ μέτοχο τῆς θείας ζωῆς» (σ. 65).

Τὸ Β' μέρος (σσ. 285-418), ὑπὸ τὸν τίτλο «*Ἀνθρωπὸς καὶ Συνάνθρωπος*», κινεῖται στὴν ὁρίζοντία διάστασι τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις καὶ τοὺς θεσμούς. Εἰδικώτερον ἔξετάζονται ἡ θέσις καὶ ὁ προσανατολισμὸς τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο, ἡ σχέσις τοῦ Χριστιανοῦ πρὸς τὸν πλησίον, ἡ ἐργασία καὶ τὸ ἐπάγγελμα, τὰ ζητήματα τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, ἡ πορνεία καὶ ἡ μοιχεία, ἡ παρθενία καὶ ὁ μοναχισμός, ἡ σχέσις Ἐκκλησίας καὶ Κρατικῆς ἐξουσίας, ἡ ἀντιμετώπισις τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, ὁ πλοῦτος καὶ ἡ φτώχεια, ὁ πόλεμος καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ὄδου. Ὁ σ. εὐστόχως τονίζει, ὅτι «ἡ ἐπεξεργασία κάποιας ἰδιαίτερης καὶ μάλιστα αὐτόνομης Κοινωνικῆς ἥθικῆς εἶναι ἄγνωστη στὴν ὁρθόδοξη παράδοση... Ἡ Χριστιανικὴ Ἡθικὴ δὲν γίνεται νόμος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ προασπίζεται τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου ἀπὸ τὴν νομικὴ καὶ τὴν κοσμικὴ ἀναγκαιότητα» (σ. 290).

Τὸ Γ' μέρος (σσ. 419-524), ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «*Προβλήματα καὶ προοπτικὲς τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρχειας*», στρέφεται οὐσιαστικῶς γύρω ἀπὸ τὸν ἀξονα συναντήσεως τῆς ὁρίζοντίας καὶ τῆς κατακορύφου διαστάσεως τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς καὶ κάνει λόγο γιὰ τὸ νόμημα τῆς ζωῆς, γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρχειας, γιὰ τὴν παραίτησι ἀπὸ τὴν ζωὴ, ποὺ προαγματοποιεῖται μὲ τὴν αὐτοθυσία ἢ τὴν αὐτοκτονία, γιὰ τὶς χωροχρονικὲς συναντήσεις τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ ἡ εὐημερία, γιὰ τὶς προοπτικὲς ποὺ διανοίγει ἡ ἀσκησις, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς τεχνολογίας καὶ «μηχανοκρατίας», γιὰ τὴν οἰκολογικὴ κρίσι, γιὰ τὸ «παράδοξο τοῦ πόνου», γιὰ τὸν

θάνατο, γιὰ τὴν ἀνάστασι καὶ γιὰ τὴ θέωσι, «ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἔσχατο σκοπὸ τῆς ὑπάρξεως» (σ. 424).

Τὸ βιβλίο στὶς σσ. 525-554 κατακλείεται μὲ πλουσιώτατο Εὔρετήριο ἐννοιῶν καὶ πραγμάτων, ποὺ καθιστᾶ εὐχερῷ τὴ μελέτη τῶν ἀπόψεων, ἐπισημάνσεων καὶ θέσεων τοῦ σ. γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα, ποὺ σχετίζονται πρὸς τὴν Ὁρθόδοξην Χριστιανικὴν Ἡθικὴν. Ἐὰν ύπῆρχε στὸ βιβλίο καὶ Εὔρετήριο ὄνομάτων, θὰ δινόταν ἀφορμῇ νὰ ἐκτιμηθῇ ἀκόμη περισσότερον τὸ βιβλίο τοῦ κ. Μαντζαρίδη, διότι στὸ Εὔρετήριο αὐτὸ θὰ ἥσαν συγκεντρωμένα ἀναρίθμητα ὄνόματα μεγάλων ὄγίων Πατέρων καὶ ἐπιφανῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, ποὺ τώρα βρίσκονται σκόρπια στὶς ἀναρίθμητες πλουσιώτατες ὑποσημειώσεις.

Στὶς ὑποσημειώσεις αὐτὲς γίνεται ἀμέσως αἰσθητὸς δ συναρτώμενος πρὸς τὴν Χριστιανικὴν Ἡθικὴν βιβλικὸν καὶ πατερικὸν πλοῦτος, ποὺ ἀναδεικνύει τὸν ὁρθόδοξο χαρακτῆρα, τὴν ὁρθόδοξην εἰδοποιὸ διαφορὰ καὶ τὴν πρωτοτυπία τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Μαντζαρίδη, μέσα στὸ ὅποιο βλέπομε τὶς σκέψεις ὅχι μόνον τῶν θύραθεν Ἑλλήνων καὶ ἔνων σοφῶν, ἀλλὰ λ.χ. καὶ τῶν Μ. Ἀντωνίου, Μ. Ἀθανασίου, Κλήμεντος Ρώμης, Ὥριγένους, Γρηγορίου Νύσσης, Μ. Βασιλείου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Θεοδωρήτου Κύρου, Μαξίμου Ὀμολογητοῦ, Νικολάου Καβάσιλα, Γρηγορίου Θεολόγου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κυρρήλου Ἀλεξανδρείας, Ἀνδρέου Κρήτης, Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, (Ψ)Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Ἰωάννου Σιναϊτού συγγραφέως τῆς «Κλίμακος», Σωφρονίου Ιεροσολύμων, ἀββᾶ Δωροθέου, Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Νειλού Ἀγκύρας, Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου τοῦ Ἐρημίτου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Κυπριανοῦ Καρχηδόνος, Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, Εὐσεβίου Καισαρείας, Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Κολλυβάδων, Ἀγαπίου καὶ Νικοδήμου, Συμεὼν Μεταφραστοῦ, Ὑπερεχίου, Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας, Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως, ἀρχιψ. Σωφρονίου, Γέροντος Παΐσίου, Διαδόχου Φωτικῆς, Ἀββᾶ Ἰωάννου Κολοβοῦ, Μεγάλου Φωτίου, Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης, Παλλαδίου, Ἀββᾶ Ποιμένος, Λεοντίου Βυζαντίου, Κυρρήλου Ιεροσολύμων, Ἰωάννου Καστανοῦ, Εἰρηναίου Λυδίου, Εὐεργετινοῦ, ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Θεοφάνους Νικαίας, Βασιλείου Ἀγκύρας, Μεθοδίου Ολύμπου, Ἰω. Ζωναρᾶ, Νεμεσίου Ἐμέσης, Θεοφίλου Ἀντιοχείας καὶ πολλῶν ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς πατερικῆς, ἀσκητικῆς, γεροντικῆς καὶ συμβούλευτικῆς παραδόσεως (Ἡ σειρὰ τῶν ὄνομάτων εἶναι πρόχειρη, εἰλημμένη ἐκ τῆς σειρᾶς τῶν ὑποσημειώσεων). Ἀληθῶς τὸ δγκῶδες βιβλίο τοῦ κ. Μαντζαρίδη εἶναι πλημμυρισμένο καὶ καταρρεύεται ἀπὸ τὰ ζωογόνα ρεῖθρα τῆς ὁρθοδόξου λειτουργικῆς καὶ μυσταγωγικῆς παραδόσεως καὶ γι' αὐτὸ ἔχει μοναδικὴν πρωτοτυπία μέσα στὴν παγκόσμια χριστιανικὴν ἡθικοθεολογικὴ φιλολογία. Πρόκειται περὶ ἔξαιρέτου μωσαϊκοῦ, στὸ ὅποιο οἱ ὥραίες καλλιτεχνικὲς πατερικὲς ψηφίδες εἶναι συνταιριασμένες σὲ ἐνιαία σύνθεσι, ποὺ κατοπτρίζει τὴ δεξιοτεχνία τοῦ συγγραφέως καὶ τὴ θαυμασία γνῶση τῶν γνησίων ὁρθοδόξων πηγῶν. Ἡ βιβλιογραφία του, ἡ ὥποια θὰ ἡμποροῦσε νὰ ἀναφέρῃ καὶ μερικὰ ἀκόμη ὁρθόδοξα ἐλληνικὰ ἔργα, ἔχει τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα ὅτι

χοησμοποιεῖ καὶ ἐπιφανεῖς ξένους συγγραφεῖς, γνωστοὺς γιὰ τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου των (λ.χ. Γ. Φλωρόφσκι, Φ. Ντοστογέφσκι, N. Μπερντιάεφ, Δ. Στανιλόσε, A. Σμέμαν). Ἀναρίθμητες εἶναι καὶ οἱ ἀναφορὲς τοῦ ἔργου στὸ θησαυροφυλάκιο τῶν ὀρθοδόξων λειτουργικῶν κειμένων.

Τὸ βιβλίο τοῦ κ. Μαντζαρίδη διακρίνεται ἐπὶ πλέον γιὰ τὴν ἔξαρσητη ζωντανὴ δημοτικὴ του γλῶσσα· γιὰ τὴν κριτικὴ παρουσίαση συγχρόνων φιλοσοφικῶν, κοινωνιολογικῶν καὶ πνευματικῶν ρευμάτων· γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση σημερινῶν κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν προβλημάτων· γιὰ τὴν ἐπισῆμανσι τῶν τρόπων τῆς ὑπερβάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου ἡθικοῦ ἰδεῶδους, ποὺ ὀδηγεῖ τὸν ἀνθρώπον στὸν «αἰώνιο σαββατισμό, ὅπου ζῇ τὴν ἀτελεύτητη τελείωση». Ἀπειρος ὁ Θεός, ἄπειρες καὶ οἱ δυνατότητες τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπεριόριστη ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπεριόριστη καὶ ἡ μακαριότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μετέχει σ' αὐτήν. Ὡς φίλος τοῦ Θεοῦ καὶ μέτοχος τῆς ἀκτιστῆς θεοποιοῦ χάριτος ἐλευθερώνεται ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ χάρου καὶ τοῦ χρόνου. Γίνεται «ἀναρχος καὶ ἀτελεύτητος» (Μάξιμος Ὁμολογητῆς). Μετέχει στὴν ἐνυπόστατη ζωῇ, ποὺ εἶναι ὁ Θεός, καὶ γίνεται ὁ ἴδιος ἀληθινὴ ὑπόσταση, κατὰ χάρῃ Θεός» (σσ. 522-523).

