

**Η ΗΔΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΕΤΟΧΙΤΗ**
**ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΘΙΚΟ**

Η συζήτηση σχετικά με το πρόβλημα των σχέσεων θεωρητικού και πρακτικού βίου, η οποία ξεκινά ήδη στην κλασική αρχαιότητα και συνεχίζεται με διαφορετική προοπτική και προβληματική στους χριστιανικούς αιώνες, φαίνεται ότι στις αρχές του 14ου αι. αναβίωσε και εμπλουτίσθηκε, κυρίως χάρη στις θεωρητικές αναζητήσεις του Ιωσήφ του Φιλοσόφου και του κύκλου των μαθητών του, οι οποίοι προσπάθησαν να θέσουν ξανά το θέμα, αναζητώντας ορισμένα στοιχεία επαφής με την κλασική παράδοση και εκδηλώνοντας αξιοπρόσεκτη διάθεση για πειραματισμό σε ένα τομέα ο οποίος προ πολλού ανήκε στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκκλησίας.

Ο Ηθικός ή Περί παιδείας του Θεοδώρου Μετοχίτη, κείμενο νεανικό του συγγραφέα, που συντέθηκε, όπως φαίνεται, μέσα στην πρώτη δεκαετία του αιώνα, συνδέεται άμεσα με τις συζητήσεις των σύγχρονων λογίων σχετικά με το θέμα του θεωρητικού βίου και της αξίας της μόρφωσης για τον άνθρωπο, καθώς παίρνει θέση σε μία σειρά από ερωτήματα που είχαν απασχολήσει τον κύκλο του Ιωσήφ του Φιλοσόφου, με τον οποίο ο Μετοχίτης συνδεόταν με σχέσεις φιλικές¹. Ο Μετοχίτης δεν δείχνει να συμμερίζεται ορισμένες ακραίες θέσεις του Ιωσήφ, προκρίνοντας μια περισσότερο νηφάλια αξιολόγηση της πολιτικής λεγόμενης φιλοσοφίας². Ωστόσο ιδιαίτερη εντύπωση, στον σύγχρονο τουλάχιστον ανα-

1. Για ορισμένα βασικά προβλήματα του Ηθικού ή Περί παιδείας, βλ. την εισαγωγή στην πρόσφατη πρώτη έκδοση του κειμένου, το οποίο παρέμενε ανέκδοτο παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, Θεόδωρος Μετοχίτης, Ηθικός ή Περί παιδείας. Εισαγωγή - Κριτική έκδοση - Μετάφραση - Σημειώσεις Ιωάννης Δ. Πολέμης, Αθήνα 1995, σσ. 7-49. Οι παραπομπές στο κείμενο του Ηθικού που ακολουθούν αναφέρονται σε σελίδα και αριθμό στίχου της παραπάνω έκδοσης.

2. Βλ. Θεόδωρος Μετοχίτης, δ.π., σσ. 26-31. Η συσχέτιση του Ηθικού με κείμενα του Ιωσήφ του Φιλοσόφου που προτείνεται στην πρόσφατη έκδοση του κειμένου υιοθετείται στην αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση του έργου του I. Medvedev, *Vizantijiskij Gumanizm XIV-XV vv.*, St Peterburg 1997, σσ. 116-118.

γνώστη του Ηθικού, προκαλεί η παντελής απουσία αναφορών στην προσπάθεια του θεωρητικού φιλοσόφου να επιτύχει μια επαφή ή, όπως θα το διατύπωνε καλύτερα ένας βυζαντινός θεολόγος, μια θεωρίαν³ του θείου. Σύμφωνα με τον Μετοχίτη ο θεωρητικός βίος του ανθρώπου που εγκαταλείπει τα εγκόσμια συνίσταται και περιορίζεται στην αφοσίωσή του στη μελέτη των συγγραμμάτων των παλαιών σοφών – ιδιαίτερα των ιστορικών – και στην εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση της πορείας της ζωής του. Η έννοια της ηδονής, της ράστωνης και της γλυκυθυμίας, που προκαλεί στον κατάλληλα προετοιμασμένο αναγνώστη η επαφή με τα έργα των αρχαίων, είναι κεντρική στον Ηθικό⁴, καθώς σε αυτήν ο συγγραφέας βασίζει την προσπάθειά του να πείσει τον άγνωστο αποδέκτη της πραγματείας του να στραφεί στη μελέτη των λόγων.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η ιδιαίτερη αυτή αντιμετώπιση του προβλήματος του θεωρητικού βίου εκ μέρους του Μετοχίτη, θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά οι πηγές του Ηθικού. Η ευρύτητα της παιδείας του συγγραφέα και η πληθώρα των διαβασμάτων του καθιστούν οπωσδήποτε ένα τέτοιο εγχείρημα εξαιρετικά δυσχερές, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη η τάση του Μετοχίτη να αποκρύπτει σκόπιμα την ταυτότητα των πηγών, αποφεύγοντας ως επί το πλείστον ακόμη και υπαινικτικές αναφορές σε αυτές, καθώς και η προσπάθειά του να αναπλάθει στην πλειονότητα των περιπτώσεων ελεύθερα το περιεχόμενό τους, όπως συμβαίνει άλλωστε με την πλειονοφηφία των λόγιων Βυζαντινών συγγραφέων. Κατά συνέπεια ένα τέτοιο έργο ούτε είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο μιας εργασίας ούτε μπορεί να έλθει σε πέρας μόνο με τις προσπάθειες ενός μελετητή του κειμένου. Στη συνέχεια θα γίνει μία απόπει-

3. Μια πολύ περιεκτική και ουσιαστική περιγραφή της έννοιας της θεωρίας στους χριστιανούς συγγραφείς, η οποία αφορούμαται από κείμενο του Νείλου του Σιναΐτη, μπορεί να βρει κανείς στον G. Podskalsky, *Theologie und Philosophie in Byzanz. Die Streit um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14/15 Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung*, München 1977, σσ. 39-40. Γενικότερα για το θέμα, το οποίο έχει πολλές πτυχές, από την πλουσιώτατη σχετική βιβλιογραφία βλ. το παλαιό αλλά κλασικό άρθρο των J. Lemaire, R. Roques και M. Viller, «Contemplation chez les grecs et autres orientaux chrétiens III. La contemplation ou "science véritable"», *Dictionnaire de Spiritualité* 2 (1953) 1801-1911. Πιο πρόσφατα βλ. τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του H. G. Beck, «Theoria. Ein byzantinischer Traum?», *Sitzungsber. Bayer. Akad Wiss [phil-histor. Kl.], 7* (1983) München 1983.

4. Παραπέμπουμε σε ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά χωρία του Ηθικού, όπου ο συγγραφέας μιλά για την ράστωνη ή την ηδονή των λόγων: 52, 5-6, 88, 3-4, 106, 10-20, 114, 8, 126, 9-10, 142, 18-26, 144, 14, 146, 8-25, 148, 3-24, 160, 6-13, 256, 3-4. Μόνο σε ένα χωρίο ο όρος έρραστωνευμένος βίοτος (256, 17-18) έχει στο κείμενο αρνητική σημασία.

ρα σύνδεσης του Ηθικού με ορισμένα έργα τόσο του Φίλωνος του Ιουδαίου, όσο και του Συνεσίου του Κυρηναίου, από τα οποία προέρχονται μερικές κεντρικές ιδέες από αυτές που αναπτύσσονται στο κείμενο.

Ο Μετοχίτης ομολογεί ο ίδιος ρητά στο έργο του Γνωμικάί Σημειώσεις⁵ ότι είχε διαβάσει με προσοχή τα έργα του Φίλωνος. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι αφιερώνει στη μελέτη του ύφους του συγγραφέα ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Ωστόσο οι σύγχρονοι ερευνητές του Μετοχίτη δεν κάνουν λόγο για οποιαδήποτε επίδραση του Ιουδαίου φιλοσόφου στον βυζαντινό συνάδελφό του. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια της E. de Vries-van der Velden (Il est evident que le philosophe Philon n'intéresse pas Metochite)⁶, τα οποία συνοψίζουν την τάση όλων των υπόλοιπων μελετητών πάνω στο θέμα των σχέσεων του Φίλωνος με τον Μετοχίτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και στα ευρετήρια του βασικού βιβλίου του Ševčenko σχετικά με τη διαμάχη Μετοχίτη - Χούμνου το όνομα του Φίλωνος απαντά μόνο μία φορά⁷.

Ας ξεκινήσουμε από το κεφ. 32 του Ηθικού, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά και φαινομενικά τουλάχιστον πρωτότυπα χωρία του κειμένου, όπου ο συγγραφέας κάνει λόγο για την απόλαυση του ανθρώπου που αφοσιώνεται στην ἐν ταῖς βίβλοις καὶ σοφίᾳ νεῦσιν καὶ τρυφὴν καὶ συνουσίαν, αφού πρώτα κλείσει τις αισθήσεις του σε κάθε ἔξωθεν περισπασμό: ἔπειθ' οὕτω παντάπασιν ἄδετον καθάπερ ἐν μοναυλίᾳ ὥσπερ ἀφ' ὑψηλῆς τινος σκοπιᾶς ἀπόλυτον ἐπόπτην ἀφήσει πρὸς ξύμπαντα τὸν κόσμον καὶ τὴν ἄπλετον οὐσίαν τὸν νοῦν, καὶ περισκοποῦτο διαίρων ὁμαλῶς καὶ ἀλύ-

5. C. G. Müller και T. Kiessling, *Theodori Metochitae Miscellanea Philosophica et Historica*, Leipzig 1821, σσ. 116-123. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μετοχίτης εξαίρει ιδιαίτερα την αφοσίωση του Φίλωνος στις θεωρητικές έρευνες, βλ. σσ. 118-119: Μάλιστα δ' ἐουκάς ἐστι περὶ νοῦν καὶ φιλοσοφίαν σχολάζοντι καὶ πλεῖστά γε πεπόνηκεν, ὡς συνορᾶν ἐστι, καὶ συλλογίζεσθαι τῇ σοφίᾳ, καὶ βίος ἐστὶν αὐτῷ καὶ καθόλου τῆς ζωῆς πρόθεσις ἡ παιδεία καὶ πολὺ μᾶλλον ἡ κατ' αὐτὸν Ἰώσηπον. Σχετικά με τον τίτλο του έργου βλ. την πρόσφατη έκδοση, *Theodoros Metochites on Philosophic Irony and Greek History. Miscellanea 8 and 93*. Edited with Introduction, Translation and Notes by P. A. Agapitos, Karin Hult and O. L. Smith, Nicosia - Göteborg 1996, σ. 21, σημ. 46.

6. E. de Vries-van der Velden, *Théodore Métochite. Une réévaluation*, Amsterdam 1987, σ. 188.

7. I. Ševčenko, *Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos*, Bruxelles 1962, σ. 320, βλ. και σ. 55, σημ. 10. Αναφορά στην τόσο σημαντική επίδραση του Φίλωνος, η οποία θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, δεν γίνεται ούτε στην πολύ σημαντική και πρωτοποριακή μελέτη του H. Hunger, «Der Ηθικός des Theodoros Metochites», *Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου* (Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953), Ελληνικά, Παράρτημα 9, τόμ. 3, Αθήναι 1958, σσ. 141-158, ο οποίος (σ. 155) θεωρεί ως βασική πηγή του Ηθικού των Πλούταρχο. Σχετικά με την επίδραση του Πλούταρχου στον Μετοχίτη βλ. και L. Tartaglia, *Il Saggio su Plutarco di Teodoro Metochita, Ταλαρίσκος. Studia Graeca Antonio Carzya sexagenario a discipulis oblata*, Napoli 1987, σσ. 339-362.

πως τώρα δόφθαλμώ πάντα έξῆς, καταθεώμενος τὰς ἀμυθήτους ἀρμονίας⁸ τῶν ὄντων καὶ συμπλεκόμενος καὶ μακαρίαν ὄντως καὶ θειοτάτην ἐπαφὴν ἐφαπτόμενος [...]⁹. Ο λυρικός, θα λέγαμε, τόνος του χωρίου εκ πρώτης ὄψεως εντυπωσιάζει σε ένα κείμενο του όχι και τόσο γνωστού για τις λυρικές εξάρσεις του μελλοντικού μεγάλου λογοθέτη. Η ευρύτερη, ωστόσο, ενότητα είναι γεμάτη από φιλώνεις απηχήσεις. Το χωρίο που μόλις παραθέσαμε έχει ως πρότυπο το προοίμιο του τρίτου βιβλίου του έργου του Ιουδαίου λόγιου Περί των αναφερομένων εν είδει νόμων, όπου ο συγγραφέας μιλά για τις δικές του θεωρητικές αναζητήσεις: τότε δὴ τότε διακύπτων ἄνωθεν ἀπ' αἰθέρος καὶ τείνων ὥσπερ ἀπὸ σκοπιᾶς τὸ τῆς διανοίας ὅμμα κατεθεώμην τὰς ἀμυθήτους ἀρμονίας τῶν ἐπὶ γῆς ἀπάντων καὶ εὐδαιμόνιζον ἐμαυτὸν ὡς ἀνὰ κράτος ἐκπεφευγότα τὰς ἐν τῷ θνητῷ βίᾳ κῆρας¹⁰. Όπως ακριβώς ο Μετοχίτης, στο κείμενο αυτό ο Φίλων ελεεινο-

8. Η αρμονία, έννοια στωική, απαντά συχνά σε κείμενα της εποχής του Μετοχίτη, βλ. Σ. Κουρούση, *To επιστολάριον Γεωργίου Λακαπηνού - Ανδρονίκου Ζαρίδου (1299-1315) και ο ιατρός - ακτουάριος Ιωάννης Ζαχαρίας (1275-1328)*. Μελέτη φιλολογική, εν Αθήναις 1984-1988, σσ. 265, σημ. 1 και 320-321. Ο Μετοχίτης δεν επεκτείνεται, ωστόσο, όπως άλλοι λόγιοι της εποχής του σε περαιτέρω – επικινδυνες – συζητήσεις σχετικά με το θέμα της επιδρασης που μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη ζωή οι αστέρες, θέμα που μπορεί να προκύψει από ακραίες εφαρμογές της θεωρίας των αρμονιών.

9. 160, 25-162, 6. Παράλληλα χωρία ανιχνεύονται σε ποιήματα του Μετοχίτη. Βλ. π.χ. I. Ševčenko και J. Featherstone, *Two Poems by Theodore Metochites*, Hellenic College Press, Brookline, Massachusetts 1981, σ. 23, ποίημα 3, στίχ. 178-206.

10. *De specialibus legibus* III, 2, Cohn και Wendland V, 150, 13-16 (οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση των L. Cohn και P. Wendland, *Philonis Alexandrini Opera quae supersunt*, vol. I-VII, Berolini 1896-1926). Πολύτιμα σχόλια στο χωρίο αυτό του Φίλωνος, όπου επισημαίνονται οι απηχήσεις παλαιότερων συγγραφέων, όπως του Πλάτωνος, καθώς και παράλληλα χωρία από άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα, βλ. στην έκδοση *De specialibus legibus* III-IV. Introduction, traduction et notes par A. Moses, Paris 1970, σσ. 52-58 καθώς και στην πρόσφατη ανθολογία *Philo of Alexandria. The Contemplative Life, the Giants and Selections. Translation and Introduction by D. Winston, Ramsey N. J. 1981*, σσ. 329-330. Δεν αποκλείεται ο Φίλων στο σημείο αυτό να θυμάται με νοσταλγία κάποια διαμονή του στην κοινότητα των Θεραπευτών ή απλώς να μνημονεύει τις παλαιότερες ερμηνευτικές του εργασίες στον μωσαϊκό νόμο, οι οποίες είχαν για ένα διάστημα διακοπεῖ. Σχετικά με το θέμα του ταξιδιού της ψυχής προς τον Θεό, με το οποίο σχετίζεται άμεσα το υπό συζήτηση χωρίο, στον Φίλωνα και τις πηγές της σχετικής διδασκαλίας του αλεξανδρινού λογίου βλ. J. Pascher, *H βασιλική οδός. Der Konigsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philo von Alexandria*, Paderborn 1931, σσ. 13-23 και A. F. Segal, *Heavenly Ascent in Hellenistic Judaism, Early Christianity and their Environment [Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II]*, 23, 3, σσ. 1355-1356. Πρβ. ακόμη D. T. Runia, *Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato*, Leiden 1986, σσ. 458-461, όπου το θέμα του θαυμασμού του κόσμου αναλύεται σε συσχετισμό με το έργο του Πλάτωνος. Φιλώνεις απηχήσεις μπορούν να ανιχνευθούν και στις Γνωμικές Σημειώσεις του Μετοχίτη, όπου σε ένα χωρίο γίνεται λόγος για τις ἀρρήτους αἰτίας και ἀρμονίας (Müller και Kiessling ὁ.π., σσ. 265-266) του ουρανού. Το κεφάλαιο αυτό (43), όπως και το προηγούμενο των Γνωμικών Σημειώσεων, αντλούν πολλά στοιχεία από το υπό συζήτηση χωρίο του Ηθικού, κατά συνέπεια και από τον Φίλωνα. Είναι βέβαιο ότι στο όφιμο αυτό

λογεί τον εαυτό του, επειδή απομακρύνθηκε από τις επιστημονικές ενασχολήσεις του, προκειμένου να ασχοληθεί με την πολιτική.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ίδιο ακριβώς κεφάλαιο ο Μετοχίτης αντλεί στοιχεία και από άλλο ένα έργο του Φίλωνος, το *Περί βίου θεωρητικού*. Σύμφωνα με τον Μετοχίτη, στο τέλος των ερευνών του ο σοφός κάνει μια ανασκόπηση των όσων αποκόμισε ύστερα από την ερευνητική περιπλάνησή του στον κόσμο: [...] ἐπανὶς οἴκαδε, ζῆτῇ καὶ σκέπτηται κάν τῷ ἔαυτοῦ συνεδρίᾳ καὶ βουλευτηρίᾳ τῆς διανοίας γιγνόμενος, τάληθὲς ἐν αὐτοῖς ἰχνηλατῇ καὶ ἀνορύτῃ (162, 18-21). Το αντίστοιχο χωρίο του Φίλωνος, το οποίο κάνει λόγο για τη φιλοσοφική ομάδα των Θεραπευτών στην Αίγυπτο, είναι σχεδόν αυτούσιο στη λεκτική διατύπωση: δις δὲ καθ' ἔκάστην ἡμέραν εἰώθασιν εὔχεσθαι, περὶ τὴν ἔω καὶ περὶ τὴν ἐσπέραν, ἥλιους μὲν ἀνίσχοντος εὐημερίαν αἰτούμενοι τὴν ὄντως εὐημερίαν, φωτὸς οὐρανίου τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀναπλησθῆναι, δυομένου δὲ ὑπὲρ τοῦ τὴν ψυχὴν τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ αἰσθητῶν ὅχλου παντελῶς ἐπικουφισθεῖσαν, ἐν τῷ ἔαυτῆς συνεδρίᾳ καὶ βουλευτηρίᾳ γενομένην, ἀλήθειαν ἰχνηλατεῖν¹¹.

