Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προτεινόμενο Υλικό

για την επεξεργασία των Θεματικών Ενοτήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2:

Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό

Κείμενα

για χρήση από τους μαθητές

1. Ο Απ. Παύλος στην Αθήνα (Πραξ 17, 16-34)
2. Ο Παύλος στην Αθήνα Γ. Γκάαρντερ)
3. Ο Παύλος στη σχολή του Τυράννου στην Έφεσο (Πραξ 19, 9-10)
4. Φίλιπποι, η πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους εκκλησία (Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας)
5. Μεγάλου Αθανασίου, Απόσπασμα από τη *39η Εορταστική Επιστολή*
6. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ως ποιητής
7. Ιουστίνου, *Απολογία Β΄*
8. Μ. Βασιλείου, *Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων*
9. Ο Γρηγόριος Θεολόγος, για την εξωχριστιανική παιδεία (*Επιτάφιος εις Μέγαν Βασίλειον*)
10. Ένας ιστορικός της εποχής για τον Ιουλιανό (Αμμιανός Μαρκελλίνος)
11. Κ. Π. Καβάφης, *Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας*
12. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας στη βυζαντινή αυτοκρατορία (*Νεαρά VII, I* του Ιουστινιανού)
13. Για την παιδεία των Βυζαντινών (Θ. Μαρκόπουλος)
14. Για τη Βυζαντινή Τέχνη (Μ. Ντεκάστρο)

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ

Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε τον Χριστιανισμό με τον Ελληνισμό

1. **Ο Απ. Παύλος στην Αθήνα**

Ενώ ο Παύλος τους περίμενε στην Αθήνα, αναστατωνόταν εσωτερικά που έβλεπε την πόλη να είναι γεμάτη είδωλα. Συζητούσε, λοιπόν, γι’ αυτό στη συναγωγή με τους Ιουδαίους και προσηλύτους και στην αγορά κάθε μέρα μ’ αυτούς που συναντούσε. Μερικοί από τους επικούρειους και τους στωϊκούς φιλοσόφους συζητούσαν μαζί του, και μερικοί έλεγαν: «Σαν τι θέλει να πει ετούτος ο παραμυθάς;» Κι άλλοι έλεγαν: «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». Κι αυτό το ‘λέγαν, γιατί κήρυττε σ’ αυτούς τον Ιησού και την ανάσταση. Τον πήραν, λοιπόν, και τον έφεραν στον Άρειο Πάγο, λέγοντας: «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι η καινούρια αυτή διδασκαλία που κηρύττεις; Γιατί μερικά παράξενα φέρνεις στ’ αυτιά μας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». Γιατί οι Αθηναίοι όοι και οι ξένοι που έμεναν στην Αθήνα για τίποτε άλλο δεν είχαν καιρό, παρά για να λένε ή για να ακούνε κάτι το καινούριο.

Στάθηκε, λοιπόν, ο Παύλος στη μέση του Άρειου Πάγου και είπε: «Αθηναίοι! Σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς κι ένα βωμό, με την επιγραφή: «στον Άγνωστο Θεό». Αυτόν, λοιπόν, που τον λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο κι όλα όσα υπάρχουν σ’ αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να ‘χε ανάγκη από κάτι, αφού αυτός δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Από έναν άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη των ανθρώπων για να κατοικούν πάνω σ’ όλη τη γη, και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας στο σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σ’ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί απ’ τους δικούς σας ποιητές: «Δική του γενιά είμαστε». Αφού, λοιπόν, είμαστε γενιά του Θεού, δε θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας∙ τώρα όμως απαιτεί απ’ όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοούν, γιατί καθόρισε μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός που τον όρισε γι’ αυτό. Κι έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους, ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς».

Όταν άκουσαν για ανάσταση νεκρών, άλλοι κορόιδευαν κι άλλοι είπαν: «Θα μας τα ξαναπείς μιαν άλλη φορά». Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άντρες προσκολλήθηκαν σ’ αυτόν κι έγιναν χριστιανοί κι ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρις, και άλλοι μαζί με αυτούς.

Πραξ 17, 16-34

2. Ο Παύλος στην Αθήνα

Λίγα μόλις χρόνια μετά τον θάνατο του Χριστού, ο Φαρισαίος Παύλος ασπάζεται τον χριστιανισμό. Με τα αποστολικά του ταξίδια σε όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο ανέδειξε τον χριστιανισμό σε παγκόσμια θρησκεία. Την ιστορία του, μπορούμε να τη διαβάσουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Παύλος έγραψε ακόμα και πολυάριθμες επιστολές προς τους χριστιανούς στις διάφορες κοινότητες. Χάρη στις επιστολές του αυτές, το κήρυγμα κι οι οδηγίες του έφτασαν ως τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου.

Ο Παύλος πήγε και στην Αθήνα. Περπάτησε στην Αγορά της πρωτεύουσας της φιλοσοφίας. Και λένε ότι απογοητεύτηκε πολύ βλέποντας ότι η πόλη «ήταν παραδομένη στην ειδωλολατρία». Επισκέφτηκε την εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα και μίλησε με στωικούς και επικούρειους φιλόσοφους. Εκείνοι τον οδήγησαν στον Άρειο Πάγο και του ζήτησαν να τους μιλήσει: «*Δεν μπορούμε να μάθουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η καινούρια διδασκαλία που κηρύσσεις σε όλο τον κόσμο; Κάτι καινούριο έχεις να μας πεις. Θέλουμε, λοιπόν, να μάθουμε τι είναι*».

Μπορείς να τη φανταστείς εκείνη τη στιγμή, Σοφία; Ένας Εβραίος, στην Αγορά της Αθήνας, να μιλάει για κάποιο Σωτήρα, που πέθανε στον σταυρό κι αναστήθηκε τρεις μέρες αργότερα! Από τότε κιόλας, από την πρώτη επίσκεψη του Παύλου στην Αθήνα, διαισθανόμαστε το χάος που χωρίζει την ελληνική φιλοσοφία από τη χριστιανική διδασκαλία περί λύτρωσης. Φαίνεται, όμως, ότι ο Παύλος έχει καταλάβει καλά τους Αθηναίους. Ανεβασμένος στον Άρειο Πάγο – ανάμεσα στους περήφανους ναούς της Ακρόπολης – τους απευθύνει τον λόγο και τους λέει: «Άνδρες Αθηναίοι… αναστήσας αυτόν εκ νεκρών» (*Πράξ* 17, 22-31).

Ο Παύλος στην Αθήνα, Σοφία! Έτσι άρχισε να σταλάζει σιγά σιγά μέσα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο ο χριστιανισμός. Σαν κάτι διαφορετικό – πολύ διαφορετικό από τη φιλοσοφία των επικούρειων, των στωικών ή των νεοπλατωνικών. Παρ’ όλες τις διαφορές, όμως, ο Παύλος βρίσκει ένα γερό στήριγμα σ’ όλες αυτές τις φιλοσοφίες. Διαπιστώνει ότι η αναζήτηση του Θεού είναι ριζωμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο για τους Έλληνες. Το καινούριο στο κήρυγμα του Παύλου είναι πως ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και συναντήθηκε πραγματικά μαζί τους. Δεν είναι, λοιπόν, ένας «φιλοσοφικός» θεός, που οι άνθρωποι καλούνται να γνωρίσουν με τη διάνοια και με τη λογική τους. Και δε μοιάζει καθόλου με τα αγάλματα των θεών, «τα καμωμένα από πέτρα, χρυσάφι ή ασήμι» - απ’ αυτά είχαν ένα σωρό στην Ακρόπολη και στην Αγορά. «Ο Θεός, όμως, δεν κατοικεί σε ναούς χτισμένους από τα ανθρώπινα χέρια». Είναι ένας προσωπικός Θεός, που επεμβαίνει στην ιστορία και πεθαίνει στον σταυρό για χάρη των ανθρώπων.

Όταν ο Παύλος τέλειωσε την ομιλία του στον Άρειο Πάγο, αρκετοί από τους ακροατές του τον κορόιδεψαν, επειδή είχε πει ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί εκ νεκρών. Έτσι μας λένε οι Πράξεις των Αποστόλων. Αλλά κάποιοι άλλοι είπαν: «Θα μας ξαναμιλήσεις γι’ αυτό, γιατί θέλουμε να μάθουμε περισσότερα». Κι άλλοι, τέλος, τον ακολούθησαν κι έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευταίους, ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα που την έλεγαν *Δάμαρι*. Κι αυτό, σε παρακαλώ, να το προσέξεις. Γιατί, την εποχή εκείνη, ήταν πολλές οι γυναίκες που ασπάζονταν τον χριστιανισμό.

Έτσι συνέχισε ο Παύλος την αποστολική του δραστηριότητα. Λίγες μόλις δεκαετίες μετά τον Χριστό, υπήρχαν χριστιανικές κοινότητες σε όλες τις σημαντικές ελληνικές και ρωμαϊκές πόλεις – στην Αθήνα, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια, στην Έφεσο, στην Κόρινθο. Και μέσα στους επόμενους τρεις-τέσσερις αιώνες, εκχριστιανίστηκε όλος ο ρωμαϊκός κόσμος.

Γ. Γκάαρντερ, *Ο κόσμος της Σοφίας, Μυθιστόρημα για την ιστορία της φιλοσοφίας*, μτφρ. Μαρία Αγγελίδου, εκδ. Νέα Σύνορα Λιβάνη, Αθήνα 1994, σς. 197-200

1. **Ο Παύλος στη σχολή του Τυράννου στην Έφεσο**

Από κει κι έπειτα μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που τον έλεγαν Τύραννο. Αυτό γινόταν δύο χρόνια συνέχεια. Έτσι, μπόρεσαν να ακούσουν τον λόγο του Κυρίου Ιησού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες.

Πραξ 19, 9-10

1. **Φίλιπποι, η πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους εκκλησία**

Στην *προς Φιλιππησίους* επιστολή του Παύλου υπάρχει κατάλογος αρετών που θυμίζουν τα ιδεώδη του Ελληνισμού: «*Τέλος, αδερφοί μου, ότι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ότι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας»* (Φιλ 4, 8).

Οι ερμηνευτές εδώ επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή τοποθέτηση του Παύλου μπροστά σε κάτι μη χριστιανικό. Κι ότι αυτή η τοποθέτηση είναι σημαντική γιατί δείχνει την πρώτη θετική στάση του Χριστιανισμού μπροστά στις ηθικές αξίες της ελληνικής φιλοσοφίας.

Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας, *Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων*, 123-124

Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας

1. **Μεγάλου Αθανασίου, Απόσπασμα από τη *39η Εορταστική Επιστολή***

Πρόκειται για την επιστολή που γράφτηκε το 367 και θεωρείται ο τελικός σταθμός στην εξέλιξη και οριστική διαμόρφωση του κανόνα της Εκκλησίας. Σε αυτήν αναφέρονται ως ***κανονικά*** τα 27 βιβλία της Κ.Δ. με την υπογράμμιση: *«Ταύτα πηγαί του σωτηρίου, ώστε τους* *διψώντας εμφορείσθαι των εν τούτοις ρημάτων της ζωής εν τούτοις μόνοις το της* *ευσέβειας διδασκαλείον ευαγγελίζεται. Μηδείς τούτοις επιβαλλέτω, μηδέ τούτων* *αφαιρείσθω τι*». Ο Μ. Αθανάσιος μάλιστα είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο **κανών** για να δηλώσει το σύνολο των βιβλίων της Αγίας Γραφής.

Αναφερθήκαμε, λοιπόν, στους αιρετικούς σαν να είναι νεκροί. Και είπαμε αντίθετα για μας πως έχουμε τις θεϊκές γραφές για τη σωτηρία μας. Φοβάμαι όμως μήπως μερικοί αγαθοί (άδολοι, απονήρευτοι) άνθρωποι – όπως γράφει κι ο Παύλος στους Κορίνθιους – καθώς είναι απλοί και αγνοί, παραπλανηθούν από την ανθρώπινη κακοήθεια και αρχίσουν να διαβάζουν κάποια άλλα βιβλία, αυτά που τα λέμε απόκρυφα, καθώς έχουν το ίδιο όνομα με τα αληθινά και μπορούν έτσι να τους ξεγελάσουν. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να κάνετε υπομονή, αν γράφω κι εγώ αναφέροντας όσα ήδη γνωρίζετε για την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της εκκλησίας.

Και καθώς πρόκειται να αναφερθώ σ’ αυτά, για να είναι πιο έγκυρο αυτό που τολμάω να κάνω, θα χρησιμοποιήσω κι εγώ τον τρόπο του ευαγγελιστή Λουκά και θα πω: Μερικοί επιχείρησαν να ξαναγράψουν τα λεγόμενα απόκρυφα και να τα αναμείξουν με τη θεόπνευστη γραφή, που τη μάθαμε όπως την παρέδωσαν στους πατέρες μας όσοι από παλιά είδαν με τα ίδια τους τα μάτια και υπηρέτησαν τον λόγο. Γι’ αυτό ακριβώς, με την προτροπή ορισμένων αληθινών αδελφών κι όπως κι εγώ έμαθα άνωθεν, θεώρησα καλό να εκθέσω παρακάτω τα έγκριτα (επίσημα, που εγκρίνει η εκκλησία μας) βιβλία που μας παραδόθηκαν και πιστεύουμε πως είναι θεϊκά. Έτσι, όποιος τυχόν έχει παραπλανηθεί θα αναγνωρίσει την πλάνη του κι όποιος έμεινε καθαρός θα χαίρεται, καθώς θα τα ξαναδιαβάζει και θα τα θυμάται.

6. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ως ποιητής

Το ποιητικό έργο του Γρηγορίου είναι πολύ μεγάλο. Έχουν σωθεί 407 ποιήματά του (περίπου 17.000 στίχοι), σχεδόν όλα τους γραμμένα προς το τέλος της ζωής του. Τα ποιήματα ποικίλουν στο περιεχόμενο, τη μετρική και την έκταση. Χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: Έπη, επιτάφια ποιήματα και διάφορα επιγράμματα. Εξαιρετικά σημαντικά είναι τα 254 επιγράμματά του που όλα σχετίζονται είτε με νεκρούς είτε με ζητήματα που προέκυψαν από τον θάνατο αγαπημένων προσώπων. Τα 10 επιγράμματα που αναφέρονται στον Μ. Βασίλειο αναδεικνύουν τη στενή φιλία των δύο ιεραρχών. Το ποιητικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος σε αυτά τα επιγράμματα παραπέμπουν κατ’ ευθείαν στην αρχαιοελληνική γραμματεία (στον Όμηρο, στους αρχαίους τραγικούς Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη, στον Ηρόδοτο, στον Πίνδαρο κ.ά). Τα ποιήματά του διαπνέονται από μια τάση ενδοσκόπησης αλλά και απαισιοδοξίας.

Γνωμικά τετράστιχα

*Να μη διδάσκεις ή να διδάσκεις με τον τρόπο σου.
Μη με το ένα χέρι τραβάς και απωθείς με το άλλο.
Θα χρειαστείς λιγότερα λόγια πράττοντας όσα πρέπει.
Ο ζωγράφος διδάσκει πιο πολύ με τις ζωγραφιές του.*

*Κυνήγα τη δόξα, όχι την όποια κι όχι υπερβολικά.
Ανώτερος να είσαι απ'το να φαίνεσαι. Αν είσαι δίχως μέτρο
μην κυνηγάς την κούφια, μήτε τη νεανική.
Τι κερδίζει ο πίθηκος αν περνά για λιοντάρι.

Αν καλοταξιδεύεις, μην πεις μεγάλο λόγο προτού δέσεις.
Κοντά στο λιμάνι βούλιαξε καλοτάξιδο πλεούμενο
κι άλλοι σώθηκαν περνώντας μεγάλη τρικυμία.
Να, μια ασφάλεια: μην περιγελάς τις τύχες των άλλων.*

*Τίποτα μή θεωρείς ισάξιο με τον πιστό φίλο,
που δεν τον έφερε το ποτήρι κι η ταραχή του καιρού·
αλλά αυτός δεν χαρίζει παρά μόνο ότι μας συμφέρει.
Αναγνώριζε όρια της έχθρας, όχι όμως της φιλίας.*

Επιγράμματα

* Για τη μητέρα του Νόννα

Πώς λύθηκαν τα ωραία γόνατα της Νόννης; Πώς κλείστηκαν τα χείλη;

Πώς από τα μάτια δεν τρέχουν δάκρυα; Άλλοι τώρα βογγούν στον

τάφο, ενώ η Αγία Τράπεζα δεν έχει τους καρπούς των γενναιόδωρων

χεριών σου. Το μέρος έχει ερημώσει από την αγνή παρουσία σου

καί οι ιερείς δεν θα τοποθετούν το τρεμουλιαστό χέρι τους στο κεφάλι σου.

Χήρες κι ορφανά, τι θα κάνετε; Οι παρθένες κι οι καλοπαντρεμένες,

κόψτε τα μαλλιά σας. Σε αυτές πάντοτε, με χαρά έφερνε

κάθε είδους βοήθεια όταν ζούσε, μέχρις ότου

άφησε το ρυτιδιασμένο σώμα της στο ναό.

* Για τον φίλο του Βασίλειο

Παλαιότερα είχα την πεποίθηση ότι το σώμα ζει ξέχωρα

από την ψυχή παρά εγώ χωρίς εσένα, Βασίλειε,

αγαπημένε υπηρέτη του Χριστού. Εγώ όμως άντεξα καί

παρέμεινα. Γιατί καθυστερούμε; Δε θα με τοποθετήσεις άραγε,

σηκώνοντάς με στον ουρανό, στον χορό των μακαρίων ανθρώπων;

Μη με εγκαταλείψεις, μη, στον τάφο σου ορκίζομαι. Δεν θα

σε λησμονήσω ποτέ, ακόμη κι αν το θέλω.

Αυτός είναι ο λόγος του Γρηγορίου.

Ένας είναι ο Θεός που από ψηλά κυβερνά. Έναν άξιο ιαρχιερέα

γνώρισε η γενιά μας: εσένα Βασίλειε, βροντόφωνο αγγελιοφόρο

της αλήθειας, φωτεινό οφθαλμό των Χριστιανών, που λάμπει με τα

κάλλη της ψυχής, δόξα μεγάλη του Πόντου καί της Καππαδοκίας.

Σε ικετεύω ακόμη καί τώρα, να σταθείς για χάρη του κόσμου, φέρνοντας

τα δώρα σου.

Αχ κουβέντες, αχ κοινό σπίτι φιλίας, αχ αγαπημένη

Αθήνα, αχ συμφωνίες του θεάρεστου βίου στα ξένα!

Μάθετε πως ο Βασίλειος πήγε στον ουρανό, όπως

επιθυμούσε, ενώ ο Γρηγόριος παραμένει στη γη

κρατώντας το στόμα του φιμωμένο.

Διάλογος και εκλεκτικές συγγένειες με την ελληνική σοφία

1. **Ιουστίνου, Απολογία Β΄ *(«όσα παρά πάσι καλώς είρηται ημών των χριστιανών εστί»)***

Όσα λοιπόν, σωστά πάντοτε διακήρυξαν και επινόησαν οι φιλόσοφοι και οι νομοθέτες, τα πέτυχαν με την ενόραση και τη θεωρητική ενέργεια του νου, και ύστερα από τον φωτισμό που τους έδωσε ο Θείος Λόγος, ο οποίος αποκάλυπτε σε αυτούς μερικές αλήθειες. Επειδή όμως δε γνώρισαν όλα τα σχετικά με τον Λόγο, που είναι ο Χριστός, πολλές φορές είπαν και πράγματα αντίθετα μεταξύ τους. Και αυτοί που είχαν ζήσει προ Χριστού, όταν κατά τρόπο ανθρώπινο προσπάθησαν να ερευνήσουν και ελέγξουν τα πράγματα, σύμφωνα με τις μερικές αλήθειες που αποκάλυπτε ο Λόγος, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια ως ασεβείς και παραδοξολόγοι. Και ο Σωκράτης, ο οποίος μίλησε για τα παραπάνω με μεγαλύτερη από όλους ευγλωττία, κατηγορήθηκε για τα ίδια πράγματα, για τα οποία κατηγορούνε και εμάς. Γιατί, είπαν, ότι και αυτός φέρνει νέους θεούς και δε θεωρεί ως θεούς αυτούς που παραδέχεται η πόλη. Αλλά εκείνος που έδιωξε από την πολιτεία τους κακούς ως δαίμονες, και αυτούς που έκαμαν όσα είπαν οι ποιητές, και τον Όμηρο και τους άλλους ποιητές, αυτός δίδαξε τους ανθρώπους να παραιτούνται από την αναζήτηση των πραγμάτων και τους παρακινούσε να αποδεχτούν τον άγνωστο σ’ αυτούς Θεό, αναζητώντας Τον μέσω των αληθειών της μερικής αποκαλύψεως∙ σ’ αυτούς έλεγε: «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τον Πατέρα και δημιουργό όλων, ούτε είναι ασφαλές, αν Τον βρει, να μιλήσει γι’ αυτόν σε όλους». Αυτά ο Χριστός μας τα έκαμε με τη δύναμή του. Γιατί κανείς δεν πίστεψε στον Σωκράτη, ώστε να πεθάνει για τη διδασκαλία αυτή. Στον Χριστό όμως πίστεψαν όχι μόνο φιλόσοφοι και φιλόλογοι, αλλά και χειροτέχνες και τελείως απλοϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι περιφρόνησαν και δόξα και φόβο και θάνατο.