Τὸ βιβλίο τοῦ κ. Μαντζαρίδη εἶναι νέα ἀπόδειξη γιὰ τὸ ὅτι ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεοσαλονίκης, ὅπως πολλὲς φορὲς ἔχομε ἐπισημάνει, διαθέτει ἔξαρσητο δυναμικό, ποὺ κατὰ πρωτοποριακὸν — σὲ πολλοὺς τομεῖς — τρόπο, προβάλλει στὴν Χριστιανικὴ Οἰκουμένη τὸν χειραφετημένο ἀπὸ κάθε σχολαστικισμὸν γνήσιο ὀρθόδοξο τρόπο τοῦ θεολογικῶς ἐρεύναν, σκέπτεσθαι καὶ ἐκφράζεσθαι. Ὁ σ. καὶ προηγουμένως σὲ ἄλλα ἔργα του ἔχει παρουσιάσει ἔξαρσητα δείγματα τοῦ τρόπου αὐτοῦ. Ὑπενθυμίζομε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὰ βιβλία του γιὰ τὸ διδασκαλικὸν ἔργο τοῦ Ὁριγένους, γιὰ πραγματεῖς τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, γιὰ τὶς σχέσεις χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ κόσμου, γιὰ τὴ μέθεξι τοῦ Θεοῦ, γιὰ «κείμενα πατερικῆς ἡθικῆς», γιὰ «Παλαμικά», γιὰ τὶς σχέσεις Ὁρθοδόξου Θεολογίας καὶ κοινωνικῆς ζωῆς, γιὰ τὴν Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιὰ τὴν Εἰσαγωγὴ στὴν Ἡθική, γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή, γιὰ τὴν ἐμπειρικὴ θεολογία στὴν οἰκολογία καὶ στὴν πολιτική. Ὄλα τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαντζαρίδη ἔχουν τὴ σφραγίδα τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πνευματικότητος.

Ἐπειδὴ τὸ περιεχόμενο τῆς γνησίας Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἡθικῆς εἶναι ἀπέραντο καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξαντληθῇ εἰς πλάτος καὶ βάθος μέσσα σ' ἔνα — ἔστω ἐκτενὲς — Ἐγχειρίδιο, γι' αὐτὸν εὐχόμεθα τὸ ἔργο τοῦ κ. Μαντζαρίδη νὰ βρῇ μιμητές, οἱ δόποιοι, ἀκολουθώντας, μὲ διαρθρώσεις σὲ νέα λογικὰ γένη καὶ εἶδη, τόσον τὸ πρωτοπορειακὸ παράδειγμα τῆς κατὰ ὀρθόδοξον τρόπον ἀξιοποιήσεως τοῦ ἀνεξαντλήτου πλούτου τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ τῶν πηγῶν καὶ βοηθημάτων, δοσον καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῶν εἰδολογικῶν ἀρετῶν τοῦ συνολικοῦ ἔργου τοῦ ἐκλεκτοῦ καὶ ἀγαπητοῦ συναδέλφου, θὰ προωθήσουν τὴν ἀνάπτυξι τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἡθικῆς.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Georgios I. Mantzaridis, *Grundlinien Christlicher Ethik* (*Θεμελιώδεις κατευθύνσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς*) - Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie, Band 6 (Münchener Universitätsschriften), EOS Verlag, Erzabtei St. Ottilien 1998, σχ. 24Χ14,5 ἑκ., σσ. 138.

Τὸ νέο αὐτὸ δόγμα τοῦ Καθηγητοῦ κ. Μαντζαρίδη εἰς γερμανικὴν γλῶσσαν ἔχει περιεχόμενον, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ περιεχόμενο τῆς σειρᾶς τῶν παραδόσεων, ποὺ ἔκαμεν ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος κατὰ τὸ θερινὸ ἔξαμηνο τοῦ 1997 ὡς τιμητικῶς προσκεκλημένος Ἐπικεπτῆς Καθηγητῆς στὸ λαμπρὸ Ἰνστιτούτο Ὁρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου. Τὰ περισσότερα κεφάλαια τοῦ βιβλίου ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου «*Εἰσαγωγὴ στὴν Ἡθικὴν*», ἀλλὰ στὴν γερμανικὴ γλῶσσα ἀναθεωρήθηκαν καὶ συμπληρώθηκαν. Σ' αὐτὰ προστέθηκαν καὶ ἄλλα κεφάλαια μὲ νέους τίτλους. Εἶναι περιττὸ νὰ πούμε ὅτι τὸ περιεχόμενο τοῦ γερμανογλώσσου βιβλίου ἀλληλοπεριχωρεῖται ὅχι μόνον μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἑλληνογλώσσου «*Εἰσαγωγῆς στὴν Ἡθικὴν*» (Θεσσαλονίκη, 2¹⁹⁹⁰), ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἀναπτυσσόμενα στὸ ἔργο «*Χριστιανικὴ Ἡθικὴ*» (Θεσσαλονίκη, 4¹⁹⁹⁵), ποὺ παρουσιάσαμε στὴν προηγουμένη Βιβλιογραφία.

Τὸ βιβλίο ἔχει τὰ ἔξης κεφάλαια: 1. «*Κοινωνικότης καὶ Θρησκευτικότης*» (*Sozialität und Religiosität*). 2. «*Αὐτονομία καὶ Ετερονομία*» (*Autonomie und Heteronomie*). 3. «*Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὡς θεῖες ἐνέργειες*» (*Die Gebote Gottes als göttliche Energien*). 4. «*Ἡ μίμησις τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ Χριστοῦ*» (*Die Nachahmung Gottes oder Christi*). 5. «*Οἱ ὄντολογικὸς χαρακτὴρ τῆς Χριστιανικῆς Ἡθικῆς*» (*Der ontologische Charakter der Christlichen Ethik*). 6. «*Διαστάσεις τῆς Ἡθικῆς*» (*Dimensionen der Ethik*). 7. «*Ἡ θικὴ καὶ Δογματικὴ*» (*Ethik und Dogmatik*). 8. «*Τὰ ἐκκλησιαστικὰ δόγματα ὡς ὁδοδείκτης χριστιανικῆς ζωῆς*» (*Die kirchlichen Dogmen als Wegweiser christlichen Lebens*). 9. «*Τὸ Φυσικὸν Δίκαιον*» (*Das Naturrecht*). 10. «*Ἐλευθερία καὶ Αὐθεντία*» (*Freiheit und Autorität*). 11. «*Ἡ ἡθικὴ προβληματικὴ τοῦ ἐρχομένου κόσμου*» (*Die ethische Problematik der kommenden Welt*). 12. «*Ἡ διαμόρφωσις νέων ἡθικῶν κριτηρίων*» (*Die Bildung neuer ethisch - moralischer Kriterien*). 13. «*Ἡ οἰκολογικὴ κρίσις*» (*Die ökologische Krise*). 14. «*Ἀκρίβεια καὶ Οἰκονομία στὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν*» (*Akribie und Ökonomie im kirchlichen Leben*).

Ἐπειδὴ καὶ τὸ βιβλίον αὐτὸ διαποτίζεται ἀπὸ τὴν δρθόδοξην παράδοσιν καὶ ἔχει ὄλα τὰ ἐκλεκτὰ καθ' ὑλὴν καὶ εἰδολογικὰ γνωρίσματα, τὰ ὅποια ἐπισημάνναμε γιὰ τὸ βιβλίο «*Χριστιανικὴ Ἡθικὴ*», εἶναι φανερὸν ὅτι εἶναι σπουδαία συμβολὴ στὸ νὰ γνωρίσῃ ὁ δυτικὸς κόσμος τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς καὶ τὴ θεολογικὴ σκέψη τῆς Ὁρθοδόξου Ανατολῆς. Ἐτοι ἡ ἐκδοσις ἀνταποκρίνεται στοὺς εὑρυτέρους σκοποὺς τῆς σειρᾶς τῶν δημοσιευμάτων τοῦ ἀκτινοβόλου Ἰνστιτούτου τῆς Ὁρθοδόξου Θεολογίας, ποὺ ἀνήκει ὁργανικῶς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου καὶ ἀναπτύσσεται δλονέν καὶ περισσότερον, συντελώντας στὴν προβολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Θεολογίας στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο ὑπὸ τὴν φωτισμένη συντονιστικὴ καθοδήγηση τοῦ διακεκριμένου Καθηγητοῦ κ. Νικολάου, ὁ ὅποιος διευθύνει τὸ Ἰνστιτούτο καὶ εἶναι γνωστὸς ὡς

συγχραφεὺς ἔξαιρέτων ἔργων ὁρθοδόξου πνευματικότητος καὶ ὡς ἐπίλεκτο μέλος τῆς θεολογικῆς «τάξεως» τῆς «Ἐνδρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῶν Τεχνῶν». Ἐπαξίως τοῦ ἀπενεμήθη προσφάτως ὁ τίτλος τοῦ Ἐπιτιμίου Διδάκτορος σὲ Ὁρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ Πανεπιστημίου τῆς Βουλγαρίας.

Εὐχαριστίες ὀφείλονται τόσον στὸν κ. Andreas Wolf γιὰ τὴν ἔξαιρετη μετάφρασι στὴ γερμανικὴ τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου «Εἰσαγωγὴ στὴν Ἡθικὴ», δσον καὶ στοὺς κ.κ. Gerhard Wolf καὶ Werner Deisst γιὰ τὴ βοήθεια, τὴν ὁποίᾳ παρέσχον στὶς τελικὲς διορθώσεις τοῦ κειμένου. Τέλος συγχαίρομε καὶ τὸ ἐκδοτικὸν τμῆμα τοῦ μεγάλου καὶ θαυμασίου μοναστικοῦ κέντρου St. Ottilien στὴν ἄνω Βαυαρία, ποὺ εἶναι γνωστὸ γιὰ τὴν ἀνανέωσι τοῦ παλαιοῦ ἱεραποστολικοῦ ἰδεώδους τῶν Βενεδικτίνων καὶ γιὰ τὴν καθ' ὅλου ἀκτινοβόλο ἱεραποστολικὴ καὶ ἐκδοτικὴ δρᾶσι του καὶ ποὺ ἔχετύπωσε μὲ πολὺ καλαίσθητον τρόπον τὸ βιβλίο τοῦ φιλάτου κ. Mantzaρίδη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Θωμᾶ Ἀντ. Ἰωαννίδη, Γάμος καὶ παρθενία ἐν Χριστῷ. Ιστορικο - φιλολογικὴ καὶ ἐρμηνευτικὴ ἀνάλυσις τοῦ Α' Κορ. 7, Ἐκδόσεις Ἀρμός, Ἀθῆναι 1998, σελ. 249.

