

ΕΠΕΤΗΡΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΟΜΟΣ ΙΘ' 2004-2005

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ο ΝΑΞΙΟΣ
250 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΝΑΞΟΣ 14-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000
ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ
30 ΕΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΑΣ (2004)

ΑΘΗΝΑ 2005

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

‘Ο ἄγιος Νικόδημος ἔζησε σὲ μιὰ ἴστορικὴ περίοδο, ἥ ὅποια χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἔντονη προσπάθεια ἀποσαφηνισμοῦ τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, τόσο ὡς πρὸς τὰ περιεισφρήσαντα σ’ αὐτὴν ξένα στοιχεῖα κατὰ τὴν περίοδο τῆς δουλείας, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὶς νέες τάσεις ἐπαναπροσδιορισμοῦ της¹. ‘Ο Νικόδημος χωρὶς νὰ ἀφιερώσει γι’ αὐτὸ τὸ θέμα κάποιο ἔξειδικευμένο ἔργο κατάφερε νὰ τὸ προσεγγίσει ἐρμηνευτικὰ ὡς ἐνότητα παραδεδομένης ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καὶ ζωῆς, μ’ ἔναν τρόπο ποὺ ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητη συμβολὴ στὰ δρῶμενα τῆς ἐποχῆς του². ‘Ο ἐκκλησιοκεντρικὸς καὶ ἀγιοπνευματικὸς χαρακτῆρας τῆς σκέψης του, παράλληλος τῶν ὑπολοίπων κολλυβάδων, διαμόρφωσε πρότυπα, τὰ δόποια εἶναι ἀκόλουθα τῶν Πατέρων καὶ σηματοδότες γιὰ τοὺς μετέπειτα θεολόγους. ‘Αντίθετος μ’ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ταυτίζουν τὰ ἐκφραστικὰ καὶ γλωσσικὰ στοιχεῖα τοῦ θεολογικοῦ λόγου μὲ τὸ διαχρονικό του μήνυμα καὶ ὑπέρμαχος τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ μοντέλου τῶν Πατέρων προσπάθησε νὰ μεταδώσει στοὺς συγχρόνους του μὲ τὴν εὐληπτη γλώσσα του τὶς ἀρχὲς τοῦ χριστιανικοῦ βίου, ποὺ οἱ ἄγιοι τῆς Ἐκκλησίας κληροδότησαν ὡς Παράδοση καὶ παρακαταθήκη³. Δὲν παύει ὄστόσο νὰ ἐπισημαίνει ἀφ’

1. Γιὰ τὴν προβληματικὴ τῆς περιόδου αὐτῆς βλέπε π. Βασιλείου Καλλιακούνη, Μεθοδολογικὰ πρότερα τῆς ποιμαντικῆς, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 55-58.

2. Μιὰ ἰδιαίτερα εὔστοχη προσέγγιση τοῦ θέματος τῆς παράδοσης καὶ τῆς ἀνανέωσης στὸ Πηδάλιον τοῦ Νικοδήμου Ἀγιορείτη ἔκανε ὁ J. H. Erickson, On the cusp of Modernity: The canonical Hermeneutic of St. Nikodemos the Hagiorite (1748-1809), St. Vladimir’s Theological Quarterly 42 (1998), 45-66· βλέπε ἐπίσης καὶ τὴ μελέτη τοῦ Θ. Γιάγκου, Τὸ Πηδάλιον σὲ σχέση μὲ παλαιότερες νομοκανονικές συλλογὲς στὸ ἔργο Κανόνες καὶ λατρεία, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 165-196, ὅπου καὶ πλούσια βιβλιογραφία.

3. Νικοδήμου Ἀγιορείτου, Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηὸς τῆς Μιᾶς Ἀγίας

ένος τὴν ἴστορικότητα τοῦ περιεχομένου τῆς Παράδοσης καὶ ἀφ' ἑτέρου τὶς κατὰ καιροὺς προσαρμογές της στὰ χωροχρονικὰ πλαισια⁴ καὶ στὶς ἀνάγκες πραγμάτωσης τῆς σωτηρίας. Κάτοχος βαθειᾶς θεολογικῆς γνώσης καὶ μύστης τῆς θεολογίας καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀφομοιώνει μὲ ταπείνωση τὸν πλοῦτο τῶν Πατέρων καὶ ἐπιχειρεῖ μὲ σύνεση νὰ προσφέρει στοὺς συγχρόνους του τὸ μήνυμά τους⁵.

Τὸ σύνολο τῶν ἔργων τοῦ Νικοδήμου ἀποτελεῖ τὸν ὁροθέτη τῆς Παράδοσης, ἀφοῦ τὸ βασικό του μέλημα σ' αὐτὰ εἶναι νὰ διατυπώσει μὲ εὔκρινεια τὸ περίγραμμα τοῦ χριστιανικοῦ βίου, τὴν πορεία πρὸς τὴν κατὰ Χριστὸν τελείωση, σύμφωνα μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἴστορική της διαδρομή⁶. Ἡ ἐμπειρία αὐτὴ δὲν εἶναι κάτι στερεότυπο καὶ ἀπόλυτα στεγανό, ἀπὸ τὸ δποῖο σὲ κάθε περίσταση θὰ ἀνασύρουμε ἔτοιμες λύσεις καὶ ἀπαντήσεις. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάντα ἐμπειρία ἀγιοπνευματική, στὴν ὅποια καλεῖται νὰ μετάσχει ὡς σῶμα ἡ ἐκάστοτε ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα μέσα στὸ χρόνο μεταπλάθοντας καὶ μεταμορφώνοντας τὸν κόσμο στὴν πορεία πρὸς τὰ ἔσχατα. Αὐτὴν τὴν ἐμπειρία, δπως ἀποτυπώνεται στὰ μνημεῖα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας, ὑπομνηματίζει ὁ Νικόδημος κυρίως στὸ Πηδάλιο, ώστε νὰ λειτουργήσει «πρὸς τὴν κοινὴν τῶν πάντων τῶν χριστιανῶν σωτηρίαν»⁷.

Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἔκδ. Βασ. Ρηγοπούλου (ἀκριβὴς ἀνατύπωσις τῆς γ' ἐκδόσεως τοῦ 1864), σ. λα', λς' -λη'. Erickson, On the cusp of Modernity, σ. 50, 66. Γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταφράσεων τῶν ἔργων τῆς ὀρθόδοξης γραμματείας στὴν ἀπλὴ γλώσσα κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, βλέπε π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Παράδοση καὶ ἀλλοτρίωση, Ἀθήνα 1998², σ. 111-137· Ἰω. Καραβιδόπουλον, Ἡ ἐρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸν συλλογικὸ τόμο Ὁρθοδοξία - Ἑλληνισμός. Πορεία στὴν τρίτη χιλιετία, τ. Β', σ. 329-335. Ἐπίσης Ἰω. Πέτρου, Ἐκκλησία καὶ Πολιτική, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 124-125, 130-131· Τοῦ Ιδίου, Ἄλλαγὴ παραδείγματος, Καθ' Ὁδὸν 13 (1997), σ. 13.

4. Πηδάλιον, σ. 51-62, 163, 470, 600, 603, 626-627. Βλέπε ἐπίσης J. H. Erickson, On the cusp of Modernity, σ. 51· π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Μεθοδολογικὰ πρότερα, σ. 83 έ., 91-92.

5. Πλεῖστες φορὲς ὁ Νικόδημος στὰ ἐρμηνευτικά του σχόλια στοὺς κανόνες ἀποφεύγει νὰ εἶναι ἀπόλυτος χρησιμοποιώντας κυρίως πιθανολογικοὺς ἐπιρρηματικοὺς ἢ οηματικοὺς τύπους (π.χ. μᾶλλον, φαίνεται κλπ.).

6. Πηδάλιον, σ. ιδ' -ιη'. (Εἰσαγωγὴ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου) καὶ λς' · Φιλοκαλία, τ. Α', Ἀθήνα 1982, (Προοίμιον Νικοδήμου Ἀγιορείτου), σ. κ' -κγ'.

7. Πηδάλιον, σ. λς'. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι τὸ Πηδάλιον, καὶ γενικῶς ἡ πνευματικὴ παραγωγὴ τοῦ Νικοδήμου, ἔχει ἴστορικοθεολογικές προϊότησεις, τὶς δποῖες συσχετίζει ἄμεσα μὲ τὴν προβληματικὴ τῆς ἐποχῆς του καὶ μὲ τὴν διαποίμανση τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο καὶ

Γιὰ τὸν Νικόδημο Παράδοση εἶναι, κατὰ μιὰ γενικὴ ἔννοια, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, εἴτε αὐτὸς βρίσκεται ὑπομνηματισμένος στὸ κείμενο τῆς Γραφῆς καὶ τὰ γραπτὰ μνημεῖα τῆς ὀρθόδοξης γραμματείας, εἴτε εἶναι πράξη ζωῆς καὶ ἔθος ποὺ τηρεῖται ἀπαρέγκλιτα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας⁸. Κατὰ τὴ δεύτερη αὐτὴ σημασία του ὀνομάζεται καὶ «ρῆμα Θεοῦ ἄγραφον», τὸ ὅποιον ὡς θεία παρακαταθήκη ὀδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι ἀπλὰ τὸ παρελθόν, οἱ γραφὲς καὶ ἡ πρακτικὴ τῶν Πατέρων, στοὺς ὅποιους ἀναζητοῦμε τὴν ἐρμηνεία τῆς Ἀλήθειας καὶ τὶς ἐκφράσεις της, ἀλλὰ ὁ ὁρίζοντας τῆς ζωτανῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ἡ ὅποια σὲ κάθε ἐποχὴ καλεῖται νὰ βιώσει τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας⁹. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο προσεγγίζει τὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων, καθὼς δὲν τὴ θεωρεῖ ὡς ἔνα μουσειακὸ εἶδος, ἀλλὰ ὡς μιὰ δυναμικὴ φανέρωση τῆς ἴδιας τῆς ἀλήθειας, στὴν ὅποια καλοῦνται νὰ μετάσχουν οἱ πιστοὶ δλῶν τῶν ἐποχῶν. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ ὅταν ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξηγήσει τοὺς κανόνες τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων, ἀναζητᾶ τοὺς τρόπους κατανόησης καὶ ἐφαρμογῆς τους σὲ ἔμπνευσμένους καὶ ἔγκυρους ἐκκλησιαστικοὺς ἐρμηνευτές, ποὺ μέσα σὲ ποικίλα χωροχρονικὰ

δὲν θὰ πρέπει νὰ αὐτονομεῖται ἀπὸ τὴ χωροχρονικὴ καὶ πνευματικὴ συνάφεια ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἀπὸ τὴν ὅποια τελικῶς ἔγινε ἀποδεκτὸ καὶ ἐρμηνεύθηκε. Θὰ προσθέταμε δὲ ὅτι τὸ ἐρμηνευτικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ μοντέλο ἀνάλυσης, «πομπὸς-δέκτης-μήνυμα» ἀποτελεῖ βασικὸ μεθοδολογικὸ ἔργαλετο γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Νικόδημο στὴν ἀνάλυση καὶ στὴν ἐρμηνεία τῶν κανόνων, ὥστε νὰ ἀνιχνευθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα ὅχι μόνο ἡ Ἀλήθεια ὀλλὰ καὶ οἱ τρόποι μετάδοσής της καὶ πραγμάτωσης τῆς σωτηρίας. Γιὰ τὰ παραπάνω ἐρμηνευτικὰ μοντέλα ἀνάλυσης βλ. Στ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία Α’, Ἀθῆνα 1982, σ. 69-74· Ν. Ματσούκα, ‘Ἡ διαλεκτικὴ τὸν παρελθόντος καὶ παρόντος εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, Παράδοσης καὶ ἀνανέωσης εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Θεσσαλονίκη 1972, σ. 115-144· Ι. Πέτρου, Θεολογία καὶ Κοινωνικὴ δυναμική, σ. 56-61· Ulrich Luz, ‘Ἡ σημασία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῆς Ἀγίας Γραφῆς, Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 17 (1998), σ. 7-35.

