

Γιὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ τὸ θεολογικό του ἔργο

‘Ο ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359), ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἔζησε καὶ ἔδρασε στὴν ταραγμένη περίοδο τοῦ 14^{ου} αἰ. Μολονότι ἡ αὐτοκρατορία ἥδη φανέρωνε ἐντονα τὰ σημάδια τοῦ ἴστορικου τέλους τῆς, ἡ Θεσσαλονίκη πρωτοστατοῦσε στὶς πνευματικὲς ζυμώσεις καὶ κοινωνικὲς ἔξελίξεις τῆς ἐποχῆς, συμβάλλοντας δυναμικὰ στὸ ἐκπληρητικὸ ἴστορικὸ φαινόμενο τοῦ 14^{ου} αἰ. ποὺ ὀνομάστηκε τελευταία βυζαντινὴ ἀναγέννηση. Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ἔζησε καὶ ἀνατράφηκε στὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ τῆς Κωνσταντινούπολης, μιᾶς καὶ ὁ πατέρας του ἦταν συγκλητικός. Μὲ σπουδὲς στὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία κοντὰ στὸν Θεόδωρο Μετοχίτη, ὁ Παλαμᾶς δὲν ἀκολούθησε διπλωματικὴ σταδιοδοσία, ἀλλὰ νέος ἀκόμη, ἔγινε μοναχὸς καὶ ἀσκήτευσε στὴ Βέροια καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀργότερα, τὸ 1347, μεσούσης τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδας καὶ τῆς ἐμφύλιας διαμάχης, ἔξελέγη ἀρχιεπίσκοπος τῆς μακεδονικῆς μητρόπολης. Τόσο ἡ ἐπανάσταση τῶν Ζηλωτῶν ἀρχικὰ ὅσο καὶ ἡ περιπτετεώδης αἰχμαλωσία του στοὺς Τούρκους ἀργότερα, ἐμπόδισαν τὸν ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης νὰ εῖναι διαιρκῶς κοντὰ στὸ ποιμνιό του. Ωστόσο, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς μέσα ἀπὸ τὴν μοναστικὴ ἀσκηση, τὴ θεολογικὴ συγγραφὴ καὶ τὸ ἀρχιερατικὸ λειτουργιμά του προσέφερε ὅλη τὴ ζωὴ του στὴ μαρτυρία καὶ διακονία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνδεχομένως, ἀν δὲν μεσολαβοῦσε ἡ ἐμφάνιση καὶ δράση τοῦ «Λατινέλληνα» Βαρλαάμ, ὁ ὄποιος ἐν τέλει εἰσιγήθηκε μία ὀλότελα ξένη πρὸς τὴν ὁρθόδοξη θεολογία μεταφυσική, δὲν θὰ κληρονομούσαμε σήμερα τὸν θεολογικὸ πλοῦτο τῶν συγγραμμάτων τοῦ ἡσυχαστῆ ἄγιου.

Ἡ διαιράχη μὲ τὸν Καλαβρὸ φιλόσοφο ἔκεινησε ὀρχικὰ ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη θεώρηση τοῦ λατινικοῦ *Filioque* ἐκ μέρους τοῦ Βαρλαάμ. Ἀπεσταλμένος τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα ἐνώπιον τοῦ πάπα στὴν Avignon, ὁ Βαρλαάμ ἀντιμετώπισε τὴ διδασκαλία τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς θεολογούμενο καὶ ἀνευ σημασίας ζήτημα, μιᾶς καὶ ὁ Θεός, κατὰ τὴν γνώμη του, ὑπάρχει παντελῶς ἀπρόσιτος. Γ’ αὐτὸ καὶ εἶχε προτείνει ἔνα εἶδος διπλωματικοῦ διακανονισμοῦ γιὰ τὴν ἔνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