Θα πρέπει ωστόσο να παραμείνουμε ακόμη λίγο στο προοίμιο του τρίτου βιβλίου της πραγματείας του Φίλωνος σχετικά με τις ειδικές διατάξεις του νόμου, διότι τα δάνεια του Μετοχίτη από το έργο αυτό δεν περιορίζονται μόνο στο πρώτο χωρίο του Ηθικού που παραθέσαμε. Ιδού η συνέχεια του κειμένου του Φίλωνος: ἐφήδρευε δ' ἄρα μοι τὸ κακῶν ἀργαλεώτατον, ὁ μισόκαλος φθόνος, δὲς ἐξαπιναίως ἐπιπεσών οὐ πρότερον

έργο του Μετοχίτη υπάρχουν και άλλες απηχήσεις του Φίλωνος, οι οποίες στη μεγάλη πλειοψηφία τους απαντούν σε διασκευασμένα χωρία του παλαιότερου χρονικά Ηθικού, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στις Γνωμικές Σήμειώσεις. Ενδεχομένως απήχηση από το υπό συζήτηση χωρίο του Φίλωνος υπάρχει και στην Σύνοψιν ἐπιτομῆς εἰς τὰ κατ' αὐτὸν τοῦ Ιωσήφ του φιλοσόφου (βλ. M. Treu, «Der Philosoph Joseph», BZ 8 (1899), 34, 6-35, 14), όπου εξαίρεται η μακαριότητα του σοφού, ο οποίος οικτείει τους κλινωνισμούς εκείνων που βασανίζονται μέσα στις φροντίδες του καθημερινού βίου. Ωστόσο η λεκτική συγγένεια των δύο χωρίων είναι μάλλον μακρινή.

11. *De vita contemplativa* 27, Cohn και Wendland VI, 53, 3-9. Σύγχρονοι ερευνητές παραβάλλουν αυτό το χωρίο του Φίλωνος ακόμη και με κείμενα αιγυπτιακά, βλ. *De vita contemplativa. Introduction et notes de F. Daumas*, Paris 1963, σ. 97, σημ. 4-5. Για το θέμα του φωτισμού της διάνοιας στο έργο του Φίλωνος βλ. *Quis rerum diuinarum heres sit. Introduction, traduction et notes par M. Harl*, Paris 1966, σσ. 127-129 και F. N. Klein, *Die Lichtterminologie bei Philon von Alexandrien und in den Hermetischen Schriften. Untersuchungen zur Struktur der religiösen Sprache der hellenistischen Mystik*, Leiden 1962, σσ. 50-61. Ο φωτισμός της διάνοιας ως έννοια υπάρχει και στον Ηθικό, ωστόσο ο Μετοχίτης μιλά όχι για έναν υπερφυσικό φωτισμό, όπως ο Φίλων, αλλά για τη διαύγεια του ανθρώπινου νου, η οποία είναι απόρροια της επιστημονικής γνώσης. Αυτήν την έννοια έχει τὸ τῶν λογισμῶν και τῆς διανοίας διαφανές (64, 4-5) στο κεφ. 5, όπου δεν γίνεται βέβαια λόγος για ένα θεόσταλτο φωτισμό του νου.

ἐπαύσατο καθέλκων πρὸς βίαν ἥ με καταβαλεῖν εἰς μέγα πέλαγος τῶν ἐν πολιτείᾳ φροντίδων, ἐν ὧ φορούμενος οὐδ' ὅσον ἀνανήξασθαι δύναμαι. στένων δ' ὅμως ἀντέχω τὸν ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐνιδρυμένον τῇ ψυχῇ παιδείας ἰμερον ἔχων, ὃς ἔλεον μου καὶ οἴκτον ἀεὶ λαμβάνων ἀνεγείρει καὶ ἀνακουφίζει. διὰ τοῦτο ἔστιν ὅτε τὴν κεφαλὴν ἐπαίρω καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς ὅμμασιν ἀμυδρῶς μὲν – τὸ γὰρ ὀξυδερκὲς αὐτῶν ἡ τῶν ἀλλοκότων πραγμάτων ἀχλὺς ἐπεσκίασεν – ἀλλ' ἀναγκαίως γοῦν περιβλέπομαι τὰν κύκλῳ καθαρᾶς καὶ ἀμιγοῦς κακῶν ζωῆς σπάσαι γλιχόμενος. εἰ δέ μοι καὶ ἐξ ἀπροσδοκήτου βραχεῖα γένοιτο εὐδία καὶ γαλήνη θορύβων τῶν ἐν πολιτείᾳ, ὑπόπτερος ἐπικυματίζω μόνον οὐκ ἀεροπορῶν, αὔραις τῆς ἐπιστήμης καταπνεόμενος¹², ἥ με πολλάκις ἀναπείθει δραπετεύειν συνημερεύσοντα αὐτῇ καθάπερ ἀπὸ δεσποτῶν ἀμειλίκτων, οὐκ ἀνθρώπων μόνον ἀλλὰ καὶ πραγμάτων ἀλλαχόθεν ἄλλων χειμάρρου τρόπον ἐπεισχεομένων. ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτοις θεῷ προσῆκον εὐχαριστεῖν, ὅτι καίτοι κατακλυζόμενος οὐκ ἐγκαταπίνομαι βύθιος¹³. Ο Μετοχίτης ως γνωστόν οικτείρει τὸν εαυτό του, τόσο στον Ηθικό, όσο καὶ στα ποιήματά του για τὴν απόφασή του να προσπαθήσει να συνδυάσει τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις με την ενασχόληση με τα κοινά, ενώ θα ἐπρεπε εξ αρχῆς να γνωρίζει τη ματαιότητα μιας τέτοιας απόπειρας. Σημασία ἔχει ότι καὶ το χωρίο του Φίλωνος που μόλις παραθέσαμε, το παραφράζει ο Μετοχίτης στο κεφ. 45 του Ηθικού: καὶ μεμνημένος οὐκ ἔχω φέρειν, ὅπως ἐν αὐτῷ μέσω πλῷ τῆς σοφίας καὶ ἵσως οὕρια πνέων, ἀθρόου, οὐκ οἶδ' ὅπως πρύ-

12. Καὶ ως προς τὴν χρήση του ρήματος καταπνέομαι (για τὴν ἔννοια του ὄρου βλ. Harl, ὥ.π., σ. 109, σημ. 5) μπορεί ενδεχομένως να διαπιστώθει απήχηση από το ἔργο του Φίλωνος σε ἄλλο χωρίο του Μετοχίτη (92, 17-94, 1: οἵς αὖται κατ' ὄρεσφι πνείουσιν δλβιόδωροι, αἱ παρὰ τῆς θεαρχίας αὐτῆς ἔλεω συλλαμβανομένης ἐπίπνοιαι, τοὺς πόνους ἀναψύχουσαι). Ἰσως πρόκειται για το μόνο χωρίο, όπου ο Μετοχίτης κάνει λόγο για κάποια θεόθεν παρέμβαση στο ταξίδι του ανθρώπου προς τη γνώση, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον ευδιάκριτα φευδοδιονυσιακό ὄρο θεαρχία. Ωστόσο η παρέμβαση αυτή δεν αναλύεται με λεπτομέρειες, αλλά δηλώνεται μάλλον παρεμπιπτόντως. Πρβ. παράλληλα χωρία σε ποιήματα του ίδιου M. Cunningham, J. Featherstone καὶ S. Georgioupolou, «Theodore Metochites's poem to Nikephoros Kallistos Xanthopoulos», *Harvard Ukrainian Studies (Okeanos. Essays presented to I. Ševčenko on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students)*, επιμ. C. Mango καὶ O. Pritsak, 7 (1983) 107, στίχ. 143-165, Ševčenko καὶ Featherstone, ὥ.π., σ. 24, ποίημα 3, στίχ. 238-243 καὶ στους βίους του νεομάρτυρος Μιχαήλ καὶ του Ιωάννου του νέου, *Acta Sanctorum Novembris collecta digesta illustrata ab H. Delehaye et P. Peters, t. IV, quo dies nonus et decima continentur*, Bruxellis 1925, σσ. 673F καὶ 681DE.

13. *De specialibus legibus* III, 3-6, Cohn καὶ Wendland V, 150, 16-151, 8. Ο Moses, ὥ.π., σ. 56, σημ. 3 επισημάνει απηχήσεις από τον πλατωνικό Φαίδωνα. Η εικόνα του χειμάρρου υπάρχει καὶ στον Ηθικό, 202, 7-9: καὶ πρὸς τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα ὥρμηκότα τὸν νοῦν, χειμάρρου τρόπον ἐτέρωσε κακοτέχνως τρέπουσι τὴν φοράν. Για τὸ θέμα του φθόνου στον Φίλωνα βλ. E. R. Goodenough, *The Politics of Philo Judaeus. Practice and Theory*, Hildesheim 1967, σ. 47, σημ. 15.

μναν ἐκρουσάμην, καὶ τρέχων ἄλλην, ἄλλην δὴ μεταβέβληκα. "Ἐπλεον μὲν γὰρ εῦ μάλα δὴ καὶ προύθυμούμην ἀνύτων τὸν τοῦ βίου σκοπὸν περὶ τοὺς λόγους αὐτούς. ἔπειτα ἔξαίφνης, ὡσπερ ἔκουσίω τινὶ καὶ χειροποιήτῳ χρησάμενος ἀντιπνοίᾳ, ναυαγεῖν εἴλόμην καὶ προσταλαιπωρῶ μὲν ἔτ' ἀμέλει ζητῶν ἄρα καὶ πλανώμενος ἐκεῖνον τὸν ἔρωτα – μὴ γὰρ οὕτω μανείην, ὡς παντάπασιν ἀφεῖσθαι τῶν καλῶν παιδικῶν – οὐκ ἔχω δ' ὅμως δστις ἂν καὶ γενοίμην, οὐδ' ἀσφάλειάν τιν' εὔρισκων, οὐδ' ἐφικνούμενος, ὡσπερ ἔξ ἀρχῶν ὥρμησα¹⁴. Εδώ η λεκτική συνάφεια δεν είναι τόσο έντονη όσο στην προηγούμενη περίπτωση, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι ο Μετοχίτης διασπά το πρότυπό του, δηλαδή το προοίμιο του παραπάνω έργου του Φίλωνος, σε δύο διαφορετικές ενότητες της δικής του πραγματείας.

Η ιδεολογική συγγένεια μεταξύ του Ιουδαίου λόγιου της διασποράς και του ισχυρού αυλικού του Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν μία ισορροπία ανάμεσα στις πνευματικές τους αναζητήσεις και τα πολιτικά τους καθήκοντα, δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις που μόλις επισημάνθηκαν. Ο Μετοχίτης αποδεικνύεται καλός γνώστης των κειμένων του Φίλωνος, από τα οποία δεν χάνει ευκαιρία να αντλεί ιδέες και σκέψεις, τις οποίες αξιοποιεί σε διαφορετικά σημεία της δικής του πραγματείας, ορισμένες φορές σε νοηματικές ενότητες άσχετες με τα συμφραζόμενα του προτύπου του. Ας παραμείνουμε όμως ακόμη λίγο στο θέμα της περιγραφής των βασικών χαρακτηριστικών της θεωρίας των όντων προκειμένου να καταδειχθεί πλήρως ο βαθμός εξάρτησης του Μετοχίτη από το πρότυπό του. Όπως είναι γνωστό, ο Φίλων θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεωρία των όντων την απομάκρυνση του ενδιαφερομένου από τα εγκόσμια. Το ιδεώδες του Φίλωνος το πραγματώνουν σύμφωνα με τον ίδιο οι Θεραπευτές, μια περίεργη θρησκευτική ομάδα στην Αίγυπτο, οι οποίοι ζόύσαν απομονωμένοι σε ένα κοινόβιο στην έρημο, αρνούμενοι να υποκύψουν στους πειρασμούς της κοσμικής ζωής. Ασφαλώς οι περίεργοι αυτοί φιλόσοφοι έχουν κατά τον Φίλωνα ως πρότυπά τους τις μεγάλες μορφές της ιουδαιϊκής ιστορίας, όπως είναι ο Αβραάμ ή ο Ιακώβ, που πρώτοι μπόρεσαν με τον ενάρετο βίο τους να πραγματώσουν το ιδεώδες του θεωρητικού βίου, δείχνοντας παράλληλα και τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν τη δική τους πορεία οι μεταγενέστεροι. Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στο θέμα ο Φίλων είναι πολύ χαρακτηριστικός: δσοι γὰρ ἢ παρ' Ἐλῆσι ἢ παρὰ βαρβάροις ἀσκηταὶ σοφίας εἰσὶν ἀνεπιλήπτως καὶ ἀνυπαιτίως

14. 198, 2-14.

ζῶντες, μήτε ἀδικεῖσθαι μήτε ἀνταδικεῖν αἰρούμενοι, τὰς τῶν φιλοπραγμόνων ὄμιλίας ἐκτρέπονται [...] οἷα βίον ἀπόλεμον καὶ εἰρηναῖον ἔζηλωκότες, θεωροὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πάντων ἄριστοι, γῆν καὶ θάλασσαν καὶ ἀέρα καὶ οὐρανὸν καὶ τὰς ἐν αὐτοῖς φύσεις διερευνώμενοι, σελήνη καὶ ἥλιψ καὶ τῇ χορείᾳ τῶν ἀλλων ἀστέρων πλανήτων τε καὶ ἀπλανῶν ταῖς διανοίαις συμπεριπολοῦντες, τὰ μὲν σώματα κάτω πρὸς χέρσον ἰδρυμένοι, τὰς δὲ ψυχὰς ὑποπτέρους κατασκευάζοντες, ὅπως αἰθεροβατοῦντες τὰς ἐκεῖ δυνάμεις περιαθρῶσι [...] γέμοντες οὖν καλοκαγαθίας καὶ τῶν περὶ σῶμα κακῶν καὶ τῶν ἐκτὸς ἀλογεῖν ἐθιζόμενοι [...] καὶ συνόλως ἐπάνω τῶν παθῶν ἵστασθαι σπουδάζοντες ἀεὶ καὶ τὸν ἐπιτειχισμὸν αὐτῶν πάσῃ δυνάμει καθαιρεῖν παιδεύομενοι καὶ ταῖς τῆς τύχης μὴ καμπτόμενοι προσβολαῖς διὰ τὸ προεκλεογίσθαι τὰς ἐπιθέσεις αὐτῆς [...] εἰκότως ἐνευφρανόμενοι ταῖς ἀρεταῖς ἀπαντά γε τὸν βίον ἔορτὴν ἄγουσιν. οὗτοι μὲν ὀλίγος εἰσὶν ἀριθμός, ἐμπύρευμα κατὰ πόλεις ὑποτυφόμενον σοφίας [...]¹⁵. Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από το δεύτερο βιβλίο του ἔργου του Φίλωνος σχετικά με τις ειδικές διατάξεις του μωσαϊκού νόμου, του οποίου, όπως εἶδαμε, το τρίτο βιβλίο είχε διαβάσει ο Μετοχίτης. Με τον ίδιο τρόπο εκφράζεται ο Φίλων και στην ειδική πραγματεία του που περιγράφει τον τρόπο ζωής των Θεραπευτών: τειχῶν ἔξω ποιοῦνται τὰς διατριβάς ἐν κήποις ἢ ἐν μοναγρίαις ἐρημίαιν μεταδιώκοντες, οὐ διά τινα ὡμήν ἐπιτετηδευμένην μισανθρωπίαν, ἀλλὰ τὰς ἐκ τῶν ἀνομοίων τὸ ἥθος ἐπιμιξίας ἀλυσιτελεῖς καὶ βλαβεράς εἰδότες¹⁶. Αυτό που αμέσως θα είχε να παρατηρήσει κανείς και στα δύο χωρία είναι η αγωνία του συγγραφέα να αποσείσει την κατηγορία για ἐλλειψη φιλανθρωπίας, διάθεσης επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους, η οποία θα ήταν δυνατόν να προσαφθεί στους Θεραπευτές ή σε οποιονδήποτε ἄλλον αρνείται συστηματικά τις χαρές της κοινωνικής ζωής.

Ίδια ακριβώς είναι η προοπτική και στο αντίστοιχο χωρίο του Ηθικού. Στο κεφ. 13 ο Μετοχίτης εγκωμιάζει ανεπιφύλακτα ὄσους ειμμένουν στην απόφασή τους για πλήρη αποχή από τις κοινωνικές υποχρεώσεις, διαμάχες και μέριμνες με τον ακόλουθο τρόπο: Τοιγαροῦν οἱ πλείους δὴ τούτων καὶ φυγῇ φεύγουσιν ἡμᾶς καὶ τὰ καθ' ἡμᾶς ὅλη γνώμη καὶ ρώμη καὶ ἀποτρέπονται, οὐ μισανθρωπίαν ἀσκοῦντες – πόθεν; οἱ τοῦ μόνου φιλανθρώπου καὶ κοινοῦ τῶν ὅλων δεσπότου ἐρασταί τε καὶ ὄπαδοὶ – ἀλλὰ τὸ

15. *De specialibus legibus* II, 44-46, Cohn και Wendland V, 97, 5-98, 5.

16. *De vita contemplativa* 20, Cohn και Wendland VI, 51, 9-12. Η αγωνία του Φίλωνος μήπως χαρακτηρισθούν οι Θεραπευτές μισάνθρωποι εξηγείται, αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι γιατροί στην αρχαιότητα θεωρούσαν την αποφυγή των κοινωνικών συναναστροφών ως χαρακτηριστικό σύμπτωμα ψυχικής ασθένειας. Βλ. Daumas, ὥ.π., σ. 91, σημ. 5. Σχετικά με το θέμα της μόνωσης στον Φίλωνα βλ. και Harl, ὥ.π., σ. 111, σημ. 2.