ΒΕΠΕΣ 3, 205

8. Μ. Βασιλείου, *Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων*

Η ομιλία *Πρός τους νέους…* είναι ένα από τα πιο γνωστά κείμενα του Μ. Βασιλείου, το οποίο σώθηκε σε εκατοντάδες χειρόγραφα και υπήρξε αγαπημένο ανάγνωσμα, τόσο στη Δύση όσο και στην Ελλάδα. Πολλοί μελετητές έχουν χαρακτηρίσει την ομιλία αυτή πραγματεία ή διάλεξη, η οποία γράφτηκε από τον Μ. Βασίλειο υπό τη μορφή επιστολής για να σταλεί προς τους νεαρούς ανιψιούς του, οι οποίοι εκείνη την εποχή σπούδαζαν σε εθνικές φιλοσοφικές σχολές. Είναι πιθανόν το έργο να συντάχθηκε πολύ νωρίς, ίσως το 363 ή 364, με αφορμή την έκδοση του διατάγματος του Ιουλιανού που απαγόρευε τη διδασκαλία της φιλολογίας, της ρητορικής και της φιλοσοφίας από χριστιανούς δασκάλους.

Και εμείς λοιπόν είναι ανάγκη να πιστεύουμε ότι βρίσκεται μπροστά μας ο μέγιστος απ’ όλους τους αγώνες, που για χάρη του πρέπει να κάνουμε τα πάντα και να κοπιάζουμε όσο μπορούμε για την κατάλληλη προετοιμασία∙ και να μελετούμε τα έργα των ποιητών, των πεζογράφων και των ρητόρων, και να συναναστρεφόμαστε με όλους τους ανθρώπους, απ’ όπου πρόκειται να υπάρξει κάποια ωφέλεια για τη φροντίδα της ψυχής. Λοιπόν, όπως οι βαφείς, αφού προηγουμένως φροντίσουν να ετοιμάσουν καθετί που θα βάψουν, τότε ρίχνουν το χρώμα, είτε αυτό είναι γνήσιο πορφυρό είτε κάποιο άλλο∙ κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς∙ αν δηλαδή πρόκειται να διατηρήσουμε ανεξίτηλη τη δόξα του καλού για πάντα, πρέπει να προετοιμαστούμε πρώτα με τη μελέτη των έργων της εξωχριστιανικής παιδείας, και κατόπιν να ακούσουμε τις ιερές και μυστικές αλήθειες του Ευαγγελίου. Συμβαίνει και εδώ κάτι ανάλογο με το εξής: Πρώτα συνηθίζουμε να βλέπουμε τον ήλιο στο νερό, και έπειτα στρέφουμε τα πρόσωπά μας προς το ίδιο το φως.

Αν λοιπόν οι διδασκαλίες αυτές έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους, θα μας ήταν ωφέλιμο να τις γνωρίζαμε∙ αν όμως δεν έχουν συγγένεια, και μόνο τη διαφορά τους να γνωρίσουμε, εξετάζοντάς τες παράλληλα, θα συντελέσει πολύ στο να διαπιστώσουμε ποια είναι η καλύτερη.

Ε.Π. 31, 568

9. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, για την εξωχριστιανική παιδεία

Νομίζω πως έχει γίνει παραδεκτό από όλους τους συνετούς ανθρώπους ότι η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά που έχουμε∙ και όχι μόνο η χριστιανική μας παιδεία, που είναι η πιο εκλεκτή και επιδιώκει τη σωτηρία και την ομορφιά των θείων πραγμάτων, αλλά και η εξωχριστιανική παιδεία, την οποία πολλοί χριστιανοί, έχοντας σχηματίσει λανθασμένη αντίληψη γι’ αυτήν, την περιφρονούν, επειδή, όπως ισχυρίζονται, κρύβει δόλιους σκοπούς, είναι επικίνδυνη και απομακρύνει από τον Θεό. Γιατί όπως ακριβώς δεν πρέπει να περιφρονούμε τον ουρανό, τη γη και τον αέρα, και όσα υπάρχουν σ’ αυτά επειδή μερικοί έχουν σχηματίσει λάθος αντιλήψεις και αντί να λατρεύουν τον Θεό λατρεύουν τα δημιουργήματά του∙ αλλά αφού παίρνουμε από αυτά ό,τι είναι χρήσιμο για τη ζωή και την απόλαυσή μας, αποφεύγουμε ό,τι είναι επικίνδυνο […] κατά τον ίδιο τρόπο και από αυτά που μας προσφέρει η εξωχριστιανική παιδεία παραδεχτήκαμε ό,τι είναι χρήσιμο στην έρευνα και στις θεωρητικές αναζητήσεις, ενώ αποκρούσαμε καθετί που οδηγεί στην ειδωλολατρία, στην πλάνη και στο βάθος της καταστροφής. Μάλιστα από την εξωχριστιανική παιδεία έχουμε ωφεληθεί στην ευσέβεια και τη λατρεία του Θεού, γιατί διακρίναμε καλά το ανώτερο από το χειρότερο και έχουμε κάνει δύναμη της διδασκαλίας μας τις αδυναμίες εκείνης. Δεν πρέπει λοιπόν να περιφρονούμε την παιδεία, επειδή κάποιοι θεωρούν καλή μια τέτοια περιφρόνηση∙ αντιθέτως, πρέπει να θεωρούμε αμαθείς και αμόρφωτους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την αντίληψη.

Γρηγόριος ο Θεολόγος, *Επιτάφιος εις Μέγαν Βασίλειον*, PG 36, 508-509

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο Ιουλιανός αποφάσισε να απαγορεύσει διά νόμου στους χριστιανούς να χρησιμοποιούν την αττική διάλεκτο, την οποία αυτός θεωρούσε κτήμα της εθνικής γραμματείας και θρησκείας, η εντονότερη αντίδραση καταγράφηκε στα κείμενα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Η γλώσσα, επισημαίνει ο Γρηγόριος «*δεν ανήκει μόνο σ’ εκείνους που τη βρήκαν, αλλά σε όλους όσους τη χρησιμοποιούν*» *(Κατά Ιουλιανού Στηλιτευτικός* Α, PG 35, 641)

Ο Ιουλιανός, ένας αυτοκράτορας νοσταλγός της εθνικής θρησκείας

10. Ένας ιστορικός της εποχής για τον Ιουλιανό

Αν και ο Ιουλιανός από τα μικρά του χρόνια έκλινε περισσότερο προς τη λατρεία των εθνικών θεών και, καθώς σιγά σιγά μεγάλωνε, φλεγόταν από την επιθυμία να την ασκήσει, όμως, επειδή είχε πολλούς λόγους να φοβάται, ό,τι σχετικό έκανε το έκανε με τη μεγαλύτερη δυνατή μυστικότητα. Αλλά όταν έλειψαν οι φόβοι του και είδε ότι είχε φτάσει ο καιρός να πραγματοποιήσει ελεύθερα την επιθυμία του, φανέρωσε τα μυστικά της καρδιάς του και με σαφή και ρητά διατάγματα έδωσε εντολή να ανοίξουν οι ειδωλολατρικοί ναοί, να γίνονται θυσίες στους βωμούς και γενικά να ξαναγυρίσει η ειδωλολατρία.

Αμμιανός Μαρκελλίνος, *Ιστορία*, XXII, 5

Στο όνομα των θεών, δεν επιθυμώ καθόλου να θανατωθούν οι οπαδοί του Ιησού, ούτε να τιμωρούνται άδικα, ούτε να έχουν οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Δηλώνω, ωστόσο, ότι όσοι λατρεύουν τους θεούς πρέπει να έχουν απόλυτη προτίμηση. Επειδή, εξαιτίας της τρέλας των οπαδών του Ιησού, παραλίγο να τιναχτεί το παν στον αέρα, ενώ η ευμένεια των θεών μάς έχει σώσει όλους. Πρέπει λοιπόν να τιμούμε τους θεούς καθώς και τους ανθρώπους και τις πόλεις που τους σέβονται.

Απόσπασμα από επιστολή του Ιουλιανού στο: Β. Κρεμμυδάς – Σ. Μαρκιανός*, Ο αρχαίος κόσμος. Ελληνιστικοί χρόνοι – Ρώμη*, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1985, σ. 231.

Στην 42η επιστολή του βλέπουμε ότι ο Ιουλιανός θεωρεί πως η άρνηση των εθνικών θεών από τους Χριστιανούς αποτελεί ασέβεια προς τους κλασικούς συγγραφείς που τους τίμησαν:

Τι λέτε, λοιπόν; Για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Δημοσθένη, τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη, τον Ισοκράτη και τον Λυσία, δεν ήσαν οι θεοί κεφαλές της παιδείας; Μήπως δεν θεωρούσαν προστάτες τους, άλλοι τον Ερμή και άλλοι τις Μούσες; Είναι λοιπόν παράλογο, έτσι νομίζω, κάποιοι που δουλειά τους είναι να ερμηνεύουν τα έργα όλων αυτών, συγχρόνως να καταφρονούν τους θεούς που εκείνοι τίμησαν. Και παρ' όλο που το θεωρώ παράδοξο αυτό, δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αλλάξουν ιδέες οι δάσκαλοι της νεολαίας. Τους αφήνω να επιλέξουν ανάμεσα στο να μη διδάσκουν αυτά που δεν θεωρούν αξιόλογα και σημαντικά ή, αν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διδασκαλία, πρώτα απ' όλα να κηρύξουν στους μαθητές ότι ούτε ο Όμηρος ούτε ο Ησίοδος ούτε κανείς από όσους ερμηνεύουν [λείπουν λέξεις] *αφού μέχρι και για ασέβεια τους έχουν κατηγορήσει και για ανοησία και θεολογικές πλάνες.*

Αν και πολλοί Χριστιανοί θεώρησαν ότι με αυτό το μέτρο τούς απαγόρευε και να σπουδάζουν τα κλασικά γράμματα, στο τέλος της επιστολής ο Ιουλιανός διευκρινίζει: *Ιδού λοιπόν ο νέος νόμος που ισχύει για τους καθηγητές και διδασκάλους. Κανένας νέος που θέλει να φοιτήσει δεν αποκλείεται. Δεν θα ήταν ούτε λογικό ούτε δίκαιο, να κλείσω το δρόμο σε παιδιά που ακόμα δεν ξέρουν τι κατεύθυνση να ακολουθήσουν - από φόβο μήπως τα σπρώξω προς τα πατροπαράδοτα χωρίς να το θέλουν.*

Το τέλος του Ιουλιανού

… *Κι επειδή όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί έκλαιγαν, αυτός, διατηρώντας ακόμη τη μεγαλοσύνη του, τους μάλωσε λέγοντας ότι δεν ήταν σωστό να θρηνούν για έναν ηγεμόνα που θα ενωνόταν με τον ουρανό και τα άστρα. Τότε όλοι σώπασαν και ο Ιουλιανός άρχισε μια πολύπλοκη συζήτηση με τους φιλοσόφους Μάξιμο και Πρίσκο για την ευγένεια της ψυχής. Ξαφνικά το τραύμα στο χτυπημένο του πλευρό άνοιξε πολύ, η πίεση τους αίματος του έκοψε την ανάσα και, αφού ήπιε δροσερό νερό που το είχε ζητήσει, του έφυγε ήρεμα η ζωή, μέσα στην άγρια σκοτεινιά της νύχτας, στα 32 του χρόνια.*

Αμμιανός Μαρκελλίνος, *Ιστορία,* XXV, 3, 22-23

1. **Κ. Π. Καβάφης, *Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας***

Σαστίσαμε στην Aντιόχειαν όταν μάθαμε
τα νέα καμώματα του Ιουλιανού.

Ο Aπόλλων εξηγήθηκε με λόγου του, στην Δάφνη!
Χρησμό δεν ήθελε να δώσει (σκοτισθήκαμε!),
σκοπό δεν τόχε να μιλήσει μαντικώς, αν πρώτα
δεν καθαρίζονταν το εν Δάφνη τέμενός του.
Τον ενοχλούσαν, δήλωσεν, οι γειτονεύοντες νεκροί.

Στην Δάφνη βρίσκονταν τάφοι πολλοί.—
Ένας απ’ τους εκεί ενταφιασμένους
ήταν ο θαυμαστός, της εκκλησίας μας δόξα,
ο άγιος, ο καλλίνικος μάρτυς Βαβύλας.

Aυτόν αινίττονταν, αυτόν φοβούνταν ο ψευτοθεός.
Όσο τον ένοιωθε κοντά δεν κόταε
να βγάλει τους χρησμούς του· τσιμουδιά.
(Τους τρέμουνε τους μάρτυράς μας οι ψευτοθεοί.)

Aνασκουμπώθηκεν ο ανόσιος Ιουλιανός,
νεύριασε και ξεφώνιζε: «Σηκώστε, μεταφέρτε τον,
βγάλτε τον τούτον τον Βαβύλα αμέσως.
Aκούς εκεί; Ο Aπόλλων ενοχλείται.
Σηκώστε τον, αρπάξτε τον ευθύς.
Ξεθάψτε τον, πάρτε τον όπου θέτε.
Βγάλτε τον, διώξτε τον. Παίζουμε τώρα;
Ο Aπόλλων είπε να καθαρισθεί το τέμενος.»

Το πήραμε, το πήγαμε το άγιο λείψανον αλλού·
το πήραμε, το πήγαμε εν αγάπη κ’ εν τιμή.

Κι ωραία τωόντι πρόκοψε το τέμενος.
Δεν άργησε καθόλου, και φωτιά
μεγάλη κόρωσε: μια φοβερή φωτιά:
και κάηκε και το τέμενος κι ο Aπόλλων.

Στάχτη το είδωλο· για σάρωμα, με τα σκουπίδια.

Έσκασε ο Ιουλιανός και διέδοσε—
τι άλλο θα έκαμνε— πως η φωτιά ήταν βαλτή
από τους Χριστιανούς εμάς. Aς πάει να λέει.
Δεν αποδείχθηκε· ας πάει να λέει.
Το ουσιώδες είναι που έσκασε.

Η ελληνική παιδεία σφραγίζει τον πολιτισμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας

12. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας στη βυζαντινή αυτοκρατορία

Ο Ιουστινιανός γνήσιος Ρωμαίος στην καταγωγή, με μητρική γλώσσα τη λατινική, έγραψε τα πρώτα τρία μέρη της νομοθεσίας του στα λατινικά. Από το 534, οπότε άρχισαν να εκδίδονται οι σύγχρονοι ιουστινιάνειοι νόμοι, με την ονομασία *Νεαραί*, στις περισσότερες απ’ αυτές εισάγεται η καινοτομία της σύνταξής τους στα ελληνικά. Και όπως ομολογεί ο ίδιος, αυτό ήταν αναπόφευκτο:

[…] *Και δε γράψαμε τον νόμο στην πατροπαράδοτη γλώσσα (λατινική) αλλά σ’ αυτή την κοινή, την ελληνική, ώστε να γίνει γνωστός σε όλους, αφού θα μπορούν να τον καταλάβουν εύκολα* […]

Απόσπασμα από τη *Νεαρά VII, I* του Ιουστινιανού

Η ελληνική γλώσσα ήταν καθιερωμένη ως δεύτερη γλώσσα των ανατολικών και νότιων πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Έναν αιώνα μετά την de facto καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στη νομοθεσία από τον Ιουστινιανό, ο Ηράκλειος την καθιερώνει και de jure ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Ολόκληρη η νομοθεσία μεταφράζεται στα ελληνικά, οι συγγραφείς, οι υμνογράφοι, οι θεολόγοι γράφουν ελληνικά, στους ναούς η λειτουργία τελείται στα ελληνικά, οι αποφάσεις του Οικουμενικών Συνόδων συντάσσονται στα ελληνικά, ο αυτοκρατορικός τίτλος Imperator Caesar Augustus μεταγλωττίζεται σε *Βασιλεύς Αυτοκράτωρ*.

13. Για την παιδεία των Βυζαντινών

Η αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντα Στ΄ του Σοφού, ήταν μορφωμένη και βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα.

Όταν εκείνη [η Θεοφανώ] *μεγάλωσε κι έφτασε στην ηλικία των έξι ετών, ο πατέρας της, άνθρωπος με πολλές αρετές, αποφάσισε να της διδάξει τα ιερά γράμματα. Η Θεοφανώ άρχισε να μαθαίνει με ενθουσιασμό και, σε λίγο καιρό, έμαθε τόσο καλά το Ψαλτήρι και τους εσπερινούς και τους εωθινούς (πρωινούς) ύμνους, ώστε περνούσε τις μέρες της διαβάζοντας τέτοια κείμενα.*

Βίος Θεοφανούς (τέλη 9ου αι.)

Η Άννα Κομνηνή, μιααπό τις σημαντικότερες μορφές της πνευματικής ζωής της αυτοκρατορίας κατά τον 12ο αι., ήταν πριγκίπισσα, ιστορικός και γιατρός, κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού. Στο ιστορικό της έργο *Αλεξιάς* καθρεφτίζεται η μεγάλη παιδεία της, η αρχαιομάθειά της, η εξοικείωσή της με την Αγία Γραφή και η αφοσίωση και ο θαυμασμός της για τον πατέρα της.

Εγώ, η Άννα, […] όχι άμοιρη γραμμάτων, αλλά με σοβαρότατη σπουδή των ελληνικών, χωρίς να έχω παραμελήσει ούτε τη ρητορική και αφού διάβασα προσεκτικά τόσο τα έργα του Αριστοτέλη όσο και τους διαλόγους του Πλάτωνος και κόσμησα το πνεύμα μου με τα μαθηματικά, την αστρονομία και τη μουσική.

Άννα Κομνηνή, *Αλεξιάδα*

Το εκπαιδευτήριο το διευθύνει ένας δάσκαλος∙ γύρω του στέκονται τα παιδιά, απασχολημένα σοβαρά άλλα με ερωτήσεις γραμματικές κι άλλα με τη συγγραφή των λεγομένων σχεδών (από τη λέξη σχέδη, δηλαδή πινακίδα από ξύλο στην επιφάνεια της οποίας έγραφαν οι μαθητές)*. Εκεί μπορείς να δεις και Λατίνο να εκπαιδεύεται και Σκύθη να μαθαίνει ελληνικά και Ρωμαίο να μελετά τα συγγράμματα των Ελλήνων και τον αγράμματο Έλληνα να μαθαίνει τα σωστά ελληνικά.*

Άννα Κομνηνή, *Αλεξιάδα*

Γράφει ένας δάσκαλος από την Κωνσταντινούπολη στον κηδεμόνα κάποιου μαθητή του:

Ποια είναι, λοιπόν, τα δικά μας νέα; Ο ανιψιός σου ασχολείται με εκείνα που εξυψώνουν τον μαθητή∙ έτσι, δύο φορές την εβδομάδα εξετάζεται μπροστά μας σε ό,τι του έχουμε βάλει για διάβασμα∙ το κείμενο της γραμματικής το λέει προφορικά σχεδόν χωρίς προβλήματα∙ κλίνει την τρίτη συζυγία των βαρυτόνων ρημάτων. Όλα αυτά τα εμπεδώνει με τις ερωτήσεις και τα διδάσκεται, ώστε να είναι σε θέση να τα μεταδώσει σε άλλους.