8. Νικοδήμου Ἀγιορείτου, Πηδάλιον, σ. 112, 645. Γιὰ τὴν προβληματικὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν χῶρο τῆς Θεολογίας σχετικὰ μὲ τοὺς τρόπους ἐρμηνευτικῆς προσέγγισης τῆς Παράδοσης βλέπε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὴν τεράστια βιβλιογραφία Δ. Τσάμη, Παράδοση καὶ ἀνανέωση στὴν πατερικὴ σκέψη, στὸ ἔργο Εἰσαγωγὴ στὴ σκέψη τῶν πατέρων τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 267-275· J. Meyendorff, Living Tradition. Witness in the Contemporary World, Crestwood 1978· Γ. Μαντζαρίδη, Ὁρθόδοξη Θεολογία καὶ κοινωνικὴ ζωὴ, Θεσσαλονίκη 1996², σ. 112 ἐ. Τοῦ ἰδίου, Μέθεξις Θεοῦ, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 231-272· Ιω. Πέτρου, Θεολογία καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 51-68· Τοῦ ἰδίου, Ἀλλαγὴ παραδείγματος, Καθ’ Ὁδὸν 13 (Δεκέμβριος 1997), σ. 13-22.

9. Πηδάλιον, σ. κξ’ καὶ 649-650.

πλαίσια ἔρμηνευσαν τὸ πνεῦμα τῶν κανόνων, χωρὶς νὰ φυλακίζονται στὸ γράμμα τους¹⁰.

Μεθοδολογικὰ ἡ ἔννοια τῆς Παράδοσης προσεγγίζεται καὶ ἀποσαφηνίζεται μέσα ἀπὸ διάφορα ἔρμηνευτικὰ προβλήματα, ποὺ ἀντιμετώπιζε ὁ Νικόδημος στὸ Πηδάλιον, καθὼς σχολίαζε τοὺς κανόνες τῶν Ἀποστόλων, τῶν τοπικῶν καὶ οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν μεγάλων πατερικῶν μορφῶν, μὲ ἀντικειμενικὸ σκοπὸ νὰ βοηθήσει τὴν Ἐκκλησία, τοὺς Ἱεράρχες καὶ τὸ ποίμνιο στὴν πραγμάτωση τοῦ «κατὰ Χριστὸν ζῆν»¹¹. Ἡ προσέγγισή του δὲν εἶναι συστηματικὴ καὶ δὲν ὑπακούει σὲ ἐπιστημονικὰ κριτήρια, ἀφοῦ κάτι τέτοιο βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὶς προθέσεις του. Παραμένει ὅμως ἄκρως πατερική, ἀφοῦ ἐμπνέεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Μ. Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου καὶ τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἡ μέθοδος ποὺ ἀκολουθήσαμε προκειμένου νὰ καταστήσουμε τὶς θέσεις του καὶ τὶς ἔρμηνεῖς του σαφεῖς ὑπαγορεύθηκε ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τὸ ὄποιο συναντήσαμε κατὰ τὴν μελέτη τοῦ Πηδαλίου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὄδηγηθήκαμε σὲ μιὰ βαθμαίᾳ κατανόηση τῶν σημασιολογικῶν φορτίσεων, ποὺ λαμβάνει ἔμμεσα ἢ ἄμεσα ἡ ἔννοια τῆς Παράδοσης, καθὼς πολλὲς φορὲς ὁ Νικόδημος χρησιμοποιεῖ παρεμφερεῖς ἐννοιολογικὰ ὅρους, ὅπως «ἔθος», «συνήθεια», «πρακτικὴ τῆς ἐκκλησίας», «ἄγραφος θεσμοθεσία» κ.ἄ. Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἐπίσης ὅτι μόνο σὲ δύο σημεῖα τοῦ Πηδαλίου ἔχουμε σαφὴ ὄρισμὸ καὶ περιγραφὴ τῆς Παράδοσης¹², παρ’ ὅλο ποὺ σχεδὸν τὸ σύνολο τοῦ ἔργου ἀποτελεῖ, ὅπως θὰ φανεῖ παρακάτω, ἔνα δοκίμιο περὶ Παράδοσης.

Ἡ σημασιολογικὴ ἀνίχνευση τοῦ ὅρου μᾶς ὄδηγησε σὲ τρεῖς ἀξονες ἔρευνας, οἱ ὄποιες ἀναδεικνύουν τὴ συνθετικὴ καὶ ἀφομοιωτικὴ ἴκανότητα τοῦ Νικοδήμου καὶ τὸ ἐκκλησιοκεντρικὸ ὑπόβαθρο τῆς σκέψης του.

Οἱ τρεῖς ἀξονες, βάσει τῶν ὄποιων θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ κωδικοποιήσουμε καὶ νὰ προσδιορίσουμε τὶς ἔννοιες καὶ τὶς διαστάσεις τῆς Παράδοσης στὸ Πηδάλιο τοῦ Νικοδήμου, εἶναι οἱ ἔξης:

1. Ἡ διαμόρφωση τῆς Παράδοσης.
2. Τὸ ἐνιαῖο τῆς Παράδοσης στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ).
3. Τὸ κύρος τῶν διαφόρων φορέων καὶ ἐκφραστῶν της.

1. Ἡ διαμόρφωση τῆς Παράδοσης

Τὸ περιεχόμενο τῆς ἔννοιας «Παράδοση» καθορίζεται ἄμεσα ὡς «ρῆμα

10. Πηδάλιον, σ. λβ' -λς'.

11. Πηδάλιον, σ. λς'.

12. Πηδάλιον, σ. 112-113 καὶ 649-650.