άτυρβαστον σφίσι καθάπαξ σοφῶς βουλόμενοι καὶ οἰκονομοῦντες καὶ μή τι προσπίπτειν ἐντεῦθεν πολέμου καὶ ἀσχολίας ἔχον ἀνάγκην, ἀλλ' ἐφ' ἡσυχίας ἀπάσης καὶ γαλήνης τῶν ρέοντων τῶνδε, ὡς οἶόν τέ ἐστι, τὸν σκοπὸν ἀνύτειν, καὶ τὰς ἐν πόλεσι καὶ μετὰ τῶν πολλῶν κοινωνίας καὶ συνουσίας ὡς κῆρας ἀγαθῶν λογισμῶν ἀποδιδράσκουσι καὶ πᾶσαν τὴν ἀπὸ τῆς ὅλης ἀποχωροῦσιν ἐπιβουλήν, συνεργὸν τοῦ πόθου καὶ τῆς γνώμης τὴν ἐρημίαν τῶν πάντων πραγμάτων ἀνθαιρούμενοι καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνστασιν κρατύνοντες [...]¹⁷. Ὁπως καὶ ο Φίλων, ο Μετοχίτης εξαίρει ιδιαίτερα την αποφασιστικότητά τους. Είναι ύψηλοι καὶ ἀκροβάμονες καὶ ἀριστεῖς κατὰ τῆς φύσεως, πρὸς ἣν οὐκ ἔκλιναν ὅλως οὕτ' ἐνέδοσαν οὕτ' ἐνετράπησαν, μᾶλλον δ' εἰπεῖν καλλιστεῖα καὶ ἀγάλματα ταύτης καὶ ὥσπερ πρωτοτόκια ἐντελεστέρας τε καὶ ἀκμαζούσης πλάσεως. Ολίγοι μὲν οὖν ἐκ πολλῶν πάνυ, καὶ εἰ τοῦ παντὸς ἴσοστάσιοι, καὶ τοῦθ' ἥπερ εἰρηται διὰ τὴν τῆς φύσεως νόσον καὶ τῆς ὅλης, ἢ προβάλλεται πράγματα, καὶ τοῦ λογισμοῦ τροπὰς ἑκάστοτε καὶ ἐφ' ἑκάστοις¹⁸. Η λεκτική συνάφεια τῶν χωρίων που παρατέθηκαν αποτελεί επαρκή απόδειξη για τη σχέση εξάρτησής τους. Ο Φίλων επαναλαμβάνει τις απόψεις του στη βιογραφία του Αβραάμ: ὁ δ' ἀστεῖος ἔμπαλιν ἀπράγμονος ζηλωτῆς βίου γεγονώς ὑποχωρεῖ καὶ μόνωσιν ἀγαπᾶ, λανθάνειν τοὺς πολλοὺς ἀξιῶν, οὐ διὰ μισανθρωπίαν – φιλάνθρωπος γάρ εἰ καί τις ἄλλος – ἀλλὰ διὰ τὸ προβεβλῆσθαι κακίαν, ἣν ὁ πολὺς ὅχλος ἀσπάζεται [...] ἐν μοναγρίᾳ ποιεῖται τὰς διατριβὰς ἥδιον συμβιωταῖς χρώμενος τοῖς ἄπαντος τοῦ γένους ἀνθρώπων ἀρίστοις, ὡν τὰ μὲν σώματα διέλυσεν ὁ χρόνος, τὰς δ' ἀρετὰς αἱ ἀπολειφθεῖσαι γραφαὶ ζωπυροῦσι διά τε ποιημάτων καὶ τῶν καταλογάδην συγγραμμάτων, οἵς ἡ ψυχὴ πέφυκε βελτιοῦσθαι¹⁹.

Η επιλογή του Μετοχίτη να ενσωματώσει στο έργο του στοιχεία από τα έργα του Φίλωνος που προαναφέραμε, σηματοδοτεί και τη στάση απέναντι στο γενικότερο θέμα της ανάγκης του λογίου να μελετήσει τα φαινόμενα της φύσης, προκειμένου να προσεγγίσει το θείο, θέμα που σχετίζεται αισφαλώς ἀμεσα με εκείνο της χρησιμότητας της θύραθεν παιδείας. Όπως ἡδη φάνηκε, ο Φίλων στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν, αναφέρεται περισσότερο στην επιστημονική γνώση των όντων, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της μελέτης των στοιχείων της φύσης, τόσο στη γη, όσο και στον ουρανό, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί προκαταρ-

17. 92, 4-17. Πρβ. Ševčenko καὶ Featherstone, *Two Poems...*, δ.π., σ. 24, ποίημα 3, στίχ. 217-219.

18. 94, 18-96, 3.

19. De Abrahamo 22-23, Cohn καὶ Wendland IV, 6, 5-16. Καὶ ο Μετοχίτης μιλά εκτενώς για τη σημασία της ανάγνωσης ἐργων αρχαίων σοφών (110, 3-114,17).

κτικό στάδιο για τη γνώση του Θεού. Οι σοφοί άνδρες είναι, όπως είδαμε, θεωροί τής φύσεως²⁰. Η ενδελεχής εξέταση των ἀρμονιῶν τῶν ὅντων, η οποία αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα του Φίλωνος που παραθέσαμε στην παρούσα μελέτη, είναι κοινό και στους δύο συγγραφείς ζητούμενο, το οποίο μάλιστα διατυπώνεται με τον ίδιο τρόπο στα έργα τους. Ο Μετοχίτης δεν πρωτοτυπεί, όταν εξαίρει τη σημασία που έχει η λεγόμενη φυσική θεωρία για τον ἄνθρωπο. Πολλοί λόγιοι τόσο στο παρελθόν όσο και στην εποχή του συνιστούν μια τέτοια γνώση, ακόμη και ως ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την ἔνωση του ανθρώπου με τον Θεό²¹. Η περίπτωσή του óμως εμφανίζει ενδιαφέρον, επειδή, ενώ χρησιμοποιεί όρους οι οποίοι προϊδεάζουν τον αναγνώστη για μια εκτενή αναφορά στις σχέσεις της ψυχής με τον Θεό, στη συνέχεια της πραγματείας δεν γίνεται λόγος πουθενά για το θέμα αυτό, εφόσον ο συγγραφέας περιορίζει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό στην εμμονή του στο ορθόδοξο δόγμα²².

20. Γενικά για το θέμα στον Φίλωνα και ιδιαίτερα για την ἐνταξή του στη σειρά των στοχαστών του αρχαίου κόσμου που επιδρούν ἀμέσως στη διαμόρφωση των σχετικών χριστιανικών θεωριών, των μυστικών κυρίως θεολόγων, βλ. πρόχειρα A. Louth, *The Origins of the Christian Mystical Tradition. From Plato to Denys*, Oxford 1981, σσ. 18-35 και E. R. Goodenough, *An Introduction to Philo Judaeus*, Oxford 1962, σσ. 134-160. Ο πρώτος μελετητής ορθός επισημαίνει ότι ο Φίλων δεν περιορίζεται σε μια νοητική απόπειρα γνώσης του θείου με βάση την επιστημονική έρευνα, αλλά τονίζει και τη μυστική ἔννοια της υπέρβασης των ορίων του ανθρώπινου νου, την ἐκσταση, η οποία δεν δείχνει να ενδιαφέρει τόσο τον Μετοχίτη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι για το θέμα και η εργασία της Harl, ὥ.π., σσ. 103-129 και ιδιαίτερα σσ. 119-122, όπου εξετάζεται το παλαιό πλατωνικό θέμα του ταξιδού, του φτερουγίσματος των ψυχών προς το ον, το οποίο ο Μετοχίτης (164, 9-10: ἡ ψυχὴ τοῖς τῆς σοφίας πτεροῖς αἰθεροδρομεῖ) φαίνεται ότι το παίρνει επίσης από τον Φίλωνα. Βλ. επίσης την ίδια εργασία, σ. 96, σημ. 1, όπου αναλύεται το θέμα της σημασίας της μελέτης του σύμπαντος στον Φίλωνα ως απόρροια της οικείωσής του με τον πλατωνικό Τίμαιο, αλλά κυρίως με τα συγγράμματα του Ποσειδωνίου.

21. Podskalsky, ὥ.π., σσ. 40-45. Πολλά σχετικά χωρία λογίων της εποχής του Μετοχίτη με εκτενή και εμπειριστατωμένη συζήτηση του θέματος βλ. στην εργασία του Κουρούση, ὥ.π., σσ. 195-218. Βλ. ακόμη για το θέμα τις αντίθετες θέσεις του A. Hohlweg, «Drei anonyme Texte suchen einen Autor», *Bučanovská* 15 (1995) 15-45, ιδιαίτερα 36-39. Χρήσιμη είναι και η πρόσφατη μελέτη του θέματος από τον E. Hisamatsu, *Gregorios Sinaiites als Lehrer des Gebetes* [Münsteraner Theologische Abhandlungen, 34], Altenberge 1994, σσ. 95-105, όπου βέβαια το βάρος στην πραγμάτευση πέφτει, λόγω των ενδιαφερόντων του Γρηγορίου του Σινάιτη, στο θέμα της λεγόμενης θεολογικής θεωρίας. Βλ. ακόμη τις γενικότερες παρατηρήσεις του I. Medvedev, «Neue philosophische Ansätze im späten Byzanz», *JÖB* 31/2 (1981) 536-539. Για την επισήμανση της χρησιμότητας της διερεύνησης των φυσικών φαινομένων σε έργα του Γρηγορά πρβ. και H. V. Beyer, *Nikephoros Gregoras Antirrhetika I. Einleitung, Textausgabe, Übersetzung und Ammerkungen* [Wiener Byzantinistische Studien, XII], Wien 1976, σσ. 26-27 και σημ. 53.

22. 66, 16-70, 17.

Η αναφορά του Φίλωνος σε κείμενά του που σίγουρα γνώριζε ο Μετοχίτης, στη σημασία της επιστημονικής γνώσης των ουρανίων σωμάτων (πρβ. φράσεις του, που ήδη παραθέσαμε, όπως κατεθεώμην τάς ἀμυθήτους ἀρμονίας τῶν ἐπὶ γῆς ἀπάντων, ή τῇ χορείᾳ τῶν ἄλλων ἀστέρων [...] συμπεριπολοῦντες) δεν στερείται σημασίας, εφόσον είναι γνωστό το ενδιαφέρον του Μετοχίτη για την αστρονομία, καθώς και η συμβολή του στην ανανέωση των σχετικών σπουδών στο Βυζάντιο. Όπως υποστηρίζει ο Ševčenko, η στροφή του Μετοχίτη στη συστηματική μελέτη των ἔργων του Κλαυδίου Πτολεμαίου και άλλων αστρονόμων της αρχαιότητας θα πρέπει να χρονολογηθεί μετά την σύνταξη του Ηθικού²³. Η σημασία εν τούτοις της διαπίστωσης της εξάρτησης του Μετοχίτη από τον Φίλωνα έγκειται στο ότι μπορούμε τώρα να προσδιορίσουμε καλύτερα το πνευματικό υπόβαθρο και τις ιδεολογικές αναζητήσεις του συγγραφέα, οι οποίες αποκρυπτάλλωθηκαν τελικά στη σπουδή της αστρονομίας σε μια μεταγενέστερη φάση της πνευματικής του πορείας. Στο πλαίσιο της επανεκτίμησης του ρόλου της φυσικής θεωρίας από σύγχρονους λογίους, όπως είναι ο Ιωσήφ ο Φιλόσοφος και οι μαθητές του, εντάσσεται και η γενικότερη ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις αστρονομικές σπουδές, οι οποίες τον 14ο αι. γνωρίζουν μία νέα άνθηση²⁴.

Ένα στοιχείο που θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί, είναι η εμμονή τόσο του Φίλωνος όσο και του Μετοχίτη στο θέμα της διαρκούς ύπαρξης της αρετής – και κατά συνέπεια της δυνατότητας θεωρητικών αναζητήσεων – στον κόσμο, όσο και αν αυτή πραγματώνεται σε όλες τις εποχές από ελάχιστους ζηλωτές της. Ο Μετοχίτης παραπέμπει φαινομενικά για το θέμα αυτό στον Πλάτωνα: Πλάτων μὲν οὖν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ κράτος ἀποδεικνύων, ὅρāν ἔλεγε ὅτι τάναντία φύσιν ἔχει μάχεσθαι καὶ δρᾶν εἰς ἄλληλα, μέχρι τοῦ φθείρειν ὀρεγόμενα μὴ ξυνεῖναι, τὸ δ' ἀγαθόν τε καὶ τούναντίον, τὸ μὲν ἀεὶ πλεῖον ἐν βίῳ τὸ φαῦλον, τὸ δ' αὐτοῦ πολλοστόν, μένει μέντοι διὰ παντὸς καὶ οὕπω καὶ νῦν ἔξελιπε πρὸς τὴν μάχην, ὡς ἄρ' ἦν εἰκός, πρὸς τὸ ἕφαμιλλον τοσοῦτο τοῦ κακοῦ πλῆθος. Ο συγγραφέας αναφέρεται στον Θεαίτητο (176ab), όμως κατά πάσα πιθανότητα έχει και στο σημείο αυτό υπόψη του τον Φίλωνα, ο οποίος για να διατυπώσει την ίδια ιδέα αξιοποιεί επίσης τον Πλάτωνα: τοῦτο τις καὶ τῶν ἐπὶ σοφίᾳ θαυμασθέντων ἀνὴρ δόκιμος ἐφώνησε μεγαλειότερον ἐν Θεαιτήτῳ φάσκων. «ἄλλ' οὕτ' ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατὸν – ὑπεναντίον γάρ τι τῷ ἀγαθῷ αἰεὶ εἶναι ἀνάγκη – οὕτε ἐν θείοις αὐτὰ ἰδρῦσθαι, τὴν δὲ θυητὴν

23. I. Ševčenko, «Theodore Metochites, the Chora, and the Intellectual Trends of His Time», στον τόμο P. Underwood (επιμ.), *The Kariye Djami*, vol. 4: *Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background*, London 1975, σσ. 28, 42-43· πρβ. και του ίδιου, *Études...*, 6.π., σσ. 109-117.

24. Βλ. την πιο πρόσφατη σχετική μελέτη του A. Hohlweg, «Astronomie und Geschichtsbetrachtung bei Nikephoros Gregoras», στον τόμο *Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit. Referate des Internationales Symposiums zu Ehren von H. Hunger* (επιμ. W. Seibt), Wien 1996, σσ. 51-63. πρβ. και Κουρούση, 6.π., σσ. 279-295.

φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖν [...]»²⁵. Η ιδέα είναι, όπως φαίνεται, συνήθης στον Φίλωνα. Παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά χωρία έργων του: πολύχουν μὲν γάρ ή κακία, διὸ καὶ πολλοῖς γνώριμον, σπάνιον δ' ή ἀρετή, ως μηδ' ὑπ' ὀλίγων καταλαμβάνεσθαι²⁶. Ίδια είναι καὶ η βασική σκέψη του επόμενου αποσπάσματος: καὶ ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν ἔτ' εἰσὶν ὥσπερ εἰκόνες ἀπὸ ἀρχετύπου γραφῆς, σοφῶν ἀνδρῶν καλοκαγαθίας, τυπωθέντες. οὐ γάρ, εἰ αἱ τῶν ἀντιλεγόντων φυχαὶ κεχηρεύκασιν ἐλευθερίας, ὑπ' ἀφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων κακιῶν δουλαγωγηθεῖσαι, διὰ τοῦτο καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. εἰ δὲ μὴ κατὰ στύφη μεγάλα προϊάσιν ἀγεληδόν, θαυμαστὸν οὐδέν, πρῶτον μὲν ὅτι τὰ λίαν καλὰ σπάνια, εἴτ' ἐπειδὴ τὸν τῶν εἰκαιοτέρων ἐκτρεπόμενοι πολὺν ὅμιλον θεωρίᾳ τῶν τῆς φύσεως σχολάζουσιν, εὐχόμενοι μέν, εἴ πως ἐνῆν, ἐπανορθώσασθαι τὸν βίον – κοινωφελές γάρ ή ἀρετὴ – τὸ δ' ἀδυνατοῦντες, πλημμυρούντων κατὰ πόλεις ἀλλοκότων πραγμάτων, ἢ φυχῆς πάθη καὶ κακίαι συνηγένσαν, ἀποδιδράσκουσιν, ως μὴ τῇ ρύμῃ τῆς φορᾶς καθάπερ ἀπὸ χειμάρρου βίας κατασυρεῖεν²⁷. Τα ίδια επαναλαμβάνονται καὶ αλλού: διὰ τοῦτο πλουσίων μὲν καὶ ἐνδόξων καὶ ταῖς ἡδοναῖς χρωμένων μεστὴ γῆ καὶ θάλασσα, φρονίμων δὲ καὶ δικαίων καὶ ἀστείων ὀλίγος ἀριθμός. τὸ δὲ ὀλίγον, εἰ καὶ σπάνιον, οὐκ ἀνύπαρκτον²⁸. Με τον ίδιο τρόπο μιλά καὶ ο Μετοχίτης σε ἄλλα σημεία του Ηθικού: Σπάνιον δ' οἶμαι τόδε τὸ χρῆμα καὶ σφόδρα σπάνιον, κὰν εἰ πολλοὶ παρρησίᾳ καθ' ἐκάστην οἱ ἀπογραφόμενοι πρὸς τὸν βίον τοῦτον καὶ μετατατόμενοι²⁹. Το ίδιο θέμα θίγεται καὶ στη συνέχεια: Τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ ἄκρατον ἀγαθὸν εἴρηται καὶ σφόδρα σπάνιον εἴρηται καὶ δυσκαταγώνιστον, ὥστε καὶ τοῦτ' αὐτὸ πολλάκις ἔνιοι καταλογισάμενοι καὶ δεδιότες, ὑποκεχωρήκασιν, ως ἐργάδες ἀνῦσαι καὶ παγχάλεπον³⁰.

Τόσο ο Φίλων όσο καὶ ο Μετοχίτης προβληματίζονται ιδιαίτερα σχετικά με τη σπανιότητα της αρετῆς καὶ της σοφίας στον ανθρώπινο βίο. Τα λόγια του Φίλωνος είναι πολύ χαρακτηριστικά: ἀλλὰ γάρ εἰσι λῶβαι τινες καὶ κῆρες ἀνθρώπων, οἱ καὶ τὸν λόγον ἐνεχυράζουσιν ἀφαιρούμενοι τοὺς ἔχοντας καί, συναυξῆσαι δέον, ὅλον ὑποτέμνονται, καθάπερ οἱ τὰ τῶν

25. *De fuga et inventione* 63, Cohn καὶ Wendland III, 123, 22-26.

26. *De Abrahamo* 19, Cohn καὶ Wendland IV, 5, 12-14.

27. *Quod omnis probus liber sit* 62-63, Cohn καὶ Wendland VI, 18, 15-19, 10. Στο χωρίο συνδυάζονται ιδέες βιβλικές καὶ στωικές, βλ. *Quod omnis probus liber sit. Introduction, texte, traduction et notes par M. Petit, Paris 1974*, σ. 186, σημ. 2. Ορισμένα σχόλια πάνω στο θέμα της αναγκαστικής απομόνωσης αυτού που αναζητά τον Θεό βλ. στον Pascher, ὁ.π., σσ. 102-105. Πρβ. καὶ παραπάνω, σημ. 14-18.

28. *Quod omnis probus liber sit* 72, Cohn καὶ Wendland VI, 21, 6-8.

29. 88, 7-9.

30. 96, 9-12.