Ανώνυμος καθηγητής (10ος αι.)

Επειδή όμως τα παιδιά, σαν παιδιά, ασχολούνταν με τα δικά τους πράγματα, τους ενδιέφεραν δηλαδή τα ορτύκια και οι πέρδικες, έπρεπε με συμβουλές και πειθώ να τους απομακρύνω από αυτά. Πολλές φορές τους παρακάλεσα να ακούν τις συμβουλές των πατεράδων τους και να μην ξεχνούν όσα τους είχαν πει […] Τα παιδιά, όμως, παρά το ότι πέρασε αρκετός καιρός, δεν συνετίστηκαν και, αφού έφυγαν μακριά από τη σχολή, έφτασαν στην αγορά, όπου άρχισαν να παζαρεύουν πουλιά […] Κατά τύχη, όμως, περνούσε από εκεί ο πατέρας ενός, που, μόλις τα είδε, είπα: «Εδώ είναι το σχολείο σας;» […]

Κι εκείνα, αν κι έπρεπε να έρθουν σ’ εμένα για να πουν το λάθος τους ή σε κάποιον από τους φίλους τους ή, έστω, στον θείο τους, δεν το έκαναν.

Ανώνυμος καθηγητής (10ος αι.)

Αν ήθελες, Χριστέ μου, να εξαιρέσεις από τη δίκαιη κρίση σου κάποιους από τους άλλους [ειδωλολάτρες], ας εξαιρέσεις για χάρη μου τον Πλάτωνα και τον Πλούταρχο∙ γιατί κι οι δύο αυτοί, με τα έργα τους και τη ζωή τους, βρέθηκαν πολύ κοντά στους δικούς σου νόμους.

Ιωάννης Μαυρόπους, Μητροπολίτης Ευχαΐτων (11ος αι.)

Τον 10ο αι., ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οργάνωση της εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη:

Επειδή οι λογικές τέχνης και οι επιστήμες είχαν τεθεί στο περιθώριο και παραμεληθεί, ο βασιλιάς επέλεξε γι’ αυτές άριστους δασκάλους. Στον πρωτοσπαθάριο [ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος] *Κωνσταντίνο, που κατείχε τότε και το αξίωμα του μυστικού* [αυλικός αξιωματούχος που διακινούσε την απόρρητη και προσωπική αλληλογραφία του αυτοκράτορα και διηύθυνε ειδική υπηρεσία των ανακτόρων, επιφορτισμένη να δημοσιεύει αποφάσεις των δικαστηρίων]*, ανάθεσε τη σχολή των φιλοσόφων∙ τη ρητορική, στον μητροπολίτη Νικαίας Αλέξανδρο∙ τη γεωμετρία, στον πατρίκιο* [υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλατιού] *Νικηφόρο τον Ερωτικό, γαμπρό του έπαρχου Θεόφιλου∙ και την αστρονομία, στον ασηκρήτη* [μέλος της αυτοκρατορικής γραμματείας] *Γρηγόριο. Ο αυτοκράτορας έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τους δασκάλους, όσο και για τους μαθητές, τρώγοντας στο ίδιο τραπέζι καθημερινά μαζί τους και προσφέροντάς τους οικονομικές ενισχύσεις.*

Συνέχεια του Θεοφάνη (10ος αι.)

Ο ηγεμόνας των Αράβων Αλ-Μαμούν, που έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τη γεωμετρία, προσπαθεί να πείσει τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να στείλει τον Λέοντα τον Μαθηματικό να ζήσει στην αυλή του:

Ήθελα εγώ ο ίδιος να έρθω σε σένα [τον Θεόφιλο …]*∙ επειδή όμως ούτε η θρησκεία μου ούτε και ο πολύς λαός που βρίσκεται υπό την εξουσία μου επιτρέπουν κάτι τέτοιο, σε παρακαλώ να μου στείλεις για λίγο αυτόν τον άνδρα, που είναι πασίγνωστος για την επίδοσή του στη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, και να τον πείσεις να μείνει μαζί μου και να μου μεταδώσει, με τη διδασκαλία του και την αρετή του, την ίδια την επιστήμη, για την οποία άλλωστε ενδιαφέρομαι κι εγώ ιδιαίτερα […] Θα σου προσφέρω κι ένα ποσό, ως δωρεά για τον άνθρωπο αυτό, που θα φτάνει τα 20 κεντηνάρια χρυσού* [μονάδα μέτρησης ίση με 100 λίτρα χρυσού]*, καθώς και σύναψη συνθήκης αιώνιας ειρήνης.*

Συνέχεια του Θεοφάνη (10ος αι.)

Όταν η Ειρήνη Χούμναινα Παλαιολογίνα παράγγειλε στον πνευματικό της πατέρα, τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Κύπριο (13ος αι.), κάποιο χειρόγραφο του Δημοσθένη, εκείνος της απάντησε:

Όσον αφορά το βιβλίο, και εννοώ τον Δημοσθένη, με παρακαλείς να εξορκίσω τον γραφέα να το φυλάξει καθαρό, χωρίς στίγματα ή άλλες τυχόν βρωμιές. Ασφαλώς και θα το κάνω, όταν έρθει βέβαια ο καιρός να αρχίσουμε την αντιγραφή, μια και δεν είναι ακόμα η ώρα, καθώς η άνοιξη δεν έφτασε, οι άνθρωποι δεν τρώνε κρέας κι έτσι δεν υπάρχουν δέρματα από πρόβατα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα αργήσει όμως εκείνη η ώρα∙ τότε θα προχωρήσουμε στην αντιγραφή, μια και θα έχουμε άφθονο υλικό για να γράψουμε, και τότε θα δώσω εντολή στον γραφέα Μελιτά να φροντίσει το βιβλίο όπως εσύ επιθυμείς.

Ο **Φώτιος** διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το [858](https://el.wikipedia.org/wiki/858) έως το [867](https://el.wikipedia.org/wiki/867) και από το [877](https://el.wikipedia.org/wiki/877) έως το [886](https://el.wikipedia.org/wiki/886). Άνθρωπος των γραμμάτων, θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινής ιστορίας. Ο Φώτιος κατόρθωσε να δημιουργήσει μια από τις πιο μεγάλες και γνωστές βιβλιοθήκες της εποχής του.

Ο Φώτιος δεν καταγόταν από κάποια άσημη και άγνωστη οικογένεια, αλλά από ευγενική και σπουδαία γενιά∙ τον θεωρούσαν τον πιο σημαντικό ανάμεσα σε όλους εκείνους που υπηρετούσαν την πολιτεία, τόσο για τη σύνεσή του όσο και για τη γενικότερη μόρφωσή του∙ άλλωστε, η γραμματική και η ποίηση, η ρητορική και η φιλοσοφία, ακόμη και η ιατρική, όπως και όλες σχεδόν οι κοσμικές επιστήμες τού ήσαν τόσο οικείες, ώστε να λέγεται ότι όχι μόνο υπερίσχυε όλων των συγχρόνων του, αλλά και ότι μπορούσε να συγκριθεί με τους παλαιούς [σοφούς]. Κι όλα τον ευνοούσαν, οι φυσικές ικανότητες, η μόρφωση, τα πλούτη, που του επέτρεπαν να μαζεύει κάθε λογής βιβλία […] και νύχτες ολόκληρες, άγρυπνος, μελετούσε με ιδιαίτερη επιμονή. Κι όταν έφτασε η στιγμή να καταλάβει εκκλησιαστικά αξιώματα […], φρόντισε ιδιαίτερα να διαβάσει και βιβλία που ανήκαν σε αυτόν τον χώρο.

Βίος του Πατριάρχη Ιγνατίου

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

14. Για τη βυζαντινή τέχνη

Λίγα λόγια για το Βυζάντιο

Όταν λέμε βυζαντινή ιστορία, εννοούμε το τμήμα της ελληνικής ιστορίας που αρχίζει από τότε που ο Κωνσταντίνος ο Μέγας μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Το 324 ίδρυσε τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, στο αρχαίο Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησε περίπου χίλια χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των δέκα αιώνων, πλήθος λαοί και φυλές κινήθηκαν μέσα στα όριά της. Ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παιδεία αποτύπωσαν τη σφραγίδα τους πάνω σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς λαούς της αυτοκρατορίας, τους έδωσαν συνοχή και κατάφεραν να δώσουν στο Βυζάντιο τα μέσα για την πολιτιστική του έκφραση.

Το 1453 οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Οι ιστορικοί θεωρούν αυτή τη χρονολογία σαν το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα χρόνια που ακολούθησαν ονομάζονται *μεταβυζαντινά*.

Τα έργα τέχνης καθρεφτίζουν την εποχή τους

Επειδή οι καλλιτέχνες επηρεάζονται από την εποχή τους, οι ιστορικοί της τέχνης χώρισαν τη βυζαντινή τέχνη σε μεγάλες περιόδους:

* Η τέχνη που καλύπτει τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, από τη θεμελίωση της αυτοκρατορίας και μέχρι την κατάληψη των ανατολικών επαρχιών του κράτους από τους Άραβες, τα χρόνια δηλαδή από το 324 έως το 641, ονομάζεται **Πρωτοχριστιανική**.
* Η τέχνη που καλύπτει τα χρόνια της εικονομαχίας, από το 641 έως το 843, ονομάζεται **Πρωτοβυζαντινή**.
* Η τέχνη που καλύπτει τα χρόνια από το 843 έως το 1204, όταν η Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε από τους Σταυροφόρους, ονομάζεται **Μεσοβυζαντινή**.
* Η τέχνη που καλύπτει τα χρόνια της συρρίκνωσης της αυτοκρατορίας, από το 1204 μέχρι και την κατάληψή της από τους Τούρκους το 1453, ονομάζεται **Υστεροβυζαντινή**.
* Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης η βυζαντινή τέχνη δεν έσβησε. Επηρεάστηκε από άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα και διαφοροποιήθηκε. Η τέχνη από το 1453 και έπειτα ονομάζεται **Μεταβυζαντινή**.

Μορφές βυζαντινής τέχνης

Τα ψηφιδωτά

Η τέχνη του ψηφιδωτού είναι μια αρχαία τέχνη. Όταν μιλάμε για ψηφιδωτό εννοούμε μια επιφάνεια, δάπεδο, τοίχο ή οροφή, που καλύπτεται με χρωματιστά πετραδάκια και σχηματίζει ένα διακοσμητικό σχέδιο. Τα πετραδάκια λέγονται *ψηφίδες*. Οι ψηφίδες αυτές μπορεί να είναι από φυσικά υλικά (μάρμαρο, βότσαλα, πέτρες, φίλντισι) που τα έκοβαν σε μικρούς κύβους ή από κατασκευασμένα υλικά (γυαλί ή χρωματιστό κεραμίδι).

Ο τεχνίτης που δούλευε το ψηφιδωτό ονομαζόταν *ψηφοθέτης*. Για να κατασκευαστεί ένα ψηφιδωτό, έπρεπε πρώτα να το σχεδιάσει ο ζωγράφος πάνω σε χαρτόνι. Εκεί σημείωνε και τα χρώματα που έπρεπε να μπουν. Έπειτα το σχέδιο μεταφερόταν πάνω στην επιφάνεια που θα διακοσμούσε το ψηφιδωτό, η οποία ήταν στρωμένη με μια εύπλαστη μάζα από κονίαμα πολλών στρωμάτων που το τελευταίο αποτελείτο από λεπτή άμμο, ασβέστη και μαρμαρόσκονη. Πολλές φορές βλέπουμε στους τρούλους, στα ιερά και στις κόγχες των εκκλησιών χρυσές ψηφίδες. Η κατασκευή των χρυσών ψηφίδων ήταν αρκετά δύσκολη. Πάνω σ’ ένα στρώμα γυαλιού άπλωναν κόλλα, ακουμπούσαν ένα λεπτό φύλλο χρυσού και πάνω του ένα καινούργιο στρώμα γυαλιού. Ή πάλι κολλούσαν πάνω στο γυαλί ένα φύλλο χρυσού και το σκέπαζαν με τριμμένο γυαλί. Μετά έβαζαν τις ψηφίδες στον φούρνο, το τριμμένο γυαλί έλειωνε και δημιουργούσε ένα λεπτό στρώμα γυαλιού που ήταν καλά κολλημένο πάνω στον χρυσό.

Οι Βυζαντινοί διακοσμούσαν συνήθως με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά τους τοίχους και τα δάπεδα των εκκλησιών, όχι μόνο για να τις ομορφύνουν, αλλά και για να μη φαίνονται τα οικοδομικά υλικά της κατασκευής. Τους ενδιέφερε επίσης να έχει ο πιστός, μόλις μπει στην εκκλησία, μια συνολική άποψη των αξιών της χριστιανικής πίστης. Έτσι, οι τοίχοι και το ιερό των εκκλησιών διακοσμούνταν με θρησκευτικές παραστάσεις ενώ το δάπεδο με γεωμετρικά ή φυτικά διακοσμητικά θέματα. Τα περισσότερα ψηφιδωτά έγιναν τους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας, και μέχρι τον 10ο αιώνα, τότε που η αυτοκρατορία βρισκόταν στην ακμή της. Αργότερα, επειδή κόστιζαν ακριβά, αντικαταστάθηκαν από τις τοιχογραφίες.

Περίφημα είναι τα ψηφιδωτά στις εκκλησίες της Ραβέννας στην Ιταλία, όπως επίσης και αυτά της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης, της Μονής Δαφνίου στην Αττική, της Νέας Μονής της Χίου, του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία και αλλού.

Η ζωγραφική στον τοίχο

Η τέχνη της τοιχογραφίας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Η τεχνοτροπία των Βυζαντινών είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα «φρέσκο» (νωπογραφία), *ζωγραφική δηλαδή πάνω σε υγρή επιφάνεια*.

Ο καλλιτέχνης έπρεπε να προετοιμάσει μόνος του όχι μόνο τα χρώματά του, αλλά και την επιφάνεια πάνω στην οποία θα ζωγράφιζε, τον τοίχο. Έτσι, αφού σκούπιζε τον τοίχο και τον έτριβε μέχρι να γίνει λείος, τον έβρεχε. Την άλλη μέρα περνούσε τον τοίχο με ένα χοντρό χέρι ασβέστη ανακατεμένο με άμμο της θάλασσας. Μετά τον περνούσε με ένα μείγμα ασβέστη και τριμμένο άχυρο, ξαναέβρεχε την επιφάνεια, τη σοβάτιζε και την επόμενη μέρα ζωγράφιζε.

Μια άλλη τεχνοτροπία με την οποία δούλευαν τότε ήταν η *ζωγραφική πάνω σε στεγνό υπόστρωμα*. Συχνά μάλιστα συνδύαζαν τις δύο τεχνοτροπίες. Τα χρώματα που χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης ήταν όλα φυσικά χρώματα της γης (γαιοχρώματα) που διαλύονταν στο νερό. Ο ζωγράφος έπρεπε να είναι πολύ ταχύς στη δουλειά του, γιατί η επιφάνεια στέγνωνε γρήγορα. Ένα άλλο ζήτημα που απασχολούσε τον καλλιτέχνη ήταν ότι τα χρώματα στεγνώνοντας άλλαζαν. Έτσι, ο Ιταλός ζωγράφος Τιέπολο έγραψε ότι η καλύτερη εποχή για τοιχογράφηση ήταν το καλοκαίρι και οι αρχές του φθινοπώρου, εποχές με σχετική ξηρασία. Όταν ο καιρός ήταν ξηρός, ο ζωγράφος μπορούσε να προβλέψει πώς θα ήταν τα χρώματα όταν θα στέγνωναν κι έτσι δούλευε πιο γρήγορα. Τα πινέλα για τις τοιχογραφίες ήταν κατασκευασμένα από τρίχες όνου.

Οι φορητές εικόνες

Οι φορητές εικόνες βρίσκονταν παντού: στις εκκλησίες, στους τάφους, στα σπίτια. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι εικόνες ήταν οι προσωπογραφίες των αγίων, οι οποίες τοποθετούνταν πάνω στον τάφο τους, ώστε οι πιστοί να τους βλέπουν. Αργότερα αυτές οι εικόνες έγιναν αντικείμενο λατρείας.

Αν παρατηρήσουμε τις εικόνες ενός αγίου που έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές εποχές, θα διαπιστώσουμε ότι, παρ’ όλη την πάροδο του χρόνου, ο άγιος είναι ζωγραφισμένος σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, βλέπουμε αγίους να είναι ζωγραφισμένοι πάντοτε νέοι, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος∙ άλλοι ζωγραφίζονται πάντα ηλικιωμένοι, όπως οι Τρεις Ιεράρχες. Ο Άγιος Δημήτριος φοράει πολεμική εξάρτυση. Συχνά κάποιο σύμβολο ζωγραφίζεται δίπλα στον άγιο. Δίπλα στην Αγία Ελένη υπάρχει πάντα ο Σταυρός, γιατί εκείνη τον βρήκε∙ ο Άγιος Γεώργιος εικονίζεται μαζί με τον δράκο που σκότωσε∙ στις εικόνες του Αγίου Νικολάου, προστάτη των θαλασσινών, υπάρχει πάντα κάποιο ναυτικό θέμα. Αυτή η σταθερότητα στην αναπαράσταση των αγίων προσώπων βοηθούσε και τον πλέον αγράμματο πιστό να καταλάβει ποιος άγιος εικονιζόταν.

Προς το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας, την εποχή των Παλαιολόγων, έχουν κατά κάποιο τρόπο διαμορφωθεί δύο σχολές στη ζωγραφική: η Μακεδονική και η Κρητική.

Το κέντρο δημιουργίας της Μακεδονικής σχολής βρίσκεται στην *Κωνσταντινούπολη* και δείγματά της υπάρχουν σε όλη τη Μακεδονία. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι τη συναντάμε κυρίως σε τοιχογραφίες. Τα χρώματά της είναι φωτεινά και οι ζωγράφοι προσπαθούν να αποδώσουν τις μορφές με φυσικότητα.

Η Κρητική σχολή κατασκευάζει κυρίως φορητές εικόνες και όχι τοιχογραφίες. Έργα της συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η σχολή χαρακτηρίζεται από μια λιτότητα και προσήλωση στην παλαιότερη βυζαντινή παράδοση, ενώ άνθισε στα μεταβυζαντινά χρόνια.

Τα χρώματα

Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν οι αγιογράφοι ήταν φυσικά χρώματα: γαιοχρώματα ή φυτικά. Για παράδειγμα, η ώχρα προερχόταν από τη σκουριά του σιδήρου, το λαζούρι ήταν χρώμα φυτικό, μαβί, που το έφερναν από την Ινδία, το μαύρο γινόταν από καμένα κόκαλα. Τα χρώματα έχουν συμβολισμούς. Ανάλογα με την εντύπωση που ήθελε να δημιουργήσει ο ζωγράφος έβαζε και το αντίστοιχο χρώμα.

* Το άσπρο είναι το χρώμα της καθαρότητας και του φωτός.
* Το μαύρο, του βάθους.
* Το κυανό, της διαύγειας και της δροσερότητας.
* Το πράσινο, της ελπίδας.
* Το κίτρινο, της λαμπρότητας και της θείας δόξας.
* Το ιώδες συμβολίζει την αγνότητα.
* Το ερυθρό, τη φλόγα.

Για να στερεωθεί το χρώμα χρησιμοποιούσαν διάφορες φυσικές κόλλες που τις ανακάτευαν με το χρώμα: κουνελόκολλα, κόλλα που βγαίνει απ’ το γάλα, πιτυρόκολλα. Μία από τις κόλλες που χρησιμοποιούσαν συχνότερα ήταν το αυγό. Ανακάτευαν κρόκο αυγού με ίση ποσότητα ξίδι ή νερό και πρόσθεταν το χρώμα. Παλιά, μέχρι τον 6ο αιώνα, ζωγράφιζαν με την *εγκαυστική μέθοδο*. Για να στερεωθεί το χρώμα, το ανακάτευαν με λιωμένο κερί μέλισσας και ρετσίνι. Οι εικόνες που έχουν γίνει με την εγκαυστική μέθοδο είναι πολύ σπάνιες∙ αρκετές βρίσκονται στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Το φως και οι μορφές

Ο Βυζαντινός καλλιτέχνης δεν ενδιαφερόταν να μας θυμίσει την εικόνα των αγίων προσώπων. Τον ενδιέφερε να απεικονίσει τον κόσμο της πίστης του και της τελειότητας, να μιλήσει στην ψυχή του πιστού. Ζωγράφιζε δίνοντας έμφαση σε δύο σημεία:

α) Στο σχέδιό του έπρεπε να δείξει την ιστορική ταυτότητα του προσώπου που εικονιζόταν: ποιος ήταν, πώς έζησε, τι έκανε. Παρουσίαζε έτσι το κάθε πρόσωπο μέσα στην ιστορία, δηλαδή μέσα από τα γεγονότα της ζωής του.

