

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

‘Η μελαγχολική ἀπάντηση τοῦ νεκροῦ ’Αχιλλέα στὸν πολύπλαγτο ἥρωα τῆς ’Οδύσσειας:

«... βουλοίμην καὶ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ
ἀνδρὶ παρ’ ἀκλήρῳ ω̄ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
ἢ πᾶσιν νεκύεσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν¹»

συνιστᾶ τὸ ἀπόσταγμα τῆς θανατικῆς ἀντίληψης τοῦ ’Ομηρικοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴν τῆς Ἑλληνικῆς θανατολογίας, σφραγισμένης δριστικὰ μὲ τὴν νίκη τῆς ζωῆς, διὰ τοῦ στόματος ἐνὸς νεκροῦ. Τὸ ἀρχαϊκὸ πνεῦμα αἰσθάνεται ἄφατη ὁδύνη καὶ τρόμο στὴν σκέψη τοῦ «εἰδώλου», διότι κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς ὑπάρξεως, ἢ ὅποια ὑποβάλλει τὴν ἀναγκαία μετάθεση τῆς θανατικῆς ἰδέας σ’ ἔνα σκοτεινὸν κάτω κόσμο, σ’ ἔνα ’Άλλον, ἀνίκανον νὰ ἀπειλήσει ἀμεσα τὸ «φίλον φάος» καὶ τὴν «λαμπαδοῦχον ἀμέραν²». ’Ο ποιητικὸς λόγος τοῦ Εύριπίδη

«τὸ φῶς τοῦδ’ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν,
τὰ νέρθε δ’οὐδέν· μαίνεται δ’ ὅς εὔχεται
θανεῖν· κακῶς ζῆν κρείσσον ἢ καλῶς θανεῖν»³

ἀποδεικνύει ὅτι καὶ γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ τῆς κλασικῆς ἀκμῆς, ὁ θάνατος παραμένει ἢ ἔξουθένωση καὶ ἢ διάλυση, τὸ ἀπολύτως ’Άλλο ἔναντι τῆς ζωῆς.

Τὴν πρώτη δυνατότητα παραμυθητικῆς θεάσεως τοῦ βασιλείου τοῦ Πλούτωνα προβάλλει ἡ ’Ορφικὴ ἀντίληψη τῶν ’Ηλυσίων Πεδίων. ’Άλλὰ ἡ ὁδὸς πρὸς τὸν ’Αδη δὲν παύει νὰ εἴναι ἢ τλημονεστέρα⁴, γιατὶ καὶ αὐτὰ ἐπιφυλάσσονται μόνο στοὺς ἥρωες καὶ στοὺς ἡμίθεους. Διὰ τῶν Πυθαγορείων, στὴν συνέχεια, εἰσάγονται στοιχεῖα ἡθικά, ὅπως ἡ κάθαρση τῆς ψυχῆς καὶ ἡ μετεμψύχωση, τὰ ὅποια συνδέουν τὴν φιλοσοφία μὲ τὴν

1. Πб. Ομηρού, ’Οδύσσεια 484-491.

2. Πб. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ’Ιφιγένεια ἐν Αὐλίδι 1505-1509.

3. Πб. αὐτ. 1250-1252.

4. Πб. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, Μήδεια 1068.

άτομική σωτηρία, για νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἡρακλείτεια ἐνότητα ζωῆς καὶ θανάτου, δόποτε ὁ θάνατος γεννᾶ τὴν ζωὴν καὶ αὐτὴ τὸν θάνατο. Ὁρόσημο στὴν πορεία τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ, γιὰ τὴν θαρραλέα ἀνάληψη τοῦ θανάσιμου ἐντὸς τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀξιοπρεπὴ ἀντιμετώπιση του, ἀποτελεῖ ἡ μορφὴ τοῦ Σωκράτη, οἱ λόγοι τοῦ ὅποίου: «ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ’ ἢ χαλεπόν, ὃ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν· θᾶττον γὰρ θανάτου θεῖ⁵», θὰ ὁδηγήσουν τὴν πλατωνικὴ διανόηση νὰ περιορίσει τὴν ἐμβέλεια τοῦ δεινοῦ κακοῦ μόνο ἐπὶ τοῦ σώματος⁶, γιὰ νὰ εἰσάγει τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς⁷. Ἀντιθέτως, ὁ Ἀριστοτέλης ἀποδεικνύει τὸν σκεπτικισμό του στὸ *Περὶ ψυχῆς*, γιὰ νὰ ἀντιπαραθέσει τελικά, στὰ *Ἡθικὰ Νικομάχεια*, τὴν ψυχικὴ δύναμη στὴν ψυχικὴ ἀθανασία.

Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν δυϊσμὸ τοῦ Πλάτωνα καὶ στὴν προῦπαρξῃ τῆς ψυχῆς θὰ γίνει ἀπὸ τὸν Πλωτίνο, σκοπὸς τοῦ ὅποίου εἶναι νὰ ὁδηγήσει στὸ θεῖο τὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ἀπαλλάσσοντάς την ἀπὸ τὰ σωματικὰ δεσμά. Οἱ περιορισμένες ἀναφορὲς τῶν Ἐννεάδων στὸ λῆμμα θάνατος δὲν σημαίνουν τὴν ἀπουσία τῆς μελέτης θανάτου μὲ τὴν ἔννοια τοῦ προβληματισμοῦ, ἀντιθέτως ὁ φιλόσοφος τὸν θεωρεῖ ὡς τὴν ἀπολύτως ἀπαραίτητη προῦπόθεση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς σχέσεως τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα, ἀναγκαία βάση γιὰ τὸν φωτισμὸ τοῦ θανατικοῦ γεγονότος καὶ τῶν προεκτάσεών του, ὥστε νὰ ὀρθωθῇ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ ὡς μελέτη θανάτου⁸ σὲ ὅλο της τὸ βάθος, δηλαδὴ ὡς θανατικὴ ἄσκηση.

Συμφώνως πρὸς τὴν δργανωτικὴ ἀρχὴ τοῦ Πλωτινικοῦ σύμπαντος⁹, μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς ὑπάρχει μιὰ ἀμοιβαία ἔλξη, ἀπηχοῦσα τὶς στωϊκὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν παγκόσμια συμπάθεια. Ἡ ψυχὴ ἐκλέγει τὴν πτώση στὴν ὕλη γιὰ νὰ αὐτοβεβαιωθῇ, διότι ὑπάρχει, ἐντὸς της, ἔμφυτη, ἡ ροπὴ στὴν ἔλευθερία καὶ στὴν δημιουργικὴ δράση¹⁰. Ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς εἶναι ἐν-χρονη, συνδέεται μὲ τὴν διάρκεια διὰ τοῦ σώματος, ἀλλὰ ἀνήκει στὸ αἰώνιο ὡς ἀπορροή του. Ἐπομένως, τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἔχει δεδομένη ἐξέλιξη γιὰ τὸ σῶμα, ὡς διάλυση, καὶ γιὰ τὴν ψυχή, ὡς ἐπιστροφὴ στὸ Ἐνα, μετατίθεται ἀπὸ τὸ *post mortem* στὸ *ante mortem*. Ὁ φωτισμός του, πλέον, εἶναι συνέπεια τῆς στάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴν θανάσιμη γεγονότητα καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως της, εἴτε ὡς *factum brutum*, εἴτε ὡς *amor fati*.

Ἡ πρόγευση τοῦ θανάτου, σύμφωνα μὲ τὸν πλωτινικὸ στοχασμό,

5. Π.Π. Πλατωνος, *Ἀπολογία Σωκράτους* 39 α.

6. Π.Π. Πλατωνος, *Φαίδων* 70 α.

7. Π.Π. Πλατωνος, *Φαίδων* 107 α, *Πολιτεία* 618 α, *Φαῖδρος* 248.

8. Π.Π. Πλατωνος, *Φαίδων* 80.

9. Π.Π. Πλωτίνου, *Ἐννεάδες* IV 3, 17-20.

10. Π.Π. αὐτ. V, 1, 1.

