

‘Η μελέτη αυτή άντιπροσωπεύει μιά προσπάθεια συστηματικῆς ἐπεξεργασίας τῶν θεμελιωδῶν ἀπαντήσεων τῆς βυζαντινῆς θεολογίας στὸ δυτολογικὸ ἔρωτημα, στὸ ἔρωτημα γιὰ τὰ δυτα καὶ τὸ Elvai — τὴ φύση τῶν δυτῶν καὶ τὴ γνωστικὴ προσέγγιση τοῦ Elvai. Ἡ δλη δομὴ τῆς ἐργασίας συνοψίζει αὐτὲς τὶς ἀπαντήσεις σὲ δυὸ βασικὲς κατηγορίες: τὸ πρόσωπο καὶ δὲ ἔρως, ποὺ συγκεφαλαιώνουν τὴν ἔρμηνεα τῶν Βυζαντινῶν γιὰ τὸν καθολικὸ «τρόπον τῆς ὑπάρξεως», τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ γνώση τῆς ἀλιθείας κάθε ὑπαρκτῆς καὶ ὑπαρκτικῆς πραγματικότητας.

Στὴ διδαχὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων τῆς βυζαντινῆς περιόδου τὸ δυτολογικὸ ἔρωτημα τίθεται δχι ὡς ἀπαίτηση νοητικῶν-ἀντικειμενικῶν δοτισμῶν, δὲν ἔχειται ὡς ἀπόκριση στὴ σύμπτωση τῆς ἔννοιας μὲ τὸ νοούμενο ἀντικείμενο· εἰναι μιὰ βιωματικὴ - ἡ θικὴ πρόκληση ἀναγωγῆς στὴν «κατὰ φύσιν» ἀλιθεία τῆς ὑπάρξης — καὶ αὐτὴ ἡ ἀλιθεία βρίσκει στὴ διανοητικὴ διατύπωση ἀπλῶς τὸ ἔνδυμα ἢ τὰ δρα προστασίας της. Ἡ προσέγγιση τοῦ δυτολογικοῦ προβλήματος — τῆς ἀλιθείας τῶν δυτῶν καὶ τῆς γνώσης τοῦ Elvai — προϋποθέτει τὴν ὑπαρκτικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐνότητα νοῦ καὶ καρδιᾶς, λόγου καὶ πράξεως, ἡθούς καὶ εἰναῖ, ἐνότητα ποὺ ἔχεισφαλίζει τὴν καθολικὴ ἀμεσότητα καὶ τὴ βιωματικὴ ἀποδεικτικότητα τῆς «ἀληθοῦς γνώσεως».

‘Η δυναμικὴ - ἡθικὴ αὐτὴ προσέγγιση τοῦ δυτολογικοῦ προβλήματος βρίσκει τὴν καταρχὴν διατύπωσή της στὶς πραγματικὲς (καὶ δχι συμβατικὲς) διακρίσεις φύσεως καὶ προσώπου, φύσεως καὶ ἐνεργειῶν. Οἱ διακρίσεις δηλῶνται, ἀλλὰ καὶ συγκεφαλαιώνουν τὸ ὑπαρκτικὸ γεγονός, τὸν καθολικὸ «τρόπον τῆς ὑπάρξεως» — καὶ αὐτὸς δ τρόπος εἰναι τὸ πρόσωπο, ὡς ὑπαρκτικὴ ἐτερότητα ἔναντι τῶν κοινῶν γνωρισμάτων τῆς οὐσίας, καὶ τὰ δυτα ὡς «πράγματα» - πεπραγμένα τοῦ προσώπου, ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειῶν τῆς οὐσίας, ποὺ εἰναι πάντοτε προσωπικές.

‘Η προσωπικὴ ἐτερότητα, ὡς δ τρόπος μὲ τὸν δποῖο εἰναῖ ἡ φύση ἢ οὐσία, προηγεῖται ἀπὸ κάθε νοητικὸ καθορισμὸ τῆς οὐσίας, δρίζει τὴν προτεραιότητα τοῦ προσώπου (καὶ τοῦ προσωπικοῦ χαρακτήρα τῶν «πράγματων») ἔναντι τῆς οὐσίας, τὴν προτεραιότητα ποὺ ἔχει ἡ ὑπαρξη σὲ σχέση μὲ τὴν κατανόηση τῶν ἀντικειμένων οὖσιῶν. Καὶ πραγματώνεται τὸ ὑπαρκτικὸ γεγονός τῆς ἐτερότητας τοῦ προσώπου ὡς ἔκ - σταση τῆς φυσικῆς ἀτομικότητας, ὡς δυναμικὴ αὐθυπέρβαση τῆς δυτικῆς - ἀτομικῆς ὑπάρξης. Ἡ ἐκστατικὴ αὐτὴ αὐθυπέρβαση εἰναι πάντοτε ἀναφορική, πάντοτε ἔνα γεγονός σχέσης καὶ