β) Υο δεύτερο σημείο ήταν ο τρόπος που φώτιζε με τα χρώματα τα πρόσωπα. Το πρόσωπο φωτίζεται κεντρικά. Έτσι γίνεται απροσδιόριστο, αφύσικο θα μπορούσαμε να πούμε, κι αποκτά πνευματικότητα∙ ξεφεύγει από τα γήινα πρότυπα. Ο αγιογράφος το πετυχαίνει αυτό χρησιμοποιώντας ανοιχτότερο χρώμα στα χαρακτηριστικά του προσώπου (μύτη, μάτια, μέτωπο). Στη βυζαντινή ζωγραφική οι αλλαγές στον τόνο του χρώματος είναι σαφείς, ενώ οι ζωγράφοι της Αναγέννησης διαβαθμίζουν τους τόνους.

Ο αγιογράφος

Ο αγιογράφος ήταν καλλιτέχνης με βαθιά πίστη. Ακολουθούσε πιστά τους κανόνες που είχε θεσπίσει η Εκκλησία για τη ζωγραφική, ποτίζοντας ταυτόχρονα τα έργα του με όλο του το συναίσθημα και τη συγκίνηση προς τα θεία. Έτσι, το έργο του κάθε αγιογράφου είναι μοναδικό και πρωτότυπο. Οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι το ταλέντο ήταν σταλμένο από τον Θεό και το αφιέρωναν σ’ αυτόν. Σκοπός του αγιογράφου δεν ήταν να φτιάξει έναν ωραίο πίνακα, μια ωραία εικόνα. Με το ταλέντο του προσπαθούσε να μιλήσει κατευθείαν στην ψυχή του πιστού και να τον παροτρύνει να ακολουθήσει το παράδειγμα των αγίων μορφών, για να φτάσει κι αυτός στην τελειότητα. Οι αγιογράφοι τότε, όπως και σήμερα, μάθαιναν την τέχνη τους κοντά σε κάποιον δάσκαλο. Ο αγιογράφος *Διονύσιος ο εκ Φουρνά*, σε ένα βιβλίο-οδηγό που έγραψε στις αρχές του 18ου αιώνα, συστήνει στα παιδιά που έχουν ταλέντο και θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την τέχνη να ασκηθούν μόνα τους στην αρχή κι έπειτα να μαθητεύσουν κοντά σε ένα δάσκαλο.

Η μαθητεία κρατούσε χρόνια. Ο νεαρός μαθητευόμενος, πριν πιάσει στα χέρια του πινέλο και χρώμα, περνούσε από όλα τα στάδια της δουλειάς, αρχίζοντας από τις πιο απλές εργασίες, όπως είναι το πλύσιμο των πινέλων, έως και τις πιο πολύπλοκες, όπως είναι η παρασκευή των χρωμάτων. Δουλεύοντας έτσι στο εργαστήριο του δασκάλου του, ο νεαρός μάθαινε τα μυστικά της τέχνης. Όταν ο δάσκαλος τον έκρινε πλέον ικανό, του έδινε την άδεια να εργαστεί μόνος του.

Η ζωγραφική της Εκκλησίας: ένα ανοιχτό βιβλίο

Οι Βυζαντινοί λόγιοι υποστήριζαν ότι η ζωγραφική είναι για τον αγράμματο πιστό ένα είδος λογοτεχνίας. Τα ψηφιδωτά, οι εικόνες και οι τοιχογραφίες ήταν σαν ένα τεράστιο ανοιχτό βιβλίο για όποιον έμπαινε μέσα στην εκκλησία.

Οι κανόνες για την τοιχογράφηση των εκκλησιών ορίστηκαν στην Ζ’ Οικουμενική σύνοδο και εκεί αποφασίστηκε να παρουσιάζονται στο εσωτερικό των εκκλησιών η ουράνια και η επί γης εκκλησία. Οι σύγχρονοι αγιογράφοι ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.

Ο αγιογράφος χωρίζει νοερά την εκκλησία σε ζώνες. Ο τρούλος είναι αφιερωμένος στην ουράνια εκκλησία. Εκεί αγιογραφείται πάντα ο Παντοκράτορας. Είναι η μορφή που πήρε ο Χριστός όταν έγινε άνθρωπος. Ο Παντοκράτορας είναι ο τέλειος άνθρωπος, το πρότυπο που πρέπει να έχει κάθε πιστός. Στον τρούλο ζωγραφίζεται επίσης ο χορός των αγγέλων, που υμνούν και δοξάζουν τον Παντοκράτορα, καθώς και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που «προείπαν και προείδαν την έλευσή του». Οι προφήτες που αγιογραφούνται είναι περίπου τριάντα. Όταν όμως δεν υπάρχει χώρος για όλους αγιογραφούνται οι κυριότεροι: ο Ηλίας, ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ. Στα τέσσερα τρίγωνα που στηρίζουν τον τρούλο αγιογραφούνται οι τέσσερις Ευαγγελιστές, που περιέγραψαν τη ζωή του Χριστού στη γη και αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον θείο Λόγο και στον άνθρωπο. Σε ορισμένες εκκλησίες, στα τέσσερα τρίγωνα, αντί για τους Ευαγγελιστές, ζωγραφίζονται τα σύμβολά τους: ο άγγελος για τον Ματθαίο, το βόδι για το Λουκά, ο αετός για τον Ιωάννη και το λιοντάρι για τον Μάρκο.

Το Δωδεκάορτο, οι δώδεκα μεγάλες στιγμές της ζωής του Χριστού, ζωγραφίζονται στη ζώνη που αρχίζει στο ύψος των Ευαγγελιστών. Τα θέματα του Δωδεκαόρτου είναι:

Ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Υπαπαντή, η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, η Ανάσταση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Στην τελευταία ζώνη, σ’ αυτήν που είναι πλησιέστερα στους πιστούς, αγιογραφούνται οι άγιοι και οι μάρτυρες, εκείνοι δηλαδή που ήταν άνθρωποι και που με το παράδειγμά τους έφτασαν τον Θεό.

Κανόνες υπάρχουν και για την αγιογράφηση του Ιερού, που βρίσκεται πίσω από το εικονοστάσι (ή τέμπλο). Ο χώρος αυτός αφιερώνεται στην Παναγία. Στην αψίδα του Ιερού ζωγραφίζεται η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Έχει τα μάτια στραμμένα προς τον Παντοκράτορα, βοηθάει τους πιστούς και μεταφέρει τις παρακλήσεις τους προς αυτόν. Εκεί ζωγραφίζεται και ο Ευαγγελισμός, ενώ η Κοίμηση της Θεοτόκου ζωγραφίζεται πάντοτε στον δυτικό τοίχο της εκκλησίας. Στη μεσαία ζώνη της αψίδας του Ιερού ζωγραφίζεται η Κοινωνία των Αποστόλων. Στα δεξιά ο Χριστός δίνει τη μετάληψη σε έξι από αυτούς, ενώ στα αριστερά μοιράζει τον άρτο στους υπόλοιπους έξι. Τέλος, χαμηλά αγιογραφούνται οι Τρεις Ιεράρχες, οι Πατέρες της Εκκλησίας και άλλοι άγιοι.

Το εικονοστάσι χωρίζει το ιερό από τον χώρο των πιστών. Ψηλά στο εικονοστάσι υπάρχει το Δωδεκάορτο. Δεξιά της Ωραίας Πύλης υπάρχει πάντα η εικόνα του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου. Αριστερά εικονίζεται η Παναγία και ο άγιος ή η αγία στην οποία είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Συχνά η εκκλησία είναι αφιερωμένη σε κάποιο θρησκευτικό γεγονός (Ανάληψη, Μεταμόρφωση κ.ά.). Τότε δίπλα στην Παναγία ζωγραφίζεται το θέμα αυτό. Ο Μυστικός Δείπνος αγιογραφείται πάνω από την πύλη του Ιερού.

Τα χειρόγραφα

«Το χέρι που έγραψε χάνεται, η γραφή όμως μένει για πάντα…*»*. Μ’ αυτά τα λόγια τέλειωναν το χειρόγραφό τους συχνά οι αντιγραφείς. Κι αυτό γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί η τυπογραφία και το κάθε βιβλίο ήταν αντιγραμμένο με το χέρι από ειδικευμένους συνήθως μοναχούς, που δούλευαν στα μοναστήρια του Αγίου Όρους ή της Κωνσταντινούπολης.

Πολύ παλιά έγραφαν πάνω σε πάπυρο, αργότερα σε περγαμηνή και από τον 14ο αιώνα περίπου πάνω σε χαρτί, που ήταν κινέζικη εφεύρεση. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτή τη δουλειά ονομάζονταν *αντιγραφείς* και δούλευαν χρησιμοποιώντας ένα λεπτό καλάμι, που το έξυναν με ένα μικρό μαχαιράκι για να είναι μυτερό. Επίσης, έσχιζαν τη μύτη στα δυο για να μπορούν να γράφουν λεπτά ή παχύτερα γράμματα. Χρησιμοποιούσαν μελάνη μαύρη, κόκκινη, πράσινη, μπλε ή και άλλα χρώματα που τη φύλαγαν μέσα σε γυάλινα βαζάκια. Ο αντιγραφέας αντέγραφε το κείμενο από κάποιο πρωτότυπο, το οποίο διορθωνόταν στο τέλος ώστε να μην υπάρχουν λάθη. Μετά το έπαιρνε εκείνος που το διακοσμούσε με ζωγραφιές, τις μικρογραφίες και τα πρωτογράμματα.

Πληροφοριακό υλικό

1. Η οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού (*Ιστορία του Ελληνικού Έθνους*)
2. Αντιόχεια, η πόλη του ανοίγματος στον Ελληνισμό
3. Οι Έλληνες αναλαμβάνουν την ηγεσία της Εκκλησίας (Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας)
4. Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας (Α. Κόλτσιου)
5. Μετάφραση των Εβδομήκοντα
6. Ο Κανόνας της Αγίας Γραφής
7. Χριστιανοί Απολογητές (Σ. Αγουρίδης και P. Brown*)*
8. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους τρεις Καππαδόκες θεολόγους
9. Ιουστίνος ο φιλόσοφος, απολογητής και μάρτυρας
10. Η σημασία του Ιουστίνου για την ιστορία της σχέσης Ελληνισμού – Χριστιανισμού (Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας)
11. Η ζωή του Μεγάλου Αθανασίου
12. Η ζωή του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (Στ. Παπαδόπουλος)
13. Για την ομιλία του Μ. Βασιλείου, *Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων*
14. Η ζωή του Ιωάννη του Χρυσοστόμου
15. Οι σπουδές του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου στην Αθήνα (Στ. Παπαδόπουλος)
16. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών
17. Ιουλιανός
18. Τέταρτος αιώνας, ο «χρυσός αιώνας» των χριστιανικών γραμμάτων (Β. Τατάκης)
19. Η εκπαίδευση και η μόρφωση στο Βυζάντιο (Στήβεν Ράνσιμαν)
20. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη
21. Από τα πορτρέτα του Φαγιούμ στις κηρόχυτες εικόνες του Σινά (Α. Παλιούραςκαι Γ. Κόρδης)

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ

1. **Η οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού**

Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο ελληνισμός εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο φτάνοντας μέχρι τη Μεσοποταμία και τη μακρινή Ινδία. Έτσι, όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν στη ανατολική Μεσόγειο συνάντησαν έναν εξελληνισμένο κόσμο ως τα βάθη της Ασίας, έργο των ελληνιστικών βασιλείων και δείγμα της ακμής του ελληνικού πνεύματος. Η ελληνική γλώσσα, η ***Κοινή***, ήταν η επίσημη και η πιο γνωστή γλώσσα στους λαούς της Ανατολής∙ ελληνικές σχολές (φιλοσοφικές και ρητορικές) υπήρχαν σχεδόν σε κάθε αξιόλογη πόλη∙ ελληνικά γυμνάσια και άλλοι αθλητικοί χώροι λειτουργούσαν και κοσμούσαν ακόμη και μικρότερες πόλεις από τη Σικελία ως τον Περσικό κόλπο και από τον άνω Νείλο ως τη βορινή Κριμαία και τη μυθική Κολχίδα. Τα ελληνιστικά κράτη είχαν δημιουργήσει πολυάνθρωπα δυναμικά κέντρα. Οι εμπορικοί δρόμοι που ένωναν αυτά τα κέντρα διευκόλυναν και την κίνηση των ιδεών.

Οι Ρωμαίοι, δηλαδή, κατέκτησαν με τη δύναμη των όπλων ένα λαό ασύγκριτα πιο αναπτυγμένο από αυτούς. Στις κατακτημένες ελληνικές χώρες συνάντησαν μια μακραίωνη πολιτιστική παράδοση με βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις. Οι Ρωμαίοι υποτάχθηκαν στην ακαταμάχητη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Δεν πρόφτασαν να ολοκληρώσουν την κατάκτηση των ελληνικών χωρών και οι γόνοι της ρωμαϊκής αριστοκρατίας έπαιρναν τον δρόμο για την ελληνική Ανατολή: να φοιτήσουν στις ελληνικές σχολές, να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά της ανώτερης ελληνικής παιδείας. Κάθισαν στα θρανία των ελληνικών σχολών και κολακεύτηκαν με τη συντροφιά των Ελλήνων φιλοσόφων (Αντώνιος, Τραϊανός, Αδριανός κ.λ.π.). Αντί να επιβάλλουν τη γλώσσα τους, έμαθαν οι ίδιοι τη γλώσσα των Ελλήνων. Ακόμη και στον 2ο μ.Χ. αι. όταν κυριαρχούσε πλέον η λατινική γλώσσα, πολλοί Ρωμαίοι έγραφαν στα ελληνικά (Κλαύδιος Αιλιανός, Μάρκος Αυρήλιος κ.ά.), υιοθετούσαν τις λογοτεχνικές μορφές, τον φιλοσοφικό στοχασμό, τα αρχιτεκτονικά πρότυπα, τις αθλητικές εκδηλώσεις και σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων.

Το ελληνικό πνεύμα, μολονότι καταπονημένο από τη μεγάλη και επώδυνη ιστορική του πορεία, δεν έπαυσε και στις πιο κρίσιμες περιόδους να δίνει καρπούς λόγου και τέχνης. Προς το τέλος του 1ου αι. μ.Χ. και κυρίως στον 2ο αι., έχουμε μια πραγματική αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων και του πνεύματος. Κύρια έκφραση της ακμής του πνευματικού βίου, κυρίως από το τέλος του 1ου αιώνα μ.Χ., αποτελεί η **δεύτερη σοφιστική**, ένα κίνημα ρητορικό και φιλοσοφικό. Οι σοφιστές της ρωμαϊκής εποχής ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς ρήτορες, που άλλοτε καλούνταν να υποστηρίξουν στα δικαστήρια τους πελάτες τους ως δικηγόροι, και άλλοτε προσκαλούνταν να διαπραγματευτούν ένα οποιοδήποτε θέμα, με αυτοσχέδιους λόγους και για να συγκινήσουν το κοινό τους. Είχαν πολλούς μαθητές σε αρκετά μέρη της ρωμαϊκής επικράτειας, αφού ταξίδευαν ασταμάτητα, και η κοινωνική τους προβολή και αποδοχή ήταν ευρεία, ενώ πολλοί έχαιραν ακόμα και της εκτίμησης των αυτοκρατόρων. Τα μεγαλύτερα κέντρα της δεύτερης σοφιστικής αναπτύχθηκαν στις πόλεις της Μικράς Ασίας και στην Αθήνα. Στους κυριότερους εκπροσώπους συγκαταλέγονται ο Διονύσιος Aλικαρνασσέας (μέσα 1ου αιώνα π.Χ.-αρχές 1ου αιώνα μ.Χ.), ο Δίων Χρυσόστομος (40-112 μ.Χ.), ο Πλούταρχος (50-120 μ.Χ.), ο Λουκιανός (2ος αιώνας μ.Χ.), ο Πολέμων (85-141 μ.Χ.), ο Ηρώδης Αττικός (101-178 μ.Χ.), ο Αίλιος Αριστείδης (117/129-187/189 μ.Χ.), ο Φιλόστρατος (160/170-244/249 μ.Χ.), ο Kάσσιος Δίων (163-235 μ.Χ.).

Στην αρχιτεκτονική, η βασιλική θα στεγάσει τον πρώτο χριστιανικό ναό, από τους εκπροσώπους της δεύτερης σοφιστικής θα διοχετευτεί η ελληνική παιδεία και παράδοση στους εκκλησιαστικούς πατέρες, από τη φιλοσοφία της ίδιας εποχής θα δανειστεί ο Χριστιανισμός τον διαλεκτικό της οπλισμό και την εννοιολογική της ασπίδα, τέλος από τις πολιτικές μορφές της τοπικής αυτονομίας των ελληνικών πόλεων, θα εκπορευθούν οι πρώτες εκκλησιαστικές «διοικήσεις» και η οργάνωση της πρώτης εκκλησίας. Η εξελληνισμένη ρωμαϊκή διοίκηση της ανατολικής Μεσογείου θα μετασχηματιστεί ιστορικά στη βυζαντινή αυτοκρατορία.

Από την *Ιστορία του Ελληνικού Έθνους*, τμ. ΣΤ, σ. 392-393

1. **Αντιόχεια, η πόλη του ανοίγματος στον Ελληνισμό**

«Ο Θεός άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς» (Πραξ 14, 27)

Το πρώτο μεγάλο κέντρο στο οποίο μεταφυτεύεται ο Χριστιανισμός από τα Ιεροσόλυμα είναι η Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν οι «ελληνιστές» μετά την εκδίωξή τους από τα Ιεροσόλυμα. Και εκεί πρωτοστάτησαν στην αποδοχή των μη Ιουδαίων, δηλαδή των Ελλήνων «εθνικών», στη χριστιανική κοινότητα, χωρίς δεσμεύσεις στον Μωσαϊκό Νόμο. Στην Αντιόχεια, λοιπόν, γίνεται το πρώτο άνοιγμα του Χριστιανισμού στον καθαρά ελληνικό χώρο και δημιουργούνται οι πρώτες μικτές –από Ιουδαίους και Έλληνες- χριστιανικές κοινότητες. Εκεί εμφανίζεται και για πρώτη φορά η ονομασία «χριστιανοί» και η χριστιανική πίστη αποκτάει τη δική της οντότητα.

Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας, *Ελληνισμός και Χριστιανισμός.*

Η συνάντηση των δύο κόσμων, σ. 60

3. Οι Έλληνες αναλαμβάνουν την ηγεσία της Εκκλησίας

Κατά τη δεκαετία 50-60 μ.Χ. (μετά την Αποστολική Σύνοδο) η αναλογία των Ελλήνων στις χριστιανικές κοινότητες σε σχέση με τους Ιουδαίους αυξάνει διαρκώς ωσότου, από μειονότητα που ήταν αρχικά, να γίνει τελικά η πλειονότητα των μελών των κοινοτήτων. Ο Τιμόθεος, ο Τίτος, ο Λουκάς είναι οι πρώτοι Έλληνες που ασκούν ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία. Υπάρχουν επίσης πολλοί απόστολοι, όπως ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, ο Ακύλλας και η Πρίσκιλλα που εργάζονται στην Κόρινθο (Πραξ 18, 2), ο αλεξανδρινός λόγιος Απολλώς, που κηρύττει στην Έφεσο (Πραξ 28, 24), ο Φίλιππος, ο Αριστίων που κηρύττουν στη Μικρά Ασία.

