

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής

ΔΕΑ Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ / Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ

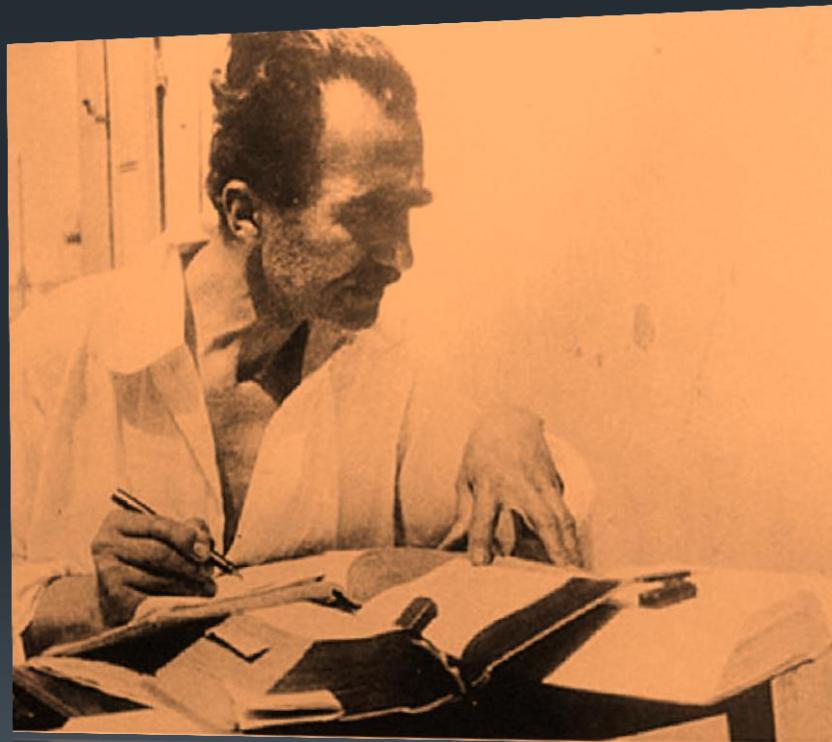
E-mail: gzeell@otenet.gr / a.kalamatas@sch.gr

ΠΤΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Εκκλησία
και ο Νίκος Καζαντζάκης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

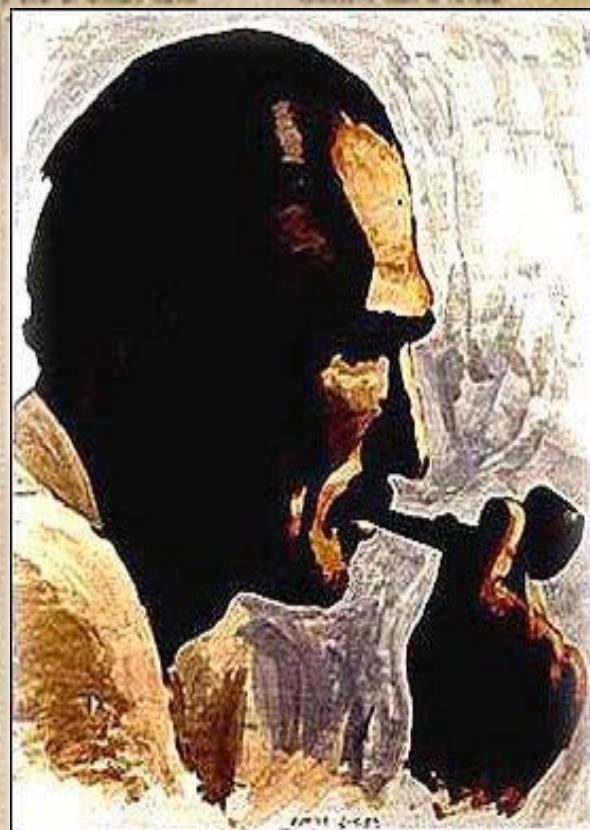
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- http://imakb.gr/Nikos_Kazantzakis_ar8ro.htm
- <http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/7357-i-ekklisia-den-aforise-pote-ton-kazantzaki>
- <http://www.mixanitouxronou.gr/mou-dosate-mia-katara-agii-pateres-sas-dino-mia-efchi-i-apantisi-tou-nikou-kazantzaki-stin-ekklisia-pou-ithele-na-ton-aforisi-giati-o-mitropolitis-kantiotis-apilouse-oti-tha-empodisi-tin-kidia/>
- <http://news247.gr/eidiseis/koinonia/mhxanth-toy-xronoy-o-nikos-kazantzaks-giati-h-ekklhsia-ithele-na-ton-aforisei-kai-o-kantiwths-apeilouse-oti-tha-empodisei-thn-khdeia-toy.2648907.html>
- <http://www.lifo.gr/team/sansimera/55424>
- http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=423:2011-10-13-06-43-43&catid=65:2008-12-29-20-40-10&Itemid=54
- <https://www.ekklisiaonline.gr/arkontariki/o-nikos-kazantzakis-kai-i-sxes-i-tou-me-tin-ekklisia-foto/>

Η αλήθεια για το ΜΗ αφορισμό
του Καζαντζάκη και το επίσημο
έγγραφο

<http://www.ekriti.gr/αφιερώματα-βιογραφίες/η-αλήθεια-για-το-μη-αφορισμό-του-καζαντζάκη-και-το-επίσημο-έγγραφο>

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΖΩΜΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΕ ΡΙΘΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΟΥ ΦΙΛΟΒΕΣ ΕΛΕΙΨΑΝ ΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΟΝ ΙΕΓΑΛΙΑΝ ΜΕΓΑΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΣ ΝΗΣΙΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΗ
ΝΕΚΡΙΚΗ ΣΙΓΗ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΣ ΕΚΛΑΥΣΗΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΠΟΡΟΥ
Ο Η. ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΡΣΟΥ ΣΥΝΔΙΑΥΣΗΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΕΚΛΙΤΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΟΠΗΓΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΒΕΔΑΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΚΑΣΕΙΑΝ
ΕΙΔΑΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ - Η ΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΗΜΥ η μ.

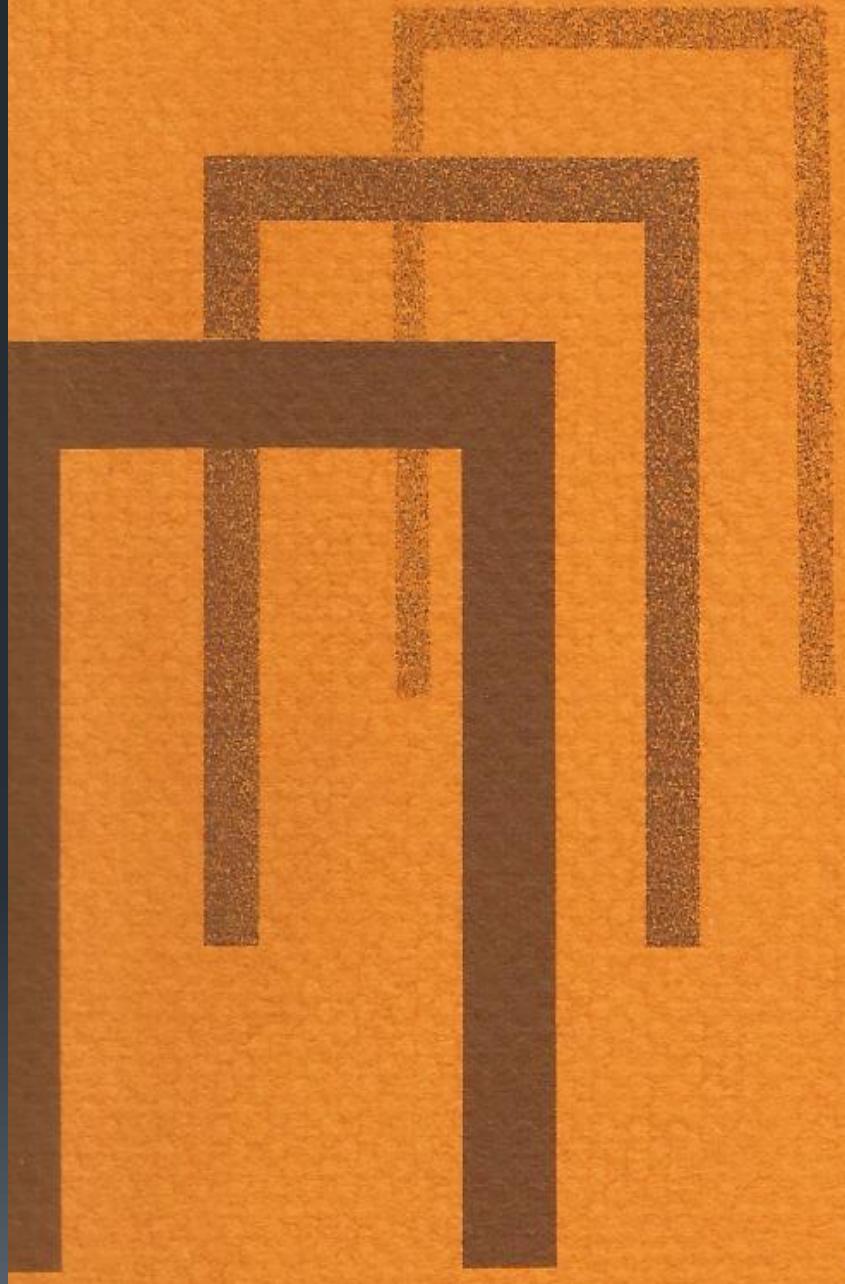
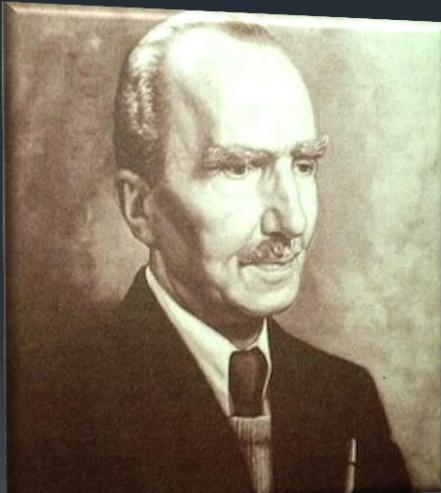

ΔΕΤΕΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, (1987),

«Ο Καζαντζάκης και το

Βυζάντιο», στο: *Παλίμψηστον*,

τχ. 4, σσ. 181-198.