Τὸ θεμελιῶδες καὶ συγχρόνως ἀκανθώδες ζῆτημα τοῦ γάμου καὶ τῆς παρθενίας, τὸ ὅποῖον εἶχε προκληθῆ ἐντονώτατα εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑκκλησίαν τῆς Κορινθου, ἀπησχόλησεν ἴδιαιτέρως τὸν Ἀπόστολον τῶν ἐθνῶν Παῦλον εἰς τὸ 7ον κεφαλαίον τῆς Α' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του. Είναι δὲ γνωστόν, δτὶ ἐπὶ τῶν σχετικῶν πανελείων θέσεων ἔχουν διεξαχθῆ ἀνὰ τοὺς αἰώνας πολλαὶ καὶ ποικίλαι συζητήσεις. Ἐκ τῆς τοιαύτης ἀκριβῶς ποικιλίας ὡρμήθη ὁ φιλόπονος θεολόγος ἐρευνητὴς καὶ συγχραφεὺς κ. Θ. Ἰωαννίδης πρὸς ἐπανεξέτασιν τοῦ θέματος καὶ, μετὰ ἀπὸ μίαν μεθοδικὴν φιλολογικο - κριτικὴν καὶ θεολογικὴν ἐρευναν, συνέταξε τὴν ὡς ἄνω περισπούδαστον διατριβὴν, τὴν ὅποιαν ὑπέβαλεν ἐπὶ διδακτορίᾳ εἰς τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀναγορευθεὶς αἰσίως ὑπὲρ αὐτοῦ Διδάκτωρ τῆς Θεολογίας. Διὰ τῆς ἐπιμελοῦς καὶ ἐπιτυχοῦς ταύτης ἔργασίας του, ἀποδεικνύει οὗτος, δτὶ τὸ σχετικὸν ἔδαφος εἶναι πρόσφρον διὰ μίαν τοιαύτην ἐπιστημονικὴν ἐπαναδεεύησιν, ἐφ' δσον, παρὰ τὸ πλήθος τῶν διατυπωθεισῶν ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ θέματος ἀπόψεων, δὲν ἔχουν καταστῆ ἀρκούντως σαφεῖς αἱ ἐπὶ αὐτοῦ θέσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Τὸ ὑπὸ παρουσίασιν ἔργον διαιρεῖται εἰς δύο μεγάλα Μέρη, εἰς τὰ ὅποια διεξάγεται συστηματικὴ ἀνάλυσις τοῦ Α' Κορ. 7, πρὸς προσέγγισιν τῶν περὶ γάμου καὶ παρθενίας ἀπόψεων τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν. Προηγουμένως, καὶ μετὰ ἀπὸ ἓνα σύντομον ἀλλὰ πλήρως κατατοπιστικὸν Πρόλογον (σελ. 11-12) καὶ τὸν Πίνακα τῶν Βραχυγραφιῶν (σελ. 13-15), δτὸιος, σημειωτέον, δὲν περιλαμβάνει δλας ὅσαι χρησμοποιοῦνται εἰς τὴν διατριβὴν (βλ. προχείρως τὰς εἰς τὰς σελίδας 64, 97, 105, 110, 111, 119, 136, 137, 159, 193 ἀπαντώσας Βραχυγραφίας, αἱ ὅποιαι δὲν παρατίθενται εἰς τὸν οἰκεῖον Πίνακα) καὶ μετὰ καὶ ἀπὸ τὸν Πίνακα τῶν Περιεχομένων (σελ. 17-18), παρα-

τίθεται ἡ ἀπαραίτητος Εἰσαγωγὴ (σελ. 19-25). Ἐν αὐτῇ δ. κ. Ἰωαννίδης ἀναφέρεται διὰ βραχέων εἰς τὴν μαρτυρίαν τοῦ Παύλου περὶ τῶν ἐν λόγῳ δύο ἐπιλογῶν (γάμου - παρθενίας), περὶ τῶν δόποιων δρθότατα ύποστηρίζει, διὰ αὗταις ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἐνότητος καὶ πληρότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους (σελ. 19).

Εἰς τὸ Πρῶτον Μέρος δ. σ. ἀσχολεῖται μὲ τὰς ἰστορικάς, φιλολογικάς καὶ θεολογικάς προϋποθέσεις ἐρμηνείας τοῦ 7ου κεφ. τῆς A' Κορ. Ἐξετάζει δὲ ἀρχικῶς τὸν γάμον καὶ τὴν παρθενίαν εἰς τὸν ἔλληνιστικὸν καὶ ρωμαϊκὸν κόσμον, εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην καὶ τὸν μεταγενέστερον Ἰουδαϊσμὸν (σελ. 29-49). Ἐν συνεχείᾳ ὅμιλει περὶ τῆς σχετικῆς καταστάσεως, ἡ δόπια ἐπεκράτει ἐν Κορίνθῳ καὶ περὶ τῶν ἐν προκειμένῳ ἀπόψεων διαφόρων ἐρμηνευτῶν, τινὲς τῶν δόποιών ἔχουν ύποστηρίξει κατὰ καιρούς, διὰ αἱ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ ἐμφανισθεῖσαι ἀσκητικαὶ τάσεις ἐκαλλιεργήθησαν ὑπὸ τοῦ Παύλου (σελ. 53), χαρακτηρισθέντος διὰ τοῦτο – καὶ εὐστόχως κατὰ τὸν κ. Ἰωαννίδην –, ὡς Πατρὸς τοῦ χριστιανικοῦ ἀσκητισμοῦ (σελ. 54). Περαιτέρω δ. σ. ὀναφέρεται εἰς τὴν μορφολογικὴν θεώρησιν τοῦ ἐρευνώμενου κειμένου, ἐξετάζων σὺν τοῖς ἄλλοις τῷ κατὰ τὸν νεωτέρους χρόνους τεθὲν δυσχερεῖς πρόβλημα τῆς ἐνότητος τῆς A' Κορ., ἡ δόπια ἔχει ἀποτελέσει ἀντικείμενον μακρᾶς φιλολογικο - ἰστορικῆς ἐρεύνης (σελ. 71-108). Ἐν τέλει ὅμιλει περὶ τῆς θεολογικῆς προοπτικῆς τοῦ 7ου κεφ., ἐκθέτων κυρίως τὴν περὶ ἑσχάτων διδασκαλίαν τοῦ Παύλου ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον (σελ. 109-124). Ἐνταῦθα ἔχει συσσωρεύσει μετ' ἐμφανοῦς ἐπιμελείας πλῆθος σχετικῶν βιβλικῶν χωρίων. Μετὰ ταῦτα συνάγει βασικὰ συμπεράσματα, διὰ τῶν δόποιων κατανοεῖται δρθῶς καὶ ἐρμηνεύεται τὸ ἰστορικὸν καὶ ποιμαντικὸν μήνυμα τοῦ Παύλου, ὡς ἐκφράζεται τοῦτο ἐν A' Κορ. 7 (σελ. 131-132).

Εἰς τὸ Δεύτερον Μέρος ἀναλύεται ἐρμηνευτικῶς τὸ A' Κορ. 7 καὶ σχολιάζονται αἱ ἀπαντήσεις τοῦ Παύλου εἰς τὰς περὶ γάμου καὶ παρθενίας ἐρωτήσεις τῶν Κορινθίων. Καὶ ἐν ἀρχῇ ἐρμηνεύονται οἱ στίχοι 1-7 (σελ. 135-150), τοῦ συγγραφέως ύποστηρίζοντος ἐνταῦθα, διὰ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην διεμορφώθη ἡ ἀντίληψις περὶ τοῦ γάμου ὡς ἔξαγιαστικοῦ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς θείου θεομοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἐρμηνεύονται οἱ στίχοι 8-16 (τοῦ ἵδιου κεφαλαίου), διόπου παρατίθενται αἱ περὶ γάμου καὶ διαζυγίου ὑποδείξεις, εἰς τὰς δόπιας προβαίνει δ. Παῦλος πρὸς τοὺς ἀγάμους καὶ πρὸς τοὺς ἐν χηρείᾳ διατελοῦντας ἀνδρας καὶ γυναῖκας (σελ. 151-158). Εἰς τὴν ἐπομένην παραγγραφὸν ἐρμηνεύονται οἱ στίχοι 17-24, διόπου γίνεται λόγος περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καλήσεως ἑκάστου καὶ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ συμπεριφορᾶς του (σελ. 158-175). Εἰς τὰς ἐπομένας τέσσαρας παραγράφους ἐρμηνεύεται, διηγημένη εἰς ἴσαριθμους ἐνότητας, ἡ ἐκ τῶν στίχων 25-40 ἀποτελουμένη περικοπή (σελ. 175-197). Μετὰ ταῦτα συνάγονται σχετικὰ συμπεράσματα, διόπου δ. σ. ἀποκρούνει τὴν ἀποψίν διὰ τὸ Παῦλος ἐνθαρρύνει ἀκραίας ἀσκητικὰς τάσεις καὶ ὑπερβολὰς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ ύποστηρίζει διὰ αὗταις ὡς βλέπει τὰς ἐν λόγῳ δύο ἐπιλογὰς ὡς παραλλήλους

τρόπους ζωῆς καὶ οὐδόλως ὡς ζεύγη ἀντιθέτων ἐννοιῶν (σελ. 198-199). ‘Η διευκρίνισις αὕτη ἦτο ἀπαραίτητος, τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ δσον, ὡς εἰδομεν ἀνωτέρῳ, ὁ σ. θεωρεῖ ὅτι εὐστόχως ἔχαρακτηρίσθη ὁ Παῦλος «ὡς Πατὴρ τοῦ χριστιανικοῦ ἀσκητισμοῦ» (βλ. σελ. 54).

‘Η διατριβὴ κατακλείεται μὲν ἐν Ἐπίμετρον, ἐν τῷ ὅποιώ ὁ σ. ἀναφέρεται συμπερασματικῶς δι’ ὀλίγων εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ Παύλου εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς ἀρχαίας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, δσον ἀφορᾶ εἰς τὸν γάμον καὶ τὴν παρθενίαν (σελ. 201-214). Ἐπικαλούμενος δὲ ἐπιτυχῶς πολλὰς ἀγιογραφικὰς μαρτυρίας, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ γάμος δὲν εἶναι ἀπλοῦν ίστορικὸν φαινόμενον, ἀλλὰ συμβολίζει τὸ μυστήριον τῆς ἐνώσεως Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας. Καὶ φαίνεται μὲν ὅτι προβάλλεται ἡ παρθενία ὡς ἰδανικωτέρα μιօρφὴ ζωῆς, ἐν τούτοις, ὡς προελέχθη, οὐδόλως ὑποτιμᾶται ὁ γάμος. Ὁρθῶς μάλιστα τονίζει ὁ σ., ὅτι πλεῖστοι ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων ἀντιτίθενται εἰς τὴν διδασκαλίαν διαφόρων ἐγκρατιτικῶν αἵρετικῶν, ὡς οἱ Γνωστικοί, οἱ Μοντανισταὶ κ.ἄ., οἵτινες ὑπερβεξαίρουν τὴν παρθενίαν ὡς μίμησιν τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τονίζει ἐκ νέου, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τὰς δύο ταύτας ἐπιλογὰς ὡς δύο παραλλήλους τρόπους βιώσεως τοῦ εὐαγγελίου (σελ. 213).

‘Ακολουθεῖ μία Σύνοψις εἰς τὴν ἀγγλικὴν (Summary), περιέχουσα τὴν ἐπὶ λέξει μετάφρασιν τῆς ἐν σελ. 198-199 Ἀνασκοπήσεως τοῦ Δευτέρου μόνον Μέρους τῆς ὅλης διατριβῆς (σελ. 215-216). ‘Ἐν συνεχείᾳ παρατίθενται α’ πλουσία Βιβλιογραφία (σελ. 217-232) καὶ β’) Πίνακες βιβλικῶν χωρίων καὶ συγγραφέων (ἀρχαίων καὶ νεωτέρων) καὶ ἐρμηνευτῶν (σελ. 233-249). Ἐπὶ τῆς Βιβλιογραφίας δέον νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Α. Χαστούπη ἐκπονηθεῖσα ἐκ τοῦ ἐβραϊκοῦ μετάφρασις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὴν νεοελληνικὴν ἐμφανίζεται ὅτι περιέχει Σχόλια κ.λπ. (σελ. 217), ἀλλὰ τοῦτο δὲν συμφωνεῖ πρὸς τὴν πραγματικότητα. Προφανῶς ὁ κ. Ἰωαννίδης ἀνέγνωσεν εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ ἀναφερομένου ἔργου «Σχόλια - Ἰστορία τοῦ Ἰσραὴλ - Γεωγραφία τοῦ Ἰσραὴλ - Ἰστορικὸί Χάρται», ἀλλὰ δὲν ἐπρόσεξεν ὅτι ταῦτα, καίτοι ἀναγράφονται ὡς ὑπότιτλοι εἰς τὸ περὶ οὗ διάλογος ἔργον, εἶναι, ἐν τούτοις, ἀνύπαρκτα. Ἐκρίναμεν δὲ ἀναγκαῖον νὰ ἐπισημανθῇ τοῦτο ἐνταῦθα, διότι ἔχει παρασύρει καὶ ἄλλους θεολόγους συγγραφεῖς.