έξαρται καθοριστικά ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς σχέσεως μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ βίου. Τὸ περὶ θανάτου ἔρωτημα ὑπερβαίνει τὴν θνητότητα καὶ ἀναζητᾷ τὰ ὅριά του στὴν ἡθικότητα. Κατὰ συνέπεια, ὁ Πλωτίνος διακρίνει δύο τύπους ἀνθρώπων, τὸν ἐσωτερικὸν καὶ τὸν ἐξωτερικόν, μέν ἀντίστοιχη διάκριση τοῦ θανάτου σὲ ἀνώτερο ἀληθινὸν παράθυρο στὸ ἀπόλυτο, γιὰ τὸν ἀνθρωπὸν ποὺ ἔλκεται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς παγκόσμιας ψυχῆς — καὶ σὲ κατώτερο, σφραγισμένο ἀπὸ τὸ ζόφος τῆς ὕλης, γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ἀπορροφηθεῖ ἀπὸ αὐτήν.

‘Ο ἐσωτερικὸς ἀνθρωπὸς, διὰ τοῦ ὅποίου ἀντιπαρατίθεται ὄριστικὰ «ἡ ἔνδον ψυχὴ» στὴν «ἔξω ἀνθρώπου σκιάν»,¹¹ δρίσκεται σὲ ἀπανστη ἐγρήγορσῃ, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ἀπόσπαση τῆς ψυχῆς του ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς ἐπιδράσεις καὶ ἐπιθυμίες, μὲ στόχο τὴν βιωμένη, ἐπαναληπτική, ἐπαφὴ μὲ τὸ θεῖο καὶ μὲ τὸ αἰώνιο. Δὲν ἀγγίζεται ἀπὸ τὸ φόρο τοῦ πεπρωμένου τέλους καὶ δὲν διαμαρτύρεται ἐναντίον τῆς νεκρικῆς ἀνυπαρξίας. Εἶναι ὁ φρόνιμος, ὁ σπουδαῖος¹², ὁ ὅποιος γνωρίζει, ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς του ἀναδιπλώσεως, ὅτι ἡ ὁδὸς τοῦ θανάτου εἶναι λυτρωτική, διότι ἐπιτρέπει στὴν ψυχὴν νὰ ἐπιστρέψει στὸ ‘Ἐνα. ‘Ο ἀνδρας φιλόσοφος τοῦ Πλατωνικοῦ *Φαίδωνος*, ὁ ὅποιος «οὐδὲν ἄλλο ἐπιτηδεύεται ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι¹³», δλοκληρώνεται μὲ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπὸ τοῦ Πλωτίνου ποὺ εἶναι βέβαιος ὅτι, ὅταν παύσει νὰ ζῇ, ἡ ψυχὴ του «εἰς τὸ συγγενὲς ἀφικνεῖται». ‘Η βεβαιότητα αὐτὴ εἶναι κύημα τῆς ἐσωτερικῆς περιπέτειας πρὸς ἀναζήτηση καὶ εὔρεση τοῦ ἀγαθοῦ, διὰ τῆς ὅποιας ἡ ψυχὴ, φῶς σκεπασμένο ἀπὸ δμίχλη¹⁴, καθαίρεται ἀπὸ τὴν καλύπτρα τοῦ γεώδους καὶ ἐκπέμπει τὴν ἀρχέγονη λάμψη της¹⁵. ‘Ο αὐγασμός της προϋποθέτει τὴν ἡθικὴν καθαρότητα τοῦ προσώπου, τὴν προσήλωσή του στὴν ἀρετή, διότι μόνο τὸ συγγενὲς μπορεῖ νὰ ἀτενίσει τὸ ὅμοιο¹⁶. ‘Ἐπομένως στὸ κρηπίδωμα τοῦ Πλατωνικοῦ «ὅσιως βιῶναι¹⁷» τίθεται ως ἀέτωμα ἡ ψυχὴ, «ἡ νοερὰ καὶ ὅλη τοῦ θείου¹⁸», τοῦ Πλωτίνου, ὥστε ἡ βιωματικὴ ἀντίληψη τῆς θεϊκῆς της φύσεως ἀπὸ τὸν στραμμένο στὰ γόνιμα ἐδάφη τῆς ἐνδοχώρας του ἀνθρωποῦ, νὰ ἐπιστρέψει καὶ τὴν ὑπέρβαση τοῦ συμπαγοῦς τοῦ θανάτου. Τότε, μόνο, ἡ ἀρχαϊκὴ ἀπώθησή του ὑπερκερνά-

11. Π6. *αὐτ.* III 2, 15, 48-50.