παλίμφυτον

Σαμνιαία εκδοση της "Βικελαιας δημοτικης βιβλιοθηκης"

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ

O KAZANTZAKΗΣ ΚΑΙ TO BYZANTIO

36

Ι. Θ. Κακριδης
Αρχαία Ελληνικά Παραμύθια
(σελ. 5)

Α. Ε. Housman

Η έφαρμογή τής σκέψης στην κριτική
τῶν κειμένων
(Μετάφραση: Γ. Μ. Παράσογλου)
(σελ. 21)

Θεοφάστου

Φυσικῶν δόξαι
(Μετάφραση: Γεωργία Ε. Κατσαλάκη)
(σελ. 41)

Kurt von Fritz

Νόος, νοεῖν και τὰ παράγοντα τους στήν
προσωρινή φιλοσοφία - Μέρος δεύτερο
(Μετάφραση: Βάσω Π. Παπαϊωάννου)
(σελ. 67)

Μιχάλης Z. Κοπιδάκης
Η αντοκονία τοῦ Ἀτζεαβάνου
τοῦ Ἀ. Σικελιανοῦ
(σελ. 105)

N. Δ. Τριανταφιλλόπουλος
Προσθῆκες και διορθώσεις στὰ παπαδια-
μαντικά ποιήματα
(σελ. 115)

Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Ο Καβάρης και δ. Σερέρης τοῦ
Γ. Π. Σαββίδη
(σελ. 121)

Θεοχάρης Δετοράκης

Ο Καζαντζάκης και τὸ Βνζάντιο
(σελ. 181)

ΨΗΦΙΔΕΣ

M. G. Παρλαμᾶς
Τὸ παράποτο τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων
(σελ. 201)

Νικόλαος M. Παναγιωτάκης
Περιπέτειες τῆς θνητῆς μας ταυτότητας
(σελ. 205)

Σύγχρονη ποίηση και πεζογραφία
(Κ. Α. Γραμματισάκης, Ἀνδρέας Καρέτσος,
Φιλοκτήτης Ταβερναράκης,
Μιχάλης Πατραμάνης, Ρίκα Δεληγιαννάκη,
Μιχάλης Χριστοφοράκης)
(σελ. 213)

ΗΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΙΑ παράδοση ἐπιβάλλει στὸν τυμώμενο μὲ τὸ βραβεῖο «Νίκος Καζαντζάκη» τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Κρήτης νὰ παρουσιάσει ἔνα θέμα ἀπὸ τὸν κύριο τῶν ἰδιαίτερων ἐπιστημονικῶν ἐνδιαφερόντων καὶ ἐναποχολήσεών του. Τὸ θέμα, ποὺ ἔχω τὴν τιμὴν νὰ παρουσίασῃ στὴ σημερινὴ πνευματικὴ σύναξη, ἔχει τὸν τίτλο: «Ο Καζαντζάκης καὶ τὸ Βυζάντιο»¹. Ἐπέλεξα ἔνα θέμα, ποὺ ἐντάσσεται στὶς προεκτάσεις τῶν ἐπιστημονικῶν μου ἐνδιαφερόντων στὴν περιοχὴ τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας. Ός βυζαντινολόγος εἰναι φυσικὸν νὰ ἐνδιαφέρομαι γιὰ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ Βυζαντίου καὶ τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ γενικότερα στὰ νεοελληνικὰ κείμενα. Ἀρκετές φορὲς τέτοια θέματα ἀποτελοῦν ἀντικείμενα τῶν ἰδιαίτερων σεμιναρίων τοῦ μαθήματός μου στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ ὅμως τοῦ συγκεκριμένου θέματος τῆς σημερινῆς διμίλιας μου ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴν ὑψηστη τιμὴ καὶ τὸν βαθύτατο σεβασμό μου στὸν μεγάλο πνευματικὸν δημιουργὸ, στὴ μνήμη τοῦ ἀποίουν ἔχει ἀθλοθετηθεῖ τὸ ὁμώνυμο βραβεῖο.

Τὸ θέμα μου ἵσως δημιουργήσει ἔρωτηματικὰ σὲ πολλούς, καθὼς φαίνεται νὰ ταυτίζεται ἡ τουλάχιστον νὰ συγγενεύει μὲ τὸ μεγάλο καὶ ἐπίμαχο ζήτημα τῆς θρησκευτικότητας τοῦ Καζαντζάκη. Θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ δηλώσω ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση του εἰναι καθαρὰ φιλολογική, χωρὶς καθόλου θεολογικὲς ἢ φιλοσοφικὲς προεκτάσεις. Δὲν ἐπιθυμῶ αὐτὴν τὴν ἐπίσημη δρᾶ νὰ εἰσέλθω στὸ δύσκολο καὶ δικανθῶδες ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν ἀντιλήφεων καὶ κυρίων τῶν χριστιανικῶν ἀπόψεων τοῦ Καζαντζάκη, ζήτημα ποὺ διγάζει δὲς σήμερα τοὺς ἀναγνώστες, ἀκόμη καὶ τοὺς εἰδικούς. Θέλω μόνο νὰ δηλώσω ότι δὲν συμμερίζομαι καθόλου τὶς ἀκριτικὲς καὶ προκατελημμένες ἀπόψεις τῆς ἀντικαζαντζακικῆς μερίδας. Πιστεύω, ἀντίθετα, ὅτι τέτοια ἀπίμαχα θέματα δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ φανατισμούς καὶ μὲ συνθήματα, ἀλλὰ μὲ τὴ γνώση, τὴ σπουδή, τὴν κατανόηση καὶ τὸν νηφάλιο διάλογο. Καὶ εἰναι πρὸς τιμὴν τῆς ἐπίσημης Κρητικῆς Ἐκκλησίας,

1. Η πρώτη μορφὴ τοῦ θέματος παρουσιάστηκε ὡς διμήλια στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου Μάρκου Ἡρακλείου, κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου «Νίκος Καζαντζάκης» (18 Νοεμβρίου 1985). Μὲ

τὴν ίδια μορφὴ δημοσιεύθηκε στὴν ἑρμηνεία πούλαια «Ἀλλαγὴ» (Ἡρακλείου) σὲ συνέχειες (3-7 Δεκεμβρίου 1985). Ἐδῶ δημοσιεύεται μὲ προσθήκες καὶ τεκμηρωμένη μὲ ὑποσελίδες σημειώσεις.

ὅτι δὲν υἱοθέτησε τὶς ἀκραίες ἀπόψεις τῶν φανατικῶν καὶ δὲν παρασύρθηκε σὲ διλοιπόθια ἀνεπανόρθωτα.

Πρόθεσή μου εἶναι νὰ ἀναζητήσω στὰ κείμενα τοῦ Καζαντζάκη φωνὲς βυζαντινές, ἐκφράσεις τῶν βιωμάτων, τῶν ἐμπειριῶν καὶ τῶν μελετῶν του, καὶ νὰ προσδιορίσω τὴ στάση του ἀπέναντι στὸ Βυζάντιο καὶ στὴν παράδοσή του, ἀπέναντι δηλαδὴ σὲ ἔναν κόσμο, ποὺ ἔξακολουθεῖ ἀκόμη στὴ σκέψη τῶν ἀμαθῶν νὰ εἶναι φορτωμένος μὲ ἄδικες προκαταλήψεις καὶ μὲ μειωτικούς χαρακτηρισμούς. Νὰ δείξω ὅτι ὁ Καζαντζάκης σεβόταν καὶ ἐκτιμοῦσε βαθύλα μιὰ παράδοση τοῦ ἑτοικοῦ βίου, ποὺ πολλοὶ ἀκόμη καὶ σήμερα τὴν θεωροῦν εὐτελή καὶ ἀνάξια.

Στὸ Η' βιβλίο τῆς «Ἀναφορᾶς στὸν Γκρέκο»² δο Καζαντζάκης κάνει λόγο γιὰ τὸ πρῶτα του ἀναγνώσματα: «Οταν ἔμαθα νὰ συλλαβίζω, τὸ πρῶτο πράμα ποὺ ἔβαλα τὴ μητέρα μου νὰ μοῦ ἀγοράσει, ἥταν ἔνα συναξάρι, ἡ Ἀγία Ἐπιστολή: «Θεοῦ θέα θεῖον θαῦμα! Λίθος ἐπεσεν ἐξ οὐρανοῦ...»³. Καὶ συνεγίζει: «Πούλησα στοὺς φίλους μου δύλα μου τὰ παιχνίδια καὶ ἀγόρασα λαϊκές φυλλάδες βίους ἀγίων. Κάθε δειλινὸν καθόμουν στὸ σκαμνάκι μου στὴν αὐλή, μέσα στοὺς βασιλικούς καὶ τοὺς κατηφέδες καὶ διάβαζα δυνατὰ τὰ ὅσα μαρτύρια ὑπέφεραν οἱ ἀγιοι γιὰ νὰ σώσουν τὴν ψυχὴ τους»⁴.

Οπως εἶναι γνωστό, τὰ συναξάριακα κείμενα ἥταν στὸ Βυζάντιο ἡ λαϊκὴ λογοτεχνία⁵ καὶ ἀργότερα, μεταγλωτισμένα «εἰς κοινὴν διάλεκτον»,

2. N. Καζαντζάκη, Ἀναφορὰ στὸν Γκρέκο. Μυθιστόρημα. Αθῆνα 1961 (μὲ φωτογραφικὴ καὶ τυπωγραφικὴ ἐπιμέλεια, Ἐμμ. Χ. Κάσσαβαλη). Οἱ παραπομπὲς στὴ συνέχεια γίνονται στὴν παραπόνω ἔκδοση, μὲ τὴν ἔνδειξη Ἀναφορά.

3. Πρβλ. Ἀναφορά, σ. 86. Η Ἀγία Ἐπιστολὴ⁶ εἶναι ἀπόκρυφο κείμενο, χρονολογούμενο στὸν τρίτο ἡ τέαρτο αἰώνα μ.Χ. Προσφύλεξ λαϊκὸν ἀνάγνωσμα, κυκλοφοροῦσε σὲ ἰδιαίτερες φυλλάδες. Πρβλ. Fr. Halkin, *Bibliotheca Hagiographica Graeca*, Bruxelles, 1957⁸, 812 n. r. Νεότερη κριτικὴ ἐκδοση, De Santos Otero A., *Evangelios Apocryphos*, Madrid 1963², 673-682.

“Οτι ὁ Καζαντζάκης εἶχε διαβάσει καὶ ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὰ Ἀπόκρυφα κείμενα, συνάγεται ἀπὸ τὴν προσωπικὴ του μαρτυρία στὸν πρόλογο τοῦ μυθιστορήματος «Ο Καπετάν Μιχάλης», σ. 7,

ὅπου γράφει: «Θυμηθεῖτε τὸ ἀπόκρυφο Βύαγγελιο ποὺ ὑπαρφέει πάνω ὁ ἀγαπητός μαζί της Ἱοάννης στέκουνταν κάτω ἀπὸ τὸ Σταυρὸν καὶ κοιτάζει μὲ βουρκωμένα μάτια τὸ Σωτήρα σταυρωμένο. Εἴβλεπε καθαρὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ νὰ σπαράζει ἀπὸ τὸν πόνον· μὰ σιγά-σιγά τὸ πρόσωπο ἀφανίζουνταν, κι' ὁ Ἱωάννης ἀξανφανείτηκε ἀπὸ τρόπῳ: δὲν ἔβλεπε πιὰ ἀπάνω στὸ Σταυρὸν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, παρὸ τοῦ ἀντρες, γυναικες καὶ παιδιά—σταυρωμένα. Κι ἐπειτα, δόλμεμάζει, δύο ἀφανίστηκαν· δὲν ἔμεινε πιὰ στὸν ἔρημο βράχο παρὰ δὲ Σταυρός, κι ἀπάνω στὸ Σταυρὸν μιὰ Κραυγὴ σταυρωμένη».