πολεμίων δηοῦντες χωρία καὶ τὸν τε σῖτον καὶ τὸν ἄλλον καρπὸν φθείρειν ἐπιχειροῦντες, ὃς ἀφεθεὶς μεγάλῃ τοῖς χρησαμένοις ἀν δησις ἦν. πόλε-
μος οὖν ἔστιν ἐνίοις ἀσπονδος καὶ ἀκήρυκτος πρὸς τὴν λογικὴν φύσιν,
οἵτινες τὰς βλάστας αὐτῆς ἀποκείρουσιν ἐν χρῷ καὶ τὰς πρώτας ἐπιφύ-
σεις ἐκθλίβουσιν, ἄγονον καὶ στεῖραν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, καλῶν ἐπιτηδευμά-
των ἀπεργαζόμενοι [...] πολλάκις δὲ καὶ ἀμβλώσαντες καὶ ἐπιφράξαντες
ἀργὸν τὸ μεγαλοφυὲς κατέλιπον, ὥσπερ βαθύγειον καὶ εὐδαιμονα γῆν
ὄρφανῶν παίδων ἐπίτροποι κακοὶ χέρσον [...]³¹. Το παραπάνω χωρίο του
Φίλωνος αντιγράφει σχεδόν κατά λέξη ο Μετοχίτης στα κεφ. 46-47 της
πραγματείας του, προσπαθώντας να εξηγήσει τα εμπόδια που υπάρχουν
στη ζωή για μια απρόσκοπτη θεωρία των όντων: ώς ἀν δή τινες λῶβαι
ἀνθρώπων τῶν γε τοιούτων καὶ κῆρες γίγνονται, τὸν λογισμὸν ἐνεχυρά-
ζουσαι καὶ τῶν καλλίστων ἀφαιρούμεναι τοὺς προτεθειμένους καί, προ-
σαυξῆσαι δέον, ὑποτέμνονται καὶ τὰς εὐγενεῖς αὐτοῦ βλάστας ἀποκεί-
ρουσιν ώς ἀληθῶς ἐκάστην ἐν χρῷ καὶ πάσας γε ἐπιφύσεις ἀκολουθού-
σας τῇ μονῇ καὶ ἀρδείᾳ τῆς ἐπιστήμης ἐκθλίβουσι καὶ πρὸς τὰ κάλλιστα
καὶ μέγιστα ὠρμηκότα τὸν νοῦν χειμάρρου τρόπον ἐτέρωσε κακοτέχνως
τρέπουσι τὴν φοράν, εἰς βαναυσώδη καὶ ἀνελεύθερον διατριβὴν μετοχε-
τευσάμενοι. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο πολλάκις ὠήθη, ώς οἱ τοιοῦτοι δὴ φρον-
τισμοὶ καὶ τὰ κατὰ τὸν βίοτον ἀναγκαῖα ταῦτα μεριμνήματα καὶ λογί-
σματα, ὥσπερ ἐπιστάται τινὲς βάσκανοι καὶ αὐθάδεις καὶ τυραννικοί,
παντάπασιν ἀμβλώσαντες καὶ ἐπιφράξαντες τὸ τοῦ νοῦ μεγαλοφυὲς καὶ
περὶ τὰ κρείττω μεγαλουργόν, κατέλιπον ἀργὸν καθάπερ οἱ τινα δὴ
εὐγεων καὶ εὐδαιμονα χώραν, ὄρφανῶν παίδων ἐπίτροποι κακοί, χέρσον
ἀτημελήτως καὶ δυσνοϊκῶς ἀπεργασάμενοι. Τοιγαροῦν πόλεμός τις
ἐντεῦθεν ἐμοὶ δοκεῖν εἶναι καθάπαξ ἀσπονδος καὶ ἀκήρυκτος πρὸς τὴν
λογικὴν ἐργασίαν τε καὶ φύσιν καὶ σφόδρα λυμαίνεται πρὸς τὴν ἀκμὴν
ταύτης καὶ εὐεξίαν καταστενούμενος παντὶ τρόπῳ καὶ καθειργηνὺς ταύ-
την καὶ ἐκπολιορκῶν, μὴ προσάπτεσθαι τῶν σφετέρων καὶ ξυντεινόντων,
καθάπερ οἱ τὰ τῶν πολεμίων δηοῦντες χωρία καὶ τὸν τε σῖτον καὶ τὸν
ἄλλον καρπὸν φθείροντες, ὃς ἀφεθεὶς μεγάλῃ τοῖς κεκτημένοις δησις ἀν
ἦν, καὶ παντελῶς ἀπογινώσκειν καταναγκάζοντες³². Θα πρέπει να ση-

31. *De somniis I* 105-107, Cohn καὶ Wendland III, 227, 11-228, 2.

32. 202, 1-28. Σε ἄλλο παρεμφερές χωρίο του Ηθικού (270, 1-3) ο συγγραφέας υπο-
στηρίζει ὅτι ἀληθῶς πλοῦτος φύσεως ἀνθρώποις ἡ σοφία καὶ πολυέραστος, εμπνεόμενος
προφανῶς από αντίστοιχα χωρία του Φίλωνος (*De somniis I* 126, Cohn καὶ Wendland III,
232, 9 καὶ *De somniis II* 40, Cohn καὶ Wendland III, 265, 14-15. Πρβ. καὶ Quod deterius
potiori insidiari soleat, 92, Cohn καὶ Wendland I, 279, 9: μοῦρά τις ἔξαίρετον ἔσχε γέρας
φωνὴν καὶ λόγον). Άλλού ο Μετοχίτης θεωρεῖ την απόρριψη του λόγου ἐνδειξη ψυχικής δια-
ταραχής (254, 23-26: μὴ οὕτω μανείην, ώς [...] καταπροδοῦναι [...] τὸν λόγον, τὸ κάλλιστον
τῆς φύσεως ὡν ἔχω), αξιοποιώντας πάλι ιδέες του Φίλωνος (*De plantatione* 147, Cohn καὶ

μειωθεί ότι στο τέλος της υπό συζήτηση ενότητας ο Μετοχίτης εμμέσως πλην σαφώς κάνει λόγο για τον Φίλωνα: Πεπείραμαι δὲ καὶ αὐτὸς καὶ κατανεύηκα τοῦθ', ὥσπερ δὴ καὶ ἄλλος τις³³. Ο ἄλλος δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Ιουδαίο σοφό, φράσεις του οποίου αντιγράφει παραπάνω ο Μετοχίτης.

Ο Φίλων είναι ιδιαίτερα καυστικός στις κρίσεις του έναντι όσων αγνοούν τα αγαθά του θεωρητικού βίου και προτιμούν να ζουν μια ζωή χωρίς οποιαδήποτε πνευματική ενασχόληση: τίνι οὖν ἀπεικάσωμεν τῶν ἐν τῷ σώματι τὸ ἐν ψυχῇ πάθος ὃ κέκληται ἀγνοια ἢ τῇ τῶν αἰσθητηρίων πηρώσει; οὐκοῦν δοσὶ διφθαλμοὺς καὶ ὅτα ἐβλάβησαν, οὐδὲν ἔτι οὕτ' ἵδειν οὕτ' ἀκοῦσαι δύνανται, ἡμέραν μὲν καὶ φῶς, ὃν ἔνεκα μόνων, εἰ χρὴ τάληθὲς εἰπεῖν, τὸ ζῆν αἴρετόν, οὐκ εἰδότες, μακρῷ δὲ σκότῳ καὶ νυκτὶ αἰώνιῳ συνοικοῦντες, πρὸς πάντα καὶ μικρὸ καὶ μεῖζῳ κεκωφημένοι, οὓς εἰκότως ὁ βίος ἀδυνάτους εἴωθε καλεῖν³⁴. Πρόκειται, όπως επισημαίνει σε ἄλλο έργο του, για εκείνους που εθελούνται φιλούν, σκότος αἴρούμενοι πρὸ αύγοειδεστάτου φωτὸς καὶ τυφλὴν ἀπεργαζόμενοι διάνοιαν ὅξν καθορᾶν δυναμένην³⁵. Η εικόνα της πνευματικής τύφλωσης είναι συχνή στο έργο του Ιουδαίου σοφού: τὸ γὰρ κάλλιστον ἔρεισμα τῆς ψυχῆς ἐξέκοψαν, τὴν περὶ τοῦ ζῶντος ἀεὶ θεοῦ προσήκουσαν ὑπόληψιν, ὥσπερ τε ἀνερμάτιστα σκάφη σαλεύουσιν ὡςει κάκεῖσε διαφερόμενοι τὸν αἰῶνα, μηδέποτ' εἰς λιμένα κατάραι μηδ' ἐνορμίσασθαι βεβαίως ἀληθεῖᾳ δυνάμενοι, τυφλώττοντες περὶ τὸ θέασ αἴξιον, πρὸς ὃ μόνον ὅξυδορκεῖν ἀναγκαῖον ἦν. καὶ μοι δοκοῦσι τῶν τὰς τοῦ σώματος ὅψεις πεπηρωμένων ἀθλιώτερον ζῆν [...] ἔκουσίω γνώμῃ τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα οὐκ ἡμαύρωσαν μόνον, ἀλλὰ καὶ παντελῶς ἀποβαλεῖν ἡξίωσαν³⁶. Η ιδέα της αιμαύρωσης της διάνοιας απαντά και αλλού: πρόφασις ἀνθρώπων, οἱ διάνοιαν ἡμαύρωνται³⁷.

Ο Μετοχίτης φαίνεται να εμπνέεται από τα χωρία του Φίλωνος που παραθέσαμε, ιδιαίτερα στο κεφ. 5 του Ηθικού, όπου γίνεται επίσης λό-

Wendland II, 163, 1-2: διατί οὐχὶ καὶ μανίαν λεκτέον θάνατον, ὡς τὸ κράτιστον ἀποθηγῆσκει τῶν ἐν ἡμῖν, ὁ νοῦς). Ο λόγος και η παιδεία θεωρούνται τα σημαντικότερα δώρα του Θεού στον ἀνθρωπο, τα οποία δεν θα πρέπει να σπαταλώνται ἀσκοπα.

33. 202, 28-29.

34. *De ebrietate* 155, Cohn και Wendland II, 199, 25-200, 3.

35. *De specialibus legibus* I, 54, Cohn και Wendland V, 19-20. Σχετικά με την έννοια του φωτός στα έργα του Φίλωνος βλ. Klein, ὥ.π., σσ. 11-79. Ο συγγραφέας στην προκειμένη περίπτωση κάνει λόγο για τους αποστάτες Ιουδαίους που εγκαταλείπουν τον μωσαϊκό νόμο. Πρβ. ακόμη U. Fruchtel, *Die kosmologischen Vorstellungen bei Philo von Alexandrien. Ein Beitrag zur Geschichte der Genesisehexegese*, Leiden 1968, σσ. 166-168, όπου αναλύεται και η συναρφής έννοια του σκότους.

36. *De Decalogo* 67-68, Cohn και Wendland IV, 284, 8-17.

37. *Quod omnis probus liber sit* 11, Cohn και Wendland VI, 3, 17-18.

γιος για την αμαύρωση της διάνοιας όσων περιφρονοῦν τα αγαθά της παιδείας: οἱ νοῦν φοροῦντες ἐν ἑαυτοῖς ἐλάθοντο οὐδ' ἐπιστρέφονται καθάπαξ οὐδ' ἵσασι τοσοῦτον ὅπη δὴ γῆς κατορώρυκται καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἄσκιον αἰθρίαν καὶ τὸ τῶν λογισμῶν καὶ τῆς διανοίας διαφανὲς ἀμαυρώσαντες καὶ καταζοφώσαντες, ἐπετείχισαν πρὸς πᾶσαν ἐπιστήμης αὐγὴν καὶ θεωρίας³⁸ [...] καὶ ζῶσιν ἐμοὶ δοκεῖν ὡς ἀν ἀπηγχονισμένοι τῷ κρείττονι ἑαυτῶν καὶ μόναις αἰσθήσεσι σαλεύοντες, ἀνάρχοις, ἀλογίστοις, ὑφ' ὅτουοῦν ἐντυγχάνοντος φορούμεναις καὶ καθάπερ ἐν πελάγει τῷ βίᾳ τὸν ἀπανθ' ἑαυτῶν αἰῶνα δυστυχοῦντες καὶ δίχα κυβερνήτου προθέμενοι ναυαγεῖν³⁹. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο Μετοχίτης συνδυάζει την ιδέα της αμαύρωσης της διάνοιας με την παρομοίωση του αμαθούς με ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα (πρβ. σαλεύοντες), η οποία επίσης, απ' ὅ,τι φαίνεται, ανάγεται σε χωρίο του Φίλωνος που μόλις παραθέσαμε (σαλεύοντες ὥδε κάκεῖσε). Παραπλήσιες θέσεις διατυπώνει ο Θεόδωρος καὶ στο κεφ. 59 του κειμένου του⁴⁰.

Ο Μετοχίτης πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αμαθείς στην ἀστατη τύχη, περιφρονώντας τα αγαθά της φύσης, την αρετή καὶ την παιδεία: νομίζουσί τε τὴν μὲν τύχην ἀμέλει τάγαθόν, τὴν δὲ φύσιν ἔλαττον, ἢ τὸ μὲν ἵσως ἡγεῖσθαι, τὴν δὲ φύσιν σύμφηφον, ὡς ἄρ' ὅπου δὴ τὴν τύχην οὖσαν, ἐκεῖ λοιπὸν ἔπεσθαι καὶ ξυνεῖναι πάνθ' ὁμοῦ πράγματα καὶ πᾶσαν ἀρετὴν φύσεως καὶ εὐαρμοστίαν καὶ τὸ πάντων μάλισθ' ὡς ἀληθῶς πλάνον καὶ πάντων ἀσταθμητότατον αὐτὴν μόνον εἶναι δοκοῦσι τάληθέστατον καὶ πάντων ἀσφαλέστατον⁴¹. Λίγο παρακάτω ο Μετοχίτης χρησιμοποιεί την παλαιά εικόνα της πεττείας: πάνθ' ὡς ἀληθῶς τὰ κατ' ἀνθρώπους, ὡς ἄπαντες ξύνισμεν, ὕσπερ ἐν ἀτεκμάρτοις πεττείαις μεταχωρεῖ καὶ μετακυβεύεται⁴². Στο σημείο αυτό ο Μετοχίτης αξιοποιεί προφανώς τη βασική στωική ιδέα του προοιμίου του γνωστού ἔργου του Φίλωνος, *Προς Γάϊον*: "Ἄχρι τίνος ἡμεῖς οἱ γέροντες ἔτι παῖδες ἐσμεν, τὰ μὲν σώματα χρόνου μήκει πολοιί, τὰς δὲ ψυχὰς ὑπ' ἀναισθησίας κομιδῇ νήπιοι, νομίζοντες τὸ μὲν ἀσταθμητότατον, τὴν τύχην, ἀκλινέστατον, τὸ δὲ παγιώτατον, τὴν φύσιν, ἀβεβαιότατον; ὑπαλλαττόμεθα γὰρ καθάπερ ἐν ταῖς πεττείαις τὰς πράξεις μετατιθέντες, οἰόμενοι τὰ μὲν τυχηρὰ μονιμώτερα εἶναι τῶν

38. 64, 2-7.

39. 64, 20-25.

40. 250, 12-18. Πρβ. καὶ ἔνα σχετικό χωρίο από το εγκώμιο στον ἄγιο Δημήτριο (Λαούρδας, ὧπες παρακάτω σημ. 75, 74, 690-692).

41. 226, 16-22. Για τη χρήση της μεταφοράς των κύβων με αναφορά στην ανθρώπινη ζωή στον μαθητή του Μετοχίτη Γρηγορά βλ. Beyer, ὁ.π., σ. 47.

42. 230, 22-24.

φύσει, τὰ δὲ κατὰ φύσιν ἀβεβαιότερα τῶν τυχηρῶν⁴³.

Απόρροια της παραπάνω τοποθέτησης του Φίλωνος αποτελεί η θέση του για τη σταθερότητα και τη γαλήνη που εξασφαλίζουν στον σοφό η γνώση του και η ευσέβειά του: τὸ ἐπὶ μόνῳ τῷ ὅντι βεβαίως καὶ ἀκλινῶς ὁρμεῖν θαυμαστὸν μὲν παρ' ἀνθρώποις, οἷς ἀγαθῶν ἀδόλων κτῆσις οὐκ ἔστιν [...]⁴⁴. Η εικόνα του λιμανιού της σοφίας επαναλαμβάνεται και αλλού: τὸν γὰρ σοφίας οἶκον εὔδιον καὶ γαλήνην λιμένα εύρησεις, ὃς ἐνορμιζόμενόν σε ῥαδίως ὑποδέξεται⁴⁵. Χωρίς οι λεκτικές ομοιότητες να είναι στην περίπτωση αυτή εντυπωσιακές, τα ίδια στοιχεία υπάρχουν και στον Ηθικό: μόνον τάγαθόν ἔστιν, ἡ τοῦ ὅντος ἀλήθεια, καὶ περὶ Θεοῦ φύσεως καὶ προνοίας ἀπλανῶς δόξαι καὶ ὥσπερ οἴμαι ἐνταῦθα ἐφορμεῖν ἀσφαλῶς καὶ ἡδρασμένον καὶ ἡρτημένον ὡς ἀφ' Ἱερᾶς ἐντεῦθεν ὅντως ἀγκύρας ὡρμῆσθαι μὲν πρὸς ἄπασαν τοῦ λοιποῦ θεωρίαν, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ τολμᾶν καὶ φέρειν ἄττα ποθ' ἐκάστοτε ξυμπίπτοι καὶ ὁ ρέων προστρίβοιτ' ἀν χρόνος, ἐν ἀκύμονι ψυχῆς γαλήνῃ [...]⁴⁶.

Το θέμα της μόνιμης και σταθερής αξίας της αρετής και της παιδείας είναι αρκετά παλαιό, επομένως είναι αναμενόμενο στη σκέψη του Μετοχίτη να ανιχνεύονται στοιχεία και από άλλες πηγές, προγενέστερες αλλά και μεταγενέστερες του Φίλωνος. Για παράδειγμα ο Μετοχίτης επισημαίνει στο κεφ. 11 του Ηθικού ότι η αρετή δεν μοιάζει με τα ἄλλα αγαθά, τα οποία τελευτῶντα ἀπέδρα ἀπαλλαττομένων ἡ καταλέλειπται καὶ οὐ πάνυ δὴ βούλεται ξυνέπεσθαι, οὐχ οὕτω λοιπὸν καὶ αὕτη, ἀλλ' ἡδε πιστὴ γηροτρόφος καὶ εὐμενῆς εἰς τέλος παραμείνασσα καὶ μεταλλαττόντων οὐκ ἔλιπεν, οὐκ ἀπεχώρησε, τηνικαῦτα δὲ μάλισθ' ὥραν ἔχει καὶ οὐδέπω προϋδωκεν οὐδ' ἀπέδρα τὸν κτησάμενον [...] ἀπαίρει δὲ συνέκδημος ψυχῆς⁴⁷. Τα ίδια επαναλαμβάνονται και στο κεφ. 15 σχετικά με την παιδεία: Παιδεία τοίνυν, ἐν τοῦτο καὶ πρῶτον, καὶ τὰ τῆς σοφίας ἀγαθὰ παραμένει τῶν κατὰ τὸν βίον ἀπάντων πιστῶς εἰς ἄπασαν τῷ κτησαμένῳ τὴν ζωὴν καὶ οὐκ ἔστιν οὐκ ἀφαιρεῖσθαι μήτε τὸν ἀπὸ ταύτης πλοῦτον ἔχθρόν, διτι μὴ πέφυκε, μήτε τὴν ἀπὸ ταύτης δόξαν, διτι μὴ κρείττω γενόμενον. Τῷ ὅντι γὰρ πρὸς ταύτην ὥσπερ εἰς ἀσυλόν τι τέμενος ηύτομοληκότα τινὰ καὶ καταστάντα ἔξεστιν ἐπ' ἀσφαλοῦς ἔστηξειν [...]⁴⁸. Δεν αποκλείεται στα χωρία αυτά να υπάρχουν αναμνήσεις από τον Μ.