Μητρ. Περγάμου, Ι. Ζηζιούλας, *Ελληνισμός και Χριστιανισμός.*

Η συνάντηση των δύο κόσμων, σ. 79-81

Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας

4. Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας

Χάρη στις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, τη δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων και τη διασπορά των κέντρων του ελληνισμού στα βάθη της Ασίας, η κοινή ελληνιστική γλώσσα έγινε το κοινό γλωσσικό όργανο ολόκληρης της τότε οικουμένης. Μιλώντας για *ελληνιστική κοινή* ή *αλεξανδρινή κοινή* ή απλά *κοινή* εννοούμε τη γραπτή και κυρίως προφορική γλώσσα όλων των Ελλήνων από τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) έως τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη (330 μ.Χ.) ή, σύμφωνα με άλλους, έως την εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι.).

Η απέραντη Ανατολή γνώρισε τη χριστιανική θρησκεία μέσω της κυρίαρχης ελληνικής γλώσσας. Το ίδιο συνέβη και στη Δύση. Άλλωστε, τα ίδια τα κείμενα της Αγίας Γραφής είναι κατά βάση ελληνιστικά κείμενα, στα οποία βέβαια έχουν εισχωρήσει σημιτικά χαρακτηριστικά. Όταν ωστόσο το μήνυμα του Χριστιανισμού ως νέας θρησκείας άρχισε να εξαπλώνεται και να διεκδικεί μια θέση στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, προέκυψε η ανάγκη να διαφοροποιήσει το γλωσσικό του όργανο, προκειμένου να διεισδύσει και στις τάξεις των μορφωμένων. Η ανάγκη υπεράσπισης της νέας θρησκείας έναντι των λογίων εθνικών, έργο που είχαν αναλάβει οι Απολογητές, οδήγησε στη χρήση μιας γλώσσας υψηλότερης με φιλοσοφική επιχειρηματολογία προκειμένου να πεισθούν οι μορφωμένοι. Αυτή ήταν η κλασική αττικίζουσα. Στη διάρκεια του 4ου και 5ου αι. την κοινή και ανεπιτήδευτη ελληνιστική γλώσσα διαδέχεται ένας εμφανής αττικισμός που επιχειρεί να προσδώσει στον χριστιανικό λόγο την αίγλη του αρχαίου ελληνικού. Επίσης, τα διάφορα θεολογικά ζητήματα που προκύπτουν αυτή την εποχή οδηγούν στη δημιουργία ενός υψηλού θεολογικού λόγου. Η χρήση της κλασικής ελληνικής από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 4ου αι. εντάσσεται στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν αλλά και να αντικρούσουν τους λόγιους αντιπάλους τους.

Συμπερασματικά, η ελληνική χριστιανική γραμματεία χρησιμοποίησε τόσο την δημώδη ελληνιστική όσο και την αττικίζουσα γλώσσα με την ίδια άνεση και ευκολία. Αξιοποίησε με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο όλα τα μέσα που της παρείχε η ελληνική γλώσσα και όλα τα γλωσσικά επίπεδα, δίχως στεγανά και προκαταλήψεις.

Από: Α. Κόλτσιου, «Η γλώσσα της χριστιανικής γραμματείας»,

Ιστορία της Ορθοδοξίας, τμ. 2, σς. 452-539

1. **Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα**

Το πρώτο ιερό κείμενο του χριστιανισμού υπήρξε η Παλαιά Διαθήκη, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο βιβλίων που συγκροτούν τον *Κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης*. Με βάση τη γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα επιμέρους βιβλία έχουμε *τον ιουδαϊκό ή παλαιστινιακό κανόνα* που περιέχει 39 βιβλία και η γλώσσα του είναι η εβραϊκή. Υπάρχει όμως και ο *ελληνικός ή αλεξανδρινός κανόνας* της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελεί μετάφραση του εβραϊκού και είναι η γνωστή ως «Μετάφραση των Εβδομήκοντα». Αυτός ο κανόνας περιέχει 10 επιπλέον βιβλία, δηλαδή 49, που χρησιμοποιούσαν οι Ιουδαίοι της Αιγύπτου στη Συναγωγή.

Γύρω στον 3ο αι. π.Χ. οι Ιουδαίοι της διασποράς κυρίως, αλλά και της Παλαιστίνης, φαίνεται πως δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς οι περισσότεροι ήταν πλέον ελληνόφωνοι. Γι’ αυτό τον λόγο κατέστη επιτακτική η μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά. Σύμφωνα με την παράδοση (*επιστολή του Αριστέα*, περ. 200 π.Χ.) 72 σοφοί ελληνιστές Ιουδαίοι, μετά από εντολή του βασιλιά Πτολεμαίου Β΄ του Φιλαδέλφου εκπόνησαν στην Αλεξάνδρεια και σε χρονικό διάστημα 72 ημερών το έργο της μετάφρασης. Αργότερα και χάριν συντομίας καθιερώθηκε ο αριθμός 70, κι έτσι προέκυψε η ονομασία *Μετάφραση των Εβδομήκοντα*. Στην ελληνική βιβλιογραφία συμβολίζεται ως **Ο’** (ο αριθμός εβδομήντα στον αλφαβητικό τρόπο αρίθμησης), ενώ στην αγγλική βιβλιογραφία ως **LXX** (ο αριθμός εβδομήντα στον λατινικό τρόπο αρίθμησης, ή αλλιώς *Septuaginta).* Η σύγχρονη έρευνα δέχεται ότι η μετάφραση αυτή αποτελεί καρπό μιας μακροχρόνιας διαδικασίας διάρκειας 100 περίπου χρόνων και ότι πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που εκπονήθκε από ελληνιστές Ιουδαίους με διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης και διαφορετική μεταφραστική μέθοδο.

Το κείμενο των **Ο**’ αποτελεί ένα γλωσσικό μνημείο της μετακλασικής ελληνικής με αρκετά στοιχεία της καθομιλουμένης και άσκησε μεγάλη επίδραση στη γλώσσα, την ορολογία και το ύφος της Καινής Διαθήκης, καθώς και στη μεταγενέστερη χριστιανική γραμματεία. Με αυτόν τον τρόπο η ελληνική αποτέλεσε για την Εκκλησία τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης.

6. Ο Κανόνας της Αγίας Γραφής

Μιλώντας για τον «χριστιανικό κανόνα» της Αγίας Γραφής εννοούμε το σύνολο των βιβλίων που συγκροτεί την Παλαιά Διαθήκη (1ο μέρος της *Αγίας Γραφής*) και την Καινή Διαθήκη (2ο μέρος της *Αγίας Γραφής*). Ο Κανόνας προέκυψε από την ανάγκη να καθοριστούν τα βιβλία εκείνα που εκφράζουν αυθεντικά την πίστη της Εκκλησίας, ώστε να αποκλειστούν μεταγενέστερα έργα, που είτε ήταν ψευδεπίγραφα είτε περιείχαν μη αποδεκτές ή και αιρετικές διδασκαλίες.

Η αρχαία ελληνική λέξη *κανών* δηλώνει κάθε ευθεία ράβδο που χρησιμεύει για ευθυγράμμιση, το όργανο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθειών γραμμών (χάρακας) και μεταφορικά καθετί που χρησιμεύει ως μέτρο, πρότυπο, κριτήριο ή μια γενική αρχή. Έτσι, τα βιβλία του *Κανόνα*, εφόσον πιστεύεται ότι περιέχουν τον αποκεκαλυμμένο θείο λόγο, αποτελούν το μέτρο και τον γνώμονα της πίστης και της ζωής του ανθρώπου. Η διαμόρφωση ωστόσο του κανόνα της Εκκλησίας έχει μια μεγάλη ιστορία.

Ο πρώιμος Χριστιανισμός είχε στη διάθεσή του τις Γραφές, δηλαδή των σύνολο των βιβλίων των Ιουδαϊκών/Εβραϊκών Γραφών που αργότερα ονομάστηκαν «Παλαιά Διαθήκη». Ο [Ιησούς](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82) και οι απόστολοι γνώριζαν και μεταχειρίζονταν στο σύνολό τους σχεδόν τις ιερές γραφές της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς να αφήσουν καμιά μαρτυρία σχετικά με την έκταση του Κανόνα. Ήδη στα τέλη του [1ου αιώνα](https://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82) συγγράμματα όπως τα [Ευαγγέλια](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1) και οι επιστολές του [αποστόλου Παύλου](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82) είχαν ευρεία κυκλοφορία και αποτελούσαν το κεντρικό σημείο αναφοράς της χριστιανικής πίστης. Ως τα τέλη του [2ου αιώνα](https://el.wikipedia.org/wiki/2%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82) είχε παγιωθεί ένα σύνολο ιερών γραφών οι οποίες κατείχαν αξιωματικό κύρος —το μεγαλύτερο μέρος εκείνων που θεωρούνται σήμερα δεκτά στον κανόνα της «Καινής Διαθήκης». Σταδιακά πλήθαιναν οι αναφορές σε αυτά τα συγγράμματα, τα οποία θεωρούνταν όλο και περισσότερο ως χριστιανικές Γραφές.

Σε συνοδικό επίπεδο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα του κανόνα της Αγίας Γραφής κατά την τοπική Σύνοδο της Λαοδικείας, γύρω στο 360 μ.Χ. Με τους κανόνες νθ΄ και ξ΄ η σύνοδος απαγορεύει την ανάγνωση στην εκκλησία “ακανονίστων” βιβλίων και απαριθμεί τα **κανονικά**. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μ. Αθανάσιος με την 39η εορταστική επιστολή του έτους 367 μ.Χ. επανέρχεται στο ζήτημα του κανόνα της Αγίας Γραφής, καθορίζοντας και αυτός τον αριθμό των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης σε 22. Παρά τον περιορισμό όμως των κανονικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης σε 22, ο ίδιος ο Μ. Αθανάσιος χρησιμοποιεί στα συγγράμματά του όλα σχεδόν τα “**αναγινωσκόμενα**” βιβλία (*Σοφία Σολομώντος*, *Σοφία Σειράχ*, *Εσθήρ*, *Ιουδίθ* και *Τωβίας).* Τα βιβλία αυτά τα διακρίνει σαφώς ο Μ. Αθανάσιος από τα υπόλοιπα, τα οποία χαρακτηρίζει ως “**απόκρυφα**”. Από την εποχή αυτήν ο όρος “απόκρυφα” δεν δηλώνει πλέον απλώς αποκλεισμένα από τη δημόσια χρήση ή ανάγνωση βιβλία, αλλά βιβλία άγνωστης προέλευσης και επομένως μη αυθεντικά. Ως προς την Καινή Διαθήκη ο Αθανάσιος θεωρεί κανονικά τα 27 βιβλία της Κ.Δ., δηλαδή περιλαμβάνει και την Αποκάλυψη για την κανονικότητα της οποίας είχαν υπάρξει αρκετές διαφωνίες.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει στον Κανόνα της 27 βιβλία της Καινής και 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Διάλογος και εκλεκτικές συγγένειες με την ελληνική σοφία

1. **Χριστιανοί Απολογητές**

Στα μέσα του 2ου μ.Χ. αι. μια ομάδα συγγραφέων με ελληνική παιδεία και φιλοσοφική κατάρτιση ανέλαβε να υπερασπιστεί την χριστιανική πίστη απέναντι στις κατηγορίες που αποτελούσαν και βασική αιτία των αμείλικτων διωγμών εναντίον των χριστιανών. Αυτοί ήταν οι Απολογητές (*Κοδράτος, Αριστείδης, Ιουστίνος, Τατιανός, Μιλτιάδης, Απολλινάριος, Αθηναγόρας, Θεόφιλος Αντιοχείας, Μελίτων Σάρδεων, Τερτυλλιανός, συγγραφέας της επιστολής προς Διόγνητον*).

Μέσα από τις «*Απολογίες*» τους οι συγγραφείς αυτοί εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους έναντι της κρατικής και δικαστικής ρωμαϊκής εξουσίας ως προς τις αποδιδόμενες στους χριστιανούς κατηγορίες (αθεΐα, εθνική προδοσία, συνωμοσία κατά του κράτους, θυέστεια δείπνα, ανηθικότητες) και αποδεικνύουν ότι πρόκειται για οργανωμένη θρησκευτικοπολιτική προπαγάνδα της εποχής. Ταυτόχρονα όμως στα έργα τους βρίσκουν την ευκαιρία να απευθυνθούν προς τον διανοούμενο ειδωλολατρικό κόσμο για να του παρουσιάσουν τον Χριστιανισμό ως μια θρησκεία με πολύ παλιές ρίζες που μάλιστα υπερέχει της δικής τους, καθώς κηρύττει την πίστη σε έναν Θεό και την ηθική ως καλλιέργεια των αρετών, όπως είχαν ήδη διδάξει οι μεγάλοι σοφοί της Αρχαίας Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο οι Απολογητές κάνουν ένα πολύ τολμηρό βήμα προσέγγισης προς τον Ελληνισμό.

Από: Σ. Αγουρίδης*, Ο Χριστιανισμός έναντι Ιουδαϊσμού και Ελληνισμού κατά το Β΄ αι. μ.Χ.*, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, σ. 85

Ο χριστιανισμός των Απολογητών δεν ήταν απλώς μια θρησκεία που είχε βρει ένα modus vivendi με τον υπάρχοντα πολιτισμό. Τον παρουσίαζαν σαν κάτι πολύ σημαντικότερο. Υποστήριζαν ότι ο χριστιανισμός ήταν η μόνη εγγύηση αυτού του πολιτισμού –ότι οι καλύτερες παραδόσεις της κλασικής φιλοσοφίας και τα υψηλά πρότυπα της κλασικής ηθικής μπορούσαν να διαφυλαχθούν από την απειλή των βαρβάρων μόνο αν επικυρώνονταν από τη χριστιανική αποκάλυψη∙ και ότι η πολιορκούμενη ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε σωθεί από την καταστροφή μόνο χάρη στην προστασία του Θεού των χριστιανών.

P. Brown, *Ο κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας 150-750 μ.Χ.,* μτφρ. Ε. Στάμπογλη, έκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 90

8. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους τρεις Καππαδόκες θεολόγους

Μιλώντας για τους τρεις Καππαδόκες εννοούμε τον Μ. Βασίλειο, τον αδελφό του Γρηγόριο Νύσσης και τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό. Οι Πατέρες αυτοί βιώνουν σε όλη της την ένταση αλλά και όλο της το μεγαλείο τη συνάντηση και αναμέτρηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Φοιτούν στις φιλοσοφικές σχολές του 4ου αι. και στη συνέχεια καλούνται να αντιπαρατεθούν στους συχνά πρώην συμμαθητές τους εθνικούς και να απολογηθούν υπέρ της πίστης τους. Στον λόγο τους υιοθετούν και αφομοιώνουν δημιουργικά όχι μόνο στοιχεία διαλεκτικής, αλλά και εκφραστικούς τρόπους. Παράλληλα, η γλωσσική μορφή του λόγου τους προσανατολίζεται στα αττικά γλωσσικά πρότυπα. Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός παρουσιάζει τη γλωσσική σύζευξη του λόγου της εθνικής γραμματείας με τον χριστιανικό λόγο: «*τη γλώσσα μας, αφού πρώτα την εκπαιδεύσαμε με τους έξωθεν λόγου, έπειτα την εξευγενίσαμε με τους θείους λόγου και έτσι γλυκάναμε την πικρή και από την πηγή Μερρά με το ξύλο της ζωής*» (*Εις εαυτόν*, PG 36, 269). Στα κείμενα του ίδιου ο γλωσσικός θησαυρός που προέρχεται κυρίως από τον Όμηρο είναι μοναδικός. Ο Μ. Βασίλειος δεν απομακρύνεται πολύ από το συμβατικό αττικό λεξιλόγιο. Το πιο ασυνήθιστο, δυσπρόσιτο και εντυπωσιακό λεξιλόγιο το συναντούμε στον Γρηγόριο Νύσσης.

Ο θεολογικός λόγος των Καππαδοκών αποτελεί ώριμο καρπό της συνάντησης της βαθυστόχαστης θεολογικής τους σκέψης με την πλούσια φιλοσοφική και γλωσσική τους καλλιέργεια. Έτσι, λεπτές και υψηλές έννοιες της χριστιανικής πίστης διατυπώνονται με εύστοχες λέξεις και δογματικά προβλήματα αποσαφηνίζονται εννοιολογικά και φραστικά.

Από: Α. Κόλτσιου, «Η γλώσσα της χριστιανικής γραμματείας», *Ιστορία της Ορθοδοξίας,* τμ. 2, σσ. 452-539

9. Ιουστίνος ο φιλόσοφος, απολογητής και μάρτυρας (110-165)

Ο σπουδαίος αυτός απολογητής γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστινιακής Σαμάρειας (σημερινή Ναμπλούς) από ειδωλολατρική ελληνική οικογένεια. Κατά τα νεανικά του χρόνια σπούδασε με πολύ ενδιαφέρον φιλοσοφία. Ο ίδιος περιγράφει ότι είχε πολλούς δασκάλους, αλλά συχνά απογοητεύτηκε από αυτούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε απορρίψει τη φιλοσοφική σχολή του Περιπάτου επειδή του ζητούσαν χρήματα κάτι που το θεωρούσε αναξιοπρεπές για ένα φιλόσοφο. Επίσης είχε απορριφθεί και από έναν πυθαγόρειο διδάσκαλο, διότι δεν είχε παρακολουθήσει προηγουμένως μαθήματα μουσικής, αστρονομίας και γεωμετρίας που ήταν απαραίτητα. Τελικά, κατέληξε στη μελέτη της πλατωνικής φιλοσοφίας.

Η μεταστροφή του στον χριστιανισμό έγινε περίπου στο 135 και πιθανώς στην Αίγυπτο. Εκεί, καθώς βρισκόταν σε μια ερημική παραθαλάσσια τοποθεσία, συνάντησε κάποιο γέροντα, ο οποίος συζήτησε μαζί του κάποιες από τις φιλοσοφικές ιδέες που σπούδαζε και τον προέτρεψε να διαβάσει την Αγία Γραφή. Ο Ιουστίνος ούτως ή άλλως έβλεπε με ενδιαφέρον και συμπάθεια τον Χριστιανισμό και θαύμαζε το θάρρος των χριστιανών απέναντι στο μαρτύριο. Έγινε, λοιπόν, χριστιανός και φορώντας πάντοτε την τήβεννο του φιλοσόφου, επιδόθηκε στη φιλοσοφική υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης, την οποία θεωρούσε πλέον ως τη μόνη «ασφαλή φιλοσοφία». Γύρω στο 136 ο Ιουστίνος πήγε στη Ρώμη και άνοιξε φιλοσοφική σχολή όπου δίδασκε τον χριστιανισμό και αντιμετώπιζε εθνικούς φιλοσόφους. Η σχολή του μάλιστα λειτουργούσε συνάμα και ως ναόςόπου τελούνταν λατρευτικές πράξεις. Είχε πολλούς μαθητές. Συχνά ωστόσο το έργο του διακοπτόταν καθώς υπήρχαν διάφορες καταγγελίες στις κρατικές αρχές σε βάρος του. Το 165 τελικά συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε μαζί με ομάδα μαθητών του, γεγονός που διασώζεται και σε επίσημο δικαστικό έγγραφο της εποχής. Η μνήμη του γιορτάζεται την 1η Ιουνίου.

Η σημασία του Ιουστίνου είναι τεράστια για τη σχέση Ελληνισμού – Χριστιανισμού, καθώς αναγνωρίζοντας κοινά και ομοιότητες μεταξύ τους, θεωρούσε ότι μπορούν να εναρμονισθούν.

Η *Α’ Απολογία* απευθύνεται στον Αυτοκράτορα Αντωνίνο, ενώ η *Β’*, που συνέταξε λίγο αργότερα, απευθύνεται στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο και στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο. Εδώ ο Ιουστίνος, ανασκευάζει τις κατά των χριστιανών κατηγορίες, επικαλούμενος τη φωνή του δικαίου, καθώς μόνον αυτοί σε όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία διώκονται για τα θρησκευτικά τους φρονήματα. Ταυτόχρονα προβάλει το οικουμενικό μήνυμα της χριστιανικής διδασκαλίας.