12. Π6. *αὐτ.* 14, 4, 42-34.

13. Π6. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *Φαίδων* 64 a.

14. Π6. *'Evv.* III 6, 5, 21-22.

15. Π6. *αὐτ.* I 6, 5, 50-53.

16. Π6. *αὐτ.* I 6, 9, 29-31.

17. Π6. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, *ὅπ. παρ.* 114 e.

18. Π6. *'Evv.* I 6, 5, 13-15.

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ται και τὸ θανάσιμο συναυξάνεται και ἐπιθυμεῖται ὅσο και ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς, ἔχοντας ώς κοινὸ μοχλὸ τὸν ἔρωτα τοῦ ἀγαθοῦ.

‘Ο Πλωτινικὸς δρισμὸς τῆς γενναιότητας ώς ἀφοδίας θανάτου¹⁹ ἐπιτρέπει τὴν βαθύτερη πρόσδοση στὸ νόημα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου, και στὴν σχέση του μὲ τὸν θάνατο, διότι βασίζεται στὴν φυγή²⁰, στὴν στροφὴ στὰ μύχια τοῦ εἶναι, ὥστε νὰ δομοιωθῇ ἡ ψυχή του μὲ τὴ θεία φύση, ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ συμπλήρωμα τοῦ ἀνωτέρω δρισμοῦ «οὐ φοβεῖται δὲ τοῦτο δὲς ἀγαπᾶ μόνος γενέσθαι»²¹. ‘Ο Πλωτίνος προδάλλει τὸν μοναχικὸ ἀνθρωπὸ ώς τὸν κατ’ ἔξοχὴν ἀνδρεῖο, διότι ἔραται τὴν μοναξιά, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἀποσπᾶται ἀπὸ τὸ δέλεαρ τῆς ἐξωτερικῆς πραγματικότητας, γιὰ νὰ ἀνοίξει τὸν μονώτη διάλογο μὲ τὰ ἔγκατά του, ὅπως οἱ μυστικοὶ ἀποδημητές. Τὸ ἐσωτερικό του βύθισμα δὲν εἶναι ἀρρωστημένη ἀπόδραση ἀπὸ τὰ κοσμικὰ προβλήματα ἡ μηδενιστικὸς ἐφησυχασμός, ἀλλὰ μεταφυσικὴ ἀνάγκη ποὺ ὀδηγεῖ στὴν ἐνόραση τοῦ ἀληθοῦς, ἀνάλογη μὲ τὴν χαῖντεγγεριανὴ ἀγωνία²² ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τὴν θανάσιμη ρίζα τοῦ εἶναι, τὸ εἶναι —πρός— θάνατον ώς βάση τοῦ αὐθεντικοῦ ζῆν.

‘Η ἐσωτερικὴ ἀναχώρηση εἶναι τὸ ἔρεισμα και ἡ προϋπόθεση τοῦ μυστικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, τῆς ἐκστάσεως, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὅποιας αἴρεται ἡ διάκριση ὑποκειμένου και ἀντικειμένου, γιὰ νὰ μεταφερθῇ τὸ ἔγω σὲ μία κατάσταση θανάσιμης δομοιότητας²³. Σ’ αὐτὴν τὴν φάση τοῦ ἀπολύτου ἀπλοῦ, ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει ἀντίληψη τῆς σωματικῆς παρουσίας οὔτε συνείδηση ἔαυτῆς. Βρίσκεται στὴν κατάσταση τῆς νεκρικῆς ἀνυπαρξίας, νοιώθοντας ἀμυδρὰ ὅτι ἐπιστρέφει στὸ φῶς τοῦ ‘Ἐνός, τὸ ὅποιο ἦταν πάντα παρόν, ἀλλὰ ἦταν ἀνίκανη νὰ τὸ διακρίνει, ώς ἀκάθαρτη. Διὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐκστασιακοῦ θαύματος ἡ θανατικὴ γεγονότητα ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴν *hora incerta*²⁴ τοῦ μέλλοντος, γιὰ νὰ ἐντεθῇ στὴν μυστικὴ ἐμπειρία ἐνὸς διεσταλμένου παρόντος. ‘Ο θάνατος, πλέον, βιώνεται ώς οἰκειότητα, ἀφοῦ καταφάσκει τὸν σωτήριο ἀποχωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, και ὁ δρισμὸς του «ὅ δὲ ἔστι ὁ θάνατος χωρὶς εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος²⁵», ἀπομακρύνει, γιὰ τὸν ἐσωτερικὸ ἀνθρωπὸ, τὴν ἀνάγνωσή του ώς *Troomeoū*, γιὰ νὰ τὸν προδάλλει ἐντὸς τῆς ζωῆς, ώς τὴν ἀποστραμμένη πλευρά της, ώς τὴν σκοτεινή της ὅψη.

