

1 2 0 4 - 2 0 0 4

οκτώ αιώνες αποικιοκρατία

8

ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το γεγονός ότι η ημερομηνία κατά την οποία κατεστράφη ολοσχερώς η Κωνσταντινούπολη κατεδαφίζοντας το χιλιόχρονο οικοδόμημα του Βυζαντίου, το 1204, παραμένει σχεδόν άγνωστη για την πλειοψηφία των Ελλήνων δεν αποτελεί ένα δευτερεύον ή παρεμπίπτον γεγονός –μια ακόμα από τις αναρίθμητες παραλείψεις και σφάλματα του νεώτερου ελληνικού κράτους– αλλά έχει ένα τεράστιο ιδεολογικό και πολιτικό βάρος. Η **απόκρυψη** της σημασίας της πρώτης και καθοριστικής Άλωσης σημαίνει κατ' αρχάς την απόκρυψη των **αποικιακού** τύπου σχέσεων που εγκαθιδρύθηκαν έκτοτε ανάμεσα στους Δυτικούς κατακτητές και τους Έλληνες του ύστερου Βυζαντίου και παράλληλα, και συναφώς, τη συσκότιση της ίδιας της συγκρότησης του νεοελληνικού έθνους και της πλήρους **συνέχειάς** του με τον βυζαντινό ελληνισμό.

Τέλος, αυτή η παραγνώριση αλλοιώνει την ίδια την παγκόσμια ιστορία, ειδικότερα στο αποφασιστικό κεφάλαιο που αφορά στην αποικιοκρατική συγκρότηση της Δύσης. Η **πρωταρχική συσσώρευση** του κεφαλαίου στη Δύση, η οποία επέτρεψε την ανάπτυξη του καπιταλισμού ορισμένους αιώνες αργότερα¹, θα εγκαινιαστεί εδώ, στην Ανατολή, και θα αφορά κατ' εξοχήν στην απομύζηση του βυζαντινού χώρου από τις ιταλικές πόλεις –κυρίως από τη Βενετία και τη Γένουα– και τους Φράγκους. Και όμως, η ιστοριογραφία θα συνεχίσει να θεωρεί ως απαρχή της αποικιακής εξάπλωσης τις πορτογαλικές και ισπανικές επιδρομές στην Αφρική, την Ασία και τον Νέο Κόσμο, τρεις ή τέσσερις αιώνες μετά!

Η συσσώρευση πλούτου απ' όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ο έλεγχος του παγκόσμιου εμπορίου θα πραγματοποιηθεί από τον δυτικό κόσμο σε όλη τη μακρά περίοδο που αρχίζει από τον 11ο αιώνα, φθάνει μέχρι τον 18ο και κορυφώνεται με την αποικιοκρατία τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ού, όταν πια η πρωταρχική αποικιακή συσσώρευση θα συνδυαστεί και με τη **βιομηχανική** παραγωγή. Η πρώτη δυτική αποικιακή δύναμη στη σύγχρονη ιστορία, η

Βενετία, αναπτύσσεται στις παρυφές του ελληνικού κόσμου –και μέχρι τον 11ο αιώνα θα ανήκει, τουλάχιστον τυπικά, στο Βυζάντιο. Η **μετατροπή** της Δύσης, που έβγαινε από τον Μεσαίωνα, σε κυρίαρχη δύναμη προϋπέθετε την απομύζηση του συσσωρευμένου πλούτου και τον έλεγχο του εμπορίου του ευρύτερου ελληνικού και αραβικού κόσμου, ούτως ώστε να μεταφερθεί το κέντρο βάρους της Ευρώπης από την Ανατολή στη Δύση και από τη Μεσόγειο στον Βορρά. Ο αποφασιστικός ενδιάμεσος γι' αυτή τη διαδικασία υπήρξε η Βενετία και οι υπόλοιπες ιταλικές πόλεις. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και πάλι χώρες της Μεσογειακής και Νότιας Ευρώπης, η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ιβρική, που θα καταστήσουν παγκόσμια την αποικιακή εξόρμηση και πολύ αργότερα θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Ολλανδία, η Φλάνδρα και τέλος η Αγγλία, που θα εγκαινιάσει και τον βιομηχανικό καπιταλισμό.

Συνεπώς, η συγκρότηση της ευρωπαϊκής Δύσης είχε ως **πρώτο** ιστορικό αναβαθμό της την υποταγή και απομύζηση της ευρωπαϊκής Ανατολής. Και ως προς αυτό, η Δύση διέθετε ένα εξαιρετικό **πλεονέκτημα**. Κατ' αρχήν δεν αντιμετώπιζε κανένα κίνδυνο από τα δυτικά της ενώ από τα ανατολικά το Βυζάντιο αποτελούσε, για αιώνες, τον κυματοθραύστη των απειλών. Αντίθετα το Βυζάντιο, ο ιστορικός ελληνικός χώρος, αντιμετώπιζε διαρκώς επιθέσεις και απειλές από την Ανατολή. Άβαροι, Σκύθες, Άραβες, Πετσενέγκοι, Βούλγαροι, μετά το 1071 οι Τούρκοι, κ.λπ. Η Δύση είχε έτσι τη δυνατότητα να συγκροτηθεί **απερίσπαστη**, μετά την ήττα των Αράβων στο Πουατίε–το 732– και να στραφεί σταδιακώς προς Ανατολάς.

Η συμμαχία Λατίνων και "Δυνατών"

Ο ελληνικός κόσμος θα δέχεται πλέον μια διττή πίεση, και από την Ανατολή και από τη Δύση. Αυτή η νέα απειλή, που αναφένεται στα δυτικά της Αυτοκρατορίας, προαναγγέλλεται και προετοιμάζεται ιδεολογικά με την οριστική ρήξη των εκκλησιών με το *filioque*, το 1054. Η πατική Δύση όχι μόνον αισθάνεται πλέον αρκετά ισχυρή για να αποκολληθεί οριστικά από το Βυζάντιο αλλά απαιτεί και την πνευματική υποταγή του Βυζαντίου και της ορθοδοξίας. Η Βενετία που, μόλις έναν αιώνα πριν, ήταν ένα ψαράδικο χωριούδακι στον μυχό της Αδριατικής υπό βυζαντινή διοίκηση, στον ενδέκατο αιώνα αρχίζει τη θυελλώδη εμπορική –και αποικιακή στη συνέχεια– επέκτασή της στην Ανατολή, αποσπώντας σκανδαλώδη προνόμια από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες. Το 1081, οι Βενετσιάνοι έμποροι εξαιρούνται από κάθε φορολογική επιβάρυνση για το εμπόριο στο εσωτερικό του Βυζαντίου, την ίδια στιγμή που οι Βυζαντινοί ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το **κομμέρκιον**, που επιβάρυνε κατά 10% τις συναλλαγές. Πολύ σύντομα, τα ίδια ή ανάλογα προνόμια θα παραχωρηθούν και στους υπόλοιπους Ιταλούς εμπόρους –Γενουάτες και Πισάνους κυρίως. Μέσα σε έναν αιώνα, το εμπόριο της Μαύρης θάλασσας, του Αιγαίου, της Κωνσταντινούπολης, θα μεταφερθεί στο μεγαλύτερο μέρος του στα χέρια των Ιταλών, ενώ στην ίδια την Πόλη θα εγκατασταθούν δεκάδες χιλιάδες "έποικοι", κυρίως Ενετοί και Γενουάτες. (Μάλιστα οι Βενετσιάνοι θα σκεφτούν σοβαρά στον 13^ο αιώνα να μεταφέρουν την πρωτεύουσα του ενετικού κράτους στην Κωνσταντινούπολη.)

Παράλληλα θα αρχίσουν και οι επιδρομές των Δυτικών. Ήδη το 1071, οι **Νορμανδοί** θα αποβιβαστούν στο Δυρράχιο, την ίδια ακριβώς στιγμή που οι Τούρκοι θα καταστρέψουν τον βυζαντινό στρατό στη μάχη του Ματζικέρτ, ενώ θα λεηλατούν τη Δυτική Ελλάδα και θα προσαρτήσουν μεγάλες περιοχές. Τέλος, από τον Βορρά θα επαναλαμβάνονται οι συγκρούσεις με τους Ούγγρους, τους Σέρβους, τους Βουλγάρους.

Η βυζαντινή διοίκηση θα επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την πληθώρα των κινδύνων με μια πολιτική προσεταιρισμού των επιδρομέων: θα συμμαχήσει με τους Ενετούς για να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς, θα δώσει προνόμια στους Γενουάτες για να αποφύγει την πίεση των Βενετών, θα προσλάβει Τούρκους μισθοφόρους για να αντιμετωπίσει τους Δυτικούς και Αγγλούς ή Δανούς για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, τους Βουλγάρους, ή τους Νορμανδούς. Το Βυζάντιο έχει εισέλθει σε μια βαθύτατη **εσωτερική** κρίση, με την ενίσχυση των γαιοκτημόνων, οι οποίοι συμμαχούν με τους Λατίνους εμπόρους, τον ξεπεσμό της εκκλησίας, την αδιαφορία για την περιφέρεια (τα πάντα μένουν επικεντρωμένα στην Κωνσταντινούπολη). Οι λαϊκές τάξεις στενάζουν κάτω από τη φορολογία και την επέκταση των ιδιοκτησιών των δυνατών (των Βυζαντινών χωροδεσποτών) οι οποίοι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, ευνοούν την αποδυνάμωση της Αυτοκρατορίας που προκαλεί η διείσδυση των Λατίνων.

Η τελευταία ανορθωτική προσπάθεια του **Μανουήλ** και του **Ανδρόνικου** Κομνηνού θα προσκρούσει στους εξωτερικούς εχθρούς. Το 1176, ο στρατός του Μανουήλ θα συντριβεί στο **Μυριοκέφαλο** από τους Σελτζούκους του σουλτάνου του Ικονίου Κιλίτς-Αρσλάν, ήττα που θα επισφραγίσει την παρουσία των Τούρκων στη Μικρά Ασία και θα προετοιμάσει ουσιαστικώς την παράδοση της Πόλης και του Βυζαντίου στα χέρια των ισχυρότερων, εκείνη την εποχή, Λατίνων και Φράγκων.

Η απόπειρα του **Ανδρόνικου Α'** (1182-85) για μια βαθιά κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση και για τη δημιουργία ενός σύγχρονου –οιονεί εθνικού– κράτους θα έλθει πολύ αργά και είναι ενδεικτική των αδιεξόδων που είχαν επισωρευθεί. Τον Μάιο του 1182, όταν ο στρατός του Ανδρόνικου βαδίζει προς την Κωνσταντινούπολη, ξεσηκώνεται και ο λαός της Πόλης που επιδίδεται σε μια γενικευμένη λεηλασία και σφαγή των Λατίνων. Λέγεται πως από τους εξήντα χιλιάδες Λατίνους σώθηκαν μόνο τέσσερις χιλιάδες. Ο Ανδρόνικος στρέφεται κυρίως κατά των γαιοκτημόνων και των φοροεισπρακτόρων. Αν διέθετε τη χρονική άνεση να ολοκληρώσει την κοινωνική μεταρρύθμιση στο εσωτερικό, ίσως κατόρθωνε να εγκαινιάσει μια νέα πορεία. Ωστόσο η **συμμαχία** των δυνατών με τους Λατίνους δεν θα του επιτρέψει καμία ανάπauλa. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Κορδάτος, "οι Βυζαντινοί φεοδάρχες όχι μόνο της Θράκης αλλά και της Μακεδονίας και Μικρασίας, μη μπορώντας να τα βγάλουν πέρα μόνο τους με τον Ανδρόνικο, πήραν την απόφαση να ζητήσουν τη βοήθεια των Νορμανδών και των Λατίνων που μισούσαν τον Ανδρόνικο"². Ο ανιψιός του Μανουήλ Κομνηνού, **Αλέξιος**, κατέφυγε στους Νορμανδούς της Σικελίας και έπεισε τον Γουλιέλμο το Β' να εκστρατεύσει κατά του Βυζαντίου. Οι Νορμανδοί θα αποβιβαστούν στο Δυρράχιο, το οποίο θα τους παραδώσει ο Βυζαντινός φρούραρχος **Ρωμανός** ενώ, στις 15 Αυγούστου 1185, θα πολιορκήσουν τη Θεσσαλονίκη πην οποία θα καταλάβουν μετά από ηρωική αντίσταση δέκα ημερών και θα την λεηλατήσουν. Χαρακτηριστικό ήταν πως ο διοικητής της, **Δαυίδ Κομνηνός**, όχι μόνο δεν οργάνωσε την αντίσταση αλλά εγκατέλειψε την πόλη. Ο στρατηγός **Μαυροζώμης** που στάλθηκε για ενισχύσεις συντάχθηκε με τους Νορμανδούς³. "Αντίθετα οι λαϊκές μάζες, οι καλόγεροι και η φρουρά στάθηκαν γενναίοι υπερασπιστές της Θεσσαλονίκης"⁴. Οι Νορμανδοί βαδίζουν προς την Πόλη ενώ οι δυνατοί και οι αυλικοί οργανώνουν πραξικόπημα εναντίον του Ανδρόνικου με επικεφαλής τον **Ισαάκιο Άγγελο**. Στις 12 Σεπτεμβρίου, θα συνταχθεί και ένα μέρος του λαού μαζί τους, φοβούμενο τους Νορμανδούς, και θα κατακρεούργησουν τον Ανδρόνικο. Έτσι θα κλείσει, τραγικά, η τελευταία προσπάθεια αναδιοργάνωσης του σχεδόν χιλιόχρονου Βυζαντίου.

Η Άλωση

Τα επόμενα είκοσι χρόνια μέχρι την Άλωση του 1204, η κατάσταση θα επιδεινώνεται αδιάκοπα. Όταν οι στρατείς των Σταυροφόρων κατόρθωσαν να την εκπορθήσουν, στις 13 Απριλίου 1204, η Κωνσταντινούπολη είχε ήδη αλωθεί από το εσωτερικό της. Και αυτή η εσωτερική υπόνομευση δεν αφορούσε μόνο τους σκυλοκαβγάδες ανάμεσα στους ευγενείς, τους οποίους εκμεταλλεύθηκαν επιδέξια οι Λατίνοι, αλλά κατ' εξοχήν την οικονομική σφαίρα. Οι διοικολογήσεις στους ένοντες εμπόρους είχαν υποτάξει σε τέτοιο βαθμό το Βυζάντιο, ώστε οι "Λατίνοι" διέθεταν αυτόνομα τελωνεία και εισέπρατταν **δασμούς** για λογαριασμό τους στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας και προπαντός στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν την Άλωση, σύμφωνα με τον Γρηγορά, οι Γενοβέζοι εισέπρατταν δασμούς, στο τελωνείο τους στη Κωνσταντινούπολη, αξίας 200 χιλιάδων υπερπύρων (100.000 χρυσές λίρες), ενώ το βυζαντινό τελωνείο μόλις 30 χιλιάδες υπέρπυρα⁵. Το Βυζάντιο αποτελούσε ήδη **ημι-αποικία** και δεν απολειπόταν παρά η τελευταία πράξη του δράματος. Ο Δόγχης **Ερρίκος Δάνδολος** θα εκμεταλλεύσει την 4^η Σταυροφορία που είχαν συναποφασίσει με τον Πάπα **Ivánοκέντιο Γ** για να επιτύχει τη διάλυση και τον διαμελισμό του βυζαντινού κράτους. Η Άλωση του 1204 θα καταγραφεί ως μία

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, **ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, ΠΕΡΙ ΗΓΩΝ ΝΕΟΕΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ**, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1999

από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές καταστροφές της ιστορίας. Καλλιτεχνικοί θησαυροί τουλάχιστον εννέα αιώνων (γιατί ο Κωνσταντίνος και οι Αυτοκράτορες είχαν ήδη μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη και πολλά αρχαία μνημεία) θα καταστραφούν και θα λεηλατηθούν μέσα σε ελάχιστες μέρες. Η Πόλη έπεφτε μετά από εννέα ολόκληρους αιώνες. Και οι κατακτητές οι ίδιοι ήταν περιδεείς μπροστά σε αυτό το οποίο επέτυχαν, όπως φαίνεται από την περιγραφή του *Γοδεφρείδου Βιλλαρδουίνου*, που συμμετείχε στη πολιορκία, στο "Χρονικό της Κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης".

128. "Τώρα μπορείτε να μάθετε πως κοίταζαν επίμονα την Κωνσταντινούπολη εκείνοι που δεν την είχαν δει ποτέ. Γιατί δεν μπορούσαν καθόλου να σκεφτούν πως μπορεί να υπάρχει σε όλο τον κόσμο μια τόσο ΠΛΟΥΤΟΣ Πόλη, όταν είδαν αυτά τα ψηλά της τείχη και τους ΠΛΟΥΤΟΥΣ πύργους κι αυτά τα ΠΛΟΥΤΑ παλάτια με τις ψηλές εκκλησίες, που ήταν τόσες πολλές που κανείς δεν θα το πίστευε αν δε το έβλεπε με τα μάτια του, και ακόμα το μήκος της πόλης που κυβερνούσε τις υπόλοιπες. [] Κι αυτό δεν ήταν καθόλου περίεργο, γιατί ποτέ δεν ανέλαβαν άνθρωποι μια τόσο μεγάλη επιχείρηση από τότε που ξίτσηκε το κόσμος. []

247. "Εκείνη τη νύχτα [12^η προς 13^η Απριλίου 1204], μπροστά στο στρατόπεδο του Βονιφάτιου του Μονφερατικού, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι, που φοβόντουσαν μην τους επιτεθούν οι Έλληνες, βάλανε φωτιά στο χώρο ανάμεσα σε αυτούς και στους Έλληνες. Και η πόλη άρχισε να αρπάζει φωτιά και να καίγεται πολύ άσχημα, και καιγόταν όλη εκείνη τη νύχτα και την άλλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Και τούτη ήταν η τρίτη πυρκαγιά στην Κωνσταντινούπολη από τότε που ήρθαν οι Φράγκοι στην χώρα. Και υπήρχαν περισσότερα καμένα σπίτια από όσα υπήρχαν στις τρεις πιο μεγάλες πόλεις του βασιλείου της Γαλλίας.

248. [] Και τα λάφυρα ήταν τόσα πολλά που κανείς δεν ήξερε να πει πόσα, χρυσάφι, και ασήμι και σκεύη και πολύτιμα πετράδια και μετάξια και γούνινα φορέματα από γκρίζο σκίουρο και από ερμίνα, και όλα τα ακριβά πράγματα που βρέθηκαν ποτέ στη γη. Και δίνει βεβαϊ μαρτυρία ο Γοδεφρείδος ο Μαρεσάλης της Καμπανίας, αληθινά και έχοντας σωστά τα λογικά του, πως από τότε που ξτίστηκε ο κόσμος δεν πάρθηκαν τόσα λάφυρα από μια μόνο πόλη. []

251. Ο καθένας πήρε για να μείνει όποιο σπίτι ήθελε, και υπήρχαν πολλά. [] Και έπρεπε να δοξάσουν πολύ τον Κύριο Ήμών, γιατί δεν είχαν πάνω από είκοσι χιλιάδες οπλισμένους ανθρώπους ανάμεσά τους και με τη βοήθεια του Θεού νίκησαν τετρακόσιες χιλιάδες ανθρώπους ή και περισσότερους, και μάλιστα μέσα στην πιο ισχυρή πόλη που υπήρξε σε όλον τον κόσμο, που ήταν μεγάλη πόλη, και η πιο καλά οχυρωμένη.

Ο μεγάλος χρονικογράφος της Άλωσης Νικήτας Χωνιάτης θα δώσει ελεγειακούς τόνους σε αυτή τη μεγάλη κοσμοϊστορική πτώση.

Η γέννηση ενός Εθνους

Όμως η πτώση της Πόλης, παρά τις προφανείς καταστροφικές συνέπειες της αποτελεί ταυτόχρονα και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεώτερου ελληνισμού. Γιατί αμέσως μετά την Άλωση θα σχηματιστούν πολλές εστίες αντίστασης, κατ' εξοχήν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, όπου θα ιδρυθεί η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, στον Πόντο με την Τραπεζούντα των Μεγαλοκομηνών, στην Ήπειρο, με το ομώνυμο Δεσποτάτο και σύντομα στην Πελοπόννησο με το Δεσποτάτο του Μαρέως και τον Μυστρά, ενώ το 1219 θα ανακαταληφθεί από τους Έλληνες και η Θεσσαλονίκη. Και επειδή η Κωνσταντινούπολη ήταν ταυτόχρονα το σύμβολο του Βυζαντίου αλλά και

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 11ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΜΟΔΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ESTENSE

βασική αιτία της παρακμής του –με την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και πόρων, την εκμετάλλευση όλης της περιφέρειας, ενώ συνέχιζε να καλλιεργεί τις αυταπάτες μιας Αυτοκρατορίας, κληρονόμου της Ρώμης, χωρίς πia να διαθέτει την ανάλογη ισχύ–, αποτελούσε τροχοπέδη στη συγκρότηση μιας νέας συνειδησης που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Έτσι η κατάληψή της αποτέλεσε το έναυσμα για την αποκέντρωση των πόρων και των ανθρώπων καθώς και για την εδραίωση μιας νέας ελληνικής συνειδησης. Μιας συνειδησης που συγκροτείται σε αντιπαράθεση με τους Λατίνους κατ' εξοχήν, και η οποία ανατρέχει, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, στους "Έλληνες" ως παραδειγματική αναφορά. Σε τέτοιον βαθμό ώστε και ο Μαρξ θα μιλήσει, αναφερόμενος στο κράτος της Νίκαιας, για "ελληνικό πατριωτισμό". Ο Απόστολος Βακαλόπουλος, στην *Ιστορία του Νέου ελληνισμού*, η οποία έχει ως αφετηρία το 1204, θα γράψει:

Από τότε –ακόμη και ύστερη' από την ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο (1261)– δεν επρόκειτο ποτέ ν' ανασυγκροτηθή η παλαιά αυτοκρατορία. Στην θέση της ξεπροβάλλουν τώρα νέα κράτη, εξωκεντρικά, ελληνικά, στην Νίκαια, Τραπεζούντα, Ήπειρο, Μακεδονία και αργότερα στην Πελοπόννησο. Οι αρχηγοί τους, για να στηριχθούν, είναι υποχρεωμένοι να έλθουν σε άμεση επαφή με τους κατά τόπους δυνατούς, αλλά και με τον λαό. Η λαϊκή παράδοση και ζωή των επαρχιών βρίσκει την ευκαιρία ν' αναπτύξει τις λανθάνουσες δυνάμεις της, να προβάλη τις αποκεντρωτικές της τάσεις και να τονίση τον ελληνισμό της. Έτσι μέσα στο περιβάλλον των νέων ηγεμονικών αυλών αμβλύνεται η επίσημη ρωμαϊκή παράδοση, ενώ από το άλλο προάγεται η ελληνική. []

Η διαμόρφωση του νέου ελληνισμού θα συντελούνταν βέβαια και χωρίς την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα επακόλουθα όμως αυτής προκάλεσαν βαθιές ζυμώσεις και επετάχυναν την εξέλιξη των πραγμάτων, τόνισαν ιδίως την αντίθεση των διαφορετικών κόσμων της Ανατολής και της Δύσης και άρχιναν όχι μόνο τις θρησκευτικές, αλλά και τις οικονομικές και πολιτιστικές διαφορές τους. Οι ποικίλες αυτές αντιθέσεις και οι συγκρούσεις με τους Φράγκους, αλλά και με τους άλλους κατακτητές (Βουλγάρους, Σέρβους, Τούρκους), προκάλεσαν ιδίως στους πολιτικούς και πνευματικούς των ηγέτες διάφορες ζυμώσεις, που τους προσανατόλιζαν προς την πραγματική δική τους εθνική υπόσταση, προς το παρελθόν, προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, και τους οδηγούσαν προς την μεγαλύτερη συνοχή τους. Το νεοελληνικό έθνος δηλαδή διαμορφώνεται μέσα στους σκληρούς αγώνες για την επιβίωσή του. []

Με την φραγκική κατάκτηση αρχίζει ν' αποτυπώνεται ο ελληνικός εθνικός χαρακτήρας όχι μόνο στους πληθυσμούς

ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
1
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΘΗΝΑΙ
1996

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΕΙΟ ΚΟΛΠΟ. ΑΠΟ ΤΟ "ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ"

της βυζαντινής αυτοκρατορίας, αλλά και στην ορθόδοξη εκκλησία, έστω και αν το δεύτερο αυτό ιστορικό φαινόμενο δεν είναι ακόμη αισθητό. Τον εθνικόν αυτόν χαρακτήρα στην εκκλησία τον έδωσε περισσότερο η περίοδος της τουρκοκρατίας. []

Η μεταβολή αυτή των συνθηκών παρατηρείται ακόμη και στην σύνθεση των στρατευμάτων. Τα βυζαντινά στρατεύματα, που την εποχή εκείνη αποτελούνταν κυρίως από ξένους μισθοφόρους, ενώ στις αρχές προβάλλουν ασήμαντη αντίσταση ή και δεν αντιστέκονται καθόλου στους σιδερόφρακτους ιππότες της Δύσης, τώρα με τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχονται αποκαθαίρονται και σχηματίζονται αποκλειστικά ή κυρίως από εντοπίους. Αυτοί αφυπνίζονται από τις ποικιλες επιδράσεις των Φράγκων και αντιδρούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά ζητώντας παραδείγματα ευψυχίας στην αρχαιότητα. Η φραγκοκρατία τους κεντρίζει με αναγεννητικούς χυμούς.⁶

Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού θα πραγματοποιηθεί έτσι μέσα από μία **ρήξη** με τη συνέχεια. Και παρ' όλο που το 1261 θα ανακτηθεί η Κωνσταντινούπολη, η Αυτοκρατορία θα είναι πια φάντασμα του παρελθόντος και σταδιακώς το πεδίο της αντιπαράθεσης θα μετατεθεί στη σύγκρουση με τους Τούρκους, ενώ θα χαθεί η Μικρά Ασία και η Θράκη. Ο **Μυστράς** θα γίνει το επίκεντρο της τελευταίας αναλαμπής του πρώτου νεοελληνικού κράτους.

Η απόπειρα μιας ομαλής, λίγο-πολύ, μετάβασης από τον **μεσαιωνικό** ελληνισμό, τον βυζαντινό, στον **νεώτερο**, μέσα από τον σταδιακό μετασχηματισμό του Βυζαντίου, θα συνθλιβεί κάτω από την ταυτόχρονη και συντονισμένη πίεση Ανατολής και Δύσης –και, σε αυτή την κομβική στιγμή, προπαντός της **Δύσης**. Η τουρκική Ανατολή δεν διέθετε ακόμα τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει μόνη της το Βυζάντιο, όπως θα μπορεί να κάνει με τους Οσμανήδες διακόσια χρόνια μετά. **Προηγούντων** οι Λατίνοι και οι Φράγκοι. Η αποσύνθεση του Βυζαντίου θα προέλθει κυρίως από τη **Δύση** που κάνει τα πρώτα της αποικιακά βήματα. Αυτό εξ άλλου μαρτυρούν και οι σταυροφορίες, που για πρώτη φορά φέρνουν τους Δυτικούς ως κατακτητές στο Βυζάντιο και την Εγγύς Ανατολή.

Θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί η λατινο-φραγκική κατάκτηση με την Άλωση του 1204 για ν' αρχίσει η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού. Ο τελευταίος θα γεννηθεί μέσα από την αντίσταση στην υποταγή του και θα ζήσει **εφτά αιώνες** – από το 1204 έως το 1922, όταν ολοκληρώνεται το σύγχρονο ελληνικό κράτος– υπόδουλος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην τουρκική Ανατολή ή τη φραγκο-λατινική Δύση, ενώ η **αποικιοκρατούμενη** και υποδεέστερη θέση έναντι της Δύσεως θα συνεχίζεται για οκτώ ολόκληρους αιώνες, μέχρι σήμερα το 2004, όταν σύρονται αυτές οι γραμμές. Δεν θα υπάρξει έτσι μία αδιάσπαστη συνέχεια ανάμεσα στον μεσαιωνικό και τον νεώτερο

ελληνισμό, ανάμεσα στο έπος του Διγενή Ακρίτα, τη "Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου" και τους "Ελεύθερους Πολιορκημένους", ή το "Άξιον Εστί", ανάμεσα στον Μιχαήλ Ψελλό, τον Συμεών τον Νέο Θεολόγο και τον... Ευάγγελο Παπανούτσο, τον Κώστα Παπαϊωάννου, τον Χρήστο Γιανναρά ή τη Φιλοκαλική Αναγέννηση... Θα μεσολαβήσει η φραγκική κατάκτηση και θα ακολουθήσει ως φυσική της συνέπεια η τουρκική. [Εξάλλου το δίπολο υποταγής στη Δύση –οικονομικά και πολιτιστικά – και της αυξανόμενης εξάρτησης από μια Τουρκία που επιστρέφει μοιάζει μάλλον να επιβεβαιώνεται σε αυτές τις μέρες του Φθινοπώρου του 2004].

Η διαμόρφωση του έθνους μας θα μεταβληθεί έτσι σε **συγκρότηση** εν δουλείᾳ. Με όλες τις συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο. Με τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα που συνδυάζει την **υποταγή** και την **αντίσταση**, τη **λήθη** και τη **μνήμη**, τη **ρήξη** ανάμεσα στις ελίτ, που συχνά εντάσσονται υποχρεωτικώς στις δομές της ξένης κυριαρχίας, και το λαϊκό σώμα, που συντηρεί την παράδοση. Προπαντός δε, με την **αντιπαράθεση** ανάμεσα στον "εκσυγχρονισμό", ο οποίος βιώνεται ως βιασμός του λαϊκού σώματος, και τη διατήρηση της **συνέχειας**, η οποία για να συντηρηθεί είναι συχνά υποχρεωμένη να προσφεύγει στον συντηρητισμό και την ιδεολογική αρτηριοσκλήρυνση. Δεν θα μπορέσουμε, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μιαν Αναγέννηση, που είχε αρχίσει να διαφαίνεται στον 12^ο και τον 13^ο αιώνα και θα λάμψει για μια τελευταία στιγμή στον Μυστρά: αντιθέτως, οι λόγιοι μας είτε θα σκορπίσουν στη Δύση είτε θα ενταχθούν στην εκκλησιαστική παράδοση, που θα διατηρήσει στη δουλεία τη συνέχεια του ελληνισμού. Με **τίμημα** την επιβολή μιας απικίζουσας γλώσσας, την επιμονή στη γραμματική, την προσκόλληση στο γράμμα των κειμένων κ.λπ. κ.λπ. Και έστιη Αναγέννησή μας θα μετατεθεί για μερικούς αιώνες μετά, τον 18^ο αιώνα. Τόσο μακριά, ώστε θα θεωρήσουμε συχνά πως αυτή η απόπειρα υπήρξε η πρώτη και θα ενταφιάσουμε πην πρώτη νεοελληνική Αναγέννηση, εκείνη της υστεροβυζαντινής περιόδου.