Ένα άλλο έργο του, ο *Προς Τρύφωνα Ιουδαίον Διάλογος* είναι επικεντρωμένος στην υπεροχή της χριστιανικής διδασκαλίας έναντι των αρχαίων φιλοσοφικών συστημάτων και του μωσαϊκού νόμου.

10. Η σημασία του Ιουστίνου για την ιστορία της σχέσης Ελληνισμού – Χριστιανισμού

Η σημασία του Ιουστίνου είναι μεγάλη για τους εξής λόγους:

α) Από όλους τους χριστιανούς θεολόγους της εποχής εκείνης ο πιο θετικός ως προς τη δυνατότητα εναρμονισμού της ελληνικής φιλοσοφίας και του Χριστιανισμού είναι ο Ιουστίνος. Αρνείται βέβαια να δεχτεί την ειδωλολατρική λατρεία και τη θρησκευτική μυθολογία των Ελλήνων, αλλά όχι και την ελληνική φιλοσοφία. […] περνάει την ελληνική φιλοσοφία από κριτικό έλεγχο για να διακρίνει τι είναι καλό σ’ αυτή και τι αποβλητέο […] τα σημεία, στα οποία ο Ιουστίνος βλέπει την ελληνική φιλοσοφία να συμπίπτει με τον Χριστιανισμό είναι σημαντικά. Οι ομοιότητες που βρίσκει μεταξύ Πλατωνισμού και Χριστιανισμού είναι τόσο πολλές, ώστε η μετάβαση από τον Πλατωνισμό στον Χριστιανισμό να μην έχει γι’ αυτόν τίποτα το επαναστατικό –να είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Έτσι τονίζει ιδιαίτερα τη διδασκαλία του Πλάτωνος ότι ο Θεός είναι πάνω από τον χώρο και τον χρόνο, απαθής, αμετάβλητος, ασώματος και χωρίς όνομα […]. Δέχεται επίσης ως σωστή την ιδέα του Πλάτωνος ότι η ψυχή είναι «συγγενής» με τον Θεό […].

Β) Ο Ιουστίνος δεν περιορίζεται στο να επισημάνει αυτά που θεωρεί ομοιότητες μεταξύ ελληνικής φιλοσοφίας και Χριστιανισμού, αλλά και προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτές τις ομοιότητες. Αυτό το κάνει με δύο τρόπους. Από το ένα μέρος προσφέρει μια ιστορική εξήγηση αναπτύσσοντας τη θεωρία […] ότι οι Έλληνες φιλόσοφοι δανείσθηκαν τη διδασκαλία τους από τον Μωϋσή και την Παλαιά Διαθήκη. Από το άλλο μέρος δίνει μια φιλοσοφική εξήγηση χρησιμοποιώντας τη θεωρία περί λόγου. […] Ο Ιουστίνος βρίσκει στην ιδέα αυτή το κύριο σημείο επαφής του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο υπάρχει η γνωστή διδασκαλία ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού «ο λόγος σαρξ εγένετο». Έχοντας αυτό ως αφετηρία ο Ιουστίνος επιχειρεί να αποδείξει ότι ο Χριστός δεν είναι παρά αυτός ο λόγος, στον οποίο αναφέρεται η ελληνική φιλοσοφία. Ο Χριστός δηλαδή είναι η αρχή που συνέχει, συγκροτεί και εξηγεί το σύμπαν: ό,τι ζητούν οι Έλληνες φιλόσοφοι αυτό ακριβώς προσφέρει ο Χριστιανισμός. […] Αφού ο λόγος συνέχει και συντηρεί τον κόσμο και κάθε ον στον κόσμο έχει τον «λόγο» του, υπάρχει το σπέρμα του λόγου στη δημιουργία. Αυτός ο ***σπερματικός λόγος***, όπως ονομάσθηκε η θεωρία αυτή του Ιουστίνου, εξηγεί γιατί κατόρθωσαν οι Έλληνες φιλόσοφοι να βρουν την αλήθεια πριν ακόμη έλθει ο Χριστός στον κόσμο.

Ζηζιούλας Ι., *Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων*, έκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2003, σ. 164-167.

11. Η ζωή του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (329-390)

Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στο χωριό Αριανζό κοντά στη Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Οι γονείς του, Γρηγόριος και Νόννα, ήταν πλούσιοι γαιοκτήμονες. Η Νόννα έστρεψε τονσύζυγο της στον χριστιανισμό, ο οποίος μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα, το 328 ή 329 χειροτονήθηκε επίσκοπος Ναζιανζού. Ο Γρηγόριος σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία στη Ναζιανζό, στην Καισάρεια, στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα. Στην Αθήνα συναντήθηκε και έγινε φίλος με τον Βασίλειο. Οι δύο νέοι άντρες ζούσαν στο ίδιο σπίτι, έτρωγαν στο ίδιο τραπέζι, είχαν τα ίδια πνευματικά ενδιαφέροντα (Λόγος ΜΓ’ 19) και σπούδασαν στις κυριότερες Σχολές της Αθήνας. Τότε ο Γρηγόριος, γνώρισε και τον λίγο νεότερό του (μετέπειτα αυτοκράτορα) Ιουλιανό.

Το 361, ο Γρηγόριος επέστρεψε στη Ναζιανζό όπου για μικρό χρονικό διάστημα δικηγόρησε και δίδαξε ρητορική. Επειδή όμως αγαπούσε τη μοναχική ζωή, συνάντησε τον Βασίλειο και έζησαν μαζί ως ασκητές, κάτι που είχαν υποσχεθεί ο ένας στον άλλο από την εποχή των σπουδών τους στην Αθήνα. Μετά από πιέσεις του πατέρα του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Και πάλι όμως κατέφυγε κοντά στον Βασίλειο, στο ασκητήριο του Πόντου. Ο Βασίλειος τον προέτρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα του κάτι που ο Γρηγόριος τελικά έκανε. Στη Ναζιανζό ο Γρηγόριος χάρη στις διπλωματικές και τις ρητορικές του ικανότητες, κατάφερε να ενώσει τους Χριστιανούς που είχαν θεολογικές διαφορές. Το 372 χειροτονήθηκε από τον Βασίλειο επίσκοπος στα Σάσιμα της Καππαδοκίας, χωρίς όμως στ’ αλήθεια να το επιθυμεί ο ίδιος καθώς προτιμούσε τη ζωή του ασκητή. Περιγράφοντας τη θέση του, ο Γρηγόριος δήλωνε: «*Ήταν τελείως τρομακτική, άνευ υδάτων, βλάστησης και χωρίς φίλους... αυτή ήταν η δική μου Εκκλησία των Σασίμων*!» Έτσι, στα τέλη του 372, ο Γρηγόριος έφυγε από τα Σάσιμα και επέστρεψε στη Ναζιανζό, όπου και εργάστηκε ως βοηθός του επισκόπου πατέρα του. Μετά τον θάνατο των γονιών του και αφού έδωσε την περιουσία του στους φτωχούς, έζησε σε μοναστήρι.

Το 379, ο Γρηγόριος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη μετά από αίτημα της Εκκλησίας. Όταν έγινε αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος (380), ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Στη διάρκεια των εργασιών της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου που συγκάλεσε ο Θεοδόσιος στην Κωνσταντινούπολη, ο Γρηγόριος αν και πρόεδρος της Συνόδου, πικραμένος από την αντιπολίτευση μερίδας επισκόπων και φοβούμενος πώς θα γινόταν αφορμή για περαιτέρω διαμάχες, αποφάσισε να παραιτηθεί:«*Αφήστε να είμαι σαν τον Προφήτη Ιωνά! Ήμουν υπεύθυνος για την καταιγίδα, αλλά θα θυσιαστώ για να σώσω το πλοίο. Δεν ήθελα να αναλάβω τον θρόνο και με χαρά θα τον αφήσω*». Ο Θεοδόσιος, συγκινημένος από την ομιλία του Γρηγορίου, δέχθηκε την παραίτηση του. Επιστρέφοντας στην Καππαδοκία, ο Γρηγόριος έγινε και πάλι επίσκοπος της Ναζιανζού. Πέρασε τα επόμενα χρόνια παλεύοντας με τους αιρετικούς του Αρειανισμού και με τα προβλήματα της υγείας του. Στα τέλη του 383, επειδή χειροτέρευσε η υγεία του παραιτήθηκε από τη θέση του. Στις 25 Ιανουαρίου 390 πέθανε στο οικογενειακό του κτήμα.

Ο Γρηγόριος δεν είναι μόνο ένας από τους σπουδαιότερους θεολόγους μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ένας αληθινός ποιητής που έγινε μεγάλος θεολόγος. Έγραψε πολλά έργα, 45 λόγους, 246 επιστολές και 407 ποιήματα. Στα θεολογικά του κείμενα μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο συνδυάζει τη ελληνική φιλοσοφική του παιδεία με τον Χριστιανισμό. Πολλά αποσπάσματα από τους λόγους του μελοποιήθηκαν από τους υμνογράφους της Εκκλησίας. Ο Γρηγόριος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αντιμετώπισε μεγάλα διλήμματα: Θα λειτουργούσε ως ρήτορας ή ως φιλόσοφος; Η ζωή του μοναχού ήταν καλύτερη από αυτή του δημόσιου προσώπου; Έπρεπε να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή που ήθελε ο ίδιος ή τη ζωή που ήθελαν ο πατέρας του και ο Βασίλειος;

Το ακόλουθο δίστιχο εκφράζει παραστατικά τη στάση του Γρηγορίου, κοινή και στους τρεις Καππαδόκες (Μ. Βασίλειο και Γρηγόριο Νύσσης), απέναντι στον ελληνισμό

Ελλάς εμή, νεότης τε φίλη, και όσσα πέπασμαι,

και δέμας, ως Χριστώ είξατε προφρονέως!

(Σ’ αγαπώ Ελλάδα, … είσαι δική μου,

μα σ’ αγαπώ γιατί πρόθυμα υποχώρησες στο Χριστό)

Από: Σ. Παπαδόπουλου, *Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σπουδή του βίου και του έργου του*, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1991

12. Για την ομιλία του Μ. Βασιλείου, *Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων*

Η ομιλία *Πρός νέους* είναι ένα από τα πιο γνωστά κείμενα του Μ. Βασιλείου, το οποίο σώθηκε σε εκατοντάδες χειρόγραφα και υπήρξε αγαπημένο ανάγνωσμα, τόσο στη Δύση όσο και στην Ελλάδα. Πολλοί μελετητές έχουν χαρακτηρίσει την ομιλία αυτή πραγματεία ή διάλεξη, η οποία γράφτηκε από τον Μ. Βασίλειο υπό τη μορφή επιστολής για να σταλεί προς τους νεαρούς ανιψιούς του, οι οποίοι εκείνη την εποχή σπούδαζαν σε εθνικές φιλοσοφικές σχολές. Πολύ πιθανόν το έργο να συντάχθηκε πολύ νωρίς, ίσως το 363 ή 364 με αφορμή την έκδοση του διατάγματος του Ιουλιανού σύμφωνα με το οποίο απαγορευόταν η παράδοση της φιλολογίας, της ρητορικής και της φιλοσοφίας από χριστιανούς διδασκάλους. Ο Βασίλειος αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παρακολουθούν οι χριστιανοί νέοι τους εθνικούς διδασκάλους και ενισχύοντας τη στροφή τους στις κλασικές σπουδές, προσπαθούσε να τους υποδείξει πως πρέπει να είναι προσεκτικοί. Επιπλέον, ο Βασίλειος θεωρούσε τα κλασικά μαθήματα αναγκαία για την προπαρασκευή των θεολογικών σπουδών.

Αναφερόμενος ο Βασίλειος στον σκοπό της συγγραφής της επιστολής, ξεκαθαρίζει πως αυτός δεν είναι άλλος από το να διδάξει τους νέους. Τονίζει, πως ο ίδιος δε βρήκε τίποτα πιο ωφέλιμο από τα έργα των αρχαίων πνευματικών ανθρώπων. Και ότι αυτό που πρέπει να απασχολεί τον μελετητή τέτοιων κειμένων δεν είναι το αν θα πρέπει να τα μελετά, αλλά με ποιον τρόπο θα τα αξιολογήσει. Για να καταδείξει αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί μία όμορφη εικόνα. Παρομοιάζει τους νέους με ένα πλοίο, το οποίο δε θα πρέπει να παραδίδει το πηδάλιο του νου τους χωρίς καμία επιφύλαξη. Από τους ποιητές, τους ρήτορες, τους φιλοσόφους και τους άλλους συγγραφείς καλό θα είναι να μελετούν τα έργα εκείνα στα οποία επιδοκιμάζεται η αρετή και καταδικάζεται η πονηρία, και όχι όσα αναφέρονται σε φαύλες πράξεις ανδρών ή θεών. Να παίρνουν, λοιπόν, από τα έργα ό,τι είναι καλό και αποσκοπεί στην ηθική τους διαπαιδαγώγηση, όπως κάνουν οι μέλισσες από τα ρόδα. Με αυτόν τον τρόπο και η ελληνική γραμματεία λειτουργεί υπέρ του αγαθού.

Ο Βασίλειος θεωρούσε τα κλασικά μαθήματα αναγκαία για την προπαρασκευή των θεολογικών σπουδών. Πίστευε ότι με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας οι νέοι εκπαιδεύονται για την κατανόηση των θεολογικών κειμένων. Για να ενισχύσει αυτή την άποψή του ο Βασίλειος χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Το πρώτο αναφέρεται στους στρατιώτες, οι οποίοι προγυμνάζονται με σκιές και καθρέπτες ή χορούς και χειρονομίες για να καταστούν έτοιμοι για μία πραγματική μάχη. Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τον χώρο των βαφέων, οι οποίοι δίνουν το τελικό χρώμα στο ύφασμα μόνο όταν το έχουν προπαρασκευάσει με τις απαραίτητες διαδικασίες. Έτσι, και οι νεαροί Χριστιανοί, αποκτώντας εμπειρία με τα κλασικά κείμενα είναι έτοιμοι και εκπαιδευμένοι να μελετήσουν τα ιερά κείμενα.

Προχωρώντας ο Βασίλειος στο ζήτημα του τρόπου προσέγγισης των κλασικών κειμένων, χρησιμοποιεί μια εικόνα που ήταν ήδη γνωστή από τον Όμηρο και τον Αριστοτέλη: Όπως ένα καρποφόρο δέντρο έχει ως σκοπό του να παράγει καρπούς στην κατάλληλη εποχή και ταυτόχρονα στολίζεται από τα φύλλα του που βρίσκονται στα κλαδιά, με παρόμοιο τρόπο και η ψυχή, σαν άλλο καρποφόρο δέντρο έχει ως προορισμό της («καρπός») την αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα στολίζεται με τη βοήθεια της θύραθεν σοφίας, όπως τα φύλλα του δέντρου. Η θύραθεν σοφία αποτελεί τον τρόπο, το μέσον με το οποίο διατυπώνεται αυτή η αλήθεια. Συνεπώς, η ανθρώπινη σοφία μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια ανεξάρτητα από που προέρχεται ως προς την προσέγγιση των αληθειών της χριστιανικής πίστης. Η άποψη αυτή συνδέεται σαφώς με τη διδασκαλία του Ιουστίνου περί «σπερματικού λόγου», ο οποίος βοηθούσε τους ανθρώπους κάθε φυλής, εθνικότητας και φύλου να φωτιστούν.

Ενθαρρύνοντας τους νέους χριστιανούς να μελετούν τους κλασικούς συγγραφείς, αναφέρεται στους κινδύνους που μπορούν να ελλοχεύουν στα έργα των ποιητών, των πεζογράφων και των ρητόρων. Θεωρεί πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να προέλθει από τα κείμενα των ποιητών, καθώς τα διάφορα ποιητικά είδη χρησιμοποιούν μία γλωσσική πλοκή που μπορεί να εμπεριέχει και «φαύλους λόγους». Αυτούς τους τελευταίους, οι νέοι θα πρέπει να αποφεύγουν, γιατί μπορεί να γίνει συνήθεια η χρήση των κακών λόγων. Επίσης, συνιστά να αποφεύγονται οι ποιητές, οι οποίοι εμπαίζουν τον έρωτα ή μιμούνται τους μεθυσμένους ή γράφουν άσεμνα άσματα. Επίσης, θα πρέπει να τους αφήνουν αδιάφορους τα σημεία εκείνα που περιγράφουν τις αδυναμίες των θεών και κυρίως του Δία, όπως και αυτές που αναφέρονται σε ζώα που αν κάποιος τις έλεγε θα κοκκίνιζε. Γι’ αυτό τον λόγο ο Μ. Βασίλειος προτείνει ως τον πιο κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των ποιητικών έργων το παράδειγμα του Οδυσσέα, ο οποίος αντιμετώπισε τις Σειρήνες. Τα ίδια επισημαίνει και για τους πεζογράφους και ιδιαίτερα όσους έχουν στόχο την ψυχαγωγία των αναγνωστών τους. Πιο ξεκάθαρη όμως θα λέγαμε είναι η θέση του για τους ρήτορες και τη ρητορική τέχνη, καθώς υπογραμμίζει *«και ρητόρων δε την περί το ψεύδεσθαι τέχνην ου μιμησόμεθα»*. Καθώς δηλαδή οι ρήτορες έχουν την ικανότητα να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τα ρητορικά κείμενα ενέχουν τον κίνδυνο του ψεύδους, οι νέοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην ξεχνούν ότι το ψέμα δεν έχει καμιά θέση στη ζωή των Χριστιανών. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της μέλισσας (που πετάει από το ένα άνθος στο άλλο συλλέγοντας μόνο όσα είναι ωφέλιμα) και της τριανταφυλλιάς (της οποίας τα αγκάθια αποφεύγουμε με προσοχή προκειμένου να κόψουμε τα άνθη), επισημαίνει ότι αυτό το οποίο μπορεί να αποκομίσει ένας νέος από τη μελέτη των ρητορικών κειμένων είναι ζήτημα σωστής επιλογής. Ο κάθε αναγνώστης πρέπει να προσαρμόζει τα διδάγματα των κλασικών κειμένων στις πραγματικές αξίες της ζωής και σύμφωνα με την εν Χριστώ σωτηρία του. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί τη δωρική παροιμία: *«ευθυγραμμίζοντας την πέτρα προς το αλφάδι».* Η πέτρα δεν είναι άλλη από τη θύραθεν σοφία που λειτουργεί ως το αναγκαίο οικοδομικό υλικό έχοντας όμως πάντοτε ως αλφάδι τον λόγο του Ευαγγελίου.

Όσον αφορά το ζήτημα της αρετής, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση έχει τον Όμηρο καθώς τον θεωρεί ως τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο της αρχαίας Ελλάδας που ύμνησε την αρετή. Θεωρεί όλη την ομηρική ποίηση ως έπαινο της αρετής και ως πρότυπο της ομηρικής αρετής τον Οδυσσέα. Η ομηρική θεώρηση της αρετής έρχεται να ενισχυθεί με την αναφορά σε αποσπάσματα από τα έργα και άλλων αρχαίων, όπως του Σόλωνα, του Θέογνι και του Πρόδικου του Κείου. Επίσης, αναφέρεται στο παράδειγμα του Ηρακλή, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στην Αρετή και την Κακία και κλήθηκε να διαλέξει ποια θα ακολουθήσει στη ζωή του. Ο Μ. Βασίλειος παραδέχεται πως σχεδόν όλοι οι συγγραφείς που είναι γνωστοί για τη σοφία τους, στα συγγράμματά τους πλέκουν το εγκώμιο στην αρετή.

Τέλος, κάνει αναφορά σε γνωστά πρόσωπα της αρχαιότητας, τα οποία διακρίθηκαν για την αρετή τους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ωφέλιμο παράδειγμα για τους νεαρούς χριστιανούς. Αυτά τα πρόσωπα είναι ο Περικλής, ο Ευκλείδης ο Μεγαρεύς, Σωκράτης, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Κλεινίας. Η επιλογή των παραπάνω προσώπων δεν είναι τυχαία, καθώς κρίνει πως μπορούν να οδηγήσουν σε χριστιανικές συμπεριφορές αποτελώντας παραδείγματα μίμησης. Ιδιαίτερα, ο Σωκράτης με την καρτερικότητά του, όταν κάποιος τον κτύπησε, θυμίζει το χριστιανικό να γυρίζεις και την άλλη πλευρά, όταν κάποιος σε κτυπά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα παραδείγματα του Περικλή και του Ευκλείδη.