κοινωνίας, είναι δέ ό ως τῶν ἑλλήνων Πατέρων τοῦ Βυζαντίου, ἡ ἀσκητικὴ αὐτοπαραίτηση καὶ καθολικὴ ἀγαπητικὴ αὐτοπροσφορά, ἀποκαλυπτικὴ πάντοτε τῆς μοναδικότητας καὶ ἀνομοιότητας τοῦ προσώπου.

‘Ωστόσο, παρὰ τὴν προϋπόθεση ἀναφορᾶς στὰ πατερικὰ κείμενα τῆς βυζαντινῆς περιόδου, αὐτὴ ἡ μελέτη δὲν είναι ἵστορική. Υπάρχει τὸ ὑπόβαθρο μιᾶς πιὸ «προσωπικῆς» ἀναζήτησης στὴν ἵστορικὴ ἐδῶ ἀναδρομή: ἡ γραψὴ τοῦ βιβλίου νὰ δοκιμάσῃ τὶς δυνατότητες τῆς σημερινῆς φιλοσοφικῆς δριδογίας, ἀλλὰ καὶ προβληματικῆς, στὰ δρια τῆς ὄντολογίας ποὺ θεμελιώνουν οἱ πατερικοὶ δροὶ πρόσωποι καὶ ἔρωτες. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα: ἡ μελέτη νὰ διερευνήσῃ μιὰ καταρχὴν κοινὴ προϋπόθεση, ποὺ φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ (παράλληλα μὲ θεμελιώδεις διαφορές) τόσο στὶς ὄντολογικὲς ἀντιλήψεις τῶν βυζαντινῶν Πατέρων ὅσο καὶ στὶς σημερινὲς ὄντολογικὲς ἀναζητήσεις, κυρίως τῆς φαινομενολογικῆς σχολῆς καὶ, ἴδιαίτερα, τῶν «φιλοσόφων τῆς ὑπάρξεως»: τὴν ἀρνητικὴν προσδιορισμοῦ τῆς οὐσίας μὲ κατηγορίες ὄντικές, ἀρνητικὴ ταντικοῦ τῆς οὐσίας μὲ τὴν ἰδέα ἡ ἔννοια τοῦ ὄντος ὡς «καθόλου». Κύριως ἡ στροφὴ τοῦ Heidegger στοὺς Προσωκρατικοὺς καὶ τὸ καινούργιο (γιὰ τὴν Λύση) διάβασμα τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη ποὺ ἐπιχείρησε, συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν ἀποδέσμευση τῆς ὄντικῆς σκέψης ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο ποὺ δημιούργησε ἡ ἀντικειμενοποίηση (Verdinglichung) τῆς ἀλήθειας σὲ νοητικοὺς δρισμοὺς, ἡ *adaequatio rei et intellectus*.

‘Οπωσδήποτε, καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ Heidegger (τοῦ τελευταίου μυστικοῦ τῆς οὐσίας στὴν Λύση) δὲν ἔφτασε στὴν κατανόηση τῆς ἀλήθειας ὡς σχέσης — στὴ γνωστικὴ προτεραιότητα ποὺ ἀντιπροσωπεύει ἡ ἐμπειρία τῆς ἐφωτικῆς «ἔκπληξης», ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ὡς προσωπικῆς ἀμεσότητας — κατανόηση, ποὺ ἔγινε τὸ βάθρο γιὰ δλόκληρη τὴν ἀποφατικὴ ὄντολογία τῶν Βυζαντινῶν. Καὶ ἡταν ἀναπόφευκτο στὴ θέση τοῦ ἀντικειμένου ποὺ καταλύθηκε νὰ ἐμφανιστῇ ἀδυσώπητο τὸ μηδὲν ὡς ὄντολογικὴ πραγματικότητα — ἡ «ἄλλη ὅψη» τῆς ὄντικῆς φανέρωσης —, ἀφοῦ ἀποκλείστηκε ἡ ὄδδος πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ πρόσωπον, ποὺ ἀναιρεῖ ἐπίσης τὴν ἀντικειμενικότητα, ἀλλὰ γιὰ νὰ βιωθῇ ἡ ἀμεσότητα τῆς ἀλήθειας ὡς ἀγαπητικῆς αὐτοπροσφορᾶς καὶ ἐρωτικῆς - ἀσκητικῆς γνώσεως.