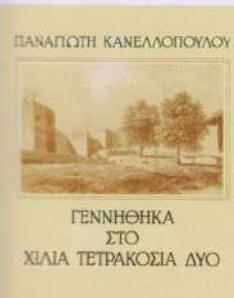
Τα αίτια της αποσιώπησης

Πώς και γιατί, λοιπόν, σβήστηκε και αποσιώπηθκε το 1204 από τη συλλογική μνήμη, παρόλο που αποτέλεσε ένα γεγονός **αποφασιστικότερης** σημασίας και από αυτή την Άλωση του 1453; [Το 1204, η Κωνσταντινούπολη παρέμενε ακόμα η βασιλίδια των πόλεων σε όλη την Ευρώπη, και ανάμεσα στ' άλλα διέθετε δύο Πανεπιστήμια, ενώ το 1453 ήταν ήδη, στο μεγαλύτερο μέρος, ένας ακατόικης σωρός ένδοξων ερειπίων.]

Πώς και γιατί δεν αντιμετωπίζεται από το σύγχρονο ελληνικό κράτος και τους οργανικούς του διανοούμενους ως το γενέθλιο ορόσημο στην ιστορία του νεώτερου ελληνικού έθνους, παρ' όλο που όλοι οι μεγάλοι μας ιστορικοί, άσχετα από την ιδεολογική τους κατεύθυνση, το αποδέχονται; Από τον **Ζαμπέλιο**, τον **Παπαρρηγόπουλο** και τον **Σάθα**, έως τον **Σβορώνο**; Μάλιστα ένας άλλος μεγάλος ιστορικός μας, ο **Κωσταντίνος Άμαντος** (1874-1960), θα θέσει ως καταληκτική ημερομηνία στο βιβλίο του *Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους*, το 1204⁷, ενώ ο **Απόστολος Βακαλόπουλος** από εκεί θα αρχίσει την ιστορία του, του νεώτερου ελληνισμού.

Αυτή η παρασιώπηση έχει βαθύτατα ελατήρια διότι η αναγνώριση του 1204 ως της αφετηρίας του νεώτερου ελληνισμού θα λειτουργούσε ως ιδεολογική **θρυαλλίδια** για το καθεστώς της εξάρτησης και της υποταγής στη Δύση.

Πρώτον, διότι θα αναγνώριζε πως οι νεώτεροι Έλληνες συγκρότησαν την ταυτότητά τους σε αντιπαράθεση με τη δυτική

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ, ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Α-
ΘΗΝΑ 1996

αποικιοκρατία και όχι μόνο με τους Οθωμανούς. Αντιπαράθεση η οποία δεν περιορίζεται στην εκκλησιαστική σύγκρουση, διότι η δυτική αποικιοκρατική κυριαρχία δεν υπήρξε μόνον, ή κυρίως, πνευματική ή ιδεολογική. Υπήρξε πριν απ' όλα οικονομική, μια μόνιμη απομάζηση, που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό εδαφική. Και για να μη θεωρηθεί πώς υπερβάλλουμε, ως προς το τελευταίο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι Βενετσιάνοι κατείχαν την **Κύπρο** μέχρι το 1571, την **Κρήτη** μέχρι το 1667, την **Πελοπόννησο** μέχρι το 1715, τα **Ιόνια Νησιά** μέχρι το 1797, για να τα πάρουν με τη σειρά τους οι Γάλλοι και να κρατήσουν οι Αγγλοί μέχρι το 1861. Όσο για την **Κύπρο**, πέρασε από τους Λατίνους Ατασιγόλι στους Ενετούς, στους Τούρκους και μετά στους Άγγλους μέχρι το 1960! Και τα **Δωδεκάνησα** θα τα πάρουμε από τους Ιταλούς το 1948. Οι εισβολές και επιδρομές από τη Δύση είναι αναρίθμητες από το 1071 και δώθε. Σταυροφορίες, Ναρμανδοί, 1204, Καταλανοί, Ναῆτες Ιππότες, για να φθάσουμε στους αποκλεισμούς για τον Πατσιφίκο, τους αποκλεισμούς και τις αποβάσεις στη διάρκεια του **Α' Παγκοσμίου Πολέμου** και την **Ιταλική και Γερμανική**

Ο ΜΥΣΤΡΑΣ

Κατοχή. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η νησιωτική και Δυτική Ελλάδα θα είναι για τριακόσια χρόνια μια ποταμός land, όπου θα συγκρούονται Οθωμανοί και Δυτικοί, κυρίως Βενετσιάνοι, για την κατοχή αυτού του "ενδιάμεσου χώρου", με ότι συνεπάγεται αυτό για την εγχώρια οικονομία και τους ελληνικούς πληθυσμούς. Και βέβαια, η αποφασιστική περίοδος θα παραμένει εκείνη ανάμεσα στο 1071 και τον 14^ο αιώνα, αυτή που συμβολικά χαρακτηρίζουμε ως "1204", όταν θα απομάζουν και θα διαμελίσουν τον βυζαντινό ελληνισμό, για να τον παραδώσουν ανήμπορο στα χέρια των Οθωμανών. Ο ελληνισμός δεν θα μπορέσει ποτέ πια να σταθεί στα πόδια του ως αυτόνομος χώρος, ως συνέχεια της ελληνικής "οικουμένης", και να απειλήσει τη δυτική ηγεμονία.

Μια τέτοια αναγνώριση προφανώς θα έθετε ως αίτημα την αλοκήρωση της απο-αποικιοπόλησης του ελληνικού χώρου, θα οδηγούσε, με μια δεύτερη λογική συνεπαγώγη, στη διαπίστωση πως η αποικιοκρατία συνεχίζεται με νέες μορφές, και παραμένει **ζητούμενο** η απόσειση της. Με όλες τις ιδεολογικές, πολιτικές και οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας παραδοχής.

Δεύτερον, η αναγνώριση της σημασίας του 1204 ως αφετηρίας της συγκρότησης του νεοελληνικού έθνους θα αποκαθιστούσε την ενότητα της ελληνικής **διαχρονίας**, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δια μέσω του Βυζαντίου και θα χωρίζε-

τη νεοελληνική ιστορία σε τρεις περιόδους, 1204-1453 / 1453-1821 / 1821-έως σήμερα. Έτσι όμως, θα κατέρρεε το καινοφανές –ίσως στα όρια του αστεϊσμού, αλλά κυρίαρχο στη μεταπολίτευση– ιδεολόγημα που θέλει τη συγκρότηση του νεώτερου ελληνισμού να έχει ως αφετηρία τον "Διαφωτισμό" του 18^{ου} αιώνα, δηλαδή να είναι πλήρως προσδεδεμένη και **παράγωγη** της δυτικοευρωπαϊκής εθνογένεσης. Διότι εάν η αφετηρία του νεώτερου ελληνισμού μετετίθετο στον 12^ο-13^ο αιώνα, όπως προτείνουν οι μεγάλοι μας ιστορικοί, τότε όχι μόνο θα αναδεικνύοταν ζεκάθαρα η ενότητά του με το Βυζάντιο, αλλά και θα έπαινε η διαδικασία συγκρότησης του νεώτερου ελληνισμού να θεωρείται **συνέπεια** του ευρωπαϊκού "φωτισμού". Θα έπρεπε, συνεπώς, να αλλάξει κατεύθυνση η σύγχρονη κυριαρχη ιδεολογία –διανοούμενων και κράτους– και να στραφεί κατ' εξοχήν προς τη διερεύνηση της ελληνικής **Ιδιαιτερότητας**, και μόνο με αυτή ως **αφετηρία** να μελετήσουν τις συνάφειές της τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, θα ζητούσαμε από το ελληνικό κράτος και τους οργανικούς του διανοούμενους να ενταφιάσουν τουλάχιστον διακοσίων χρόνων υποταγή στο δυτικό παράδειγμα! Γι' αυτούς τους λόγους, η ίσως συγγνωστή λήθη της σημασίας του 1204, που χαρακτήριζε την κυριαρχη ιδεολογία στον 19^ο και τις αρχές του 20^{ου} αιώνα –δεδομένου ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία κατελάμβανε σχεδόν όλο τον ορίζοντα–, μεταβάλλεται μετά τη μεταπολίτευση σε **συστηματική** παρασιώπηση, απόκρυψη και διαστρέβλωση της ιστορίας.

"Φταίει το κεφάλι το ξερό μας"

Αντίθετα, η κυριαρχη ιδεολογία εντάσσει το 1204 στο "Βυζάντιο" –με όλες τις αρνητικές συνδηλώσεις με τις οποίες έχουν επιβαρύνει αυτή την περίοδο οι εσπεριοί και οι εγχώριοι αντιγραφείς τους– και κατά συνέπεια **δεν μας αφορά** και τόσο πολύ. Αποτελεί μια "παλιά ιστορία" που δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα να αναμοχλεύεται. Η επισήμανση της σημασίας του προσγράφεται απλώς στον **εθνικισμό** και την "καλλιέργεια αντιδυτικών αισθημάτων". Το κυριότερο επιχείρημα των νέων "λατινοφρόνων" είναι πως οι Βυζαντινοί ήταν τόσο διεφθαρμένοι και παρηκμασμένοι, ώστε οι αιτίες της Άλωσης –της πρώτης αλλά ακόμα και της Δευτέρης– ήταν εσωτερικές. Κατά συνέπεια, εν τέλει, δεν ευθύνονται οι Λατίνοι ή οι Οθωμανοί, αλλά "το ξερό μας το κεφάλι".

Ο Στέλιος Ράμφος, ήδη, έχει γράψει πως για την κατάρρευση του Βυζαντίου ευθύνονται οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, ενώ η κυρία Χρύσα Μαλτέζου [καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας], σε άρθρο της στο ισχνό "αφιέρωμα" του Βήματος για το 1204, επικυρώνει αυτή την ευρύτατα διαδεδομένη άποψη:

Αλλά η προσεκτική εξέταση της ιστορίας του (Χωνιάτη) δείχνει ότι ο συγγραφέας της θεωρεί ως κύρια αιτία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους την ημική παρακμή της βυζαντινής κοινωνίας. Η Δύση, σε τελευταία ανάλυση, δεν ήταν παρά ο μεγάλος τιμωρός των διεφθαρμένων Κωνσταντινουπολιτών.⁸

Αυτή η "ιστορική" μέθοδος είναι ιδιαίτερα αρεστή στους αποικιοκράτες. Όπως γνωρίζουμε, η υποταγή μιας χώρας, ενώς κράτους, ενός συγκεκριμένου ιστορικού σχηματισμού, σε κάποιο άλλο κράτος ή συνασπισμό έχει πάντα και εσωτερικές αιτίες. Η κατάληψη της Ινδίας από τους Δυτικούς, η αποικιοποίηση του αραβικού κόσμου, προφανώς και οφείλονται και

8 - Βλ. Χρύσα Μαλτέζου,
"Από τον μεσαιωνικό κό-
μο στον νέο ελληνικό",
Βήμα, 24 Οκτωβρίου 2004,
σ. 86.

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ - ΑΡΒΕΛΕΡ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ-ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ, Η ΠΟ-
ΛΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟ-
ΠΟΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1988

**Α) Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟ 1190
Β) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΛΑΤΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Β)
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΛΑΤΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1204-1261)

- Βλάση Βενετογράφων Βασιλείου
- Λατίνιος Κράτος της Κωνσταντινούπολεως
- Βενετογράφων Βασιλείου της Κωνσταντινούπολεως
- Βλάση Βενετογράφων Πρωτεύοντος Ελλήνων δεσμοτάτου της Ναυπόλεως

Κλίμαξ: 1:2000000

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Α)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1190
Βενετογράφων
Σερβία
Το Σερβοβυζαντινό Κράτος

Κλίμαξ: 1:1500000

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ WILLIAM MILLER, Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 1997

σε εσωτερικά αίτια τα οποία επέτρεψαν στη Δύση να τους κατακτήσει. Όπως και η επιδρομή κατά της Γιουγκοσλαβίας ή του Ιράκ εκμεταλλεύτηκε την εσφαλμένη πολιτική ενός Μιλόσεβιτς ή ενός Σαντάμ. Κανείς όμως, εκτός από τους υπαλλήλους των επιδρομέων, δεν σκέφτηκε να αποσείσει τις ευθύνες των Άγγλων αποικιοκρατών για την απομύζηση των αποικιών, ή των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας και του Ιράκ. Έτσι και το Βυζάντιο, μετά από πολλούς αιώνες κρατικής υπόστασης, είχε πράγματι εισέλθει σε μια βαθύτατη εσωτερική κρίση. Άραγε αυτό αναιρεί το γεγονός πως οι αδιάκοπες ξένες επεμβάσεις και επιδρομές οχι μόνο επέτειναν την εσωτερική κρίση και δεν άφηγαν ανοικτή τη δυνατότητα εσωτερικών μετασχηματισμών αλλά οδήγησαν στην πλήρη υποταγή στους Λατίνους αρχικώς και τους Τούρκους στη συνέχεια; Η επισήμανση των εσωτερικών αιτιών, πάντοτε απαραίτητη, δεν αναιρεί το ιστορικό γεγονός της κατάκτησης, απλώς το ερμηνεύει.

Και το επιστέγασμα θα ακολουθήσει:

Σύμφωνα με τη νεότερη δυτική οπτική, η σταυροφορία έδωσε στα δύο μέρη της χριστιανούντης, το ανατολικό και το δυτικό, τη δυνατότητα της συνεπαφής και της αλληλογνωμίας. Η μεταφορά και η διασπορά έργων βυζαντινής τέχνης στις ευρωπαϊκές χώρες, που πραγματοποιήθηκε με το πρόσχημα της "Ιεράς Κλοπής", υπήρξε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσει ο δυτικός κόσμος από κοντά και να εκτιμήσει την αξία της βυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης.⁹

Η εκλογίκευση και των αγαθών συνεπειών του βιασμού υπήρξε πάντα η λογική των βιαστών αλλά και των υποταγμένων. Μήπως πλέον δεν ακούγεται, όλο και περισσότερο, το ίδιο τροπάριο για τη "συμβίωσή" μας με τους Τούρκους; Μήπως από τον κ. Διαμαντούρο και άλλους οπαδούς της "Φαντασιακής" συγκρότησης του νεώτερου ελληνισμού δεν μετατίθεται η διαμόρφωση του ελληνικού έθνους "μετά" την επανάσταση του 1821, ως απότοκος της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους - "το κράτος κατασκεύασε το έθνος"; Διότι, βέβαια, σήμερα που ο νεο-οθωμανισμός επιστρέφει, πρέπει να αφαιρεθούν "τα τελευταία εμπόδια" στην "προσέγγιση των λαών" και, κατά συνέπεια, ένα ιστορικό έθνος με διαδρομή τριών χι-

λιάδων χρόνων, -και ο νεώτερος ελληνισμός, με ιστορία οκτώ ή δέκα αιώνων- πρέπει να χωρέσει στα όρια του νεο-ελληνικού κράτους που, σαν μια εφήμερη πεταλούδα, θα ζήσει διακόσια χρόνια για να χαθεί στα πλαίσια της ενωμένης **Τουρκολατινικής** Ευρώπης.

Η παλαιότερη φιλοδυτική γενιά διανοούμενων, το παλιό ελληνικό κράτος, είχε θέσει ως ορόσημο της γένεσης του νεο-ελληνικού έθνους, το 1453. Έτσι τουλάχιστον διαφύλαττε κάτι από το αντιστασιακό ήθος του, έστω και εάν ήταν μονομερές και μονόπλευρο, σε σχέση με την Τουρκοκρατία και μόνο, αποκρύπτοντας τη σχέση του αποικιοκρατούμενου με τη Δύση. Η νεώτερη γενεά των διανοούμενων και το εκσυγχρονισμένο ελληνικό κράτος τείνει να μεταθέσει τα όρια της γένεσης του ελληνικού έθνους στη μετά το 1821 περίοδο. Έτσι εγκαταείπεται κάθε αντιστασιακή διάσταση και έναντι της Ανατολής, παρόλο που, π.χ., η κατοχή της Κύπρου συνεχίζεται. Η παρασιώπηση της Δυτικής αποικιοκρατίας έχει ως **αναγκαία συνέπεια** και εκείνη της Οθωμανικής κυριαρχίας, μια και η Τουρκία τείνει να ενταχθεί οργανικά στη Δύση.

Γ' αυτό, από την αντίστροφη πλευρά, είμαστε υποχρεωμένοι να πλεύσουμε **αντίθετα** στο ρεύμα όλο και πιο βαθιά. Η αναγνώριση της ιδιοπροσωπίας μας πρέπει να ανατρέξει σε ένα προγενέστερο του 1453 κομβικό σημείο, εκείνο του 1204.

Νάμαστε λοιπόν, οκτώ ολόκληρους αιώνες μετά το 1204, να θέτουμε και πάλι το αίτημα της απο-αποικιοποίησης της σκέψης μας -τουλάχιστον αυτής, μια και η αποτίναξη των υλικών δεσμών είναι πολύ πιο δύσκολη-, το αίτημα μιας αναγνώρισης της ιδιαίτερης ταυτότητάς μας, συγκροτημένης μέσα από την **αντίσταση** και την **υποταγή**. Προφανώς δεν σκοπεύουμε - ούτε μπορούμε - να εγκανιάσουμε σήμερα έναν νέο ιερό πόλεμο με τη Δύση, αλλά η **αναγνώριση** αυτής της ιδιαιτερότητας αποτελεί και την αναγκαία **προϋπόθεση** για να αναδειχθεί η αντίσταση ως κυρίαρχη έναντι της υποταγής και για συνεχίσουμε τον παραδειγματικό δρόμο του νεώτερου ελληνισμού. Αποτελούμε μία ιδιαίτερη και διακριτή συνιστώσα της Ευρώπης, συνιστώσα που έχει διαμορφωθεί **και** σε αντιπαράθεση με την Δυτική Ευρώπη. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.

• Μαλτέζου,
ό.π.

ALAN HARVEY, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 900-1200,
M.I.E.T., ΑΘΗΝΑ 1997

η ανάπτυξη της εθνικής ελληνικής ιδέας

Η ΝΕΑ ΤΟΥΤΗ ΠΟΡΕΙΑ του Ελληνισμού αρχίζει να διαγράφεται καθαρά από το τέλος του 11^{ου} και τις αρχές του 12^{ου} αιώνα, για να διαρκέσει, περνώντας από διάφορα στάδια, ως τις αρχές του 19^{ου} αιώνα. Είναι η περίοδος που ένας παλαιός λαός, με την προοδευτική του διαμόρφωση σε ένα συντελεσμένο έθνος, ανανεώνεται και αποτελεί μια καινούργια ιστορική οντότητα, τον Νέο Ελληνισμό, δηλαδή το Ελληνικό έθνος.

Οι ιστορικοί παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί, που θα προκαλέσουν το αδυνάτισμα και την πτώση της συγκεντρωτικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχουν βαθιές τις ρίζες, εκδηλώνονται όμως με ιδιαίτερη δύναμη από το τέλος του 11^{ου} αιώνα και προκαλούν την πρώτη βαθιά κρίση, που η Αυτοκρατορία δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τελικά. Η αριστοκρατία των μεγάλων γαιοκτημόνων στο τέλος του 11^{ου} αιώνα έχει κερδίσει την οριστική της μάχη, και με τις συγκεντρωτικές της τάσεις απειλεί την ενότητα του κράτους. Οι εξωτερικοί εχθροί στα Βαλκάνια, την Ανατολή και στη Δύση, επωφελούμενοι από την εσωτερική κρίση, επιτίθενται από παντού. Ένα μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας χάνεται, ύστερα από την ήττα του Ματζικέρτ (1071), για την Αυτοκρατορία και πέφτει στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων, που ιδρύουν το μεγάλο τουρκικό κράτος στη Μικρά Ασία. Η σύγκρουση με τον Δυτικό κόσμο, σύγκρουση οικονομική, ιδεολογική και πολιτική, οξύνεται και γίνεται οριστική. Η εχθρότητα που είχε προκαλέσει ήδη από τον 9^ο αιώνα η ίδρυση μιας Φραγκικής Αυτοκρατορίας, που διεκδικεί την Ρωμαϊκή οικουμενικότητα, εντείνεται τώρα με τις διαμάχες ανάμεσα στην Αγία Έδρα και το πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως επί Φωτίου, για να καταλήξει στο οριστικό σχίσμα επί Κιρουλαρίου (1078). Η οικονομική διείσδυση των Ιταλικών πόλεων στην Ανατολή παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Τέλος, η στρατιωτική σύγκρουση των δυο κόσμων αρχίζει με την επίθεση των Νορμανδών στην Ιταλία, που χάνεται για το Βυζάντιο ύστερα από την κατάληψη του Μπάρι (1071), και εντείνεται με τις επιθέσεις των ίδιων των Νορμανδών εναντίον των Βαλκανικών κτήσεων της αυτοκρατορίας, προοίμια των Σταυροφοριών που θα ακολουθήσουν και που θα λήξουν με την διάλυση της Αυτοκρατορίας (1204). Στην ίδια αυτή περίοδο, ανάμεσα στα 1040 περίπου και 1200, οι διάφοροι μη ελληνικοί λαοί που ήταν υποταγμένοι στην Αυτοκρατορία (Αρμένιοι και Ίβρες στην Ανατολή, Σέρβοι και Βούλγαροι στα Βαλκάνια), αρχίζουν να αποχωρίζονται ο ένας μετά τον άλλον, ιδρύουν ανεξάρτητους πολιτικούς σχηματισμούς με πυρήνες εθνικούς και τείνουν διαρκώς να συνενωθούν και να εξελιχθούν σε πραγματικά εθνικά κράτη.

Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής –που αν θέλουμε να της δώσουμε μια συμβατική χρονολογική αφετηρία, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε το έτος 1071 (έτος των δυο μεγάλων ήττών στην Ανατολή και στη Δύση), ή, ακόμα, το 1081, έτος της ανόδου στο θρόνο του Αλεξίου Κομνηνού, του ιδρυτή της πρώτης καθαρά ελληνικής δυναστείας, και που διαρκεί ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204)– είναι η βαθιμαία ανεξαρτητοποίηση όλων των μη εξελληνισμένων στοιχείων. Το μόνο συστατικό στοιχείο της μένει ο Ελληνισμός που, απομονωμένος και περικυλλωμένος από εχθρικούς πλέον λαούς-εθνότητες, παίρνει βαθύτερη συνείδηση του εαυτού του ως ιδιαίτερης πολιτικής και πολιτισμικής οντότητας. Η ελληνική ιδέα, που είχε αρχίσει ν' αποκαθίσταται από πριν, παρουσιάζεται στους σημαντικότερους συγγραφείς σαν δική τους κληρονομιά για την οποία είναι υπερήφανοι. Το όνομα Έλλην αρχίζει και ξαναπαίρνει το διπλό πολιτιστικό και εθνολογικό του περιεχόμενο. Έλλην είναι όποιος μετέχει ελληνικής παιδείας και έχει ελληνική καταγωγή. Για άλλη μια φορά οι Βυζαντινοί λόγιοι χωρίζουν τον κόσμο σε Έλληνες και βαρβάρους.

Από το τελευταίο, λοιπόν, τέταρτο του 11^{ου} αιώνα ως το 1204, ο Βυζαντινός αρχίζει να συνδέεται με το ιστορικό του παρελθόν και να ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τις λαϊκές ρίζες του πολιτισμού του. Αρχαία Ελληνική κληρονομιά και χριστιανική πίστη αρχίζουν να συμβιβάζονται στη συνείδησή του και να γίνονται τα συστατικά της στοιχεία. Η ίδια η επίσημη εκκλησία, παρ' όλη την αντιδραστή της στους νέους αυτούς προσανατολισμούς, με τις διαμάχες της με την Παποσύνη και τον οριστικό της χωρισμό από την δυτική εκκλησία, αρχίζει να χάνει τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μεταβάλλεται σε ανατολική ορθόδοξη εκκλησία, που έχει για κύριο στήριγμα τον Ελληνισμό. Η νέα αυτή ιδεολογία εκφράζει το πρώτο στήριγμα ενός εθνικού αισθήματος στον Ελληνισμό, που έχει μείνει πλέον το μόνο στήριγμα του Βυζαντίου.

Οι ιδεολογικές αυτές κατευθύνσεις θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο στους αιώνες που ακολουθούν, με την ανάπτυξη ενός ισχυρού πατριωτικού αισθήματος μέσα στους πολύπλευρους αγώνες του Ελληνισμού. Το παλαιό αυτοκρατορικό-πατριωτικό αίσθημα που γνώρισε το Βυζάντιο σε παλαιότερους αιώνες κατά τους αγώνες του εναντίον των Αβάρων, των Σλάβων ή των Αράβων, παίρνει πράγματι τώρα για πρώτη φορά εθνικό-ελληνικό περιεχόμενο με την αντίθεση ολόκληρου του Ελληνισμού εναντίον της φραγκικής κατάκτησης, αντίσταση που ο εθνικός της χαρακτήρας τονίζεται περισσότερο από το γεγονός ότι ο Ελληνισμός δεν παλεύει μόνο εναντίον ξένων προς την Αυτοκρατορία στοιχείων (των Φράγκων ή των Τούρκων κατακτητών), αλλά και εναντίον λαών όπως οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι που είχαν θεωρηθεί επί αιώνες αναπόσπαστα τμήματα της Αυτοκρατορίας.

*Απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Σβορώνου, *Το Ελληνικό έθνος, γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις "Πόλις" με πρόλογο Σπύρου Ασδραχά.*

TOU ΝΙΚΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΈΘΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΟΓΟΜΕΝΑ: ΣΠ. Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ

ο πολιτισμός της βαρβαρότητας

(ή κατά πόσο ο κόσμος αλλάζει)

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΩΣ μια βαθιά κρίση συγκλόνιζε το Βυζάντιο στα τέλη του 12ου αιώνα. Εντυπωσιακές μαρτυρίες έχει αφήσει ο επίσκοπος Αθηνών (1182-1204) σε επιστολιμαία κυρίως κείμενά του για το κατάντημα του αρχαίου κλεινού ἀστεως και για την Αττική. Κατάντημα στο οποίο είχαν περιέλθει και οι άλλες επαρχίες και αποτελούσε αντανάκλαση της κρίσης του κέντρου, της κεντρικής εξουσίας, που ήταν έρμαιο πλέον μόνιμης οικονομικής δυστραγίας, ραδιουργιών, απότομων βίαιων φυγόκεντρων κινήσεων κ.λπ. Μια μεταφορική εικόνα που δίνει ο μητροπολίτης είναι πολύ χαρακτηριστική: στέλνονται από το κέντρο, λέει, τόσοι πολλοί προ-αγοραστές των φόρων, φοροεισπράκτορες, πραίτορες, χωρομέτρες, εισπράκτορες ναυπηγικού φόρου, όσους βατράχους δεν έστειλε στους Εβραιούς ο θεός τους στην Αίγυπτο. Ο ίδιος θα πει, ότι οι ανώτατοι υπάλληλοι της Αυτοκρατορίας λυμαίνονταν την Αττική "Ξέρξου βαρβαρικώτερον".

Η βαθιά κρίση ήταν και ο κύριος λόγος που άνοιξε την όρεξη της Δύσης για την κατάκτηση του Βυζαντίου και τη διανομή των κτήσεων και του πλοιούτου του. Ο ιστοριογράφος **Νικήτας Χωνιάτης** (αδελφός του Ακομινάτου), που θα είναι και αυτόπτης μάρτυρας της άλωσης της Πόλης από τους Σταυροφόρους, καταθέτει συγκλονιστικά τεκμήρια της ολικής κρίσης δίνοντας κιόλας έμφαση στη συνεργασία με τους Δυτικούς, Βυζαντινών επιδιδόμενων σε εμφύλιες διαμάχες πριν από την έναρξη της Τέταρτης Σταυροφορίας: "δέον φιλεχθρειν Λατίνοις, οι δ' αντιφθάλμουν αλλήλους, και Λατίνοις, το καινόν, εσπένδοντο" (ενώ έπρεπε να είναι εχθροί των Λατίνων, αυτοί υπέβλεπαν οι μεν τους δε, και αυτό που ήταν πρωτοφανές και το χειρότερο, συμμαχούσαν με τους Λατίνους).

Ιδιαίτερα η Βενετία εποφθαλμιούσε την Κωνσταντινούπολη "κλειδί της Ρωμανίας (Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) όλης", που την "εκλείδωνε κι εσφάλιζε" κατά τον λαϊκό ποιητή. Πίστευε ότι με την κατάκτησή της θα εδραίωνε τη θέση της στην Ανατολή υποκαθιστώντας το Βυζαντινό κράτος. Ήδη άλλωστε πριν από την πτώση της η Πόλη είχε αλωθεί οικονομικά, αφού το εμπόριο είχε περάσει εξ ολοκλήρου σχεδόν στα χέρια των ξένων (πρώτιστα Βενετών).