4. Ἀναφορά, σ. 86-87.

5. Πρβλ. Θεοχ. Δετοράκη, Εἰσαγωγὴ στὴ σπουδὴ τῶν ἀγιολογικῶν κειμένων, Ρέθυμνο 1985 (πανεπιστημιακὲς παραδόσεις), σ. 1-4.

ἀποτελούσαν γιὰ πολλοὺς αἰώνες τὴν κύρια πνευματικὴ τροφὴ τοῦ τουρκοκρατούμενου ἔλληνισμαοῦ⁶. Ο Καζαντζάκης, ποὺ πέρασε τὰ παιδικά του χρόνια στὸ τουρκοκρατούμενο Ἡράκλειο, τρέφεται καὶ αὐτὸς μὲ τὴν παράδοση τοῦ γένους του. Ἀλλὰ οἱ πρῶτες αὐτές λογοτεχνικὲς ἐμπειρίες δὲν ἦταν γι' αὐτὸν μόνο ἢ συνηθισμένη πνευματικὴ τροφὴ τῆς ἐποχῆς του. Ἡταν δὲ πρῶτος στόρος γιὰ τὴν πλούσια λογοτεχνικὴ καρποφορία του, ὅπως δὲ Ἰδιος ὅμοιογενής: «Διάβαζα συναξάρια, ἀκούγα παραμύθια, ἔπαιρνε τ' ἄρτι μου κουβέντες κι ὅλα μεταμορφώνουνταν καὶ παραμορφώνουνταν μέσα μου... Ἀργότερα πολύ, ὅταν ἀρχισα νὰ γράφω τραγούδια καὶ μυθιστορήματα, κατάλαβα πώς ἡ μυστικὴ αὐτὴ κατεργασία λέγεται δημουργία»⁷.

⁶⁻⁸ Ἀλλὰ καὶ στὸ «Συμπόσιο» του ἀναφέρεται στὶς βαθιές ἐπιδράσεις, που δέχθηκε ἡ παιδικὴ ψυχὴ του ἀπὸ τὴν ἀνάγρωση τῶν συναξαρίων: «Ποτὲ στὴν κατοπινή ζωὴ μου δὲν ἔζησα τόσο σπαραγκικὰ τὸν ἐδικό μου πόνο, ὅστις παιδὶ ἔζησα κι ὑπόφερα τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων. Κατέβηκα στὰ ἵπποδρόμια καὶ μὲ φάγων τὰ θεριά καὶ φύναζα, δέθηκα στοὺς τροχούς, ἀνέβηκα στὴν πυρά, λιθοβολήθηκα, σταυρώθηκα, νήστεψα, εἴδα τοὺς ἀγγέλους νὰ μὲ παρακρατοῦν, ἔνιωσα τὸ Θεό σὸν τὸ μαχαίρι τῆς σφαγῆς στὴν καρδιὰ μου. Ἡ ψυχὴ μου ἀνέπτυξε σὲ ἀέρα παραφροσύνης, διάτυρο, γιομάτο λιβάνι, φῶς κι αἴματα. Μιὰ μέρα, θυμούμαι, πηγαίνοντας βιαστικὸς στὸ δρόμο, κλαμένος ἀκόμα ἀπὸ τὸ βίο τοῦ Ἰωάννη τοῦ Καλυβίτη, εἴπα ξαφνιά: «Θεέ μου, καὶ κάμε με Θεό!»⁸

Ἡ ἀγάπη τοῦ ὅμως καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ συναξαρικὰ κείμενα τοῦ Βυζαντίου δὲν περιορίστηκαν μόνο στὰ παιδικά του ἀναγνώσματα. Ὁριμος δημιουργὸς ἔχακολουθεῖ νὰ διαβάζει αὐτὰ τὰ τόσο ἀντιπροσωπευτικὰ κείμενα τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας, ίδιως κατὰ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις του στὰ μοναστήρια. Στὶς 21 Νοεμβρίου 1914 βρίσκεται μαζὶ μὲ τὸ φίλο του τὸν Ἀγγελο Σικελιανὸ στὴ μονὴ Ἰβήρων τοῦ Ἀγίου Όρους καὶ σημειώνει στὸ ἡμερολόγιό του: «21 Νοεμβρίου. Ὁρθος, λειτουργία. Διαβάζουμε συναξάρια γιὰ τὴ Θεοτόκο: «Οὐράνιδς καὶ γῆ δὲν μποροῦν νὰ σὲ χωρέσουν καὶ μιὰ γυνάκια μπόρεσε νὰ σὲ χωρέσει»⁹. Δὲν

6. Ἡδη ὁ σοφὸς ἐπίσκοπος Κυθήρων Μάξιμος ὁ Μαργούνιος (1549-1602) διασκέψασε τὰ συναξάρια μεταγλωττισμένης σὲ ἀπλὴ νεοελληνικὴ γλώσσα, μὲ τὸν τίτλο: *Βίοι ἄγιων ἐπὶ τῆς ἔλληνις γλώσσῃ*, ἥτοι ἐπὶ τῶν συναξαρίων μεταφρασθέντες παρὰ Μαζίμου ταπεινοῦ Ἐπισκόπου Κυθήρων εἰς κοινὴ ὡφέλειαν...,

Ἐνετίησον 1691.

7. Ἀναφορά, σ. 88-89.

8. N. Καζαντζάκη, *Συμπόσιον*, Ἐκδόσεις Ἐλένης Καζαντζάκη, Ἀθῆνα 1971², σ. 48.

9. Πρβλ. Ἐλ. Καζαντζάκη Νίκος Καζαντζάκης ὁ Ἀσυμβίβαστος, Ἀθῆνα 1977, σ. 68.

εἶναι λοιπὸν ἀνεξήγητο ὅτι λέξεις, φράσεις καὶ μοτίβα ποικίλα στὰ καζαντζακικὰ κείμενα ἔχουν προέλευση συναξαριακή. Ὁ τόσο χαρακτηριστικὸς τίτλος τῶν κείμενων τῶν συναξαρικῶν βιογραφιῶν «Βίος καὶ πολιτεία» ἐπιλέγεται ὡς τίτλος ἔργου δικοῦ του «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ».

Ἡ λαϊκὴ λατρεία, ἔξαλλον, ὅπως τὴν ἔζησε στὰ παιδικά του χρόνια, ἀφησε ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα της στὸν τρόπο ζωῆς καὶ στὸ ἔργο τοῦ Καζαντζάκη. Οἱ περιγραφές τῶν θρησκευτικῶν ἀκολουθῶν καὶ τελετῶν στὰ «Κρητικά» ἔργα του, ίδιως στὸν Καπετάν Μιχάλη, στηρίζονται σὲ βαθιὰ ριζωμένα βιώματα τῆς θρησκευτικῆς παράδοσης τοῦ τόπου του¹⁰. Ἡ μορφὴ τοῦ Ἀγίου Μηνᾶ, τοῦ λεβεντόγερου προστάτη τοῦ Μεγάλου Κάστρου, ὅπως κυριαρχεῖ στὸν «Καπετάν Μιχάλη», μᾶς δίνει τὸ μέτρο τῶν ἐπιδράσεων τῆς λαϊκῆς λατρείας στὸ ἔργο τοῦ Καζαντζάκη: «Καθὲ μεσάνυχτα, τὴν ὥρα ποὺ 'ναι χαμένη στὸν ώπνο ἡ πολιτεία, ὁ "Αι-Μηνᾶς κατεβαίνει ἀθόρυβα ἀπὸ τὸ κόνισμά του, παίνει σβάρνα τὰ μουράγια, διαβαίνει τὶς ρωμέκες γειτονιές, ἀν ἔχουν ἔχασει καμιὰ πόρτα ἀνοικτή, τὴ σφαλνάει, ἀν κανεὶς χριστιανὸς εἰναι ἄρρωστος κι εἶναι φωτισμένο τὸ παραθύρῳ του, στέκεται καὶ παρακαλεῖ τὸ Θεό νὸ τὸν γιάνη. Μάτι ἀνθρώπου δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὸ τὸν δῆ, μονάχα τὰ σκυλιὰ κουνοῦν τὶς οὐρές τους... Κι ἄμα τελέψει τὴ βόλτα του, χαράματα πιά, γυρίζει πάλι στὸ κόνισμά του, καὶ κανένας δὲν θὰ καταλάβαινε τὶ μυστήρια γίνονται τὴν πάτσα νύχτα, ἀν δὲν ἔβρισκε ὁ καντηλανάφτης ὁ Μούρτζουφλος, τὸ πρωτοπάτιο νά συγρύσει τὴν ἔκκλησιδ, τὸ ἄλογο τοῦ "Αι-Μηνᾶς" ἰδρωμένο...»¹¹. Δὲν γνωρίζω πολλὰ νοελληνικὰ κείμενα, μὲ τόσο δυνατὴ καὶ τόσο συγκινητικὴ ἔκφραση τῆς λαϊκῆς λατρείας.

Ἀνάλογος εἶναι ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Καζαντζάκη στὶς βυζαντινὲς εἰκόνες¹². Ο Παντελής Πρεβελάκης μᾶς δίνει τὴν πολύτιμη πληρο-

10. Στὸ μυθιστόρημα «Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἀλέξη Ζορμπᾶ» (Ἀθῆνα 1965), σ. 256-257, παραδει τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, χρησιμοποιώντας ἀντούσιες φράσεις τῆς ἀκολουθίας, ἐνώ στὴν τραγωδία «Χριστός» παραφράζει πλήθος ὑμνολογικῶν φράσεων. Ἀρκούμασι σὲ ἔνα χερακτηριστικὸν παράδειγμα. Στὴ σ. 109, δ στίχος «Ἡ μαρῷ γένια τῆς ὁχιᾶς, δ δόλιος 'Ιούδας» αποδίδει τὰ γνωστότατα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς Μ. Πέμπτης τροπάρια: «Γένημα ἔχιμον ἀληθῶς δ 'Ιούδας...» καὶ «Ιούδας δ δό-

λιος φιλαργυρίας ἔδων...». Πρβλ. ἔντυπο Τριώδιον, Ἐνετίησον 1851, σ. 370.

11. Πρβλ. N. Καζαντζάκη, «Ο Καπετάν Μιχάλης» (Ἐλευθερία ἡ Θάνατος), Ἀθῆνα 1964⁸ (Ἐκδόσεις Ἐλ. Καζαντζάκη), σ. 48. Βλ. καὶ K. Ρωμαίου, «Ο Καζαντζάκης καὶ δ λαϊκὸς πολιτισμὸς τῆς Κρήτης, Νέα Ἐστία, τ. 102, Χρονικόν 1977 (Ἀφιέρωμα στὸν Καζαντζάκη), σ. 77.