19. Πβ. *aντ.* I 6, 6, 8-11.

20. Πβ. *aντ.* I 1, 2, 1.

21. Πβ. *aντ.* I 6, 6, 8-11.

22. Πβ. M. HEIDEGGER, *Was ist Metaphysik*, γαλλ. μτφρ. H. CORBIN, Paris, Gallimard, 1938, σσ. 60-72.

23. Πβ. *Ἐνν.* I 9, 10, 11-12.

24. Πβ. V. JANKELEVICH, *La mort*, Paris, Flammarion, 1977, σσ. 154-157.

25. Πβ. *Ἐνν.* I 6, 6, 8-11.

Τὸ ἀντίθετο ἴσχύει γιὰ τὴν «αἰσχρὰν ψυχὴν» ποὺ «πεποίηκεν αὐτὴν ἀκάθαρτον καὶ πολλῷ τῷ κακῷ συμπεφυρμένην²⁶». Γι’ αὐτὴν ὁ θάνατος εἶναι τὸ «κάτω καὶ τὸ σκοτεινόν²⁷». εἶναι τὸ ἄφατο κακό· ἡ ἔχθρικὴ ὑπόσχεση τῆς σωματικῆς ἐκμηδενίσεως, διότι ἐκείνη ἡ ψυχὴ τῆς ὅποιας φορέας εἶναι ὁ ἔξωτερικὸς ἀνθρωπος, δῆτας προστήλωμένη στὸ σῶμα καὶ ἐνασχολούμενη ἀποκλειστικὰ μ’ αυτό, γίνεται σωματοειδής²⁸. Ὁ θάνατος δὲν παύει νὰ εἶναι μέσα στὴ ζωή, ἀλλὰ κατὰ διαφορετικὸ τρόπο, διότι συνιστᾶ τὴν διαρκὴ ἀπειλή· βιώνεται ως ἡ ἀπόλυτη ἀρνηση τῆς ὑπάρξεως καὶ ὅχι ως ἡ ἔσχατη κατάφαση τῆς ψυχικῆς ἀποδεσμεύσεως. Ὁ ἔξωτερικὸς ἀνθρωπος ἔχει μαζί του τὴν ἀγχώδη σχέση τῆς ἐπικειμένης ἐκμηδενίσεως.

Ἡ ἐπιγραμματικὴ ρήση «μὴ φιλοσωματεῖν καὶ καθαροὺς γίγνεσθαι καὶ τοῦ θανάτου καταφρονεῖν» εἶναι τὸ τελικὸ δρθωμα τῆς Πλωτινικῆς διανοήσεως στὸ θανάσιμο ἐρώτημα, διότι ὁ φιλόσοφος θεωρεῖ τὸν ἐνάρετο ἀνθρωπο ἀπαλλαγμένο ἀπὸ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀγνοια τοῦ θανάτου, ἐφ’ ὅσον εἶναι στραμμένος στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνιου καὶ ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του ως «φυτὸν οὐράνιον καὶ ὅχι ἔγγειον²⁹».

Ὁ Πλωτίνος προβάλλει, κατὰ συνέπεια, μία θρησκευτικὴ ἀξιολόγηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, διότι ἡ ἀρετὴ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν κοσμικὴ εὔτυχία τοῦ ἀνθρώπου ως κοινωνικοῦ ὄντος, ἀλλὰ στὸν ἔσωτερικὸ καθαρμὸ καὶ στὴν ἀπαγκίστρωση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν βλαπτικὴ ἐπίδραση καὶ τὴν γοητεία τοῦ ἀλλότριου ως πρὸς τὴν οὐσία της, δηλαδὴ τοῦ σώματος. Κατ’ ἀναλογίαν καὶ ἡ κακία δὲν συνιστᾶ σφάλμα ἡθικῆς τάξεως, ἀλλὰ ἀμάρτημα, μὲ τὴν χριστιανικὴ ἔννοια, τὸ δποῖο ἀπομακρύνει περισσότερο τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν ἀρχέγονη καθαρότητά της.