Η αφορμή στερεότυπη και για τη νέα σταυροφορία. Ο πάπας **Ιννοκέντιος Γ'** έμαθε πως ένας "άγιος άνθρωπος", ο **Φουλκ** του **Νεγύ**, μιλούσε "για τον Θεό σ' όλη τη Γαλλία και σ' όλους τους γύρω τόπους" κι έβρισκε μεγάλη απήχηση. Τον κάλεσε λοιπόν να προσθέτει στα λαϊκά κηρύγματά του πως "όλοι εκείνοι που θα γινόντουσαν σταυροφόροι και θα υπηρετούσαν τον Θεό για έναν χρόνο στον στρατό (των σταυροφόρων) θα πάρνανε άφεση για όλες τις αμαρτίες που είχανε κάνει [...]. Επει-

δή αυτή η συγχώρεση ήταν τόσο μεγάλη, ταράχτηκαν πολύ οι καρδιές των ανθρώπων, και πολλοί γίνανε σταυροφόροι". Σταυροφόροι, βέβαια, για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους. Ωστόσο ο Δόγμης της Βενετίας, **Δάνδολος**, θα φροντίσει μεταξύ άλλων να πει θεοπρεπέστατα, ότι οι Χριστιανοί αρχηγοί θα συγκεντρωθούν για να κάνουν τις σχετικές συναντήσεις: "Και επιπλέον θα κάνουμε τούτο, θα δώσουμε πενήντα γαλέρες οπλισμένες για την αγάπη του Θεού με τέτοια συμφωνία: όσο κρατήσει η συνεργασία μας, απ' όλες τις κατατήσεις που θα κάνουμε σε στεριά και θάλασσα, θα πάρουμε το ένα μισό εμέας (οι Βενετοί) και σεις το άλλο".

Ο Πάπας από τη μεριά του ενδιαφερόταν πρώτιστα για την "ένωση" των δύο Εκκλησιών, όπως αυτός την εννοούσε. Οι περιστάσεις τον ευνοούσαν. Ο αυτοκράταρας **Αλέξιος Γ'** είχε ρίξει από τον θρόνο (αφού προηγουμένως τον τύφλωσε) τον προκάτοχό του **Ισαάκιο** και τον έκλεισε στη φυλακή μαζί με τον γιο του Αλέξιο, ο οποίος εντούτοις μπόρεσε να διαφύγει στη Δύση, όπου υποσχόταν τα πάντα –μυθικές αιμοβίζες, προνόμια, στον Πάπα το "πρωτείον" – υπό τον όρο ότι οι σταυροφόροι θα τον ανέβαζαν στον θρόνο (συμμαχία άλλωστε με τους Βενετούς είχε ήδη κλείσει και ο Αλέξιος Γ'). Θα τους ακολουθήσει όταν θα κινήσει η σταυροφορία, θα τον κάνουν αυτοκράτορα (Αλέξιο Δ') με συμβασιλέα τον τυφλό πατέρα του και θα δολοφονηθεί από

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ GUSTAVE DORE

τον Αλέξιο Ε' ο οποίος, πριν καν πέσει η Κωνσταντινούπολη, θα φύγει κρυφά για να σωθεί.

Η είσοδος των σταυροφόρων στην Πόλη αποτελεί ένα από τα μελανότερα κεφάλαια βαρβαρότητας στην ιστορία της Ευρώπης. Και ένα από τα πιο ωμά και προκλητικά παραδείγματα του αδιαλείπτως επαναλαμβανόμενου τυπικού φαινομένου, φρικαλέα εγκλήματα και βιασμοί της Ιστορίας να διαπράττονται με την επίκληση δήθεν ανθρωπιστικών λόγων. Ο Παπαρρηγόπουλος έχει αφιερώσει εξόχως δραματικές σελίδες στην πρωτοφανή –πέρα από τους φόνους χιλιάδων ανθρώπων και τους βιασμούς – λεηλασία των αμύθητων θησαυρών της Κωνσταντινούπολης. Αντί να ελευθερωθούν οι Άγιοι Τόποι, χριστιανικοί ναοί γνώρισαν τον όλεθρο από την ξέφρενη αρπαχτικότητα των σταυροφόρων. Από τους πρώτους –ως μέγιστη πρόκληση στην ακόλαυτη αδηφαγία τους– η Αγία Σοφία, στην οποία είχε άλλωστε ήδη βάλει άγριο χέρι ο Αλέξιος Δ' για να εξοφλήσει μέρος από αυτά που είχε υποσχεθεί. "Η θυωρός τράπεζα (η αγία τράπεζα), το εκ πασών τιμών όλων κάλλιστον εκείνο και εξαίσιον και αξιαγαπτόν σύνθεμα κατακερματίσθη και διεμερίσθη μεταξύ των σκυλευτών" ωσαύτως και άπας ο απέραντος πλοιότος όστις εκόσμηι τα ιερά και τεχνικώτατα σκεύη και έπιπλα και προσέτι το βήμα, τον θριγκόν, τον άμβωνα, τας πύλας, αφηρέθη και διερπά-

γη. Ήνα δε φορτωθώσι τα λάφυρα ταύτα, εισήγοντο εις τον ναόν ημίονοι και υποζύγια σεσαγμένα (μουλάρια και γαϊδούρια με τα σαμάρια τους). Και επειδή πολλά εξ αυτών εξωλίσθουν (γλιστρούσαν) και έπιπτον δια των επιπέδων λίθων στηλπνότητα, οι στρατιώται εξεκέντουν αυτά (τα μαστίγωναν), ώστε το θείον δάπεδον εμολύνθη εκτε του προσθέντος αίματος και εκ της κόπρου των ζώων". Καταστράφηκαν (εκτός από τη λαφυραγώηση) ανεκτίμητοι καλλιτεχνικοί θησαυροί: "ουδέ των καλλιτεχνημάτων, όσα εκσόμουν τας πλατείας και τα ανάκτορα και τα δημόσια οικοδομήματα εφείσθησαν. Πολλά των κειμηλίων τούτων ήσαν έργα του Πραξιτέλους και του Φειδίου και των άλλων δαιμονίων της τέχνης λειτουργών, κατεστράφησαν δε υπό των βαρβάρων εκείνων, τα μεν χάλκινα πάντα σχεδόν εκ βαναύσου πλεονεξίας, και των λιθίνων δε τα πλείστα εξ απειροκαλίας τη αληθεία κτηνώδους (από κτηνώδη άγνοια της ομορφιάς)". Η καταστροφή των καλλιτεχνικών έργων συμπληρώθηκε από εκείνη των χειρογράφων: "Άλλα τις θέλει υπολογίσει τη ζημιάν ην υπέστη ο διανοητικός της ανθρωπότητος βίος δια της εξαφανίσεως πολλών της αρχαιότητος συγγραφών ως εκ των τριών πυρκαϊών τας οποίας έβαλον οι σταυροφόροι εις την Κωνσταντινούπολιν; Οπόσα και οποία ήσαν τα νυν μεν απολεσθέντα, μέχρι δε της εποχής εκείνης σωζόμενα διανοητικά της αρχαιότητος έργα δύναται τις να κρίνη εκ της λεγόμενης *Μυριοβίβλου* του Φωτίου, ήτις περιέχει απογραφήν και κρίσιν και αποσπάσματα 280 υπ' αυτού ανεγνωσμένων ρητορικών, ιστορικών, φιλοσοφικών, φυσικών, ιατρικών, ερωτικών, εκκλησιαστικών, γραμματικών, λεξικογραφικών και άλλων συγγραφών, ων πολλαὶ δεν περιήλθον ἔκτοτε εἰς ημάς".

Ο Νικήτας Χωνιάτης, που βρέθηκε μέσα σ' εκείνη την κόλαση και την περιέγραψε, μένει κατάπληκτος, σοκαρισμένος από την τερατώδη αντιστροφή (και διαστροφή) έργων και λόγων, από την ασύλητη πυκριά: "του θείου τάφου διψώντες εκδίκησιν, κατά Χριστού προδήλως ελύτησαν και μετά σταυρού την του σταυρού κατάλυσιν ηνομήκασιν, ου επινώτιον έφερον, τούτον προ ποδῶν τιθέναι μη φρίττοντες διά χρυσίον βραχύ και αργύριον" (ενώ διψούσαν τάχα να πάρουν εκδίκηση για τον άγιο τάφο που μόλυναν οι αντίθρησκοι, λύσασαν εναντίον του Χριστού και με τον σταυρό διέπραξαν την ανομία να καταλύσουν τον σταυρό, τον είχαν και στην πλάτη της ενδυμασίας τους, αλλά δεν έφριξαν να τον ποδοπατήσουν για λίγο χρυσάφι και αργύριο). Αντέστρεψαν σε "κάθιδον εις ἄδου την προς τον ζωηφόρον τάφον είσοδον", σε θάνατο τη ζωή, σε πτώση, όπως λέει, την ανάσταση. Πιστεύει πως οι Μουσουλμάνοι φέρθηκαν, σε σύγκριση με τις κακουργίες των Χριστιανών, "πάνυ φιλανθρώπων".

Ο Παπαρρηγόπουλος δεν αποφεύγει διόλου να καταλογίσει ευθύνες και στους Έλληνες. Δεν κλείνει τα μάτια του στην αθλιότητα των τότε πραγμάτων του Βυζαντίου.

Αλλά πολύ πιο σημαντική νομίζω πως είναι μια θεωρητική αναγωγή που κάνει στη συνέχεια με αφορμή του τραγικού εκείνου συμβάντος. Αναφέρεται σε μια τρόπον τινά οική ευθύνη ως γνώρισμα του αναπότρεπτου, μιας οριστικής πλέον εξέλιξης: "Η αληθεία είναι ότι, τα έθνη ή κακώς κυβερνώνται ή πίπτωσιν, όλοι πταίουσιν εις τούτο, μικροί και μεγάλοι, και οι άνω και οι κάτω ιστάμενοι, αι δε αμοιβαίαι μεμψιωρίαι και αντελαγήσεις ουδέν άλλο μαρτυρούσιν ειμῇ ότι το κακόν ήτο ανεπανόρθωτον". Με μιαν ευρύτερη ή περιεκτικότερη ερμηνεία θα έλεγα ότι το ανεπανόρθωτο πλέον κακό συντελεί, ώστε να είναι αντικειμενικά αδύνατο να συσπειρωθεί μια αριθμητικά υπολογίσιμη δύναμη, ικανή να αναστρέψει ή (πολύ λιγότε-

ρο) να ανατρέψει τη δυναμικά εξελισσόμενη πραγματικότητα. Η ίδια η πραγματικότητα καθορίζει πλέον είτε την παθητικότητα είτε τη βεβιασμένη λήψη αποφάσεων ή οιδήποτε άλλο.

Από την άλλη μεριά μια καταστροφή δεν είναι κατ' ανάγκην το τέλος της Ιστορίας. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο: να αποτελεί την αφετηρία μιας νέας αρχής (βέβαια η ώρα της καταστροφής καθ' εαυτήν απελευθερώνει σκοτεινές δυνάμεις των ανθρώπινων ενστίκτων, η ένταση των οποίων εξαρτάται, ίσως, και από τον πολιτισμό των ομάδων που δρουν κάθε φορά, ο οποίος ενδέχεται να περιορίζει κάπως, ή αντίθετα να αφήνει να εκδηλωθούν αχαλίνωτα τα έργα της βαρβαρότητας. Η βαρβαρότητα πάντως έχει, έτσι κι αλλιώς, τον δικό της πολιτισμό.

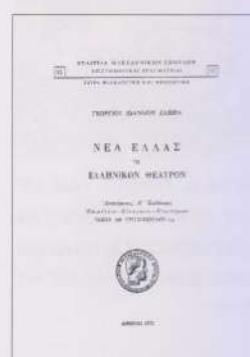
Οι ιστορικοί μας, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, υποστηρίζουν ότι από το 1204 καταρρέει η ιδεολογία αλλά και η πραγματικότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Διασπάται αυτή με τα κράτη τόσο των ξένων που εμφυτεύονται στο σώμα της, όσο και των ντόπιων τοπαρχών, των οποίων οι χωριστικές κινήσεις, όχι σπάνιες και προηγουμένως, παγώνονται πλέον, ακόμα και μετά το 1261, όταν οι Λατίνοι θα εκδιωχθούν (από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο, αυτοκράτορα της Νίκαιας) από την Κωνσταντινούπολη και θα γίνει η επανίδρυση της Αυτοκρατορίας, αλλά συρρικνωμένης. Εντούτοις αυτή η συρρίκνωση θα είναι και μια συγκέντρωση. Και θα δρομολογηθούν οι νέες εξελίξεις: "η αυτοκρατορία περιορίζεται σιγά σιγά σε μια περιοχή που οι κάτοικοι της είναι κατά βάση Έλληνες ή ελληνόφωνοι και [...] διατηρούν τη γλώσσα τους και την ανάμνηση των παραδόσεων και του πολιτισμού τους. Τα νομίσματα των ("Ρωμαίων") αυτοκρατόρων αρχίζουν να φέρουν ελληνικές επιγραφές, που βαθμαία αντικαθιστούν εντελώς τις λατινικές" (βλ. την εισαγωγή του Γιώργου Σαραφιανού στην ελληνική μετάφραση του χρονικού της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, καθώς και την εισαγωγή του ίδιου στη μετάφραση επίσης του χρονικού του Ροβέρτου του Κλαρί). Έτσι αρχίζει να καλλιεργείται η ιδέα του νέου ελληνικού έθνους και της νεοελληνικής συνείδησης.

Αυτά δεν κατασκευάζονται εγκεφαλικά, στο κεφάλι των τηγητόρων. Υπάρχει μια ιστορικά τεκμηριωμένη λαϊκή βάση, ένα "ελληνικό υπόστρωμα", κάποτε υπολογίσιμα συγκέντρωμένο σε μεγάλες πόλεις (η ύπαρξη των οποίων αποτελεί ένα από τα διακριτικά γνωρίσματα της δομής του Βυζαντίου έναντι της μεσαιωνικής Δύσης). Γνωρίζουμε ότι πλατιά λαϊκά στρώματα αντιστάθηκαν αποφασιστικά στους Σταυροφόρους, ανέδειξαν μάλιστα και δικό τους ηγέτη που "διακρίθηκε για την παλικαριά και τον πατριωτισμό", όπως λέει ο Κορδάτος (το όνομά του: **Νικόλαος Καναβός**). Άλλα εξοντώθηκε από τον αριστοκρατικό Αλέξιο Ε', ο οποίος στη συνέχεια έσπευσε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Η σημαντική αυτή λαϊκή αντίσταση, αν επιβεβαιώνει με τη συντριβή της (από τις δυνάμεις της άρχουσας τάξεις στην Κωνσταντινούπολη) το "ανεπανόρθωτον" των πραγμάτων, από την άλλη πιστοποιεί ακριβώς την ύπαρξη του λαϊκού "υποστρώματος" που θα παίξει προφανώς καθοριστικό ρόλο στη

Ο ΜΟΥΡΤΖΟΥΦΛΟΣ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ DANDOLO. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
TOY GUSTAVE DORE

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΡΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1972

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

δρομολόγηση, όπως σημειώθηκε, των νέων εξελίξεων. Υποστηρίζεται εξάλλου ότι μια νέα ώθηση θα δοθεί προς την ίδια κατεύθυνση και μετά την άλλη μεγάλη πτώση, του 1453.

Η ιστορία λοιπόν γράφεται με την αλληλοδιαδοχή ακμής και παρακμής. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Λιγότερο βέβαιο φαίνεται να είναι, αν και κατά πόσο η αλληλοδιαδοχή αυτή σημειώνεται σε ευθεία γραμμή ή κυκλικά, ώστε τα ίδια πράγματα να επανέρχονται με διαφορετική έστω παρουσία. Μιλώ για πράγματα χριστιανών –η “ανακύκλωσις” είναι ήδη μια ιδέα αρχαιοελληνική– αλλά τι φταίω, αν κάθε τόσο τα βρίσκουμε ξανά μπροστά μας; Αλήθεια: πόσο όμοια είναι η παρακάτω αναφορά του Γοτφρείδου Βιλλαρδουίνου (“μαρεάλη της Καμπανίας” από τους αρχηγούς της Σταυροφορίας) που περιέγραψε την καταστροφή της Κωνσταντινούπολης, με τα συμβαίνοντα τώρα στο Ιράκ! Οι αρχηγοί των σταυροφόρων (ή αλλιώς: οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ – πάνω από 30 χώρες προσφέρουν “ανθρωπιστική” βοήθεια στο “απελευθερωμένο” Ιράκ) επομένως να χτυπήσουν την Κωνσταντινούπολη: “Τότε κουβέντιασαν εκείνοι του στρατού και αποφάσισαν για το πώς θα δρύσαν. Μίλησαν πολύ και είπαν διάφορες γνώμες. Άλλα τελικά αποφάσισαν, αν έδινε ο Θεός (που επικαλείται κι ο Μπους) και μπαίνανε με τη βία στην πόλη, όλα τα λάφυρα που θα ‘βρισκαν εκεί να τα μάζευαν σε μια μεριά και να τα μοιραζόντουσαν μεταξύ τους όπως θα ‘πρεπε. Και αν γινόντουσαν κύριοι της πόλης, να διάλεγαν έξι ανθρώπους από τους Φράγκους και έξι από τους Βενετούς. Και εκείνοι θα ορκίζοντουσαν στα ευαγγέλια πως θα διάλεγαν για αυτοκράτορα εκείνον που θα έκριναν πως θα ‘ναι ο πιο κατάλληλος για τη χώρα. Και κείνος που θα γινόταν αυτοκράτορας με την εκλογή τους θα κράταγε το ένα τέταρτο από τα κατακτημένα (από τα πετρέλαια) και μέσα στην πόλη και έξω από αυτή [...]. Και τα τρία τέταρτα θα τα χωρίζαν στη μέση, τα μισά για τους Βενετούς και τα μισά για εκείνους του στρατού (του συρφετού των συναπελευθερωτών, με πρώτον τον υπερασπιστή των σοσιαλιστικών ιδεώδων Μπλαιρ). Και τότε θα παίρνανε δώδεκα από τους πιο σοφούς του στρατού των προσκυνητών και δώδεκα από τους Βενετούς. Και κείνοι θα μοιράζαν τα φέουδα και τις ιδιοκτησίες στους ανθρώπους και θα όριζαν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρουν στον αυτοκράτορα (Μπους)’.”.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Απόστολος Βακαλόπουλος, *Ιστορία του νέου ελληνισμού*, τ. Α', Αρχές και διαστρωμάτωσή του, Θεσσαλονίκη 1974.
Γοτφρείδος Βιλλαρδουίνος, *Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης*, μετάφραση Κώστα Αντύπα, εισαγωγή-σχόλια Γιώργου Σαραφιανού, εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1990.
Ροβέρτος του Κλαρί, *Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης*, μετάφραση Μπάμπη Λουκούδη, επιμέλεια Κώστα Αντύπα - Γιώργου Σαραφιανού, εισαγωγή-σχόλια Γιώργου Σαραφιανού, εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1990.
Γιάννης Κ. Καρδάτος, *Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας*, τ. Α' (395-1204), Αθήνα 1959.
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, *Ιστορία του ελληνικού έθνους*, τ. Ε', Αθήνα 1925.
Κυριάκος Σιμόπουλος, *Η λεηλασία και καταστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων*, Αθήνα 1993.

**

1054 Οριοτικό σχίσμα μεταξύ βυζαντινής και δυτικής εκκλησίας.

1071 Ήττα των Βυζαντινών από τους Νορμανδούς στο Δυρράχιο. Ήττα των Βυζαντινών από τους Σελτζούκους Τούρκους στο Μαζικέρτ. Οι απειλές τόσο από τη Δύση όσο και από την Ανατολή, αποκτούν συστηματικό, μόνιμο χαρακτήρα.

1098-1099 Κατάκτηση Νίκαιας και Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους.

1189-1191 Γ' Σταυροφορία. Κατάκτηση Κύπρου από τους Σταυροφόρους.

1202 Αρχίζει η Δ' Σταυροφορία που οργανώθηκε από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ και τον Δόγμη της Βενετίας Ερρίκο Δάνδροδο.

13/4/1204 Κατάληψη της Πόλης από τους Σταυροφόρους. Η Αρχων του 1204 προκάλεσε τη μεγαλύτερη λεηθασία και καταστροφή που γνώρισε η Κωνσταντινούπολη στην ιστορία της. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μαζί με τον αυτοκρατορικό Οίκο, διέφυγε στη Νίκαια της Βιθυνίας όπου παρέμενε για τα πενήντα περίπου χρόνια που διήρκεσε η λατινική κατοχή της Πόλης. Πρόκειται για την πρώτη και μόνη φορά στη ιστορία της Πόλης που ο Πατριάρχης εγκατέλειψε την έδρα του.

5/1204 Μετά την κατάληψη, ο Βαζήδουνος στέφεται αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια, μια επιτροπή από 12 σταυροφόρους και 12 Ενετούς αναδημάνει να διαμορφώσει τα εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στους νέους κατακτητές.

1204-1208 Ως απάντηση στη λατινική κυριαρχία, ιδρύονται μια σειρά ελληνικών κρατών που αντιτέκονται στους εισοδούς αλλά και διεκδικούν την ανακατάληψη της Κων/πόλης και την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το κάθε ένα για λογαριασμό του. Αυτά είναι:
-Το “Δεσποτάτο της Ηπείρου”, με ιδρυτή τον Μιχαήλ Δούκα

-Τη “Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας”, την οποία ανέδειξαν οι Άλεξις Γ' και Δανιήλ Κομνητός

-Τη “Αυτοκρατορία της Νίκαιας”, με αυτοκράτορα τον Θεόδωρο Λάσκαρη.

1224 Ο θεόδωρος Κομνητός Δούκας ανακαταδημάνει τη Θεσσαλονίκη.

1261 Ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος ανακαταδημάνει τη Κωνσταντινούπολη.

1262 Δημιουργείται το “Δεσποτάτο του Μορέως” με τον Μιούτρα ως πρωτεύουσα.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ 1204

ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ καταφέρθηκε τη στιγμή που τα αποθέματα δύναμης της αυτοκρατορίας είχαν εξαντληθεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η δύναμή της είχε δαπανηθεί στην προσπάθεια ανακοπής του βαρβαρικού χειμάρρου, στον αγώνα προστασίας της Ευρώπης έναντι της Ασίας, του χριστιανισμού έναντι του μωαμεθανισμού. Η αυτοκρατορία δεν είχε διεξαγάγει αυτόν τον αγώνα εντελώς μόνη, γιατί οι προσπάθειες των Σταυροφόρων είχαν συμβάλει προς την ίδια κατεύθυνση. Ωστόσο, ο ιδιαίτερος στόχος των επιθέσεων των τελευταίων ήταν οι Σαρακηνοί και το γεγονός ότι ο ιδιαίτερος σκοπός τους ήταν η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων απέτρεπε τη στενή συνεργασία τους με την αυτοκρατορία κατά των Τούρκων, ακόμα και αν δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι οι οποίοι καθιστούσαν αυτή τη συνεργασία αδύνατη. Έτσι, το μεγάλο βάρος του αγώνα έπεσε πάνω σε μόνη την αυτοκρατορία και, παρά τις προσπάθειες ηγεμόνων όπως ο Μανουήλ να πείσουν τα δυτικά κράτη να σπεύσουν σε βοήθειά της, η λατινική και η γερμανική Ευρώπη προτίμησε να πολεμήσει το Ισλάμ με το δικό της τρόπο παρά να επιδιοθεί σε ένα κοινό αγώνα κατά του κοινού εχθρού.

Τα παραδοσιακά αισθήματα της Δύσης **κατά** των υπηκόων της Νέας Ρώμης έχουν επηρεάσει τους Δυτικούς ιστορικούς που ασχολούνται με αυτήν την περίοδο της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης. Ως απόγονοι των λαών που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία της Λατινικής Εκκλησίας, έχουμε κληρονομήσει τις ίδεες και τις προκαταλήψεις μας από τους πατέρες μας και είμαστε από αυτή την άποψη **γιοι των Σταυροφόρων**. Η Δυτική Ευρώπη αδημονούσε να ανακαλύψει ενδείξεις διαφοράς και μαλθακότητας της πρωτεύουσας της Ανατολής, να συμπεράνει ότι οι αισιατικές επιδράσεις είχαν υποσκάψει τη

ρώμη της κυβέρνησής της και να εκφράσει τη λύπη της για το ότι η Εκκλησία της είχε μικρότερη δύναμη στο να προκαλεί ενθουσιασμό, απ' ότι η αδελφή της Εκκλησία των πατέρων μας. Ως εκ τούτου, η Δύση δεν αποτίμησε δίκαια τον ακατάπαυστο, επί ενάμιση αιώνων πριν από το 1204, αγώνα της εληνοφωνης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των χριστιανών της Αρμενίας και της Γεωργίας.

Τα γεγονότα που ενθυμούμαστε είναι ότι η Ανατολική Εκκλησία είχε αρνηθεί να αποδεχτεί την πρωτοκαθεδρία της Ρώμης, ότι η Κωνσταντινούπολη κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και ότι οι κάτοικοί της δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν την άλωσή της εκ μέρους των Οθωμανών Τούρκων το 1453. Τα γεγονότα που **λησμονούμε** είναι ότι, αν οι Τούρκοι δεν κατάφερναν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη επί 150 έτη μετά από το 1204, αυτό οφειλόταν στη γενναία αντίσταση που είχε προβάλει η Ανατολική Αυτοκρατορία για ένα ανάλογο χρονικό διάστημα πριν από το 1204, ότι η τελευταία δέχτηκε ένα μοιραίο πλήγμα εκ μέρους της τεράστιας εκστρατείας η οποία ονομάζοταν Τέταρτη Σταυροφορία, αλλά, αναλαμβάνοντας για ένα διάστημα από αυτό το πλήγμα, ήταν σε θέση να συνεχίσει αβοήθητη τον αγώνα επί αρκετό διάστημα, ώστε να εκπέμψει ένα ρεύμα γνώσης και φιλολογίας προς τη Δύση και ότι ο χρόνος, ο οποίος κερδήθηκε ενόσω εκείνη συγκρατούσε τους Τούρκους, αποδύναμωσε σε μεγάλο βαθμό την ισχύ των τελευταίων, καθυστέρησε τη διεκπεραίωση τους στην Ευρώπη και επέτρεψε στη Δύση να καταστεί αρκετά ισχυρή, ώστε να αντισταθεί επιτυχώς στους Οθωμανούς Τούρκους, όταν — δύο αιώνες αργότερα — οι τελευταίοι είχαν εγκαθιδρυθεί στέρεα στην Ευρώπη και είχαν φτάσει στο από-

ΤΟΥ ΣΕΡΒΟ-ΕΥΤΟΥΙΒ Πήρας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Θ', ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1980

γειο της ισχύος τους. Το ότι ο Γιαν Σομπιέσκι κατάφερε να αποκρούσει τους Τούρκους, οι οποίοι πολιορκούσαν τη Βιέννη το 1683, οφειλόταν στο γεγονός ότι η Ανατολική Αυτοκρατορία θυσιάστηκε ως προφυλακή της Ευρώπης.

Εξάλλου δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι η αντίσταση της Αυτοκρατορίας είχε μεγάλη επίδραση επί των **Σελτζούκων** Τούρκων. Τα τρομερά πλήγματα που τους κατάφερε είχαν μειώσει τη δύναμή τους. Οι τελευταίοι είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζουν ενδείξεις αδυναμίας. Τα τελευταία χρόνια του αιώνα, ο Τζένγκις Χαν, ο μεγάλος ηγέτης της ταταρικής φυλής η οποία είχε λάβει το όνομα Μογγόλοι,¹ είχε εγκαινιάσει τη φοβερή σταδιοδρομία του και η προσοχή των Τούρκων το 1204 είχε ήδη αποσπαστεί από την αυτοκρατορία και είχε στραφεί προς εκείνον το σοβαρότερο κίνδυνο που απειλούσε τα νότα τους. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους επέτρεψε στους Τούρκους να **επιζήσουν** αυτού του κινδύνου. Αν η Αυτοκρατορία δεν είχε καταλυθεί, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι θα είχε σύντομα ανακάμψει, θα είχε συνεχίσει τον αγώνα της και ότι οι Τούρκοι, με τον Τζένγκις Χαν από τη μια πλευρά και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα από την άλλη, θα είχαν εκμηδενιστεί.

Παρ' ότι είχαν αποδυναμώσει την Αυτοκρατορία, οι συνεχείς επιθέσεις των Σελτζούκων μας παρέχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη υπήρξε η ισχύς της. Η πρόελαση τού Πιζάρο στο Νέο Κόσμο, του Αλεξάνδρου στην αυτοκρατορία των Περσών και του Τζένγκις Χαν στην Κίνα και στη συνέχεια στην Υπερωχειανή υπήρξαν ευχερείς, γιατί έγιναν μέσω κρατών τα οποία είχαν καταρρεύσει ηθικά. Στην περίπτωση της Νέας Ρώμης δεν υπήρχε τέτοια κατάρρευση και, ως εκ τούτου, μια ανάλογη προέλαση ήταν αδύνατη. Οι Τούρκοι έπρεπε να ανοίξουν το δρόμο τους πολεμώντας μέτρο προς μέτρο, να διαφυλάξουν τα όσα καταλάμβαναν από τις διαρκείς παρενοχλήσεις και –όπως έχω επαναλάβει συχνά– εκείνο που τους επέτρεπε να διατηρηθούν μόνιμα στη Μικρά Ασία ήταν το ότι οι αριθμοί τους ενισχύονταν διαρκώς από την εισροή νέων ομάδων μεταναστών στις περιοχές που είχαν καταλάβει.