43. *De legatione* 1, Cohn και Wendland VI, 155, 4-9. Δεν αποκλείεται στο συγκεκριμένο χωρίο ο Φίλων να ασκεί κριτική στους Επικούρειους. Σχετικά βλ. *Philonis Alexandrinī Legatio ad Gaium*. Edited with an Introduction, Translation and Commentary by E. M. Smallwood, Leiden 1970, σσ. 151-152.

44. *Quis rerum divinarum heres* 95, Cohn και Wendland III, 22, 8-10. Σχετικά με τη σημασία του όρου μόνω στο χωρίο και τα μεσοπλατωνικά, νεοπλατωνικά και ερμητικά παράλληλα βλ. Harl, ὁ.π., σ. 31, σημ. 2.

45. *De fuga et inventione* 50, Cohn και Wendland III, 121, 2-3. Σχετικά με το θέμα της μυστικής γαλήνης της ψυχῆς στον Φίλωνα με βάση αυτό και άλλα παρεμφερή χωρία βλ. Pascher, ὁ.π., σσ. 80-82.

46. 66, 25-68, 1. Πρβ. και Λόγο 13, 10, 7-10 (Ševčenko, *Études...*, ὁ.π., σ. 199).

47. 84, 27-86, 8.

48. 100, 10-17.

Βασιλείο: Τὰ μὲν ἄλλα τῶν κτημάτων οὐ μᾶλλον τῶν ἔχοντων ἡ καὶ οὔτινοσοῦν τῶν ἐπιτυχόντων ἐστίν, ὥσπερ ἐν παιδιᾷ κύβων τῇδε κάκεῖσε μεταβαλλόμενα. μόνη δὲ κτημάτων ἡ ἀρετὴ ἀναφαίρετον, καὶ ζῶντι καὶ τελευτήσαντι παραμένοντι⁴⁹.

Στα αποσπάσματα του Μετοχίτη που μόλις παρατέθηκαν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν απηγήσεις, ἀμεσες ἡ ἐμμεσες, και από ἄλλα κείμενα της ὑστερης αρχαιότητας. Στο κεφ. 42 του έργου του Ιαμβλίχου, Περί βίου πυθαγορικού, υπάρχει η ἔκφραση [...] τῆς δὲ παιδείας καθάπερ οἱ καλοὶ κάγαθοὶ τῶν ἀνδρῶν μέχρι θανάτου παραμενούσης, ἐνίοις δὲ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἀθάνατον δόξαν περιποιούσης [...]⁵⁰. Παρόλο που η συγγένεια του αντίστοιχου χωρίου του Μετοχίτη με το κείμενο του Μ. Βασιλείου που ήδη παρατέθηκε από λεκτική ἀποφη φαίνεται στενότερη, υπάρχει στο απόσπασμα του Ιαμβλίχου μία ιδέα, την οποία ο Μετοχίτης γνωρίζει και αποκρούει: η ἀποφη για τη μεταθανάτια δόξα αποκλειστικά του πεπαιδευμένου. Στο κεφ. 15 του Ηθικού ο συγγραφέας τονίζει: Εἰμὶ μὲν οὖν ἔγωγε [...] οὐ τῶν [...] ἔξισταμένων ὡς ἄρα μόνον ἐν ἀνθρώποις καλὸν καὶ μόνον ἐστὶν αἱρετὸν καὶ μόνον ἡδὺ καὶ μόνον ἱερὸν καὶ ἀθάνατον [...]⁵¹. Αμέσως μετά ο συγγραφέας επισημαίνει ότι στην παιδεία μπορεί κανείς να καταφύγει σαν σε

49. *De legendis gentilium libris V*, 42-46, F. Boulenger, *Aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres Helléniques*, Paris 1935, σ. 53. Η εξάρτηση του Μετοχίτη από το κείμενο αυτό του Βασιλείου αποδεικνύεται, νομίζω, από μια ἄλλη φράση του Ηθικού (112, 12-14: εἴ τις τοῖς πρὸς ἡμῶν ἐκείνοις σοφοῖς καὶ θεσπεσίοις ἀνδράσι, δι' ὧν καταλεοίπασιν ἡμῖν ἐν ταῖς βίβλοις συγγίνοιτο λόγων) η οποία σαφώς προέρχεται από το προοίμιο του λόγου του Βασιλείου (I, 21-22, Boulenger 41): καὶ τοῖς ἐλλογίμοις τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν δι' ὧν καταλεοίπασιν λόγων συγγινομένοις ὑμῖν [...]. Κατά τον N. G. Wilson, *Saint Basil on Greek Literature*, London 1975, σ. 53, η αντίληψη για το αναφαίρετον της αρετῆς στην αρχαιότητα αποδιδόταν στον Αντισθένη. Η ιδέα ήταν, φαίνεται, προσφιλής στον Βασιλείο. Πρβ. *Quod rebus mundanis adhaerendū non sit*, PG 31, 545CD: οὐδὲν τῶν ἐν τῷ βίῳ τερπνῶν, ἐφ' οἷς οἱ πλείους μεμήνασιν, ἡμέτερον ὄντως ἐστίν, ἡ γίνεσθαι πέφυκεν [...] ἀλλ' ἡ ζῶντας ἔτι πανταχόθεν αὐτὸν περισφίγγοντας ἀποδιδράσκει [...] ἡ πρὸς τῷ θανάτῳ γεγενημένους ἡδη καταληπτάνει καὶ οὐκ ἐθέλει τοῖς κτησαμένοις συνεκδημεῖν. Το απόσπασμα, πέρα από το ρήμα ἀποδιδράσκει, που απαντά και στον Μετοχίτη (82, 26-84, 4: Τὰ μὲν γε παῖζοντα καὶ κατερωνεύμενα λείπει πάντως κεχηνότας ἡμᾶς καὶ σφόδρα ἐπιτοημένους, αὐτίκα αὐτόθεν μὴ προειδομένους μηθ' ὅτιον προνεονηκότας, ἀ πο δι δράσ κον τ α ἡ λείπεται δὴ παρ' ἡμῶν, οἷμα, πᾶς ἀν εἴπης, ἀπρίξ ἀντεχομένων τε καὶ συμφιομένων) θυμίζει και το εξής χωρίο του Ηθικού (102, 6-13): ἐπ' ὀλίγον ἔστιν δτε καταγοητεύσαντα καὶ παραχρῆμα ἀποιχόμενα καὶ ἀναχωρήσαντα ἡ καὶ θάτερον πλείστον συνωκηκότα χρόνον καὶ συνήθειαν δόντα τροπῆς ἀνυπονόητον καὶ μηκέτι τοῖς λογισμοῖς ὑποπτευμένην, ἔπειτα κακῶς ἀπαλλαττόμενα καὶ πρὸς βίᾳν ἀποτεμνόμενα τῶν μῆτρα προσδοκησάντων καὶ σφόδρα ἀντεχομένων τε καὶ πασχόντων [...]. Παρόμιοις εκφράσεις χρησιμοποιει ο Βασιλείος και στη συνέχεια (549AB: καὶ τὰς ἀρετὰς δὲ ἡμέτερα κτήματα γινόμενα εῦροι τις ἄν, [...] καὶ οὕτε ἐπὶ γῆς μοχθοῦντας ἡμᾶς ἀποικιπάνειν ἐθέλουσι [...] ἐκεῖσε τε ἐπειγομένων προτρέχουσι καὶ τοῖς ἀγγέλοις τὸν κτησάμενον συντάττουσι [...]).

50. *Iamblichī De Vita Pythagorica liber. Ad fidem codicis Florentini recensuit A. Nauck*, St Petersburg 1884, κεφ. 42, σ. 30, 13-15.

51. 98, 24-100, 1. Στη συνέχεια του έργου (κεφ. 33-35) ο Μετοχίτης ανασκευάζει εκτενώς την παλαιά αυτή ἀποφη, η οποία, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, είχε θιασώτες και στον καρό του. Βλ. Θεόδωρος Μετοχίτης, Ηθικός..., ὁ.π., σ. 32 κ.ε.

ἄσυλον τέμενος⁵². Η ἔχφραση απαντά αυτούσια στον *Προτρεπτικόν*, ἐνα ἄλλο κείμενο του Ιαμβλίχου που ἔχει ενσωματωθεί στο Ανθολόγιο του Στοβαίου (III, 1, 51, 2)⁵³.

Η παρεμφερής ιδέα της σταθερότητας απέναντι στην τύχη, ακόμη και όταν είναι πρόσκαιρα ευνοϊκή, είναι βασική στη φιλοσοφική σκέψη του Φίλωνος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καυστικός ἐναντι εκείνων, οι οποίοι, ενώ αρχικά προσποιούνται ότι αδιαφορούν για τα παιχνίδια της τύχης, όταν τους ἔρθουν τα πράγματα ευνοϊκά, λησμονούν την προηγούμενη, υποτίθεται σθεναρή, αντιμετώπιση της ζωής, και μετατρέπονται σε ἔρμαια των μεταβολών της: οἱ μικρᾶς πρὸς εὐτυχίαν αὔρας λαβόμενοι, πάντα κάλων ἀνασείσαντες, λαμπρὰ φυσῶμεν καὶ πνεύσαντες μέγα καὶ σύντονον, πλησίστοι πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τῶν παθῶν φερόμεθα καὶ οὐ πρότερον στέλλομεν τὰς ἀνειμένας καὶ κεχαλασμένας ἀκρατῶς ἐπιθυμίας, ἔως ἂν ἔξοχείλαντες ὅλω τῷ ψυχῆς ναυαγήσωμεν σκάφει⁵⁴. Με παρόμοιο τρόπο εκφράζεται ο Φίλων και αλλού: ἀλλ' ἔως μὲν οὐδὲν τούτων πάρεστιν, ύψηγοροῦμεν ὡς ὀλιγοδεῖας ἔταῖροι τὸν αὐταρκέστατον καὶ δικαιότατον καὶ ἐλευθέροις καὶ εὐγενέσιν ἀρμόττοντα περιποιούσης βίον. ἐπειδὰν δέ τινος τῶν εἰρημένων ἐλπῖς ἡ ἐλπίδος αὐτὸ μόνον αὔρα βρα-

52. 100, 15. Πρβ. Στοβαίο III, 1, 50 (*Johannis Stobaei Anthologi libri duo posteriores. Recensuit O. Hense (editio altera)*, vol. I, Berolini 1958, σ. 20, 15-16). Οι σχέσεις του Μετοχίτη με τον Ιαμβλίχο ἔχουν ἡδη μελετηθεί διεξοδικά από τον Σενένκο, *Études...*, δ.π., σσ. 77-87. Τα κείμενα του Ιαμβλίχου γοήτευναν τους συγχρόνους του Μετοχίτη. Απηγήσεις της θεωρίας του Ιαμβλίχου περί των μαθημάτων ως γεφυρών μελετώνται από τον Κουρούση, δ.π., σ. 208. Παρόμοιες απηγήσεις διαπιστώνονται και σε ανώνυμο επιστολάριο της ίδιας περιόδου, βλ. Σ. Χατζηδημητρίου, «Μία συλλογή επιστολών της ύστερης Βυζαντινής περιόδου», *Βυζαντινά* 19 (1988), επιστ. 13,7-9 (118) και επιστ. 21,30-31 (122).

53. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Στοβαίο στην ενότητα *Περὶ αρετῆς ανθολογού* νται χωρία κειμένων τα οποία παρατίθενται και στον Ηθικό. Το χωρίο από τους *Τημενίδες* του Ευριπίδη (ἀρετὴ γάρ, καν θάνη τις φησιν, οὐκ ἀπόλλυται, ζῆ δ' οὐκέτι ὄντος σώματος, *Ηθικός* 86, 6-7), υπάρχει στον Στοβαίο III, 1, 6, Hense 4, 8-9. Το ίδιο ισχύει για τα χωρία από τον φευδοίσοκράτειο λόγο *Πρός Δημόνικον*, όπου τονίζεται η ἐννοια της μονιμότητας της αρετῆς (Στοβαίος III, 1, 15, Hense 7, 11-13: ἡ δὲ τῆς ἀρετῆς κτῆσις οἷς ἂν ἀκιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξῆθη, μόνη μὲν συγγράσκει, πλούτῳ δὲ κρείττων. Πρβ. *Ηθικός* 86, 2-4: ἀλλ' ἥδε πιστὴ γηροτρόφος και εὐμενής εἰς τέλος παραμείνασ καὶ μεταλλαττόντων οὐκ ἔλιπεν, οὐκ ἀπεχώρησε), από τον Ψευδο-Πιθαγόρα (Στοβαίος III, 1, 29, Hense 14, 1-2: *Πιθαγόρας* ἔφη, δι τι χρὴ βίον αἰρέσθαι τὸν ἄριστον, ἥδην γάρ αὐτὸν ἡ συνήθεια ποιήσει. Πρβ. *Ηθικός* 142, 27-28) και από τα *Απομνημονεύματα* του Ξενοφώντος (Στοβαίος III, 1, 205, Hense 161, 11-14. Πρβ. *Ηθικός* 118, 4-9, και M. Treu, *Dichtungen des Gross-Logotheten Theodoros Metochites*, *Programm des Victoria-Gymnasium*, Ostern 1895, σ. 11, A, στίχ. 388-395). Νομίζω ότι τα χωρία αυτά, καθώς βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του Ανθολογίου του Στοβαίου, το οποίο μάλιστα από θεματική ἀποφη συγγενεύει με τον Ηθικό, μας υποχρεώνουν να δεχθούμε την εξάρτηση του Μετοχίτη και από τον Στοβαίο, την οποία ἡδη ἔχουμε επισημάνει προηγουμένως (βλ. Θεόδωρος Μετοχίτης, *Ηθικός...*, δ.π., σσ. 15-18).

54. *De mutatione nominum* 215, Cohn και Wendland III, 193, 21-194, 1.

χεῖα καταπνεύση, διελεγχόμεθα. ὑπείκοντες γάρ εὐθὺς ἐνδίδομεν καὶ ἀντιβῆναι καὶ ἀντισχεῖν οὐ δυνάμεθα, προδοθέντες δ' ὑπὸ τῶν φίλων αἰσθήσεων δλην τὴν ψυχῆς συμμαχίαν ἐκλείπομεν καὶ οὐκέτι λανθάνοντες ἀλλ' ἥδη φανερῶς αὐτομολοῦμεν⁵⁵. Ο Μετοχίτης μιμεῖται καὶ στο σημείο αυτό τον Φίλωνα. Στο κεφ. 52 μιλά ως εξής: καὶ κρατύνονται μὲν δῆθεν πρὸς ἄπαντα πράγματα, ἐλέγχονται δ', ἦν ἄρα τύχωσι, κἄν πού τις αὔρα καὶ βραχεῖα σφίσι προσπνεύσειεν, αὐτίκα αὐτόθεν μεταβέβληνται προδήλως καὶ προσετράπησαν καὶ πρύμναν ἔκρούσαντο καὶ πλησίστιοι φέρονται⁵⁶.

Τόσο ο Φίλων όσο καὶ ο Μετοχίτης θεωρούν την παιδεία καὶ τη γνήσια θεωρητική ενασχόληση ως τη μόνη εγγύηση για την ηθική βελτίωση ακόμη καὶ του πιο αλαζονικού ανθρώπου, εφόσον δείξει γνήσια διάθεση βελτίωσης. Ο Φίλων είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σχετικά με το θέμα: τοιαῦτα καταλαζόνευσάμενοι, ἐὰν μὲν ὥσπερ ἐκ μέθης νήψαντες ἐν ἑαυτοῖς γένωνται καὶ τῆς παροινίας, ἦν παρώνησαν, εἰς αἰσθησιν ἐλθόντες αἰδεσθῶσι καὶ κακίσωσιν ἐαυτοὺς ἐφ' οἷς ὑπ' ἀγνώμονος γνώμης ἐξαμαρτάνειν προήχθησαν, ἀκολακεύτω καὶ ἀδεκάστω χρησάμενοι συμβούλω μετανοίᾳ, τὴν ἵλεω τοῦ ὄντος δύναμιν ἔξευμενισάμενοι παλινῳδίαις ἀντὶ βεβήλων ἴεραῖς, ἀμνηστίαν εύρήσονται παντελῆ. ἐὰν δὲ ἀφηνιασταὶ καὶ σκληραύχενες μέχρι τοῦ παντὸς γενόμενοι σκυρτῶσιν, ὡς αὐτόνομοι καὶ ἐλεύθεροι καὶ ἔτερων ἡγεμόνες ὅντες, ἀπαραιτήτω ἀνάγκη καὶ ἀμειλίκτω τὴν ἑαυτῶν ἐν ἄπασι μικροῖς τε καὶ μεγάλοις οὐδένειαν αἰσθήσονται⁵⁷. Ο Μετοχίτης εκφράζεται με παρόμοιο τρόπο στο κεφ. 56. Ο αλαζονικός καὶ απαίδευτος ἀνθρωπός, ο οποίος προσπαθεῖ να επιβληθεί βίαια στους κατωτέρους του, ξυντέτηκε καὶ κατάγχεται, οὐδὲν μήποθ' ὄρῶν ἑαυτῷ πλέον, καὶ φιλονεικεῖ μὲν ἀείποθ' ὄτιοῦν, ἦν οἶός τ' εἴη περιγενέσθαι, οὐκ ἔχει δ' ὅστις γένοιτ' ἄν, οὐδ' ὅ, τι χρήσαιτο, ὑπ' ἀμαθίας ἐξηπορημένος. Κάν μὲν ἵσως ἔπειτ' ἀγαπώῃ καὶ μετριώτερον ἄρα καὶ ἡρέμα καταπαύων χρῶτο, ἥδυς ἄν οὕτως εἴη τοῦ λοιποῦ καὶ βελτίων, νοῦν τ' ἔχων τινά, οὐδὲν ἀν ἑαυτῷ παρέχοι πράγματα, τιμῶν ἡσυχία τάμεινον. Εἰ δ' ἔτι (correxi ex δέ τι editionis) περιεργάζεται καὶ φιλονεικῶν ἐπέξεισί τε καὶ προσεπιδέκνυσι τὴν ὅβριν καταπολαύειν θ' αἱρεῖται τοῦ κράτους [...] εἰ μὲν ἔπειθ' ὅμως καὶ οὕτω πάλιν ἐπάνεισι μετρίως τελευτῶν οἴκαδε καὶ ἐν ἑαυτοῦ γίγνεται καὶ καιρὸν δοτιναοῦν λογισμῷ δίδωσι καὶ ἀναφέρει, εὗ ἵσθι ως ἔτι πλέον τηνικαῦτα πάντ' ἐλέγχει ταῦτα καὶ οὐδὲν βέλτιον ἑαυτῷ ξυνορᾶ χρώμενος καὶ τοῖς αὐτοῦ⁵⁸. Ομολογουμένως ή λεκτική συνάφεια

55. *De ebrietate* 58, Cohn καὶ Wendland II, 180, 21-181, 3.

56. 224, 19-226, 4.

57. *De somniis* II, 291-293, Cohn καὶ Wendland III, 305, 5-15.

58. 240, 7-27. Πρβ. καὶ Λόγο 13, 1, 1-2, 13 (Ševčenko, *Études...*, δ.π., σ. 189).