Ἡ νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, σταθερὴ ἔξαγγελία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλωτίνου, συμπίμπει μὲ τὸ «κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νίκος³⁰» τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ διαφέρουν στὸ ὅτι καὶ ἡ πλατωνικὴ καὶ ἡ πλωτινικὴ ἀνθρωπολογία εἶναι δυαρχικὲς μὲ θέση τῆς ψυχῆς καὶ ἀρνηση τοῦ σώματος, δπότε ἡ ἀθανασία ἀφορᾶ μόνο τὸ ψυχικὸ μέρος, ἐνῶ ἡ τῆς Ἀγίας Γραφῆς εἶναι μονιστικὴ μὲ ἀνάλογη πίστη στὴ θέωση καὶ τοῦ σώματος καὶ στὴν ἀνάστασή του «διότι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς³¹».

26. Πβ. αὐτ. I 6, 5, 33-38.

27. Πβ. αὐτ.

28. Πβ. Πλ. Φαίδ. 83 d.

29. Πβ. Ἔνν. V 19, 10, 11-12.

30. Πβ. Κορινθ. A 15, 51-57.

31. Πβ. αὐτ.

‘Η ἔνθεση, ἀπὸ τὸν νεοπλατωνικὸν φιλόσοφο, τοῦ θανάτου ἐντὸς τῆς ζωῆς καὶ ἡ αἰσιόδοξη ἐνατένιση τῆς οὐσίας του ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸν ἄνθρωπο, ἔχει μιὰ ἴδιαιτερη ἐπικαιρότητα γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῶν νέων ἐποχῶν, λάτρη καὶ θῦμα τῆς ὕλης. ‘Η ἀπόπνιξη τοῦ ἐνδομύχου, ὁ περιορισμὸς στὸ ἰστορικὸν γίγνεσθαι καὶ ὁ ἔξοδελισμὸς τοῦ χρόνου τῶν δραμάτων καὶ τοῦ μυστηρίου δριζοντίωσε τὴν ζωή· πέτυχε τὴν καταπτωτική της ἀπορρόφηση στὸν κόσμο· τὴν ἀπόκοψη ἀπὸ τὶς προσβάσεις τοῦ οὗπω καὶ τοῦ οὐκέτι³², γιὰ νὰ τὴν ἀγκιστρώσει στὰ κράσπεδα ἐνὸς ἀποκομμένου παρόντος ποὺ ἐκτίθεται ἀδιάκοπα στὸν φόρο τῆς θανάσιμης προσδολῆς. ‘Ο θάνατος συλλαμβάνεται ώς ἡ πλέον τραυματικὴ ἴδεα γιὰ τὸ ἐγὼ ποὺ ἔξαντλεῖται στὰ ἀνύσματα τῆς βουλήσεως τοῦ ζῆν, ἔχει τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ δὲν εἶναι ὁ ἑαυτός του. ‘Η ἔντονη ἔξατομίκευση, ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς μας, συνδυασμένη μὲ τὴν αὐταλλοτρίωση καὶ τὴν μοναξιά, σὲ τίποτε δὲν ἀπηχεῖ τὸν ἀληθινὰ μοναχικὸν ἀποδημητὴ ποὺ ἀποσύρεται στὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ ἀνοιχθεῖ στὸν κόσμο.

Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ ἔνστικτο τοῦ θανάτου στὴν θανατικὴ συνείδηση, ἀνακαλεῖ τὸν ἐσωτερικὸν ἄνθρωπο τοῦ Πλωτίνου, ποὺ ἔχει ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὴν κάθε εἴδους ἔξωτερικὴ κατοχὴ καὶ βιώνει τὴν πενία³³ ώς ἀρετὴ ἵκανὴ νὰ διανοίξει τὸν πεπερασμένο ἄνθρωπινο δρίζοντα στὸ συμπαντικὸν φῶς. ‘Ο τονισμὸς τῆς πενίας δὲν ὑπονοεῖ ἀποξήρανση τῆς ἄνθρωπινης φύσεως, ἀλλὰ τὸν ἐμπλουτισμό της διὰ τῆς θεάσεως τοῦ κόσμου μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, διὰ τῆς ἐπιστροφῆς στὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀπλοῦ. Δὲν θεωρεῖται ώς στόχος ἡ εξόντωση τοῦ ἀμφισήμου, ἀλλὰ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ μεταμόρφωσή του, ὥστε νὰ ὑψωθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνότητας³⁴.