Θεοῦ ἄγραφον», σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴ Γραφὴ ποὺ καθορίζεται ὡς «ρῆμα Θεοῦ γεγραμμένον» καὶ ἔμμεσα ὡς ὅλη ἡ θεοδίδακτη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Σ' αὐτὴ τὴ δεύτερη σημασία συμπεριλαμβάνεται ἡ Ἀγία Γραφή, τὰ ἐγκεκριμένα ἔργα τῶν Πατέρων, τὰ κείμενα τῶν Συνόδων καὶ ἡ ἐν γένει πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας¹³. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ διαμόρφωσή της εἶναι παράλληλη τῆς ἱστορίας τῆς Θείας Οἰκουνομίας. Ἡ ἀλήθεια τῶν Γραφῶν καὶ ἡ Παράδοση ἀποτελοῦν ἀρρηκτα συνδεδεμένα καὶ ἀλληλοπεριχωρούμενα στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, καθὼς τὸ ἔνα διαμορφώνεται ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ περιέχεται τὸ ἔνα στὸ ἄλλο¹⁴. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἐπεξεργαστήκαμε στὰ ἐρμηνευτικὰ σχόλια τοῦ Νικοδήμου στὸ Πηδάλιον, οἱ σταθεροὶ παράγοντες ποὺ διαμορφώνουν τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι:

α'. Ἡ Ἀγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Παρακτική, εἴτε αὐτὴ· εἶναι ἔγγραφη εἴτε εἶναι ἄγραφη.

Ο κατὰ τὸ παρελθόν διαμορφωθεὶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Κανόνας τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ἡ ὅποια καὶ ἀναγνώρισε τὴν αὐθεντικότητα καὶ τὴν θεοπνευστία τῶν βιβλίων ποὺ τὸν ἀπαρτίζουν¹⁵, μαζὶ μὲ τὴν πρακτικὴ τῶν Ἀποστόλων καὶ τὶς παραδοθεῖσες ἀπὸ αὐτοὺς ἐντολὲς καὶ παρακαταθῆκες, ἀποτελοῦν γιὰ τὸν Νικόδημο τὴν «ἀρχαία Παράδοση». Αὐτὴ διαμόρφωσε τὰ πρότυπα τοῦ χριστιανικοῦ βίου καὶ τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καὶ αὐτῆς θεματοφύλακας καὶ ἐκφραστής παραμένει ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία¹⁶. Ἡ ἴσχυς της ἀφορᾶ σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Νικόδημο ὡς Θεία καὶ Ἀποστολικὴ «ὑπὸ Θεοῦ μὲν τοῦ νομοθέτου δοισθεῖσα, διὰ δὲ τοῦ Ἀποστόλου κηρυχθεῖσα»¹⁷.

β'. Οἱ ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Συνόδων.

Οἱ Σύνοδοι αὐτὲς ἐκφράζουν τὴν τοπικὴ ἐκκλησία, ἐντὸς τῆς ὅποιας συνεκλήθησαν καὶ διαμορφώνουν πρακτικὲς καὶ ἀρχές τοῦ χριστιανικοῦ βίου καθὼς καὶ κανόνες πίστης στὴν πρώτη περίοδο, ποὺ ὅμως ἔχουν περιορισμένη ἴσχυ καὶ ἀφοροῦν στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὅποια τοὺς ἐνέκρινε. Πρόκειται γιὰ μιὰ Παράδοση περιορισμένη τοπικά, ποὺ ὁ Νικόδημος τὴν ὀνομάζει «ἐκκλησιαστική»¹⁸. Αὐτὴ ἀποκτᾶ καθολικὴ ἴσχυ καὶ σημασία Θείας καὶ Ἀποστολικῆς, ὅταν τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποφάσεων τῶν το-

13. Πηδάλιον, σ. 112-113, 649.

14. Πηδάλιον, σ. 645.

15. Πηδάλιον, σ. 113-116.

16. Πηδάλιον, σ. 644-645, 677.

17. Πηδάλιον, σ. 63, 151-152, 230, 432, 465, 472-473, 649-650.

18. Πηδάλιον, σ. 649-650, 52, 221, 228, 230, 367-371, 397.

πικῶν Συνόδων ποὺ τὴν διαμορφώνουν γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὶς οἰκουμενικὲς Συνόδους (ὅρισμένως ἢ ἀορίστως) ἢ ἂν συμφωνεῖ μὲ τὴ γνώμη μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας¹⁹. Σημειώνεται δτὶ ὁ Νικόδημος ἐπικαλεῖται σὲ ἀρκετὰ σημεῖα τὴν ἀδυναμία τῶν τοπικῶν Συνόδων νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀλήθεια τῆς πίστης καὶ τὸ ὄρθδο τοῦ χριστιανικοῦ βίου αὐτὲς καθ' ἑαυτές, ἐπισημαίνοντας τὴν πληθώρα δογματικῶν λαθῶν ποὺ παρεισέφρησαν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν αἰώνων στοὺς ὅρους καὶ στοὺς κανόνες τους. Φέρνει δὲ ὡς παράδειγμα τὶς τοπικὲς Συνόδους στὴ Δύση, στὶς ὅποιες, ἀφοῦ πρῶτα εἰσήχθη ἢ προσθήκη στὸ σύμβολο τῆς πίστης, κατόπιν αὐτὸ ἐπεκράτησε ὡς παράδοση τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας²⁰.

γ'. *Ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων.*

Στὴ συνάφεια αὐτὴ ὁ Νικόδημος εἰσάγει διάφορα κριτήρια γιὰ τὴν ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς Παράδοσης, ἢ ὅποια διαμορφώνεται μέσα στὴν Ἰστορία τῆς Θείας Οἰκονομίας ἀπὸ τὴν πρακτική, τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τῶν μεγάλων πατερικῶν μορφῶν. Αὐτὴ ἀποκτᾶ ἵσχυ γιὰ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ἀφορᾶ σὲ θέματα πίστης, πρακτικὰ ζητήματα καὶ ρυθμιστικὲς ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὶς πνευματικὲς παρακαταθήκες τῆς ἐν Χριστῷ βιοτῆς τους²¹. Προϋποθετικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀναγνώρισή της εἶναι: Πρῶτον «ἡ κοινὴ τῶν Πατέρων δόξα», καθὼς «οὐ γὰρ δόγμα συνιστᾶ ἢ γνώμη τινῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ»²². Δεύτερον ἡ συμφωνία τῶν πατερικῶν θέσεων μὲ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἢ ἡ ἐπικύρωσή τους ἀπὸ αὐτές²³. Τὸ κριτήριο αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικότερο γιὰ τὸν Νικόδημο, ἀφοῦ πάντα ἐνυπάρχει ὁ κίνδυνος λάθους στὰ κατὰ μόνας γραφέντα καὶ τὰ μὴ συνοδικῶς ἐκτεθέντα ἢ νοθεύσεως ἀπὸ αἰρετικούς²⁴. Ἀναφέρονται χαρακτηριστικὰ τὰ συγγράμματα τοῦ Ἱεροῦ Αὐγονοστίνου, τῶν ὅποιων τὸ περιεχόμενο γίνεται ἀποδεκτὸ ἀνάλογα μὲ τὴ συμφωνία του μὲ τὴν κοινὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας²⁵. Ἀντίθετα ἰδιαίτερη σημασία καὶ ἵσχυ ἀποδίδει ὁ Νικόδημος στὶς ἀπόψεις τοῦ Μ. Βασιλείου, ὁ ὅποιος σὲ ὅρισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται ὡς αὐθεντία καὶ ὡς τηρῶν τὴν ἀκρίβεια τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἀκόμα καὶ σὲ σχέση μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους²⁶.

