

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ

ΠΛΗΘΩΝ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ, ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι πνευματικές επαφές του Βησσαρίωνα με τον Πλάτωνα δεν σταμάτησαν όταν ο Βησσαρίων ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα και έψυγε από το Μυστρά¹ αλλά συνεχίστηκαν με τη μορφή αλληλογραφίας, αφού ο Βησσαρίων² απηγόρυθνε στο δάσκαλό του δυο μακροσκελείς επιστολές ζητώντας του τη γνώμη του για μια σειρά θεμάτων, όπως το μεθεκτό και το αμέθεκτό των πλατωνικών ιδεών ή το φαινόμενο της συνωνυμίας και της ομωνυμίας των όντων³ κτλ., για τα οποία, όπως λέει ο ίδιος, δεν μπορούσε μόνος του να βρει μια ικανοποιητική λύση. Στις απορίες του παλιού μαθητή του ο Πλάτων απάντησε αντλώντας τα επιχειρήματά του από τη πλατωνική φιλοσοφία, αφού, όπως λέει ο ίδιος⁴, ενώ οι περισσότεροι από τους αρχαίους έλληνες και ρωμαίους φιλοσόφους τιμούσαν το ίδιο τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οι περισσότεροι από τους νεώτερους, επειδή πίστεψαν ότι έγιναν σοφότεροι από εκείνους, θαυμάζουν τον Αριστοτέλη περισσότερο από τον Πλάτωνα ισχυριζόμενοι ότι μόνο ο Αριστοτέλης κατόρθωσε με τη σοφία του να τελειοποιήσει το έργο της φύσεως⁵.

Από τις πολλές όσο και ενδιαφέρουσες ιδέες που διαλαμβάνει η αλληλογραφία Πλήθωνα-Βησσαρίωνα, σπουδαιότερη θα μπορούσε να θεωρηθεί η ειμαρμένη

1. Τατάχης Β., *Βυζαντινή φιλοσοφία*, μετφ. Εύα Καλπουρτζή, εκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Ιδρυτής Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1977, σελ. 263.

2. Ο.π., σελ. 270.

3. Migne P., *Patrologiae Graecae*, τόμος 161, σσ. 713-24, 979-1020.

4. Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος, *Περὶ ὅν Ἀριστοτέλης πρός Πλάτωνα διαφέρεται*, Migne, δ.π., τόμος 160, σ. 890 κ.ε. Βλ. επίσης Μουτόσπουλος Ε. (εκ.), *Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός κατά τον Πλήθωνα*, Αθήνα 1987, σελ. 321.

5. Οι παλαιότεροι καί Έλλήνων καί Ρωμαίων πολλῷ τῷ μέσῳ προετίμων τῶν δέ νῦν ... οἱ πολλοί, ἀτε ἔκεινων σοφάτεροι οιόμενοι γεγονέναι, Ἀριστοτέλη πρό Πλάτωνος θαυμάζουσι ... πειθόμενοι μόνον Ἀριστοτέλη φάσκοντι τέλεον τι τῆς φύσεως ἐξ σοφίαν ἀποτελέσθαι, Migne, δ.π., τόμος 160, σ. 890.

και μάλιστα για δυο λόγους: α. γιατί ο Βησσαρίων είναι χριστιανός και ως χριστιανός όφειλε να πιστεύει στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου περισσότερο από την ειμαρμένη και β. γιατί ενώ ο Βησσαρίων διερευνούσε τις περί ειμαρμένης, ανάγκης και πρόνοιας ιδέες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, των στωικών και γενικότερα των αρχαίων φιλοσόφων υπό το φως της χριστιανής αντίληψης για το σπερματικό λόγο για να αποδείξει δηλαδή τη βαθύτερη σύμπτωση του αρχαιοελληνικού λόγου⁶ με το Θεό Λόγο, ο Πλάτων στα περισσότερα έργα του δεν έκρυβε την προτίμησή του για τον Πλάτωνα.

Γράφει συγκεκριμένα ο Βησσαρίων: Άλλα και την περιλάλητη ιδέα της ειμαρμένης και της ανάγκης μου φάνεται ότι κατακομματάζουν ο Σιμπλίκιος και ο Ολυμπιόδωρος. Ο πρώτος στις παρατηρήσεις του στο *Εγχειρίδιο* του Επίκτητου εκθέτει και ανατρέπει τα επιχειρήματα αυτών που υποστηρίζουν την ανάγκη για να αποδείξει στη συνέχεια και να συμπεράνε την δυνατότητα της ψυχής να αναλαμβάνει το λόγο, να ορέγεται, να προτιμά και να σχεδιάζει υποστηρίζοντας ότι η ψυχή είναι αυτεξούσια και δεν εξαναγκάζεται στις ενέργειές της με κανένα τρόπο. Γνωρίζεις βέβαια ποιας σχολής είναι ο Σιμπλίκιος και πως αντλεί την πλειονότητα των επιχειρημάτων του από τους ακαδημαϊκούς κυρίως από τον Αιμμώνιο και το Δαμάσκιο οι οποίοι με προφητικό τρόπο διερμήνευσαν την πλατωνική φιλοσοφία. Άλλα και ο Ολυμπιόδωρος στα σχόλια του στο *Γοργία* ισχυρίζεται ότι είναι παρωχημένης νοοτροπίας η αντίληψη ότι όλα όσα γίνονται γύρω μας γίνονται σύμφωνα με τους νόμους της ανάγκης και της ειμαρμένης και τίποτε δε γίνεται με τη δική μας προτίμηση γιατί, όπως ισχυρίζονταν, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η ειμαρμένη μπορεί να κάνει κάποιον να επιλέξει να πεθάνει, ενώ είναι δυνατόν να σκεφτούμε κάποιον που επιλέγει να πεθάνει ελεύθερα. Πολλώ μάλλον αφού και η ειμαρμένη εξαρτάται εν τέλει από την (θεία) πρόνοια. Αυτό αποδεικνύεται κατά τον Ολυμπιόδωρο και από την αντίληψη του Αιμμώνιου ότι το αυτοκίνητο της ψυχής υπερισχύει των νόμων της ειμαρμένης, με όποιο τρόπο κι αν τους εννοήσουμε. Εγώ, ισχυρίζεται ο Αιμμώνιος, γνωρίζω κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με την αστρολογία προσπαθώντας να κάνουν μοιχούς να επιστρέψουν στη συζυγική κλίνη γεγονός που αποδεικνύει ότι (οι αστρολόγοι δεν) πιστεύουν (στην ειμαρμένη αλλά) στην ελευθερία της ψυχής. Το ίδιο, ισχυρίζεται ο Ολυμπιόδωρος, αποδεικνύεται και στον Αλκιβιάδη, αφού σε αυτόν, μέσα από τη διερεύνηση της φύσης του Θεού, προκύπτει ότι κατά τον Πλάτωνα ο καθένας από μας επιλέγει τη ζωή του και δεν δένεται αναγκαστικά με αυτήν. Λέγοντας ποια θέλει. Το ίδιο συμβαίνει και στην *Πολιτεία* όπου ο καθένας από μας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και ο Θεός είναι αιώνις για όσα μας συμβαίνουν. Κατά τον Πλάτωνα εμείς επιλέγουμε τον Θεό μας και δεν μας βάζει σε κλήρο ο Θεός. Αφού έχουμε μέσα μας τη δυνατότητα (πριν γεννηθούμε)

6. Τατάκης, 6.π., σελ. 270.