Οι **επιπτώσεις** της Τέταρτης Σταυροφορίας επί του ευρωπαϊκού πολιτισμού υπήρξαν εξ ολοκλήρου **καταστρεπτικές**. Η λάμψη του ελληνικού πολιτισμού, την οποία το Βυζαντίο συντηρούσε επί εννέα αιώνες μετά από την επιλογή της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας, **έσβησε** ξαφνικά. Η σκληρότητα, η στενότητα και ο εβραϊσμός του δυτικού πολιτισμού αφέθηκαν να αναπτυχθούν με πολύ λίγη πρόσμειξη από τη χαρά και την ομορφιά της ελληνικής ζωής. Είναι πασίγνωστο ότι η άλωση της Κωνσταντινούπολης εκ μέρους των Τούρκων προκάλεσε τη διασπορά στη Δύση της γνώσης της ελληνικής φιλολογίας και ότι αυτή η γνώση συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επέλευση της Μεταρρύθμισης και στην ανάπτυξη του σύγχρονου τρόπου σκέψης. Βέβαια, είναι λυπηρό ότι το αντίτιμο της διάδοσης της ελληνικής φιλολογίας υπήρξε τόσο ακριβό. Αν η διασπορά λίγων Ελλήνων, μελών μιας κατακτηθείσας και, ως εκ τούτου, περιφρονημένης φυλής, που, ωστόσο, μετέφεραν τα πολύτιμα χειρόγραφα και τη γνώση τους στους κόλπους των εχθρικών λαών, μπορούσε να παραγγεί ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα, που θα ήταν το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να προσδοκά, αν δεν είχε επιτελεστεί το μεγάλο **έγκλημα** κατά του οποίου ο Ιννοκέντιος διαμαρτυρήθηκε:

Η Δυτική Ευρώπη είδε τις σπίθες του πολιτισμού να διασπείρονται στους κόλπους των λαών της. Το φως, το οποίο έκαιγε διαρκώς σε μια γλώσσα που δεν είχε ποτέ λησμονηθεί και που δεν είχε καν αλλιωθεί στους κόλπους των εγγραμμάτων, είχε σβήσει. Το έγκλημα της Τέταρτης Σταυροφορίας **παρέδωσε** την Κωνσταντινούπολη και τη Βαλκανική Χερσόνησο σε εξι αιώνες βαρβαρότητας και κατέστησε μάταιες τις προσπάθειες του Ιννοκέντιου και των μετά από εκείνον πολιτικών να ανακτήσουν τη Συρία και τη Μικρά Ασία για χάρη της Χριστιανούντης και του πολιτισμού. Προκειμένου να αντιληφθούμε την πλήρη σημασία της λατινικής κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, πρέπει να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος θα ήταν σήμερα ο πολιτισμός της Δυτικής Ευρώπης, αν η προ έξι αιώνων Ρωμανία δεν είχε καταστραφεί. []

Απόστασμα από το βιβλίο του Σερ Έντουιν Πήρας: *1204, Η άλωση της Κωνσταντινούπολης*, Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2003, σσ. 413-416.

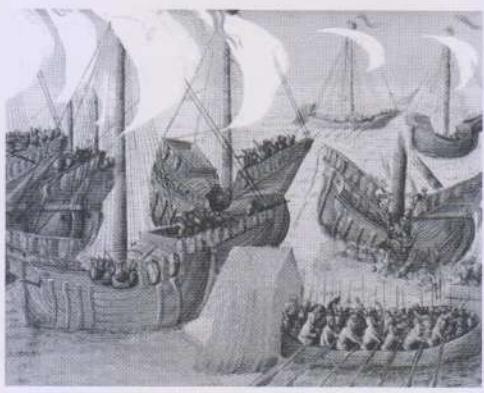
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

I. Οι στρατιώτες του Τζένγκις Χαν απέρριψαν το όνομα Τάταροι ως ανήκον στους λαούς που είχαν υποτάξει και αυτοαποκλήθηκαν Μογγόλοι. Παρά την απόρριψη ήταν ταταρικής καταγωγής. Bλ. Osborn, *Islam under the Khalifs of Bagdad*, σελ. 372.

η φθορά του κο

[] ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ δυναστείας –δηλαδή από το 867 ως το 1057– η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης είχε φτάσει στην πιο τέλεια ανάπτυξή της. Παντού υπήρχαν σημάδια καλής διακυβέρνησης και μεγάλης ευημερίας.

Η εντύπωση που αποκομίζει ο αναγνώστης των Βυζαντινών χρονικόγραφων της εποχής μέχρι τα μέσα του 12ου αιώνα είναι μια εντύπωση ισχύος, επιτυχίας και μιας κυβέρνησης με ελάχιστες αλλαγές στην αδιάκοπη ευημερία της. Η οργάνωση της διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας είχε βασιστεί στα συμπαγή θεμέλια του ρωμαϊκού διοικητικού συστήματος και της ελληνικής κοινοτικής αυτοδιακυβέρνησης. Από την επιλογή του Βυζαντίου ως πρωτεύουσας εκ μέρους του Κωνσταντίνου μέχρι το 1057, ο κυβερνητικός μηχανισμός είχε εργαστεί σταθερά και καλά. Ελάχιστες βίαιες αλλαγές είχαν επέλθει. Υπήρχε ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας και καλή απονομή δικαιοσύνης –βασιζόμενη σε μια νομοθεσία που ναι μεν είχε εισαχθεί από τη Ρώμη, αλλά είχε αναπτυχθεί στην Κωνσταντινούπολη– ένα σύστημα που είναι το πληρέστερο που απεργάστηκε ποτέ ο ανθρώπινος νους, ένα σύστημα που αντέγραφε άμεσα ή υιοθέτησε η σύγχρονη Ευρώπη και που αποτελεί τη βάση των νομοθεσιών όλου του πολιτισμένου κόσμου. Ενώ η Νέα Ρώμη είχε με αυτό τον τρόπο προσφέρει στον κόσμο ένα σύστημα νόμων που ήταν πολύ περισσότερο προηγμένο από εκείνο της Πρεσβύτερης Ρώμης, η ίδια πόλη είχε αναπτύξει και διαμορφώσει τη χριστιανική θρησκεία. Ο **χριστιανισμός** και το **Δίκαιο** ήταν οι δεσμοί που συνέδεαν τα διάφορα τμήματα της αυτοκρατορίας. Υπήρχε, όμως, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό τμήμα της αυτοκρατορίας, ένα πνεύμα που καθιστούσε τους κατοίκους των πόλεων και των επαρχιών **αυτάρκεις** και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητους από την κεντρική κυβέρνηση. Άπαξ και οι **κοινότητες** προστατεύονταν από τους εξωτερικούς εχθρούς, δεν είχαν ανάγκη άλλης προστασίας. Επιθυμούσαν μόνο να αφεθούν μόνες τους, να τους επιτραπεί να επιδρούνται στο εμπόριο ή να καλλιεργούν τις γαίες τους χωρίς να παρενοχλούνται από την κυβέρνηση. Εν γένει, αυτή η επιθυμία γινόταν πραγματικότητα. Υπό την επίδραση της ορθοδοξίας, του Ρωμαϊκού Δικαίου

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Κοινοτικό πνεύματος & το 1204

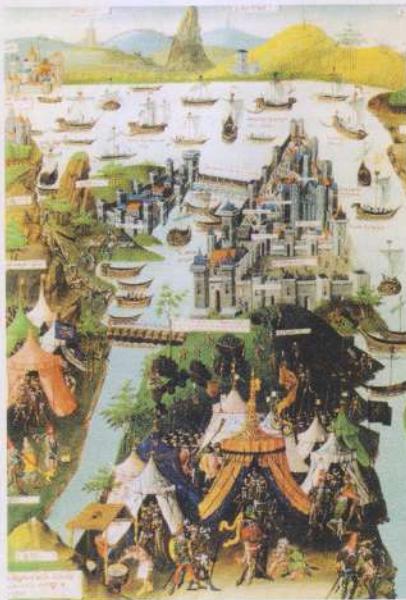
2.

ου και του ελληνικού ατομικισμού, όπως ο τελευταίος αντανακλάται στο θεσμό της **κοινοτικής αυτοδιακυβέρνησης**, είχε σημειωθεί σταθερή πρόοδος που είχε διακοπεί ελάχιστες φορές. Δεν υπήρξε ποτέ στην Ευρώπη άλλη κυβέρνηση η οποία εξασφάλισε για τόσο μακρά περίοδο παρόμοια πλεονεκτήματα στους υπηκόους της.

Επί της Μακεδονικής δυναστείας μια σειρά απόλυτων μοναρχών, που ήταν μεγαλοφυές άνδρες, προσέφεραν στη χώρα ασφάλεια και πλούτο στο εσωτερικό και επιτυχία στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι ίδιες οι επιτυχίες αυτών των αυτοκρατόρων έτειναν να **αποδυναμώσουν** την αυτοκρατορία. Εξαιτίας αυτών των επιτυχιών η ισχύς συγκεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στα χέρια των ηγεμόνων. Ο συγκεντρωτισμός απέβη το δηλητήριο της αυτοκρατορίας. Το πνεύμα του κοινοτικού βίου **εξασθένησε**. Η προσήλωση στην πατρική πόλη ή επαρχία έπαινε να υπάρχει. Όταν έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί ένα αίσθημα τοπικισμού στην αυτοκρατορία, η τελευταία είχε αρχίσει να καταρρέει με ταχύ ρυθμό. Οι υπήκοοι της Νέας Ρώμης, οι οποίοι κατοικούσαν σε μακρινές επαρχίες, αναγνώριζαν την κυριαρχία της, αλλά αδιαφορούσαν εναντί των ηγεμόνων της αρκεί να μην επιωμίζονταν μεγαλύτερα βάρη απ' ότι οι πατέρες τους.

Έτσι, ενώ η αυτοκρατορία είχε καταστεί επιφανειακά ισχυρότερη επί της Μακεδονικής δυναστείας, στην πραγματικότητα είχε **αποδυναμωθεί**, εξαιτίας της υποχώρησης του κοινοτικού και επαρχιακού πνεύματος. Το ίδιο συγκεντρωτικό πνεύμα εξακολούθησε να υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης της αυτοκρατορίας. Ίσως ήταν αναπόφευκτο υπό τις δεδομένες περιστάσεις να προτιμηθεί ο συγκεντρωτισμός έναντι της τοπικής διακυβέρνησης εκ μέρους των αυτοκρατόρων και να θριαμβεύσει τελικά. Καθώς δεν υπήρχαν οι σύγχρονοί μας αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τύπος και δυνατότητες ταχείας επικοινωνίας, η απολυταρχία ήταν ο μοναδικός τρόπος διακυβέρνησης ενός εκτεταμένου κράτους. Η τελευταία θα μπορούσε να μετριαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά οι αυτοκράτορες έδειχναν εχθρικοί έναντι ενός τέτοιου ενδεχομένου. Οι κοινοτικές Αρχές συνιστούσαν imperia in imperio και οι απόλυτοι ηγεμόνες αντιμετώπιζαν δυσμενώς την εκ μέρους τους ανάπτυξη πνεύματος ανεξαρτησίας. Η χρησιμοποίηση ξένων ως μισθοφορικών στρατευμάτων και εν πολλοίς και στο διοικητικό μηχανισμό της αυτοκρατορίας οφειλόταν στην επιθυμία των αυτοκρατόρων να καταστούν ανεξάρτητοι από τους ταραχώδεις υπηκόους τους.

Παρ' όλα αυτά το κοινοτικό πνεύμα **δεν χάθηκε** ποτέ εξ ολοκλήρου. Η πρόοδος που είχαν πραγματοποιήσει οι μικρές

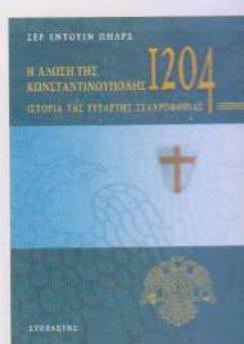
ελληνικές κοινότητες οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη αυτού του πνεύματος το οποίο έκανε τον επικεφαλής κάθε νοικοκυριού να αδημονεί να τύχει της καλής προαιρέσης των συμπολιτών του και να χαίρει καλής εκτίμησης στους κόλπους της κοινότητας στην οποία ανήκε. Η μεγάλη επιτυχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η μακροβιότητα του κλάδου της ο οποίος μας αφορά στο παρόν οφείλονται στο γεγονός ότι το κοινοτικό πνεύμα είχε επιζήσει επί πολλούς αιώνες μετά από την υποταγή των πόλεων και των κωμοπόλεων στην αυτοκρατορία. Στην ίδια την πρωτεύουσα, ο λαός διατηρούσε πάντα την κοινοτική οργάνωσή του και είχε συνήθως λόγο στην αλλαγή των αυτοκρατόρων. Μέχρι την πτώση της αυτοκρατορίας οι αυτοκράτορες ήταν αναγκαίο να ικανοποιούν

τον πληθυσμό της πρωτεύουσας. Παρ' ότι δεν είχε επίσημη εκπροσωπηση πέραν εκείνης των επαγγελματικών **συντεχνιών** ή εσαναφιών, ο όχλος της πόλης μπορούσε συνήθως να επιτύχει το σκοπό του με την απειλή εξέγερσης.

Ο **απολυταρχισμός** είχε υποστάψει βαθμαία το κοινοτικό πνεύμα, αλλά από την άλλη πλευρά μετριάζόταν και ο ίδιος από το φόβο των μαζών της πρωτεύουσας. Οι στρατιώτες είχαν αποκοπεί από τους πολίτες. Το Βυζάντιο διατηρούσε την κακή παράδοση της πρεσβύτερης Ρώμης, η οποία αντιμετώπιζε δυσμενώς κάθε προσπάθεια του στρατιώτη να γίνει πολίτης. Καθήκον των πολιτών ήταν να πληρώνουν φόρους και να προσφέρουν επιστράτους και οι αυτοκράτορες βρήκαν σταδιακά πιο πρόσφορο το να εισπράττουν χρήματα έναντι της στρατιωτικής υπηρεσίας και να βρίσκουν στρατιώτες αλλού και όχι από τους κόλπους του αγροτικού και του εμπορικού πληθυσμού της αυτοκρατορίας. Τελικά, απαγορεύτηκε ουσιαστικά στους Ρωμαίους πολίτες να φέρουν όπλα. Οι τελευταίοι υποτάσσονταν σε Σλάβους, Ιταλούς, Βαράγγους και άλλους ένους, μερικοί από τους οποίους ήταν απλώς μισθοφόροι ενώ άλλοι είχαν κληθεί να εγκατασταθούν στη Ρωμανία, προκειμένου να παρέχουν στρατιωτικά σώματα τα οποία θα κρατούσαν τους Ρωμαίους πολίτες σε υποτέλεια. Ωστόσο, παρ' όλες αυτές τις αλλαγές, η αντίθεση των μαζών ήταν μια δύναμη η οποία έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Σερ Έντουΐν Πήρας: **1204, Η αλώση της Κωνσταντινούπολης**, Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2003, σσ. 23-26.

**

ΣΕΡ ΕΝΤΟΥΪΝ ΠΗΡΑΣ, **Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1204)**, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2003

άλωση - ανόρθωση - πτώση

ΤΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ από τους Λατίνους σήμανε και τη διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι σταυροφόροι πέρασαν στη Μικρασία, στην κυρίως Ελλάδα, στα νησιά και όπου αλλού μπόρεσαν και ίδρυσαν μικρά ή μεγάλα κράτη. Μια νέα περίοδος αρχίζει για την Ανατολή. Οι λαοί της άλλαξαν αυθέντη και ζουν τώρα, κάτω από την κατοχή των Δυτικών, μαρτυρικό βίο. Οι δυτικοί (στρατιωτικοί, σταυροφόροι, κληρικοί και κάθε λογής τυχοδιώχτες) φέρνονται βάρβαρα στους ντόπιους. Η Βαλκανική και η Ανατολή γεννικά, μέσα σε λίγα χρόνια, απαθλώθηκαν. Πείνα και δυστυχία παράδερναν τα μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, ενώ οι ντόπιοι φεουδάρχες, στις πιο πολλές περιοχές, συμβιβάστηκαν με τους καταχτητές και παίρνανε το ανάλογο μερτικό τους από την εκμετάλλευση των λαϊκών και αγροτικών μαζών. Όχι μόνο τίποτα δεν άλλαξε, παρά χειροτέρευσε πιο πολύ η κατάσταση. Ο αποσυγκεντρωτισμός ευνοούσε τους επαρχιακούς φεουδάρχες και η Ανατολή έχασε έτσι την οικονομική της δραστηριότητα, γιατί το **εμπόριο** πέρασε στα χέρια των Βενετσάνων και των Γενοβέζων.

Η Πόλη έπαψε πια να είναι το γεφύρι Ανατολής και Δύσης. Το διαμετακομιστικό εμπόριο άλλαξε δρόμους και μεταφέρονταν δυτικότερα στις ιταλικές Πολιτείες. [...]

Πρέπει να χουμε υπόψη πως ο πληθυσμός της κεντρικής και νότιας Βαλκανικής βρισκόταν σε **ανώτερο** πολιτιστικό επίπεδο από τους Λατίνους (δυτικούς Ευρωπαίους).

Όμως η πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν αναπόφευκτη, γιατί η πρωτεύουσα της, η ξακουστή Πόλη, με τον περίπλοκο και συγκεντρωτικό μηχανισμό της, δημιούργησε τους όρους για την οριστική διάλυση της αυτοκρατορίας. Εξηγήσαμε στον Α' τόμο τους λόγους που έφεραν το Βυζάντιο στην παρακμή. Οι Βυζαντινοί φεουδάρχες, από καιρό, με τις καταπίεσις και τη σκληρή εκμετάλλευση των αγροτικών μαζών στην ύπαιθρο και των μικροαστών στις πόλεις και στην πρωτεύουσα, ύφαιναν το σάβανο του Βυζαντίου και στο τέλος μαζί με τους σταυροφόρους έγιναν οι νεκροθάφτες του.

Ωστόσο η κατάσταση με την επικράτηση των Λατίνων δεν καλυτέρεψε. Αντίθετα **χειροτερέψεψε** ακόμα πιο πολύ. Όταν έπεσε η Πόλη στα χέρια των σταυροφόρων, στις επαρχίες που έχασαν τον μοναδικό δεσμό που τις σύνδεσε σε ενιαίο σύνολο, δεν σταμάτησε η πάλη ανάμεσα στους φεουδάρχες και στα κατώτερα στρώματα, στους υπάλληλους και στις λαϊκές μάζες των πόλεων. Γι' αυτό η νίκη των Λατίνων δεν απάλυνε και ούτε παραμέρισε τις οξύτατες αντιθέσεις και έχθρες που χώριζαν τη φτωχολογία και τους ευγενείς.

Οι σταυροφόροι-Λατίνοι ήρθαν να ληστέψουν την Ανατολή, γι' αυτό δεν πήραν κανένα μέτρο για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της φτωχολογίας. Όπως θα δούμε πιο κάτω, συμβιβάστηκαν με τους Βυζαντινούς άρχοντες.

Εξάλλου, η λεηλασία και οι καταστροφές που κάνανε στην Πόλη, που είχε γίνει πρωτεύουσα του κράτους τους, έδειξε την απρονοησία τους. Κατάστρεψαν τη μεγάλη πρωτεύουσα του Βυζαντίου και έτσι όχι μόνο προκάλεσαν το μίσος των Βυζαντινών, αλλά και έχασαν τους πόρους της που ήταν απαραίτητοι για να οργανώσουν το νέο κράτος.

Κι ακόμα η εχθρική στάση που κράτησαν απέναντι στους Βουλγάρους και οι πόλεμοι που ξέσπασαν μ' αυτούς, είχαν μεγάλες συνέπειες, γιατί έχασαν όχι μόνο στρατό και υλικές

δυνάμεις, αλλά και φάνηκαν πάσο αδύνατοι και ανίκανοι ήταν. Οι Βούλγαροι πολλές φορές νίκησαν τους Λατίνους και τους ταπείνωσαν. Οι ήττες των Λατίνων εμψύχωσαν τους σκλαβωμένους Έλληνες και δημιούργησαν σ' αυτούς αντιστασιακή ψυχολογία.

Η ταχτική τους αυτή υπόσκαψε τη θέση τους στη Θράκη και Μακεδονία. Και σα να μην έφτανε η σκληρή εκμετάλλευση των μαζών, άρχισαν να συμπεριφέρονται σαν καταχτητές και στους ντόπιους φεουδάρχες που στα πρώτα χρόνια βρήκαν απ' αυτούς ανοχή και συνεργάστηκαν μαζί τους.

Το μίσος που χρόνο με τα χρόνια μεγάλωνε ανάμεσα στους καταχτητές και ντόπιους και κυρίως ανάμεσα στους Έλληνες και δυτικούς, δεν άργησε να πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Οι Λατίνοι περιφρονούσαν τους Έλληνες που είχαν ανώτερο πολιτισμό. Επιβάλανε τη δική τους γλώσσα και εκβιάζανε και αναγκάζανε τους ντόπιους ν' ασπαστούν τον καθολικισμό. Έτσι οι δογματικές αντιθέσεις οξύνθηκαν πάλι και το εκκλησιαστικό σχίσμα έγινε αγεφύρωτο. Η ορθοδοξία έγινε κι' αυτή τη φορά η αντιστασιακή ιδεολογία που κρατούσε τους Βυζαντινούς σε αναβρασμό και τους έσπρωχνε να οργανώσουν κινήματα ενάντια στους Λατίνους. [...]

Για τους Έλληνες που συνεργάζονταν με τους Λατίνους και έγιναν λακέδες στους καταχτητές, οι πατρώτες μιλούσαν με μεγάλη περιφρόνηση και λέγανε πως είχαν δουλικές ψυχές που από απληστία έγιναν εχθροί της πατρίδας τους και προδότες, και πως για να εξασφαλίσουν τα τοιφλίκια τους, υποτάχτηκαν στους καταχτητές αντί να μείνουν αιώνιοι εχθροί τους.

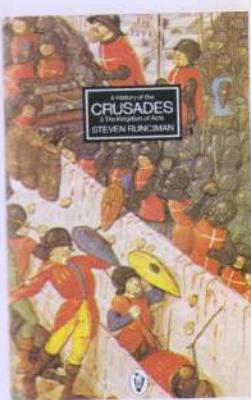
Οι φεουδάρχες της Πελοποννήσου, κατά το "Χρονικό του Μορέως", το μόνο που ζητούσαν από τους κατακτητές ήταν να μην τους βιάζουν να αλλάξουν τη θρησκεία τους. "Τούτο ζητούμεν, λέγομεν, μεθ' όρου να μας πείστης εγγράφως να το έχωμεν εμείς και τα παιδιά μας: από του νυν και έμπροσθεν Φράγκος μη μας βιάση την πίστην μας ν' αλλάξωμεν και Φράγκοι να γενούμεν".

Το ίδιο και ο ανώτερος ορθόδοξος κλήρος. Δεν σήκωσε τη σημαία της ενεργητικής αντίστασης.

Για τους ορθόδοξους κληρικούς δεν χρειαζόταν καμιά ενεργητική αντίσταση στους Λατίνους κατακτητές, παρά μόνο παθητική. Δίδασκαν, πως οι ορθόδοξοι πρέπει να είναι πιστοί στην Ορθοδοξία και να μην παραδέχονται τα δόγματα της καθολικής (παπικής) Εκκλησίας σχετικά με τα άζυμα και το φιλιόκε. [...]. Τις ίδεις αντιλήψεις είχαν και οι τρανοί φεουδάρχες. Γι' αυτό όσοι από αυτούς έμειναν στην Πόλη, δήλωσαν στον αυτοκράτορα των Λατίνων: "Ημείς μεν αλλού γεγονότες γένους και άλλον αρχιερέα έχοντες, εσαυτούς των κράτεων σου υπετάξαμεν, ώστε σωματικώς κατάρχειν ημών, ού μην γε πνευματικώς και ψυχικώς" (βλ. Γεωργ. Ακροπολίτη, τ. Α'. σ. 30).

Όμως οι πληβείοι, οι φτωχοαγρότες και οι δουλοπάροικοι, που στην αρχή έδειξαν αδιαφορία και κράτησαν παθητική στάση, όχι μόνο διαμαρτύρονταν και αγανακτούσαν, αλλά και άρχισαν να εκδηλώνουν ενεργητικά τα αντιλατινικά φρονήματά τους. [...]

Η αντίσταση του σκλαβωμένου λαού ενάντια στους δυνάστες βαρόνους και Ιππότες της Δύσης από την πρώτη στιγμή

STEVEN RUNCIMAN, *A HISTORY OF THE CRUSADES*, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, LONDON 1954

άρχισε να οργανώνεται και δεν άργησαν να σχηματιστούν τρία ανεξάρτητα και αυτόνομα ελληνικά κράτη σε διάφορες περιοχές της πρώην βυζαντινής αυτοκρατορίας: Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ήπειρου.

Για την Ήπειρο και τη Νίκαια ξέρουμε πως ήταν περιοχές στις οποίες οι Βυζαντινοί φεουδάρχες είχαν γερά πόστα. Επίσης και η Τραπεζούντα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το Βυζάντιο.

Πρέπει έχουμε υπόψη πως ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι στη Μάυρη Θάλασσα. Από την Τραπεζούντα ξεκινούσαν τρεις μεγάλοι στεριανοί εμπορικοί δρόμοι. Ο ένας απ' αυτούς τραβούσε δυτικά, μέσα από την παράλια και έφτανε στην Πόλη. Ο άλλος ανατολικά περνούσε από τις οχύες του ποταμού "Φάσιδα". Κι ο τρίτος προς τον νότο, που έφτανε, περνώντας μέσα απ' τα βουνά, στον Ευφράτη. Στο σημείο τούτο ο δρόμος αυτός είχε δυο διακλαδώσεις. Η μία έφερνε στην Περσία, μέσα από την κοιλάδα του Άραξου, και η άλλη στη Συρία. Οι εμπορικοί αυτοί δρόμοι ήταν γεμάτοι από καραβάνια εμπόρων και ταξιδιωτών, που μεταφέρανε κάθε λογιώ πραμάτειες στην Τραπεζούντα και από εκεί έπαιρναν άλλες και τις πήγαιναν στην Περσία, Συρία και άλλού (βλ. "Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας". Επιτομή από το σχετικό έργο του Άγγελου Ιστορικού Γ. Φίνλεϋ, στο περ. Χρυσαλίς, τ. Γ' καί Δ' (1865-1866) σ. 698-700).

Υπήρχαν λοιπόν στην Τραπεζούντα οι αντικειμενικοί όροι, στην περίοδο της κατάρρευσης του Βυζαντίου, να δημιουργηθεί στην περιοχή αυτή ανεξάρτητο κράτος.

Η αποσύνθεση του συγκεντρωτικού κράτους (του Βυζαντίου) σε φέουδα, που είχε αρχίσει από την περίοδο που κυβερνούσαν οι Άγγελοι, έγινε αιτία ώστε σε ορισμένες περιοχές, που οι Λατίνοι δεν τις καταλάβανε, να φανούν ικανοί ν' αντισταθούν στους Λατίνους και στον μιστητό κλήρο του Πάπα. Πρώτοι που μπήκαν επικεφαλής της αντίστασης ήταν οι συγγενείς του βυζαντινού οίκου, που ήταν και μεγάλοι φεουδάρχες με επιφροή ή ανώτατοι διοικητές στις επαρχίες.

Απ' αυτούς, κοντά εννιά ως δέκα, σήκωσαν στις διάφορες περιοχές τη σημαία της αντίστασης ενάντια στους Λατίνους, άλλα μόνο τρεις μπόρεσαν να δημιουργήσουν μεγάλες και σταθερές εστίες αντίστασης. Ο Λάσκαρις στη Νίκαια, ο Αλέξιος Κομνηνός στην Τραπεζούντα και ο Μιχαήλ Άγγελος στην Ήπειρο.

Από τα τρία αυτά κράτη μόνο τα δύο –το Δεσποτάτο της Ήπειρου και η Αυτοκρατορία της Νίκαιας– πρωταγωνίστησαν στον αγώνα ενάντια στους Φράγκους. Το βασίλειο της Τραπεζούντας, ύστερα από δυο απόπειρες των δυο πρώτων βασιλέων του να καταλύσουν το κράτος της Νίκαιας, απομονώθηκε στην ανατολική άκρη της Μικρασίας και έπαιψε να ενδιαφέρεται για την ανάκτηση της Πόλης.

Από τα δύο άλλα ελληνικά κράτη, η αυτοκρατορία της Νίκαιας έπαιξε τον σπουδαιότερο ρόλο στους αγώνες των Βυζαντινών για τον διώχτη των Λατίνων από τη Βαλκανική: "Η Νίκαια –λέει ο Μαρξ– έγινε το κέντρο του ελληνικού πατριωτισμού".

Οι κυβερνήτες της Νίκαιας δεν τα έβαλαν μόνο με τους Λατίνους και τους δεσπότες της Ήπειρου, αλλά και πολέμησαν τους Σελτζούκους Τούρκους που τότε περνούσαν κρίσιμη περίοδο. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι, που νικήθηκαν από τον Λάσκαρι, χτυπήθηκαν και από τους Μογγόλους (Τάταρους) και αδυνάτισαν πολύ. Το σουλτανάτο του Ικονίου αναγκάστηκε τότε να πληρώσει φόρο υποτέλειας στους Τάταρους. Ο ρόλος που έπαιξε στον προηγούμενο αιώνα περιορίστηκε πολύ.

Έτσι η αυτοκρατορία της Νίκαιας δεν είχε εχθρούς στη Μικρασία και μπόρεσε να σταθεροποιηθεί και να εξελιχτεί σε

ισχυρό κράτος. Για μια περίοδο αντίκρισε τον κίνδυνο από τους Μογγόλους (Τάταρους), αλλά ο Βατατζής τα κατάφερε να εκμεταλλευτεί ορισμένες αδυναμίες των Μογγόλων ώστε να μην εισβάλουν στο κράτος της Νίκαιας.

Από τους άλλους βαλκανικούς λαούς έπαιξαν ρόλο στα χρόνια αυτά οι Βούλγαροι. Όμως υστέρα από τη δολοφονία του τζάρου Ιωαννίτζη, η Βουλγαρία πέρασε για πολύν καιρό οιξύτατη εσωτερική κρίση κ' έτσι οι Βούλγαροι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ισχυρό κράτος και ν' απειλήσουν τη λατινική αυτοκρατορία, που οι Λατίνοι την αποκαλούσαν Ρωμανία.

Αν και οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στη Βαλκανική και στην Ανατολή ύστερα από την πτώση του Βυζαντίου ήταν ευνοϊκές για τους Λατίνους, δεν μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν το καθεστώς τους.