τῶν χωρίων στην προχειμένη περίπτωση είναι αρκετά ασθενής, η δομή ωστόσο της σκέψης των συγγραφέων και των δύο κειμένων δεν αφήνουν, νομίζω, αμφιβολίες για την πηγή του αποσπάσματος του Μετοχίτη.

Για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων τόσο ο Φίλων όσο και ο Μετοχίτης συνιστούν στους αναγνώστες τους κατά τα πλατωνικά πρότυπα την πλήρη υποταγή των αισθήσεων στην κυριαρχία του νου. Ο Φίλων παραρμοιάζει μάλιστα, στον βίο του Ιωσήφ, τον ανθρώπινο νου με βασιλιά, ερμηνεύοντας με την προσφιλή σε αυτόν αλληγορική μέθοδο τη βιβλική αφήγηση για την ανάδειξη του Ιωσήφ σε άρχοντα της Αιγύπτου: τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου τὸν ἡμέτερον νοῦν ἔλεγον εἶναι, τὸν τῆς καθ' ἔκαστον σωματικῆς χώρας ἡγεμόνα, ὃς οἴλα βασιλεὺς ἀνῆπται τὸ κράτος [...] (157) ὁ μέντοι βασιλέως ὑπαρχος κατασταθεὶς καὶ τῆς Αἰγύπτου τὴν ἐπιμέλειαν καὶ προστασίαν λαβὼν ἔξηει γνωρισθησόμενος ἄπασι τοῖς ἐγχωρίοις καὶ τοὺς λεγομένους νομούς ἐπιὼν κατὰ πόλεις πολὺν αὐτοῦ πόθον ἐνειργάζετο τοῖς ὄρωσιν, οὐ μόνον ταῖς ὥφελείαις, ὃς ἔκαστοις παρεῖχεν, ἀλλὰ καὶ ταῖς περὶ τὴν ὅψιν τε καὶ τὴν ἄλλην ὄμιλίαν ἀλέκτοις καὶ ἔξαιρέτοις χάρισιν⁵⁹. Άλλού χρησιμοποιεί την εξίσου οικεία από παλαιότερα πρότυπα εικόνα του ηνιόχου: ταῦτα ἀκούσας ὁ νοῦς ἀποστρέφεται μὲν ἡδονήν, ἀρμόζεται δὲ ἀρετῇ, τὸ κάλλος ἀπλαστον καὶ γνήσιον καὶ ιεροπρεπέστατον αὐτῆς κατανοήσας. τότε καὶ γίνεται ποιμὴν προβάτων, τῶν κατὰ ψυχὴν ἀλόγων δυνάμεων, ἡνίοχός τε καὶ κυβερνήτης, οὐκ ἐῶν αὐτὰς ἀτάκτως φέρεσθαι καὶ πλημμελῶς δίχα ἐπιστάτου καὶ ἡγεμόνος, ἵνα μὴ καθάπερ τινὰ ἀπροστασίαστον καὶ ἀνεπιτρόπευτον ὄρφανίαν ὑποστάντες ἐρημίᾳ συμμάχων οἱ ἀφηνιασταὶ τρόποι παραπόλωνται⁶⁰. Πολύ χαρακτηριστική είναι καὶ η εικόνα των αισθήσεων ως δορυφόρων: ἐμφυσῆσαι πνοὴν ζωῆς τὸν θεὸν εἰς τὸ τοῦ σώματος ἡγεμονικώτατον, τὸ πρόσωπον, ἔνθα οἱ δορυφόροι τοῦ νοῦ καθάπερ μεγάλου βασιλέως αἰσθήσεις παρίδρυνται⁶¹.

59. *De Josepho* 151, 157, Cohn και Wendland IV, 93, 8-10; 94, 13-18. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από χωρίο της πραγματείας αυτής του Φίλωνος ενδεχομένως εμπνέεται στο προσώπιο του Ηθικού ο Μετοχίτης. Το χωρίο του Φίλωνος (*De Josepho* 126, Cohn και Wendland IV, 11-18) έχει ως εξής: ὡς γάρ ἐν ταῖς καθ' ὑπνον φαντασίαις βλέποντες οὐ βλέποντεν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούομεν καὶ γενούμενοι ἡ ἀπότομενοι οὔτε γενόμεθα οὔτε ἀπτόμεθα λέγοντες τε οὐ λέγομεν καὶ περιπατοῦντες οὐ περιπατοῦμεν καὶ ταῖς ἄλλαις κινήσεσι καὶ σχέσεσι χρῆσθαι δοκοῦντες οὐδεμιᾶς τὸ παράπαν χρώμεθα, [...] οὕτω καὶ τῶν παρ' ἡμῖν ἐγρηγορότων αἱ φαντασίαι τοῖς ἐνυπνίοις ἐοίκασιν. Το αντίστοιχο χωρίο του Ηθικού είναι το ακόλουθο (52, 7-9): ταῦτὸν ἄρα ὡσπερ οἱ καθ' ὑπνον ὄντες δοκοῦντες. Εσκοπούμην μὲν καὶ μέχρι τῶν λογισμῶν μόνων ἦν ἐνεργός.

60. *De sacrificiis Abelis et Caini* 45, Cohn και Wendland I, 220, 9-15.

61. *De specialibus legibus* IV, 123, Cohn και Wendland V, 237, 10-12. Σχετικά με τη συνήθη στον ειδωλολατρικό κόσμο εικόνα των δορυφόρων σε τέτοιου είδους συμφραζόμενα βλ. Harl, δ.π., σσ. 100, σημ. 4, και 125-126.

Ο φιλωνίζων Μετοχίτης χρησιμοποιεί παραπλήσιες εικόνες: τῆς φύσεως βασιλεὺς ἡγεμονικῶς ὁ λόγος τε καὶ νοῦς προκάθηται καὶ προορᾶ τὰ βελτίω καὶ θεσπίζει κατασυλλογιζόμενος καὶ νομοθετῶν ἐμμέτρως ἀπασαν πρᾶξιν, ἀπασαν κίνησιν καὶ καθιστάνων τελείαν εὐνομίαν τε καὶ ισότητα καὶ δικαιοσύνην καὶ πολιτείαν ἡρμοσμένη⁶². Οι δευτερεύουσες ανθρώπινες λειτουργίες, όπως καὶ στον Φίλωνα, πρέπει να έχουν καθαρά βιοηθητική λειτουργία, υπηρετών ἡ δορυφόρων: συλλογισμοί τινες τοῦ νοῦ δοῦλοι καὶ διάνοιαι καὶ δόξαι καὶ προτάσεις συνυπηρέτιδες ἀπαντ' ἐν μέτρῳ καθιστάνουσαι καὶ συμπληροῦσαι καὶ κατεργαζόμεναι κάλλιστα καὶ ὡς ἀν ὁ βασίλειος ἀμέλει νοῦς, ἐποχούμενος αὐταῖς καὶ κατοπτεύων, ἔπειθ' ὑστερον ἔκαστα μέλλοι προσίεσθαι τε καὶ τοῖς καλῶς εὐρημένοις καὶ τεταγμένοις ἥδεσθαι⁶³. Η εικόνα των δορυφόρων χρησιμοποιείται στην ίδια ενότητα, λίγο παρακάτω. Ο ανθρώπινος λόγος τά τε οἰκεῖα αὐτοῦ πάντ' εὖ κατεστήσατο καὶ συνεσκεύασε καὶ τέχναις καὶ μεθόδοις καὶ ἀρμονίαις πάσαις κατακεκόσμηται τά τε τῶν ἄλλων ζώων ἀπάντων δεσποτικῶς νομοθετεῖ, ὥσπερ ἐξ ἀκροπόλεως τίνος καὶ μυρίων ὅσων ὀπλοφόρων τε καὶ δορυφόρων τῶν τοῦ λογισμοῦ δυνάμεων ἐπιτάττων⁶⁴.

Ο Φίλων πιστεύει ότι η αναζήτηση της γνώσης δεν προϋποθέτει μεγάλες προσπάθειες: καίτοι τίς ἡ μακρᾶς ὀδοιπορίας ἡ τοῦ θαλαττεύειν ἐστὶ χρεία πρὸς ἔρευναν καὶ ζήτησιν ἀρετῆς, ἡς τὰς ρίζας ὁ ποιῶν οὐ μακρὰν ἀλλ' οὐτωσὶ πλησίον ἐβάλετο; καθάπερ καὶ ὁ σοφὸς τῶν Ἰουδαίων νομοθέτης φησίν «ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ταῖς χερσὶ σου», αἰνιττόμενος διὰ συμβόλων λόγους, βουλάς, πράξεις [...]⁶⁵. Αναπτύσσοντας ακόμη περισσότερο την ιδέα του Φίλωνος ο Μετοχίτης τονίζει ότι η ευκολία στην απόκτηση της γνώσης συνίσταται στην ἀνεση με την οποία ο διανοούμενος μπορεί να διεξέλθει τα ἔργα των αρχαίων σοφών καὶ να αντλήσει από εκεί οδηγίες για τη διαμόρφωση της δικής του πορείας στη ζωή: Ποῦ γάρ ἀν τις ἄλλοις συγγένοιτο κρείττοσι, καὶ γῆν ἀναμετρήσας πᾶσαν καὶ θάλασσαν, ἡ τίσιν ἄλλοις καὶ ρέον ἡ τούτοις, οἱ πᾶσι πρόκεινται βουλομένοις ἀπραγμάτευτος ἀπόλαυσις, εὕωνον ἀγαθόν, εύπόριστος θησαυρός [...]⁶⁶. Στη συνέχεια ο Μετοχίτης τονίζει ότι πολλοί κάνουν μεγάλα ταξίδια για να γνωρίσουν νέους τόπους καὶ να

62. 258, 15-20. Η πολιτική σκέψη του Μετοχίτη δεν έχει ακόμη μελετηθεί συστηματικά. Μια πρώτη διερεύνηση των πηγών ορισμένων σχετικών θεωριών αποτελεί η πρόσφατη εργασία της M. Arco Magri, «Un motivo esiodeo nel “saggio politico” del Metochite?», *Byzantina Mediolanensis. V Congresso Nazionale di Studi Bizantini, Milano 19-22 ottobre 1994* (επιμ. Fabrizio Conza), Messina 1996, σσ. 39-44.

63. 260, 2-8.

64. 262, 6-11.

65. *Quod omnis probus liber sit* 68, Cohn καὶ Wendland VI, 20, 6-11.

66. 112, 16-20.

συλλέξουν καινούργιες εμπειρίες, ενώ θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα πλήθος χρήσιμων γνώσεων, χωρίς να υφίστανται τις ταλαιπωρίες των αποδημιών, διαβάζοντας τα βιβλία των αρχαίων. Το εισαγωγικό χωρίο του Μετοχίτη στο κεφ. αυτό (Καὶ μὴν καθ' ἔκαστην ὄρῶμεν ἐνίους διά τιν' ἐμπορίας χρείαν ἢ πρεσβείας ἢ ἀλλην οὐκ οἰδ' ἡντινα ἀνάγκην ἀποδεδημηκότας ἀλλοτρίοις γένεσιν, οἱ δοκοῦσιν ἐπανιόντες πάνυ τοι φιλοτιμεῖσθαι τὴν πλάνην καὶ ἥδονται [...]]⁶⁷) φαίνεται να είναι γραμμένο κατ' απομίμηση ενός χωρίου του Φίλωνος, το οποίο ωστόσο προέρχεται από εντελώς διαφορετική συνάφεια: κατ' ἐμπορίαν ἔνιοι πόθῳ χρηματισμοῦ πλεόντες ἢ κατὰ πρεσβείαν ἢ κατὰ θέαν τῶν ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς δι' ἔρωτα παιδείας, ὀλκοὺς ἔχοντες δυνάμεις τῆς ἔξω μονῆς οἱ μὲν τὰς ἐπικερδείας, οἱ δὲ τὸ τὴν πόλιν ἐπὶ καιρῶν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καὶ μεγίστοις ὄνησαι, οἱ δὲ ἴστορίαν ὡν πρότερον ἡγνόουν τέρψιν ἀμα καὶ ὠφέλειαν τῇ ψυχῇ παρασκευάζουσαν [...]]⁶⁸.

Πριν προχωρήσουμε στο θέμα της ηδονής χρήσιμο, θα ήταν να εξετασθεί με συντομία ένα άλλο θέμα που συνδέει τον Μετοχίτη με τον Φίλωνα, χωρίς να εντάσσεται όμως στο γενικότερο πρόβλημα της θεωρίας των όντων. Πρόκειται για το ζήτημα του λεγόμενου πολιτικού μέρους της φιλοσοφίας. Ο Μετοχίτης εκτιμά το έργο του πολιτικού περισσότερο από τον σύγχρονό του Ιωσήφ τον Φιλόσοφο⁶⁹, δικαιολογώντας έτοι τη δική του επιλογή να ασχοληθεί με τα κοινά, παρόλο που τονίζει την προτίμησή του προς την θεωρίαν, επισημαίνοντας την προσαρμοστικότητα του πολιτικού ανδρός στις διάφορες δυσμενείς περιστάσεις της ζωής: Καίτοι μάλιστα ἔγωγε ὧμην καὶ νῦν οἴμαι πολιτικὴν ἐφίεσθαι μὲν τῶν εἰκότων καὶ σφόδρα ἐπὶ μεγίστων τε καὶ καλλίστων ἔξειναι δείκνυσθαι καὶ κατορθοῦν, οὐ μὴν ἀλλὰ μὴ τυγχάνουσαν, οἶμαι, ὡς ἄρα ἔξεστι πράττειν, τοῖς παροῦσι χρῆσθαι καὶ παρεσκευάσθαι πρὸς ἄπασαν χώραν καὶ οἵαν τ' εἰναι πρὸς ἄπασαν ὅλην, ὥσπερ ἄρα καὶ κυβερνήτικὴν ὄρῶμεν οὐκ ἐν εὐφορίᾳ πνευμάτων ἐνεργὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄπασαν ὥραν καὶ τύχην οὐκ ἐρραστωνευμένην οὐδὲ ἀτόλμητον⁷⁰. Ίδια είναι και η θέση του Φίλωνος: ὥσπερ γάρ κυβερνήτης ταῖς τῶν πνευμάτων μεταβολαῖς συμμεταβάλλει τὰς πρὸς εὔπλοιαν βοηθείας, εὐθύνων τὸ σκάφος οὐχ ἐνὶ τρόπῳ, καὶ ιατρὸς οὐ μᾶς χρήται θεραπείᾳ πρὸς ἄπαντας τοὺς κάμνοντας, ἀλλ' οὐδὲ πρὸς ἔνα, τοῦ πάθους μὴ ἐπιμένοντος, ἀλλ' ἐπιτηρῶν ἀνέσεις, ἐπιτάσεις, πληρώσεις, κενώσεις, αἵτίων μεταβολάς, ποικίλλει ταῦτα πρὸς σωτηρίαν ποτὲ μὲν ταυτὶ ποτὲ δὲ ταυτὶ προσφέρων, οὕτως οἶμαι καὶ τὸν πολιτικὸν ἀναγκαῖον εἶναι τινα πολυειδῆ καὶ πολύμορφον, ἔτερον μὲν κατ' εἰρήνην, ἔτερον δ' ἐν πολέμῳ [...]⁷¹.

67. 124, 7-10.

68. *De Abrahamo* 65, Cohn και Wendland IV, 15, 20-16, 3.

69. Θεόδωρος Μετοχίτης, Ηθικός..., δ.π., σσ. 26-32.

70. 172, 18-174, 1.

71. *De Josepho* 33-34, Cohn και Wendland IV, 13-20. Εκτενή συζήτηση του έργου αυτού του Φίλωνος βλ. στον Goodenough, *The Politics...*, δ.π., σσ. 42-63, όπου εξετάζονται οι πολιτικές θέσεις του Ιουδαίου λόγιου.

Στην περίπτωση ωστόσο της αξιολόγησης του πολιτικού μέρους της φιλοσοφίας ο Μετοχίτης αποδεικνύεται ριζοσπαστικότερος του Φίλωνος, ο οποίος διατυπώνει την άποψη ότι δικαιολογούνται όσοι σοφοί εγκαταλείπουν τα εγκόσια και τις πόλεις τους, όταν δεν βρουν ανταπόκριση από τους συμπολίτες τους, παραθέτοντας την απάντηση που έδωσε στον Λυσίμαχο ο Θεόδωρος ο άθεος: οὕτω κάμε, τῆς πατρίδος βραχυτέρας οὔσης ἡ ὥστε δέξασθαι φιλοσόφου φρονήματος ὅγκον τοσοῦτον, δαίμων τις ἡ θεὸς ἀναστήσας εἰς εὐτυχέστερον τόπον Ἀθήνας ἀποικίσαι διενοήθη⁷². Ο Μετοχίτης είναι ριζικά αντίθετος προς μια τέτοια αντιμετώπιση. Ο τρόπος που μιλά για τον Πλάτωνα είναι αξιοπρόσεκτος: Πρὸς γὰρ ταύτην, ὡς ἔοικεν ἄρα, τὴν ἀνάγκην φιλονεικεῖν φέτο χρῆναι καὶ ἀποδεικνῦναι πάνθ' ὁμοῦ πράγματά οἱ προσόντα διὰ φιλοσοφίαν καὶ οὐδὲν εἶναι πρὸς ὅ μὴ παρεσκευάσθαι μηδ' ἔχειν δύναμιν ταύτην, μὴ τυγχάνουσαν δὲ τῶν πραγμάτων δ' ἀπειρίαν αὐτὴν τῶν πολλῶν φευγόντων καὶ ἄγνοιαν καὶ δυσβάστακτον ἐπιστασίας ὄρθης ὅγκον, ἀποστρέφεσθαι καὶ ἰδιοπραγεῖν, μυσταροῖς καὶ τετυφωμένοις ἔθεσιν ἀξιούσαν μὴ συμφύρεσθαι⁷³. Η λέξη ὅγκος, η οποία είναι κοινή στα δύο χωρία, σε συνδυασμό με την ήδη σίγουρα διαπιστωμένη εξάρτηση του Μετοχίτη από τον Φίλωνα σε άλλες περιπτώσεις, δικαιολογούν την υπόθεση για την ύπαρξη μιας αντίστοιχης σχέσης εξάρτησης και στο προκείμενο θέμα.