να επιλέξουμε τον τρόπο ζωής μας. Ωστόσο μόλις επιλέξουμε τη ζωή μας όσα θα επακολουθήσουν δεν γίνονται σύμφωνα με τη θέλησή μας αλλά αναγκαία. Γνωρίζεις βέβαια ότι και ο Πρόκλος στη Θεολογική του Στοιχείωση υποστηρίζει ότι ο Θεός παρ' ότι δεν μπορεί να μην γνωρίζει όσα πρόκειται να συμβούν δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτά. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Αμμώνιος αντλώντας τις ιδέες του από τις ίδιες ιαμβλίχιες πηγές με τον Αριστοτέλη, όταν ο τελευταίος αυτός μιλά για την έννοια του ενδεχόμενου στο Περὶ Ερμηνείας. Τόσους και τέτοιους ἀνδρες δεν είναι εύκολο κανείς να τους ανατρέψει. Εάν δεν υπολογίσεις τον κόπο που θα σου προκαλέσουν δλα αυτά τα ερωτήματα για να τα απαντήσεις αλλά την ωφέλεια που θα αποκομίσουν όσοι τα ρωτούν θα με χαροποιήσεις τα μέγιστα και θα με απαλλάξεις από βασανιστικά ερωτήματα⁷.

Η δυσκολία του Βησσαρίωνα να κατανοήσει την αρχαιοελληνική ιδέα της ειμαρμένης σε όλες της τις διαστάσεις επιτείνονταν από το γεγονός ότι ο Βησσαρίων είναι χριστιανός και ως χριστιανός δεν μπορούσε να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ελευθερία της βουλήσεως και τη σχέση της με τη πρόνοια του Θεού και την ιερή Ιστορία. Η για να το πούμε με άλλα λόγια ο Βησσαρίων δυσκολεύονταν

7. Οὐ μήν ἀλλά καὶ τὸ πολυθύλητον εἰμαρμένης τε καὶ ἀνάγκης δόγμα κατατεμαχίζειν μοι δοκοῦσι. Σιμπλίκιος τε καὶ Ὀλυμπιάδωρος, δὲ μέν ἐν ταῖς εἰς τὸ Ἔγχειρίδιον Ἐπικτήτου ἐπιστασίαις ἀποτρεπόμενος τούς πάντα ἀναγκάζοντας τὰ τε ἐπιχειρήματα αὐτῶν ἐκτιθέμενος καὶ ἀνατρέπων· εἴτ' αὐτός ἀποδεικνύει τε καὶ συμπεραίνων τὴν ὑπόληψιν καὶ ὅρεξιν τῆς ψυχῆς καὶ δλως τὴν ἀλρεσιν καὶ προαιρέσιν αὐτεξόσιον καὶ οὐδαμῶς ἀναγκασμένην εἶναι· ἀλλως γάρ οὐδέ οἰεται, τὸ αὐτοκινήτον αὐτῆς σώζεσθαι δύνασθαι, καὶ δλως αὐτήν οὐσίαν, ἀλλ' ἔμα τῇ τοῦ ἐφ' ἡμῖν ἀναιρέσει καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἀναιρεῖσθαι. Οἴδας δέ πόλας σχολῆς δι Σιμπλίκιος, καὶ ὡς τῆς Ἀκαδημαϊκῆς ἡρύσατο πηγῆς δαψιλέστατα παρ' Ἀμμώνιον καὶ Δαμασκίου τούς Πλάτωνος ὑποφήτας φοιτήσας. Οἱ δέ γε Ὀλυμπιάδωρος, ἐν μέν τοῖς εἰς τὸν Γοργίαν, Θεμηλυμένης ἐστί, φησί, προαιρέσεως τὸ οἰεσθαι, πάντα ἐξ ἀνάγκης εἶναι καὶ καθ' ειμαρμένην, καὶ μηδέν ἐκ τῆς προαιρέσεως γίνεσθαι τῆς ἡμετέρας· μή γάρ νόμιζε, φησίν, δὲτοὺς δυνατόν ταῦτα εἰμαρμένην ἀποθανεῖν. Δυνατόν γάρ, εἰ γε ἡ προαιρέσις ἀναγκάστου· καὶ γάρ καὶ ἡ εἰμαρμένη ἐκ τῆς προνοίας ἥρτηται. Καὶ αὖθις ἐν τοῖς αὐτοῖς Ἀμμώνιον εἰσάγει, τὸ τῆς ψυχῆς αὐτοκινήτον ὑπερισχύειν τοῦ τῆς εἰμαρμένης νόμου τιθέμενον, ἐν τούτοις τοῖς λόγοις· Ἐγώ γάρ, φησίν, οἴδα ἀνθρώπους τινάς δόσον κατά τὴν ἀστρολογίαν θέματα μοιχῶν ἔχοντας καὶ σωφρονοῦντας περὶ γενομένου αὐτοκινήτου τῆς ψυχῆς. Ἐν δέ τοῖς εἰς Ἀλκιβίᾳην, ἐκ τῶν τοῦ Θεοῦ, φησίν, ἐρωτήσεων ἀνακύπτειν ὡς καθ' αἵρεσιν οἱ βίοι καὶ οὐ κατηγορασμένοι. Φησί γάρ τι βούλει. Οὕτω δή καὶ ἐν Πολιτείᾳ, Αἰτίᾳ ἐλομένου Θεός ἀνατίος· καὶ αὖθις, Τιμεῖς δαίμονος αἱρήσεσθαι, οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται· ἐν ἡμῖν γάρ ἐστιν ἐλέσθαι τοιόνδε βίον· ἐλομένους δέ πράττειν τὰ ἐπόμενα τῷ βίῳ οὐν ἐν ἡμῖν, ἀλλ' ἀναγκαίως. Οἴδας δέ γε καὶ Πρόκλον ἀναγκαίως τὰ ἐνδεχόμενα τὸν Θεόν εἰδέναι φάσκοντα ἐν τῇ Θεολογικῇ αὐτοῦ στοιχείωσει, κἀντεῦθεν συγχωροῦντα τό ἐνδεχόμενον, Ἀμμώνιόν τε τοῖς αὐτοῖς ῥήμασιν ὡς ἀπό ληγμάτων Ιαμβλιχίων χρώμενον, ἐν οἷς Ἀριστοτέλην περὶ τοῦ ἐνδεχομένου ἐν τῷ περὶ ἐρμηνείας ἐρμηνεύει. Οὓς τοιούτους καὶ τοσούτους ἀνδρας δηντας εύχερῶς ἀπώσασθαι οὐ πάνυ τοι φάδιον. Εἴ τοι νῦν πρός ταύτα ἐπιδοκιμάσειας οὐ τὸν πόνον, ἀλλά τὴν ἐσομένην τοῖς ἐντευξομένοις ωφέλειαν λογισάμενος χαρηῖ τέ μοι τά μέγιστα καὶ μεγάλων ἀποριῶν ἀπαλλάξεις, Migne, 6.π., τόμος 161, σσ. 716-718.