Μέσα ἀπὸ αὐτές, περίπου, τὶς διαπιστώσεις διαμορφώθηκε ό στόχος τῆς μελέτης: Νὰ ἀναζητήσῃ τὶς προεκτάσεις τῆς ὄντολογίας τῶν Βυζαντινῶν, δηλαδὴ τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἀντιπροσωπεύει, σὲ σχέση μὲ τὶς σύγχρονες ἀναζητήσεις στὸ χῶρο τῆς ὄντολογίας — ἀναζητήσεις, ποὺ δὲν είναι ἀφηρημένα καὶ ἀσχετα μὲ τὸν ἀνθρώπινο βίο διανοήματα, ἀλλὰ ἐναγώνιες ἀναμετρήσεις μὲ τὴν κρίση ἐνὸς δλόκληρου πολιτισμοῦ, βασισμένου στὴν ἀντικειμενικότητα καὶ χρησιμότητα τῆς ἀλήθειας, στὴ βασανιστικὴ ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ αὐτὴ τὴν χρησιμότητα.

"Ἐνα μέρος αὐτῆς τῆς ἐργασίας, σὲ ἀρχική καὶ συνεπτυγμένη μορφὴ (μὲ πολὺ περιορισμένη ἀναφορὰ στὶς πηγὲς καὶ ἔμφαση στὴ συστιγματικὴ διατύπωση τοῦ θέματος) ἀπετέλεσε τὴ διδακτορικὴ μον διατριβὴ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θεοσαλονίκης, μὲ τὸν τίτλο: *Τὸ δὲ ντολογικὸν περὶ εχόμενον τῆς θεολογίκης ἐννοίας τοῦ προσώπου.** Ήταν ἔνα ἀπὸ τὰ στάδια ἣ μία ἀπὸ τὶς φάσεις τῆς προσπάθειας γιὰ τὴ σπουδὴ τῶν θεμάτων ποὺ συνδέονται μὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴ συγγραφὴ — ἀνάμεσα σὲ ἄλλες φάσεις ποὺ προηγήθησαν καὶ σὲ ὅσες ἀκολούθησαν, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1966, περίπον, ποὺ πρωτοάρχισε ἡ προσπάθεια, ὥστε σήμερα. Καὶ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ πῶ πώς οἱ σελίδες ποὺ τώρα διαβάζει ὁ ἀναγνώστης ἀντιπροσωπεύονταν μιὰ τελικὴ διατύπωση. Ή ἐνασχόληση μὲ τὸ ὄντολογικὸ πρόβλημα, ὅταν κάποτε ξεκινήσῃ, γίνεται ἀναπόφευκτα κεντρικὸ θέμα ζωῆς — δίψα ἢ ἐλπίδα γιὰ τὸ χάρισμα ἐμμονῆς στὴν ἀκατάπαυστη κίνηση τῆς ψυχῆς «περὶ τὸ ταυτὸν καὶ ἐν καὶ μόνον».

X.I.

* 'Αθῆραι 1970, σελίδες 96... Οἱ κριτικὲς ποὺ προκάλεσε ἡ δημοσίευση αὐτῆς τῆς διατριβῆς, μοῦ στάθμηκαν πολύτιμη βοήθεια στὴ συνέχεια τῆς μελέτης μον. Θὰ ηθελα ἰδιαίτερα γὰ σημειώσω τὸ ἐμπειστατωμένο μελέτημα τοῦ R. D. WILLIAMS, *The Theology of Personhood ... A Study of the Thought of Christos Yannaras* (στὸ περιοδικὸ *Sobornost*, 6/6 - 1972, σελ. 415 - 130), ὅπως καὶ τὶς κριτικὲς παρατηρήσεις τοῦ Philip SHERRARD (στὸ *Eastern Churches Review*, III / 3 - 1971, σελ. 356 - 357), τοῦ A. M. ALLCHIN (στὸ περιοδικὸ *Sobornost*, 6/1 - 1970, σελ. 53 - 54) καὶ τοῦ Ιερομόναχον Καθηγητῆ *Αθηναϊκοῦ ΓΙΕΒΤΤΣ* (σὲ ἐκτενῆ ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τον).