19. Πηδάλιον, σ. 650, 52, 119, 221, 445-446, 507.

20. Πηδάλιον, σ. 174-176, 221, 445.

21. Πηδάλιον, σ. 63-65, 68, 642-643.

22. Πηδάλιον, σ. 7, 142, 320, 324.

23. Πηδάλιον, σ. 544, 576, 586.

24. Πηδάλιον, σ. 503-504.

25. Πηδάλιον, σ. 503-504.

26. Πηδάλιον, σ. 52-57, 551, 589, 591, 600, 603, 627.

δ'. Οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, οἱ Ὁροι καὶ τὰ πρακτικά τους.

‘Ο Νικόδημος ἐπιφυλάσσει γιὰ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους τὸ ρόλο τοῦ κύριου διαμορφωτῆ καὶ κριτῆ κάθε εἴδους παράδοσης, ποὺ ἀφορᾶ εἴτε σὲ θέματα πίστης²⁷, εἴτε σὲ θέματα διοίκησης, εἴτε σὲ θέματα λατρείας²⁸, εἴτε τέλος σὲ θέματα τῆς καθημερινῆς πρακτικῆς τοῦ χριστιανικοῦ βίου, καθὼς δι’ αὐτῶν ἐκφράζεται ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ ή Καθολικὴ Ἐκκλησίᾳ²⁹. Οἱ δογματικοὶ τους Ὁροι, οἱ κανόνες καὶ τὰ πρακτικά³⁰ τους ἀποτελοῦν παραδεδομένη παρὰ Θεοῦ ἀλήθεια³¹, ἐντὸς τῆς ὅποιας δορίζεται ὁ ἐν Χριστῷ βίος. Ἐντός τους παραδίδεται ἡ δοθή ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν καὶ τῶν πατερικῶν ἔργων, γι’ αὐτὸ καὶ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία δοφεῖλει νὰ ἐμμένει στὰ ἐξ αὐτῶν διατυπωθέντα καὶ νὰ δορίζει τὴν ἴστορική της πορεία καὶ ζωὴ σύμφωνα μὲ τὰ θεσπίσματα καὶ τὶς ἀποφάσεις τους.

ε'. Ἡ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἄγραφη συνήθεια.

‘Η πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἄγραφη συνήθεια ἀποτελοῦν συστατικὸ στοιχεῖο τῆς παράδοσης³², ὅταν τὰ ἐξ αὐτῶν ἀπορρέοντα δὲν βρίσκονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Γραφὴ³³ καὶ δὲν ἀπαγορεύονται οητὰ ἀπὸ τὶς τοπικὲς καὶ Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ ἀπὸ τοὺς Πατέρες³⁴. Ἰδιαίτερη ἰσχὺ ἀποκτοῦν δταν γίνονται ἀποδεκτὲς ἀπὸ μεγάλες πατερικὲς μορφὲς ἢ διαμορφώνονται ἀπὸ αὐτές³⁵, ἐνῶ καθολικὸ κύρος ἔχουν δταν τυγχάνουν τῆς ἔγκρισης Οἰκουμενικῆς Συνόδου³⁶. Κύρια χρακτηριστικὰ καὶ τῶν δύο εἶναι ἡ παλαιότητα, δηλαδὴ ἡ σύνδεσή τους μὲ τὴν πρώ̄μη χριστιανικὴ περίοδο³⁷, ἡ δποία τοὺς προσδίδει κύρος παρόμοιο μ’ αὐτὸ τῆς Ἀποστολικῆς πρακτικῆς³⁸ καὶ ἡ συχνότητα μὲ τὴν δποία συναντῶνται στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας³⁹. Τὸ τελευταῖο μάλιστα τονίζεται Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν Νικόδημο,

27. Πηδάλιον, σ. 183, 213-214.

28. Πηδάλιον, σ. 162, 193.

29. Πηδάλιον, σ. 118-121, 560.

30. Πηδάλιον, σ. 8, 316, 319, 323, 397, 464, 492-493.

31. Πηδάλιον, σ. 214.

32. Πηδάλιον, σ. 644-645, 648-649.

33. Πηδάλιον, σ. 214.

34. Πηδάλιον, σ. 59, 60-61, 63-64, 94, 146, 447, 634.

35. Πηδάλιον, σ. 634.

36. Πηδάλιον, σ. 7, 55, 588-589, 634.

37. Πηδάλιον, σ. 408, 584, 600, 603, 606.

38. Πηδάλιον, σ. 55, 584, 642.

39. Πηδάλιον, σ. 94-95, 642-643.

άφοῦ τὸ σπάνιο ούδεποτε καθίσταται Παράδοση καὶ συνεπῶς κανόνας ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας⁴⁰. Ἐπισημαίνεται τέλος ὅτι σὲ δρισμένες περιπτώσεις ἡ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀγραφη συνήθεια ἀποτελοῦν τὸ γενεσι-ουργὸν αἴτιο πολιτικῶν ρυθμίσεων καὶ νόμων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς πολιτείας. Ἡ τελευταία αὐτὴ παράμετρος τῆς σκέψης τοῦ Νικοδήμου δείχνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία κατεῖχε ὅλη ἐκείνη τὴν ἀπαραίτητη δυναμικὴ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ λόγο της, ὥστε νὰ παρεμβαίνει δημιουργικὰ πρὸς ὅφελος τῶν μελῶν της στὸ κοινωνικὸν καὶ πολιτικὸν γίγνεσθαι.