‘Η γλῶσσα τοῦ βιβλίου προκαλεῖ ζωηρὰν ἐντύπωσιν. Εἴναι ὥραιοτάτη, καθαρὰ καὶ ἀμιγῆς καὶ γενικῶς λίαν ἐπιμεμελημένη. Βασίζεται ἐπὶ τῆς λογίας παραδόσεως καὶ προσεγγίζει τὴν καλυτέραν μορφὴν τῆς ἡγεμονίδος τῶν γλωσσῶν, τῆς θελκτικῆς ἐθνικῆς μας γλώσσης. Ἡ γλωσσικὴ αὕτη μορφὴ ὑπὸ ὀλίγων μόνον πνευματικῶν ἀνθρώπων καὶ συγγραφέων χρησιμοποιεῖται σῆμερον, δυστυχῶς, μὲ ἀναπόφευκτον ἀποτέλεσμα νὰ μὴ δύναται τις νὰ ἔξοικειοῦται εὐχερῶς εἰς τὸν ὁρθὸν χειρισμὸν της, μὴ ἔξαιρουμένων ἐν προκειμένῳ καὶ τῶν ἐπιστημόνων. Καὶ ἵσως ἐντεῦθεν ἔξηγοῦνται μικραί τινες ἀσυντάξιαι, παρατηρούμεναι εἰς τὸ βιβλίον τοῦ κ. Ἰωαννίδη. Συχνότερον συμβαίνουν αὕται ἐκεὶ ὅπου χρησιμοποιεῖ οὕτος εἰσαγωγικὰ ἀντὶ παρενθέσεως, ὡς

π.χ. ἐν σελ. 196, ἔνθα ἀναγινώσκομεν: «*Ἡ διάλυσις τοῦ γάμου ἐπέρχεται διὰ τοῦ θανάτου ἐνὸς ἐκ τῶν συζύγων ὡς μὴ ἔχων μετὰ θάνατον ὑπόστασιν καθ' ἑαυτόν, ‘ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει... ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν’* (Ματθ. 22,30)». Παρόμοιά τινα διαπιστοῦνται καὶ ἐν σελ. 56, 70, 109, 112-113, 117, 121, 122, 127, 128, 129, 198. Ἐξ ὅλου, ἐν σελ. 52, ἀναφερόμενος δ. σ. εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ τοὺς Ἀποστόλους Παῦλον καὶ Ἰωάννην, παραπέμπει εἰς Α' Κορ. 9,27 ἐκεῖ ὅμως γίνεται λόγος μόνον περὶ τοῦ Παύλου.

Ἐν κατακλείδι φρονοῦμεν, ὅτι διὰ τῶν παρατηρήσεων τούτων οὐδόλως μειώνεται ἡ ἐπιστημονικὴ ἀξία τῆς ἐργασίας τοῦ κ. Ἰωαννίδη, ἀφοῦ μάλιστα ἔξαιρεται ἐνταῦθα τὸ γεγονός, ὅτι διὰ τῆς ἐπιτυχοῦς ἐρεύνης του ἔχει συναγάγει οὗτος σοβαρὰ συμπεριάσματα ἐπὶ τοῦ ἐξετασθέντος φλέγοντος θέματος. Ὡς ἀπεδείχθη ἀνωτέρῳ, ἡ νεωτέρᾳ καὶ ἡ σύγχρονος θεολογικὴ ἔξήγησις δὲν ἔχουν ἀκολουθήσει ἐπ' αὐτοῦ τὰς διατυπεῖς ἀντιλήψεις τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας. Καὶ ὁρθῶς ὑπεστηρίχθη ὑπὸ τοῦ σ., ὅτι ἡ ἀνατολικὴ ὁρθόδοξος θεολογία δύναται νὰ συμβάλῃ ἐν προκειμένῳ εἰς τὴν βαθυτέραν κατανόησιν τῶν περὶ γάμου καὶ παρθενίας ἀπόψεων τῆς βιβλικῆς θεολογίας. Ἐπέτυχε δὲ οὗτος διὰ τῆς ἐρεύνης του νὰ καταστήσῃ σαφεστέρας καὶ περισσότερον κατανοητὰς τὰς ἐπὶ τοῦ ἐπιμάχου τούτου ζητήματος σκέψεις καὶ ἀντιλήψεις τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔθνων. “Οθεν, λαμβανομένων τούτων ὑπὸ” δψιν, θὰ πρέπει νὰ συγχρωμεν καὶ νὰ ἐπαινέσωμεν τὸν κ. Ἰωαννίδην διὰ τὴν φιλοπονίαν του, τὴν ἐπιστημοσύνην του καὶ τὴν ἐμφανῆ ἐπιτυχίαν του εἰς τὴν διεξαχθεῖσαν ἐνταῦθα ἀξιόλογον ἐρμηνευτικὴν ἔρευνάν του, διὰ τῆς ὧδης ἔφθασεν εἰς νέα συμπεριάσματα ἡ ἐστήριξεν ἄλλα, παλαιότερον διατυπωθέντα.

ΠΑΝ. ΣΙΜΩΤΑΣ

PHRONEMA 12 (1997), Annual Review of St. Andrew's Greek Orthodox Theological College, Sydney, Australia, pp. 1-109. One picture.

ΦΡΟΝΗΜΑ 12 (1997), ‘Ετησία Ἐκδοσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὁρθοδόξου Κολλεγίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Σύδνεϋ, Αὐστραλία, σ. 1-109. Μία Φωτογραφία.

Τίδε προηγούμενα σημειώματα τοῦ γράφοντος:

Θεολογία 62 (1991) 407-409, 63 (1992) 875-876. 66 (1995) 846-848. 67 (1996) 185-186, 912-913. 68 (1997) 406-407.

Κληρονομία 23 (1991) 366-373. 29 (1997) 398-399.

Εἰς τὸ παρὸν τεῦχος παρουσιάζεται μία αὐξησης τῶν σελίδων κατὰ τὸ ἐν τρίτον.

Περιεχόμενα, σ. 3. Κπόλεως Βαρθολομαίου, ‘Ομιλία πρὸς τοὺς σπουδαστὰς τοῦ Ὁρθοδόξου Κολλεγίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Θεολογικοῦ Κολλεγίου τοῦ Σύδνεϋ, 26 Νοεμβρίου 1996, σελίδες 4-7.

Ο πατριάρχης παρουσιάζει τὸ θεολογικὸν κολλέγιον τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου πρὸς τὴν ἰερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. Εἰς μίαν σύντομον παράγραφον, ἀρχίζων ἀπὸ τὴν παραμονήν Του εἰς τὴν Χάλκην φθάνει μέχρι

τῆς ἀνόδου Του εἰς τὸν οἰκουμενικὸν θρόνον. Τονῖζει τὸν λειτουργικὸν χαρακτήρα τῆς ὁρθοδόξου θεολογίας. Ἐκφράζει τὴν χαράν Του διότι οἱ φοιτηταὶ συμμετέχουν εἰς τὸν τρόπον αὐτὸν τῆς ζωῆς καὶ τῆς σκέψεως. Ἐπαινεῖ τὸν ζῆλον τοῦ Αὐτοραλίας Στυλιανοῦ, καὶ τοῦ κοσμήτορος τοῦ κολλεγίου (τῆς σχολῆς) τούτου.

Αὐτοραλίας Στυλιανοῦ, Δόγμα καὶ Αὐθεντία εἰς τὴν Ἑκκλησίαν, σελίδες 8-23.

‘Ο ιεράρχης οὗτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὸ ἄρθρον του, ἀναλύει δύο σημεῖα: 1. Αἱ διάφοροι ἔννοιαι τοῦ δόγματος, καὶ 2. Ἡ ιερὰ αὐθεντία καὶ τὸ θεανθρωπικὸν κῦρος τοῦ δόγματος.

Peter Jurles, ‘Ο Ἀλεξανδρείας Ἀθανάσιος αὐθεντικὸς συγγραφεὺς τοῦ Βίου τοῦ Ἀντωνίου: Μία συζήτησις τῶν ἴστορικῶν, γλωσσικῶν καὶ θεολογικῶν προοπθέσεων, σελίδες 24-43.

Μιλτιάδου Χρυσανθῆ, Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ: Ἡ Μουσικὴ Μεταρρύθμισις τοῦ 1814, σελίδες 44-54.

Τὸ ἔργον τῶν τριῶν μεταρρυθμιστῶν: Μαδύτου Χρυσάνθου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καὶ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸ τέλος θέτει ὡρισμένα ἐρωτήματα: ‘Εὰν ἡ νέα γραφὴ ἀποτελεῖ μίαν φυσικὴν πρόσδον καὶ ἔξελιξιν ἡ μίαν διάσπασιν τῆς παραδόσεως;’ ‘Εὰν ὑπῆρξε μία προσπάθεια διὰ τὴν κατανόησιν τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸν δυτικὸν κόσμον;’ Ποῖος ὁ λόγος ἡ ἡ αἵτια τῆς ταχείας ἔξαπλώσεως τῆς νέας μεθόδου εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἑκκλησίαν;

Bendan Jones, ‘Ἡ Ἀρειανικὴ Ἐρις: Μία καθαρῶς θεολογικὴ συζήτησις ἡ μία πολιτικὴ Ἐρις; σελίδες 55-68.

Κατὰ τὸν συγγραφέα, «Ἡ Ἀρειανικὴ Ἐρις δὲν ἦτο ἀπλῶς ἓνα θέμα πολιτικὸν ἡ θεολογικόν, ἀλλ’ ἐν ταύτῳ θεολογικὸν καὶ παρὰ πολὺ πολιτικόν», σ. 67.

Βιβλιοκρισίαι, σελίδες 69-91. Μία ὑπὸ τοῦ Αὐτοραλίας Στυλιανοῦ. Καὶ συνέχεια τούτων ὑπὸ τῶν Clement Hill, Κωνσταντίνου Βαρυπάτη, Ἰωάννου Ψαιρομάτη, John Lee, οἱ ὅποιοι συζητοῦν γύρω ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν μετάφρασιν τῆς λειτουργίας Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τῆς ἐκδοθείσης ὑπὸ τῆς ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐτοραλίας.

Τὸ Κολλέγιον, σελίδες 92-99.