ως χριστιανός να κατανοήσει την αρχαιοελληνική ιδέα της ειμαρμένης επειδή πιστεύει στη θεία πρόνοια και το σχέδιο του Θεού για την παγκόσμια ιστορία, όπως πιστεύει και στην μετάνοια, στην βαθιά, δηλαδή και ριζική μεταστροφή της ανθρώπινης υπαρξής που συναισθάνεται τα λάθη της και αποφασίζει να έρθει σε ολοκληρωτική ρήξη με το αμαρτωλό παρελθόν ξεκινώντας μια καινούργια ζωή.

Για το χριστιανισμό ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο εκ του μηδενός. Ωστόσο, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, μετά τη δημιουργία του κόσμου ο Θεός δεν εγκαταλείπει το δημιούργημά του στην τύχη του χωρίς να επεμβαίνει στην πορεία του. Αντίθετα επεμβαίνει σε αυτήν και δρα για να την αναμορφώσει και να οδηγήσει τον κόσμο μας σε ένα αίσιο τέρμα: στην ανακαίνιση όλης της κτίσεως και στην επιχράτηση ενός καινούργιου ωράιου κόσμου δικαιοσύνης, ειρήνης, αδερφοσύνης, αγάπης. Το γεγονός όμως ότι για τους χριστιανούς παράλληλα με την παγκόσμια ιστορία ξέψφαινεται και η ιερή ιστορία, που ξεκινά με το προπατορικό αμάρτυρα, περνά από τη σάρκωση και την ανάσταση του Χριστού και πορεύεται προς τη Δευτέρα Παρουσία του, δεν θα πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι για το χριστιανισμό ο Θεός έχει προαποφασίσει τη μοίρα της ανθρωπότητας και του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά καθορίζοντας τους νόμους μιας αμετάστροφης και απαράγραπτης ειμαρμένης, ενώ μας αφήνει την αυταπάτη των ελεύθερων δήθεν επιλογών μας, αφού εάν δεχτούμε ότι ο προορισμός μας στη ζωή είναι απόλυτος η ανθρώπινη ιστορία όχι μόνο θα έχανε το νόημά της αλλά και η πιστη θα μπερδεύνεται με την απιστία. Ή για να το πούμε με άλλα λόγια, εάν η ανθρώπινη ιστορία δεν κατανοήθει ως ένα σύνολο ανθρώπινων αποφάσεων και ενεργειών που γίνονται με πρόθεση, σχέδιο και προσπάθεια, η ανθρώπινη ιστορία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά μια αδιάκοπη επανάληψη των ίδιων πάντα ενστικτωδών πραγμάτων, μια απλή διαδοχή δηλαδή τυχαίων ή αναγκαίων φαινομένων. Αυτή η επαμφοτερίζουσα προσέγγιση της πρόνοιας του Θεού και της ειμαρμένης από τη χριστιανική θεολογία, που από τη μια υποστηρίζει ότι τα πάντα προέρχονται από το Θεό-ακόμη και η αμαρτία- και από την άλλη υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να χορηγεί τα χαρίσματα στον άνθρωπο κατά τη γέννησή του δεν εκβιάζει όμως την ελεύθερη βούλησή του, ήταν εντονότερη την εποχή του Βησσαρίωνα, αφού εκτός από το σχίσμα Ανατολής - Δύσης, είχε ήδη αρχίσει να σοβεί στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας η διαμάχη της Μεταρρύθμισης. Για τους κορυφαίους της Μεταρρύθμισης όπως λ.χ. ο Λούθηρος (1483-1546) «δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει ελεύθερία βουλήσεως και όσοι αποδέχονται μια τέτοια ιδέα είναι εκτός πραγματικότητα». «Οσοι», λέει χαρακτηριστικά ο Λούθηρος, «παραδέχονται (την ιδέα της ελεύθερης βούλησης) αρνούνται το Χριστό. Αν υπήρχε ελεύθερία βουλήσεως, συνεχίζει ο Λούθηρος, πώς θα πρόλεγαν οι Γραφές την έλευση του Χριστού; Ο Θεός με την ίδια του την ελεύθερία οφείλει να μας επιβάλλει την αναγκαιότητα. (Γιατί) όταν αποδίουμε στο Θεό την πρόγνωση και την παντοδυναμία προκύπτει σαν μια αναντίρρητη

συνέπεια πως δεν αυτοδημιουργούμαστε και πως δεν κάνουμε τίποτε ελεύθερα⁸. Αντίθετα τόσο για την Ορθόδοξη όσο και για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πέρα από τον ἀνθρωπο ο ὄρος ιστορία δεν μπορεί να έχει κανένα νόημα -κι αν κάποτε χρησιμοποιείται ο ὄρος αυτός σε φράσεις όπως π.χ. ιστορία των ζώων, των φυτών κτλ.- εννοεί κάτι τελείως άλλο από δ, τι ο ὄρος ιστορία του ανθρώπου γιατί ο ἀνθρωπός είναι το μόνο πλάσμα στον κόσμο μας που όχι μόνο δημιουργεί ιστορία αλλά και ταυτόχρονα δημιουργείται μέσα από αυτήν⁹. Ο Θεός, κατά την Αγ. Γραφή, «θέλει να φανερωθεί σε κάθε ἀνθρωπο, να έρθει σε προσωπική σχέση μαζί του για να τον κάνει ευτυχισμένο. Μοιάζει με έναν διακριτικό επισκέπτη που στέκεται ἔξω από τη θύρα της ψυχής και τη χτυπάει και μόνο αν του ανοίξει κανένας μπαίνει για να δειπνήσει μαζί του»¹⁰ ή με έναν οικοδεσπότη που αποφάσισε να στείλει τους δούλους του να καλέσουν δόλους τους φίλους του στο γιορτινό του τραπέζι. Επειδή όμως κανένας από αυτούς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή του, εκείνος ἀνοίξει τις πόρτες του σπιτιού του καλώντας όσους περαστικούς ήθελαν να μπουν μέσα και να μοιραστούν τη χαρά του.

Για τον Πλήθωνα τα διλήμματα που απασχολούν το Βησσαρίωνα δεν είναι δύσκολο να επιλυθούν, το πρώτο γιατί η πλατωνική αντίληψη της ανάγκης¹¹ είναι ισχυρότερη της αριστοτελικής θεωρίας για το ενδεχόμενο, το τυχαίο και το συμβεβηκός¹² το δεύτερο γιατί ο χριστιανικός λόγος δεν ολοκληρώνει τον αρχαιοελληνικό λόγο αλλά μάλλον τον συσκοτίζει, αφού στη Βίβλο μπορούν να τεκμηριωθούν εξίσου καλά τόσο η πίστη στον απόλυτο προορισμό, στην αντίληψη δηλαδή ότι ο Θεός έχει προαποφασίσει όχι μόνο τη μοίρα της ανθρωπότητας αλλά και του κάθε ἀνθρωπου ξεχωριστά, δόσο και η πίστη στο Δεῖσμό, στην αντίληψη δηλαδή ότι ο Θεός αδιαφορεί για την ιστορία και την πορεία του ανθρώπου.