2. Τὸ ἔνιατο τῆς Παράδοσης στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ).

Καθὼς ὁ Νικόδημος πραγματεύεται τὰ διάφορα θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας παρατηρεῖται μιὰ συνεχὴς ἀναφορὰ στὴν συμφωνία τῶν Πατέρων Ἀνατολῆς καὶ Δύσης⁴¹ καὶ μιὰ ἀποδοχὴ τῶν ἀπόψεων τῶν δυτικῶν Πατέρων ποὺ «βεβαιώθηκαν» ἀπὸ συνόδους⁴². Ἡ συμφωνία αὐτὴ θεμελιώνεται κυρίως στὰ ἔργα μεγάλων μορφῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, στοὺς δρόποις ὁ Νικόδημος, ἀκολουθώντας τὴν προγενέστερη πατερικὴ παράδοση, ἐπιφυλάσσει τὰ προσωνύμια «ἰερός», καὶ «θεῖος», ὅπως στὸν Αὔγουστῖνο⁴³, στὸν Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων⁴⁴, στὸν Ἱερώνυμο⁴⁵, στὸν Ἰωάννη Κασσιανὸν καὶ στὸν Γρηγόριο Διάλογο⁴⁶. Αὐτὸν τὸ concensus patrum δῆμως δὲν ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀπόλυτο κριτήριο, ὥστε νὰ ἀποκτήσει κάποια ἀποψη καθολικὴ ἰσχὺν γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία⁴⁷. Ἀντίθετα καθολικὴ ἰσχὺν ἀπολαμβάνει ὅταν συμφωνεῖ μὲ τὴν κοινὴ δόξα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Ἄπὸ τὶς ἀναφορές του δὲν λείπουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Λακτάντιος, ὁ Τερτυλλιανὸς καὶ ὁ Σουλπίκιος Σεβῆρος⁴⁸, οἱ μαρτυρίες τῶν δρόπων χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ κοινὴ πίστη καὶ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ἡ διάρρηξη αὐτῆς τῆς ἐνότητας ἐντοπίζεται κυρίως στὰ χρόνια μετὰ τὸν Φώτιο, μὲ τὴν αὐτόνομη πορεία

40. Πηδάλιον, σ. 27, 40, 58, 247, 359, 371, 390, 418.

41. Πηδάλιον, σ. 64-65, 114-117, 237, 264, 268, 299, 311, 316-317, 361-362, 521-524, 580.

42. Πηδάλιον, σ. 221, 320.

43. Πηδάλιον, σ. 19, 84, 120.

44. Πηδάλιον, σ. 12, 53.

45. Πηδάλιον, σ. 393, 425.

46. Πηδάλιον, σ. 320.

47. Πηδάλιον, σ. 7.

48. Πηδάλιον, σ. 316-317.

τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καινοτομοῦσα καὶ ἀπομακρυνόμενη τῆς κοινῆς Παράδοσης ὑπέπεσε στὴν αἵρεση⁴⁹. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς θεολόγους τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰ. ὁ Νικόδημος ἐπιδεικνύει τὴν ἀποστροφή του πρὸς τὸ ἔργο του Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη⁵⁰.

Σημειωτέον ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ παραπάνω προβληματισμοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Νικόδημος διμολογεῖ, τὸ δανείζεται ἀπὸ τοὺς Δοσίθεο Ἱεροσολύμων, Εὐστράτιο Ἀργέντη καὶ Εὐγένιο Βούλγαρη.

3. Τὸ κύρος τῶν διαφόρων φορέων καὶ ἐκφραστῶν τῆς Παράδοσης.

Μεγάλο μέρος τῶν ἐρμηνευτικῶν σχολίων τοῦ Νικόδημου καλύπτει τὸ ζήτημα τοῦ κύρους καὶ τῆς αὐθεντίας τῶν φορέων τῆς Παράδοσης. Διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Πηδαλίου ὅτι κατὰ τὸν Νικόδημο ἡ ἐπενέργεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὸν κόσμο, στοὺς μεμονωμένους Πατέρες καὶ στὶς Συνόδους δὲν εἶναι κάτι ἀποσπασματικὸ καὶ ἀπαξ γενόμενο, οὕτε περιορισμένο σὲ μιὰ ἐποχή, ἀλλὰ συνεχὴς φωτισμὸς καὶ καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὰ ἔσχατα⁵¹. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ὑπομνηματισμὸς αὐτῆς τῆς πορείας γίνεται σταδιακὰ μέσα ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς ἀγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας, στοὺς ὅποιους τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζει τὸν ἴδιαιτερο ρόλους του ὡς ὁδηγῶν καὶ σηματοδοτῶν. Αὐτοὶ ζώντας στὴν ἐποχή τους καὶ τὴν ἐποχή τους, προτείνουν καὶ διαμορφώνουν διεξόδους καὶ ἀρχὲς στὴ ζωὴ τῆς χριστιανικῆς κοινότητας, εἴτε αὐτὲς ἀφοροῦν στὴν πίστη εἴτε στὴ λατρεία εἴτε στὸν κοινωνικὸ βίο⁵². Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ στὸ Πηδάλιον ὅταν ὁ Νικόδημος ἐπεξηγεῖ καὶ ἀναλύει ἔνα πρόβλημα ποὺ ἀπασχόλησε τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ διποτὸ ἐπιλύθηκε μὲ ἀπόφαση Συνόδου, παραθέτει τὴν προγενέστερη καὶ μεταγενέστερη στάση τῶν Πατέρων ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος, ὥστε νὰ καταδειχθεῖ ἡ ἐνιαία καὶ διαχρονικὴ θέση τῶν διαφορετικῶν ἐκφραστῶν τῆς ἀλήθειας ποὺ διαφυλάττει ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ διμως ἡ ἐνιαία στάση δὲν ἀφορᾶ στὴν ταυτότητα καὶ μίμηση τῆς ἀκολουθούμενης πρακτικῆς, ἀλλὰ στὴν οἰκειοποίηση τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαμορφώνει τὴν στάση ἔναντι τῶν προβλημάτων ποὺ προκύπτουν στὴ ζωὴ τῆς, ἀφοῦ πρῶτα ἀναγνωρίσει τὴν ἴδιαιτερότητα τῶν

49. Πηδάλιον, σ. 361-363.