‘Η σύγκρουση τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὸν Βαρλαὰμ ἔγινε ἀναπόφευκτη, ὅταν ὁ Βαρλαὰμ ἀρνήθηκε κατηγορηματικὰ τὴ δυνατότητα θέας καὶ κοινωνίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ χαρακτήριζε εἰρωνικὰ τοὺς ἡσυχαστὲς μοναχοὺς ὃς αἱρετικούς, οἵ διοποῖοι διατείνονται ὅτι βλέπουν τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ. Μὲ ἄξονα τὴν χριστοκεντρικὴ ἐμπειρία τῶν ἀγίων τῆς Ἐκκλησίας ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ὑπεράσπισε τοὺς ἡσυχαστές. Ἀν γιὰ τὸν Βαρλαὰμ ἡ θεολογία ἔξαντλεῖται στὸν ὄλοκληρωτικὸ ἀποφατισμὸ καὶ στὴν ἀγνωσία, τὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔντονα τὸ ζοῦν οἱ ἡσυχαστές, κορυφώνεται στὴ θεοπτία. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ θεμελιώνεται στὴν Οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, ὅπου καθίσταται δυνατὴ ἡ πραγματικὴ κοινωνία καὶ μέθεξη τοῦ κτιστοῦ στὴν ἀκτιστὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεοφανικὴ αὐτὴ μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ «κοινωνία τῆς θεώσεως», δίχως ὅποιαδήποτε σύγχυση κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου, ἀποτέλεσε τὸ ὑπαρξιακὸ καὶ σωτηριολογικὸ θεμέλιο τῆς διδασκαλίας τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

‘Η «ἡσυχαστικὴ ἔριδα», καθὼς ὄνομάστηκε ἀπὸ τοὺς ἰστορικοὺς ἡ τριαντάχρονη περίπου διαμάχῃ μεταξὺ τῶν ἡσυχαστῶν θεολόγων καὶ τῶν ἀντιησυχαστῶν λογίων, ἔγινε ἀντικείμενο πολυάριθμων μελετῶν. Παραβλέποντας τὶς θεολογικὲς συνιστῶσες τῆς διαμάχης, ἀρκετοὶ ἐρευνητὲς ἐπεχείρησαν νὰ ἀποδώσουν σ’ αὐτὴν τὰ συνηθισμένα χαρακτηριστικὰ τῆς ἀντιαράθεσης μεταξὺ ἐνωτικῶν καὶ ἀνθενωτικῶν, ἄλλοι διέγνωσαν ἀπλῶς μία σύγκρουση μεταξὺ ἀριστοτελιστῶν καὶ πλατωνιστῶν ἡ μεταξὺ ὄρθολογιστῶν καὶ μυστικῶν, καὶ ἄλλοι τὴν τελικὴ φήμη μεταξὺ ἀνθρωπιστῶν καὶ συντηρητικῶν στὸ ὕστερο Βυζάντιο. Ἡ ποικιλομορφία τῆς διαμάχης δὲν ἐπιτρέπει, ὥστόσο, ὅποιαδήποτε μονομέρεια καὶ ἀπολυτοποίηση στὴν ἐρμηνευτικὴ ἀξιολόγηση τῶν αἰτίων ποὺ τὴν προκάλεσαν καὶ τῶν παραγόντων ποὺ τὴν διαμόρφωσαν. Ἐπρόκειτο ἀποκλειστικὰ γιὰ κάποια «ἐνδιοβυζαντινὴ διαμάχη»; Πῶς ἔξηγεῖται, ὅμως, ὅτι οἱ βασικὲς θέσεις τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ, τοῦ Γρηγορίου Ἀκινδύνου, τοῦ Νικηφόρου Γρηγορᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἀντιησυχαστῶν δὲν ἀπεῖχαν ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις τῆς λατινικῆς θεολογίας; Γιατί ὁ Βαρλαὰμ ἐπέστρεψε τελικὰ στὴν Ἰταλία, ὅπου ἔγινε ἐπίσκοπος Ἰέρακος, ἐνῶ σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀπὸ τοὺς ὄπαδοὺς καὶ συνεχιστές του στὴν ἀντιησυχαστικὴ παράταξη εἴτε ἀφοσιώθηκαν στὴ μελέτη καὶ μετάφραση ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Αὐγουστίνου καὶ κυρίως τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη εἴτε ἀσπάσθηκαν καὶ ἐπισήμως τὴ ωμαϊοκαθολικὴ πίστη; Πῶς ἐρμηνεύεται τὸ γεγονός ὅτι οἱ θεολόγοι τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας ἐγκαινίασαν ἔκτοτε μία ἔντονα πολεμικὴ στάση πρὸς τὴ διδασκαλία τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ;