Α. Για τον Πλήθωνα οι ατελείωτες συζητήσεις για την ἐνωση των εκκλησιών που τόσο ἐντονα απασχόλησαν το Βησσαρίωνα αποδείκνυναν ότι ο χριστιανισμός όχι μόνο δεν μπορούσε να συνενώσει τις ανθρώπινες κοινωνίες¹³- έστω κι αν αυτάρεσκα αποκαλείται θρησκεία αγάπης και αδελφοσύνης- αλλά και ότι ήταν συνυφασμένος με πολιτικές σκοπιμότητες. Μάλιστα ο Πλήθων δεν δίστασε το 1448 στην πραγματεία του Πρόδρομου τού λατινικού δόγματος βιβλίον να αναφερθεί στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος θέλοντας όχι μόνο να καταδικάσει τους λατίνους και να αντικρούσει τις ιδέες του Βησσαρίωνα, που, όπως

8. Ευαγγέλου Ι., *Ελεύθερία της βούλήσεως*, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1975, σελ. 246.

9. Κριμιζής Α., *Λιαλιάμπτης Π., Χριστοφορίδης Β., Θεολογία λατρεία και ζωή της Εκκλησίας, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα χ.χ.*, σελ. 31.

10. Ο.π., σελ. 323.

11. Πλάτων, *Πολιτεία*, 614b – 617c.

12. Αριστοτέλης, *Μετά τα Φυσικά*, 1064b 30, 1015a 29.

13. Τατάκης, δ.π., σελ. 263.

είδαμε, διακατέχονταν από φιλενωτικό πνεύμα, αλλά και να εξηγήσει γιατί δεν υπέγραψε την ένωση των εκκλησιών στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος των βυζαντινών. Επειδή, αναφέρει ο Πλήθων στην εν λόγω πραγματεία του, όλα εξαρτώνται από την πρόνοια του Θεού οι έλληνες δεν θα σωθούν από τη τουρκική λαίλαπα με την ένωσή τους με τους λατίνους, αλλά εάν αφήσουν την τύχη τους στα χέρια του Θεού, εάν δηλαδή «διορθώσουν τις πλάνες και τα σφάλματά που διαπράττουν απέναντι στο Θεό είτε με τις γνώμες που έχουν για το Θεό είτε με τις πράξεις που κάνουν»¹⁴. Ωστόσο ο Πλήθων δεν σταματά εδώ αλλά προχωρά παραπέρα. Κατ' αυτόν επειδή η θρησκεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα παγκόσμια θρησκεία, μια νέα καθολική ενωτική αρχή, που θα στηθεί πάνω στα ερείπια του χριστιανισμού και του σχολαστικού αριστοτελισμού, με την αναβίωση του Πλάτωνα και των νεοπλατωνικών ιδίωσης του Πρόκλου. Για το Πλήθωνα, γράφει ο Τατάκης που παραθέτει και την όλη συζήτηση για το θέμα αυτό, μόνο η φιλοσοφία μπορεί να μας απαλλάξει από την παρακμή του χριστιανισμού και να μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε τις παλαιές πηγές του πολιτισμού μας που περικλείουν την απόλυτη αλήθεια. Γιατί η φιλοσοφία αναζωογονεί το πνεύμα και το δυναμώνει, ενώ ο χριστιανισμός το σκοτεινίζει και το μπερδεύει αποστερώντας το ουσιαστικά από την αρχαιοελληνική του κληρονομιά. Κατά τον Πλήθωνα «οι συμφορές και τα αμαρτήματα των ανθρώπων προέρχονται από την αντίθεση των πεποιθήσεών τους, από το ότι δηλαδή οι αρχές τις οποίες επιλέγουν να πιστεύουν, όπως λ.χ. η αθετία, είναι λανθασμένες»¹⁵. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσουν άριστα οι ανθρώπινες κοινωνίες να περάσουν τα μέλη τους από την πολιτική, στην ηθική και από εκεί στη μεταφυσική, αφού, εάν εγκύψουμε στη λειτουργία των νόμων, που δέπουν την κοινή μας ζωή, θα διαπιστώσουμε ότι η αξία των δεν εξαρτάται τόσο από την επιβολή, από την ακούσια δηλαδή εφαρμογή των, όσο από τις ιδέες που έχουμε για το Θεό, από την εκούσια δηλαδή υπακοή μας σε αυτούς.

Γι' αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η φιλοσοφία του Πλήθωνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύστημα παγκόσμιου θεϊσμού με κέντρο του και δέξιονα του την έννοια ενός (φυσικού) θεού, του Δία. Τον οποίο ο άνθρωπος δεν τον γνωρίζει μέσα από την Χριστιανική Αποκάλυψη αλλά από τη συνείδησή του και τη σύνδεσή του με το σύμπαν.

Ο άρρηκτος σύνδεσμος φιλοσοφίας θεολογίας στη διανόηση του Πλήθωνα αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι η υψηλότερη αρετή που μπορεί, κατά το φιλόσοφο, να επιδείξει ο άνθρωπος είναι η θεοσέβεια¹⁶, αφού μόνον αυτή μπο-

14. Migne, 6.π., τόμος 160, σσ. 890.

15. Ο.π., σελ. 269.

16. Ο.π., σελ. 256.

ρεί να μας καταστήσει όμοιους με το Θεό. Κατά τον Πλήθωνα το ἄμεινον ἡ το κράτιστον, όπως λέει ο ίδιος, μέρος της ψυχής μας, δεν εκφράζεται με τη νόηση, μολονότι η νόηση είναι η υψηλότερη λειτουργία που ανθρώπινου πνεύματος, αλλά με τη μίμηση του ενός και του ύψιστου αγαθού, του Θεού δηλαδή, και την τάση προς ομοίωσή του. Μάλιστα ο φιλόσοφος θεωρεί ότι η τάση του ανθρώπου να προσομοιωθεί το αγαθό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη ζωή του, αφού οι ανθρώποι μπορούν μέσα από αυτή να προσπορθίσουν «τό προσῆκον τοῦ βίου τέλος καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ καλὸν παντός τοῦ βίου τους»¹⁷.

«Τον ἀκουσα να λέει», γράφει αναφερόμενος στη θεολογία του Πλήθωνα ο Τραπεζούντιος, «όταν ἡμασταν στη Φλωρεντία ὅτι ύστερα από λίγα χρόνια ὄλοι οι ἀνθρώποι σ' ὅλη τη γη θ' ασπάζονται με κοινή συγκατάθεση και το ἴδιο πνεύμα μια και μόνη θρησκεία .. και ὅταν τον ρώτησα αν η θρησκεία αυτῇ θα ἔταν η θρησκεία του Ἰησού Χριστού ἡ η θρησκεία του Μωάμεθ οὔτε η μια οὔτε η ἄλλη μου απάντησε αλλά μια τρίτη που δεν θα είναι διαφορετική από τον παγανισμό»¹⁸.