13. Η ζωή του Ιωάννη του Χρυσοστόμου (354-407)

Ο Ιωάννης γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Μαθήτευσε κοντά στον φημισμένο εθνικό διδάσκαλο της ρητορικής Λιβάνιο, ο οποίος μάλιστα διακρίνοντας τις ικανότητές του ήθελε να τον κάνει συνεχιστή του έργου του στη σχολή του. Αφού συμπλήρωσε τις φιλολογικές, νομικές και θεολογικές του σπουδές εξάσκησε για λίγο το επάγγελμα του δικηγόρου με τόση επιτυχία, ώστε έγινε ευρύτερα γνωστός στην Αντιόχεια. Αναζητώντας κάτι ουσιαστικότερο από μια πετυχημένη καριέρα εγκατέλειψε τη δικηγορία, βαφτίστηκε Χριστιανός και μετά το θάνατο της μητέρας του, το 372, έγινε μοναχός. Το 380 επανήλθε στην Αντιόχεια, όπου και χειροτονήθηκε αρχικά διάκονος και μετά πρεσβύτερος. Το έργο που επιτέλεσε για έντεκα χρόνια στην Αντιόχεια ήταν πολυσχιδές: κήρυγμα, δράση κατά των αιρέσεων, συγγραφή και κοινωνική δράση. Τα κηρύγματά του σαγήνευαν όλο τον κόσμο, χριστιανούς και μη. Ωστόσο, ο σκοπός του δεν ήταν να εντυπωσιάσει, αλλά να ερμηνεύσει τη χριστιανική πίστη και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους. Συγκλονιζόταν από το δράμα των φτωχών ανθρώπων που στην κυριολεξία πέθαιναν από την πείνα, ενώ άλλοι ξόδευαν τεράστια ποσά για απολαύσεις. Γι’ αυτό και δεν έπαυσε να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να δραστηριοποιείται για να ανακουφίσει όσους έπασχαν και στερούνταν. Στις μέρες του η Εκκλησία της Αντιόχειας έτρεφε τρεις χιλιάδες φτωχούς. Κατά τον Χρυσόστομο η άγρια διαμάχη γύρω από το δικό μου και το δικό σου αποτελεί τη ρίζα όλων των κοινωνικών κακών που αναστατώνουν και δηλητηριάζουν τη ζωή των ανθρώπων: «*Όπου γαρ χρήματα, εκεί έχθρας υπόθεσις και μυρίων πολέμων*». Για τον Χρυσόστομο, η ιδεώδης μορφή κοινωνικής συμβίωσης που ταιριάζει σε χριστιανούς είναι η αδερφική κοινοκτημοσύνη της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων.

Η φήμη του έφτασε ως την αυτοκρατορική αυλή. Έτσι, το 397, οπότε και πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τον φέρνουν στην πρωτεύουσα –σχεδόν παρά τη θέλησή του- για να τον διαδεχθεί. Μάλιστα την υποψηφιότητά του τη στήριξε ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Και εδώ ο Χρυσόστομος εξακολούθησε να είναι αυστηρός και μαχητικός. Διατάζει αυστηρές οικονομίες στα έξοδα της Αρχιεπισκοπής, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για το φιλανθρωπικό έργο. Διδάσκει, παρηγορεί, συμβουλεύει, υπερασπίζεται αδικημένους, οργανώνει ιεραποστολές.

Ο Χρυσόστομος θεωρείται ο εξοχότερος εκκλησιαστικός ρήτορας όλων των αιώνων. Ο ίδιος υπήρξε θαυμαστής του αρχαίου ελληνικού λόγου: του Ισοκράτη, του Δημοσθένη, του Θουκυδίδη, του Πλάτωνα. Ωστόσο, αυτό που πάντα τον ενδιέφερε –σε σχέση με τους ρήτορες και τη ρητορική τέχνη της εποχής- ήταν το περιεχόμενο και όχι η μορφή. Παρ’ όλα αυτά ο λόγος του είχε σπουδαία μορφή και τεχνική και κατάφερνε να γίνεται κατανοητός από όλους τους ανθρώπους κάθε κοινωνικού ή μορφωτικού επιπέδου. Χρησιμοποιούσε πολλές εικόνες, ερωταποκρίσεις, μεταφορές, παραλληλισμούς και μπορούσε να προσαρμόζει την ομιλία του στη σύνθεση και τις διαθέσεις του ακροατηρίου του. Εξαιτίας αυτής της μεγάλης του δεινότητας ονομάστηκε «Χρυσόστομος».

Ωστόσο τα μέτρα που πήρε και η σκληρή του στάση ακόμη και προς το παλάτι δυσαρέστησαν πολλούς ισχυρούς, ανάμεσά τους και την αυτοκράτειρα Ευδοξία. Το αποτέλεσμα ήταν να εξοριστεί στα βάθη της Αρμενίας. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε στάση τον λαό. Παρά την απομάκρυνσή του εξακολουθούσε να ασκεί τεράστια επιρροή. Γι’ αυτό και οι εχθροί του, επιδιώκοντας την εξόντωσή του και με πρόφαση ότι θα τον μεταφέρουν σε άλλο μέρος, τον ανάγκασαν να οδοιπορεί επί τρεις μήνες κάτω από αφόρητο καύσωνα. Τελικά, ο Χρυσόστομος πέθανε από εξάντληση στα Κόμανα του Πόντου. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «*Δόξα των Θεώ πάντων ένεκεν*». Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 13 Νοεμβρίου και στις 30 Ιανουαρίου, γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

14. Οι σπουδές του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου στην Αθήνα

Και οι δύο Ιεράρχες είχαν κοινή κατοικία, κοινούς δασκάλους και μαζί πάντα έπαιρναν τον δρόμο για τις Σχολές (Λόγος ΜΓ΄ 19). Προφανώς, λοιπόν, σε γενικές γραμμές τουλάχιστον, είχαν και κοινό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλάμβανε τους εξής κλάδους:

α) Γραμματική, ένα γλωσσικό-φιλολογικό μάθημα, όπου διδάσκονταν ακόμα κα τα ποιητικά μέτρα των κλασικών Ελλήνων ποιητών, β) Ρητορική, που μυούσε τους σπουδαστές στην τέχνη και την οργάνωση του λόγου, γ) Φιλοσοφία, που διακρινόταν σε πρακτική (ηθική), θεωρητική και διαλεκτική και που συνιστούσε το επιστέγασμα των σπουδών, δ) Αστρονομία , ε) Γεωμετρία, στ) Αριθμητική και ζ) Ιατρική.

Ο Γρηγόριος δεν φαίνεται να παρακολούθησε όσο ο Βασίλειος τους κλάδους δ-ζ. Την δε ιατρική μάλλον δεν την παρακολούθησε καθόλου.

Από το Στ. Παπαδόπουλου, *Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σπουδή του βίου και του έργου του*, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1991, σσ. 43-46.

15. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών την καθιέρωσε ο Αλέξιος Κομνηνός το 1100, αφενός για να τιμηθούν οι τρεις μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας κι αφετέρου για να σταματήσουν οι διαμάχες και φιλονικίες μεταξύ των πιστών σχετικά με το ποιος από τους τρεις Αγίους (Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυστόστομος) είναι ο πιο σπουδαίος.

Έξι αιώνες αργότερα, το 1826, ο Δημήτριος Φρειδερίκος Γκίλφορντ, ιδρυτής της Ιονίου Ακαδημίας, και ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος καθιέρωσαν την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Ελληνική και Επτανησιακή Παιδεία.

Το 1842 το πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε για όλη την ελεύθερη Ελλάδα την εορτή των Τριών Ιεαρχών ως ημέρα αφιερωμένη στην Παιδεία και στα Γράμματα. Από τότε ως σήμερα, οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται προστάτες των μαθητών, των φοιτητών και γενικά όσων σπουδάζουν και η μέρα της γιορτής τους είναι σχολική αργία.

Απολυτίκιο
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν.

Ιουλιανός (361-363)

16. Για τον Ιουλιανό

Ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας του Κωνσταντίνου ήταν ο ανιψιός του Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η παιδική ηλικία του σημαδεύτηκε από εξαιρετικά βίαια γεγονότα (μαζική δολοφονία των συγγενών του). Μέχρι τα 24 χρόνια του έζησε μακριά από την Κωνσταντινούπολη και με τον συνεχή φόβο της εκτέλεσής του. Καθώς ο Ιουλιανός είχε κλίση προς τη μόρφωση, έλαβε ευρύτατη κλασική παιδεία τόσο στους τόπους όπου ήταν απομονωμένος όσο και στην Κωνσταντινούπολη, όταν του επιτράπηκε να επιστρέψει, οπότε και μαθήτευσε δίπλα σε εθνικούς δασκάλους και φιλοσόφους. Σιγά σιγά μεταστράφηκε οριστικά από τον Χριστιανισμό στις εθνικές αντιλήψεις, αν και κράτησε για καιρό κρυφή αυτή τη μεταστροφή. Από το 355 ως το 360 συμβασίλευσε με τον θείο του Κωνστάντιο Β΄ και το 361 αναγορεύτηκε μόνος του αυτοκράτορας. Με την άνοδό του στον θρόνο εξέδωσε ένα τυπικό διάταγμα θρησκευτικής ελευθερίας, με σκοπό τη διάλυση του Χριστιανισμού και την επαναφορά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.

Το 362 διακήρυξε επίσημα την αποκατάσταση της εθνικής θρησκείας. Αντικατέστησε τα λάβαρά του με εθνικά ρωμαϊκά σύμβολα και εικόνες θεών, καθώς και τα νομίσματα. Απομάκρυνε τους χριστιανούς αξιωματικούς από το στρατό και έκτισε στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις ειδωλολατρικούς ναούς. Με ειδικό νόμο επέβαλε την ονομασία «***Γαλιλαίοι***» στους χριστιανούς. Χαρακτηριστικό ήταν το διάταγμα που απαγόρευε στους χριστιανούς ρητοροδιδασκάλους και γραμματικούς να διδάσκουν τα έργα της κλασικής παιδείας, καθώς ήθελε να ελαττώσει την επιρροή τους στους νέους. Συνέγραψε επίσης μια πραγματεία κατά των χριστιανών (*Κατά Γαλιλαίων*). Για όλους αυτούς τους λόγους ο Ιουλιανός χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία ως Παραβάτης ή Αποστάτης.

Ένας ιστορικός του 4ου αι. παραθέτει μια θρυλούμενη απάντηση της Πυθίας του Μαντείου των Δελφών, προς τον απεσταλμένο του Ιουλιανού: *«Είπατε τω βασιλεἰ, χαμαί πἐσε δαίδαλος αυλά· ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ».*

Η ελληνική παιδεία σφραγίζει τον πολιτισμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας

1. **Τέταρτος αιώνας: ο «χρυσός αιώνας» των χριστιανικών γραμμάτων**

Στις αρχές του αιώνα ο Χριστιανισμός, από διωκόμενος, γίνεται επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους. Κοσμοϊστορική μεταβολή, που σημαδεύει στους αιώνες την πορεία της ανθρωπότητας, και την ίδια ώρα δείχνει πόση εσωτερική δύναμη, αλλά και τι επέκταση και διάδοση είχε πάρει ο ευαγγελικός λόγος, θεμελιωμένος κιόλας με τα λογικά όπλα της ελληνικής φιλοσοφίας και ζυμωμένος με την παράδοση της Εκκλησίας αλλά και την πίστη, την αρετή και το πνεύμα των μαρτύρων και των πιστών. Η ιστορία του ανθρώπου δεν έχει, νομίζω, να παρουσιάσει άλλη σελίδα με τόση σημασία και βάρος […] Η μεγάλη αυτή μεταβολή στη θέση του Χριστιανισμού μέσα στην κοινωνία του ρωμαϊκού κράτους συνοδεύεται και από ένα άλλο, ένα πολύ σημαντικό περιστατικό, τη μεταφορά της έδρας της αυτοκρατορίας στην ελληνική Ανατολή. Εκτός από τους πολιτικούς ή στρατιωτικούς λόγους που την προκάλεσαν, η μεταφορά τούτη δείχνει ότι η ελληνική Ανατολή ήταν το κύριο κέντρο που διαμόρφωνε και κατεύθυνε το νέο πνεύμα που το ρωμαϊκό κράτος αποφάσισε να αναγνωρίσει επίσημα και να υπηρετήσει. […]

(Στη διάρκεια αυτού του αιώνα) είναι πλούσια η χριστιανική συγγραφική παραγωγή […] Όλη όμως την οξύτητα και δριμύτητά του ο αγωνιστικός τόνος την παίρνει τώρα σε έναν άλλο τομέα, στην ανάγκη να διατηρήσει η νέα θρησκεία την ενότητά της, που έρχονται να τη διασπάσουν οι μεγάλες αιρέσεις […] Στο θέμα τούτο έδωσαν τώρα οι ορθόδοξοι Πατέρες την πιο συγκροτημένη απάντηση, που επιτρέπει μέσα στο χριστιανικό πνεύμα τη συνοικείωση πολύτιμων στοιχείων της ελληνικής παιδείας και αποτελεί πρώτη γόνιμη μορφή χριστιανικού ανθρωπισμού.

Β. Τατάκης, *Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη*, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1989, σ. 61-64

18. Η εκπαίδευση και η μόρφωση στο Βυζάντιο

Η καλή μόρφωση ήταν το ιδανικό κάθε βυζαντινού. Την α π α ι δ ε υ σ ί α, την έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας, τη θεωρούσαν ατύχημα και συμφορά, σχεδόν έγκλημα. Τους αμαθείς συνεχώς τους κορόιδευαν […] Και συγγραφείς, όπως η Άννα Κομνηνή, συνεχώς εγκωμιάζουν αυτούς που το πνεύμα τους είναι καλλιεργημένο και έχουν πολλές γνώσεις.

Σε όλη τη βυζαντινή ιστορία η ύλη και ο τρόπος της διδασκαλίας δεν ποικίλλουν και πολύ. Το πρώτο πράγμα που διδασκόταν ένα παιδί, όταν γινόταν έξι χρονών, ήταν η γραμματική ή “το ελληνίζειν την γλώσσαν”. Μ’ αυτό, εκτός από το διάβασμα και το γράψιμο και τη γραμματική και το συντακτικό, όπως τα εννοούμε σήμερα, εξυπακουόταν επίσης μια γνώση των κλασικών, καθώς και σχόλια στους κλασικούς, ιδίως στον Όμηρο, που τα έργα του τα μάθαιναν απ’ έξω. Ο Συνέσιος τον 5ο αιώνα μιλάει για την ικανότητα του ανιψιού του να αποστηθίζει τον Όμηρο (μάθαινε πενήντα στίχους την ημέρα), ενώ ο Ψελλός, από πολύ μικρός, ήξερε ολόκληρη την Ιλιάδα απ’ έξω. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι Βυζαντινοί ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν στίχους του Ομήρου. Η Άννα, που εξηνταέξι φορές στην *Αλεξιάδα* της αναφέρει στίχους του, σπάνια προσθέτει “ομηρικόν εκείνον”. Ήταν τελείως περιττό. Και τους άλλους ποιητές τους διάβαζαν και τους μάθαιναν, κανένας όμως δεν είχε την ανώτατη αυτή θέση που διατήρησε ως το τέλος ο Όμηρος. Σε ηλικία δεκατεσσάρων περίπου χρονών ο μαθητής περνούσε στη ρητορική, μάθαινε δηλαδή ορθή προφορά και μελετούσε συγγραφείς όπως τον Δημοσθένη και πολλούς άλλους πεζογράφους. Μετά τη ρητορική έπρεπε να σπουδάσει την τρίτη επιστήμη, τη φιλοσοφία, και τις τέσσερις τέχνες, την αριθμητική, τη γεωμετρία, τη μουσική και την αστρονομία. Μπορούσε επίσης να διδαχτεί νομικά, ιατρική και φυσική. Παράλληλα με τα μαθήματα αυτά έδιναν στο παιδί και θρησκευτική μόρφωση. Τα θρησκευτικά όμως τα δίδασκαν χωριστά και οι διδάσκαλοι ήταν κληρικοί. Τα παιδιά μάθαιναν ολόκληρη τη Βίβλο. Μετά τον Όμηρο, η Βίβλος είναι η κυριότερη πηγή νύξεων και παραπομπών στη βυζαντινή λογοτεχνία.

Στήβεν Ράνσιμαν, *Βυζαντινός Πολιτισμός*, μτφρ. Δέσποινας Δετζώρτζη, εκδ. ΟΕΒΔ, Αθήνα 1979, σς. 249-250.

Το σχολείο στο Βυζάντιο

Στο Βυζάντιο, η φοίτηση στο σχολείο ήταν προαιρετική. Φοιτούσαν δηλαδή στο σχολείο μόνο όσοι ήθελαν και μπορούσαν. Υπήρχαν μόνο ιδιωτικά σχολεία και γι΄ αυτό η εκπαίδευση ήταν προνόμιο των λίγων. Αυτό σημαίνει ότι στα πολυπληθέστερα στρώματα του λαού οι περισσότεροι ήταν αναλφάβητοι. Οι πραγματικά μορφωμένοι ήταν λίγοι και ακόμη λιγότεροι αυτοί που κέρδιζαν όσα χρειάζονταν για να ζήσουν χάρη στην παιδεία και στις γνώσεις που είχαν αποκτήσει από τα σχολεία (δάσκαλοι, νοτάριοι, γιατροί, κληρικοί, αξιωματούχοι του παλατιού και εισπράκτορες των φόρων).

Ο δάσκαλος έπρεπε να έχει τη διδακτική ικανότητα ή το χάρισμα. Ακόμη να προχωρεί τη διδασκαλία από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα, από τα γνωστά στα άγνωστα, προσθέτοντας τις νέες γνώσεις με μικρά βήματα και όχι συσσωρευμένα, ώστε να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν και να απομνημονεύουν, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι γνωρίζουν τα παλαιότερα γνωστικά αντικείμενα. Η διδασκαλία έπρεπε να προκαλεί ευχαρίστηση στους μαθητές. Χαρακτηριστικό του καλού δασκάλου ήταν, όταν οι μαθητές δεν κατανοούσαν κάτι, να επανέρχεται σ’ αυτό για να το ερμηνεύσει και να συμβουλεύσει τους απρόσεχτους μαθητές. Έτσι το *ερμηνεύω* έφτασε να σημαίνει σε μεταγενέστερους αιώνες συμβουλεύω. Παροιμιώδης ήταν η αυστηρότητα του δασκάλου και οι ατέλειωτες επαναλήψεις και αποστηθίσεις.

Το σχολείο που αντιστοιχούσε με το σημερινό γυμνάσιο και λύκειο, δηλαδή **η εγκύκλιος παιδεία** παρείχετο κυρίως από ιδιωτικούς δασκάλους, οι οποίοι διατηρούσαν και σχολεία. Διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και χωριζόταν σε δύο κύκλους. Στον πρώτο, περιλαμβάνονταν **η τριτύς των μαθημάτων** (γραμματική, ρητορική και φιλοσοφία) ενώ στον δεύτερο **η τετρακτύς** (αριθμητική, μουσική, γεωμετρία και αστρονομία). Στα σχολεία απαγορευόταν να φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια. Αυτό σημαίνει ότι τα κορίτσια, κατά κανόνα, δεν εκπαιδεύονταν. Τα κορίτσια, ωστόσο των πλουσίων οικογενειών, διδάσκονταν στο σπίτι, από ιδιωτικούς δασκάλους. Δεν είχαν βέβαια το δικαίωμα να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμιο. Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν πολλές φωτισμένες γυναίκες με ευρύτατη πνευματική καλλιέργεια, όπως είναι η Υπατία (370-415 μ.Χ.) στην Αλεξάνδρεια, φαινόμενο μοναδικό πανεπιστήμονος γυναίκας, η Πουλχερία, η αδερφή του Θεοδοσίου Β΄, η ποιήτρια Κασσιανή (9ος αι.), σπουδαία υμνωδός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μεγάλη ιστορικός Άννα η Κομνηνή, συγγραφέας του ιστορικού έργου «Αλεξιάς» κ.ά.