50. Πηδάλιον, σ. 167. Γιὰ τὴν ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφαν οἱ λόγιοι Ἑλληνες κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας στὸ ἔργο του Θωμᾶ Ἀκινάτη βλέπε ἐνδεικτικὰ Χρ. Γιανναρᾶ, Ὁρθοδοξία καὶ Δύση στὴ νεώτερη Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1982, σ. 82, 138, 140-141, 159, 165-166 κ.ἄ.

51. Πηδάλιον, σ. κζ΄, λς΄.

52. Πηδάλιον, σ. κζ΄, λς΄.

ἀποδεκτῶν καὶ τοῦ χωροχρονικοῦ πλαισίου ποὺ κινοῦνται αὐτοῖς⁵³. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὸ θέμα τοῦ ἀναβαπτισμοῦ, στὸ ὅποιο ὁ Νικόδημος ἐκφράζει μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ παραπάνω⁵⁴.

Οἱ τοπικὲς Σύνοδοι καὶ οἱ Πατέρες εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφράζουν τὴν Μία ἀλήθεια καὶ τὸν τρόπο βίωσής της, ἀλλὰ μέσα στὶς συγκεκριμένες κοινότητες καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἀποσπασματικὸ τρόπο⁵⁵. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν καὶ τὴν ἔρμηνεία τῶν ἔργων τους καὶ τῆς μαρτυρίας τους τὴν ἀναλαμβάνει καὶ τὴν ἐπισφραγίζει ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἐκφραζόμενη μέσα στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Αὐτὲς ἀποτελοῦν τὸν ἔσχατο κριτὴ τόσο σὲ θέματα πίστεως ὅσο καὶ σὲ θέματα ποὺ ἀπτονται τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἐνεργώντας κατ' ἐπιστασία καὶ φωτισμὸ τοῦ Πνεύματος⁵⁶. Ὡς φορέας τῆς ἐπενέργειας τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος εἶναι κατὰ τὴν πάγια δρθόδοξη ἀντίληψη ὁ αὐθεντικότερος ἔρμηνευτὴς καὶ νοηματοδότης τῆς ἀλήθειας, εἴτε αὐτὴ βρίσκεται ὑπομνηματισμένη στὸν διαμορφωμένῳ ἐξ αὐτῆς κανόνα τῆς Ἀγίας Γραφῆς καὶ τὰ ἔργα τῶν Πατέρων, εἴτε φυλάσσεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἀγραφος συνήθεια καὶ ἔθος⁵⁷. Οὔδεις ἐκ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ κατέχει τὸ ἀλάθητο. Μόνο στὶς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὅποιες συγκεκριμένα θέματα ἡ προβλήματα δὲν ἀντιμετώπισε Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀναζητεῖται καὶ ἀναγνωρίζεται ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ τὴν συμφωνία τῶν Πατέρων.

Συμπερασματικὰ θὰ λέγαμε ὅτι ὁ Νικόδημος κινεῖται ἔξω ἀπὸ δυαλιστικὰ ἔρμηνευτικὰ σχήματα, τὰ ὅποια ταυτίζουν τὴν Παράδοση μὲ τὴ συντρόηση καὶ τὸν ἀκρατο μιμητισμὸ τῆς πρακτικῆς τῶν Πατέρων. Τόσο στὸ Πηδάλιον, ὅσο καὶ στὸ λοιπὸ τεράστιο συγγραφικό του ἔργο προσπαθεῖ ὁ Νικόδημος νὰ περιγράψει τὴν Παράδοση ὡς τὸν ζῶντα λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν χῶρο τῆς σωτηρίας, στὸν ὅποιο τὸ ἀγιοπνευματικὸ βιώνεται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή⁵⁸. Τὸ σχῆμα παράδοση καὶ ἀνανέωση βρίσκεται ἐκτὸς τῆς προβληματικῆς του, γιατὶ ἡ Παράδοση εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ ζῶσα πραγματικότητα τῆς ὅποιας καλούμαστε νὰ κοινωνήσουμε. Τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς συγχρόνους του εἶναι λόγος ἐπίκαιρος καὶ ἀρθρώνεται σὲ σχέση μὲ τὶς με-

53. Πηδάλιον, σ. 241, 249, 271-272, 588-589, 603, 626-627.

54. Πηδάλιον, σ. 51-57, 588-589. J. H. Erickson, *On the cusp of Modernity*, σ. 52 ἐ., ὅπου καὶ πλούσια βιβλιογραφία περὶ τοῦ θέματος. Καλλιακμάνη, Μεθοδολογικὰ πρότερα, σ. 87-92.

55. Πηδάλιον, σ. 175, 221, 228, 230, 371, 443, 445, 446.

56. Πηδάλιον, σ. 52, 119-120, 213-214.

57. Πηδάλιον, σ. 120-121, 214, 324.

58. Πηδάλιον, σ. τε' (Εἰσαγωγὴ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου).

ταβλητὲς τῆς ἐποχῆς του⁵⁹. Ο χαρακτήρας τῆς προσπάθειάς του δὲν ἔχει τί-
ποτα θεωρητικὸ καὶ αὐταρχικό. Ζεῖ τὴν ἐποχή του καὶ τὰ σχήματα τοῦ κό-
σμου του, ἀντλεῖ δὲ τὸ χρήσιμο μπορεῖ ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ προτείνει τὴν ὑπέρ-
βαση τῆς ἡθικῆς του καὶ τὴν ιστορικότητά του, μέσα ἀπὸ τὸν μοναδικὸ
δρόμο τῶν ἀγίων, τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας⁶⁰.