Β. Για τον Πλήθωνα ο Αριστοτέλης έσφαλλε όταν μίλησε για το ενδεχόμενο, το τυχαίο και το συμβεβηκός διαφοροποιούμενος από τα πλατωνικά κείμενα γιατί, όπως έδειξαν οι νεοπλατωνικοί και οι στωικοί, τα πάντα στον κόσμο μας υπόκεινται στην ειμαρμένη.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Πλήθων: Όσον αφορά την ειμαρμένη σου λέω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η ειμαρμένη και να επιλέγουμε τα μέλλοντα. Εξαιτίας αυτού του αξιώματος παραμένουμε δέσμιοι. Αφού όλα ὅσα γίνονται (γύρω μας) ανάγονται σε μια κοινή αιτία ὅτι κι αν γίνεται (θα πρέπει να) γίνεται από ανάγκη και με προκαθορισμένο τρόπο. Ο Αριστοτέλης στα *Μετά τα Φυσικά* ενώ έχει καταλάβει την ανάγκη που προκύπτει από αυτά τα αξιώματα και κινείται σταθερά γύρω από αυτά κινδυνεύει από όσα λέει στη συνέχεια για το ενδεχόμενο, για να μη φανεί αντιφατικός, το ένα από αυτά τα αξιώματα να το αναιρέσει υποστηρίζοντας ότι κάποια από όσα γίνονται γίνονται χωρίς αιτία πράγμα γελοίο για τους περισσότερους που πιστεύουν ότι τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους της ανάγκης. Τα επιχειρήματα με τα οποία οι υπερασπιστές του Αριστοτέλη υποστηρίζουν ότι οι ενέργειές μας μπορεί να είναι ενδεχόμενες ή αναποφάσιστες, αφού η βούλησή μας δεν κινείται από κάποια εξωτερική αιτία, είναι επίσης αναξιόπιστα αφού, εάν η βούλησή μας κινείται χωρίς κάποια αιτία να την κινεί, κινείται άσκοπα. Ενώ νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό σέβονται την ανθρώπινη ψυχή κρεμούν πάνω της τη ματαιότητα την οποία δεν μπορεί να

17. Πανταζάκος Π., *Ελευθερία της βούλησης και ηθικές αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein*, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2006, σελ. 12, 31.

18. Zervos Chr., *Un Philosophe néoplatonicien du XIe siècle*, Michel Psellos, Παρίσι 1920, σελ. 239, Τατάχης, ό.π., σελ. 264.

την αποφύγουν παρά μόνο εάν δεχτούν ότι η ψυχή μας κινείται αναγκαία οποτεδήποτε κινείται από κάποιο αγαθό όντα φαινόμενο. Η βούλησή μας λοιπόν δεν είναι αυτοκίνητη, αφού κινείται από τη φρόνηση και το αγαθό. Αυτό το δέχονται ακόμη και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ψυχή μας είναι αυτοκίνητη, αφού, κατ' αυτούς, το αυτοκίνητο υπάρχει στην ψυχή για να κινεί το υπολειπόμενο μέρος της. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διαφυλάξουμε το κύρος της αριστοτελικής φιλοσοφίας δεχόμενοι ότι κινείται ακόμη και αυτό που κινεί την ψυχή μας από τα πράγματα που βρίσκονται γύρω μας και ειδικότερα το Θεό, αφού ότι γίνεται υπόκειται (εν τέλει) στη θεία θέληση. Ακόμη και η φρόνηση πριν κινήσει την ψυχή αναπτύσσεται από γνώμες που είναι εξωτερικές, όπως η βούληση, η ορμή και τα συνακόλουθα με αυτές πάθη, την ευτυχία δηλαδή όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς και όχι όπως την αντιλαμβάνονται οι πολλοί, την αγανάκτηση ή την ελπίδα, το φόβο, την επιθυμία, το θυμό και κυρίως την φαντασία. Με τις θέσεις αυτές συμφωνούν και οι στωικοί οι οποίοι θεωρούν ως την κυριότερη λειτουργία της ψυχής μας τη φρόνηση, η οποία (βέβαια) ούτε πρέπει να συγχέεται με τις άλλες λειτουργίες της ψυχής μας, ούτε (να θεωρείται ότι) καταλαμβάνει κάποιο ξεχωριστό μέρος της. Ωστόσο αυτοί που θεωρούν ότι η ειμαρμένη είναι μια παράλογη ιδέα υποστηρίζουν ότι η φρόνηση υπόκειται στη βούληση αφού αυτό που μας ενδιαφέρει αυτό θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και σε αυτό επιδιδόμαστε. Ξεχνούν όμως όσοι υποστηρίζουν τα επιχειρήματα αυτά ότι η βούλησή μας κινεί τη φρόνηση έχοντας προηγουμένως μέσος της κάτι που την ενδιαφέρει και το επιδιώκει. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν μπορεί η φρόνηση να κινεί τη βούληση σύμφωνα δηλαδή με τις ιδέες που τις υποβάλλει. Γεγονός που δεν αναιρεί την ιδέα της ειμαρμένης. Με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι εισηγητές των εν λόγω όρων, ο Πλάτων δηλαδή και οι Στωικοί, οι οποίοι όχι μόνο υποστηρίζουν με σθένος την ειμαρμένη αλλά και συμφωνούν με την ιδέα της αυτοκίνητης ψυχής. Οι Στωικοί μάλιστα μάς παροτρύνουν συχνά πικνά να απαγγέλλουμε τους παρακάτω θαυμάσιους στίχους: Οδήγα, ω Ζευ, οδήγα με και συ οδηγγήτρα μοίρα, εκεί όπου μ' ἔχετε προστάξει. Σύμφωνα με αυτούς οι ιδέες είναι που παρακινούν τις πράξεις μας γι' αυτό και δεν θα πρέπει να εξοργίζόμαστε με τους φαύλους αφού αναγκάζονται εξαιτίας των πεποιθήσεών τους να πράττουν το κακό και αμαρτάνουν χωρίς να το θέλουν. Όμως, εάν δεχτούμε ότι μας κινούν οι ιδέες, θα πρέπει επίσης να δεχτούμε ότι η ψυχή μας κινείται κατ' ανάγκην. Την άποψη αυτή τη δέχεται ο Πλάτων, αφού, όπως λέει στους μύθους του, η ψυχή αναγκαστικά επιλέγει τις ιδέες που επιλέγει. Το γεγονός ότι ο Πλάτων δεν μιλάει εξαντλητικά για τα θέματα αυτά δεν πρέπει να μας προβληματίζει γιατί είναι ίδιον του μύθου να λέει τα πράγματα σχηματικά. Και στους μύθους του Πλάτωνα λοιπόν φαίνεται ότι οι ψυχές πριν γεννηθούν διαλέγουν το βίο που θέλουν είτε γιατί έζησαν σε προηγούμενη ζωή με τον τρόπο αυτό είτε καθ' ειρμό. Οι ψυχές δηλαδή επιλέγουν το βίο που θα ζήσουν επειδή