12. Περιορίζομαι νὰ παραθέσω ἔδωδη λίγα μόνο παραδείγματα. Στὴ Μονὴ Ιβήρων δ Καζαντζάκης θαυμάζει τὴν

φορία, δτι ο Καζαντζάκης είχε πάντοτε μαζί του ώς φυλαχτό ένα μικρό βυζαντινό εικόνισμα της Παναγίας. "Ήταν ή Μαύρη Παναγία, ή Συνταξιδιώτισσα, δπως την έλεγε. Οι Βυζαντινοί θά την έλεγαν Συνέκδημον. Σὲ ένα γράμμα του στὸν Πρεβελάκη ἀπὸ τὸ Μπέκοβο τῆς Ρωσίας (1 Ιουλίου 1928) γράφει: «'Αγόρασα ἀπὸ ένα μεγάλο ποιητή mystique μιὰ θυμαστὴ Παναγία τοῦ Νόβγοροδ. Θάμα ή πίκρα τῶν ματιῶν καὶ ἡ ἀπότητα τῆς γραμμῆς. Χαίρομαι νὰ τῇ βλέπω διττὰ στὴ Μαύρη Παναγία, τὴ Συνταξιδιώτισσα»¹³. Στὸ γραφεῖν του είχε πάντοτε ένα βυζαντινὸ Εσταυρωμένο καὶ πλήθος εἰκόνες, πολλὲς ἀπὸ τὶς δύοες ἔργα γνωστῶν ἀγιογράφων, δπως τοῦ Καλυμένου καὶ τοῦ Κόντογλου. Μερικὲς βρίσκονται σήμερα στὸ Ιστορικὸ Μουσεῖο Κρήτης ('Ηράκλειο), στὸ ὅποιο ὁ Καζαντζάκης ἀφησε τὸ ἀρχεῖο, τὰ βιβλία καὶ τὰ προσωπικὰ του ἀντικείμενα¹⁴.

Φύση ἀσκητικὴς ὁ Καζαντζάκης θέλεται ίδιαιτερα ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ ἀναχωρητισμοῦ. Στὴν «'Αναφορά στὸν Γκρέκον» ἀφηγεῖται τὸ πρῶτο σκήτημα τοῦ ἀσκητικοῦ του πάθους: «Μιὰ μέρα, ποὺ διέβαστο τὸ συναξάρι τοῦ 'Αι-Γιάννη τοῦ Καλυβίτη, πετάχτηκα ἀπάνω, πῆρα τὴν ἀπόφαση: Θὰ πάω στὸν 'Αγιον 'Ορος ν' ἀγρίσω!»¹⁵ Τὸ πάθος αὐτὸ δὲν τὸν ἐγκατέλειψε ποτέ, γιατὶ πίστευε, δπως καὶ οἱ Βυζαντινοί, ὅτι ἡ ἐγκόσμια ἀσκηση καὶ ἡ δοκιμασία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς τῆς τελεωσῆς: «'Η πρώτη μου λαχτάρα στάθηκε ν' λεφτερά· ν' δεύτερη, ποὺ χρυφὰ μέσα μου ἀνέμη ἀποκρατάει καὶ μὲ βασανίζει, ν' δίψα τῆς ἀγιότητας. 'Ηρωας μαζὶ καὶ δριος, νό τὸ δινάτωτο πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου!»¹⁶.

Ο ἀναχωρητισμὸς τοῦ Καζαντζάκη ἐνδυναμώθηκε κατὰ τὴ διετὴ μαθητεία του στὸ κλειστὸ γαλλικὸ σχολεῖο τῆς Νάζου, καθὼς ἔκει συνειδητοποίησε ὅτι τὰ μεγάλα πνευματικὰ ἔργα ἐκκολάπτονται μόνο μέσα σὲ συνθῆκες ιερῆς ἡσυχίας. "Οπως παρατηρεῖ ὁ Π. Πρεβελάκης: «Στὸ ἄσυλο

εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορτατίσσας: «τι θάμα ή Παναγία ή Πορτατίσσα: μεγάλα θυμιμένα μάτια, σγουρὸ δαχτυλιδένιο τοῦ Ιησοῦ καὶ τὰ μάτια τῆς κοιτάζουν πέρα, μακριά, ἀγιάτρευτα θυμιμένα». Αὐτόθι, σ. 251.

13. Πρβλ. Τετρασόια γράμματα τοῦ Καζαντζάκη στὸν Πρεβελάκη, 'Αθήνα 1965 (ἐνδόσεις 'Ελ. Ν. Καζαντζάκη), σ. 83. Στὴ συνέχεια οἱ παραπομπὲς μὲ τὴν ἔδειξη Γράμματα.

14. Πρβλ. 'Ελ. Ν. Καζαντζάκη, 'Ο Αυστηρόβιας, σ. 458.

15. 'Αναφορά, σ. 89.

16. Αὐτόθι, σ. 86.

ένδις μοναστηριοῦ, μὲ χορηγὸ τὴν 'Εκκλησία, ἀνθρωποι ἀποκομμένοι ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια ἀναπτύσσουν ἀρμονικὰ τὴν ἀφιερωμένη ζωὴ τους».¹⁷ Καὶ συμπληρώνει μὲ τὴ διατίστωση ὅτι ἡ ἀναχωρητικὴ πάση τοῦ Νίτσε ἐπηρέασε ἀποφασιστικὰ τὸν καζαντζακικὸ ἀναχωρητισμό¹⁸. Χωρὶς νὰ ἀμφισβετεῖται τὸ γεγονός ὅτι ὁ Καζαντζάκης δέχθηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ πολλὰ κέντρα ἐνδιαφερόντων, θὰ ξαν χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦμε εἰδικότερα στὶς σχέσεις του μὲ τὰ ὅρθιδδοις ἐλληνικὰ μοναστήρια. Οἱ ἐπισκέψεις καὶ ἡ μακρόχρονη παραμονὴ σ' αὐτὰ εἶναι γιὰ τὸν Καζαντζάκην ἔνα ὀλητὸν πάθος καὶ μιὰ ἑστῶται ἀγαλλιαση. 'Επισκέπτεται τὸ 'Αγιον 'Ορος, τὸ Σινά, τὴν Πάτμο, τὰ μοναστήρια τῆς ἡπειρωτικῆς καὶ νησιωτικῆς 'Ελλάδας, τὰ μοναστήρια τῆς Κρήτης. Παρακολουθεῖ τὶς ἀτελεύτητες ἀκολουθίες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας, διαβάζει ιερὰ κείμενα, κρατεῖ σημειώσεις. Θαυμάζει τὶς ιερές εἰκόνες, τῆς θῆκες τῶν ιερῶν λειψάνων, τὰ ἔργα τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης («Μπήκαμε στὴν ἐκκλησιά», γράφει στὸ μοναστήριο τοῦ Βατοπεδίου, «προσκυνήσαμε τὶς ξακουσμένες εἰκόνες, τὴν Παναγία τὴν Παραμυθία, τὴν Κτητόρισσα, τὴν Βηματάρισσα, τὴν Ἀντιφωνήτρια, τὴν Ἐσφαγμένη, τὴν Ἐλαιοιθρώτιδα. Μᾶς ἄνοιξαν μιὰν πολύτιμη λειψανοθήκη κι ἀσπαστήριας τὴν Ἀγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Θυμήθηκα τοὺς δύο καλογέρους, ποὺ τὴν εἰχαν φέρει στὸν Κρήτη, θταν ἥμουν παιδί, κι ἔτρεχε ὁ λαὸς στὴν ἐκκλησιά τοῦ 'Αι Μηρᾶ καὶ τὴν προσκυνοῦσε· καὶ κρατοῦσαν μιὰ σακούλα οἱ καλογέροι καὶ γέμιζε ἀσημένια μετζήτα καὶ λίρες καὶ χρυσὰ σκουλαρίκια κι ἀρραβώνες κι ἐγὼ δὲν είχε τίποτα νὰ δώσω στὴ χάρη Της, ἔψαξε στὴν τσέπη μου, βρήκα ἔνα κοντύλι καὶ τὸ 'ριζά στὴ σωκούλα»)¹⁹.

'Ενθουσιάζεται ἀπὸ τὴν ιερὴ σιωπὴ τῶν ἡσυχαστηρίων καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ίδεα νὰ ἀναμορφώσει τὸν ἀσκητικὸ βίο: «Πρέπει» λέγαμε καὶ παίρναμε δρόκο (μὲ τὸν 'Αγγελο Σικελιανὸ) «πρέπει ν' ἀναδιοργανώσουμε τὸ χριστιανὸ ἀσκητισμό, νὰ τοῦ φυσήσουμε πάλι δημιουργικὴ πνοή. Γι' αὐτὸ δημιουργοῦμε στὸν 'Αγιον 'Ορος», σημειώνει στὴν «'Αναφορά» του²⁰.

Οἱ ἐμπειρίες του ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τῶν μοναστηρίων καὶ ἀπὸ τὴ μακρόχρονη παραμονὴ του σ' αὐτά, βρίσκουν ἀργότερα τὴ θέση τους στὰ μυθιστορήματα, στὰ θεατρικά του ἔργα καὶ στὰ ποιήματά του, μεταπλασμένες λογοτεχνικά. Θὰ περιοριστοῦμε σὲ ἔνα πολὺ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα. Διαβάζοντας τὸν «'Αλέξη Ζορμπᾶ» ξαφνιάζεται κανεὶς ἀπὸ τὴν παράθεση δλόκληρης σειρᾶς ἐγκωμιαστικῶν λέξεων καὶ φράσεων τῆς βυ-

17. Γράμματα, σ. κε'.

18. Αὐτόθι, σ. κζ'-λγ'.

19. 'Αναφορά, σ. 246.

20. Αὐτόθι, σ. 244.

23

24

ζαντινῆς Ὑμνογραφίας γιὰ τὴ Θεοτόκο: «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον, Γῆ Ἀγαθή, Ἀμπελος, Πηγή, Ποταμός, Βρύση ποὺ τρέχει τὰ θάματα, Σκάλα τ' Οὐρανοῦ, Γέφυρα, Φρεγάδα, Λιμάνι, Κλειδὶ τῆς Παράδεισος, Αὔγη, Λαμπάδα, Ἀστραπή, Πύρινος Στύλος, Ὑπέρμαχος Στρατηγός, Ἀσάλευτος Πύργος, Τεῖχος Ἀπόρθητον, Σκέπη, Καταφυγή, Παρηγορία, Χαρά, Ραβδὶ γιὰ τοὺς τυφλούς, Μάνα γιὰ τὰ δρφανά, Τράπεζα, Τροφή, Εἰρήνη, Γαλήνη, Μυρωδία, Εὐωχία, Μέλι καὶ Γάλα...»²¹. Τὶς λέξεις καὶ φράσεις αὐτές, ποὺ φέρουν στὴ μνήμη μας τὸν Ἀκάθιστο Ὑμνο καὶ τὸν συμψαλλόμενο κανόνα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου, δὲ Καζαντζάκης τὶς βάζει στὸ στόμα ἐνὸς μητροπολίτη, ποὺ συνάντησε στὴ μονὴ Ἰβήρων. Ἀλλὰ δὲ μητροπολίτης αὐτὸς εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό. Πρόκειται γιὰ τὸν πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιο Εὐστρατιάδη, διάσημο βυζαντινολόγο, ποὺ ἐργάστηκε πολλὰ χρόνια στὶς βιβλιοθήκες τοῦ Ἀγίου Ὄρους²². Μιὰ ἀπὸ τὶς μελέτες του ἔχει τὸν τίτλο «Ἡ Θεοτόκος ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ»²³. Στὴ μελέτη αὐτῇ δὲ Εὐστρατιάδης συγκεντρώνει πράγματα τὶς ἐγκωμιαστικὲς λέξεις καὶ φράσεις τῶν ὑμνογράφων γιὰ τὴ Θεοτόκο. «Οτι δὲ Καζαντζάκης συνάντησε τὸν Εὐστρατιάδη στὴ μονὴ Ἰβήρων καὶ εἶχε πολλὲς συζητήσεις μαζὶ του καὶ ἐκεῖ ἀσφαλῶς θὰ εἴδε τὴν ὑμνολογικὴ μελέτη του, προκύπτει ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιό του, τμῆμα τοῦ ὅποιου δημοσίευσε πρόσφατα ἡ γυναίκα του Ἐλένη Καζαντζάκη. Ἐδῶ ὑπάρχει σαφέστατη ἀναφορά: «Ἰβήρων, 20 Νοεμβρίου 1914: Χτές βράδυ βρήκαμε πολὺ μορφωμένο μητροπολίτη, τὸν Λεοντοπόλεως»²⁴.