Η λατινική αυτοκρατορία δεν πέρασε πολύς καιρός και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Τα σύνορά της ήταν περιορισμένα και δεν είχε τις οικονομικές δυνατότητες για να αναδιοργανωθεί και σχηματίσει μεγάλο στρατό και στόλο. Από τη μια μεριά η Πελοπόννησος και η κεντρική Ελλάδα αποτελούσαν ανεξάρτητες περιοχές, όπως και η Μακεδονία, ενώ οι Βενετσάνοι και οι Γενοβέζοι που είχαν στόλο κρατούσαν το εμπόριο στα χέρια τους και τα σπουδαιότερα λιμάνια στο Αιγαίο και στην Πελοπόννησο. Από την άλλη πάλι μεριά περιβάλλονταν από τα τρία ελληνικά κράτη που την εχθρεύονταν και οργάνωναν επιδρομές στη Θράκη, τη Μακεδονία και σ' άλλες περιοχές που ανήκαν στους Λατίνους της Πόλης.

Αν και τα τρία ελληνικά κράτη αλληλομάχονταν το ένα το άλλο, όμως ήρθε η στιγμή που η αυτοκρατορία της Νίκαιας επιβλήθηκε και παραμέρισε το Δεσποτάτο της Ήπειρου. Τότε άρχισε ο αγώνας ενάντια στη λατινική αυτοκρατορία που είχε σαν αποτέλεσμα ο διάδοχος του Λάσκαρι, Βατάτζης, να βγει νικητής. Έγιναν πολλές εκστρατείες και μάχες και το 1261 η Πόλη ελευθερώνεται.

Η αποκατάσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας κράτησε ως το 1453. Στο χρονικό όμως αυτό διάστημα, το Βυζάντιο δεν ήταν πια το μεγάλο και ισχυρό κράτος της Βαλκανικής και Ανατολής που ήταν ως τον 12^ο αιώνα. Έπαιξε όμως στους δυο αυτούς αιώνες σημαντικό ρόλο στα πράγματα της Ανατολής.

Και πάλι οι φεουδάρχες ήταν εκείνοι που το αποσύνθεσαν και το οδήγησαν στην οριστική εξαφάνισή του. Οι ταξικοί ανταγωνισμοί συγκλόνισαν πολλές φορές την αυτοκρατορία που δεχόταν χτυπήματα από τη Δύση και Ανατολή.

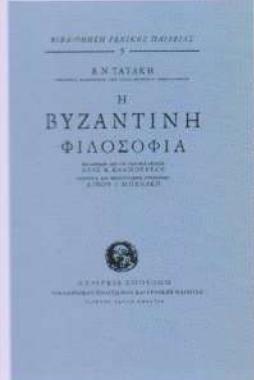
Τελικά όμως επικρατήσαν οι Τούρκοι. Οι ιστορικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη Μικρασία και Βαλκανική έδωσαν το προβάδισμα στους Τούρκους για να καταχτήσουν πρώτα τις γύρω στην Πόλη περιοχές και τελευταία να πάρουν την πρωτεύουσα.

Άλλοι από την άρχουσα τάξη του Βυζαντίου στην περίοδο αυτή ήταν φιλολατίνοι και αγωνίστηκαν να παραδώσουν το Βυζάντιο στον Πάπα και στους πίσω απ' αυτόν δυτικούς φεουδάρχες. Οι πιο πολλοί όμως ήταν τουρκόφυλοι και, έχοντας μαζί τους καλόγερους και τους πιο πολλούς ανώτερους κληρικούς, έφεραν τους Τούρκους στη Θράκη και Μακεδονία πρώτα και στην Πόλη παραστέρα.

Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις 20ός Αιώνας, Αθήνα 1960, τόμ. Β', σσ. 13-18.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1960

Β.Ν. ΤΑΤΑΚΗ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1977

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ*

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΓΝΩΡΙΣΕ υπό τη δυναστεία των Κομνηνών μετά το 1081 μια νέα περίοδο λάμψης και δόξας. Συγχρόνως όμως τα προμηνύματα της επερχόμενης παρακμής γίνονταν ολοένα και πιο φανερά.

Η πνευματική ζωή υπήρξε πολύ έντονη. Η αναζωπύρωση του αιφετικού κινήματος των παυσιλικιανών, η εμφάνιση μιας νέας αίρεσης, των **Βογομίλων**, καθώς και άλλων ορθολογιστικών τάσεων, βασισμένων σε δογματικά σφάλματα, αναγκάζει για μιαν ακόμη φορά την ορθόδοξη Εκκλησία ν' αγωνιστεί για την εσωτερική της ενότητα και για την αλήθεια του δόγματος. Άλλα καθώς η υπεράσπιση της ορθοδοξίας ταυτίζεται όλο και περισσότερο με τη σωτηρία του Κράτους, οι αυτοκράτορες, προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς πολιτικούς ή πνευματικούς κινδύνους, κατέφυγαν και πάλι στον καισαροπατισμό. Ο περίφημος κανονομαθής **Βαλασάμων** δικαιολογεί τον καισαροπατισμό, λέγοντας ότι "η δύναμη και η δράση των Αυτοκρατόρων επεκτείνεται στο σώμα και την ψυχή, ενώ η δύναμη και δράση του Πατριάρχη περιορίζεται μόνον στην ψυχή". "Ο Αυτοκράτορας", λέει αλλού ο Βαλασάμων, "δεν υπόκειται ούτε στους νόμους ούτε στους κανόνες." Με τον τρόπο αυτόν οι άρχοντες στα εγκόσια έγιναν και άρχοντες στα πνευματικά. Στην πραγματικότητα, υπεράνω νομών και κανόνων, οι αυτοκράτορες έγιναν απόλυτοι άρχοντες.

Άλλα αν η θρησκεία εξακολουθεί να συγκεντρώνει την προσοχή των Βυζαντινών, δεν αποτελεί πια τη μόνη πνευματική τους απασχόληση. Η **Εκκλησία** με το να γίνει εθνική έχασε τον παγκόσμιο χαρακτήρα της, πράγμα που επιβεβαίωσε το οριστικό σχήμα μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών. Το πρώτο σχήμα, την εποχή του **Φωτίου**, είχε ήδη καταστήσει φανερό ότι η χριστιανοσύνη ως αρχή ενότητας των λαών εξαντλούσε τα όριά της. Το οριστικό σχήμα, που επήλθε κατά τον 11ο αιώνα, απέδειξε ότι η Εκκλησία γινόταν τώρα μια αρχή διαφοροποίησης των λαών. [...]

Στον βαθύτατο που, ως εθνική, η Εκκλησία ξεχωρίζει τους χριστιανούς, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, σφυρολατείται σιγά-σιγά μια άλλη αρχή ενότητας, με την κοινή αγάπη για τα γράμματα και την κλασική Αρχαιότητα. Ολοένα και περισσότερο η αγάπη αυτή παίρνει τα στοιχεία, τη μορφή και την ουσία αυτού που πολύ αργότερα ονομάστηκε **ανθρωπισμός**. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ανθρωπιστικού αυτού πνεύματος γίνεται φανερό και στην αναδιοργάνωση των πανεπιστημακών σχολών της Κωνσταντινούπολης, που πραγματοποιήθηκε τον 11ο αιώνα. Τότε ιδρύθηκε η Σχολή του Δικαίου, τη διεύθυνση της οποίας ανέλαβε ο **Ιωάννης Ξιφιλίνος** και η σχολή της φιλοσοφίας, με επικεφαλής τον **Μιχαήλ Ψελλό**. Εδώ οι φοιτητές ήταν υποχρεωμένοι, προτού αρχίσουν τη σπουδή της φιλοσοφίας, να παρακολουθούν μαθήματα γραμματικής, με την πλατιά σημασία του όρου, και αρχαίας ποίησης. Όμοια και στην Πατριαρχική Σχολή, τον 12ο αιώνα, εκτός από τη θεολογία διδάσκο-

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ

νται η φιλοσοφία, η αρχαία λογοτεχνία και οι επιστήμες. Έφτασαν ακόμη να προσαρτήσουν στη Σχολή αυτή ένα νοσοκομείο για τους σπουδαστές της Ιατρικής. Από την άλλη μεριά, οι συγγραφείς –χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρωπισμού της εποχής αυτής– δεν αρκούνται να μελετούν μόνο τους κλασικούς, προσπαθούν, όπως είπαμε, και να τους μιμηθούν.

Η προσπάθειά τους αυτή, καθώς περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη μορφή, προσδίδει ένα τεχνητό γεμάτο στόμφο ύφος στη γραπτή γλώσσα, που με την υπερβολική αναζήτηση της αττικής καθαρότητας απομακρύνεται εντελώς από την ομιλούμενη. Αληθινοί πρόδρομοι στο σημείο αυτό οι Βυζαντινοί, προσφέρουν έτσι την πρώτη μορφή, την τυπική εκείνη που πήρε ο ανθρωπισμός στην αρχή, ως **αναγέννηση** του ενδιαφέροντος για τους κλασικούς. Η αναγέννηση αυτή αναπτύχθηκε πλήρως στο Βυζάντιο στον 12ο αιώνα. Οι Βυζαντινοί έρχονται τώρα να θυμηθούν για καλά ότι είναι Έλληνες, και ο χριστιανισμός τους δεν τους εμποδίζει σε τούτο. Στο πρόσωπο του **Ευσταθίου**, του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, θεολόγου όσο και λόγιου ανθρωπιστή, ο θυζαντινός ανθρωπισμός βρίσκει την ευγενέστερη εκφρασή του.

Ος προς τη φιλοσοφία, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η σκέψη, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, απασχολείται με όμοια σχεδόν προβλήματα. Και στην Ανατολή και στη Δύση, φιλονικούν για τον νομιναλισμό και τον ρεαλισμό, πρίν χωριστούν σε πλατωνικούς και αριστοτελικούς. Ο **Μιχαήλ Ψελλός**, ένθερμος απολογητής του Πλάτωνος, εγκαινιάζει τη μακρά περίοδο των συζητήσεων μεταξύ των οπαδών του Πλάτωνος και των οπαδών του Αριστοτέλη, συζητήσεων οι οποίες από το Βυζάντιο πέρασαν στη Δύση και συνέβαλαν θετικά στην αφύπνιση του φιλοσοφικού πνεύματος. Για πρώτη φορά επίσης παρουσιάζονται στο Βυζάντιο λόγιοι, όπως ο **Ψελλός** και ο **Ιταλός**, οι οποίοι καλλιεργούν τη φιλοσοφία παράλληλα με τη θεολογία. Έχει κανείς την εντύπωση ότι προετοιμάζεται μία νέα περίοδος φιλοσοφικής άνθησης. Δυστυχώς το κίνημα αυτό βρήκε στο πρόσωπο του Αλεξίου Κομνηνού έναν αποφασιστικό αντίπαλο, που εμπόδισε την ελεύθερη ανάπτυξή του.

Η θεολογία δεν έμεινε αμέτοχη στο πνευματικό αυτό κίνημα. Ο **Συμεών** ο **Νέος Θεολόγος** και ο μαθητής του **Νικήτας Στηθάτος**, οι ανανεωτές της μιστικής θεολογίας, είναι σύγχρονοι του Ψελλού. Πρέπει τέλος να υπογραμμίσουμε ότι κατά την ίδια αυτήν εποχή το Βυζάντιο πολλαπλασίασε τις προσπάθειές του να μεταδώσει στη Δύση τον δικό του καθώς και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτόν σημαντικά στην πνευματική κίνηση της Δυτικής Ευρώπης κατά τον 12ο αιώνα. Οι Σταυροφορίες, οι επιδρομές των Νορμανδών και οι εμπορικές σχέσεις των ιταλικών Δημοκρατιών με το Βυζάντιο, καθώς και οι μαχητικές συζητήσεις που οργανώθηκαν ύστερα από το σχίσμα στην Κωνσταντινούπολη από τους αυτοκράτορες που επιθυμούσαν να πλησιάσουν τη Ρώμη,

δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή ιδεών και τη μετάδοση του βυζαντινού πολιτισμού. Ιταλοί λόγιοι πήγαιναν να μελετήσουν τα ελληνικά στην Κωνσταντινούπολη –το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολεως στη μορφή που πήρε τον 11ο αιώνα χρησιμευσεις ως πρότυπο στους αντίστοιχους θεσμούς της Δύσης– αλλά και Έλληνες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Δύση και να μεταδώσουν οι ίδιοι τον βυζαντινό πολιτισμό. [...]

Μετά την Άλωση

Το 1204 η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε από τους σταυροφόρους της Τέταρτης Σταυροφορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κερματίστηκε τότε σε μια σειρά ανεξάρτητα λατινικά και ελληνικά κράτη. [...] Παρά την ανακατάληψη της πρωτεύουσάς της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ξαναβρήκε ποτέ ούτε την ενότητα ούτε το μεγαλείο της [...]. Εν τούτοις, αυτή η τόσο κρίσιμη από πολιτική, κοινωνική και οικονομική άποψη περίοδος αποτελεί μιαν από τις λαμπρότερες περιόδους του βυζαντινού πολιτισμού. Μια δημιουργική δραστηριότητα, μια καλλιτεχνική και πνευματική αναγέννηση συντελείται στην Αυτοκρατορία που εξαντλείται και πεθαίνει. Το Βυζάντιο φτάνει στο τέλος της ύπαρξής του μέσα σ' ένα έντονο αναγεννητικό κίνημα. Η Νίκαια, η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Τραπεζούντα και ο Μυστράς στάθηκαν οι λαμπρότερες εστίες του κινήματος αυτού. [...]

Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης (1225-1254) ιδρύει στη Νίκαια μια σχολή φιλοσοφίας, με επικεφαλής πρώτα τον Εξαπτέρυγο και ύστερα τον Νικηφόρο Βλεμμύδη. Το διάταγμα του Βατάτζη, που αναγκάζει τους κυβερνήτες και άρχοντες των πόλεων να φροντίζουν κάθε χρόνο για την αμοιβή των καθηγητών της ρητορικής, της ιατρικής και των μαθηματικών, μαρτυρεί για το ενδιαφέρον που υπήρχε για την εκπαίδευση. Για τους καθηγητές του δικαίου και της φιλοσοφίας το ίδιο διάταγμα προβλέπει ότι, "λαμβανομένης υπ' όψιν της ολιγωρίας των ως προς τα υλικά αγαθά και το χρήμα", θα πρέπει να αρκούνται σε μιαν αμοιβή εκ μέρους των μαθητών τους. Εκτός αυτού, ο Βατάτζης ιδρυσε και βιβλιοθήκες στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας του, αφιερώμενες στην τέχνη και στις επιστήμες, και για τις πλουτίσεις έστειλε τον Βλεμμύδη στη Θράκη, στη Μακεδονία, στον Αθώ, στη Θεσσαλία, με σκοπό ν' αγοράσει τη σπηλιά ανάγκην¹ αντιγράψει και να φέρει περιλήψεις πολύτιμων γεωργικών. Υστερα από την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, ξαναλειτούργησε το Πανεπιστήμιο της, του οποίου την ιστορία μπορούμε να παρακολουθήσουμε ως το 1453. O.L. Breher² παρατηρεί ότι δεν βρίσκουμε στα κείμενα "την παραμικρότερη μνεία θεολογικής διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο αυτό". οι καθηγητές της φιλόσοφοι, επιστήμονες, ρήτορες και φιλόλογοι.

Ο βυζαντινός ανθρωπισμός, που αγγίζει τώρα το απόγειό του, παρουσιάζει μια χτυπητή αναλογία με τον σύγχρονό του Ιταλικό ανθρωπισμό: πιστεύει στη βιωσιμότητα του κλασικού πολιτισμού και των επιστημών, όπου και αναζητά την πλήρη μόρφωση του πνεύματος. Οι εκπρόσωποι του ασχολούνται τώρα πιο σοβαρά με τις επιστήμες, θεωρώντας με τρόπο πιο ανεξάρτητο την αξία της επιστημονικής γνώσης. Βρισκόμαστε έτσι μπροστά σε σοβαρές προσπάθειες που σκοπούν στη μεθοδική συγκρότηση της γνώσης αυτής, πάντοτε κάτω από την επίδραση της Αρχαιότητας. Η Ακαδημία της Τραπεζούντας υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μελέτης της αστρονομίας και των άλλων μαθηματικών επιστημών, κάτω από την επίδραση της επιστήμης των Περσών. Η ιατρική προσέλκυει το ενδιαφέρον όλων σχεδόν των επιστημόνων. Τελικά το Βυζάντιο των Παλαιολόγων ανέδειξε επιστήμονες, αστρονόμους, γιατρούς, φυσιοδίφες, για τους οποίους ο Krumbacher³ λέει ότι "δεν προσέφεραν στις φυσικές επιστήμες μικρότερες υπηρεσίες από αυτές του Ρωμαϊκού Βάκωνα στη Δύση". Η φιλολογία βέβαια παραμένει πάντοτε η αγαπημένη επιστήμη των βυζαντινών. Πραγματικά, οι Έλληνες κλασικοί αποτελούν κοινό κτήμα όλων των λογίων, οι οποίοι τους

ερμηνεύουν, τους υπομνηματίζουν και τους μεταφράζουν, προσταθώντας να τους μμηθούν. Πολύ επικρίθηκε η βυζαντινή παιδεία γι' αυτήν της τη μανία να σχολιάζει, να ερανίζεται, να συντέμενε, να παραφράζει, να επιμένει στις λεπτομέρειες, καθώς και για τις σοφιστικές της υπερβολές. Άλλα φαίνεται ότι οι επικριτές της δεν είδαν το ουσιώδες, που είναι ότι, διά μέσου αυτής της ομοιόμορφης, μακράς και συνεχούς προσπάθειας, το βυζαντινό κατόρθωσε να εξοικειωθεί με τον ελληνικό πολιτισμό, να τον αφοιμώσει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες ή απλώς αναγκαίες συνθήκες για μια δημιουργική άνθηση. Από την άλλη μεριά, δύο περισσότεροι οι βυζαντινοί συναντέροφνται τους κλασικούς τόσο περισσότερο συνειδητοποιούν ότι είναι Έλληνες. Χριστιανή, ορθόδοξη, η βυζαντινή ψυχή, κάτω από το φως των κλασικών, συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την ελληνικότητά της. Ο Πλήθων Γεμιστός γράφει στον αυτοκράτορα Μανουσή Β': εσμέν γαρ ουν ων ηγείσθε τε και βασιλεύετε Έλληνες το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί. Λίγο αργότερα, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος εξορκίζει τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δραγάτη στα πάρει τον τίτλο του βασιλιά των Ελλήνων: και ο τίτλος μόνο θα αρκούσε, λέει, να εξαφαλίσει τη σωτηρία των ελεύθερων Ελλήνων και την απελευθέρωση των υπόδουλων αδελφών τους. Ο Ελληνισμός ξαναγεννιέται και συνειδητοποιεί τον ιστορικό του ρόλο και τη σπουδαιότητά του.

Οι απόπειρες των Παλαιολόγων για την ένωση των Εκκλησιών προκάλεσαν τον σχηματισμό δύο μερίδων, από τις οποίες η μία τασσόταν υπέρ και η άλλη κατά της ένωσης και οι οποίες ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ τους. Αυτοί που τάσσονταν κατά της ένωσης είχαν τελικά δίκιο, και όχι μόνο για λόγους θεολογικής τάξης. Η ιδιαίτερη ένωση είναι άμοιρη ενός ορισμένου εθνικισμού, όπως φάνηκε από την έριδα των ησυχαστών: οι οπαδοί του Παλαμά επικαλούνταν την παράδοση της ορθοδοξίας και τη μοναστική πνευματικότητα, ενώ οι αντίπαλοί τους, όπως ο Βαρλαάμ και ο Κυδώνης, συμμερίζονταν τις ιδέες του Θωμά του Ακινάτη. Αυτό το εθνικιστικό πνεύμα εξηγεί ως ένα σημείο τη μικρή σχετικά επιτυχία που είχαν στο Βυζάντιο οι μεταφράσεις των έργων του Θωμά του Ακινάτη και άλλων λατίνων θεολόγων.

Αλλ' αν το Βυζάντιο παραμένει το ίδιο κλειστό στη δυτική σκέψη και θεολογία, δεν πάγει ωστόσο να διαδίδει στους άλλους τον ανθρωπισμό του. Πολλοί Δυτικοί πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη να μάθουν ελληνικά. Εξηπακούεται ότι δεν μελετούσαν μόνο τα ελληνικά, αλλά και τη μέθοδο και το πνεύμα με το οποίο οι βυζαντινοί έβλεπαν τους κλασικούς, μ' άλλα λόγια τον βυζαντινό ανθρωπισμό. Από την άλλη μεριά, αρκετοί βυζαντινοί λόγιοι, ακόμη και πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, είχαν διδάξει σε πανεπιστήμια της λατινικής Δύσης. Ο Πλήθων και ο Βησσαρίων συγκαταλέγονται στις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές της ιταλικής Αναγέννησης. Οι δύο αυτοί σοφοί αρκούν κατά τη γνώμη μας για να δειξουν προς τα που έτεινε ο βυζαντινός ανθρωπισμός: στην ακμή της άνθησής του δεν διαφέρει πολύ από τον αντίστοιχο ιταλικό.

Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΒΙΕΝΝΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΚΑΙ ΔΥΣΗ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥΝΤΖΙΑΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΖΩΝΑ ΚΑΙ ΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, Χ.Χ.

*Από τη Βυζαντινή Φιλοσοφία, σσ. 137-140, 213-216.

**

“Ανατολή” και Δύση στις απαρχές του νέου ελληνισμού*

ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ανάμεσα σε “Ελληνική” και “Δυτική” σκέψη, του μη εργαλειακού Λόγου με την αφελιμιστική ορθολογικότητα, μπορούμε ίσως να τις αναζητήσουμε στην ίδια την αρχαία Ελλάδα, όπως ο Νίτσε στην αντίθεση του Διονύσου με τον Απόλλωνα, ο... Χάιντεγκερ στην αντίθεση προσωκρατικών και πλατωνισμού, είναι και οντικότητας, ο Κορνήλιος Καστοριάδης στην αντιπαράθεση των σοφιστών με τον Πλάτωνα.

Παράλληλα, μύριες φορές, οι δυτικοί στοχαστές θα θεωρήσουν την ελληνική σκέψη ως αρχέτυπο της **Δύσης**, ως φορέα του Λόγου, και θα την αντιπαραθέτουν με την **Ανατολή**, ινδική, κινέζικη ή ισλαμική. Ανάλογα με την οπτική, την αντίληψη, την εποχή, η ελληνική σκέψη θα καταγράφεται είτε ως δυτική –κυρίως η αρχαία Ελλάδα– είτε ως ανατολική, από το Βυζάντιο και μετά. Και μόνο στοχαστές όπως ο Κώστας Παπαϊωάννου θα δείξουν πως η ελληνική σκέψη, που δεν πέρασε ποτέ στην εργαλειακή λογική και τη γραμμική αντίληψη της ιστορίας, **δεν είναι** ταυτόσημη με τη δυτική. Η δυτική σκέψη, που προσέλαβε την Ελλάδα μέσα από το **φίλτρο** της **Ρώμης**, υπήρξε μία μετεξέλιξη της **ελληνορωμαϊκής** σύνθεσης.

Όταν όμως μιλάμε για αντίθεση Ανατολής-Δύσης στον ελληνικό χώρο, αναφερόμαστε σε μια **διαφορετική** Ανατολή. “Ανατολή” είναι εδώ η Ανατολή της Ευρώπης, η ελληνική και βυζαντινή Ευρώπη, έναντι της δυτικής. Ως “Ανατολή” ορίζομε την “καθ’ ημάς Ανατολή”, τον ελληνικό χώρο έναντι της Δύσεως. Και αυτή η “ευρωπαϊκή” εκδοχή της αντίθεσης Ανατολής-Δύσης θα γίνει κυρίαρχη μόνο από τη στιγμή και πέρα που η Δύση θα κατακτήσει την πρωτοκαθεδρία σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, ενώ η ελληνική Ευρώπη θα συρρικνωθεί και εν τέλει θα υποταχθεί στην ισλαμική Ανατολή και τη Λατινική Δύση. Κατά συνέπεια η αναφορά μας στην αντίθεση ελληνικής και δυτικής σκέψης, με τους όρους αντίθεση Ανατολής-Δύσης, είναι βαθύτατα **στρεβλωτική** και φέρνει όλο το βάρος της αποικιοκρατικής αντίληψης.

Η “Ανατολή” συνδηλώνει το “καθυστερημένο”, το “βάρβαρο”, το “νωχελικό”, το “ασιατικό”. Η “Ελλάδα”, δηλαδή η **αρχαία Ελλάδα**, προσαρτάται στη δυτική παράδοση και το δυτικό φαντασιακό, ενώ η μεσαιωνική και σύγχρονη Ελλάδα, το **Βυζαντιό** (και παρεμπιπόντως ο σλαβικός χώρος) και ο **νεώτερος** ελληνισμός προσγράφονται σε μια ανατολική πο ταν' s land. Εκεί όπου κυριαρχεί ο “Μεγάλος Τούρκος”¹. Οι Έλληνες δεν υπάρχουν ή, και εάν υπάρχουν, σφετερίζονται προς όφελος τους την αρχαία Ελλάδα, με την οποία δεν έχουν τίποτε το κοινό, εκτός από τη γεωγραφική συνέχεια... Χαρακτηριστική στην υπερβολή της είναι η θέση του διάσημου Γάλλου ποιητή

Αλφρέντ ντε Μυσέ (Alfred de Musset, 1810-1857) στο έργο του, *Mardonie*, όπου ο ήρωας του, σε ευθεία αντιπαράθεση με τον μέχρι τότε κυρίαρχο φιλελληνικό ρομαντισμό, προτιμά τον σουλτάνο Μαχμούντ από τους Έλληνες:

Η χριστιανική Σμύρνη και αυτός ο καλός ελληνικός λαός
Που τα κύματά τους κοκκίνισαν τον Ελλήσποντο
Και κληδώσαν με το αίμα τους τα μάρμαρά σου, ω πάρος.²

Από τον φιλελληνικό ρομαντισμό του Μπάριον και του Ουγκώ θα περάσουμε στην ανθελληνική ρομαντική ύβρη του Μυσέ: ποιητική υπερβολή που όμως αποτύπωνε καθαρά το δυτικό φαντασιακό. Το αίμα των νεοελλήνων όχι μόνο δεν συγκινεί τον Μυσέ αλλά “κτηλιδώνει” την αρχαία Ελλάδα!

Αυτή η **υποτιμητική** και **στρεβλωτική** χρήση του όρου Ανατολή σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα πραγματοποίησε μια μετατόπιση που έγινε ακόμα πιο εύκολη στον βαθμό που ήρθε να εγγραφεί στην υπαρκτή διαφοροποίηση ελληνικού και λατινικού χριστιανισμού, ορθοδοξίας και καθολικισμού, **ανατολικό** και **δυτικό** δόγματος εν τέλει. Και αυτό το σχήμα, που θα κυριαρχήσει από τον 16^ο αιώνα και μετά, θα **εσωτερικευθεί** σταδιακά και από τους περισσότερους Έλληνες **διανοούμενους**,

ιδιαίτερα στην περίοδο που προηγείται και ακολουθεί την ελληνική επανάσταση. Δεδομένου ότι η Ανατολή ταυτίζόταν με την οθωμανική κυριαρχία, κάθε τι το “Ανατολικό” προσγράφοταν στην οθωμανική επιδραση, ενώ η “αυθεντική Ελλάδα” ανήκε στη Δύση, της οποίας ήταν ταυτοχρόνως πρόγονος, μέσω της αρχαίας Ελλάδας, και απόγονος, μέσα από τη μετακένωση και τη μεταλαμπάδευση των δυτικών φύτων. Και μόνο η θρησκεία και η λαϊκή παράδοση, που θα στρέφεται ταυτοχρόνως κατά των Τούρκων και των “Φράγκων”, θα διατηρεί την **ιδιοπροσωπία** του ελληνισμού, πλειοψηφική αλλά υποταγμένη στην ανωτερότητα των δυτικών φύτων.

Έτσι, όταν μιλούν για αντίθεση Ανατολής-Δύσης στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται στο πραγματικό γεγονός της **αντίθεσης** της ελληνικής σκέψης αρχικά με την ανατολική και εν συνεχείᾳ με τη δυτική σκέψη, που θα ανεδείκνυε την ελληνική **ιδιαιτερότητα** ως ένα τρίτο δρόμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά στη διαφοροποίηση ελληνικού (“ανατολικού”) και δυτικού δρόμου. Και ως προς το πρώτο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η μεσαιωνική και η νεώτερη ελληνική σκέψη θα συγκροτηθούν σε μια διαρκή αντιπαράθεση/επαφή με την Ανατολή και τη Δύση. Απέναντι στην Ανατολή οι συγκρούσεις με τους Άραβες και τους Τούρκους, η απόκρουση των “Ανατολικών αιρέσεων” (μονοφυσιτισμός³) και η μεγάλη σύγκρουση με τους ανατολίζοντες εικονομάχους⁴. τέλος το πρώτο

* Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν μέρος ανέκδοτης εργασίας του Γιώργου Καραμπελί για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό.

¹ Το Μεγάλο Καρά Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος ήταν ο πρώτος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άνοιξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1821, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 1822, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας.

² Το Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος ήταν ο πρώτος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άνοιξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1821, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 1822, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας.

³ Το Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος ήταν ο πρώτος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άνοιξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1821, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 1822, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας.

⁴ Το Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος ήταν ο πρώτος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άνοιξε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Τον Ιούνιο του 1821, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 1822, ο Μεχμέτ Αλι Σουλτάνος αποτέλεσε την πρώτη στρατιωτική επίσκεψη στην Ελλάδα, στην οποία έπιασε την πόλη της Αθήνας.

γραπτό κείμενο στη νεοελληνική γλώσσα, ο Διγενής Ακρίτας, θα αναπαριστά τη σύγκρουση των Ελλήνων με τους Άραβες. Απέναντι στη Δύση, οι μάχες με τους Νορμανδούς, και με τους Φράγκους στην Πελοπόννησο, η Άλωση και η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης κ.λπ., προπαντός δε το μεγάλο σχίσμα με αφορμή το filioque⁵. Η ελληνική Ορθοδοξία θα διαμορφωθεί σε ένα διαρκή “διμέτωπο” αγώνα έναντι της Ανατολής και της Δύσης.