δεσμεύονται από κάποια αιτία και ανάγκη. Αυτός που επιχειρεί να αναιρέσει την ειμαρμένη επικαλούμενος τη μοιχεία (και την αστρολογία) την κρίνει χρησμο-ποιώντας παραδείγματα που ούτε εκείνος μπορεί να τα ξέρει καλά ούτε εγώ. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι τα επιχειρήματα που αναιρούν την ειμαρμένη δεν μπορούν να περιορίσουν την θεία πρόγνωση, αφού ο Θεός δεν μπορεί παρά να γνωρίζει όλα τα αόριστα που πρόκειται να συμβούν γιατί εάν πούμε ότι κάτι είναι διπλάσιο από το αόριστο και μετά πούμε ότι αυτό το κάτι είναι το μισό του αόριστου θα φαίνεται ότι λέμε κάτι ενώ στην πραγματικότητα δε λέμε τίποτε. Όμως εάν πούμε ότι το απόλυτο είναι άλλο πράγμα από το αόριστο θα είναι σα να λέμε ότι ένας άνθρωπος που μοιάζει σε όλα με το βόδι ή με τα αστέρια μπορεί να γνωρίζει το Θεό. Πώς, λοιπόν, μπορεί να γνωρίσει κανείς κάτι εντελώς διαφορετικό από τον εαυτό του, αφού αυτό που γνωρίζουμε δεν είναι παρά ένα κομμάτι του εαυτού μας. Επιπλέον δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλοι οι σοφοί θεωρούν ότι ο Θεός γνωρίζει όλα όσα κάνει. Εάν, λοιπόν, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα θα πρέπει χωρίς καμία αμφιβολία να δεχτούμε ότι αυτός προσδιορίζει όλα όσα γίνονται στον κόσμο μας χωρίς τίποτε να ξεφύγει από όσα είτε άμεσα είτε έμμεσα προκαθορίζει και αποδέχεται. Ή για να το πούμε αλλιώς όλα όσα γίνονται στον κόσμο μας θα πρέπει να απορρέουν από την αγαθή φύση του Θεού, αλλιώς θα πρέπει να απαλειφθεί από τα θεία ιδιώματα η πρόνοια και η γνώση. Όσον αφορά το κακό δεν χρειάζεται να αναχθεί σε κάποια αιτία γιατί η ύπαρξή του συνυφαίνεται με το ον και όχι με το Θεό. Η ιδέα λοιπόν ότι ο Θεός προνοεί για τα έσχατα και καθορίζει την ειμαρμένη δεν αναιρέται από το γεγονός ότι ο Θεός ανέχεται την ύπαρξη του κακού στον κόσμο μας και δεν το καταστρέφει. Αυτά νομίζω είναι αρκετά για να βοηθήσουν ένα άνδρα του δικού σου διαμετρήματος να επιλύσει τις απορίες του¹⁹.

19. Περι δέ τοῦ τῆς εἰμαρμένης λόγου, οὐχ οἶν τε τὴν εἰμαρμένην καὶ ὅθενοῦν τῶν μελ-λόντων ἔχειν, ἐκείνοις τοῖν ἀξιωμάτοιν καὶ ἀμφοῦ ἐμπέδοιν μενόντοιν, τοῦ τε ἀπαν αἴτιον δ τι ἄν δρψῃ σύν ἀνάγκη τε καὶ ὡρισμένως δρᾶν, καὶ τοῦ πᾶν τὸ γινόμενον ὑπ' αἴτιον ἄν τινος γίνεσθαι; Ἀριστοτέλης μὲν γάρ ἐν τοῖς *Μετά* τὰ φυσικά τὴν ἀπὸ τούτοιν συνεωράκτων τοῦ ἀξιωμάτοιν ἀνάγκην καὶ ὡς ἐμπέδοιν καὶ ἀμφοῦ τούτοιν μενόντοιν, κινδυνεύει ἐκ τῶν ἐσομένων τὸ ἐπ' ἀμφότερα ἐνδεχόμενον οἵχεσθαι, ἵνα μή το ἐστοῦν ἐνδεχόμενον ἀπολέσῃ, θάτερον τοῖν ἀξιωμάτοιν τούτοιν ἀναιρεῖ, εἶναι ἀττὰ τῶν γινομένων ἀξιῶν, καὶ ἀνευ αἴτιον ὅτουοῦν γινόμενα, γελοίως τό μέν πᾶσι δοκοῦν καὶ δόξον ἄν ἀναιρῶν, τό δ' ὑπό πλείστων ἀντιλεγόμενον, ὡς ἐμπεδον ἔστι τιθέμενος. Ἰδωμεν δέ καὶ θιου τὸ ἐπ' ἀμφότερα τοῦτο ἐνδεχόμενον καὶ ἀμφίρροπον οἱ Ἀριστοτέλει οὗτοι συνηγοροῦντες ἀξιοῦσιν εἶναι, διπο καὶ δοκοῦσιν αὐτό τιθεσθαι ἢ φήντων ὑπό μηδενός ἄν αἴτιον τὴν βούλησιν ἡμῶν κινεῖσθαι, ἀλλ' εἰ καὶ μάτην. Τίνα δή καὶ τοῦτο τὸ σεμνόν τῇ ψυχῇ αὐτῶν ἡμῶν περιάψωσι ματαιότητα αὐτῇ περιθέντες, ἢ ἦν ὑπ' ἀγαθοῦ δηντος ἢ καὶ φαινομένου τὴν βούλησιν ἡμῶν συγχωρήσωσι κινεῖσθαι ὥσπερ που καὶ φαίνεται κινουμένη, ἀνάγκη αὐτοῖς καὶ σύν ἀνάγκη κινεῖσθαι. Τήν μέν οὖν βούλησιν ἡμῶν οὐκ ἄν εἶναι αὐτοκίνητον, εἴγε ὑπό τοῦ φρονοῦντος ἡμῶν καὶ τάγαθοῦ φαίνεται κινουμένη. Τήν δ' ὅλην ἡμῶν ψυχήν αὐτοκίνητον εἶναι, τῷ μέρει ἔστι τὸ λοιπόν αὐτῆς κινεῖν, ἢ

Ωστόσο, εάν εγκύψουμε στις απόψεις των δύο ανδρών θα διαπιστώσουμε ότι αυτές δεν μπορούν με κανένα τρόπο μάλιστα να συμπέσουν παρά την κοινή αγά-