‘Ο Βαρλαὰμ δίδασκε τὴ φιλοσοφία μὲ ἔνα πρωτόγνωρο γιὰ τοὺς βυζαντινοὺς τρόπο: δίπλα στὰ μαθήματα τῶν διαιφόρων ἐπιστημῶν προσέθετε, δίχως καμιὰ διάκριση μεθοδολογικὴ καὶ τὴ θεολογία. Φορέας τῆς νέας δυτικῆς φιλοσοφίας, στὴν ὁποία περιχωροῦνταν διαλεκτικὴ ἡ σχολαστικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἀκινάτη καὶ ἡ θετικιστικὴ κίνηση τοῦ Δούνης Σκάτου, ὁ Βαρλαὰμ προσπάθησε νὰ ἀναθεωρήσει τὴ φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ παράδοση τοῦ Βυζαντίου πρὸς τὶς νέες αὐτὲς ἐξελέξεις τῆς προαναγεννησιακῆς Δύσης. Ἡ «ἐνδοβυζαντινή» ἐκείνη διαμάχη κάτω ἀπὸ τὰ προσχήματα ἐνὸς αὐτονομημένου ἀνθρωπισμοῦ τύπου Βαρλαὰμ ἡ Γρηγορᾶς καὶ μᾶς ἄτολμης «θεολογίας τῆς ἐπανάληψης», ὅπως ὑπῆρξε ἡ περίπτωση τοῦ Ἀκινδύνου, ἀνίκανης νὰ ἐρμηνεύσει ζωτικὰ τὴν πατερικὴ ἀληθρονομία καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία στὴν ἐμπερίστατη ἐκείνη ἐποχή, ἀποκαλύψε τὰ πρῶτα οιζώματα τῆς δυτικῆς σχολαστικῆς νοοτροπίας στὴν ὁρθόδοξη Ἀνατολή. Οἱ Δημήτριος καὶ Πρόχορος Κυδώνης, οἱ Ἰωάννης καὶ Μανούὴλ Καλέκας, ὁ Ἰωάννης Κυπαρισσιώτης, οἱ Ἀνδρέας καὶ Μάξιμος Χρυσοβέργης κ.ἄ. λόγιοι τοῦ ὅψιμου Βυζαντίου θὰ γίνουν ἔνθερμοι θιασώτες τῆς θεολογίας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη. Στὰ πρόσωπα τῶν ἡσυχαστῶν καὶ τῶν ἀντιησυχαστῶν ἀναμετρήθηκαν, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ σχίσμα, ἡ ὁρθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ ἡ λατινικὴ Δύση στὶς πλέον καίριες θεολογικές τους προϋποθέσεις καὶ διαφορές.

‘Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ὑπεράσπισε θεολογικὰ τὸ βίωμα τῶν ἰερῶς ἡσυχαζόντων ὡς τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δίνοντας, παράλληλα, τοὺς οιζοστασικοὺς ἐκείνους προσανατολισμοὺς στὰ θεολογικὰ καὶ πολιτισμικὰ ζεύματα τῆς ἐποχῆς του, προσανατολισμοὺς ποὺ κατέστησαν ἴκανὴ τὴν Ὁρθόδοξία καὶ τὸ γένος νὰ ἀντέξει στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ἀκολούθησαν. Τὸ μεταφρυματικὸ ἔργο ἡσυχαστῶν πατριαρχῶν μὲ πρῶτο τὸν Φιλόθεο Κόκκινο θὰ ἐπηρεάσει κατὰ τὸν 14^ο αἰ. τὸν σλαβικὸ Βορρᾶς καὶ κυρίως τὴν Ρωσία ὡς μία ἀνανέωση τόσο στὴ μοναστικὴ ὅσο καὶ στὴ γενικότερη πνευματικὴ κίνηση, ἵδιαιτέρως δὲ στὴν τέχνη, παρὰ τὰ ἀντιθέτως νομιζόμενα περὶ «στραγγαλιστικοῦ συντηρητισμοῦ» τοῦ ἡσυχαστικοῦ πνεύματος.

Οἱ τοπικὲς σύνοδοι τοῦ ΙΔ' αἰ. στὴν Κωνσταντινούπολη (1341, 1347, 1351, 1368) δικαίωσαν πανηγυρικὰ τοὺς θεολογικοὺς ἀγῶνες τοῦ ἄγίου Γρηγορίου Παλαμᾶς καὶ ἐξέλαβαν τὴ διδασκαλία του γιὰ τὶς ἀκτιστες ἐνέργειες ὡς ἀνατομία καὶ ἀνάπτυξη τῆς προηγούμενης πατερικῆς παράδοσης. Ἐπὶ πατριαρχίας Φιλοθέου Κοκκίνου ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀνακηρύχθηκε ἄγιος τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας (1368) καὶ ἡ μνήμη του τιμάται τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ἀμέσως μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθόδοξίας.

Σταῦρος Γιαγκάζογλου