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, για να δηλώσουμε την αντίθεση ή τη διαφοροποίηση της ελληνικής σκέψης με τη Δύση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σημειολογικό πεδίο είναι υπονομευμένο από μια πολύ ευρύτερη, πλανητική, σύγκρουση Ανατολής και Δύσης και ότι αυτή η σημειολογική σύγχυση έχει αποτελέσει ένα κατ’ εξοχήν όχημα υποταγής της ελληνικής σκέψης στη Δύση. Κάθε τι το αυτόνομο, το ιδιαίτερο, είναι “ανατολικό” και κατά συνέπεια εξοβελιστέο. Ενώ, αντιθέτως, η μόνη πραγματική διαφοροποίηση θα ήταν εκείνη ανάμεσα στην ελληνική και τη νεώτερη δυτική σκέψη, η οποία βεβαίως θα δημιουργούσε όρους ισοτιμίας και δεν θα την υποβάθμιζε ως “ανατολική”. Γι’ αυτό ακριβώς όχι μόνο αποκρύπτεται από τους δυτικούς αλλά και παραθεωρείται από τους Έλληνες διανοούμενους.

Η σύγκρουση/επαφή με την Ανατολή είναι τόσο παλιά όσο και η ελληνική ιστορία. Οι Τρώες και το Χρυσόμαλλο δέρας, οι Πέρσες και το φοινικικό αλφάβητο, οι σοφοί της Αιγύπτου και ο Μαραθώνας, ο Αλέξανδρος και ο ελληνιστικός συγκρητισμός, ο ιουδαϊκός μονοθεϊσμός και η ελληνοεβραϊκή τριαδικότητα. Με τη Δύση η μεγάλη σύγκρουση θα διαρκέσει δύο ή τρεις αιώνες στην αρχαιότητα, μέχρι την οριστική κατάληψη του ελληνικού χώρου. Και στο επίπεδο της θεωρίας θα αναδυθεί, σε μια πρώτη μορφή της, στην αντίθεση μεταξύ ελληνικής θεωρησιακής αντίληψης και ρωμαϊκού αφελιμισμού. Ή, στη συνέχεια, μεταξύ Αυγουστίνου και Ανατολικών πατέρων της εκκλησίας⁶. Πάντως ο ελληνισμός θα διαθέτει ακόμα τη συνθετική ισχύ που θα του επιτρέψει και αυτή τη φορά να ενσωματώσει και να υποτάξει τα δυτικά στοιχεία (Ρώμη) και τα Ανατολικά (Εβραίοι) σε μια κατ’ εξοχήν ελληνική σύνθεση ενώ το Βυζάντιο θα παραμείνει για αρκετούς αιώνες το κέντρο του πολιτισμού στην Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή.

Από τότε όμως που ο μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος υποτάσσεται στις υπέρτερες δυνάμεις της μουσουλμανικής Ανατολής και της φραγκικής και λατινικής Δύσης, για να διαμορφωθεί ο νεώτερος ελληνισμός, εμφανίζεται, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, μια αντιπαράθεση “ανατολικής” ορθόδοξης και δυτικής παράδοσης, ως εσωτερική αντίθεση στον ελληνικό χώρο. Ο ελληνικός κόσμος, τουλάχιστον για οκτώ αιώνες, μεταβάλλεται σε αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ Δύσης και Ανατολής, καταβάλλει το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων του στην αντίστασή του απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις και χάνει έτσι τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης σύνθεσης. Από μια διακριτή οικουμένη μεταβάλλεται σε χώρο των συνόρων. Και βεβαία, σε ένα κόσμο που κυριαρχείται από τη Δύση και το δυτικό παράδειγμα, η ιδεολογική πρόκληση θα έρχεται από τη Δύση. Σε αυτήν θα καλείται διαρκώς να απαντήσει ή να προσαρμοστεί η Ελλάδα.

Την αντίθεση αυτή ως εσωτερική στην ελληνική σκέψη θα την διακρίνουμε με ενάργεια, σχεδόν σύγχρονη και συμβολική, στην αντιπαράθεση μεταξύ Γρηγορίου Παλαμά και Βαρλαάμ του Καλαβρού, μεταξύ ησυχαστών και “δυτικοφρόνων”, τον 14ο αιώνα.

Θα συγκροτηθούν έτσι οι δύο λεωφόροι της νεώτερης ελληνικής σκέψης, ο Δυτικός και ο “Ανατολικός” δρόμος, που θα συγκρούονται και θα συναντώνται σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή του νεοελληνικού κόσμου, από τη Μάχη του Ματζικέρτ (1071), ή μάλλον από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, το 1204, μέχρι σήμερα, ενώ ο δρόμος της ελληνικής αυτονομίας θα επιβιώνει μόνο στη λαϊκή παράδοση ή θα πασχίζει να συντηρηθεί ζωντανός στο εσωτερικό αυτών των δύο κυρίαρχων “παραδειγμάτων”, του Ανατολικού και του Δυτικού.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Και εάν ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός, στις αρχές του 19ου αιώνα, θα συμβάλει στη γέννηση του νεώτερου ελλαδικού κράτους εις ανάμνησην του αρχαίου ελληνισμού, και σαν μοναδική διέξοδος του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού παρένanti στην Ιερά Συμμαχία, σύντομα θα υπάρξει η απάντηση του Φαλμεράρευ και του Ενιόρτ Αμπού, για να μη φτάσουμε στον Ρενέ Κοτύ, τον Κίσσιντζερ ή το Μακεδονικό ή το Κεμαλικό ανασιούργημα όπου οι Δυτικοί “λάτρεις” της κλασικής Ελλάδας αποδέχονται πως οι Σλαβομακεδόνες είναι απόγονοι του... Αλεξανδρού και οι σημερινοί Τούρκοι απόγονοι του... Ομήρου. Αυτή η εξέλιξη, πέρα από τις συγκυριακές αιτίες, έχει ως υποβαθρό το γεγονός πως η ύπαρξη της Ελλάδας και της ιδιαίτερης παράδοσής της, και μάλιστα της βυζαντινής, υπονομεύει ένα θεμελιακό δυτικό ιδεολόγημα, σύμφωνα με το οποίο η ελληνική κληρονομά προσαρθρεται εξ ολοκλήρου στη Δύση. Ο Δημήτριος Βικέλας θα τονίσει ήδη το γεγονός πως ο φιλελληνισμός υπήρχε ένα συγκυριακό γεγονός. “Ο αληθινός φιλελληνισμός, ... διήρκεσε τα ίδια χρόνια με τον πόλεμο της ανεξαρτησίας και τέλειωσε μαζί του”. Βλέπε Dimitrius Bikilas, “Le Philellénisme en France”, στο *Revue d’ histoire diplomatique*, III, 1891, σ. 363 και για τη γενικότερη εξέλιξη του φιλελληνισμού. Sophie Basch, *Le Mirage Grec. La Grèce moderne devant l’ opinion française (1846-1946)*, Editions Hatier, Παρίσι 1995.

2. Βλ. Sophie Basch, σ.π., σ. 48.

3. Ο μονοφυσιτισμός, ο οποίος υποστηρίζει πην ύπαρξη μιας και μόνο φύσης του Χριστού, ανταποκρίνεται περισσότερο στο ανατολικό μονοθεϊστικό ιδεώδες, ενώ αντιθέτως η τριαδικότητα και η διφυής υπόσταση του Χριστού βρίσκονται πιο κοντά στην ελληνική αντίληψη του θείου και των ημιθέων ιών του Διά, αντίληψη που εγκαθιστά μια επικοινωνία θείου και ανθρώπινου κόσμου.

4. Οι εικονομάχοι, που υποστηρίζηκαν από τη δυναστεία των Ισαύρων (από το ομώνυμο ανατολικό μικρασιατικό φύλο), ακολουθώντας την ανατολική, μουσουλμανική και ιουδαϊκή παράδοση, απορρίπτουν κάθε ανθρωπομορφική αναπαράσταση του θείου. Η ελληνική ορθόδοξη θα αποδέχεται τη συμβολική, δισδιάστατη αναπαράσταση (βυζαντινή μετωπικότητα στη ζωγραφική), ενώ ο καθολικισμός θα δεχθεί τον απόλυτο ρεαλισμό και ιστορικότητα στην αναπαράσταση (τρισδιάστατη αναπαράσταση –γλυπτική– και νατουραλιστική απεικόνιση –προσωπική στις εικόνες).

5. Η Δύση, αποδεχόμενη την εκπρέυση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υἱό, ιστορικοποιεί στον υπέρτατο βαθμό το πνεύμα και ανοίγει έτσι τον δρόμο για τη νοησιαρχική και ανθρωποκεντρική εξέλιξη της δυτικής σκέψης.

6. Βλέπε Χρήστου Γιανναρά, *Σχεδίασμα εισαγωγής στη φιλοσοφία*, Β' έκδοση, Δάσκαλος, Αθήνα 1988, σελ. 94-121, Marcia L. Colish, *Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition*, Yale University Press, Νιού Χέιβεν, 1997, σελ. 25-37, 113-128, Christopher Stead, *Philosophy in Christian Antiquity*, Cambridge University Press, Κέμπριτζ, σελ. 217-244.

7. Συμβολική και συμβολοποιημένη εξαιτίας του γεγονότος ότι στα ένα στρατόπεδο βρίσκεται ο “δυτικός”, προερχόμενος από την Ιταλία, Βαρλαάμ και στο άλλο το κέντρο της Ορθοδοξίας, με τους Αγιορείτες μοναχούς και τον Αρχιεπίσκοπο Θεοσαλονίκης, Γρηγόριο τον Παλαμά. Βλ. B.N. Τατάκη, *Η Βυζαντινή Φιλοσοφία*, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα 1977, σελ. 243-261, Χρ. Γιανναράς, *Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα*, Δάσκαλος, Αθήνα 1992, σελ. 56-80.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ

WILLIAM MILLER, Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 1997

*

η αναγέννηση που δεν ολοκληρώθηκε

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (1204-1453)

2.

1. Κωνσταντίνος Παπαρρήγοπουλός, *Ιστορία του ελληνικού έθνους, έκτη έκδοση, Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1932, τόμος 5ος, σ. στ.*

2. Βλέπε Νικόλαος Σβορώνου, *Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, Θεμέλιο Αθήνα 1982, σ. 154-*

155.

3. Δημοσθένης Δανιηλίδης *Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία, Λιβάντης, Αθήνα 1985, σ. 42.*

4. Παπαρρήγοπουλός, Τατάκης, σ.π.π., σ. 213, Βακαλόπουλος.

5. K. Papaiānou, *La Peinture Byzantine et Russe, Editions Rencontre Lausanne, 1965* (υπό έκδοση από τις Εναλλακτικές εκδόσεις).

6. Βλ. Τατάκης, σ. π. σ. 214.

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ δέχεται σήμερα ότι η νεοελληνική ταυτότητα θα διαμορφωθεί στο ύστερο Βυζάντιο και κατ' εξοχήν στην περίοδο που ακολουθεί τη φραγκική κατάκτηση και τα παράλληλα γεγονότα της ίδιας περιόδου, την οικονομική επέκταση των Λατίνων, τις επιθέσεις των Σέρβων, Βουλγάρων και Τούρκων. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρήγοπουλός, στην Ιστορία του, θα δεχθεί ήδη το 1204 ως τη συμβολική χρονολογία του τέλους του "μεσαιωνικού ελληνισμού" και της έναρξης του νεωτέρου¹. Και αυτή η ταυτότητα διεκδικείται ήδη από τους λογίους της εποχής. Όπως τονίζει ο N. Σβορώνος, "την αντίθεση 'Ελλην-χριστιανός' την αντικαθιστά για άλλη μια φορά η αντίθεση 'Έλλην-βαρβαρος'"². Ο Νικήτας Χωνιάτης σταματάει την Ιστορία του με την Άλωση της Πόλης από τους "βαρβάρους δυτικούς": "Πως αν είηνεν εγώ το βέλτιστον χρήμα, την ιστορίαν, το κάλλιστον εύρημα των Ελλήνων, βαρβαρικαίς καθ' Ελλήνων πράξεις χαριζόμενος"³. Ο Νικηφόρος Βλεμμύδης, τον ΙΓ' αιώνα, θα ονομάσει το βυζαντινό κράτος "ελληνίδα επικράτειαν"⁴. Από τη Ρωμανία θα αναδυθεί ο νεοελληνικός κόσμος.

Η Ελληνική Αυτοκρατορία της Νικαίας, κατά τη διάρκεια της φραγκικής κατοχής στην Κωνσταντινούπολη, θα εγκαινιάσει αυτήν την τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου που ταυτόχρονα συγκροτεί ήδη, εν μέρει, και το πρώτο νεο-ελληνικό κράτος ή κράτη (αν συμπεριλάβουμε και το κράτος της Τραπεζούντας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου)⁵.

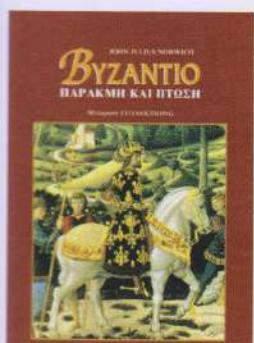
Η "ελληνική" ύστατη Αναγέννηση του βυζαντινού στοχασμού και της βυζαντινής Τέχνης⁶, μετά τη φραγκική κατάκτηση, μοιάζει αντιφατική μόνο εάν μείνουμε στο σχήμα της "παρακμής" του Βυζαντίου, όπου υπήρχαν αποκλειστικώς στοιχεία σήψης και αδιεξόδου. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα. Δίπλα στην αδιαμφισβήτητη οικονομική αποδιάρθρωση, θα διαπιστώσουμε μια ενίσχυση των κέντρων του ελληνισμού εκτός Κωνσταντινουπόλεως, η οποία είχε απομονώσει όλη την ικανά και τις δυνάμεις του Βυζαντίου. Η Νίκαια, η Θεσσαλονίκη, η Τραπεζούντα, ο Μυστράς είναι αυτά τα νέα κέντρα που, κάτω από ευτυχέστερες εξωτερικές συνθήκες, θα καθιστούσαν δυνατή μια διαφορετική πορεία. Η πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή παραμένουν ακμαίες, ενώ διαμορφώνεται ο ζωγραφικός ουμανισμός της βυζαντινής τέχνης του 14ου αιώνος.

Ο Ιωάννης Βατάτζης θα ιδρύσει Σχολή Φιλοσοφίας στη Νίκαια, ενώ "Η Ακαδημία της Τραπεζούντας υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μελέτης της αστρονομίας και των άλλων μαθηματικών επιστημών"⁷. Ένας κοινός τόπος είναι ή απόψη ότι η πνευματική ζωή των βυζαντινών περιορίστηκε στην αναπαραγωγή και διάσωση των αρχαίων κειμένων τα οποία και θα μεταλαμπαδεύσει στη Δύση, παίζοντας απλά διαμεσολαβητικό ρόλο. Και πράγματι θα έχει και μια τέτοια λειτουργία. Όμως αυτό θα συμβεί μόνον όταν ο ελληνικός κόσμος θα βυθιστεί στο τουρκικό σκοτάδι και ο όψιμος βυζαντινός ουμανισμός θα υποχρεωθεί να "μεταναστεύσει". Τότε θα λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό αναπαραγωγικά, αλλά όχι μόνον. Όσο όμως η μάχη θα δίνεται στην Ελλάδα, από τον 13^ο έως τον 15^ο αιώνα, η διάσωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος θα συνδυάζεται και

με απόπειρες πρωτότυπων συνθέσεων. Συνθέσεις που δεν περιορίζονται σε ζητήματα θεολογικά και φιλοσοφικά αλλά θα επεκταθούν και στις επιστήμες και τα μαθηματικά. Ο Μάξιμος Πλανούδης (1260-1310), εκτός από τα σχόλιά του στο έργο του Διοφάντου, θα εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύμβολο Ο από την Ινδία. Ο Μιχαήλ Μοσχόπουλος και ο Νικόλαος Ραβδάς θα γράψουν μαθηματικές πραγματείες, ενώ πολλοί λόγιοι θα ταξιδέψουν στην Περσία όπου θα έρθουν σε επαφή με τα περσικά μαθηματικά και την αστρονομία. Η Αστρονομική τρίβιλος του Θεοδώρου Μελιτηνώτη γράφτηκε τον 14^ο αιώνα και αποτελεί το σημαντικότερο αστρονομικό έργο ολόκληρης της βυζαντινής ιστορίας⁸. Ο Ιωσήφ ο φιλόσοφος, που έζησε μέχρι το 1330, έγραψε την πρώτη Εγκυκλοπαίδεια, σύνοψη επιστημών και φιλοσοφίας⁹. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης (1270-1332), ένας από τους μεγαλύτερους βυζαντινούς λογίους, θα ασχοληθεί με τα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη μηχανική και την αστρονομία (θα γράψει μάλιστα και μια Στοιχείωσην επί τη αστρονομική επιστήμη¹⁰). Ο μαθητής του, Νικηφόρος Γρηγοράς, (1295-1360) θεωρούσε τους Δυτικούς αδείς ως προς τις μαθηματικές επιστήμες και την αστρονομία, προσπάθησε να συμπληρώσει το έργο του Πτολεμαίου, προέβλεψε με ακρίβεια ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις και έγραψε μια μελέτη για τον αστρολάβο. Υπήρξε εκείνος που ανακάλυψε το γρηγοριανό ημερολόγιο δύσμοι αιώνες πριν την εφαρμογή του. Το 1324, παρουσίασε, σε μια συνέλευση λογίων της αυλής του Ανδρόνικου Β', μια μέθοδο για τον καθορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα. Το 1578, ο πάπας Γρηγόριος ΙΙ' απλώς εφάρμοσε τα συμπεράσματα του Γρηγορά¹¹.

Το 1330/31, ο Γρηγοράς συγκρούστηκε με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό (1290-1348)¹² σε δημόσια συζήτηση που διεξήχθη μπροστά στον αυτοκράτορα γύρω από τα ζητήματα της επιστημονικής γνώσης στη σκέψη των δυτικών, τους οποίους υπεράσπιζε ο Βαρλαάμ. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Γρηγοράς απέδειξε πως οι επιστημονικές γνώσεις των δυτικών περιορίζονται στα Φυσικά του Αριστοτέλη και ότι είναι αδείς ως προς τα μαθηματικά και την αστρονομία. Και όμως, στην "ησυχαστική έριδα" που εγκαινιάστηκε με τη μεταγενέστερη σύγκρουση μεταξύ του Βαρλαάμ και του Γρηγορίου Παλαμά, ο Γρηγοράς θα αναδειχθεί σε ηγέτη των αντι-ησυχαστών.

Η "ησυχαστική έριδα" υπήρξε, μετά τη διαμάχη εικονολατρών και εικονομάχων, η σημαντικότερη θεολογικο-φιλοσοφική σύγκρουση του Βυζαντίου. Είναι η πρώτη θεολογικο-φιλοσοφική σύγκρουση που αντιπαραθέτει "Ανατολικός" και "Δυτικός" στο εσωτερικό της. Οι αντι-ησυχαστές προσχωρούν σταδιακά στον σχολαστικό αριστοτελισμό της Δύσης, απορρίπτουν τη διάκριση θείας ουσίας και θείων ενεργειών¹², όπως είχε ήδη υποστηρίξει ο Θωμάς ο Ακινάτης, τον οποίο θεωρούν ως μια από τις βασικές αναφορές τους, και αποδέχονται ως μόνη πηγή της αλήθειας τη γνώση. Οι ησυχαστές, και κατ' εξοχήν ο Γρηγορίος Παλαμάς (1296-1360), θα υποστηρίζουν τόσο τη διάκριση θείας ουσίας και ενεργειών, όσο και τη μιστική επαφή με το θεό. Ο Παλαμάς δεν αποκλείει τη νόηση και τον ρόλο της, αντίθετα, τόσο γι' αυτόν όσο και για τον Νικόλαο Καβάσιλα

JOHN JULIUS NORWICH, *BYZANTIUM: ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ*, ΕΚΔΟΣΕΙΣ INTERED, ΑΘΗΝΑ 1990

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ 1980

(που πέθανε γύρω στα 1371), η νόηση είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, μόνο που θα πρέπει πρώτα –υποστηρίζουν οι ησυχαστές μοναχοί– να διέλθει από την καρδιά, και αυτή να κυριαρχήσει πάνω στον νου. Στην αντιπαράθεση ησυχαστών –αντι-ησυχαστών, οι επιφανέστεροι ηγέτες και των δύο στρατόπεδων, ο Παλαμάς και ο Καβάσιλας από τη μία και ο Γρηγοράς από την άλλη, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν στοιχεία της παραδοσιακής βυζαντινής ισορροπίας ορθού λόγου και μυστικισμού, γνώσεως και πίστεως, αριστοτελικής και πλατωνικής παραδόσεως. Ωστόσο, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και εκκλησιαστικής συγκυρίας (σύγκρουση ενωτικών-ανθενωτικών) καθώς και της πολεμικής οξύτητας, τα δύο στρατόπεδα θα ταυτιστούν, εν τέλει, είτε με τη δυτικόστροφη νοησιαρχία είτε με τον ανατολικό μυστικισμό, αν και τα επιχειρήματα και οι απόψεις ήταν πολύ πλουσιότερα από ένα τέτοιο μανιχαϊστικό σχήμα. Ο Γρηγοράς υπήρξε ο ίδιος πλατωνικός, παρ' όλο που διατηρούσε την επαφή του και με το έργο του Αριστοτέλη, και ο διάλογός του Φλωρέντιος αποτελεί κριτική των απόψεων του Βαρλαάμ και του Αριστοτέλη όπως τον προσελάμβανε ο δυτικός σχολαστικισμός. Για τον Γρηγορά, η ανθρώπινη επιστήμη είναι ανίκανη να συλλάβει με τα δικά της μέσα την πραγματικότητα στο σύνολό της. Όπως επισημαίνει ο Β.Ν. Τατάκης, "χωρίς να το συνειδητοποιεί, ο Γρηγοράς συμφωνεί σε αυτό το θεμελιακό στοιχείο με τον αντίταλό του Γρηγόριο Παλαμά. Κάνει κοινό μέτωπο κατά του σχολαστικού αριστοτελισμού ο οποίος, ξεχνώντας ότι οι συλλογισμοί αποτελούν ένα λεπτό και ευαίσθητο μέσο σκέψης, ανάγει τα πάντα σε μια σειρά συλλογισμών"¹³. Η προσπάθειά του να διαμορφώσει μια συνθετική πρόταση μεταξύ πλατωνισμού και αριστοτελισμού, μεταξύ της αποδοχής της απαγωγικής πλατωνικής αντιληφής και του ρόλου της εμπειρίας και της επιστήμης, ξεπερνάει κατά πολύ τις αντίστοιχες απόπειρες της δυτικής φιλοσοφίας την ίδια περίοδο. Ο Γρηγόριος Παλαμάς, επηρεασμένος εξ ίσου από τον πλατωνισμό και τον νεο-πλατωνισμό, θα απορρίπτει τόσο τον πλατωνικό διαχωρισμό νόησης και σώματος όσο και την αριστοτελική "αντικειμενοποίηση της εκλογίκευσης"¹⁴. η νόη-

ση είναι εκείνη που μας οδηγεί στο Θεό, αλλά η νόηση βρίσκεται μέσα στην καρδιά, μέσα στο σώμα.

Η βυζαντινή σύνθεση εμπεριείχε τις δυνατότητες ενός διαφορετικού ουμανισμού λιγότερο νοησιαρχικού και εργαλειακού. Η συζήτηση που διεξήχθη με αφορμή την ησυχαστική έριδα θα έχει πλέον στοιχεία παραγωγικά και όχι απλώς ή κυρίως αναπαραγωγικά, διότι, μόλι που η αναφορά στους αρχαίους Έλληνες θα παραμένει βασική συνιστώσα του διαλόγου, ωστόσο η επιχειρηματολογία, οι αναπτύξεις είναι πλέον πρωτότυπες και επιχειρείται η σύνθεση νοήσεως και αισθήματος, πίστης και γνώσης, ορθολογισμού και μυστικισμού, Δύσης και Ανατολής.

Εν τούτοις η ιστορία δεν μας έδωσε, δεν έδωσε στον "βυζαντινό νεοελληνισμό", τον χρόνο και το έδαφος που θα απαιτούνταν για μια τέτοια μεγαλεπίβολη, ιστορικών διαστάσεων, σύνθεση. Η συρρίκνωση των ελευθέρων εδαφών, οι διαρκείς επιθέσεις από Δύση, Ανατολή και Βορρά, η οικονομική απονέκρωση, έξ αιτίας της κυριαρχίας των Ιταλών εμπόρων, και το φτώχευμα των Ελλήνων, δεν θα προσφέρουν το απαραίτητο έδαφος για μια πρώιμη ελληνική Αναγέννηση. Και στο πεδίο της φιλοσοφίας και της θρησκείας, **τα στρατόπεδα θα οριστούν σύμφωνα με τις πλέον αποκλίνουσες συνισταμένες και όχι τη συνιστώσα**. Ο ορθολογισμός θα πάρει σχεδόν αποκλειστικά τη μορφή της στροφής προς, και του θαυμασμού για, τη Δύση, ενώ η **ησυχασμός** θα ταυτιστεί –και θα συκοφαντηθεί– με την "ομφαλοσκοπία" και την άρνηση της "έξωθεν γνώσης". Σύντομα, η δυσπιστία του Γρηγορά έναντι του σχολαστικισμού της Δύσεως θα αντικατασταθεί από τον ανυπόκριτο θαυμασμό του Δημητρίου Κυδώνη για τον Θωμά τον Ακινάτη, ενώ ο αδελφός του, Πρόχωρος Κυδώνης, θα θεωρεί πως η πίστη πλέον δεν έχει καμία σχέση με την αποκάλυψη, αλλά συνάγεται αποκλειστικά από τους συλλογισμούς του Αριστοτέλη¹⁵.

7. Τατάκης, σ. π., σσ.

226-227.

8. Τατάκης, σ. π., σσ.

228-229.

9. Σάθας, Μεσαιωνική
Βιβλιοθήκη, Τατάκης, σ. π.
σ. 235

10. Τατάκης, σ. π., σσ.
238-242.

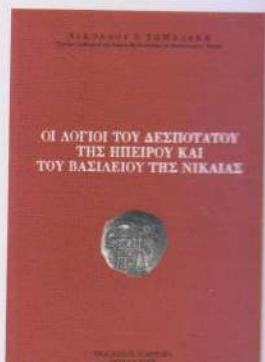
11. Τατάκης, σ. π., σσ.
243-261.

12. Η διάκριση μεταξύ της θείας ουσίας, που είναι απροσέλαστη στην ανθρώπινη νόηση και "άκτιστη", και των θειών ενεργειών, που μαρτυρούνται με τα κτιστά έργα του Θεού, αποτελεί μια από τις βασικές παραδοχές της ανατολικής θεοδοξίας και του ησυχασμού. Ο άγιος μπορεί να φτάσει στη θέση της ουσίας, του "άκτιστου φωτός", μόνον ενορατικά.

13. Τατάκης, σ. π., σ.
239.

14. Τατάκης, σ. π., σ.
253.

15. Τατάκης, σ. π., σ.
249. P.G. 151, 693-716.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ, ΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1993

3. Ο πλήθων-γεμιστός και το “μονοπάτι” του ελληνισμού

1. Β.Λ. Β.Ν Τατάκης, *Η βυζαντινή Φιλοσοφία*, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1977, σελ. 261-284.

2. Ο Αμπρούτζης, αυτός που μετέπειτα συνέτρωγε με τον Μωάμεθ, έγραψε ερωτικά ποιήματα προς τέρψιν του και έκανε τον γιο του μουσουλμάνο.

3. Η Συνόδος αυτή, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια (1438-39), είχε ως αντικείμενο την άρση των δογματικών διαφωνιών ανατολικής και δυτικής χριστιανουσύνης και την επανένωση των εκκλησιών.

Επρόκειτο για την ύστατη απόπειρα των Παλαιολόγων να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του Πάπα και των δυτικών έναντι του τουρκικού κινδύνου. Στην ελληνική αντιπροσωπεία, υπό τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο, συμμετείχαν οι διαπρεπέστεροι θεολόγοι και λόγιοι του Βυζαντίου ανάμεσά τους ο Πλήθων, ο Μάρκος Ευγενικός, ο Βησσαρίων, ο Γεώργιος Σχολάριος.

Επρόκειτο για μια ιστορική συνάντηση όχι μόνο εξ αιτίας του περιεχομένου των συζητήσεων της Συνόδου, αλλά και γιατί δύσθικε, για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, η δυνατότητα συνάντησης των Ανατολικών με τους Δυτικούς λογίους. Στο “περιθώριο” της Συνόδου, ο Πλήθων θα καταπλήξει τους Δυτικούς με τις διαλέξεις του.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ της ετοιμοθάνατης βυζαντινής αυτοκρατορίας θα αποτελέσουν μια στιγμή σπάνιας πνευματικής έντασης. Άραγε οι Βυζαντινοί διανοούμενοι, βλέποντας το τέλος να έρχεται, έκαναν μια έσχατη απόπειρα να συμβάλουν στη σωτηρία της, ή μήπως προδιέγραφαν μια πιθανή ανάταση; Πάντως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό το κύκνειο άσμα ακούστηκε στον Μυστρά και όχι πλέον στη γερασμένη βασιλεύουσα.

Γύρω από την εμβληματική νεο-πλατωνική “ελληνοκεντρική” φιγούρα του Πλήθωνα Γεμιστού θα συγκεντρωθούν για ένα διάστημα οι κυριότερες πνευματικές δυνάμεις του γένους. Σ’ αυτόν θα μαθητεύουν ο *Βησσαρίων*, ο μετέπειτα καρδινάλιος και “δυτικός Πατριάρχης” Κωνσταντινουπόλεως, ο *Γεώργιος Σχολάριος* και ο *Γεώργιος Τραπεζούντιος*¹, ο Μάρκος και ο Ιωάννης Ευγενικός, ακόμα και ο τραπεζούντιος απόστατης *Αμπρούτζης*², όπως και ο “μεγάλος καιροσκόπος” *Μιχαήλ Αποστόλης*. Εδώ, στον Μυστρά, στην αρχαία Σπάρτη και Νέα Αθήνα του “αναγεννώμενου ελληνισμού”, που την είχαν αποσπάσει οι Βυζαντινοί από τους Φράγκους, ο Πλήθωνας θα κηρύξει στους δυτικούς (όταν βρέθηκε στην Ιταλία με την ευκαρία της Συνόδου της Φερράρας-Φλωρεντίας³), την επιστροφή στον Πλάτωνα, γράφοντας το *Περί των Αριστοτελής προς Πλάτωνα διαφέρεται*, και θα επιβεβαιώσει την επανεμφάνιση των Ελλήνων: “Ελληνες εσμέν το γένος ως ή τε πάτριος φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί”.