Ἡ ἔξοικειώση λοιπὸν τοῦ Καζαντζάκη μὲ τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα δὲν δρεῖνεται μόνο στὴ συχνὴ καὶ προσεκτικὴ παρακολούθηση τῶν ἵερῶν ἀκολουθιῶν καὶ στὴν ἀποστήθιση ὥραιών ὑμνων. Εἶναι καὶ προϊόν μελέτης εἰδικῶν ἐργασιῶν. Ἡ ἔξοικειώση αὐτὴ στάθηκε γιὰ τὸν Καζαντζάκη ἔξαιρετικὰ χρήσιμη ἀργότερα, γιὰ τὴν ἀπόδοση ὑμνογραφικῶν ἐκφράσεων στὴ νέα ἐλληνικὴ γλώσσα. Τέτοιες ἔκφρασεις βρίσκουμε πολλὲς κυρίως στὶς τραγωδίες, ποὺ ἔχουν χριστιανικὰ καὶ βυζαντινὰ θέματα, δηποτὲ εἶναι δὲ «Χριστός», δὲ «Ιονιλανὸς δὲ Παραβάτης», δὲ «Νικηφόρος Φωκᾶς» καὶ δὲ «Κανταρτάνος δὲ Παλαιολόγος». Ἀλλὰ καὶ δὲδιος αισθάνεται κάποτε

21. Ζορμπάς, σ. 246.

22. Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σωφρόνιου Εὐστρατιάδου (1872-1947), βλ. N.B. Τωμαδάκη, Κλειδὶ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας, ἡτοι Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν Φιλολογίαν, τ. Α', Ἀθῆναι 1965³, σ. 139-142. Ἐπίσης, Γ. Ι. Λουτάστη, Ἀναγραφὴ τῶν ἔργων (1900 - 1969) Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἐπετη-

φίς τῆς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν ΔΗ, 1791, σσ. 253-288.

23. Μητροπολίτου πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἡ Θεοτόκος ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ. Τεῦχος πανηγυρικὸν ἐπὶ τῇ ἐκατονταετηρίδι τῆς Ἀνεξαρτητικῆς Ἑλλάδος, Paris-Chennevières-sur-Marne 1930.

24. Ὁ Ασυμβίβαστος, σ. 68.

τὴν ἀνάγκη νὰ ὑμνολογήσει μὲ τὸ δικό του τρόπο. Στὴν τραγωδία του «Χριστός» ὑπάρχει ἔνας θαυμάσιος ὑμνος στὴν Παναγία, τὸ πιὸ ἀγαπητόν μένο πρόσωπο τοῦ χριστιανικοῦ ἀγιολογίου, τὴ «Δέκατη Μούσα», ὥπως τὴν ἀποκαλεῖ στὸ «Συμπόσιο» του. Ἰδού δὲ ἔξοχος αὐτὸς ὑμνος:

Παρθένα μάνα, ποὺ σὰν πνέμα ἐπιάστη δ σπόρος
στὸ ἀφίλητο κορμί, κι δὲ λόγος ἐσαρκώθη
τὸ ἀμάλευτο τρυγώντας σπλάχνο σου σὲ βρέφος!

Ω Δέσποινα μου Ὑποταγή, τὸν πόνο δέξου τον
καὶ σύ, σὰν τὸ σταυρό, καὶ γείρε τὸ κεφάλι
μὲ ὑπομονή, κατὰ τὴ γῆς χαμογελώντας—

νὰ μὴ πνιγεῖ, Κυρά, στὰ κιλάματά σου δὲ κόσμος!
Ἐσύ σαι ἡ κιβωτός, ποὺ σὰν αὐγὸ στὴν ἄβυσσο

λάμπεις καὶ στοῦ Θεοῦ τὴ σκοτεινὰ δρμενίζεις,
βαθιὰ τὰ σπέρματα ὅλα μέσα σου φρουρώντας.

Τὸ πράσινα δρεπανωτὸ πατᾶς φεγγάρι,
κι δλεῖς στὰ χέρια σου κρατώντας τὶς ἐλπίδες μας
στὸν ἄγριον οὐρανὸν κατάφορτη ἀνεβαίνεις·
κι ἀχνογελώντας στέκεται δεξά στὸ γιό σου.

Ἐσύ σαι τὸ ἀνθισμένο τὸ κλαρί στὴν ἄβυσσο
τῆς δύναμής του· ἐσύ σαι δ στοχασμὸς δ πράος
μὲς στὸ φλεγόμενο καμίνι τῆς δργῆς του.

Ἀνακεμός στῆς Ζωῆς τὸ δέντρο καὶ τῆς Γνώσης,
στὸν κῆπο τοῦ Θεοῦ σὺ φύτεψε, Κυρά μου,
τὸ ἀφράτο, τρυφερό τῆς Καλοσύνης δέντρο·

κι ὡς πότιζες του μὲ τὸ κλάμα, ἐπῆρε μπόι,
πετάει κλαριά, σκεπάζει τὸ σκλα δέντρα, ἀνθίζει,
ρίχνει καρπό, σὰν τὴν καλὴν ἐλιά, καὶ φέγγει —
κι δὲ Παντοδύναμος στὸν ἰσκιο του ἀναπταύεται.

Κι ἡ Δεύτερη φριχὴ σὰν ἔρθει Παρουσία
κι οἱ ἀρχάργελοι ἀσπλαχνα τὸ ρίφια θὰ χωρίζουν
ἀπὸ τὸ ἀρνά, θὰ σκύψεις τότε ἐσύ στὸ γιό σου,
παρακλητά, νὰ μεσιτέψεις, Ἐλεούσα!

Τὸ ἀδάμαστα μεμιᾶς θὰ τοῦ μερώσουν φρένα
κι οἱ τάξεις θὰ χαλάσουν οἱ διπλές, καὶ δίκαιαιοι
θ' ἀγκαλιαστοῦν μὲ ἀμαρτωλούς, κι ἀγνὲς παρθένες
μὲ τὶς γυναῖκες ποὺ πολὺ στὴ γῆς ἀγάπησαν.

Νικᾶς τὴ Δικαιοσύνη, Ἐσύ, μὲ τὴν ἀγάπην
κι δλοι μαζὶ θὰ σύρουμε χορό, καὶ θὰ σαι
στὸν κάβο τοῦ χοροῦ, Κυρά, καὶ θὰ χορεύεις
στὸν ἀβασίλευτο ἥλιο τοῦ Θεοῦ χαρούμενη

καὶ ταπεινὴ πολύ, σὰν τὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου!²⁵

Ανάλογη σὲ θέρμη καὶ σὲ ποιητική ἔξαρση εἶναι ἡ προσευχή, ποὺ ἀπευθύνεται στὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Πορτατίτισσας, στὴ μονὴ τῶν Ἰβήρων, «ποὺ τὸ φέραν ἀγγέλοι ἀναβαστώντας τὸ ἄπάνου ἀπ’ τὸ κύμα, καὶ ὅλο τὸ πέλαgo σιγοῦσε, μὲ τρόμο φιλώντας τὰ πόδια τῆς Κερᾶς τοῦ»²⁶. Ἰδού ὅλωληρο τὸ κείμενο τῆς ἑξάσιας αὐτῆς προσευχῆς, στὴν ὁποίᾳ τὰ βυζαντινὰ στοιχεῖα εἶναι ἀφθονα καὶ προφανή: «Γλυκοφιλοῦσα, Κερὰ τῆς Θάλασσας, ὁ Καρδιά ἀνθρώπινη ποὺ χάρισες Ἐκεῖνον ποὺ οὐρανὸς καὶ γῆς δὲν τὸν χωροῦν, ὁ Πρᾶξη ποὺ γαληνᾷ ἀνεβαίνοντας τὸ Ὀρος τῆς Σιωπῆς ἀγγίζεις τὴν κορφὴ τῆς θεότητας, ὁ Μάνα, ποὺ κάρπισες τὸ σαπημένο δένδρο τῆς ζωῆς κι ὑπόταξες τὸ θάμα, ἥρθο στὸ περβόλι σου, χτυπῶ τὴ θύρα τοῦ σπιτιοῦ σου κι εἴμαι ὅλος ἔνο κρίνο εὐαγγελικό, κλειστὸ καὶ καταπόρφυρο, σὰ δόρατο στὰ χέρια σου, Ἀμαζόνα. Κερὰ Πηγῆ, ἀσε με ν' ἀκουμπήσω τὶς ἀπάλαμες μου στὶς γυαλιστὲς πέτρες, νὰ πῶ τὸ ἀθάνατο νερό, ν' ἀνοίξουν τὰ κόκκαλα μου, σὰ γιασεμόκλωνα. Καὶ νὰ χαρῶ τὸ μελαψό μου πρόσωπο νὰ φεγγίζει ἑρτακάθαρο κι ἀσάλευτο στὴ γαληνὴ πλημμύρα τῆς Αἰωνιότητας— γιατὶ δὲν εἴσαι Ἐσύ ή Μάνα μόνο ποὺ παρηγοράεις καὶ κλαίει. Οἱ καλογέροι στὰ τροπάριά τους σὲ κράζουν Ρόδο καὶ Μῆλο, Αὔγη καὶ Σύννεφο, Κλῆμα, Κοκύλι, Δροσούλα καὶ Παστάδα. Μὰ δὲ σὲ φτάνουν. Πῶς νὰ σὲ ποῦ γιὰ νὰ σ' ἀγγίζουν, Κερά μου; Θάλασσα σὲ κράζουν τώρα, Λουτρό, Δαμασάλα, Πόρτα καὶ Αὐλή, Ποταμό, Βροντή, Πύργο, Παλάτι, Κροντήρι κι Εδωλία. Μὰ ἐσύ εἴσαι ἡ Στρατηγίνα τῆς ράτσας μου, ἡ Ὁδηγήτρα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἡ Παντάνασσα ψυχὴ τῆς Ρωμιοσύνης! Πότε μὲ τὸν ἀκριβὸ καμουχὰ τῆς Ἀθηνιώτισσας, εὐγενικὴ κι ἀπὸ μεγάλο σόνι, πότε παλικαρούσα τέμπλα τῆς Ρούμελης, σὰ νὰ σ' φρίξειν ἡ σάρκα σου στὰ χιόνια τῆς Λιάκουρας πάνου ἀπ’ τὸ Δαδί, πότε γλυκιὰ νησιώτισσα, ἀσπροθαλασσίτισσα, μ' ἔνα στεφάνι ἀνθούς στὰ

²⁵ N. Καζαντζάκη, Χριστός, 'Αθήνα 1928 (—Θέατρο Β'). Τραγωδίες μὲ βυζαντινὸ θέματα, 'Αθήνα 1970.