που και Ἀριστοτέλης ἀξιοῦ συνίστασθαι τό αὐτοκίνητον· οὐ γάρ οὐδ' Ἀριστοτέλης ἐν οἷς εὗ λέγουν φαίνεται ἀτιμαστέος, κινεῖσθαι μέντοι καὶ αὐτὸ τὸ ἐν ἡμῖν κινοῦν, ὑπέ τε τῶν ἔξωθεν ἥδη περιυσταμένων ἡμῶν πραγμάτων, καὶ δῆ καὶ τοῦ θείου ἐπειδάν οἶλον τε γίγνηται τῆς θείας ἔξηγήσεως, μή ἀπολείπεσθαι, καὶ τοῦτ' εἶναι τό φρονοῦν ἡμῶν, δόγμασι τοῖς ἑαυτῷ ἔξωθεν ἔγγιγνομένοις τό λοιπόν τῆς ψυχῆς κινοῦν, τὴν τε βούλησιν καὶ δρμήν καὶ τά τούτον αὖ ἐπόμενα πάθη, χαράν τε δῆ τῇ ἔνδον, οὐ τῆ δὲ' αἰσθήσεως, καὶ ἀγανάκτην ὡστέως καὶ ἀπλίδα, καὶ δέος, καὶ ἐπιθυμίαν καὶ θυμόν, καὶ δῆ παρά τὰῦτα καὶ φαντασίαν. Ταῦτα γάρ ἔστιν ἄ τό φρονοῦν κινεῖ, καὶ ὄνπερ ἄρχει, ἔξωθεν αὐτὸ κινόσμενον. Ταῦτα καὶ ἐφ' ἡμῖν ἐκάλεσαν οἱ Στωϊκοὶ ἀτέ ἐπὶ τῷ κυριωτάτῳ ἡμῶν ὅντα τῷ φρονοῦντι. Αὐτὸ δέ τό φρονοῦν ἡμῶν οὐκ ἔστι οὔτ' ἐπὶ τῷ δὲλφῳ τῶν ἡμετέρων, οὔτ' αὐτὸ ἐφ' ἑαυτῷ ἔστιν. Ἀλλ' ὑπό τούτων οἱ τὴν γε εἰμαρμένην οὗτοι ἀναιροῦντες συνελαυνόμενοι τῶν λόγων, ἐπ' ἐκείνην καταφεύγουσι τὴν ἀπολογίαν, φάσκοντες τό φρονοῦν τοῦτο ἡμῶν, ἐπὶ τῇ βούλησι ἡμῶν εἶναι, εἴγε ἦν ἐπιμεληθῆναι τε αὐτοῦ καὶ ἀσκῆσαι βούληθμαν, καὶ αὐτὸ ἐπιδίδωσιν. Ἀλλὰ καὶ τούτου δόξαν τινά γῆγησασθαι δεῖ, τὴν τοῦ ὡς ἐπιμελητέα τε αὐτοῦ, καὶ ἀσκητέα, ἡς καὶ πρότερον ἔγγεγονιάς τῷ φρονοῦντι ἡμῶν οὐδὲ' ἄν ἐπιμεληθῆναι αὐτοῦ οἷοι ποτ' εἴημεν, βούληθηναι, ὥστε καὶ οὕτω τό φρονοῦν ἡμῶν τῇ βούλησιν ἐφ' ἑαυτῷ κινεῖν ὑπό τῆς τοιαύτης αὐτό πρότερον κεκυνημένης δόξης. Οὕτω οὖν τό αὐτοκίνητον οὔτε τά ἐφ' ἡμῖν δρθῶς λεγόμενα τῇ εἰμαρμένην ἀναιρεῖ. Δηλοῦσι δέ καὶ οἱ τάς φωνάς ταύτας πρῶτοι δονομάσαντες, τῇ μέν Πλάτων, τὴν δ' οἱ Στωϊκοὶ, οὐ καὶ τὴν εἰμαρμένην ἀναιροῦνται, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τιθέμενοι τῇ δόξῃ: οἱ μέν γάρ Στωϊκοὶ καὶ παρακελεύονται, ἐκεῖνα θαμάτα ἐπάγειν τά λαμβεῖα: Ἀγοῦ δέ με, Ζεῦ, καὶ σύ γη περιωμένην δηποτὶ ὑμῖν εἰμι διατεταγμένον. Πρός δέ τούτους καὶ φαίνονται ἀπανταχοῦ, τά δόγματα εἶναι τά κινοῦντα ἡμᾶς θυμιλοῦντες, καὶ τοῖς μοχθηροῖς μή χαλεπαίνεν ἀξιοῦνται, ἀτέ ὑπό τῶν δογμάτων ἀναγκαζομένοις κακῷ δρῆν καὶ ἀκούοντιν ἐξαμαρτάνουσιν. Εἰ γάρ τά δόγματα ἡμᾶς κινεῖ αὖ ἀνάγκη δῆποι καὶ κινεῖ: καὶ Πλάτων δέ πανταχοῦ φαίνεται σὺν ἀνάγκῃ τὴν ψυχὴν αἰρεῖσθαι ἀτέ' ἀρῆσται ἀξιῶν. Τό δ' ἐν τοῖς μυθοῖς αὐτοῦ οὐ χρή ὡς δι' ἀκριβείας ἀπαντα λεγόμενα ζητεῖν· ἵδιον γάρ τοῦτο τῶν μύθων, μή ἀπαντα δι' ἀκριβείας λέγειν. Οὐδέν τοι ήττον κάκεῖ ἐμφαίνεται τις ἀνάγκη ψυχαῖς τῆς τῶν βίων αἱρέσεως· κατά συνήθειαν γάρ φησι τοῦ προτέρου βίου καὶ καθ' εἰρμόν τινα· εἰ δέ καθ' εἰρμόν, οὐδὲ ἀνεύ αἰτίας· οὐκ ἀνεύ αἰτίας, καὶ σύν ἀνάγκῃ· Ο δ' ὑπό τῶν τῆς μοιχείας θεμάτων τὴν τῆς εἰμαρμένης ἀναίρεσιν ἰσχυρίζομενος, ἀτέ ἀπό δυσκρίτων τῶν τοιούτων ὅντων θεμάτων ἐπιχειρῶν καὶ οὐδὲ' ἄν αὐτός κατά τό εἰκόνας καλῶς κεκριώς, εἰκότως οὐδέ την ἡμῖν πιθανός. Ἐκείνου μέν ἐπὶ πάτη τούτοις προσθήσομεν, ὡς οὐδέ τήν τοῦ Θεοῦ πρόγνωσιν συναιροῦντα τῇ τῆς εἰμαρμένης ἀναιρέσει λόγουν, καλῶς λύουσιν οἱ πειρύμενοι φάσκοντες τόν Θεόν ὁρισμένως τά ἀδρίστα γινώσκειν· εἰ μέν γάρ τό ἀδρίστον σχέσις τις περὶ τό διπλάσιον, δισχέτις δικαίου, τοῦδε μέν διπλασίου, ἐτέρου δέ τό αὐτό δημιουρός, τοῖς εἰκότως ἄν καὶ ἀδρίσουν λέγειν τι οἱ οὕτω λέγοντες. Ἐπειδὲ εἰπεῖ τι ἄλλο ἀπόλυτον καὶ τό ἀδρίστον παραπλήσιον ἄν εἴη τό λεγόμενον ὕσπερ ἄν τόν Θεόν ἔφασκον τόν βιοῦν ἀνθρωπῶν ὅντα γινώσκειν, ἢ τόν ἀνθρωπῶν ἀστέρα. Ποίᾳ οὖν γνῶσις, ἔτερόν τι περὶ τοῦ γιγνωσκούμενου ἢ δέ ἐστι τό γιγνωσκόμενον γιγνῶσκον; Ἔτι πᾶσιν διμολόγηται τοῖς σοφοῖς, τόν Θεόν ἀπαντα ποιεῖ γιγνώσκειν. Εἰ οὖν τῷ ποιεῖν ἀπαντα γιγνώσκει, καὶ δρίζοι ἄν δή που ἀτέ' ἀν ποιοῖ τε καὶ γιγνώσκοι καὶ οὐδὲν ἄν ἀδρίστον εἴη ὃν ἀν αὐτός εἴτε διά μέσων ποιοῖ τε καὶ γιγνώσκοι· ἀπαντα δ' ἄν ὀπόσα ἀγαθοῦ ἔχηται ποιεῖ τε καὶ γιγνώσκει, εἰ μέλλοι μή κάλοιρος ὃν, αὐτοῦ ἢ τε πρόνοια ληφθήσεται καὶ γνῶσις. Τά δέ κακά ἀτέ τοῦ ὅντος