RÉSUMÉ

Christos Arabatzis, Le sens de «La Tradition» dans *Le Pédalion de Nicodème l'Hagiorite. Une approche herméneutique.*

Sans consacrer une œuvre spécialisée sur ce sujet, Nicodème l'Hagiorite se contente d'interpréter «La Tradition» comme l'unité entre l'enseignement ecclésial delivré et la vie de l'Eglise d'une manière qui constitue une contribution d'une grande valeur par rapport à son époque. Dans ses œuvres, son but est de transmettre l'esprit et l'enseignement des Pères à ses contemporains. Son effort se concentre sur la définition des cadres du chemin vers la perfection en Christ, conformément à l'expérience de l'Eglise dans son cheminement historique. Cette expérience du Saint Esprit, dans laquelle la communauté ecclésiastique est invitée à participer, d'une manière dynamique, et comme corps vivant, pour transformer et transfigurer le monde dans sa démarche vers les fins dernières.

Pour Nicodème, la Tradition est, dans un sens général la parole de Dieu commentée, d'une part dans les textes de la Sainte Bible et dans les monuments écrits de la littérature orthodoxe, et d'autre part dans la pratique de la vie et l'usage préservés continuellement dans la vie de l'Eglise. Il ne s'agit pas tout simplement du passé, des écrits et des actes des Pères dans lesquels est forgée l'interprétation de la Vérité et ses expressions, mais de l'horizon de la communauté ecclésiastique vivante, qui est invitée à chaque époque à vivre le mystère du salut. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il essaye de commenter les canons synodales et patristiques, qu'il trouve les moyens de les assimiler et de les mettre en pratique chez des commentateurs ecclésiastiques inspirés et autoritatifs, qui dans une grande variété de cadres historico-geographiques ont réussi à interpréter l'esprit des canons sans se conformer ni se limiter à la lettre.

59. Πηδάλιον, σ. λά -λβ́, λς́.

60. Πηδάλιον, σ. ιή -κ́ (Εἰσαγωγὴ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου). Φιλοκαλία, τ. Ά, Ἀθήνα 1982, (Προοίμιον Νικοδήμου Ἀγιορείτου), σ. ιθ́ -κδ́.

Les trois axioms sur lesquelles nous contenterons de codifier et de définir les sens et les dimensions de la Tradition dans le Pédalion de Nicodème sont suivants:

1. La formation de la Tradition.
2. L'unité de la Tradition dans l'Eglise indivise.
3. L'autorité de ses différents porteurs et porteparoles.

1. La formation de la Tradition.

La formation de la Tradition se trouve parallèle à l'histoire de l'économie divine. La vérité des Ecritures et la Tradition constituent des éléments de la vie chrétienne inextricablement liées, de même que l'une est formée par l'autre, et l'une contient l'autre. Les facteurs constants qui forment la Tradition de l'Eglise sont:

- a) *Le Livre Saint et la pratique apostolique (inscrite ou non).*

Sa validité est conçue par toute l'Eglise, du fait qu'il est défini par Nicodème comme divin et apostolique «défini par Dieu le Législateur, et déclaré par l'apôtre».

- b) *Les décisions des synodes locales.*

Il s'agit d'une tradition limitée localement que Nicodème décrit comme «ecclésiastique». Ces décisions acquièrent une validité catholique et une signification divine et apostolique, quand leur contenu est admis par les conciles œcuméniques, ou bien s'il est en accord avec le point de vue des grands Pères de l'Eglise.

- c) *Le consenus des Pères.*

Les hypothèses principales pour sa reconnaissance est: a) «la visée commune des Pères», et b) l'accord des positions patristiques avec les décisions des conciles œcuméniques ou bien leur ratification de leur part pour éviter le danger des écrits individuels non revisés par une autorité synodale, et toute fabrication des hérétiques.

- d) *Les conciles œcuméniques.*

Nicodème souligne le fait que les conciles œcuméniques définissent par excellence et constituent le critère de chaque catégorie de la Tradition: la foi, l'organisation, l'adoration, la pratique quotidienne de la vie chrétienne tant que l'Eglise est exprimée en celles ci.

- e) *La pratique de l'Eglise et la conscience non écrite.*

Leur autorité devient évidente quand elles sont reconnues ou formulées par l'une des grandes personnalités patristiques, mais elles acquièrent une autorité

catholique en étant admises par un concile œcuménique. Leurs caractères essentiels sont l'ancienneté, c'est à dire leur conjonction avec la période chrétienne précoce, qui leur prêtera une autorité identique à celui de la pratique apostolique, et la fréquence avec laquelle elles sont rencontrées dans la vie de l'Eglise.

2. L'unité de la Tradition dans l'Eglise indivise.

Dans la discussion de Nicodème des thèmes différents reliés à la vie de l'Eglise est remarquée une référence répétée au consensus des Pères de l'orient et de l'occident, et une acceptation des idées des Pères occidentaux qui ont été «confirmées» par des conciles, comme Augustin, Ambrois de Milan, Jérôme, Jean Cassien, Grégoire le Dialogue... L'auteur n'oublie pas de mentionner de grands écrivains ecclésiastiques comme Lactanius, Tertullien, Sulpice Sévère.

3. L'autorité de ses différents porteurs et porte-paroles.

Une grande partie des commentaires de Nicodème est dédiée au problème de l'autorité des porteurs de la Tradition. La lecture du Pédalion assure que l'effet du Saint Esprit dans le monde n'est pas un évènement isolé dans les Pères et dans les synodes ni fragmenté, ou bien qui se limite dans une époque, mais une illumination continue et direction de l'Eglise vers les fins dernières. C'est pour cela que l'Eglise, exprimée dans les conciles œcuméniques, révise et reconfirme et l'interprétation de leurs actes et leur témoignage. Aucun des Pères de l'Eglise *ne possède le pouvoir de détenir l'infalibilité*. Et c'est seul dans le cas de problèmes non résolus par un concile œcuménique, qu'est recherchée et reconnue la vérité de l'Eglise en temps que consensus des Pères.

Il est donc clair que Nicodème s'exprime en dehors de modèles herméneutiques, qui assimilent la Tradition au conservatisme et à l'imitation radicale de la pratique des Pères. Le schéma «Tradition et renouveau» se situe en dehors de sa problématique, car la Tradition est la Parole de Dieu, la réalité vivante à laquelle nous sommes invités à participer. Son message adressé à ses contemporains est une parole actuelle articulée en relation avec les transformations de son époque. C'est pour cela le caractère de sa tâche n'a rien de théorique et d'autoritaire. Vivant en son époque les schémas de son monde, Nicodème suggère la transcendance de son éthique et de son historicité.