Ο Πλήθων, “ο σημαντικότερος Έλληνας φιλόσοφος μετά τον Πλάτωνα”, όπως τον χαρακτηρίζει ο Βησσαρίων⁴, συνέχισε τη μεγάλη πλατωνική και νεο-πλατωνική παράδοση του Βυζαντίου, ως κληρονόμος του Ψευδο-Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και κυρίως του Μιχαήλ Ζερλέου (1018-1081): παράδοση που είχαν συνεχίσει ο *Θεόδωρος Μετοχήτης* και ο *Νικηφόρος Γρηγοράς* (1295-1360) απορρίπτοντας τον αριστοτελισμό του δυτικού σχολαστικισμού και τη νονιστική του Θωμά του Ακινάτη. Ο Πλήθων και, ίσως, πριν από αυτόν ο *Μανουήλ Χρυσολαράς*, θα εισαγάγουν στη Δύση τον πλατωνισμό και τον νεοπλατωνισμό. Θα ακολουθήσουν ο Βησσαρίων, ο *Ιωάννης Αργυρόπουλος* και άλλοι, ενώ το κίνημα θα κορυφωθεί με τη δημιουργία της Πλατωνικής Ακαδημίας από τον *Μαρσίλιο Φιτσίνο* (Marciglio Ficino) στη Φλωρεντία των Μεδίκων το 1459.

Στα μάτια του Πλήθωνα, η διαμάχη μεταξύ ορθοδόξων και

καθολικών φαντάζει εντελώς αντιπαραγωγική, παρόλο που ο ίδιος θα συνταχθεί με τους ανθενωτικούς στη διάρκεια της διάσκεψης και μάλιστα, στα 1448, θα γράψει το έργο *Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος* όπου απορρίπτει τις απόψεις των Λατίνων και υποστηρίζει την ορθοδοξία⁵.

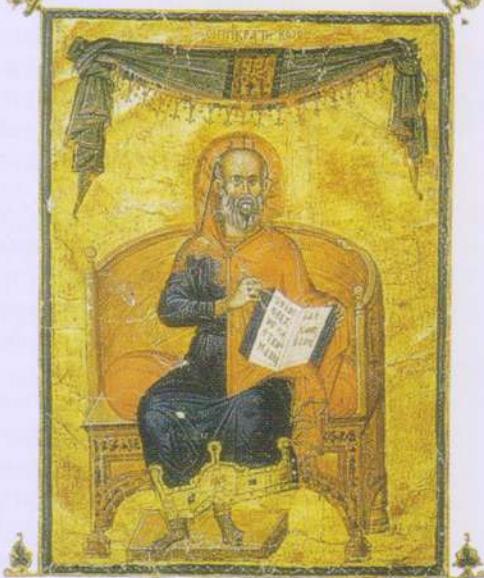
Στο μεγάλο του έργο όμως, *Νόμων Ξυγγραφή*, που αργότερα παραδόθηκε στην πυρά από τον Γεννάδιο, η σωτηρία για τους Έλληνες θα αναζητηθεί στην προσφυγή στον νεοπλατωνικό συγκρητισμό, τον Ιάμβλιχο και τον Πρόκλο, την αναβάθμιση της αρχαιοελληνικής θρησκείας και την εισαγωγή ανατολικών μυστικιστικών στοιχείων από τον ζωροαστρισμό. Στο έργο του πραγματοποιεί μια ευθεία επίθεση στον δυτικό σχολαστικισμό, που έχει ως εμπνευστή της τον Αθερρόπη,⁶ ο οποίος θεωρεί την ψυχή θνητή. Για τον Πλήθωνα, η απαγωγική αντίληψη του Πλάτωνος, από το όλον στο μέρος, είναι ορθή έναντι της επαγωγικής αντίληψης του Αριστοτέλη που καταλήγει σε μια λογική κατασκευή του συνόλου. Η απαγωγική αντίληψη του Πλάτωνα στριζεται στις ιδέες και εν τέλει εισάγει τη θεότητα που κινεί το ανώτερο μέρος της ψυχής. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης, διακηρύσσοντας την αιωνιότητα του σύμπαντος (πιστός στις διαχρονικές αντιλήψεις της ελληνικής σκέψης για τον Κόσμο), στην πραγματικότητα είναι υλιστής. Ο Πλήθων, μέσα από τον Πλατωνισμό του, που τον συνδέει με τις Ανατολικές θρησκείες της αρχαιότητας, στην πραγματικότητα μέσα από τις έντονες νεοπλατωνικές επιδράσεις που δέχεται, οδηγείται σε έναν γενικευμένο θεϊσμό.

Ο Πλήθων δεν προσέγγισε τον Πλατωνισμό και τον Ζωροαστρισμό μέσα από μια αναζήτηση αμιγώς ή κυρίως φιλοσοφική. Οι φιλοσοφικές και θεολογικές του αναρωτήσεις έχουν κίνητρα κατ’ εξοχήν **πολιτικά**. Ο ελληνισμός μπορούσε να ξεφύγει από το τέλος που προδιέγραφόταν αμείλικτο μόνο μέσα από μια γενικευμένη αναθεώρηση. Θεωρώντας την εκκλησία συνδεδεμένη με την **παρακμή**, οικονομική, κοινωνική και πολιτική, του ύστερου Βυζαντίου και τη **λογοκρατούμενη** και ντετερμινιστική αντίληψη του **αριστοτελισμού** ανίκανη να απαντήσει στη θανάσιμη αγωνία του βυζαντινού ελληνισμού, θα καταφύγει σε μια φαντασιώδη **θρησκευτική** σύλληψη, μια βουλησιαρχική και ιδεοκρατική **φιλοσοφική** επιλογή αλλά και σε μια ριζική **πολιτικο-οικονομική** επανάσταση. Τα φιλοσοφικά και θεολογικά του έργα είναι πολύ μεταγενέστερα των πολιτικο-κοινωνικών ενώ η αγάπη του για τον Πλάτωνα θα ξεκινήσει από το πολιτικό του έργο.

Με πρότυπο τις πλατωνικές αντιλήψεις για την ιδεώδη πολιτεία, θα προτείνει στον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο μια ριζική κοινωνική ανασύνθεση των υπολειμμάτων της αυτοκρατορίας: η κοινωνία θα έπρεπε να χωριστεί σε τρεις **τάξεις**⁷, τους διοικούντες, τους “άρχοντες”, οι οποίοι όμως δεν θα κατέχουν καθόλου γη, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που θα έπρεπε να είναι κάτι φύσιν κοινή, άπασι τοις ενοικούσιν είναι, και τους εμπόρους, χειροτέχνες, μικροπωλητές κ.λπ. Έπρεπε να αναμορφωθεί το **φορολογικό** σύστημα, να δημιουρ-

Οι “Φιλόσοφοι” διδασκούν τους “Μαθητές”, χειρόγραφο του 12ου αιώνα από το χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, μαρτίνη Εθνική Βιβλιοθήκη

Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΟΣ. ΠΑΡΙΣΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

γηθεί εγχώρια **βιομηχανία** και, κατά συνέπεια, να επιβληθούν προστατευτικοί δασμοί. Τέλος, θα έπρεπε να δημιουργηθεί **εγχώριος στρατός** από πολίτες που απαλλάσσονται από τη φορολογία, ούτως ώστε να πάφει η χρήση μισθοφορικών στρατών.

Έτσι προσπαθούσε ο Γεμιστός να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής, που ανεδείκνυαν τον Μυστρά στο νέο κέντρο του ελληνισμού. Ουστόσο, αυτό το ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε ήδη υποβάλει ως υπόμνημα στον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο τριάντα εφτά χρόνια πριν την Άλωση, το 1416, (Λόγος προς τον βασιλέα Εμανουήλον περί των επεισοδίων πραγμάτων) και το ανάλογο που θα υποβάλει το 1431 στον γιο του, τον δεσπότη του Μορέως, Θεόδωρο Παλαιολόγο, θα μείνει κυριολεκτικά στα χαρτιά, παρ' όλο που ο Γεμιστός έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στην αυτοκρατορική οικογένεια⁸.

Ο Πλήθων θα προσπαθήσει να αντισταθεί τόσο στην παπική-φραγκική Δύση όσο και στην Ανατολή, που εκείνη την περίοδο εμφανίζεται με το τουρκικό σαρίκι, και να θεμελιώσει έναν **ιδιαίτερο "ελληνικό" δρόμο**. Γι' αυτό και θα συνταχθεί με τους ανθενωτικούς **μαζί** με τον... Μάρκο Ευγενικό, στη διάσκεψη της Φερράρας-Φλωρεντίας: αρνούμενος τόσο την αποδοχή της Δυτικής πρωτοκαθεδρίας, δηλαδή την υποταγή της ορθοδοξίας στον παπισμό, όσο και τον ησυχασμό ή την αποδοχή του τουρκικού σαρικίου. Αντίθετα, ο ίδιος ο Σχολάριος μάλλον θα ταλαντευθεί ως προς την αναγκαιότητα της ένωσης, για να την αποκτήσει στη συνέχεια κάτω από την επίδραση του Μάρκου Ευγενικού. Οι μαθητές του Πλήθωνα θα σκορπιστούν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι "ενωτικοί" Χρυσολάρας, Γεώργιος Τραπεζούντιος και Βησσαρίων, που θα μείνουν πιστοί, εν μέρει, στις πλατανικές αντιλήψεις του δασκάλου αλλά όχι και στο ανθενωτικό του πνεύμα, σύντομα θα επιστρέψουν στην Ιταλία. Ο Γεώργιος Σχολάριος θα κάψει τα βιβλία του Πλήθωνα ως αιρετικά, όταν γίνει ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση, παρόλο που ο Πλήθων ήταν αντίπαλος της ένωσης των εκκλησιών. Όσο τέλος για τις οικονομικο-κοινωνικές του απόψεις, δεν βρήκε προφανώς καμία ιδιαίτερη απήχηση στην πελοπονησιακή ή και την κωνσταντινοπολίτικη κοινωνία της εποχής του.

Το **αδιέξοδο** της απόπειρας του Πλήθωνα, εκτός από το πολιτικό και το οικονομικό πεδίο, θα εκφραστεί σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια με τις απόψεις του για την επιστροφή στον παγανισμό, που θα ενισχυθούν στο τέλος της ζωής του, όταν πλέον δεν βλέπει καμία άμεση πολιτική διέξοδο. Σε ένα πνευματικό περιβάλλον και μια εποχή εντελώς απρόσφορη για παρόμοια εγχειρήματα, μια τέτοια επιστροφή εικονογραφεί ίσως με τα εντονότερα χρώματα το **αδιέξοδο** του ελληνισμού συνολικά και ιδιαίτερα ενός αυτονόμου ελληνοκεντρικού δρόμου. Η αναγέννηση, την οποία οραματίζοταν ο Πλήθων, δεν στηριζόταν **ούτε** στην ορθοδοξία, ή έστω σε κάποια εκδοχή μεταρρύθμισή της, **ούτε** στη Δύση, γι' αυτό και παρέμενε ανθενωτικός, αλλά ήθελε να στηριχτεί στην αρχαία δόξα των Ελλήνων και στην αρχαία θρησκεία. Το εγχειρήμα του Γεμιστού παρέμενε έτσι εντελώς ανεδαφικό γιατί κανείς (ή σχεδόν κανείς, εκτός από τον Μιχαήλ Αποστόλη) στην εποχή του δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί μια ιδεολογική μεταρρύθμιση στραμμένη σε ένα απότερο παρελθόν χωρίς καμία συνάφεια με το παρόν. Οι **ζωντανές** δυνάμεις του ελληνισμού ήταν εξαιρετικά **ασθενείς** για να αποπειραθούν κάποια βιώσιμη μεταρρύθμιση και αναγέννηση. Οι δύο "λεωφόροι" που έμεναν ανοικτοί για τον θνήσκοντα βιζαντινό ελληνισμό ήταν εκείνοι των δύο μαθηών του, του καρδινάλιου και καθολικού "Πατριάρχη" Κωνσταντινουπόλεως Βησσαρίωνα και του ορθόδοξου πατριάρχη Σχολάριου. Το κακοτράχαλο "**μονοπάτι**" του Πλήθωνα χάθηκε μέσα στα γυρίσματα της ιστορίας, όπως και εκείνο του πρώην αιθέντου του Μυστρά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Παρέμεινε όμως ένα δυνητικό άνοιγμα που μας καλεί αδιάκοπα να επιχειρήσουμε την εκχέρσωσή του.

Η συνεχιζόμενη παρακμή του όψιμου βιζαντινού ελληνισμού σταδιακά θα περιορίσει τη φιλοσοφική και θεολογική συζήτηση σχεδόν αποκλειστικά στο έδαφος της "**επιλογής**" κυριάρχου. Η **ησυχαστική** έρις **θα περάσει σε δεύτερο πλάνο**. Το **φλέγον** ερώτημα είχε μετατεθεί: θα έπρεπε ο Έλληνες να δεχτούν την προσχώρησή τους στον καθολικισμό, με αντάλλαγμα μια πιθανή δυτική βοήθεια για να αντισταθούν στους Θωμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει την **Άδριανούπολη** (1361) και την ανατολική Θράκη και είχαν περικυλώσει την ερημούμενη και κατερειπούμενη βασιλεύουσα; Ή θα έπρεπε, με τόμημα έστω την απώλεια της πολιτικής και εθνικής ανεξαρτησίας έναντι των Τούρκων, να επιψείνουν στη θρησκευτική και πνευματική τους αυτοτέλεια; Το δύλημμα υπήρξε κυριολεκτικά τραγικό και η "τρίτη πρόταση", την οποία δοκίμασε να διατυπώσει ο Πλήθων-Γεμιστός, μιας ελληνικής και ελληνοκεντρικής Αναγέννησης, ουτοπικά.

Στην περίοδο που προηγείται ή ακολουθεί την Άλωση, η **πλειοψηφία** των Ελλήνων **λογίων** θα στραφεί προς τη Δύση ενώ, αντίστροφα και συμμετρικά, ο λαός, στη συντριπτική του πλειοψηφία, έστω και σκλαβωμένος, θα καλλιεργήσει την ιδιοπροσωπία του συσπειρωμένος γύρω από την Εκκλησία η οποία θα υποκαταστήσει εν μέρει και τη χαμένη πολιτική εξουσία του υστεροβιζαντινού ελληνισμού.

**

ALAIN DUCELLIER
LE DRAME DE BYZANCE
Idéal et échec d'une société chrétienne

Pluriel

ALAIN DUCELLIER, LE DRAME DE BYZANCE (ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ), ΕΚΔΟΣΕΙΣ HACHETTE, ΠΑΡΙΣΙ 1976

η οδός του βησσαρίωνα

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ λογίους που ταξίδεψαν στην Ιταλία και προετοίμασε το έδαφος για το κύμα που ακολούθησε ήταν ο *Μανουήλ Χρυσολωράς*¹ ο οποίος, ενώ βρισκόταν στην Ιταλία το 1396 σε διπλωματική αποστολή, πειστήκε από τους Φλωρεντινούς να μείνει για τρία χρόνια στην Ιταλία για να παραδίδει μαθήματα. “Στη διάρκεια του επόμενου ημίσεως του αιώνα, οι μαθητές του Χρυσολωρά, καθώς και ορισμένοι ριψοκίνδυνοι λόγιοι που είχαν πράγματι σπουδάσει στο Βυζάντιο, κυριάρχησαν στις ελληνικές σπουδές στην Ιταλία”². Ο μαθητής του Χρυσολωρά *Guarino Theworei* πως ο Χρυσολωράς, παράλληλα με τις ελληνικές σπουδές, ανέστησε και τις λατινικές,³ όσο παράδοξο και αν φαίνεται, διότι δίδαξε στους Ιταλούς, αναφέρει ο *Γκουαρίνο*, πώς να χρησιμοποιούν το λεξικό, τη γραμματική και το λογοτεχνικό είδος. Σύντομα θα τον ακολουθήσει η πλειάδα των λογίων που θα εγκατασταθεί στην Ιταλία και θα σκορπιστεί σε όλη τη Δύση, μέχρι την Αγγλία. Ο

Θεσσαλονικεύς *Θεόδωρος Γαζής* (1370-1475) θα φύγει για την Ιταλία μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1429. Θα μεταφράσει Αριστοτέλη και Θεόφραστο στα Λατινικά, θα παρέμβει στη διαμάχη πλατωνικών-αριστοτελικών με τάσεις συνδιαλλαγής, ως μετριοπαθής αριστοτελικός, και θα γράψει την περιβόητη *Γραμματική Ελληνική* που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1516 και γνώρισε στη συνέχεια άπειρες ανατυπώσεις, εκπαιδεύοντας και “ταλαιπωρώντας” με την απτικούσα γλώσσα του όλους τους Έλληνες μέχρι τον 19^ο αιώνα⁴. Ο *Γεώργιος Τραπεζούντιος* (1395-1484), που έφυγε για την Ιταλία το 1430, αξίζει να αναφερθεί όχι μόνο επειδή μετέφρασε *Πλάτωνα*, *Αριστοτέλη*, *Ευσέβιο Καισαρείας* κ.ά., επιτέθηκε στους “πλατωνίζοντες” με επιχειρήματα αντάξια του δυτικού σχολαστικού αλλά και γιατί υπήρξε ίσως ο πρώτος Έλληνας διανοούμενος που εισηγήθηκε τη συνεννόηση Ελλήνων και Τούρκων, στις περιβόητες επιστολές του προς τον *Μωάμεθ* το 1465:

Ει τις ουν τα δύο ταύτα των ανθρώπων γένη, χριστιανούς τε λέγω και μουσουλμάνους. Εις μίαν πίστιν και ομολογίαν ενώσοι,... δοξασθήσεται παρά πάντας ανθρώπους... τούτο δε, θαυμάσιες αμηρά, ουδείς πλὴν σου κατορθώσαι δύναται⁵.

Και το διάβημα του Τραπεζούντιου ήταν αξιοσημείωτο γιατί δεν παρέμεινε, όπως ο Αμπρούτζης στο κατακτημένο Βυζάντιο, αλλά έκανε το διάβημά του μετά από τριάντα πέντε χρόνια παραμονής στην Ιταλία και ενώ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος του Πάπα⁶. Εξάλλου αυτή η απόπειρα θα του στοιχίσει τη φυλάκισή του στον πύργο του Αγίου

1. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, 1472

Αγγέλου στη Ρώμη. Επρόκειτο άραγε για έσχατη κατάπωση των Ελλήνων λογίων που επέλεγαν τον αυθέντη τους βάσει των προσωπικών τους συμφερόντων ή για μια απόπειρα διαφυγής από την κηδεμονία των καθολικών;

Η σημαντικότερη προσωπικότητα του Βυζαντίου στη Δύση υπήρξε ο τραπεζούντιος *Βησσαρίων* (1389/1395-1472), ο μετέπειτα Καρδινάλιος και τιτουλάριος καθολικός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Βησσαρίων υπήρξε μαθητής του Πλήθωνα και έμεινε πιστός στις πλατωνικές επιλογές του. Ως αρχιεπίσκοπος Νικαίας συμμετείχε στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας όπου αναδείχθηκε σε υποστηρικτή της Ενώσεως των εκκλησιών, σε αντίθεση με τον δάσκαλό του Γεμιστό και ως κύριος αντίπαλος του Μάρκου Ευγενικού. Το 1439, θα εγκατασταθεί οριστικά στην Ιταλία και θα χριστεί καρδινάλιος. Ο Βησσαρίων, που θα διεκδικήσει δύο φορές την παπική έδρα και θα την χάσει λόγω της ελληνικής του κα-

ταγωγής⁷ και της άρνησής του να ενδώσει σε χαμερπείς συναλλαγές, είναι εκείνος που θα συγκεντρώσει και θα προστεύσει τους Έλληνες λογίους που βρίσκονταν ή έφθασαν στην Ιταλία. Ο *Θεόδωρος Γαζής*, ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Μιχαήλ Αποστόλης, ο *Ανδρόνικος Κάλλιστος*, θα σχηματίσουν υπό την προστασία του τον πρώτο κύκλο των Ελλήνων λογίων της Ρώμης. Ο Βησσαρίων, ματαίως, θα προσπαθεί σε όλη του τη ζωή να στρέψει τους Δυτικούς γηγεμόνες σε μια εκστρατεία εναντίον των Οθωμανών, για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το 1463, ο *Πλούτος*, ο ελληνιστής και ουμανιστής Πάπας *Σιλβίος Αινείας Πικολόμινι*, θα είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο διός στα σκάφη που θα εξεστράτευαν εναντίον των Τούρκων, και γ' αυτό θα ορίσει προκαταβολικά τον Βησσαρίωνα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο θάνατος του Πάπα και η αδιαφορία των δυτικών ηγετών θα οδηγήσει για άλλη μια φορά τα σχέδια σε αποτυχία.

Ο Βησσαρίων, που πίστευε ήδη από τη Σύνοδο της Φερράρας ότι η σωτηρία του ελληνισμού από τον τουρκικό κίνδυνο εναπόκειτο πλέον στη συμμαχία με τη Δύση, είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του “δυτικού δρόμου” και προδιαγράφει, στην αυγή του νεώτερου ελληνισμού, μια από τις βασικές κατευθύνσεις που θα πάρει η ιστορία μας, ίσως και την κυριαρχη. Το βέβαιο είναι πως δεν επρόκειτο για κάποιον απλό “εξωμότη”, αλλά για έναν Έλληνα πεπεισμένο πως η σωτηρία θα ερχόταν μόνο από την ταύτιση με τη Δύση. Σύμφωνα με τον Ιταλό ποιητή Τζιοβάνι Μπατίστα Νικολίνι, “ήτο πάντοτε ορθόδοξος... Προσήλθε εις τον καθολικισμό διότι ως μεγάλος διπλωμάτης διέβλεπε τα εξαιρετικά οφέλη που θα προσεπορίζετο με το μέσον

1. Ενώ ο Βαρλαάμ ο Καλαβρός μνημονεύεται ως ο πρώτος που, γύρω στο 1325, θα εισάγει την επαφή με την ελληνική παιδεία στην Ιταλία και μέσω αυτού θα αρχίσει ο Πετράρχης, ίσως και ο Βοκκάκιος, να μαθαίνουν ελληνικά (βλ. B.N Tatáκης, *Η βυζαντινή Φλοροσφία*, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1977, σ. 245).

2. R.R. Bolgar, “Notre Héritage Grec” in Moses Finley, Cyril Bailey, *L’Héritage de la Grèce et de Rome* (édit.), Bouquins, Robert Laffont, Παρίσι 1992, p. 427.

3. Guarinus Veronensis, *Eπιστολαρίο*, εκδ. R. Sabbadini, *Βενετία* 1915-19, t. II, σσ. 580-81, 583, 588.

4. Γεώργιος Ιωάννου Ζαΐρη (επιμ. Τάσος Γριτσόπουλος), *Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον*, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αθήναι 1972, Μιχάλη Περάνθη, *Έλληνική Πεζογραφία*, 1453 έως σήμερα, τόμος Α' Αθήνα, α.χ. σσ. 57-59.

5. Γεώργιος Τραπεζούντιος, “Περὶ τῆς ἀληθείας τῶν Χριστιανῶν πίστεως”, στο Γ. Ζώρα, *Γεώργιος ο Τραπεζούντιος καὶ αἱ προς ελληνοτουρκικὴν συνεννόησιν προσπάθεια αὐτοῦ*, Αθήναι 1954.

6. Και το διάβημα του Τραπεζούντιου ήταν αξιοσημείωτο γιατί δεν παρέμεινε, όπως ο Αμπρούτζης στο κατακτημένο Βυζάντιο, αλλά έκανε το διάβημά του μετά από τριάντα πέντε χρόνια παραμονής στην Ιταλία και ενώ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος του Πάπα⁶. Εξάλλου αυτή η απόπειρα θα του στοιχίσει τη φυλάκισή του στον πύργο του Αγίου

αυτό δια την πατρίδα του, που τόσον ελάττευε⁸. Ο Βησσαρίων, με την τεράστια βιβλιοθήκη του στη Ρώμη, με τα έργα του προς υπεράσπιση του Πλήθωνος και του Πλάτωνος, θα ενισχύει αποφασιστικά τις ουμανιστικές σπουδές⁹.

Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος (1400-1486) Θα διδάξει ελληνικά και φιλοσοφία ως ο πρώτος καθηγητής της Ακαδημίας των Μεδίκων στη Φλωρεντία, θα σχολιάσει το Όργανον του Αριστοτέλους, ενώ οι λατινικές μεταφράσεις του αριστοτελικού έργου (*Η θικά Νικομάχεια, Περί ψυχῆς* κ.λπ.) θα εκδοθούν μετά τον θάνατό του μαθητής του χρημάτισε και ο Λαυρέντιος των Μεδίκων. **Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490)**, "ο τελευταίος Αθηναίος ιστορικός" σύμφωνα με το ομώνυμο έργο του Ουσίλιαμ Μίλλερ, θα περιπλανηθεί για πολλά χρόνια στη Δύση. Ο εξάδελφός του, **Δημήτριος Χαλκοκονδύλης (1423-1500)**, προστατευόμενος του Λαυρέντιου, θα διαδεχθεί τον Αργυρόπουλο στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας το 1471· το 1488, θα πραγματοποιήσει την πρώτη κριτική έκδοση του Ομήρου, καθώς και την πρώτη έκδοση του Λεξικού του Σουίδα, θα εκδώσει τους λόγους του Ισοκράτους κ.λπ.¹⁰

Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις (1434-1501) θα γράψει και θα εκδώσει την εξίσου φημισμένη με εκείνη του Γαζή, *Γραμματική* αρχικών την έγραψε στο Μιλάνο για τη μαθήτρια του Ιππολύτη Σφόρτσα, και την εξέδωσε για πρώτη φορά το 1476· η στερεότυπη έκδοση του 1494 υπήρξε η πρώτη έκδοση που πραγματοποίησε ο περίφημος **Άλδος Μανούτιος**. Στη συνέχεια εκδόθηκε και ανατυπώθηκε δεκάδες φορές και στον αρχόμενο 19^ο αιώνα είχε εκτοπίσει ακόμα και την Γραμματική του Γαζή (εκδ. 1801, 1804, 1806, 1808, 1810, 1811, 1812, 1817, 1819, κ.λπ.). Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρις θα μείνει μέχρι το 1460 στο Μιλάνο, εν συνεχείᾳ θα μεταβεί στη Ρώμη κοντά στον Βησσαρίωνα και ακολούθως στη Νεάπολη, προσκεκλημένος του Φραγκίσκου Α'. Επιχείρησε να φύγει για κάποιο ελληνικό νησί αλλά, ταξιδεύοντας, κατέπλευσε στη Μεσσήνη όπου εγκαταστάθηκε μέχρι τον θάνατό του. Η Μεσσήνη, στη διάρκεια της παραμονής του, απεκλήθη "νέα Αθήνα" από τον Άλδο Μανούτιο¹¹. Σε επιστολή του στον Ιωάννη Πάρδο, θα εκφράσει ίσως εναργέστερα από κάθε άλλον την τραγική μοίρα των Ελλήνων λογίων, συνθλιμμένων μεταξύ της τουρκικής βαρβαρότητας και της δυτικής απολυταρχίας:

Κάθημαι ἀχθος αρούρης απειπών τω αλγει, την ενταύθα διατριβήν δουλείαν ηγούμενος και την εντεύθεν μετάστασιν κοινήν δυστυχίαν.... Που γης απίοιμι, εν ω πατρίς μεν δούλη αισχίστων βαρβάρων και πάσα Ελλάς, ούτε δε βασιλεία ούτε πολιτεία ημίν υπολείπεται, πάντα δε δούλα και φόρου και κινδύνου μεστά; (...) Ρώμην μεν την νέαν Βαβυλώνα και τροφόν πάσης κακίας ουδ' ιδείν αξιώ. Νεάπολιν δε την αχάριστον φεύγων ακούων... η μεν γαρ των τυρρανούντων φειδωλία θεόδωρον (τον Γαζή, σ.τ.α.) ... ες Καλαβρίαν απήλασε, Ανδρόνικον δε τον Καλλίστου ες τας Βρετανικάς νήσους, όπου φίλων έρημος τέθηνκε... παραλεί-

2. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, 1472

πω δε τον σοφόν εμόν καθηγητήν Ιωάννην τον Αργυρόπουλον εν μέση Ρώμη πενάμενον¹².