(Μοναχοῦ) Θεμιστοκλέους Α. Ἀδαμοπούλου, ‘Ο Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὁ Ἑλληνισμός. Τὸ Συμπόσιον τοῦ κολλεγίου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ 1996. Εἰς Ἀναζήτησιν τοῦ Ἑλληνος Παύλου: Σύγχρονα ρεύματα εἰς τὰς περὶ τὸν Παῦλον Μελέτας – Μία Γενικὴ Ἐκθεσις. Οἱ Νέοι Φοιτηταὶ τοῦ 1997. Οἱ Ἀπόφοιτοι. Χειροτονίαι. Ο Καθηγητικὸς Σύλλογος. Φοιτητικὰ Νέα. Ἀναχώρησις / Περισυλλογή. Κίνησις τῶν Καθηγητῶν.

Περιεχόμενα τῶν ἑτῶν (τόμων) 1-11 τοῦ Περιοδικοῦ ΦΡΟΝΗΜΑ, σελίδες 101-103.

'Αναστασίου Ν. Δάρδα, δ. Θ., *Τίδρυνθ καὶ λειτουργία τοῦ Τραμπαντζέσιου Γυμνασίου Σιατίστης μὲ τὴν ἐποπτεία τῆς Ἔκκλησίας, «Πατριαρχικὸν Τίδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν», Θεσσαλονίκη 1997, σελ. XVI + 758.*

Καὶ ἄλλες φοροῦσες ἀσχοληθήκαμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς στῆλες μὲ τὰ ἔργα, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἑθνικοῦ ἐνδιαφέροντος, τοῦ κ. 'Αναστ. Ν. Δάρδα, διδάκτορος Θεολογίας καὶ Σχολικοῦ Συμβούλου ΜΕ στὴ Δυτ. Μακεδονία. Καταγόμενος ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴ Σιάτιστα, ἰερόπαις, μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν Ἔκκλησία καὶ τὴν Παιδεία, δεμένος μὲ τὴ γενέθλια γῆ, τὴν ίστορία τῆς καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς, χρόνια τώρα διακονεῖ τὴν Παιδεία καὶ τὴν ἔρευνα στὴν ἐπιστήμη, ψάχνοντας στὶς αὐθεντικὲς πηγὲς καὶ τὰ τοπικὰ ἔγγραφα πολύτιμες καὶ ἀγνωστες πτυχῆς τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ ἑθνικοῦ βίου τῆς περιοχῆς. Ή πρωτογενῆς ἔρευνα στὶς πηγὲς ἀπὸ τὸν κ. Δάρδα ἔχει ἀποδώσει ὕριμους καρπούς, γιὰ τοὺς ὄποιούς ἔχει κερδίσει τὴν ἀγάπη καὶ τὴ βαθειὰ ἐκτίμηση τῶν Δυτικομακεδόνων καὶ τὴν ἀναγνώριση τῶν συναδέλφων του ἐπιστημόνων. Στὰ δυὸ κλασικὰ (γιὰ τὴν πνευματικὴ ίστορία τοῦ τόπου) ἔργα τοῦ κ. 'Αν. Ν. Δάρδα «Τὰ Μοναστήρια τῆς Μητροπόλεως Σιατίστης» (Θεσσαλονίκη, 1993) καὶ «Ἡ ἐκπαίδευση στὴ Δυτικὴ Μακεδονία κατὰ τὸν τελευταῖο αἰῶνα τῆς τουρκοκρατίας ὡς αὐτοάμνυνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ» (Θεσσαλονίκη 1995), προοτίθεται σήμερα ἡ δύκιδης διδακτορικὴ διατριβὴ του, ἡ ὅποια ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καὶ ἡ ὅποια, μέσ' ἀπὸ τὴν τεκμηριωμένη καὶ τόσο πλούσια ίστορία τοῦ φημισμένου Ἐκπαιδευτηρίου τῆς Σιάτιστας, μᾶς δίνει καὶ τὴν πιὸ λαμπρὴ (ἔστω καὶ μὲ τὶς σκοτεινὲς σελίδες της, ἐνίστε) εἰκόνα τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἑθνικῶν δρωμένων, γεγονότων καὶ πραγμάτων τῆς Δυτικῆς μας Μακεδονίας, σὲ μιὰ ἐποχὴ τόσο κρίσιμη ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις.

'Ο κ. Δάρδας κάνει μάθημα ἑθνικῆς αὐτογνωσίας, δταν διδάσκει τὴν ίστορικὴ διαδρομὴ τῆς Παιδείας, τῶν Διδασκάλων, τῶν Ποιμένων, τῶν Εὐεργετῶν κ.λπ. παραγόντων, ποὺ ἔπαιξαν σημαντικὸ ἥ βασικὸ ρόλο στὴν αὐτοάμνυνα τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐλευση τοῦ «έλληνικοῦ», τοῦ «ποθούμενου» (κατὰ τὴν ἐπιγραμματικὴ ἔκφραση, τὴν τόσο συγκινητικὴ, τοῦ Πατριοκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ), στὶς ἀρχές τοῦ κ' αἱ. Γνωρίζει τὴν ἐποχὴ καὶ τὴν περιοχὴ ἀπὸ πρῶτο χέρι, καθὼς ἔχει γνῶση καὶ τῶν Ἀρχείων καὶ τῆς ἀπέραντης βιβλιογραφίας, δπως φανερώνουν καὶ οἱ ἀπειράνθιμες παραπομπές, ἀλλὰ καὶ τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύει στὰ δύο Παραρτήματα, στὸ τέλος (σελ. 451-610).

Πολὺν ἐπιτυχῆς ἡ Εἰσαγωγὴ (σελ. 1-53), δπου ὁ σ. μᾶς δίνει τὸ γενικῶτερο πλαίσιο τῶν κοσμοῦ-ιστορικῶν γεγονότων - ἀνακατατάξεων - μετακινήσεων πληθυσμῶν κ.λπ., γιὰ νὰ παρουσιάσει στὴ συνέχεια καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ἀκριτικῆς Σιάτιστας, μὲ τὴ φυσικὴ δύχωρὴ θέση ἐπάνω στ' ἀπάτητα (ἢ, δυσκολοπάτητα) βουνά, ἀλλὰ καὶ τὴ γενναιότητα τῶν κατοίκων καὶ τὸν πλούτο, ποὺ προήλθε ἀπὸ τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ τὸ ἐμπόριο, καθὼς καὶ τὴν πνευματικὴ ἀκτινοβολία τῶν ξενιτεμένων τέκνων της, ποὺ ἄλλοι ἔγιναν οἱ πρῶτοι Ἑλληνες Τυπογράφοι, καὶ ἄλλοι Διδάσκαλοι στὶς

μεγάλες Αύλες τῆς Εὐρώπης. Ἐτοι, μᾶς εἰσάγει σιγά - σιγὰ στὰ ἐκπαιδευτικὰ πρόγραμματα, στὰ δόποια κύριο ρόλο παιζουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὀρχοντες — πάντα σχεδὸν εὐεργετικό, ἀλλὰ μὲ κάποιες ἔξαιρέσεις, τὶς δόποιες δὲ σ. δὲν διστάζει νὰ περιγράψει καὶ νὰ σπιγματίσει, μιὰ καὶ ὑπάρχει πιὰ ἡ ἀπόσταση ποὺ διευκολύνει τὴν ψύχραιμη καὶ ἀντικειμενικὴ ἰστορικὴ ἔκθεση (βλ. π.χ. τὴν ἐποκὴν τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Σεραφείμ Σκαρούλη, 1900-1909).

Στὰ τέσσερα κεντρικὰ κεφάλαια τοῦ ἔργου, δ. σ. ἔξετάζει τὰ κατὰ τὸν εὐεργέτη Τραμπαντζῆ καὶ τὴ μεγάλη προσφορά του στὴ Σιάτιστα (κεφ. Α'), τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Τραμπαντζείου Γυμνασίου στὰ χρόνια τοῦ Ἀθανασίου Α' (κεφ. Β'), στὰ χρόνια τῶν Ἀθανασίου Β', Σεραφείμ καὶ Ἱεροθέου (κεφ. Γ'), καὶ στὰ γεώτερα χρόνια, δηλ. ἀπὸ τὸ 1914 ἕσαμε σήμερα (κεφ. Δ'). Ἡ Βιβλιογραφία καὶ οἱ Πίνακες, στὸ τέλος (σελ. 611-758) εἶναι εὐχρηστοὶ καὶ χρησιμώτατοι ξεναγοὶ — καὶ στὴν πνευματική, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλη περιήγηση, σὲ πρόγραμματα καὶ πρόσωπα. Συγχαρητήρια στὸ σ. καὶ στοὺς φιλογενεῖς χορηγοὺς τῆς ὥραιας ἐκδόσεως.

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ

Δημ. Δ. Τριανταφυλλοπούλου, «Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος» (*Ἀρχαιολογικὰ στὸν Παπαδιαμάντη*), ἐκδ. «Νεφέλη», Ἀθῆνα 1996, σελ. 163.

‘Ο μεγάλος μας Γέροντας, δ. «ἄγιος τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας», ὁ κύρος-Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μέρα μὲ τὴ μέρα κερδίζει δόλο καὶ περισσότερο τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν ὀγάπη τῶν νεωτέρων λογοτεχνῶν καὶ ἐπιστημόνων — καὶ ὅχι μονάχα τῶν θεολόγων ἢ τῶν φιλολόγων. Ἀποτελεῖ, μάλιστα, πολὺ εὐχάριστη ἔκπληξη γιὰ τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀφοσιωμένους «μαθητάς» τοῦ Παπαδιαμάντη, νὰ βλέπουν διδακτορικὲς διατριβὲς καὶ ἄλλες ἐπιστημονικὲς μελέτες (γιατρῶν, νομικῶν, ἀρχαιολόγων κ.ἄ.) νὰ ἐκδίδονται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἔξωτερικὸ μὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὸ ἔργο του. Στὸ πεῖσμα τῶν ψυχρῶν ἑκείνων φιλολόγων καὶ ἰστορικῶν τῆς Λογοτεχνίας, ποὺ ἔβρισκαν «ἄτεχνα» καὶ «θητηγενῆ» τὰ κείμενα τοῦ μεγάλου Σκιαθίτη, τὰ ἔργα του δὲν παύουν νὰ ἐκδίδονται κριτικά, νὰ σχολιάζονται, νὰ μεταφράζονται σὲ ἔνες γλῶσσες, καὶ οἱ ἀναγνῶστες τους νὰ πληθαίνουν δόλο καὶ πιὸ πολὺ (παρὰ τὰ ἐμπόδια τῶν «μονοτονικῶν» καὶ «ἀπνευματίστων»). Σ' αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἔρευνα τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τοὺς νέους ἐπιστήμονες, μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε καὶ τοῦτο τὸ κομψὸ βιβλίο (εὐγέ στὴ «Νεφέλη») τοῦ βυζαντινολόγου - ἀρχαιολόγου κ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλοπούλου, Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου. Τὸ βιβλίο ἀνήκει στὴ σειρὰ «Οἱ νεώτεροι γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη» (κ' ἔχει τὸν ὀριθμὸ 5), ποὺ διευθύνει ὁ κριτικὸς ἐκδότης τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ὁ καλύτερος «Παπαδιαμαντολόγος» μας κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλοπούλος. ‘Αν καὶ δὲν εἶδα τ' ἄλλα βιβλία τῆς ἴδιας σειρᾶς, πιστεύω πωὸς θὰ βρίσκονται στὸ ἓδιο ὑψηλὸ ἐπίπεδο μὲ τοῦτο καὶ θὰ εἶναι χρησιμώτατα γιὰ τὴ γνωριμία τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸ πλατύτερο κοινό.