Θα πρέπει τώρα να εξετασθεί συνοπτικά το καίριο ζήτημα της σύνδεσης ηδονής και παιδείας. Ο Φίλων επισημαίνει ότι η ηδονή γίνεται αντιληπτή με τρόπο εντελώς διαφορετικό από κάθε ἀνθρώπῳ: καὶ ἀνθρώπων ἴδιᾳ πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντα ποικιλίαι. οὐ γὰρ μόνον ἄλλοτε ἀλλως τὰ αὐτὰ κρίνουσιν, ἀλλὰ καὶ ἔτέρως ἔτεροι, ἡδονάς τε καὶ ἀηδίας ἔμπταλιν τῶν αὐτῶν λαμβάνοντες. οἷς γὰρ δυσηρέστησαν ἔνιοι, ἔτέρφθησαν ἄλλοι, καὶ κατὰ τούναντίον ἀπέρ ώς φίλα καὶ οἰκεῖα ἐπισπασάμενοι τινες ἐδεξιώσαντο, ταῦθ' ἔτεροι ώς ἀλλότρια καὶ δυσμενῆ μακρὰν ἀφ' ἑαυτῶν ἐσκοράκισαν [...] καίτοι τί ταῦτά φαμεν; αὐτός τις εἰς ὧν ἔκαστος ἐφ' ἑαυτοῦ, τὸ παραδοξότατον, μυρίας μεταβολὰς καὶ τροπὰς δεχόμενος κατά τε σῶμα καὶ ψυχὴν τοτὲ μὲν αἴρεῖται, τοτὲ δ' ἀποστρέφεται οὐδαμῶς μεταβάλλοντα, μένειν δ' ἐπὶ τῆς αὐτῆς πεφυκότα κατασκευῆς⁷⁴. Ίδια ακριβώς άποψη έχει και ο Μετοχίτης: ἄνω τε καὶ κάτω καὶ πάντῃ πάντα περιτρέπεται καὶ περὶ τῶν αὐτῶν ἀνδρῶν ἐν ταῖς αὐταῖς σχεδὸν πράξει τάναντιώτατα μάλιστ' ἀείποτε δοκοῦμέν τε καὶ ἀκούομεν, πολλοῖς μὲν ἐπαινουμένων, πολλοῖς δὲ βλασφημουμένων καὶ νῦν μὲν ἀγαθῆ τετιμημένων δόξῃ, νῦν δὲ ἀπεστραμμένων ώς παντάπασιν ἀνοήτων καὶ οὐδὲν ἱερῶν καὶ οὐδεμία παρ' ἀνθρώποις οὐκ ἔστι περὶ ὅτουοῦν συμφωνία οὐδὲ θέλησις οὐδὲ κρίσις ἄρα κοινή, ἀλλ' ἀ τοῖσδε ἀρέσκει καὶ πρόσκεινται καὶ προσέχουσιν εὖ μάλα, τοῖς δὲ οὐ, καὶ ἀ τοῖσδε αὗθις

72. *Quod omnis probus liber sit* 130, Cohn και Wendland VI, 37, 11-13. Βλ. σχετικά με την αναφορά στον κυνικό αυτόν φιλόσοφο Petit, ο.π., σ. 74.

73. 170, 14-172, 3.

74. *De ebrietate* 175-178, Cohn και Wendland II, 204, 4-21.

ῆδιστα, πολλῷ μᾶλλον ἔκείνοις κατωλιγώρηται. Καίτοι τί λέγω; ἀ νῦν νομίζομεν, ἔπειτ' ὀλίγον ὄντερον οὐ, οὕθ' ἡμῖν αὐτοῖς αὖθις ξυνδοκεῖ καὶ ἀπανδάνει τὰ πρὸν κάλλιστα καὶ παρεώραται καὶ οὐδὲν εἰς τέλος ἥδυ [...]]⁷⁵. Η λεκτική ομοιότητα είναι εμφανής.

Η ηδονή, ωστόσο, ανταποκρίνεται σε μια εσωτερική προδιάθεση του ανθρώπου και όλοι είναι κατά κάποιον τρόπο αναγκασμένοι να την αναζητούν. Ο Φίλων μιλά με ευδιάκριτη πικρία για το πρόβλημα: ό γοῦν πολὺς ὅμιλος ἀνθρώπων τὰ γῆς ἐπὶών κλίματα καὶ ἄχρι τῶν περάτων φθάνων αὐτῆς καὶ τὰ πελάγη περαιούμενος καὶ τὰ ἐν μυχοῖς θαλάττης ἀναζητῶν καὶ μηδὲν μέρος ἐῶν τοῦ παντὸς ἀδιερεύνητον ἀεὶ καὶ πανταχοῦ πορίζει ταῦτα, δι' ὧν ἡδονὴν συναυξήσει [...] ἡ πλείστη μοῖρα ἀνθρώπων οὐκ ἐπὶ μέρος θαλάττης μόνον, ἀλλ' ἐφ' ἀπασαν τὴν ὄντας καὶ γῆς καὶ ἀέρος φύσιν τὰ πάναγρα, ὡς οἱ ποιηταί πού φασι, λίνα τείνασ' ἀπαντα πανταχόθεν δι' ἡδονῆς ἀπόλαυσιν τε καὶ χρῆσιν ἀγκιστρεύεται. καὶ γὰρ γῆν μεταλλεύουσι καὶ τὰ πελάγη διαβαίνουσι καὶ τάλλα πάντα ὄσα εἰρήνης καὶ πολέμου ἔργα δρῶσιν, ὅλας ἀφθόνους ὡς βασιλίδι ἡδονῇ πορίζοντες [...]]⁷⁶. Παρεμφερής είναι καὶ η ἀποφῆ του Μετοχίτη: ὡς ἀληθῶς ἀπέραντα κατεπείγονται καὶ κάμνουσι τοῖς ἡνυσμένοις ἡδη λοιπὸν καὶ φθάσασι τὸν ἀεὶ μαθημάτων νέον ἀνακινοῦντες πλοῦτον, μηδὲν ἀπαμβλυνόμενοι, μηδ' ἐν τοῖς ἐλαχίστοις ἀποκνοῦντες κάματον κέρδους ἀπαντα, ἀλλὰ μετεῖναι πάντων ὀλῶς ἔξον, ἀπαντα αἴρονται σφίσι παρεῖναι καὶ οὐδὲν ὅ, τι οὐ, ὥσπερ οἱ ἐν περιουσίαις καὶ πλούτῳ τρυφᾶν ἐλόμενοι καὶ συβαρητικάς σπουδάζοντες καρυκείας, οὐ μόνον τάναγκαῖα καὶ ὧν ἀπαραίτητος ἡ χρῆσις, ἀλλ' ἀπαντα πρὸς τὸ ἀβρότερον ἐσκευασμένοι προτιθέασι καὶ περινοοῦσι καὶ μαγγανεύουσι εἴ τι που ἔξεστιν ἔτι νέον καὶ ὁπόσα φέρουσι γῆ τε καὶ θάλασσα καὶ οἷοί τ' ἀν ὃσι πραγματεύεσθαι, πρὸς οὐδὲν ὀλῶς ἀποκναίουσιν οὕθ' ἵστανται [...]⁷⁷.

75. 184, 4-16. Πρβ. καὶ Müller καὶ Kiessling, ὥ.π., σσ. 376-377. Αντίστοιχος σκεπτικισμός εκδηλώνεται καὶ στο εγκάμιο του Μετοχίτη στον ἀγιο Δημήτριο, Β. Λαούρδα, «Ἐγκάμια εἰς ἀγιον Δημήτριον», *Μακεδονικά* 4 (1955-1960), 67, 418-421. Στο ίδιο κείμενο ανιχνεύονται καὶ ἀλλες απηχήσεις ἐργῶν του Φίλωνος, π.χ. 79, 890-891 ὁ τὴν καθόλου πατρίδα καθάπτας τὸν σύμπαντα κόσμον ὑπεριδών [...] πρβ. *De somniis* I, 39, Cohn καὶ Wendland III, 213, 10-11, ἡ 81, 958-960 ἀλλ' ὅντας πόλιν ἄφοι τοῦ μεγάλου βασιλέως ἔγωγε καὶ οἵομαι καὶ καλῶ τὸν ἀπαντα κόσμον, ἥς ὁ πρώτος καὶ ἀσχετος νοῦς ἀρχιτέκτων καὶ πολιστῆς καὶ εἰς ὃ σὸς ποταμὸς ἀρδεύει [...]: πρβ. *De somniis* II, 248 Cohn καὶ Wendland III, 298, 9-10: πόλιν γὰρ θεοῦ καθ' ἔνα μὲν τρόπον τὸν κόσμον καλεῖ [...]. Αναφορά στο εγκάμιο του στον ἀγιο Δημήτριο κάνει πιθανώς ο Μετοχίτης στον επίλογο του Ηθικού, ὅταν επισημαίνει ότι προσέφερε στο παρελθόν σε αγίους το βέλτιον ὧν εἶχον [...] φυχῆς ἀγνὸν δᾶρον καὶ νοῦ (274, 1-2). Πρβ. Λαούρδα, ὥ.π., 82, 1001-1002, τὸ κρείττον ὧν μοι προσῆν καὶ ἀποδίδωμι νῦν.

76. *De agricultura* 23-25, Cohn καὶ Wendland II, 99, 22-100, 7.

77. 142, 3-15.

Στο σημείο αυτό οι ομοιότητες του Μετοχίτη με τον Φίλωνα σταματούν. Ο Φίλων σε αντίθεση με τον Μετοχίτη, αντιμετωπίζει κάθε είδους ηδονή με τρόπο μάλλον αρνητικό. Ο Θεόδωρος αντίθετα πιστεύει ότι καθόλου μὲν οὖν παντὸς ήδονὴ πράγματος, ἡ φησὶ Πλάτων, περόνη τίς ἔστι πρὸς αὐτὸν καὶ συνδεῖ – πῶς ἀν εἰπῆ τις; – σφόδρα καὶ οὐ διαλυτὸν οὐδ’ ἀπότμητόν ἔστι ῥᾶστα, ὅτῳ ἀν ξυμβαίνοι τὸ τοιοῦτο πάθος πρὸς ὄτιοῦν. Η δὲ περὶ τὴν ἴστορίαν ὅλως φίπη καὶ πραγμάτων μετρίως ἐποπτεῦσαι παλαιῶν ἀφηγήσεις οὕτως ἀκάματον, ὡς ἀληθῶς, ἔρον ἐνέσταξε τῇ ψυχῇ καὶ τοσοῦτο δηγματῶδες ἀεὶ νύττον θέλγητρον, ὡς οὐκ ἄλλο τίποτ’ οὐδέν [...]⁷⁸. Η ηδονή που προέρχεται από τη μάθηση είναι ἀμεμπτη, εφόσον σχετίζεται με το πιο καθαρό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή, καὶ όχι με το σώμα καὶ την ύλη: Ήδονή τε δή, δπερ ἔφην, ἐνταῦθα πάνυ τοι πλείστη καὶ ἄμα καλλίστη καὶ καθαρὰ καὶ τοῦ θειοτέρου μέρους ἄκρατος, αὐτῆς μόνης τῆς ψυχῆς, οὐκ οἶδ' ὡς εἴ τι γ' ἄλλο, φόρτου καὶ μολυσμάτων ἀγνεύουσα καὶ καθιστῶσα μὲν ἐν ἀπαραμίλλῳ γλυκυθυμίᾳ τε καὶ ῥαστώνη ταύτην εὖ πως ὑγροτέραν καὶ κεχυμένην καὶ ἔλεων [...]⁷⁹. Θεωρητικά ο Μετοχίτης συμφωνεί με όσους πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερο να μην υπήρχε καθόλου ηδονή, εφόσον όμως αυτό είναι ανέφικτο καὶ ο ἀνθρωπος από τη φύση του ρέπει προς την κατεύθυνση αυτή, πρέπει τουλάχιστον να προσπαθεί να στρέψει την ἐμφυτη αυτή επιθυμία του προς την ενασχόληση με τα συγγράμματα τῶν παλαιῶν φιλοσόφων και ιστορικών: Μὴ γάρ νοσοῦμεν καὶ ὁ ἔξ Ἀκαδημίας φησὶ λόγος, νοσήσασι δὲ παρείη τις αἰσθησις. Ούκοιν μηδὲ ἡδυνοίμεθα καὶ τοῦτ' ἀν ἀμεινον ἦν, φησὶν ὁ νῦν λόγος οὗτος – νοσεῖν γάρ ἔστι δὴ τοῦτο κατ' αὐτὸν καὶ οὐ παντελῶς εὖ ἔχειν – ἡδυνομένοις δ' οὖν ὅμως κατ' ἀνάγκην φύσεως ἄτρεπτον, παρείη τις κέρδους συλλογισμὸς καὶ συναίσθησις. Καὶ πάρεστιν ὡς ἀληθῶς ἐνταῦθα νῦν μέγιστον, ἡ τοῦ νοῦ προκοπὴ τοῖς ἐπὶ παιδείᾳ καὶ τέχνῃ λόγων τὴν ήδονὴν ἐλομένοις⁸⁰. Καὶ συνεχίζει: "Ο δ' οὖν ἡβουλόμην ὡς τοῦτο μᾶλλον ἐμοὶ δοκεῖν δικαιότερον, ὡς, εἴπερ ὅλως ἄνθρωπον ἡδεσθαι χρὴ καὶ παντὸς μᾶλλον ἡ φύσις ἀναγκαῖον ἔλκουσα, ἐκ σοφίας καὶ περὶ λόγους ἡδυντέον αὐτὸν τινα ἔαυτὸν ήδονὴν πλείω τε ἡ κατὰ τάλλα ἄπαντα καὶ πάσης ἀγνεύουσαν ὄντως καὶ ἀπηλλαγμένην ὑγρότητος καὶ ἀωρίας⁸¹.

Η πηγή του Μετοχίτη στο σημείο αυτό φαίνεται να είναι το έργο Δίων του Συνεσίου του Κυρηναίου. Στην πραγματεία αυτή ο Συνέσιος ασχολεί-

78. 138, 22-140, 5.

79. 146, 8-14. Πρβ. καὶ τη μονωδία του Μετοχίτη στον ηγούμενο της Χώρας Λουκά, I. Ševčenko, «Theodore Metochites...», *The Kariye Djami*, δ.π., σ. 66, 19-22.

80. 150, 17-152, 5. Πρβ. καὶ Treu, *Dichtungen*, σ. 33, Α, 1196-1205.

81. 152, 10-16. Πρβ. Ševčenko καὶ Featherstone, δ.π., σ. 18, ποίημα 3, στίχ. 92-94.

ται κυρίως με το αρχαίο πρόβλημα των σχέσεων φιλοσοφίας και ρητορικής, αφορμώμενος από τις σχετικές θέσεις του Φιλοστράτου, όπως διατυπώνονται στη βιογραφία του Δίωνος του Χρυσοστόμου. Η τοποθέτηση του Συνεσίου είναι μετριοπαθής, εφόσον, χωρίς να μειώνει τη σημασία της φιλοσοφίας, αποδέχεται την ανάγκη για μια λελογισμένη χρήση της ρητορικής και για ένα συνδυασμό φιλοσοφικού λόγου και κατάλληλης λογοτεχνικής επεξεργασίας, προκειμένου το μήνυμα του φιλοσόφου να γίνει πιο ευχάριστα αποδεκτό από εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Ο τρόπος, με τον οποίο ο κυρηγαίος φιλόσοφος περιγράφει την ηδονή, υπογραμμίζοντας ότι θεωρητικά θα ήταν καλύτερο να ασχολούνταν οι λόγιοι μόνο με τα υψηλά τους έργα, θυμίζει έντονα αυτά που λέει ο Μετοχίτης: Έγὼ δὲ βουλούμην μὲν ἀν εἶναι τῆς φύσεως ἡμῶν ἀεὶ πρὸς θεωρίαν ἀνατετάσθαι. ἀμηχάνου δὲ ὄντος τε καὶ πεφηνότος, βουλούμην ἀν ἐν τῷ μέρει μὲν ἔχεσθαι τῶν ἀρίστων, ἐν τῷ μέρει δὲ κατιὼν εἰς τὴν φύσιν, ἀπτεσθαί τινος εὐφροσύνης καὶ ἐπαλείφειν εὐθυμίᾳ τὸν βίον. ἐπίσταμαι γὰρ ἀνθρωπος ὡν, καὶ οὕτε θεός, ἵνα δὴ καὶ ἀκλινής εἴην πρὸς ἀπασαν ἡδονήν, οὕτε θηρίον, ἵνα τὰς σώματος ἡδούμην ἡδονάς, λείπεται δῆ τι τῶν ἐν μέσῳ ζητεῖν. τί δ' ἀν εἴη πρὸ τῆς ἐν λόγοις τε καὶ περὶ λόγους διατριβῆς; τίς ἡδονὴ καθαρωτέρα; τίς ἀπαθεστέρα προσπαθείᾳ; τίς ἡττον ἐν ὅλῃ; τίς μᾶλλον ἀμόλυντος;⁸². Η συνάφεια των δύο συγγραφέων θα γίνει περισσότερο εμφανής από το ακόλουθο χωρίο του Συνεσίου, όπου παραφράζεται το κείμενο του πλατωνικοῦ Φαίδρου ακριβώς όπως στον Μετοχίτη: εἰ δὲ καὶ ποικίλον ἡ φύσις ἡμῶν, καμεῖται δήπου πρὸς τὴν ἐν θεωρίᾳ ζωήν, ὥστε ύφήσει τοῦ μεγέθους καὶ καταβήσεται. οὐ γάρ ἐσμεν ὁ ἀκήρατος νοῦς, ἀλλὰ νοῦς ἐν ζῷου ψυχῇ. καὶ ἡμῶν οὖν αὐτῶν ἔνεκα μετιτητέον τοὺς ἀνθρωπινωτέρους τῶν λόγων, ὑποδοχήν τινα μηχανωμένους κατιούση τῇ φύσει. ἀγαπητὸν γὰρ ἔχοντά που πλησίον ἀπονεῦσαι καὶ ἀφοσιώσασθαι τῇ ψυχικῇ συστάσει δεομένη γλυκυθυμίας⁸³, μὴ πόρρω πεσεῖν, μηδὲ κατὰ πᾶσαν ζῆσαι τὴν ποικιλίαν τῆς φύσεως. ὁ γὰρ θεός τὴν ἡδονὴν περόνην ἐποίησε τῇ ψυχῇ, δι' ἣς ἀνέχεται τὴν προσεδρείαν τοῦ σώματος⁸⁴. Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να παρατεθεί· επίσης

82. Dio VIII, Terzaghi, *Synesii Cyrenensis opuscula*, Roma, σσ. 252, 14-253, 3. Ο Μετοχίτης παραπέμπει ρητά στον Δίωνα του Συνεσίου στις Γνωμικές Σημειώσεις: Περὶ Δίωνος, Ὡ Προῦσα πατρίς, πλειστ' εἴρηται Συνεσίω (Müller και Kiessling, ὁ.π., σ. 141). Σχετικά με την αξιολόγηση της ηδονής στην ελληνιστική φιλοσοφία βλ. πρόχειρα την κατατοπιστική εισαγωγή στο θέμα των A. A. Long και D. N. Sedley, *The Hellenistic Philosophers*, vol. 1: *Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*, Cambridge 1987, σσ. 121-125.

83. Σχετικά με τον όρο γλυκυθυμία στον Ηθικό βλ. παραπάνω σημ. 4.