²⁶ N. Καζαντζάκη, Συμπόσιον, σσ. 60-61. 'Η θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορτατίτισσας εἶναι τὸ παλλάδιο τῆς μονῆς Ἰβήρων. Σύμφωνο μὲ τὴ μοναστηριακὴ παράδοση τὴν εἰκόνα ἔφερικε στὴ θάλασσα μὰ κήρα ἀπὸ τὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκαράτορα Θεοφίλου (829-842), γιὰ νὰ τὴ σώσει ἀπὸ τοὺς εἰκόνομαχους. Μὲ τρόπο θαυματουργικὸ ἡ εἰκόνα ἔφερ-

την Ἡ Παναγία
Πορτατίτισσα
καὶ
Ἄγιος Λόγος

καλοχτενισμένα μὲ ἵση χωρίστρα μαλλιά, καὶ πότε ἀρχόντισσα Κορφιάτισσα μὲ χρυσὴ κορόνα καὶ τὰ πράσινα μεταξῶτά. Πότε πάλι μιὰ νύχτα στ' ὄνειρό μου Μακεδονίτισσα μὲ τὴν ἀψηλὴ περιεφαλαία ἀπὸ μαύρη προβιά, μὲ τὰ χρυσὰ γιορτάνια στ' ὄρθιο στῆθος, ἡλιοκαμένη, ξυπόλυτη δόλο κουρέλια λοήσιμα καὶ πίσου, σὲ κούνια ἀπὸ σκοινιά καὶ πλατανόφυλλα, κουβαλοῦσες, ἀνηφορίζοντας ἔρημο βουνό, τὸ Γιό σου.

«Ω Δέκατη Μούσα, Παναγία Ἀναφωνήτρα, ἔσυρες κραυγὴ κιντύνου σὰ βίγλα ἀκριτικὴ ποὺ ἀγνάντεψε μακριάθε νὰ μερμηγκιάζουν οἱ ἀραπάδες καὶ νὰ πατοῦν τὸ ἱερὸ φῶς τῆς Ἐλλάδας, κι ὅρθιόθης. Στρατηγίνα, παιζοντας ἀλαφρὸ τὸ ἀπελατίκι καὶ βροντήσαν τὰ γερακοκούδουνα καὶ τ' ἀργυρὰ τσαπράζα σου κι ἔλαψε τὸ ἀνέγγιχτο στῆθος, σὰν Πανσέληνο... γιατὶ μὲς στὴν καρδιά μου σαλεύεις σὰ χριστιανὴ Νίκη ποὺ δὲ φοβᾶται τὸ αἷμα κι ἀκλουθάει κλαγγάζοντας, μὲ μεγάλες δρασκελίες, τὸ στρατεύμενο ἀπάνου στὴ Γῆς Θεό!»²⁷

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εἰκόνες, τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα τῆς βυζαντινῆς τέχνης, ὁ Καζαντζάκης εἶχε θαυμάσει ἰδιαίτερα τὶς μικρογραφίες τῶν ἴστορημένων βυζαντινῶν χειρογράφων. Ἰδού πῶς περιγράφει τὴ συγκίνησή του γιὰ τὴ λεπτότητα καὶ τὴν ἀνεξάντλητη ποικιλία τῆς Ἱερῆς αὐτῆς τέχνης: «Τώρα, ὑστερά ἀπὸ τόσο καιρό, κλείνω τὰ μάτια καὶ χαίρουμαι: διὸ τὸ θεῖον δράμα: Μιὰ Παναγία ποὺ κλώθει στὴν ἄκρα τῆς περγαμηνῆς, στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου, μὲ τὴν ἀσπρη μπολίδα τῆς χωριάτισσας, χαμογελώντας μ' ἐγκαρτέρηση: ἔνας ἄγγελος τινάζει τὸ φτερό, διλοπόρφυρο μέσα σὲ δόλχυρουσ φόντο, καὶ τὸ ζυγίδει μὲ δύναμη· μαρτύρου, σὲ νὰ σκύβουν νυσταργένοι νὰ κοιμηθοῦν, σκύβουν δόλο γαλήνη κι εύτυχία τὰ κεφάλια τους στὴν πράσινη γῆς, κι εἴναι ὁ δήμιος ἀποπάνου καὶ τοὺς σφάζει· κι ἀπ’ τὸ χωμά τὸ αἰματωμένο πετιούνται ἀσπρες μικροῦλες μαργαρίτες καὶ δύο μεγάλα κρίνα.

Τὰ γράμματα στὴν αρχὴ τοῦ κάθε κεφαλαίου, στολισμένα μὲ χλιδὴν ἀνατολίτικη, πλέκουνται μὲ δράκους καὶ μὲ φίδια, μὲ ἀιτούς, κυπαρίσσια καὶ πουλιά. Σ' ἔνα χειρόγραφο, θυμοῦμαι, τὸ "Ἄγιο Πνέωμα κατεβαίνει στὸν Ἱορδάνη μὲ κεφάλη σπουργιτιοῦ καὶ μ' ἔνα μεγάλο πλατύ ραμφί, σὰν πελεκάνου. Τὰ Χερούβειμ καὶ Σεραφεῖμ ἔχουν κεφάλια λοήσιμων πουλιών· μιὰ Παναγία κατάμαυρη, ἀραπίνα, κρατάει τὸ μικρὸ Χριστό, ἀσκημό, θηλυμένο κι γέρικο σὲ νάρο. Μιὰ ἄλλη Παναγία μὲ φρύδια λοξὰ Κινέζας ἔχει τὸ μάτια σακουλιασμένα κι ἀλληθωρίζουν.

Πιὸ πέρα, δεξόζερβα στὴν ἐπικεφαλίδα, δύο πέρδικες πλουμιστὲς ἀνεστριώνουν τὸ κόκκινο πόδι τους καὶ ξύνουνται. Ἀνάμεσα ἀπ’ τὰ ἱερὰ

²⁷ Αδτόθι, σσ. 61-63.

γράμματα και τὰ συναξάρια λαγοὶ τρέχουν, κάτεργα και χελάνδια ταξιδεύουν, και ὑψώνουνται, μὲ πλούσιο χρῶμα, παλάτια, κάστρα, φουσάτα και ρηγάδες και παιδόπουλα, κι ὕστερα ἔνα κομμάτι χλοϊσμένη γῆς, και τ' ἄνθιτα φυτρώνουν και λάμπουν σὸν πετράδια κι οἱ μαῦρες πορτοκαλιὲς εἶναι γιομάτες πορφυρὸς καρπὸς κι ὅλα λάμπουν κάτου ἀπ' τὴ φλοιογερή πνοή τοῦ τεχνίτη.

Θωρᾶ μὲ γέννηση τῆς Παναγίας, μέσα σὲ βυζαντινὸν παλάτι, μὲ τὸ κλινάρι τὸ φαρδύ, τὰ χιλιόχρωμα βλατά, τὰ δοξαρωτὰ στενὰ παραθύρια ποὺ τὰ χωρίζουν διπλές μικρούλικες κολόνες, κι δέξαφνα μὲ γυναίκα, τὴν αἰώνια, ποὺ ἀνάμεσα στὴν ἀγωνία τῆς γέννας και στὴ φροντίδα τῆς μαμῆς ποὺ δοκιμάζει μὲ τὸ χέρι τῆς στὸ ζεστὸ νερό, μιὰ γυναίκα στέκεται μπρὸς σὲ στρογγυλὸν καθρέπτη και κτενίζεται.

Κι ὕστερα, πιὸ πέρα, οἱ τρεῖς Μάγοι. Οἱ ἔνας γέρος, δὲ ἀλλοὶ ἄντρες κι ὁ τρίτος παιδί. Καβαλάρηδες ὁδεύουν μέσα στὸ χρυσάφι, και τὰ ξερόκλαδα στὸ πέρασμά τους ἀνθίζουν λουλούδια κόκκινα, σὰ νὰ παίρνουνε φωτιά, κι ἔνα ἀστρο μεγάλο λάμπει μὲ τρεῖς ἀχτίδες, ἀνάμεσα οὐρανοῦ και γῆς, και κατεβαίνει.

Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω τὰ λόγια ποὺ διάβασα στὴν παλιὰ περγαμηνὴ κάτου ἀπὸ τὴ ζωγραφιὰ τούτη: Οἱ Μάγοι, ὡς ἔφτασαν, ταράχηται, γιατὶ ἔβλεπαν ν' ἀστράφτει μέσα στὸ παχὺν και ν' ἀλλάζει ὄψες, σὰν ἀστρο πολυχρώματο — τὸ Σωτήρα. Δέος τοὺς εἶχε σφραγίσει τὸ στόμα, μὰ σὰν ἔψυχαν και πῆραν πάλι μὲ τὶς καμῆλες τὴ στράτα τοῦ γυρισμοῦ, τὴ νύχτα, κάτου ἀπ' τὸ ἔναστρο οὐρανό, ξεθαρρευτήκαν και μιλήσαν:

Ο πρώτος εἶπε: 'Ἐγὼ νήπιον αὐτὸν ἔθεωρον! και δὲ δεύτερος: 'Ἐγὼ νεώτερον τριακονταετὴ εἶδον! κι δὲ τρίτος σώπαινε πολληώρα κι ὕστερα μὲ φόρο μίλησε: 'Ἐγὼ γέροντα πεπαλαιωμένον αὐτὸν ἔβλεπον!'²⁸

Ποιὰ συγκεκριμένα ἔργα τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας εἶχε διαβάσει δὲ Καζαντζάκης; Εἶναι περιέργο ὅτι στὸ τμῆμα τῆς προσωπικῆς του βιβλιοθήκης, ποὺ δωρήθηκε στὸ 'Ιστορικὸ Μουσεῖο Κρήτης ('Ηράκλειο), δὲν ὑπάρχει οὔτε ἔνας βυζαντινὸς συγγραφέας, ἀλλὰ οὔτε και ὅλο βιβλίο σχετικὸ μὲ τὸ Βυζάντιο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μικρὸ τεῦχος γιὰ τὸ Διγενὴ Ακρίτα τοῦ Στίλπωνα Κυριακίδη²⁹. 'Εντούτοις στὰ ἔργα του ὑπάρχουν σαφεῖς ἀναφορὲς σὲ βυζαντινὰ κείμενα. 'Ετσι, ἀπὸ τοὺς βυζαντινὸς θεολόγους εἶχε μελετήσει τὸν Νικόλαο Καβάσιλα, ἔναν ἀπὸ τοὺς μεγάλους μυστικοὺς

28. Αὐτόθι, σσ. 64-67.

29. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ο Διγενὴς Ακρίτας, ἐν Ἀθήναις, χ.χ. (= Σύλ-

τοῦ 14ου αἰώνα³⁰. Συχνὰ τὸν ἐπικαλεῖται μὲ χαρακτηρισμοὺς ἀπροσδόκητους, ὥπως «ἀγαπημένος μυστικός»³¹, «παλιὰ πολυαγαπημένη μορφή»³², «θεοπλάνταχτος μύστης»³³. Τὸν διάβασε στὸ 'Αγιον 'Ορος, ὥπως μᾶς λέγει ὁ Ἰδιος³⁴: «Εἴχε γράψει ἔνα θαυμαστὸ βιβλίο, και σ' ἔνα ἀγιορετικὸ μοναστήρι ἔνα βράδυ κάθουμον μέσα στὸ κελί και τὸ διάβαζα. 'Ο πάτερ Ἀρσένιος, ἔνας λιγνὸς δλοκιτέρινος καλόγερος, κρατοῦσε δίπλα μου ἔνα κερί νὰ φέγγω. Και διάβαζα δύνατα, και δὲν καταλάβαινε τίποτα... Κι ἔκλαιγε δίπλα μου ἀκούγοντας τὶς ἀκατανόητες φράσεις και τὸ κερί ἔτρεμε. 'Επιασα τὸ χέρι του νὰ τὸ στερέωσω, και θυμοῦμαι ἀκόμα μερικὰ ψήλα παραγγέλματα ὅλο ὑπερηφάνια και θυσία, ποὺ μᾶς ψιθύριζε, στὸν Ἀρσένιο και σὲ μένα, δὲ θεοπλάνταχτος μύστης: «Ἀκατάπιπτα στὸ διάβολο πούτος κοιλιοπονάει τὸν καινούριον ἄνθρωπο...»³⁵. «Δὲν ἔφερε μονάχα φῶς παρὸ και καινούριο κατασκεύασε μάτι...»³⁶. «Ταπεινὸν ὑλικὸ εἶναι τὸ σῶμα και κουνάει και δὲν ἀφήνει τὴν θεία σφραγίδα ἀστέλευτη»³⁷. Καὶ τέλος θυμοῦμαι τὴν ἔξασια τούτη φράση που ἔχει εὐεργετήσει τὴ ζωή μου. Δύσκολη πολὺ, μὰ ὅποιος μπορέσει νὰ τὴ ζήσει, νὰ τὴ ζεῖ κάθε στιγμή, αὐτὸς μονάχα γίνεται λεύτερος ἀνθρώπος «Ἡγοῦμαι στεφανοῦσθαι νικώντων ἄλλων»³⁸. Στὴν Ἄναφορὰ στὸν

τρολογίας (= PG).

35. 'Η φράση στὸ πρωτότυπο: «Ο-λας δὲ τὸν ἐντὸς ἀνθρωπὸν τὸν καυνό... δὲ κόσμος οὗτος ὀδίνει...» PG 150, 496 B.

36. «Καὶ γάρ οὐ φῶς ἀνέτειλε μόνον εἰς τὸν κόσμον ἔλθων, ἀλλὰ και ὀφθαλμὸν κατεσκεύασε». PG 150, 537 D.

37. PG 150, 596 C: «ἡ τῆς ὅλης φυλότητος οὐκ ἔστι τὴν σφραγίδα μένειν ἀνίητον».

38. 'Η φράση στὸ πρωτότυπο βρίσκεται σὲ τρίτο πρόσωπο: «ἥρεται στεφανοῦσθαι νικώντων ἔτέρων». PG 150, 704 C. 'Αξίζει νὰ προσθέσουμε ἑδῶ δὲ τὸ Νικόλαος Καβάσιλας δὲν ήταν δὲ μόνος βυζαντινὸς συγγραφέας, ποὺ διάβασε στὸ 'Αγιον 'Ορος δὲ Καζαντζάκης. Στὸ «Σημεῖον», σ. 56, ἀναφέρεται στὴν ἀναχρητικὴ τάση τῆς ἐφημικῆς του ἡλικίας και χρησιμοποιεῖ τὴ φράση «Φυγὴ μαρτυρίου ποδὸς μόνον». Πρόκειται γιὰ φράση παραμένη ἀπὸ τὴ μυστικὴ εὐχὴ τοῦ Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, δὲ οποῖος και

Γκρέκο» δι Καζαντζάκης ἀναφέρεται σ' αὐτήν τὴν φράση καὶ τὴν ἔρμηνει: «Τὸ πνέων δὲ λέγεται ἐγώ· λέγεται "Ολοὶ ἐμεῖς"»³⁹.

Θυμάται ἀκόμη τὰ Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, ὅταν μὲ ἔκπληξή του διαπιστώνει στὸ μοναστήρι τοῦ Βατοπεδίου τὴν καλοπέραση τῶν μοναχῶν καὶ μάλιστα τῶν ἡγουμένων. Παραθέτει ἔξι αὐτούσιους στίχους ἀπὸ τὸ τρίτο ποίημα τοῦ Πτωχοπροδρόμου. Ἰσως μάλιστα εἰχεὶ ὑπόψη του τὴν κριτικὴν ἔκδοση τῶν Hesselling - Pernot:

"Οταν, Ἀραξ, εἰς ἔννοιαν ἔλθω τῶν ἡγουμένων,
ἄλλος ἐξ ἄλλου γίνομαι καὶ τίκομαι τὰς φρένας·
ἐμεῖνοι γάρ χορταίνονται τὰ πρῶτα τῶν ἰχθύων,
ἔμενα δὲ μὲ δίδοντοι θύνναν τὴν βρωμισμένην·
ἔμενοι τὸ κοτζώνοντο τὸ χιωτικὸν εἰς κόρον
δὲ δικός μον τόσμαχος πάσχει ἀπὸ τὸ ξίδιν"⁴⁰ /

Γιὰ τὴν σύνθεση τῶν τραγωδῶν του μὲ θέματα χριστιανικά καὶ βυζαντινὰ θὰ εἴχε μελετήσει ἀσφαλῶς πολλὰ κείμενα καὶ μελετήματα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βιβλικὰ κείμενα, στὰ δύοτα γίνονται συγκεκριμένες ἀναφορὲς καὶ μεταφράζονται ἀποσπάσματα ἀπὸ τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαβὶδ⁴¹ καὶ ἀπὸ τὸν δύμο τῆς Ἰουδῆ⁴², ὁ δίος διμολογεῖ ὅτι ἀναζητοῦσε κάθε στοιχεῖο, ποὺ θὰ βοηθοῦσε στὴν ἔμπνευση καὶ στὴν ἔκφρασή του. Ἔχουμε μιὰ προσωπικὴ μαρτυρία, σχετικά μὲ τὴν τραγωδία του «Ἰουλιανὸς ὁ Παραβά-

ἀνανέωσε τὴν μυστικὴν θεολογία στὰ τέλη τοῦ 10ου καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 11ου αἰώνα. Ὁ Συμεὼν γράφει ἐπικαλούμενος τὸ φωτισμὸν τοῦ Ἀγίου Ηπείρου: «ἐλθέ, δό μονος πρὸς μόνον, δό μόνος εἰμι, καθάπερ ὁρά». Πρβλ. Athanasius Kamylis, *Symeon Neos Theologos, Hypatien*, Berlin - New York 1976, σ. 42.

39. *Ἀναφορά*, σ. 231.

40. Στὴν ἔκδοση τῶν D.C. Hesseling-H. Pernot, *Poèmes Prodomiques*, Amsterdam 1910, οἱ παρατιθέμενοι ἀπὸ τὸν Καζαντζάκην στίχοι εἰναι ἀντίστοιχα οἱ 32, 37, 258-261, μὲ μικρές παραφθορές, ποὺ διεβίλονται ἀσφαλῶς στὴν ἐσφαλμένην ἀπομνημόνευση.

41. Στὴν τραγωδία του «Νικηφόρος Φωκᾶς», Ἀθήνα 1927 (= N. Καζαντζάκη, Θέατρο B'. Τραγωδίες μὲ βυζαντινὰ θέματα, Ἀθήνα 1970, σ. 123-319),

οἱ ἀναφορὲς εἰναι σαφεῖς:
σὰν τὸν Δαβὶδ χτινᾶ τὰ στήθια καὶ φωνάζω:
«Κίνει, Κύριε, βροντῶ τὴν θύρα σου,
[Ἄνοιξε μον], διέχεις διαβάσει καὶ τὸν Δούκα,
τὸν δόπιο διεβίλουμε τὴν συγχλονιστικότερη περιγραφὴ τῆς "Αλωσῆς"⁴³.
Ολόκληρος δὲ κύκλος τῶν χρησμῶν, τῶν θρύλων καὶ τῶν τραγουδιῶν τῆς "Αλωσῆς τοῦ ηταν ἐπίσης γνωστὸς καὶ χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα στὸν ἔργο.

Θὰ ηταν χρήσιμο νὰ προστεθοῦν λίγα ἀκόμη στοιχεῖα, γιὰ ἔνα σχέδιο τοῦ Καζαντζάκην, πού, διστυχῶς, δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Εἶχε συλλάβει τὴν ἵδεα νὰ συνθέσει μιὰ βυζαντινὴ ἐποποίια, πού θὰ ηταν ἡ διδύμη

της»⁴⁴. Σὲ γράμματα του στὸν Παντελὴν Πρεβεζάκη (16-10-1931) γράφει: «Τῷρα καὶ πολλὰ χρόνια, ἡ μορφὴ τοῦ Ἰουλιανοῦ μὲ συγκανοῦσε βαθιά· εἶχα ἀποφασίσει νὰ γράψω ἔνα μεγάλο ἔργο μὲ θρωα αὐτόν, καὶ τὸ δύναμαζα δὲ Παραβάτης. Εἶχα μελετήσει σωροὺς βιβλία-προπάντων ἔνα ἔξαιρετο ἐγγλέζικο (τὸ ὄνομα του θὰ βρίσκεται ἀκόμα στὰ τετράδια μου, διοτού θὰ 'ναι ἀκόμα οἱ σημείωσές μου γιὰ τὸν Ἰουλιανό»· ἐπίσης τὸν Λιβάνιο, τὸ δάσκαλό του, Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, προπάντων Ναζιανζηνὸ καὶ Βασιλειο, ποὺ ηταν συμμαθητές του στὴν Ἀθήναν»⁴⁴.