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ κ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου περιλαμβάνει τέσσερα μελετήματα, τὰ ὅποια ἔχουν φθειρό ἐνδιαφέρον, εἰδικὰ γιὰ τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις τοῦ Παπαδιαμάντη περὶ Τέχνης ποὺ ἐκφράζουν στὶς σελίδες τους. Ὁ σ. γνωρίζει καὶ ἀγαπᾷ τὸν Παπαδιαμάντη ὅχι μονάχα ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀρχαιολόγος καὶ καθηγητὴς τῆς βυζαντινῆς Τέχνης, γιὰ τὴν ὅποια τόσο ὀγκώνιστηκε καὶ τόσα ἔγραψε ὁ κυρ.-Ἀλέξανδρος, πότε μέσα στὰ μυθιστορήματα καὶ στὰ διηγήματά του καὶ πότε στὰ σχετικὰ ἄρθρα του.

Στὸ πρῶτο μελέτημα, «Ο Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ τέχνη τῆς Ὀρθοδοξίας», ὁ σ. πλησιάζει καὶ ἀναλύει, ὅπου κρίνει σκόπιμο, τὰ κείμενα - διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη, γιὰ νὰ θέσει τὸ πρόβλημα σχετικὰ μὲ τὴ «θεωρητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς Εἰκόνας. Τί εἶναι αὐτὴ καὶ ποιός εἶναι ὁ φυσικός τῆς χῶρος, ὅπου τὴ βλέπουμε νὰ λειτουργεῖ ὡς ὄντολογικὴ πραγματικότητα καὶ ὅχι σὰν αὐτόνομη αἰσθητικὴ ἀξία; Τί διαφροποιεῖ μιὰν ὀρθόδοξη εἰκόνα (ψηφιδωτὴ ἢ τοιχογραφία ἢ μικρογραφία, ἀδιάφορο) ἀπὸ ἔναν πίνακα θρησκευτικοῦ περιεχομένου δυτικῆς τεχνοτροπίας, ἀς ποῦμε τοῦ Γύζη καὶ τῶν Νεοελλήνων Ναζαρηνῶν; (Δὲν κάνω, βέβαια, διάκριση ἐδῶ ἀνάμεσα στὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ ἔργα: ἡ Τουρκοκρατία ἦταν – κοινὸς πᾶν τόπος – *Byzance après Byzance*).» (σελ. 21). Ὁ σ. παραθέτει χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα καὶ, κυρίως, θέτει ἔρωτήματα καίρια γιὰ τὶς μετατροπὲς ἢ ἀλλοιώσεις στὸ χῶρο τῆς τέχνης, ποὺ δόηγούν σὲ ἀλλοίωση καὶ παραμόρφωση «αὐτὸ τοῦτο τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ λειτουργικὸ ήθος» (σελ. 39). Στὸ δεύτερο μελέτημα «Βυζαντινὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν: Ἀπὸ τὸν εὔσεβισμὸ στὸν αἰσθητισμὸ (ἢ, Μικρὸς ἀντιρρητικὸς ὑπὲρ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη)», βάζει τολμηρὰ τὸ χέρι του ἐπὶ τὸν τύπον τῶν «ἱλαν», φανερώνοντας τὴν ἐκκοινικευση ποὺ χαρακτηρίζει τὰ διάφορα στάδια ἔξελίξεως τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου (Ἀθηνῶν), ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Γ. Λαμπάκη ἵσαμε τὶς μέρες μας: πρῶτα ὡς εὔσεβισμός, ὕστερα ὡς ἐπιστημονισμὸς καὶ, στὴν τελευταίᾳ φάσῃ, ὡς αἰσθητισμός. Ἐδῶ γίνεται σοβαρὸς λόγος καὶ γιὰ τὴν «ἀπομονωσιοποίηση» διαφόρων Ἱ. Μονῶν, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ Ἐκκλησία, μὰ καὶ ἡ ἐπαναφορά τους στὸ μοναδικό - λειτουργικὸ καθεστῶς λειτουργίας τους, ὅπου καὶ ἡ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας δὲν θὰ παραβλάπτεται καὶ τὰ παλαιὰ μνημεῖα θὰ συντηρηθοῦν καὶ θὰ ζωντανέψουν αὐτοφυλασσόμενα στὸ φυσικό τους χῶρο, δηλ. στὸν ἴερο ναδ. Ἀκολούθει τὸ καλύτερο μελέτημα τοῦ τόμου «Ἄγιος Μερκούριος, Ιουλιανὸς ὁ Παραβάτης καὶ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Εἰκονολογίκες παρεκβάσεις σὲ μὰ ἰδεολογικὴ διαμάχη» (σελ. 87-113), ὅπου ὁ σ., μὲ βάση τὰ διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη «Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» καὶ «Λαμπριάτικος ψάλτης», βλέπει τὴν εἰκόνα ὅπου δ ἄγ. Μερκούριος «διατρυπᾷ μὲ τὸ δόρυ τὸν τὸν ἐπὶ θρόνου καθήμενον ὥχρον Ιουλιανόν», καὶ θίγει τρία ἔρωτήματα: τί περιγράφει, πῶς τὸ περιγράφει καὶ γιατί τὸ περιγράφει αὐτὸ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα δ Παπαδιαμάντης. Ὁ σ. ἔξετάζει ἀγιολογικές, ὑμνολογικές κ.ἄ. πηγές, καὶ ὑπογραμμίζει τὴ γενναία καὶ θαρραλέα στάση τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπέναντι στοὺς σύγχρονούς του (καὶ σύγχρονούς μας) Ιουλιανοὺς ἢ παντοδαποὺς «γραικύλους», καθὼς βλέπει νὰ καθυβρίζονται

καὶ νὰ περιφρονοῦνται «τὰ ἵερὰ καὶ τὰ ὅσιά του, ἡ Ὁρθόδοξη Παράδοση, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πίστη!» (σελ. 108). Στό τέταρτο μελέτημα «Ἐκκλησία, Τέχνη καὶ Λόγος» ἔξετάζονται οἱ «Ἐκφράσεις» (ἀντικειμενικὲς ἢ ύποκειμενικὲς περιγραφὲς ἐνὸς ἔργου τέχνης) τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ μνημεῖα ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. Παρὰ τὴ συντομίᾳ του, ἔχει σπουδαῖες θέσεις γιὰ τὴν τέχνην καὶ τὴ λατρεία, ὅπου φαίνεται τὸ ἀληθινόν καὶ ἐρᾶσμιον κάλλος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ σ. τονίζει, δοθότατα, τὴν ἐσωτερικὴν συνοχὴν καὶ συνέπεια, «ποὺ ἔδεσαν βίο, ἔργο καὶ θεωρία τοῦ Ἀλεξάνδρου σὲ σύνολο ἀδιάσπαστο». Ὡ, τι ἔγραφε καὶ πίστενε, ὅ, τι ἔζησε τὸ μεταμόρφωσες σὲ καλλιτέχνημα λόγου. Τσως, τέτοια σύγκραση καὶ ἐνότητα λόγου καὶ πρᾶξης, Κάλλους καὶ Ἀλήθειας, στέκει μοναδικὸ παράδειγμα στὴν νεοελληνικὴν πραγματικότητα!» (σελ. 134).

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν μεγάλο Σκιαθίτη καὶ τὸ πάθος γιὰ τὴν βυζαντινὴ τέχνην καὶ ἐπιστήμην ποὺ τρέφει ὁ σ., μᾶς πρόσφεραν ἔνα στέρεο καὶ ἀληθινὸ κομψοτέχνημα.

Π. Β. ΠΑΣΧΟΣ

Δ. Γ. Κουτσούρη, Ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ ἀντιησυχαστικὴ κακοδοξία τοῦ ΙΔ' αἰώνα. Ἐλεγχος τῶν μὴ θεαρέστως θεολογούντων, Τροχαλία, Ἀθῆνα, 1996, σσ. 74.

Ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ πατρὸς Δημητρίου Κουτσούρη ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ εἰσαγωγὴ (σσ. 11-16), δύο κεφάλαια (σσ. 17-39 καὶ 41-63, ἀντίστοιχα) ἐπίλογο, συντομογραφίες, πηγὲς καὶ εὐρετήριο δύνομάτων.

Στὴν εἰσαγωγὴν ὁ συγγραφέας καυτηριάζει ἔντονα τὴν στάση ὁρισμένων θεολόγων νὰ μὴ χαρακτηρίζουν ὡς αἰρετικὸν καὶ κακοδοξίους ὅσους καταδικάστηκαν στοὺς χρόνους τῶν ἡσυχαστικῶν ἑρίδων (ιδ' αἰώνας), πρᾶγμα πού, κατὰ τὴν γνώμην του, δψεῖλεται στὸ ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν κατανοήσει ἐπαρκῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν Συνόδων τῆς κάθε ἐποχῆς, ἀγνοώντας, κατὰ συνέπεια, τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις. Ἐπιπλέον, ὁ πατὴρ Δημήτριος ἀπορρίπτει τὴν δοξασίαν κατὰ τὴν ὅποιαν ἡ ὄποιαδήρποτε ἀνατολικὴ Σύνοδος τοῦ ἡσυχασμοῦ δὲν εἶναι οἰκουμενικὴ (σ. 12) καὶ ἐπισημάνει τὴν ἀνάγκην τῆς ύπομνησης (σ. 13) ἀνάμεσα στὴν ζωτικὴν διαφορὰν μεταξὺ θείας ἐνέργειας ('Ανατολὴ) καὶ θείας οὐσίας (Δύση). Ἡ εἰσαγωγὴ τελειώνει μὲ τὴν ρητὴν πρόθεση τοῦ συγγραφέα νὰ ἔξετάσει, μὲ γνώμονα τὰ ἔργα τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τοὺς συνοδικοὺς τόμους, τὰ γνωρίσματα τῶν αἰρετικῶν καὶ τὶς πολυποίκιλες μιօρφὲς κακοδοξίας τους καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἔξαγάγει τὰ ἀνάλογα συμπεράσματα.