πη τους για την Ελλάδα και τον Πλάτωνα²⁰ - τον οποίο σημειωτέον ο Βησσαρίων όταν άλλαξαν τα πράγματα και η αυθεντία του Αριστοτέλη άρχισε να καταρρέει παρακάλεσε τον Πάπα να τον συμπεριλάβει στη χορεία των χριστιανών αγίων²¹ - για τρεις λόγους:

A. γιατί ο προβληματισμός του Βησσαρίωνα είναι πρωτίστως θεολογικός και μετέπειτα φιλοσοφικός, ενώ τον Πλήθωνα είναι αμιγώς φιλοσοφικός και ενώ ο Βησσαρίων μελετά την ιστορία της φιλοσοφίας για να βρει τα επιχειρήματα εκείνα που θα του επιτρέψουν να υποστηρίξει τη συνένωση των δυο εκκλησιών, ο Πλήθων συνεπάρνεται από την δύναμη της φιλοσοφίας και πολλές φορές αποδεικνύεται αιθεροβάμων. Ή για να το πούμε με άλλα λόγια παρ' ότι και οι δυο τους διακηρύσσουν θαρραλέα την πίστη τους στην προοπτική ενός άλλου αψεγάδιαστου κόσμου πέρα από αυτόν που βιώνουμε καθημερινά, ο Βησσαρίων στηρίζεται στην χριστιανική πίστη και στο δόγμα, ενώ ο Πλήθων στις λογικές αναλύσεις και τα φιλοσοφικά επιχειρήματα, αφού ως φιλόσοφος δεν ενδιαφέρεται για το πραγματικό και το τι ισχύει στην πραγματικότητα αλλά γι' αυτό που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ισχύει.

B. γιατί ο Πλήθων πιστεύει στο Δία ενώ ο Βησσαρίων στο Θεό της Αποκάλυψης. Κατά τον Πλήθωνα ο κόσμος μας δημιουργείται από τον παντοκράτορα Δία όμως «η δημιουργία δεν γίνεται άμεσα και εκ του μηδενός αλλά έμμεσα και δί' απορροής σύμφωνα με το νεοπλατωνικό πρότυπο και τη σχέση αιτίου αποτελέσματος. Έτσι ο Δίας κατά τον Πλήθωνα πρώτα δημιουργεί μια σειρά από θεούς που είναι γνήσια τέκνα του και δαίμονες που είναι νόθα τέκνα του και έπειτα με τη βοήθειά τους δημιουργεί τον κόσμο»²². Ή για να το πούμε με άλλα λόγια κατά τον Πλήθωνα ο Θεός συνυφαίνεται με τον κόσμο και ενυπάρχει σε κάθε πτυχή του σύμπαντος αφού τα αίτια που δημιουργούν το κάθε τι γύρω μας δεν μπορούν να νοηθούν ανεξάρτητα από τα αιτιατά των και είναι αδύνατον να υπάρξει τα ένα χωρίς να επακολουθήσει το άλλο. Αντίθετα για τον Βησσαρίωνα ο άνθρωπος δεν μπορεί να μάθει τίποτε για το Θεό, αφού ο Θεός είναι το τελείως άλλο, το αλλότριο από ό,τι μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Ή για να το πούμε

20 Έντα διπτώσεις, ούδ' ἄν αἰτίας δέοιτο. "Ωστ' ούδ' ἀν δ Θεός τῷ τῆς εἰς τῶσχατον προνοίας τε καὶ εἱμαρμένης λόγιφ τῇ τούτων ἐνέχοιτο αἰτίᾳ. Σοὶ τοσαῦθ' ἡμεῖς ἔς τά ἡπορημένα συμβαλλόμεθα, ἵναν δὴ ἀνδρὶ οἴω περ σοί, Migne, δ.π., τόμος 161, σσ. 720-722.

21. Τατάκης, δ.π., σελ. 270.
22. Πανταζάκος, δ.π., σελ. 12.

αλλιώς κατά το Βησσαρίωνα ο Θεός δημιουργός δεν πρέπει να συγχέεται με τα δημιουργήματά του γιατί τότε το άγιο δεν θα διέφερε από το βέβηλο, το καλό από το κακό, και δεν θα λατρεύαμε τον κτίσαντα αλλά τα κτίσματα.

Γ. γιατί η αντίληψη του Πλήθωνα για την ειμαρμένη και τη θεία πρόνοια αποδεικνύεται μειονεκτική έναντι της χριστιανικής, αν και προσπαθεί να την αναιρέσει. Συγκεκριμένα η «θεία πρόνοια όπως την κατανοεί ο Πλήθων είναι γενική και αόριστη αναφέρεται σε όλους και σε όλα και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωπική»²³. Αντίθετα για το χριστιανισμό η θεία πρόνοια όχι μόνο χαράσσει ένα δρόμο ξεχωριστό για τον καθένα από μας χορηγώντας μας διαφορετικά χαρίσματα αλλά και μας καλεί να αξιοποιήσουμε προσωπικά τα χαρίσματα που μας δόθηκαν. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός του Πλήθωνα φαίνεται ως ένα ιδεολόγγημα ως μια κατασκευή και μια αφηρημένη ιδέα που ενδιαφέρεται και μεριμνά για όλους και όλα γενικά παρά ως ένας προσωπικός θεός με συγκεκριμένη ιδιοπροσωπεία που μεριμνά προσωπικά για τον καθένα από εμάς»²⁴ με πατρική αγάπη.

Όλα αυτά καταδεικνύουν πως ο Βησσαρίων ήταν ένας αμερόληπτος φιλοσοφικά²⁵ διανοούμενος που όχι μόνο προσπάθησε περισσότερο από κάθε άλλο σύγχρονό του να επιτύχει τη σύνθεση πλατωνισμού-αριστοτελισμού αλλά και κατέρθωσε να αφομοιώσει μέσα του δυο διαφορετικά μεταξύ των πνεύματα το ανατολικό και το δυτικό. Αντίθετα ο Πλήθων ήταν ένας οραματιστής φιλόσοφος που όχι μόνο δεν δίστασε να αρνηθεί το χριστιανισμό χάριν του πλατωνισμού, αλλά και δεν πρόσεξε, όταν προέτρεπε τους Έλληνες να σεβαστούν το πεπρωμένο τους και να αναβιώσουν το παρελθόν τους, πως η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται καταντά φάρσα.

23. Ο.π., σελ. 25-26.

24. Ο.π., σελ. 26.

25. Τατάκης, 6.π., σελ. 274.