84. Dio VI, Terzaghi 249, 11-21. Βλ. και Beyer, όπως παρακάτω, σημ. 93, 50. Πρβ. και Κουρούση, ὁ.π., σσ. 452-456, όπου εξετάζονται περιπτώσεις ανάλογης χρήσης των έργων του Συνεσίου την ίδια περιοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο Μετοχίτης εξαίρει τη

ένα παραπλήσιο χωρίο από τα πρώτα κεφάλαια του *Ηθικού*, στο οποίο ο Μετοχίτης προσπαθεί να εξηγήσει τη λειτουργία των αισθήσεων, που είναι χρήσιμες, όταν δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας μικρής ανάπτυξης από τις επίπονες θεωρητικές αναζητήσεις του νου: αισθήσει δὲ τοσοῦτο προσχρῆσθαι δέον, ὅσα καὶ τοῦ παντὸς ἐλαχίστῳ μέρει, καὶ ὅμα μὲν πρός τινα δὴ καὶ παῦλαν τῆς εὐτόνου μέν, ἐπιπόνου δὲ μάλιστα τῶν λογισμῶν ἔργασίας, ὡς ἂν μὴ διὰ παντὸς ἐξὸν οὐριοδρομεῖν, ὅμα δὲ καὶ τινα ἐντεῦθεν πορίσασθαι διανοίας ὅλην καὶ συλλογισμῶν προβλήματα καὶ πρὸς τὴν ἔσω σπουδαζομένην πραγματείαν καὶ πολιτείαν διαδικασίαν καὶ παρασκευὴν οὐκ ἀνέορτον καὶ ὥσπερ ἀνθεινά τινα καὶ εὐανάδοτα πέμματα, οἵς τοῦτο μὲν ἐξέσται φαστώνη χρῆσθαι, τοῦτο δὲ προσέσται πρὸς ὄτιον χρόνοις ἔπειθ' ὕστερον ἀνύτειν καὶ φέρειν ἡντιναοῦν πάντως ὅνησιν⁸⁵.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η διάθεση του Συνεσίου να αποδεχθεί τις αρετές και τα θέλγητρα της ρητορικής και να μην εξοστραχίσει εντελώς την ηδονή από τη φιλοσοφική αναζήτηση, είναι κοινή σε πολλούς λογίους της εποχής του, ιδιαίτερα στον Θεμίστιο και στον Λιβάνιο⁸⁶. Ιδιαίτερη

δυνατότητα του Συνεσίου να συνδυάζει τον φιλοσοφικό στοχασμό με τη χάρη του λόγου: Καὶ νοῦς μέν ἔστιν αὐτῷ διὰ πάντων, ὃν λέγει, φιλοσοφίᾳ προσήκων καὶ γνήσιος καὶ κατ' αὐτὴν βέλτιστα ἐνεργής, ἐπικαλλύνεται δ' ὅμως καὶ τῇ κατὰ τὴν φωνὴν χάριτι (Müller και Kiessling, δ.π., σ. 132).

85. 66, 5-15.

86. A. Garzya, «Synesios' Dion als Zeugnis des Kampfes um die Bildung im 4. Jahrhundert nach Christus», *JÖB* 22 (1973) 7-11. Βλ. επίσης τον πολύ όμοιο ως προς την προβληματική με τον *Ηθικό* λόγο του Θεμίστιου *Προτρεπτικόν Νικομηδεύσιν εἰς φιλοσοφίαν* (Or. 24, 303a-304d, Downey και Norman II, 102, 5-104, 7), όπου τονίζεται η ανάγκη σύζευξης της ρητορικής με τη φιλοσοφία. Θα πρέπει με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι γενικά η φιλοσοφική και πολιτική προοπτική του Θεμίστιου προσεγγίζει τις απόψεις του Μετοχίτη, όπως αυτές εκφράζονται στον *Ηθικό*. Είναι, για παράδειγμα πολύ χαρακτηριστική η εμμονή του πρώτου στην υποχρέωση του φιλοσόφου να ασχολείται και με τα κοινά (πρβ., για παράδειγμα, τον λόγο 26, *Υπέρ του λέγειν ή πώς τω φιλοσόφω λεκτέον*). Δεν μπόρεσα ωστόσο να βρω λεκτικά παράλληλα μεταξύ των δύο συγγραφέων, ώστε να μπορεί να αποδειχθεί κάποια εξάρτηση του *Ηθικού* από τους λόγους αυτούς. Μόνο στο χωρίο του *Ηθικού* σχετικά με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των φιλοσοφικών σπουδών μετά την εποχή του Σωκράτη θα ήταν δυνατόν να ανιχνευθεί μία απήχηση από τον προαναφερέντα λόγο 26 του Θεμίστιου. Ο Μετοχίτης επισημαίνει ότι στα χρόνια του Σωκράτη η φιλοσοφία δεν είχε ακόμη ασχοληθεί με όλα τα αντικείμενα (120, 10-12: οὕτε φιλοσοφίας [...] πρὸς πάνθ' ὡς ἐποεῖν ὠρμημένης), πράγμα που διαπιστώνει και ο Θεμίστιος, επισημαίνοντας τη σταδιακή εξέλιξη των φιλοσοφικών σπουδών από τα χρόνια του Θαλή μέχρι την εποχή του Αριστοτέλη (Or. 26, 317a, Downey και Norman II, 127, 11-14: ἐξ ἀμυδρῶν καὶ ἀσθενῶν τὸ πάλαι σπερμάτων παραλαβόντες ὠρμημένην τὴν φιλοσοφίαν [...] τελευτῶντες ἀπαντα χρήματα ἐπεξῆλθον [...]). Ο Μετοχίτης υποστηρίζει ακόμη ότι στην εποχή του Σωκράτη ο καθένας ήταν δυνατόν να καταληστεύει την ρητορική (ώσπερ ἐν ἀօρίστοις τεμαχίοις καὶ ἀσυνδέτοις κάλλεσι προκειμένης, ἔκαστος ὄτιον ως ἔτυχε συλλαγώγων τε καὶ ἀφαιρούμενος, ἐδόκει ἔαυτὸν περιστέλλειν, 120, 21-24). Ο Θεμίστιος εκφράζεται με ανάλογο τρόπο, αναφερόμενος στη

σημασία στην περίπτωσή μας, ωστόσο, έχει το γεγονός ότι τα κεφάλαια του Δίωνος, από τα οποία πιθανότατα εμπνέεται ο Μετοχίτης, προέρχονται ακριβώς από το τμήμα εκείνο της πραγματείας, όπου ο κυρηναίος φιλόσοφος ασκεί κριτική, σύμφωνα τουλάχιστον με την παραδοσιακή ερμηνεία του έργου⁸⁷, προς ορισμένες τάσεις του μοναχικού κινήματος της εποχής του. Ο πλατωνίζων Συνέσιος δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί την πλήρη περιφρόνηση που επιδεικνύουν ορισμένοι μοναχοί έναντι της θύραθεν γνώσης και για τον λόγο αυτόν γίνεται θιασώτης του ιδεώδους της σύζευξης των ηδονών της γνώσης με τον θεωρητικό βίο, ο οποίος στη φάση αυτή της πνευματικής εξέλιξης του Συνεσίου δεν ταυτίζεται ασφαλώς με τον χριστιανικό μοναχικό βίο, αφού σαφώς αφήνει περιθώρια και για άλλες επιλογές (για παράδειγμα, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος προβάλλεται ως πρότυπο θεωρητικού βίου δίπλα στον αββά Αντώνιο και στον Αμμούν τον Νιτριώτη).

Το ερώτημα που θα πρέπει τώρα να τεθεί είναι αν ο Μετοχίτης αξιοποιεί την αντιμοναχική κριτική του κυρηναίου σοφού, προκειμένου να αντιπαρατεθεί σε τάσεις του μοναχισμού της δικής του εποχής. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι προς το παρόν εύκολο να δοθεί. Δεν αποκλείεται ο Μετοχίτης να γενικολογεί στην προκειμένη περίπτωση, αφαιρώντας από την κριτική του Συνεσίου κάθε δυνατότητα σύζευξης με την επικαιρότητα ή ακόμη και να μην αντιλαμβάνεται τα σχετικά χωρία του Συνεσίου ως έκφραση κριτικής προς τους μοναχούς. Ωστόσο η γενικότερη διάθεση του Ηθικού να παίρνει θέση σε τρέχοντα πνευματικά ζητήματα της εποχής του μάλλον θα μας απέτρεπε από την υιοθέτηση μιας

συμβολή του Πλάτωνος στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας (Or. 26, 318d-319a, Downey και Norman II, 131, 1-4: ταῦτα τε οὖν ἀπαντα ξυνήρμοσε πρῶτος, ὡσπερ μέλη ἐνὸς ζῷου διερριμένα, καὶ ξύμπνοα ἔδειξε καὶ ὄμοιοπαθῆ, καὶ οὐχ οἷόν τε ἐν τι αὐτῶν ἀποτεμόντα μὴ οὐ κολοβόν τε καὶ ἐμπηρὸν ἔχειν). Βέβαια η λεκτική συγγένεια των δύο κειμένων δεν είναι καθόλου στενή, με αποτέλεσμα η ἀπόφη για εξάρτηση του Ηθικού από τον λόγο αυτόν του Θεμιστίου να διατυπώνεται εδώ απλώς ως υπόθεση εργασίας.

87. Ο S. Vollenweider, *Neuplatonische und christliche Theologie bei Synesios von Kyrene*, Göttingen 1985, σ. 19 κ.ε., διατύπωσε πρόσφατα την ἀπόφη, ότι ο Συνέσιος στρέφεται εναντίον ομάδων ακράιων Κυνικών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να είχε στο στόχαστρό του και ορισμένες ομάδες μοναχών. Πρβ. και G. Podskalsky, «Zur byzantinischen Mönchkritik: Ein Vergleich zwischen zwei Erzbischöfen von Thessalonike, Eustathios und Symeon», στον τόμο *Geschichte und Kultur...*, δ. π., σ. 184. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο Μετοχίτης την κριτική του Συνεσίου και αν διαβάζει το κείμενο με αυτό το πνεύμα ή όχι. Την παραδοσιακή ερμηνεία του Δίωνος υιοθετούν ο K. Treu, *Synesios von Kyrene. Ein Kommentar zu seinem Dion*, Berlin 1958, αλλά και ο Hohlweg, *Drei anonyme Texte...*, δ. π., σσ. 37-38, ο οποίος αναγνωρίζει επίδραση της αντιμοναχικής κριτικής του Δίωνος στο διαλογικό έργο Έρμιππος, το οποίο ο ίδιος αποδίδει στον μαθητή του Μετοχίτη Νικηφόρο Γρηγορά.

τέτοιας απλουστευτικής απάντησης⁸⁸. Εν τούτοις δεν θα πρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα ούτε προς την άλλη κατεύθυνση, ισχυριζόμενοι ότι ο Μετοχίτης απορρίπτει συλλήβδην τις θέσεις του μοναχισμού της εποχής του. Ο μοναχισμός, όπως σε κάθε εποχή του Βυζαντίου, έτσι και κατά τον 14ο αι. είναι ένα φαινόμενο σύνθετο και πολύμορφο. Άλλη αντίληψη για τον ιδεώδη μοναχό έχει στις αρχές του ίδιου αιώνα ο οικουμενικός πατριάρχης Αθανάσιος, άλλη υιοθετεί ο Ιωσήφ ο φιλόσοφος, ενώ κάπως διαφορετικές θέσεις δείχνει να εκφράζει ο Θεόληπτος Φιλαδελφείας. Αναφέρθηκαν δείγματος χάριν τρεις προσωπικότητες σίγουρα γνωστές στον συγγραφέα του Ηθικού, με τις οποίες ενδέχεται στη φάση αυτή της ζωής του να θέλησε να συζητήσει για τη στάση των μοναχών απέναντι στη μη καθαρά θεολογική γνώση και ενδεχομένως να διαφωνήσει μαζί τους. Ίσως θα είναι δυνατόν στο μέλλον να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, αφού εξετασθεί η αντίληψη που έχει ο Μετοχίτης για τον άγιο ή τον μοναχό με βάση το σύνολο των έργων του, εκδεδομένων και ανεκδότων⁸⁹, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο μιας μελέτης για τις ποικίλες δυνατότητες πραγμάτωσης του ασκητικού ιδεώδους σε μια περίοδο έντονων πνευματικών ζυμώσεων, όπως είναι οι αρχές του 14ου αι., πριν ακόμη η επίσημη εκκλησία αναγκασθεί να πάρει θέση στο θέμα, περιορίζοντας κάπως τις δυνατότητες επιλογής τρόπων μοναχικής ζωής, λόγω της έκρηξης των παλαιμικών ερίδων.

Θα πρέπει πάντως για την ώρα να σημειώσουμε ότι ο Μετοχίτης δεν δείχνει να ασπάζεται πλήρως την κριτική του Συνεσίου. Στο κεφ. 42 του Ηθικού υπάρχει ένα δυσερμήνευτο χωρίο, όπου ο συγγραφέας κατηγορεί τους ανθρώπους ότι γενικά έχουν την τάση να αποδίδουν όσα κατορθώματα των συνανθρώπων τους δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να μιμηθούν, σε υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων, που προέρχεται από το θείο ή από δαιμονικές δυνάμεις – η έννοια της λέξης δαιμόνιον στο κείμενο δεν είναι απόλυτα σαφής: "Α γάρ δὴ καὶ σφᾶς ὡήθησαν κατειργάσθαι, μόγις μὲν ἵσως, ἀλλ' ὅμως καὶ τοῖς ἄλλοις κατατίθενται καὶ ξυγχωροῦσιν, ἢ δὲ μή, βασκαίνουσιν ὡς ἔπειθ' οἴον τέ ἐστι τοῖς ἀρίστοις, καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς κατεξανίστανται καὶ κατηγοροῦσιν ὡς οὐκ ἔξὸν δλῶς καὶ περιτρέπειν παντὶ σθένει χρῆγαι νομίζουσι καὶ καταμετρεῖν εἰς ἑαυτοὺς ὅρους, ἢ τ' ἔξεστιν, ἢ τε μή, καὶ τὸ μὲν κατ' αὐτοὺς δοκεῖν σπουδάζουσι παντέλειον,

88. Άλλωστε θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε άλλο κείμενό του ο Μετοχίτης περιγράφει τη ζωή των μοναχών της Χώρας με λεξιλόγιο που θυμίζει έντονα και προφανώς μιμείται την αντίστοιχη ορολογία του Ηθικού (Treu, Dichtungen, σ. 49, B, 396-423).

89. Ιδιαίτερα σημαντικός από την άποψη αυτή είναι οπωσδήποτε ο λόγος του συγγραφέα για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, βλ. σχετικά I. Ševčenko, «The Logos on Gregory of Nazianzus by Theodore Metochite», στον τόμο *Geschichte und Kultur...*, ö.p., σσ. 221-233.

ἢν δέ τι καὶ πλέον ἀκούωσι, τοῦτο μὴ σωφρονεῖν, καλοῦσι δὲ τὸ μὲν φύσεως καὶ πέρας ἀνθρώποις αὐτό, τὸ δὲ ἄλλο τι λοιπὸν καὶ δαιμόνιον καὶ κατοχήν τινα καὶ μανίαν⁹⁰. Ο Συνέσιος θεωρεί στην πραγματεία Δίων ότι η απόπειρα ορισμένων συγχρόνων του, ενδεχομένως μοναχών, να επιτύχουν την θεωρίαν, αγνοώντας τους περιορισμούς που τους θέτει η περιφρόνηση της θύραθεν παιδείας, ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που θα στεφθεί από επιτυχία, αποτελεί απόρροια μιας επέμβασης υπερανθρώπινης, γεγονός που μειώνει την αξία της και καθιστά τα αποτελέσματά της επισφαλή: ὑποκείσθω δέ, ὅπερ ἐστίν, ἐνίους αὐτῶν τυγχάνειν τοῦ τέλους. ἀλλ' ἔμοιγε οὐδὲ ὁδὸν δοκοῦσι βεβαδικέναι. πῶς γάρ, ἐν ᾧ μηδεμίᾳ φαίνεται κατὰ βραχὺ πρόδοσ, μηδὲ πρῶτον καὶ δεύτερον, μηδὲ τάξις; ἀλλ' ἔσοικε γάρ τὸ κατ' αὐτοὺς πρᾶγμα βακχείᾳ καὶ ἀλματὶ μανικῷ δή τινι καὶ θεοφορήτῳ, καὶ τὸ μὴ δραμόντας εἰς τὸν ἔσχατον ἥκειν, καὶ μὴ κατὰ λόγον ἐνεργήσαντας εἰς τὸ ἐπέκεινα λόγου γενέσθαι. οὐδὲ γάρ ἐστιν οἷον ἐπιστασία τῆς γνώσεως ἢ διέξοδος νοῦ, τὸ χρῆμα ἱερόν, οὐδὲ οἷον ἄλλο ἐν ἄλλῳ⁹¹.

Αν πράγματι ο Μετοχίτης είχε υπόψη του το χωρίο του Συνεσίου, πράγμα πιθανότατο, τότε μπορεί να διατυπωθεί η εύλογη υπόθεση ότι ο βυζαντινός λόγιος προσπαθεί να μετριάσει κάπως τις αρνητικές ενδεχομένως αντιδράσεις που θα προκαλούσε στους μυημένους αναγνώστες της πραγματείας του η υιοθέτηση εκ μέρους του στοιχείων της κριτικής του Συνεσίου εναντίον των μοναχών, διασκεδάζοντας παράλληλα τις υποψίες που θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν από τον δανεισμό στοιχείων των απόφεων του Φίλωνος περί θεωρίας. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι για την περιγραφή των απολαύσεων του θεωρητικού βίου ο Μετοχίτης θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει υλικό από χριστιανικά κείμενα, τα οποία επίσης μιλούν εν εκτάσει για τα σχετικά προβλήματα, τροποποιώντας στοιχεία της μη χριστιανικής παράδοσης και καθιστώντας τα απολύτως αποδεκτά σε μία χριστιανική κοινωνία. Ωστόσο ο Μετοχίτης, ο οποίος ακριβώς στον Ηβίκο εκφράζει την αγωνία του μήπως χαρακτηρισθεί αιρετικός⁹², επιλέγει ως αφετηρία για την πραγμάτευση του θέματος της γνώσης, και της ηδονής που προσφέρει αυτή στον λόγιο, κείμενα δύο συγγραφέων, οι οποίοι, όσο και αν βρίσκονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο πολύ κοντά στη χριστιανική διδασκαλία (ας θυμηθούμε την επίδραση που άσκησε ο μυστικισμός του Φίλωνος στον Γρηγόριο Νύσση), τοποθετούνται χρονικά σε ένα στάδιο

90. 190, 2-12.

91. Dio VIII, Terzaghi 254, 1-10.

92. 76, 8-17.

εξέλιξης πριν από την οριστική χριστιανική διασκευή της αρχαίας ιδέας του θεωρητικού βίου. Η επιλογή αυτή του Μετοχίτη, όσο και αν είναι προς το παρόν δύσκολο να ερμηνευθεί σε όλες τις διαστάσεις της, αποτελεί οπωσδήποτε ένα σαφές δείγμα του πρώιμου παλαιολόγειου ανθρωπισμού⁹³.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ

93. Σχετικά με τις ανθρωπιστικές τάσεις του συγγραφέα πολύ χρήσιμη είναι πάντα η μικρή μελέτη του M. Gigante, «Per l'interpretazione di Teodoro Metochites quale umanista bizantino», στον τόμο του (διοι, *Scritti sulla civiltà letteraria bizantina*, Napoli 1981, σσ. 199-216. Πλούσιο υλικό σχετικά με το θέμα παρέχεται και στην εργασία του H. V. Beyer, «Studien zum Begriff des Humanismus und zur Frage nach dessen Anwendbarkeit auf Byzanz und andere vergleichbare Kulturen», *Bυζαντινά* 15 (1989) 7-77.