Τα βιβλία

Τα χειρόγραφα τυλίγονταν σε κυλίνδρους μέχρι που εφευρέθηκε το **βιβλίον**. Τα πρώτα βιβλία λέγονταν **κώδικες** κι αποτελούνταν από μερικά διπλωμένα φύλλα. Όταν ο αριθμός των διπλωμένων φύλλων ήταν 3 ή 6, τότε λέγονταν **τετράδια.** Με τη συρραφή πολλών τετραδίων γίνονταν τα βιβλία. Για εξώφυλλα χρησιμοποιούσαν συνήθως πλάκες ξύλινες. Όταν όμως ένα βιβλίο προοριζόταν για λειτουργική χρήση σε μια εκκλησία ή ήταν παραγγελία κάποιου πλουσίου, τότε το εξωτερικό κάλυμμα το έκαναν από κάποιο πολύτιμο υλικό, π.χ. ελεφαντοστό, χρυσάφι ή ασήμι. Τα βιβλία ήταν πολύ ακριβά, τα θεωρούσαν μάλιστα είδος πολυτελείας. Ένας τόμος μεσαίου μεγέθους κόστιζε όσο το μισό του ετήσιου εισοδήματος ενός πολύ καλά αμειβόμενου δημοσίου υπαλλήλου. Έτσι οι περισσότεροι δεν αποκτούσαν σε ολόκληρη τη ζωή τους πάνω από είκοσι βιβλία. Γι΄ αυτό συνήθιζαν να δανείζονται τακτικά ο ένας από τον άλλον.

Σχολές / Πανεπιστήμια

Πολλές πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, πριν ακόμη ιδρυθεί το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, ήταν φημισμένες για τις ανώτερες σχολές τους, όπως η Αθήνα για την ***Ακαδημία*** της (σπουδαία Φιλοσοφική σχολή), η Αλεξάνδρεια για το ***Μουσείο*** της (όπου διδάσκονταν η Φιλοσοφία, τα Μαθηματικά και η Ιατρική), η Πέργαμος για την ***Ιατρική*** της κ.λ.π. Αξιόλογα πνευματικά κέντρα υπήρχαν επίσης στη Συρία, όπως η Βηρυτός με την περίφημη ***Νομική σχολή***, η Αντιόχεια και η Έδεσσαμε τις ***Θεολογικές σχολές*** και η Γάζα της Παλαιστίνηςμε τη φημισμένη ***σχολή Ρητόρων και Ποιητών***.

Η ***Πατριαρχική Σχολή*** και το *Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης*, το ***Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας*** και η ίδρυση τρίτου Πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη φανερώνουν ακόμη την πνευματική άνθηση του Βυζαντίου.

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

19. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη

Το τελειότερο και το πιο τολμηρό δείγμα τρουλαίας βασιλικής είναι η Αγία Σοφία, το αριστούργημα της εποχής του Ιουστινιανού και το λαμπρότερο έργο της ορθόδοξης αρχιτεκτονικής. Ωστόσο η Αγία Σοφία έχει μια μακριά ιστορία.

Χρονολογία	**Γεγονός**
[**324**](https://el.wikipedia.org/wiki/324)	Ο Μέγας Κωνσταντίνος ξεκινά το χτίσιμο της Αγίας του Θεού Σοφίας
[**360**](https://el.wikipedia.org/wiki/360)	Ο Κωνσταντίνος Β' ολοκληρώνει το χτίσιμο του ναού και κάνει τα εγκαίνια του
404	Ο ναός κάηκε σε στάση που ακολούθησε την εξορία του Χρυσοστόμου
[**404**](https://el.wikipedia.org/wiki/404)**-**[**405**](https://el.wikipedia.org/wiki/405)	Ο Θεοδόσιος Β' προχωρά σε σημαντικές βελτιώσεις στην κατασκευή του ναού
[**532**](https://el.wikipedia.org/wiki/532)	Ολοκληρωτική καταστροφή του πρώτου ναού στη Στάση του Νίκα
[**532**](https://el.wikipedia.org/wiki/532) **-** [**537**](https://el.wikipedia.org/wiki/537)	Ανέγερση του σημερινού ναού από τους Ισίδωρο και Ανθέμιο. Θυρανοίξια από τον Ιουστινιανό
[**558**](https://el.wikipedia.org/wiki/558)	Κατάρρευση του τρούλου του ναού, ο οποίος ήταν αρκετά χαμηλός
[**558**](https://el.wikipedia.org/wiki/558) **-** [**563**](https://el.wikipedia.org/wiki/563)	Ανακατασκευή του τρούλου του ναού, σε ψηλότερο και πιο λεπτό, από τον Ισίδωρο Β΄
[**1204**](https://el.wikipedia.org/wiki/1204)	Λεηλασία και μετατροπή της Αγίας Σοφίας στο καθολικό ναό μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
[**1261**](https://el.wikipedia.org/wiki/1261)	Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επαναφέρει την Εκκλησία στην ορθόδοξη λατρεία
[**1453**](https://el.wikipedia.org/wiki/1453)	Τέλεση της τελευταίας χριστιανικής λειτουργίας

Ο Ιουστινιανός αποφασίζοντας να ανοικοδομήσει τον ναό της Αγίας Σοφίας ανάθεσε το έργο σε δύο διάσημους μικρασιάτες αρχιτέκτονες τον *Ανθέμιο από τις Τράλλεις* και τον *Ισίδωρο από τη Μίλητο*, διαθέτοντας τεράστια χρηματικα ποσά και επιβλέποντας ο ίδιος την εκτέλεση του έργου. Η κατασκευή συντελέστηκε μόνο μέσα σε 5 χρόνια και δέκα μήνες (532-537). Οι δύο αρχιτέκτονες αξιοποιώντας την παράδοση της ελληνιστικής τέχνης, καθώς και αυτόχθονα στοιχεία της Ανατολής (συριακά, περσικά, αιγυπτιακά), δημιούργησαν έναν πρωτότυπο τύπο ναού. Έτσι, η Αγία Σοφία είναι καρπός γόνιμης σύζευξης ελληνικής τέχνης και ανατολικών στοιχείων με την χριστιανική πνοή. Για το χτίσιμο του ναού εργάστηκαν εντατικά 10.000 ειδικευμένοι τεχνίτες και εργάτες και μεταφέρθηκαν τα καλύτερα υλικά από ολόκληρη την αυτοκρατορία. Στα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας ο Ιουστινιανός ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωσε να καταφέρει ένα τόσο λαμπρό έργο και είπε τη γνωστή φράση: «*Νενίκηκά σε Σολομών*!»

Ο αρχιτεκτονικός της τύπος προέκυψε από τον συνδυασμό της βασιλικής και του περίκεντρου ναού με τρούλο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα, του οποίου το μέγιστο μήκος φτάνει τα 78,16 μέτρα και το πλάτος τα 71,82. Το τεράστιο κεντρικό κλίτος, που απολήγει στην αψίδα του ιερού στέφεται από γιγάντιο τρούλο, που μοιάζει να αιωρείται σε ύψος 54 μέτρων. Ο τρούλος που έχει διάμετρο 31 μέτρα, στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πεσσούς που σχηματίζουν τετράγωνο. Η απόσταση μεταξύ των πεσσών είναι 30 μέτρα. Εντύπωση προκαλεί το άπλετο φως που μπαίνει από τα εκατό συνολικά παράθυρα (40 στη βάση του τρούλου και 60 στο υπόλοιπο κτίριο). Υπάρχουν συνολικά 107 μεγάλοι και μικροί κίονες από λευκά και πολύχρωμα μάρμαρα, στεφανωμένοι με κιονόκρανα εξαιρετικής τέχνης. Λεπτομερή περιγραφή του ναού προσφέρει εκτός από τον Προκόπιο και ο Παύλος Σιλεντιάριος, αξιωματούχος της αυλής. Στο ποίημά του που έγραψε κατ’ εντολή του Ιουστινιανού, παρέχει μια εικόνα της εκπληκτικής ομορφιάς του εσωτερικού και της εντύπωσης που προκαλούσε στους πιστούς.

Η Αγία Σοφία λειτούργησε και ως σύμβολο της βυζαντινής εποχής και του βυζαντινού πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Όλες οι κρατικές μεγάλες τελετές γινόταν στην Αγία Σοφία: στέψη αυτοκρατόρων, βάφτιση πορφυρογέννητων, γάμοι αυτοκρατόρων, κηδείες των ίδιων προσώπων, χειροτονίες Πατριαρχών, υποδοχές αρχηγών ορθοδόξων κρατών και αρχηγών ορθοδόξων εκκλησιών, δοξολογίες και επίσημες προς τον Θεό ευχαριστίες και άλλες άπειρες πατριαρχικές και αυτοκρατορικές γιορτές. Στην Αγία Σοφία υπήρχε ειδική εξέδρα (θρόνος), όπου στεκόταν ο αυτοκράτορας.

Από την Αγία Σοφία ξεκινούσαν για τους μεγάλους πολέμους και σ’ αυτήν γιόρταζαν τις μεγάλες νίκες. Σ’ αυτήν κατέφευγε ο λαός σε ώρες δύσκολες. Σ’ αυτήν περίμεναν με αγωνία τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου του 1453 να γίνει, την τελευταία έστω στιγμή, το «θαύμα». Για τον Μωάμεθ τον Πορθητή, η Αγία Σοφία έγινε το σύμβολο της νίκης του Ισλάμ πάνω στον Χριστιανισμό.

Στην Αγία Σοφία δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας χώρος θείος, που διαπερνά τον γήινο χώρο, όπως ακριβώς η φλόγα του κεριού διαπερνά το σκοτάδι. Πολύ εύστοχα παρατηρήθηκε: «*Η δύναμη που την κατέχει είναι γαλήνια, τεράστια αλλά ήρεμη και ανασηκώνει την ύλη στα φτερά της για να την εξαϋλώσει, χωρίς γι’ αυτό η αρμονία του γύρω κόσμου να ταράζεται, μηδέ η ψυχή μας να εκπλήσσεται ή να αγωνιά. Η Αγία Σοφία γεννάει το συναίσθημα που έχουμε αναβλέποντας τον ουράνιο θόλο, ή προσβλέποντας το αχανές του ωκεανού σε ώρα γαλήνης*». (Π. Μιχελής).

Από τα πορτρέτα του Φαγιούμ στις κηρόχυτες εικόνες του Σινά

20. Για τα Φαγιούμ και τις χριστιανικές εικόνες

Η περιοχή του ***Φαγιούμ*** είναι μια κοιλάδα πλούσια σε βλάστηση, 60 χιλ. νότια του Καΐρου, στη δυτική όχθη του Νείλου. Εκεί βρέθηκε μεγάλος αριθμός έγχρωμων πορτρέτων, όπως και σε άλλες περιοχές της Αιγύπτου, αλλά η περιοχή του Φαγιούμ έδωσε το όνομά της σε όλα. Πρόκειται για νεκρικά πορτρέτα, που τα περισσότερα είναι ζωγραφισμένα εκ του φυσικού, όταν βρισκόταν στη ζωή και μάλιστα αφού προηγουμένως έκανε τη σχετική προετοιμασία (χτενίσματα, κόμμωση, κοσμήματα, ένδυση) για να στηθεί μπροστά στον ζωγράφο και να αποθανατιστεί στην καλύτερή του ώρα. (Μερικά είναι ζωγραφισμένα μετά θάνατο, κατά τη διάρκεια της ταρίχευσης, η οποία κρατούσε 70 μέρες). Φρόντιζαν το πορτρέτο τους να γίνει όσο ήταν σε νεαρή κυρίως ηλικία, στη συνέχεια έμπαινε σε κάδρο και στόλιζε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού τους. Όταν πέθαιναν, κατά τη φάση της ταρίχευσης, το τοποθετούσαν στο ύψος του προσώπου της μούμιας.

Τα πορτρέτα του Φαγιούμ καλύπτουν το χρονικό διάστημα των τριών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, είναι μικρών διαστάσεων (περίπου 0,30 Χ 0,20 εκ.) και ζωγραφίζονταν πάνω σε ξύλινες επιφάνειες ή σε λινό ύφασμα.

Η Ευφροσύνη Δοξιάδη που μελέτησε συστηματικά και εξέδωσε τα «*Πορτρέτα του Φαγιούμ*» τα κατατάσσει σε τέσσερεις κατηγορίες, ανάλογα με το ύφος, την καλλιτεχνική ποιότητα ή τον ιστορικό τους χαρακτήρα: α) Περίτεχνα πορτρέτα, έργα προικισμένων καλλιτεχνών, πραγματικά διαχρονικά αριστουργήματα, που εκφράζουν την ελληνική νατουραλιστική παράδοση, β) πορτρέτα λιγότερο νατουραλιστικά, που δεν ακολουθούν πιστά την ελληνική παράδοση διακρίνονται όμως για τη χάρη τους και τα όμορφα χρώματα, γ) πορτρέτα σχηματικά με έντονο το στοιχείο της τυποποίησης. Οι ζωγράφοι αυτής της κατηγορίας πιθανόν να μην είχαν μπροστά τους το ζωντανό μοντέλο και δ) πορτρέτα ασήμαντα από καλλιτεχνικής πλευράς, αλλά σημαντικά ως ιστορικά ντοκουμέντα.

Τα περισσότερα πορτρέτα είναι ζωγραφισμένα με την εγκαυστική ή κηρόχυτη τεχνική, λιγότερα είναι με τέμπερα. Στα περισσότερα αποδίδεται μόνο το κεφάλι, μερικά είναι ως τη μέση, ενώ ελάχιστα είναι ολόσωμα.

Ο Αντρέ Μαλρώ έγραψε πως "*στο βλέμμα των προσώπων που εικονίζονται στα πορτρέτα Φαγιούμ μοιάζει να καίει ένα καντήλι αιώνιας ζωής*". Μέσα στα μεγάλα τους μάτια έχουν αιχμαλωτίσει τη ζωή στις πιο απλές ή τις πιο συγκλονιστικές φάσεις. "Τα μάτια είναι οι γέφυρες που περνάνε τον έξω κόσμο μέσα μας" και γι' αυτό στα πρόσωπα από το Φαγιούμ, αλλά και στις βυζαντινές εικόνες υστερότερα, όλη η φιλοσοφία της ζωής επικεντρώνεται στον κόσμο των ματιών, καθώς μέσα τους αντικατοπτρίζεται η ζωή με όλα της τα καθημερινά συναισθήματα, αλλά και τα πρώτα οράματα. Η Δοξιάδη εξηγεί τους λόγους αυτής της συνήθειας να ζωγραφίζονται τα πορτρέτα και να συνοδεύουν τον νεκρό στον κάτω κόσμο, καθώς επέβαλαν τα αιγυπτιακά ταφικά έθιμα και η πεποίθηση της αρχαίας κοινωνίας που πίστευε ότι η απεικόνιση εξασφαλίζει στον νεκρό την αθανασία.

Σήμερα στα Μουσεία και στις Συλλογές του κόσμου, σώζονται πάνω από 1.000 πορτρέτα.

Είναι φυσικό λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί ζωγράφοι των πρώτων αιώνων στην Αίγυπτο και γενικότερα στον χώρο της Ανατολής να συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα σ' αυτούς, που πριν γίνουν χριστιανοί, ιστορούσαν παρόμοια "νεκρικά πορτρέτα". Έτσι εξηγείται το πέρασμα από τα πορτρέτα Φαγιούμ στις αρχαιότερες χριστιανικές εικόνες.

Οι ***χριστιανικές εικόνες*** ζωγραφίζονται, αφού γίνει η προεργασία πάνω σε ξύλινες επιφάνειες ή σε λινό ύφασμα και χρησιμοποιείται η εγκαυστική ή κηρόχυτη τεχνική. Ζωγραφίζεται κατ΄ ενώπιον και τονίζονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου με ιδιαίτερη προτίμηση στα μεγάλα, εκφραστικά μάτια. Οι αρχαιότερες *εγκαυστικές εικόνες* είναι αυτές του μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, που χρονολογούνται από τους περισσότερους ιστορικούς της τέχνης στον 6ο αιώνα και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. Φημισμένες είναι: α) Η *εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα*, εικόνα που προσεγγίζει περισσότερο τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Χριστού και χωράει μέσα στα μάτια του όλον τον κόσμο και όλους τους αιώνες∙ β) Η *εικόνα με την* *Παναγία* που κραταει στα γόνατά της τον Χριστό και τοποθετείται ανάμεσα σε αγγέλους και αγίους, όπου το πρόσωπο της Παναγίας συγκεντρώνει το μυστικό φως που μας μεταφέρει στον υπερβατικό κόσμο του πνεύματος∙ γ) Η *εικόνα του Αποστόλου Πέτρου, με τον Χριστό, την Παναγία και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη* σε μετάλλια, όπου στο ύφος του προσώπου εξωτερικεύεται το εσωτερικό ήθος.

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα πορτρέτα του Φαγιούμ και στις κηρόχυτες εικόνες του Σινά είναι ότι τα πρώτα χρησιμοποιούν μοντέλο, ενώ οι εικόνες ακολουθούν την παράδοση και διαμορφώνουν την τυπολογία που θα σεβαστούν όλοι οι καλλιτέχνες στους μετέπειτα αιώνες. Η εικόνα, ως λατρευτικό αντικείμενο, είναι καλλιτεχνικό προϊόν προσευχής, υπηρετεί τη λατρεία, εκφράζει την πίστη και ερμηνεύει το δόγμα.

Αξιομνημόνευτη είναι η απάντηση του Ευσεβίου Καισαρείας στον Καρπιανό, όταν ο τελευταίος τον ρώτησε "πώς και με ποια θέματα πρέπει να διακοσμήσει ένα ναό”. Ο Ευσέβιος του απάντησε πως η εντοίχια διακόσμηση των χριστιανικών δογμάτων πρέπει να είναι έτσι ώστε ο πιστός να μπορεί να την διαβάζει και να διδάσκεται από αυτή.

Α. Δ. Παλιούρας, *Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία,* Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1998, σσ. 129-136

Και ας έλθουμε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο, που αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των νεκρικών προσωπογραφιών του Φαγιούμ, την έκφραση του προσώπου. Παρατηρώντας τις μορφές αυτές κανείς αμέσως έχει την εντύπωση μιας ζωντανής ύπαρξης που σιωπηλά και ήσυχα ατενίζει από τον δικό της κόσμο προς τη μεριά του θεατή, στον οποίο φτάνει και δεν φτάνει. Τα πρόσωπα των Φαγιούμ αποπνέουν ένα πολύ ξεχωριστό κλίμα, που δεν θα το χαρακτηρίζαμε συναισθηματισμό. Εκπέμπουν κάτι από την ψυχή των εικονιζομένων που όμως μένει απροσδιόριστο και εσκεμμένα ασαφές. Υπάρχει ένα παιχνίδισμα στην έκφραση των προσώπων. Λες και ζητούν να εκδηλώσουν κάτι από τον ψυχικό τους κόσμο, ξεκινούν την εκδήλωση αυτή και κάπου στη μέση σταματούν και υποχωρούν. Συμβαίνει, νομίζω, κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται στο επίπεδο της κίνησης. Από τη μια υπάρχει η εκδήλωση και από την άλλη η αναίρεσή της.

Έτσι τα πρόσωπα μοιάζουν θα έλεγα κάπως μετέωρα. Σε αγγίζουν και όχι. Σε χαϊδεύουν και ταυτόχρονα αποτραβιούνται. Η παρουσία τους αποκτά μια σεμνότητα και μια τρυφερότητα. Μοιάζει με την ατμόσφαιρα των πρώιμων εφηβικών ερώτων, με πρωτοβρόχι, με τις πρώτες στιγμές του ουράνιου τόξου, με τη μυρουδιά της καλαμιάς μέσα στην πρωινή δροσιά και το τρελαμένο, φευγάτο, μακρόσυρτο τραγούδι του κορυδαλλού στην ερημία του Αυγούστου.

Η έκφραση των Φαγιούμ, για τους λόγους που περιγράψαμε, έχει νοσταλγία και ζεστασιά και ταυτόχρονα μια θαυμαστή αντιφατικότητα, που η σύνθεσή της παράγει ατμόσφαιρα ποιητική. Έτσι είναι χοϊκά πνευματική και πνευματικά γήινη.

Γ. Κόρδης, *Οι προσωπογραφίες του Φαγιούμ και η Βυζαντινή Εικόνα*, Αρμός, Αθήνα 2001, σσ. 32-33