Τὸ πρῶτο κεφάλαιο ἐπιγράφεται *Γνωρίσματα τῶν αἰρετικῶν καὶ συντίθεται ἀπὸ τρεῖς ἐνότητες*. Ἡ πρώτη ποὺ φέρει τὸν τίτλο «*Ὑποκριτικὴ εὐσέβεια στὰ θεῖα*», προβαίνει σὲ ἐνδελεχὴν θεώρηση τῶν κυρίων φυσιογνωμιῶν τῆς ἀντιησυχαστικῆς ὁμάδας, δηλαδὴ τοῦ Βαρλαάμ, τοῦ μοναχοῦ 'Ακίνδυνου, τοῦ Πατριάρχη Καλέκα, τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ καὶ τοῦ ἰερομόναχου Πρόχορου Κυδώνη, καθὼς καὶ σὲ βραχείᾳ ἀποτίμηση τῆς δραστηριότη-

τας ένδος έκάστου. Ή δεύτερη ένότητα «Ἡ ἀνυπέρβλητη ἀλαζονεία πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη μωρία», ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τῶν προαναφερθέντων αἰρετικῶν, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ή τελευταία ένότητα «Ἀπολυτοποίηση τῆς θύραθεν σοφίας τοῦ πρώτου κεφαλαίου», περιγράφει τὸν τρόπο υἱοθέτησης τῆς ἀριστοτελικῆς συλλογιστικῆς μεθόδου ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τοῦ ἀγίου Γρηγορίου καὶ τὴν ταύτιση τῆς, πάντα ἀπὸ τοὺς ἴδιους, σὲ ύπεροτατή καὶ σὲ ἀμεμπτη γνώση. Ὁρθῶς ὁ πατὴρ Δημήτριος ὑποστηρίζει, στὸ σημεῖο αὐτὸν, πὼς τὴν προσέγγισή μας στὸ θεῖο δὲν τὴν διασφαλίζει ἡ ἄκρατη κάρτωση τῆς γνώσης, ἀλλὰ ἡ ἐμμονή μας στὴν ἐν Χριστῷ βιωτῇ.

Τὸ δ εὗτερον κεφάλαιο *Μορφές τῆς κακοδοξίας*, ἔκεινα μὲ μὰ καταποιητικὴ εἰσαγωγὴ στὶς ένότητες ποὺ τὸ ἀποτελοῦν. Ή πρώτη ένότητα δονομάζεται «Ἡ πλάνη τῶν Ἑλληνιζόντων» καὶ ἐκθέτει τὴ διαφορὰ μεταξὺ Ἑλληνικῆς καὶ χριστιανικῆς διδασκαλίας στὸν τρόπο ἀντίληψης τοῦ θείου, ὅπως καὶ τὴν θεώρηση τους στὸ δίπτυχο: σῶμα - ψυχή. Ή δεύτερη ένότητα «Περιορίζονται στὸ γράμμα καὶ φιλονικοῦν γι' αὐτό», ὁ πονήσας καταδικάζει τὴν προσοκόλληση τῶν αἰρετικῶν σὲ ἐσκεμμένα, κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀποκομμένες φράσεις καὶ προτάσεις ἀπὸ ἐνιαία κείμενα τοῦ Παλαμᾶ πρᾶγμα πού, κατὰ τὸν συγγραφέα, ἰσοδυναμεῖ μὲ στρεβλὴ ἐρμηνεία τῶν ἀναλόγων χωρίων. Ή τρίτη ένότητα «Ἡ παραχάραξη καὶ παρερμηνεία τῶν λόγων τῆς γραφῆς καὶ τῶν πατέρων», ἀκολουθεῖ ὡς φυσικὸ ἐπόμενο τῆς νοηματικῆς ἀλληλουχίας τῶν δύο προηγουμένων. Ἐδῶ, τίθενται ἐκτενέστερα τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα τῆς πλάνης τῶν ἀντιπάλων τοῦ Γρηγορίου οἱ ὅποιοι δὲν ἔβαλαν ἀποκλειστικὰ, ἐναντίον του, ἀλλὰ κατ' οὓς ίανταν ἐναντίον ὀλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ παρούσα μονογραφία θίγει καὶ ἐρευνᾷ ἕνα ἀπ' τὰ πιὸ κεφαλαιώδη ζητήματα τῆς νεότερης θεολογίας. Αὐτὸν τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ τῶν ὁργανωμένων πολεμίων του. Ο συγγραφέας ψωμίζει τὰ τῆς ἐρεύνης του κάνοντας ἐπαρκὴ χρήση τῶν διαθέσιμων πηγῶν καὶ τῶν βοηθημάτων, τὰ ὅποια ἄλλωστε παραθέτει στὴν οἰκεία σελίδα (72).

Ολόκληρη ἡ μελέτη ὑπόκειται σὲ συστηματικὴ διευθέτηση τοῦ συγγραφικοῦ υλικοῦ καὶ δύσκολα δίνει λαβὲς γιὰ ἔλλειψη ἀσαφειῶν. Ως καλόπιστο μνημόνιο στὸ πνεῦμα συγγραφῆς θὰ προτείναμε στὸν πατέρα Δημήτριο νὰ καταχωρεῖ συχνότερα τὶς δικές του ἀπόψεις καὶ τὴν προσωπικὴ του κριτικὴ ἐγρήγορση γιὰ τὸ ἀντιησχαστικὸ ρεῦμα καὶ δχι τόσο ἐκεῖνες τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, προπαντὸς στὶς σελίδες 24-39 ὅπου θίγονται ἐπίμαχα γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία θέματα. Τέλος, ἄξιος λόγου εἶναι ὁ σχολιασμὸς τῆς περικοπῆς τῆς ὄμοιογίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «Καὶ πολλὰ τὴν ἐλεεινήν μου ξωὴν ἀποκλαύσας εὐχόμην δοθῆναι μοι τίνα χειραγωγίαν» (σ. 34) παρατήρηση - κόλαφος στὴν ἐπιδημία τῆς τότε ἐπιστημοσύνης, ἡ ὅποια ἀκόμη καὶ σήμερα ὀδηγεῖ τοὺς ἐν Ἐσπερίᾳ ὀπαδούς τῆς στὸν φαῦλο κύκλῳ τῆς κοσμικῆς ἀποστήθισης.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ

Χριστοφόρου Ι. Κοντάκη, Δρ. Θ., *Εἰς τὴν Θεοτόκον: Συναγωγὴ Πατερικῶν Ὡδῶν, Προστηγοριῶν καὶ Ἐπιθέτων*, Θεοσαλονίκη 1998, σσ. 640.

Εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀγίας Σοφίας, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀριστούργηματικὴ ψηφιδωτὴ εἰκὼν παριστὰ τὴν Θεοτόκον - Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Πλατυτέραν τῶν οὐρανῶν καὶ Χώραν τοῦ Ἀχωρήτου καὶ τὸν μὲν Μέγαν Κωνσταντίνον προσφέροντα Αὔτῃ τὸ δόμοιώμα τῆς περιτειχισμένης Βασιλίδος τῶν πόλεων, τὸν δὲ Ἰουστινιανὸν προσκομίζοντα Αὔτῃ τὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

Καὶ εἰς τὸν νάρθηκα τοῦ Μεγάλου Ναοῦ τῆς Ἀνθρωπότητος, τοῦ αἰωνοβίου Ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, μία νοερὰ μωσαϊκὴ εἰκὼν, σπάνιον ἀριστούργημα, προσκομίζεται τῇ Ὑπεραγίᾳ Θεοτόκῳ, ὡς Λάβαρον τῶν Θεοτιμήτων ἀρετῶν καὶ προστηγοριῶν Αὔτης, τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «*Εἰς τὴν Θεοτόκον: Συναγωγὴ Πατερικῶν Ὡδῶν, Προστηγοριῶν καὶ Ἐπιθέτων*» ἀρτὶ ἐκδοθὲν σύγχρονα τοῦ διακεκριμένου Καθηγητοῦ, Διδάκτορος Θεολογίας καὶ ὑποδιευθυντοῦ τῆς ΑΕΣΘ Χριστοφόρου Ι. Κοντάκη.

Οἱ ἔξοντασθεῖς διατρεπῆς ἐπιστήμων, ἐκπληρικοὶ ἐνώπιον τῶν ἀπειρόνων κάλλους Πατερικῶν τῇ Θεοτόκῳ προστηγοριῶν, ἀπέβλεψεν εἰς τὴν συλλογὴν καὶ καταγραφὴν αὐτῶν, προσάγων τῷ πανορθοδόξῳ δημοσίῳ ἐντρύφημα πνευματικὸν εἰς χειραγωγίαν καὶ περιήγησιν προσκυνηματικὴν ἐν τῷ λειμῶνι τῆς Πατερικῆς σοφίας καὶ πίστεως.

Ἐκ τῆς σοφίας τῶν Πατερικῶν ἐγκωμίων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς συμφυοῦς αὐτῇ Ὅμνογραφίας συλλέξας ἀνθητὸν ἀνὰ τὸν αἰῶνας ἀπονεμηθεισῶν Αὐτῇ προστηγοριῶν, ἀπῆρτος στέφανον ἀφθίτου τιμῆς, δὸν ἐν εὐήνωμον τῶν εὐδρεγηθέντων διαθέσει, ὁ χρόνος ἀπέθεσεν πρὸ τῆς σεβασμίας ἐν τῷ στεφωματικῷ τῆς Ἐκκλησίας εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, ὡς Θεομήτορος καὶ περιεπούσης ἀεννάως ἐπὶ τὴν ζωὴν τῶν ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς προστασίας Αὔτης πορευομένων.

Ἡ ἐν τῷ χώρῳ τῆς Θεολογίας καὶ τῆς ὅλης χριστιανικῆς ζωῆς – δίκην νεφέλης φωτεινῆς – ἐπιπολάζουσα ἀπειροπληθὺς ὄλότης τῶν χαρακτηριστικῶν προστηγοριῶν καταχωρεῖται εἰς τὸ ἀέτωμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Θεολογίας, συναποτελοῦσα ἐγγύησιν εὐσεβείας καὶ πανοπλίαν πίστεως τοῦ φιλοχοίστου λαοῦ, κρατινομένου ἐν τῇ ζάλῃ τῆς διακυμάνσεως τῆς πολυταράχου κοινωνικῆς ζωῆς. Ή λαῖλαψ τῶν διωγμῶν, αἱ θεολογικαὶ ἔριδες, αἱ αἰρέσεις, τὰ σχίσματα καὶ αἱ πολυποίκιλαι ἐν τῇ πορείᾳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δοκιμασία ὑπῆρξαν προκλήσεις ἵνα ἡ ἐγκαρτεροῦσα τῆς Ἐκκλησίας πίστις ὑπαντήσῃ τὴν ἀκαταμάχητον τῆς Θεοτόκου παρουσίαν εἰς ἀποσύρθησιν τῶν δεινῶν, μὲ ἀντίστοιχον ἐκάστοτε ἐκδήλωσιν «ἐν ὑμνοῖς καὶ φᾶσις πνευματικαῖς» εὐγνωμοσύνης τῇ Θεοτόκῳ, ποικιλονύμως ἐπωνυμουμένῃ καὶ εἰς μνήμην τῶν θαυμασίως συντελεσθέντων.

Καὶ ὁ περιούσιος τοῦ Κυρίου λαός, τὸν Ἰορδάνην διασχίζων μετέφερε λίθους τοῦ βυθοῦ πρὸς ἀνέγερσιν ἐν τῇ ἀντιτέρῳ ὅχθῃ τροπαίου νίκης, ἵνα μὴ λήθῃ καλύψῃ τὸ γεγονός καὶ ἀνεγερθῇ ἀψίς θριάμβου εἰς αἰωνίαν ἀνάμνησιν τῶν παναλκεῖ δυνάμει τοῦ Ἀγίου Θεοῦ συντελεσθέντων.