⁴⁵ Ανάλογη ηταν ἡ προετοιμασία του γιὰ τὴν τραγωδία «Νικηφόρος Φωκᾶς»⁴⁵, θέμα ποὺ ἀγαποῦσε ιδιαίτερα. Τὸ ιστορικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἔργου στηρίζεται στοὺς βυζαντινοὺς ιστορικοὺς καὶ χρονογράφους, ιδιαίτερα στὸν Λέοντα τὸν Διάκονο. Τὸ μεγάλο καὶ ἐνθουσιῶδες ἔργο τοῦ G. Schlumberger⁴⁶ τοῦ ἔδωσε πολλὰ στοιχεῖα, ὥστε διαπιστώνεται ἀπὸ χαρακτηριστικές λεπτομέρειες.

Γιὰ τὴν τραγωδία «Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος»⁴⁷ φαίνεται νὰ στηρίζεται στὸ Χρονικὸ τοῦ Γεωργίου Φραντζῆ⁴⁸, ποὺ τὸν θέλει μάλιστα καὶ πρόσωπο τῆς τραγωδίας. Χωρὶς ἀμφιβολία θὰ εἴχε διαβάσει καὶ τὸν Δούκα, στὸν δόπιο διεβίλουμε τὴν συγχλονιστικότερη περιγραφὴ τῆς "Αλωσῆς"⁴⁹. Ολόκληρος δὲ κύκλος τῶν χρησμῶν, τῶν θρύλων καὶ τῶν τραγουδιῶν τῆς "Αλωσῆς τοῦ ηταν ἐπίσης γνωστὸς καὶ χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα στὸν ἔργο.

Θὰ ηταν χρήσιμο νὰ προστεθοῦν λίγα ἀκόμη στοιχεῖα, γιὰ ἔνα σχέδιο τοῦ Καζαντζάκην, πού, διστυχῶς, δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Εἶχε συλλάβει τὴν ἵδεα νὰ συνθέσει μιὰ βυζαντινὴ ἐποποίια πού θὰ ηταν ἡ διδύμη

43. Τὸ ἔργο γράφτηκε τὸ 1939 στὴν Αγγλία. Παραπέμπουμε στὴν ἔκδοση Θέατρο B', σ. 123-319.

44. Γράμματα, σ. 266, ἀρ. 137. Τὸ ἀγγλικὸ βιβλίο ποὺ ἀναφέρει δὲ Καζαντζάκην θὰ ηταν ἀσφαλῶς τοῦ P. Simpson, *Julian the Apostate*, London 1930. Εἶναι πάντας ἐνδιαφέροντας ἡ προσωπικὴ μαρτυρία τοῦ Καζαντζάκη γιὰ τὴν μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων τοῦ Βασιλείου καὶ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.

45. Πρωτοδημοσιεύθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1927 (= Θέατρο B', σ. 321-427). Τὸ ἔργο αὐτὸν τὸ ἀγαποῦσε ιδιαίτερα δὲ Καζαντζάκης καὶ τὸ ἔστειλε μὲ τιμητικὴ διεύρωση στὸν Ἐλ. Βενιζέλο (25 Αὔγουστου 1927). Πρβλ. Γράμματα σ. 38,

ἀρ. 21. Βλ. ἀκόμη, Π. Πρεβεζάκη, Δύο ἔργα τοῦ Ιλειού Καζαντζάκη, περ. Αναγέννηση, τεύχος Δεκεμβρίου 1927, σ. 117-118.

46. Πρβλ. G. Schlumberger, *Un empereur byzantin au dixième siècle Nicéphore Phocas*, Paris 1890, 1929₂; (= "Ο αὐτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκᾶς, μετάφρασης Ι. Λαμπρίδου, ἐν Ἀθήναις 1917).

47. Γράφτηκε τὸ 1944 καὶ πρωτοδημοσιεύθηκε τὸ 1946 (= Θέατρο B', σ. 479-581).

48. "Ἐκδοση Βόννης, 1838. Καὶ G.B. Papadopoulos, *Georgii Phrantzae, Chronicum I*, Lipsiae 1935.

49. "Ἐκδοση Βόννης, 1834.

ἀδελφή τῆς «'Οδύσσειας», μὲ κεντρικὸν ἥρωα τὸ Διγενὴν Ἀκρίτα, αὐτὴ τὴν χαρακτηριστικὴν μυθικὴν μορφὴν τοῦ βυζαντινοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ μὲ χρονικὴν ἀφετηρίαν τὴν δραματικότερη στιγμὴν τῆς ἴστορίας μας, τὴν "Αλωσην. "Η Ἰδέα αὐτή, ποὺ πολλὰ χρόνια τὸν βασάνιζε, ἔγινε ἀπόφαση τὸ 1939. Σὲ τετράδιον του ὑπάρχει ἡ σημείωση: «Στις 17 Μάρτη 1939 ἀποφάσισαν γράψων Ἀκρίτα, 33.333 17 / σύλλαβουσκό⁵⁰. Γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸν σχέδιο, ποὺ βασάνιζε τὸν Καζαντζάκην ὡς τὸ 1948, μᾶς δίδει σημαντικές πληροφορίες δι Παντελῆς Πρεβελάκηης, δι ὅποιος καὶ δημοσίευσε ἔνα «Προσωρινὸν σχεδίασμα» τοῦ ἔπου⁵¹.

Οἱ προθέσεις τοῦ Καζαντζάκη, ποὺ δινειρευόταν τὸν Ἀκρίτα ὡς τὸν Παράδεισο τῆς «'Οδύσσειας» (ἡ «'Οδύσσεια» θὰ ἦταν ἡ Κόλαση καὶ τὸ Καθαρήρι, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Θείας Κωμῳδίας τοῦ Δάντη)⁵², ἐκτίθενται σὲ ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πρεβελάκην ἀπὸ τὸ Λονδίνο (23.7.1939): «Θὰ θελα —ἄραγε θὰ μπορέσω— δι ΑΚΡΙΤΑΣ νά 'ναι πολὺ διαφορετικὸς ἀπὸ τὴν ΟΔΥΣΣΕΙΑ. 'Εδῶ λέω ν' ἀνέβω στὸ πιὸ ἀψηλὸ πάτωμα, πέρα ἀπὸ τὴν σαρκικὴν πραγματικότητα, ἐκεῖ ὅπου τὰ ζῶα, τὰ δέντρα καὶ οἱ πηγὲς καὶ τὰ παραμύθια μιλοῦν σὰν ἄνθρωποι, καὶ οἱ ἄνθρωποι περπατοῦν στοὺς δρόμους ἢ πολεμοῦν στὴν ἔρημο σὰν παραμύθια...»⁵³.

Σύμφωνα μὲ τὸ προσωρινὸν Σχεδίασμα ποὺ ἔχει χρονολογία 1942, τὸ ἔπος θὰ δρχιζε τὴν αὐγὴ τῆς 29ης Μαΐου 1453, στὴν πολιορκημένην καὶ ἐτοιμοθάνατην Κωνσταντινούπολη⁵⁴. 'Ο Ἀκρίτας, νέος καὶ ὅμορφος 20 χρονῶν, ἀνάμεσον στὸν "Αι-Γιώργην καὶ στὸν "Αι-Δημήτρην, ἐπιθεωρεῖ τὰ τείχη τῆς πόλης. "Ἐπειτα, ὀλόκληρος ὁ κόδσμος τῆς ἴστορικῆς ἐκείνης ἐποχῆς ἀνασταίνεται. 'Ανασταίνονται οἱ ἀρχαῖοι, μέσα ἀπὸ τὰ χειρόγραφά τους καὶ φεύγουν ἀπὸ τὴν 'Ελλάδαν ἄνθρωποι ζωντανοί, γιὰ νὰ ξαναγίνουν πάλι, μόλις φτάσουν στὴν Βενετία, χειρόγραφα. 'Ο "Ομηρος σχεδιάζει νὰ συνέσει νέο ἔπος γιὰ τὴν "Αλωση τῆς Πόλης, δι Αισχύλος γράφει τὸν Προμηθέα Σταυρωμένο, δι Πίνδαρος συνθέτει Ὕμνους στοὺς χριστιανούς ἀγίους. Κι ἀργότερα, μέσα στὴν τουρκοκρατία, δι "Αι-Γιώργης καὶ δι "Αι-Δημήτρης παρουσιάζονται ντυμένοι σὰν αἰλέρτες· ὑπερασπιστές καὶ ἐκδικητές τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας, ἐνā στὴν Ἀκρόπολη βουλεύονται ἀρχαῖοι θεοὶ καὶ χριστιανοὶ ἄγιοι γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας. "Ετσι τὸ ἔπος θὰ ἔπαιρ-

50. Γράμματα, σ. 485. 'Η 'Ελ. Ν. Καζαντζάκη, 'Ο Ασυμβίβαστος, σ. 500-501, σημειώνει: «Έμασταν ἀπόμα στὸ 1944 καὶ δι Νίκος νόμιζε πότε ἡρθε ἡ ὥρα τοῦ 'Ακρίτων. Νὰ γράψει δηλ. μιὰ βυζαντινὴ ἐποποίη, τὸ διδυμάρικο τῆς 'Οδύσσειας».

51. Γράμματα, σ. 114-115, δρ. 75.
52. Γράμματα, σ. 485.
53. Γράμματα, σ. 483.
54. Γράμματα, σ. 487-489. Στὸ Σχεδίασμα ἐκτίθενται τὰ θέματα τῆς νέας αὐτῆς σύνθεσης κατὰ στοιχεῖα Α-Ω.

νε τὴν μορφὴν μεγαλειώδους σύνθεσης γιὰ τὴν διάρκεια καὶ τὴν ἐνότητα τοῦ ἔθνικοῦ βίου, μὲ κεντρικὸν ἥρωα καὶ σύμβολο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύματος τὸν Διγενὴν Ἀκρίτα. Τὸ δραμα δὲν ἔγινε ποτὲ πραγματικότητα, ἀλλὰ καὶ μόνο ὡς σύλληψη μᾶς ἐντυπωσιάζει καὶ μᾶς διδάσκει⁵⁵.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ

55. 'Ο "Ακρίτας" δὲν εἶναι τὸ μόνον βυζαντινὸν ἔργο τοῦ Καζαντζάκη, ποὺ δὲν ὀλοκληρώθηκε. "Ηδη τὸ 1910 σχεδίασε στὸ Παρίσι τὸ μυθιστορήματα «Ζωὴν ἡ αντοκρατόρισσα» καὶ «Θεάνθρωπος», ποὺ μαζί μὲ τὶς «Σπασμένες ψυχές» θὰ ἀποτελοῦσαν μιὰ τριλογία. Πρβλ. Γ.Κ. Κατσικπαλῆ, 'Ο ἄγνωστος Καζαντζάκης, περ. Νέα 'Εστιά, τεῦχος 1 'Οκτωβρίου 1958. Καὶ Π. Πρεβελάκη, Καζαντζάκης. 'Ο ποιητής καὶ τὸ ποίημα τῆς 'Οδύσσειας, 'Αθήνα 1977, σ. 285, σημ. 9.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

**COPYRIGHT: Α. Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής στο Πειραματικό ΓΕ.
Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.**

**Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος υλικού οφείλει να αναφέρει ρητά τον
παραπάνω συντάκτη και δικαιούχο.**