‘Ο *homo interior* τοῦ Πλωτίνου ὁδηγεῖ σ’ ἓνα σύγχρονο τύπο ἀσκητῆ ἄγιον³⁵ ἐντὸς τῆς ζωῆς, τοῦ δποίου ἡ αὐτοσυγκέντρωση δὲν σημαίνει ἀπόδραση ἀπὸ τὴν ἔξωτερικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ ἀνάληψη ἐσωτερικὴ τῆς κοσμικῆς περιπλοκότητας καὶ μεταστοιχειώσεώς της σὲ ἐλευθερία· σημαίνει κατάφαση τῆς ἄνθρωπινης περιπέτειας καὶ διαφάνεια τοῦ θανάτου, ἀποδέσμευση ἀπὸ τὸν περιορισμὸν τῆς ὕλης καὶ ἐνδυση τῆς πενίας,

32. Π.β. E. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η φιλοσοφία τῆς καιρικότητος’, Αθήνα, ἔκδ. Καρδαμίτσα, 1983, σσ. 39-46.

33. Π.β. L. A. SALOMÉ, *Ma vie*, Paris, P.U.F., 1977, σ. 127: «... στὴν ἀρχὴ πενία σήμαινε, γιὰ τὸν ἄνθρωπο γενικὰ καθὼς καὶ γιὰ τὸν ποιητή, τὸ γεγονὸς τοῦ νὰ είσαι διαθέσιμος γιὰ τὸ οὐσιῶδες, νὰ μὴν ἀφήνεσαι στὴν εύκολία τοῦ ἐπουσιῶδους· μιὰ στάση πλούτου (καὶ ἐσωτερικῆς ἀφθονίας)...».

34. Π.β. M. MERLEAU-PONTY, *Le visible et l'invisible*, Paris, Gallimard, 1964, σ. 313.

35. Π.β. N. BERDIAEFF, *Πνεῦμα καὶ πραγματικότης*, μεταφρ. Α. Χατζηθεοδώρου, Αθήναι, Έκδόσεις τῶν Φίλων, 1968, σ. 123.

Κ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ

«γιατὶ ἡ Πενία εἶναι τὸ λαμπρὸ φῶς τῆς ψυχῆς³⁶»
καθὼς τὸ γράφει ποιητικὰ ὁ Rilke.

Κωνσταντίνα ΣΠΑΝΤΙΔΟΥ
(Αθήνα)

LA MORT CHEZ PLOTIN

Résumé

Plotin conçoit la mort comme la condition absolument nécessaire pour saisir la relation de l'âme et du corps, fondement essentiel pour éclairer l'évènement mortel, afin que la vie se dévoile comme un exercice de *l'hora incerta*. Le «gout» de la mort avant la mort, selon Plotin, se dépend définitivement par la qualité des rapports entre l'âme et le corps. Donc, le philosophe projette deux types humains, l'intérieur et l'extérieur, tout en discernant parallèlement la mort à supérieure et inférieure. Le premier type c'est le sage, le solitaire qui détache de la réalité pour pénétrer dans ses tréfonds; celui qui connaît que le chemin de la mort conduit à l'Un. Par conséquent la mort se révèle, comme une valeur indispensable pour arriver à la totalité de l'être. Le contraire est valable pour le type extérieur pour qui la mort est le mal ineffable parce que, toujours attaché à la matière, il a enchaîné son âme à son corps. Finalement Plotin, en introduisant la mort dans la vie, conduit à un modèle d'homme qui, détaché de toute sorte de possession, se saisit comme «une plante céleste et pas terrestre».

K. SPANTIDOU
(Athènes)

36. Π6. R. M. RILKE, *Oeuvres*, Paris, Seuil, 1972, τ. 2ος, «le livre d'heures» III, σ. 121.