Ἡ ποικιλία καὶ ἔμφασις τῶν προσηγοριῶν οὐδὲν ἄλλο διατρανοῖ ἢ τὴν δριμύτητα τῶν χαλεποτήτων καὶ τήν, πρεσβείᾳ Αὔτῆς, σωτηριώδη πανσθενουργὸν ἐπενέργειαν τῆς Δεξιάς του Ὅψιστου. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς πρὸς τὸν ἀνθρωπὸν στοργικῆς προσοχῆς καὶ προστασίας εἶναι ἀπειρος. Διὸ καὶ ἡ ἀπειρία τῶν προσηγοριῶν Αὔτῆς εἰς τὸν τομεῖς τῆς Θεολογίας, τῆς Ἀγιογραφίας, τῆς γενικότερον ζωῆς τῶν χριστιανῶν.

Αἱ ὀδαὶ ὡς ἔμμετροι περικοπαὶ ἐκφράσεων χρησιμοποιοῦνται ἀφειδῶς εἰς ὑποβολὴν αἰτημάτων ἢ ὕμνων εὐχαριστίας, ἐφ' οἷς οἱ πιστοὶ εὐηργετήθησαν. Παραλλήλως ὑπάρχει ἀναφορὰ εἰς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ, Μεσσιανικὴν Ἰδέαν, ἐνῶ ἀγαλλομένη ψυχῇ Μεγαλυνάρια τονίζονται.

Τοῦ συνόλου τῶν ὀδῶν δεσπόζει ἡ πνευματικὴ Προσωπικότης τῆς Θεοτόκου πλαισιούμενη ὑπὸ τῶν ἡθικῶν Αὔτῆς προσόντων, ὑπακοῆς, ὑπομονῆς, καρτερίας ἀλλὰ καὶ τῆς πρὸς τὸν ἀνθρωπὸν ἐπαγγελίας Αὔτῆς δι' ἀεναον ἐπαγρύπνησιν καὶ μεστείαν ὑπὲρ τῶν ἐπικαλουμένων τὸ Ὄνομα Αὔτῆς. «Πολλὰ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὑμένειαν Δεσπότου».

Χρονικτριστικὴ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ἐπὶ τοῦ προκειμένου διατύπωσις δύναται νὰ θεωρηθῇ ἡ πρὸς τὴν Μητέρα Αὔτοῦ προσαγόρευσις τοῦ Σολομῶντος: «Ως Βασιλεὺς σοῦ προσφέρω τὸν θρόνον μου καὶ ὡς υἱὸς ἐκτελῶ τὰ ἐντολάς Σου».

Ως Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη καὶ ἐκ Δεξιῶν τοῦ Θρόνου τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου παρισταμένη ἡ Πανύμνητος Θεοτόκος τὴν ἐπιστημονικὴν ταύτην φιλοκαλίαν τῶν πρὸς Αὔτην σεμνολογημάτων, ὡς εὐχαριστήριον ὕμνον καὶ ἀδιάλειπτον ὑπὲρ ἑαυτῶν ἵκεσίαν τοῦ χριστοφόρου λαοῦ.

Ἡ Χριστιανικὴ δὲ Γραμματολογία πλουτίζεται μὲ τὴν πρωτότυπον καὶ πολύτιμον ταύτην πνευματικὴν προσφορὰν τοῦ ἀκαταπονήτου εὐσεβοῦς συγγραφέως, παρασχόντος — πρὸς τῇ ὅλῃ ἄκρῃ τοῦδε πολυτύμω αὐτοῦ τῇ Ὁρθοδόξῳ Θεολογίᾳ συμβολῆ — καὶ αἰείδα ἐπιστημονικὴν πρὸς εὐχερή ἐν τῷ λειμῶνι τῆς Χάριτος μελέτην καὶ δραστηριότητα τῶν φιλοτίμων καὶ ἔμβριθῶν τῆς Θεολογίας ἐργατῶν καὶ ἐκπροσώπων.

Συγχαρητήρια θερμότατα ὀφείλονται τῷ διαπρεπεῖ Θεολόγῳ - συγγραφεῖ ἐγκάρδιοι ὑποβάλλονται εὐχαὶ εἰς μεῖζονα ἐπάνθησιν τῆς ἀγλαοκάρπου συγγραφικῆς δραστηριότητος αὐτοῦ.

Ἄρχιμ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΒΑΡΛΑΣ

Δημητρίου Ἐμμ. Νεραντζῆ, *Συμβολὴ στὴν ἔρμηνεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους*, Ἡράκλειο Κρήτης, 1997, σσ. 245.

Ο συγγραφέας Πρωτοψάλτης, ποὺ φέρει τὸ δοφφίκιο τοῦ «Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Ἀποστόλου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ ἀφιερώνει τὸ πόνημά του στὴν Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, ἀναλύει τοὺς παλαιοὺς καὶ νέους χαρακτῆρες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Μέσα ἀπὸ τίς ἔρευνές του, ὅπου κάνει μνεία ὅλων τῶν σπουδαίων μουσικῶν διδασκάλων καὶ ψαλτῶν, καταλήγει πώς σήμερα οἱ ψάλτες διακρίνον-

ται σὲ δύο τάσεις ψαλτικῆς. Σ' αὐτοὺς ποὺ ψάλλουν ὅτι βλέπουν («ξερὴ μουσικὴ - μετροφωνία»), καὶ σ' αὐτοὺς ποὺ ψάλλουν παραδοσιακὰ μὲ τὴν σωστὴ ἐκτέλεση τῶν οημείων ποσότητας καὶ ποιότητας, κατὰ τὸ λεγόμενο Πατριαρχικὸν Ὅφος, τὸ δόποιο στηρίζεται κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος στὴν ἀκουστικὴ τῶν προκατόχων. Εἶναι ωσάν νὰ γνωρίζει καλά, ὅτι δταν ὁ Ἰάκωβος Ναυπλιώτης δίδασκε στὴν Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ παρέδιδε ἔνα μουσικὸ κείμενο στοὺς μαθητές, τὸ ἔψαλλε δύο φορές. Μία, δπως εἶναι γραμμένο (μετροφωνία), καὶ μία δπως τὸ ἔψαλλε στὸ Ἀναλόγιο (παραδοσιακά). Ἀλλωστε, κατὰ τὸν Ἀγγελο Βουδούρη «τὰ μέλη κατὰ τὴν γραφήν των παρουσιάζονται ώς σκελετός... κατ' ἄλλον τρόπον παριστάνονται μὲ τὴν γραφήν συνεπτυγμένην, καὶ κατ' ἄλλον τρόπον ἐκτελοῦνται κατὰ τρόπον ἀναλελυμένον καὶ ἀνεπτυγμένον».

Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ μετροφωνία εἶναι ἀπλὴ ἀνάγνωση (κατὰ τὸν Στανίτσα), σύλλαβισμὸς τῆς Πρώτης Δημοτικοῦ θὰ ἔλεγα. Τὸ θέμα εἶναι, νὰ ἐκτελοῦνται σωστὰ οἱ Χαρακτῆρες ποιότητας καὶ ποσότητας καὶ δχι εἰκῇ καὶ ώς ἔτυχε κατὰ τὸ δοκοῦν τοῦ Α' ἢ τοῦ Β'. «Ἀναζητώντας πολυδαιλαῖς παρόδους, χάνοντας τὴν λεωφόρο. Ἐκεῖνες δὲ οἱ ἔξεζητημένες – ἵσως καὶ αὐθαίρετες – ἀναλύσεις τῶν ποιοτικῶν ὑποστάσεων καὶ οἱ καλπάζουσες χρονικὲς ἀγαγές τους, γελοιοποιοῦν καὶ τὰ πλέον σοβαρὰ μέλη... Εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκούσματα ἀπὸ τοὺς ἀειμνήστους πιάνες ἐρμηνευτὲς τῆς μουσικῆς μας, Μουτάγολουν, Νικολαΐδη, Χρύσανθο, Στανίτσα, Πρίγγο, Ναυπλιώτη κ.ἄ. καὶ βέβαια καὶ πολλοὺς ζῶντες», γράφει σχετικὰ ὁ Μουσικολόγος-Συγγραφέας καὶ Πρωτοψάλτης Θεόδωρος Ἀκρίδας. Καὶ ἐδῶ, στὸ περισπούδαστο βιβλίο του ὁ Δημ. Νεραντζῆς, βλέπουμε νὰ μᾶς παραδίδει ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς παραδοσιακὲς ἐρμηνεῖες, τὶς δποιες παρέλαβε ἀπὸ τὴν συναναστροφή του μὲ τοὺς μεγάλους δασκάλους Πρίγγο καὶ Παναγιωτίδη.

Ο συγγραφέας ἀποδεικνύει μὲ πλούσια παραδείγματα τὶς θέσεις του, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιβεβαιώνει στὴν πράξη, ψάλλοντας μὲ τὸ ταλέντο τῆς καλλιφωνίας ποὺ τὸν διακρίνει τὰ κλασικὰ μαθήματα μὲ δλη τὴν ἐκταση καὶ μεγαλοπρέπεια τοῦ Βυζαντινοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὅφους.

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς πολλὰ λέγονται καὶ πολλοὶ ἀμφισβητοῦν, ὑποστηρίζοντες ὅτι οἱ παραδοσιακοὶ ψάλτες «ἄλλα βλέπουν καὶ ἄλλα ψάλλουν», προτείνει δπως ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῆς Παράδοσης, μὲ τὴν στήριξη τῆς Πολιτείας, σύγκροτησει Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἐκ νέου καταγραφὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μέλους.

Πιστεύω ὅτι ὁ ἀγαπητὸς φίλος Δημήτρης Νεραντζῆς ἔχει κάνει μιὰ πολὺ καλὴ καὶ σὲ βάθος ἐπιστημονικὴ ἔρευνα πάνω στὸ ἀντικείμενό του, ἐπιφυλάσσομαι ὅμως καὶ προβληματίζομαι ἀν μπορεῖ νὰ γίνει, ἀν πρέπει νὰ γίνει καὶ ἀν χρειάζεται νὰ γίνει ἡ πρόταση του αὐτῆς τῆς ἐκ νέου καταγραφῆς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μελῶν.

Στὰ περιεχόμενα τοῦ ἔργου περιλαμβάνονται: Στὸ Α' Κεφ. «Οἱ Χαρακτῆρες Ποσότητος» στὸ Β' Κεφ. «Οἱ Χαρακτῆρες Ποιότητος», στὸ Γ' Κεφ. «Χρονικὰ Σημεῖα», στὸ Δ' Κεφ. «Περὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Μέλους», καθὼς καὶ Παράρτημα μὲ «Ἐκκλησιαστικὰ Μέλη».

Συγχαίρω καὶ εύχομαι στὸν ἀγαπητό μου Ὀρχοντα Δημήτριο Νεραντζῆ, ὅπως συνεχίσει τὸ μουσικολογικὸν ἔργο του, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λίθο τῆς Ἐκκλησίας, καθότι ἡ Ὑμνολογία μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ περικλείει τὰ δόγματα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεώς μας.

Πρωτοπ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