Ο Ιωάννης Λάσκαρις (1445-1534), αντιθέτως, ενσωματώθηκε πλήρως στον δυτικό κόσμο (εξ άλλου ήταν μόλις οκτώ χρονών όταν έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, μετά την Άλωση) και προσπάθησε, ματαίως, να επιτύχει την απελευθέρωση της Ελλάδος μέσω της Δύσεως. Το έργο του ήταν ταυτόχρονα φιλολογικό (συνέλεξε πολλά ελληνικά χειρόγραφα από το Αγιό Όρος και άλλού, εξέδωσε τις Τραγωδίες του Σοφοκλή, Ρήτορες, Επιγράμματα, Ευριπίδη, Αθικέννα κ.λπ.) διδακτικό (ιδρυσε το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο στη Ρώμη, συστηματοποίησε τη διδασκαλία και τα ελληνικά γράμματα στο Παρίσι και οργάνωσε τη βασιλική βιβλιοθήκη στο Φονταινεμπλώ) και πολιτικό. Χρημάτισε πρέσβυτος της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, και δύο φορές στην

Ενετική Δημοκρατία, απεσταλμένος του Πάπα Λέοντα Ι' στον Γάλλο βασιλέα Φραγκίσκο, του πάπα Κλήμεντα Ζ' στον αυτοκράτορα Κάρολο Ε' κ.λπ. Με όλο τον το έργο θα προσπαθεί αδιάκοπα να ενισχύει την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Χαρακτηριστική είναι η επίκλησή του προς τον νικητή του Φραγκίσκου Α', τον Κάρολο Ε', μετά τη μάχη της Παβίας το 1525:

'Οχι μόνον ο Πάπας, αλλά και η αρχαία Ελλάς, Μεγαλειότατε, με στέλλει ενταύθα, δια να σας καθικετεύσω να λάβητε έλεος υπέρ αυτής. (...) Οι Έλληνες εφεύρον και εδίδαξαν τας επιστήμας εις όλα τα έθνη της γης και ιδώας τους κατοίκους της Ευρώπης, ως τους Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Γάλλους, και άλλους. Οι Έλληνες ούτοι εδωρήσαντο τω κόσμω τους νόμους, την θρησκείαν, και τα τελειοποιούντα τους ανθρώπους ήθη. (...) Μεγαλειότατε να λάβητε υπ' όψιν πόσας υποχρεώσεις έχουσιν όλοι οι λαοί προς το Ελληνικόν έθνος, οίτινες ώφειλον να αναγνωρίζωσι την Ελλάδα ως μητέρα των, και τους Έλληνας ως κυρίους και προστάτας των¹³.

Η συνείδηση της ενότητας του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους και των οφειλών της Δύσης έναντι αυτού (και τις οποίες θα οφειλεις να ανταποδώσει) είναι πρώιμη αλλά όχι μοναδική. Η **Ιδιαιτερότητα** έγκειται στο ότι ο Λάσκαρις πιστώνει στον ελληνισμό και την προσφορά του όχι μόνο στις επιστήμες, το δίκαιο, την ηθική, αλλά και στη θρησκεία. Από όσο γνωρίζουμε πρόκειται για μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η ελληνική παράδοση διεκδικεί και τη συγκρότηση του χριστιανισμού, σε αντίθεση με πολλούς διανοούμενους του 18^{ου} και του 19^{ου} αιώνα που διεκδικούσαν επ' ονόματι του νεώτερου Ελληνισμού μόνο την αρχαιοελληνική παράδοση και ζητούσαν από τη Δύση την οφειλόμενη ανταπόδοση. Ο Ιωάννης Λάσκαρις, απευθυνόμενος στον ισχυρότερο μονάρχη της Δύσεως, δεν εκλιπαρεί αλλά μάλλον απαιτεί και, έχοντας και την προσφορά της θρησκείας στη φαρέτρα του, συνεχίζει να κρατάει κάτι από την υπερηφάνεια και την αίσθηση της ανωτερότητας των Βυζαντινών έναντι των άρτι έκπολιτισθέντων βαρβάρων της Δύσεως. Ο Λά-

6. Μιχάλη Περάνθη, ο.π., σσ. 59-65, Γ. Ζώρας, ο.π.

7. Και της επιμονής του στη διατήρηση της ελληνικής γενειάδας, που τον διαφοροποιούσε από τους υπόλοιπους καθολικούς.

8. Μιχάλη Περάνθη, ο.π., σ. 49.

9. Γεωργίου Ζαβίρα, ο.π., Μιχάλη Περάνθη, ο.π., σσ. 49-56.

10. Γεωργίου Ζαβίρα, ο.π. Κωνσταντίνου Σάθα, ο.π., σσ. 78-81, Μιχάλη Περάνθη, ο.π., σσ. 70-73.

11. Μιχάλη Περάνθη, Ελληνική Πεζογραφία, 1453 έως σήμερα, τόμος Α' Αθήνα, α.χ., σσ. 81-83.

12. Σπ. Λάμπρος, Αργυρούπολεια, Αθήνα 1910.

13. Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, ο.π., σσ. 118-119.

Constantinople 1054-1261
Tête de la chrétienté, pôle des Latins.

caption

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, CONSTANTINOPLE (1054-1261), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΡΕΜΕΝΤ, ΠΑΡΙΣ 1996

σκαρις, παρ' όλο που γνώρισε πολλές τιμές ("γαίην ξένην εύρετο μειλιχήν") και αναλώθηκε στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τη Δύση υπέρ του ελληνισμού, όχι μόνο δεν εγκατέλειψε την Ορθοδοξία, αλλά θα γράψει και μία *Defensio rituum Graecorum*. Θα τελευτήσει πλήρης ημερών και τιμών αλλά με την πικρία της σκλαβωμένης Ελλάδας στην καρδιά του, όπως μαρτυρεί το επίγραμμα που ζήτησε να χαραχθεί στον τάφο του

Λάσκαρις αλλοδαπή γαίη επικάθετο, γαίην
Ούτε λίγην ξένην, ω ξένε μεμφόμενος.
Εύρετο μειλιχήν' αλλ' ἀχθεται, είπερ Αχαιοίς
Ουδ' ἐτί χουν χεινει πατρίς ελευθέριον¹⁴.

14. Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, ὁ π., Κωνσταντίνου Σάθα, *Νεοελληνική Φιλολογία*, ὁ π., σ. 113-120, Μιχάλη Περάνθη, ὁ π., σ. 84-86.

15. Κωνσταντίνου Σάθα, ὁ π., σ. 80-92, Μιχάλη Περάνθη, ὁ π., σ. 86-91.

16. Μιχάλη Περάνθη, ὁ π., σ. 74-78.

17. Βακαλόπουλος, τόμ. Γ σ. 174, Ζ. Τσιρπανλής, "Η ορθόδοξια και ο καθολικισμός μετά την Ἀλωση" στο *Istoria του ελληνικού έθνους*, τ. Γ', Εκδοτική Αθηνών, σ. 114.

18. Κ. Σάθας, ὁ π., σ. 72-73.

19. Κ. Σάθας, ὁ π., σ. 72-73, Περάνθης, ὁ π., σ. 74-78.

Ο ΙΑΤΡΟΣ, Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΕΨΟΥ, ΔΥΝΑΜΕΡΟΝ 14ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, ΠΑΡΙΣΙ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

σκολία διακινδύνευε την έξοδο από το σπίτι του, μια και άκουγε παντού ύβρεις "ιδού το άγος, ιδού το κάθαρμα"¹⁷. Ο Αποστόλης "ο βασιλεὺς των πενήντων", όπως θα χαρακτηρίσει τον εαυτό του, είναι το αρχέτυπο του νεοέλληνα οπορτουνιστή διανοουμένου, πάντα προσκολλημένος στους ισχυρούς, έτοιμος να προσαρμόσει τις απόψεις του στις βουλήσεις τους, διαρκώς δυσαρεστημένος με την οικονομική του κατάσταση, ικανός και πεπαιδευμένος, που έφθανε μέχρι την κατάδοση για εξυπηρετήσεις τους ευκαιριακούς του αυθέντες, έστω και αν ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Σάθας:

Επί τω θεαθήναι δ' εν μεν Ιταλία προσεποιείτο τον δυτικόν, εν δε Ελλάδι τον ορθόδοξον. Άλλα και προ της αλώσεως εμφανίζετο επαμφοτερίζων. (...) εις τον εν έτει 1440 προσφωνηματικόν του προς τον αυτοκράτορα Φρειδερίκον ωμολόγει ο Μιχαήλος την εκ του πατρός και του υιού εκπόρευσιν του αγίου πνεύματος, πέμπων ταυτοχρόνως προς τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνον τον Παλαιολόγον ομολογίαν πίστεως, κατά τας παραδόσεις της Ανατολικής εκκλησίας¹⁸.

Κατά βάθος, στο μόνο που φάνηκε να μένει πιστός είναι στον πλατωνισμό του, την υποστήριξη του στον Πλήθωνα και την πίστη του στους... αρχαίους θεούς. Σε επιστολή

του προς τον Ιωάννη Αργυρόπουλο έγραφε:

Ζευς, ω πάντα δουλεύει, θεοί και δαίμονες και ψυχαί, και α θεών έργα, ή θείος ο Πλάτων διακελεύεται, Ερμής τε, ω λόγον ενέταξεν ο και των άλλων εκάστω τάξεις τε αἰδίους και ενεργείας διανειμάμενος... εις το ιερόν τέμενος του Διός, ο Μίνως εκόσμει τε και Ραδάμανθυς, κατηγάκασαν αφικέσθαι¹⁹.

Η πίστη του στους αρχαίους θεούς μαρτυρείται και από άλλες επιστολές του, ίσως και από την αδιαφορία του για τα χριστιανικά δογματικά ζητήματα και την ευκαιριακή προσκόλλησή του στον εκάστοτε ισχυρό. Πάντως οι επιστολές του προς τον Ιωάννη Αργυρόπουλο μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως ο Πλήθων διέθετε κάποιους επιφανείς οπαδούς στην απόπειρα της επιστροφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, μέσω της θρησκείας του.

A. A. VASILIEV, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (324-1453), ΕΚΔΟΣΙΣ ΜΠΕΡΓΚΑΔΗ, ΑΘΗΝΑ 1954

Θα κλείσουμε την περιπλάνησή μας στους λογίους που ταξίδεψαν προς τη Δύση με το αρχέτυπο του οπορτουνισμού, του πτωχοπροδρομισμού, της σύγχυσης, του κυνισμού ή μήτως και της απελπισίας, τον Μιχάήλ Αποστόλη (1422-1480). Ο Αποστόλης γεννήθηκε στην Κωνσταντίνοπολη και είναι τόσες οι μεταστροφές και οι αποκρύψεις στις απόψεις του, ώστε κατάφερε να συγκεντρώσει τους πάντες εναντίον του, ενώ επιθυμούσε να είναι στους πάντες αρεστός! Υπέρ της Ενώσεως των εκκλησιών ήδη πριν αναχωρήσει για την Ιταλία¹⁶, καθώς και κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, μετά την Ἀλωση έως το 1462, θα γράψει εν συνεχείᾳ κατά των Λατίνων (Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, Κατά Λατίνων) όταν, μετά το 1462, θα επιστρέψει στην Κωνσταντίνοπολη. Δεν θα στεριώσει όμως ούτε εκεί και θα καταλήξει στην Κρήτη, όπου όχι απλώς θα ενισχύει τους καθολικούς αλλά θα μεταβληθεί και σε ενεργό προπαγανδιστή της Ουνίας. Επειδή συνέβαλε στο να εξοριστούν από τη νησί δύο ορθόδοξοι μοναχοί, έξαρχοι του Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας, θα γίνει σε τέτοιο βαθμό ανεπιθύμητος από τους Κρητικούς ώστε με δυ-

ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ και η αναγέννηση στη Δύση

A. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ στη συμβολή των Ελλήνων λογίων στην Αναγέννηση, θα πρέπει να αποφύγουμε γενικεύσεις και αφορισμούς που παραμορφώνουν την εικόνα. Μεταξύ της σχολής που θεωρεί πως η συμβολή των Ελλήνων υπήρξε η αποφασιστική για την εμφάνιση της Αναγέννησης στη Δύση και εκείνης που τη θεωρεί αμελητέα, δεν θα χρειαστεί να επιλέξουμε διότι είναι εξ ίσου **λανθασμένες**. Για να εκτιμήσουμε αντικειμενικότερα την ελληνική συνεισφορά, θα πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για την Αναγέννηση γενικά και να αναφερθούμε ιδιαίτερα στην Αναγέννηση των αρχαίων σπουδών και της πλατωνικής φιλοσοφίας, αφ' ενός, και στην Αναγέννηση της Τέχνης και των επιστημών αφ' ετέρου. Στον πρώτο τομέα, η συμβολή των Ελλήνων υπήρξε τώστι **αποφασιστική**. Οι Έλληνες λόγιοι ανανέωσαν και τόνωσαν το ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα, σχολίασαν και εξέδωσαν πολλούς αρχαίους συγγραφείς, εισήγαγαν κυριολεκτικά τη μελέτη του Πλάτωνα και ενίσχυσαν την ουμανιστική κατεύθυνση της Αναγεννήσεως. Ωστόσο είναι πολύ λιγότερα τα έργα των Ελλήνων που αφορούν γενικότερα φιλοσοφικά ζητήματα (εκτός βέβαια από τη διαμάχη αριστοτελισμού-πλατωνισμού στην οποία ενεπλάκησαν ουσιαστικά, με τον Πλήθωνα, τον Βησσαρίωνα, τον Αποστόλη, τον Γαζή, τον Κάλλιστο). Δεν συμμετέχουν καθόλου στη λογοτεχνική κίνηση, ενώ συμβάλλουν ουσιωδώς αλλά όχι αποκλειστικά στη διαμόρφωση της Αναγεννησιακής ζωγραφικής και της επιστημονικής σκέψης. Οι Έλληνες λόγιοι μετέφεραν στη Δύση μια παράδοση αρχαιογνωσίας και μεθοδικής μελέτης των αρχαίων κειμένων, εισήγαγαν για πρώτη φορά τις πλατωνικές ιδέες και, σε μικρότερη κλίμακα, ανέπτυξαν και νέους προβληματισμούς.

Η Αναγέννηση υπήρξε ένα **αυτόνομο** φαινόμενο στην πορεία της Ιταλίας και της Δύσης γενικότερα και η εμφάνιση της δεν εξαρτήθηκε από τον ρόλο των Ελλήνων. Ωστόσο η **μορφή** και η **κατεύθυνση** της (ανθρωπισμός, επιστροφή στους Αρχαίους) επηρεάσθηκε καθοριστικά από αυτούς.

Αν η **στροφή** προς τον Πλάτωνα και η απόρριψη του αριστοτελικού σχολαστικισμού συνδέθηκε με την ακμή της Αναγέννησης στη Φλωρεντία, με την αποτίναξη του ζυγού της νοησιαρχίας και της ξηρότητας του σχολαστικισμού, εισάγοντας ένα στοιχείο ιδεαλισμού και μυστικισμού, θα εγκαινιαστεί από τους Έλληνες λογίους.

Ο Πλήθων, στη διάρκεια των δύο χρόνων που βρέθηκε στη Δύση, θα γράψει το έργο που εγκαινίασε τη διαμάχη, *Περί των Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται*, που αποτελεί τη σύνοψη των μαθημάτων του στη Φλωρεντία¹. Ο Τραπεζούντιος θα απαντήσει με τις *Comparationes philosophorum Aristotelis et Platonis* και ο Σχολάριος με το *Κατά των Πλήθωνος αποριών*

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ

επ' Αριστοτέλει που αποτελούν τις πιο μαχητικές επιθέσεις εναντίον του Πλήθωνος και του Πλατωνισμού. Ο Βησσαρίων θα γράψει στα 1464-71 το μεγάλο του έργο *Έλεγχοι των κατά Πλάτωνος βλασφημιών*, συστηματική ανασκευή του έργου του Τραπεζούντιου, το οποίο θα εκδοθεί μόνο στα Λατινικά, *In calumpniatorem Platonis* αυτό το έργο, κατά τον Νικόλαο Ψημένο, "χρησίμευσε στους Δυτικούς ως ένα ειδός εγχειρίδιου για τη γνώση της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους"², ενώ, σύμφωνα με τον Βασίλειο Τατάκη, "αποκάλυψε τον Πλάτωνα στον δυτικό κόσμο, τον εισήγαγε στη Ρώμη, έκαμε τους Πάπεις να τον δεχτούν, γιατί έδειχνε ότι καμιά από τις μεγάλες πλατωνικές διδασκαλίες δεν ήταν αντίθετη με την ορθοδοξία"³. Υπερασπίζεται τον Πλάτωνα και τον Πλήθωνα, ενώ στο

έργο του *De natura et Arte* προσπάθησε να επιτύχει μία σύνθεση Αριστοτελισμού και Πλατωνισμού ("τιμώ τον Αριστοτέλη και αγαπώ τον Πλάτωνα") και, παρόλο που στη σκέψη του ο Πλάτων υπερέχει του Αριστοτέλους, οι διαφορές τους είναι πολύ μικρότερες απ' ό, τι τις παρουσίαζε ο Τραπεζούντιος. Ένα ανάλογο εγχείρημα, μιας κάποιας συνδιαλλαγής, θα πραγματοποιήσει και ο Θόδωρος Γαζής, από τη σκοπιά ενός ήπιου Αριστοτελισμού, στο έργο του *Περί Εκουσίου και ακουσίου (De fato)*, όπου συνδέει τις αντιλήψεις του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος για τη φύση και την αναγκαιότητα.

B. Οι Έλληνες λόγιοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των δυτικών για την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα πρώιμο ρεύμα φιλελληνισμού και αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον για τη σύγχρονη Ελλάδα παρά την αρνητική εικόνα που είχε επιβάλει η θρησκευτική διαμάχη καθώς και οι παλαιότερες συγκρούσεις των Ελλήνων με τους Δυτικούς.

G. Οι Έλληνες λόγιοι θα τονίσουν για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση και με τόση ενάργεια τη διαχρονική ενότητα του ελληνισμού. Και ήταν απολύτως φυσικό. Οι ίδιοι ήταν οι τελευταίοι Βυζαντινοί, οι πρώτοι νεοελλήνες και ταυτοχρόνως οι κατ' εξοχήν εκφραστές και πρωταγωνιστές της ανανέωσης του ενδιαφέροντος για την αρχαία Ελλάδα. Αν στη συνέχεια χρειάστηκε να περιμένουμε τον Ζαμπέλιο και τον Παπαρρηγόπουλο για να εκφραστεί καθαρά η ελληνική διαχρονία, εδώ, στις απαρχές, στη Δύση, η συνείδηση της ενότητας θα είναι αδιαμφισβήτητη και σαφής, από τον Πλήθωνα έως τον Ιωάννη Λάσκαρη: 'Έλληνες. Διότι βέβαια εδώ, στη λατινική Δύση, το ενδιαφέρον στρεφόταν στους "Έλληνες". Οι Ρωμαίοι-Ρωμιοί, ως συνέχεια του Βυζαντίου, θα επανεμφανιστούν στον χώρο της κατεχόμενης από τους Τούρκους Ελλάδας και μάλιστα μέσω της εκκλησίας, της οποίας το ποίμνιο, συμπεριλαμβά-

5.

1. Τατάκης σ. 265, Νικόλαος Ψημένος, *Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας*.
2. Ψημένος τομ. Α', σ. 63.
3. Τατάκης σ. 279.

JEAN-CHRISTOPHE SALADIN, *LA BATAILLE DU GREC A LA RENAISSANCE*, ΕΚΔΟΣΕΙΣ LES BELLES LETTRES

νοντας όλους τους ορθοδόξους, θα διευρυνθεί και πάλι σε ολόκληρο το μιλέτι των ρουμ. Ωστόσο, και εκ παραλλήλου, σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να γίνεται, από τους λογίους αλλά και από τον λαό, αναφορά στους "Ελληνες", κυρίως στις σχέσεις με τη Δύση.

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ

χαίας ελληνικής γλωσσικής μορφής έναντι της σύγχρονης. Σε όλη τη μεταγενέστερη πορεία του ελληνισμού, οι λόγιοι που θα σπουδάζουν στη Δύση θα προσπαθούν να αρθούν στο ύψος των αρχαίων Ελλήνων, μέσα από τη χρήση μιας ανάλογης γλωσσικής μορφής. Αν η εκ νέου ανακάλυψη της αρχαιότητας θα τροφοδοτήσει στη Δύση την ανάπτυξη του ουμανισμού, και όχι βέβαια κάποια απόπειρα υποκατάστασης των σύγχρονων γλωσσικών ιδιωμάτων, στον ελληνικό χώρο, όπου επρόκειτο για διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας, θα γεννηθεί η αυταπάτη μιας τέτοιας υποκατάστασης. Θα ενισχυθεί δε ιδιαίτερα από την αρχαιογνωσία και τον θεσμικό ρόλο των Ελλήνων λογίων στη Δύση, ως εκφραστών και ερμηνευτών της ελληνικής αρχαιότητας. Δεδομένης μάλιστα της έσχατης παρακμής του ελληνισμού, αυτό το εγχείρημα φάνταζε ακόμα πιο έγκυρο. Ο ελληνισμός, ιδιαίτερα στους πρώτους σκοτεινούς αιώνες, θα διασωζόταν από τρεις πηγές, τη λαϊκή παράδοση, την εκκλησία, που θα συντρήσει το γένος στις δυσκολότερες στιγμές του, τέλος, την αναφορά στο αρχαίο κλέος και τη διαμόρφωση μιας αντίστοιχης λογίας παράδοσης, που στην επόμενη περίοδο θα διαπλακεί με τον ρόλο της εκκλησίας. Οι Έλληνες λόγιοι της Αναγέννησης θα εγκαινιάσουν λοιπόν ένα κίνημα που θα έχει την αντίθετη φορά από το αντίστοιχο ιταλικό της περιόδου: **Θα αρνείται το άθλιο παρόν και θα επιθυμεί να "αναγεννήσει" το κλέος των αρχαίων προγόνων.** Οι δύο γραμματικές της ελληνικής που θα χρησιμοποιούν οι Ελληνόπαιδες, σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, του Γαζή και του Λάσκαρι, ήταν γραμματικές της αρχαίας ελληνικής, και συντάχθηκαν αυτή την περίοδο.

**

A.P.KAZDAN - ANN WARTON EPSTEIN, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11^ο ΚΑΙ 12^ο ΑΙΩΝΑ, Μ.Ι.Ε.Τ., ΑΘΗΝΑ 1997

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 15ου αιώνα, ο ελληνικός κόσμος βυθίζεται σε έναν ζόφο χωρίς προηγούμενο. Εξισλαμισμοί, παιδομάζωμα, αποικισμοί μουσουλμανικών και τουρκικών πληθυσμών στη Βαλκανική, απαλλοτρίωση των περιουσιών και της γης των χριστιανών ιδιοκτητών, καταστροφή εμπορικών δικτύων και δρόμων, θα χαρακτηρίζουν την κατάσταση για ενάμισι αιώνα μετά την Άλωση. Παράλληλα, οι συγκρούσεις Ενετών και Τούρκων, που θα συνεχίζονται με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση μέχρι το 1715 και την οριστική ανακατάληψη της Πελοποννήσου από τους Τούρκους, δεν επιτρέπουν, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και το Αρχιπέλαγος, τη σταθεροποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η πειρατεία θα είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα της πολιτικής αναταραχής και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι λόγιοι που θα παραμείνουν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές στο μεγαλύτερο μέρος τους θα επιδιώξουν, κυρίως μέσω της εκκλησίας, μια συνδιαλλαγή με τους Οθωμανούς με αντάλλαγμα τη διατήρηση της υπόστασης και των προνομίων της εκκλησίας και της ταυτότητας των ορθοδόξων λαών. Δεδομένου ότι ο **Μάρκος Ευγενικός**, ο βασικός εκφραστής της Ανατολικής γραμμής και αντίπαλος της Ένωσης με τη Δυτική εκκλησία, είχε ήδη πεθάνει, από το 1444, ο **Γεώργιος Σχολάριος** ή **Γεννάδιος** (1405-1472), ως ο επιφανέστερος εν ζωή εκπρόσωπός της, θα αναζητηθεί από τους κατακτητές, θα ανεβρεθεί, δούλος ενός πλουσίου Τούρκου, θα εξαγορασθεί και θα χρισθεί πρώτος μετά την Άλωση Πατριάρχης. Έτσι, ουσιαστικά μέχρι το 1821, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θα μεταβληθεί στον επίσημο ηγέτη των Ελλήνων και των λοιπών ορθοδόξων. Αυτός θα αναλάβει πλέον να συντρεί την ταυτότητα των υποδούλων, θα τους εκπροσωπεί απέναντι στον κατακτητή, θα επιλαμβάνεται των δικαίων και της εκπαίδευσής τους. Η "μεγάλη Εκκλησία" θα αποτελεί για "τετρακόσια χρόνια" τη μόνη ενιαία οργανωτική δομή των ορθοδόξων ραγιάδων. Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της θα συντρούνται κατ' εξοχήν μέσω της εκκλησίας, σχεδόν αποκλειστικά μέχρι το 1700 και όχι μόνον στις τουρκοκρατούμενες περιοχές αλλά ακόμα και στις ενετοκρατούμενες.

Προφανώς, η λειτουργία του εκκλησιαστικού θεσμού, αφ' ενός ως εκπροσώπου του γένους και αφ' ετέρου ως μηχανισμού ενταγμένου στο οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης και κυριαρχίας, εμπεριείχε **εγγενείς αντιφάσεις**. Έτσι η εκκλησία υπήρξε κατ' εξοχήν θεσμός διάσωσης του "γένους" αλλά ταυτοχρόνως και καταπίεσης, ως εξουσιαστικός θεσμός ενταγμένος στο οθωμανικό σύστημα, υποκείμενος στη διαφθορά, τη σιφωνία, προσφρούμενος στη ήθη των Οθωμανών, καταπιέζοντας συχνά τους ίδιους τους ραγιάδες σε συνεργασία με τους Τούρκους. Τέλος, ενώ υπήρξε το κυριότερο όχημα του "φωτισμού" του γένους, σε στιγμές που θα θεωρήσει πια ως θίγονται τα ιδιαίτερα συμφέροντά της, θα προσπαθήσει να καταστείται εκδηλώσεις και μορφές ελευθεροφρούνης. Μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου **κλήρου** θα υπάρχει μια προφανής ταξική διαφοροποίηση που θα οδηγεί συχνά σε αντιφατικές και ανταγωνιστικές συμπεριφορές. Ωστόσο, αυτές οι παραμέτροι θα παραμένουν δευτερεύουσες έναντι του σωστικού, για τον ελληνισμό, τη γλώσσα και την εκπαίδευση, ρόλου της εκκλησίας.

Ο Γεννάδιος δεν υπήρξε μόνον ο πρώτος Πατριάρχης μετά

ο γεννάδιος και η ανατολή

την Άλωση. Ήταν ήδη ένας διανοούμενος μεγάλου διαμετρήματος με πληθώρα φιλοσοφικών, θεολογικών, ιστορικών, πολιτικών και πολεμικών κειμένων στο ενεργητικό του. Στην αντίθεσή του με τον Πλήθωνα, τον Πλατωνισμό και την πολυθεϊστική του μεταξύ άλλων: Περί του Βιβλίου του Γεμιστού και κατά της ελληνικής πολυθεϊστικής, Απάντησις εις τον αυτόν περί Αγίου Πνεύματος, Κατά των Πλήθωνος αποριών κατ' Αριστοτέλει. Πάνω σε γενικότερα φιλοσοφικά ζητήματα: Περί ψυχής, Περί της λογικής και ανθρωπίνης ψυχής, Ερμηνεία εις τας Αριστοτέλους Κατηγορίας, Περί ανθρωπίνης ευδαιμονίας, Αριστοτέλους και Πλωτίνου Συμβιβαστικόν, Προλεγόμενα εις την Πορφυρίου εισαγωγήν, Σύνοψις των Αριστοτέλους Φυσικών μετά των σχολίων του Συμπλικίου κ.λπ. Σε θεολογικά θέματα: Περί της Εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος διάλογοι δύο, Περί της θείας προνοίας και προορισμού, Περί της πρώτης του Θεού λατρείας, ή νόμος Ευαγγελικός εν επιτομή (εξεδόθη πολλές φορές). Περί του πώς διακρίνονται αι θείαι ενέργειαι προς αλλήλας και την θείαν ουσίαν ης εισίν ενέργειαι κ.λπ. κ.λπ. Για την αντίθεση ορθοδόξων και καθολικών: Περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος κατά Λατίνων, τόμοι δύο, Ιστορία των εν Φερράρα και Φλωρεντία, Απάντησις εις τα ερωτήματα των Ελλήνων και Λατίνων, Περί Αγγέλων προς την του Αργυροπούλου γνώμην αντιφερόμενον κ.ά. Ιστορικά και πολιτικά κειμένα: Περί Τούρκων (εκδόθηκε στα λατινικά από τον Ερμόλαο Βάρβαρο, Gennadii tractatus aduersus Turcos), Προς τον βασιλέα Τραπεζούντος. Τέλος μεταφράσεις από τα λατινικά, επί παραδειγματικού, δύο έργα του Θωμά του Ακινάτη, με υπομνηματισμούς και σημειώσεις.

Ένα τόσο ογκώδες και πολυσχιδές συγγραφικό έργο δεν έχει όμοιο του στην ιστορία της Πατριαρχικής Έδρας μετά την Άλωση, και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της αντιπαράθεσης μεταξύ "δυτικών" και "ανατολικών" αντιπάλων, αμέσως πριν και μετά την Άλωση. Ο φιλοσοφικός στοχασμός και τα δογματικά επιχειρήματα δεν συγκεντρώνονται μόνο στην πλευρά των "ενωτικών", ούτε στους ελληνοκεντρικούς Πλατωνιστές του Πλήθωνα. Ούτε ο πατριωτισμός θα χαρακτηρίζει μόνον τις απόπειρες του μεγάλου του αντίπαλου Βησαρίωνα και του Ιανού Λάσκαρη. Ο Γεννάδιος, πριν την Άλωση, υπήρξε ένας αγωνιστής της εθνικής υπόθεσης και στην "Ευχή υπέρ σωτηρίας Πελοποννήσου" θα επιτεθεί στους "της Αγαρ αιμοβόρους κύνες"¹, αναφερόμενος στην Άλωση, αφού είχε ήδη γίνει Πατριάρχης, θα γράψει δια τας "μαχαίρας των ασεβών", τον σφαγιασμό "των βρεφών", τον μιασμό των "μοναστηριών"², ενώ, πριν, απευθυνόταν συχνά στον Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο Παλαιόλογο. Πάντως, τα στρατόπεδα θα διαγραφούν εναργώς. Και έξι αιώνες μετά, όχι μόνο θα ξακολουθούν να είναι ενεργά και δραστήρια αλλά και θα χαρακτηρίζουν, ή έστω θα χρωματίζουν, τα κύρια ιδεολογικά ρεύματα.

Ο Γεννάδιος θα αναλάβει την πατριαρχική έδρα, ως ο επιφανέστερος των "ανθενωτικών", δεδομένου ότι η πολιτική συγκυρία επέβαλε στον Μωάμεθ μια πολιτική κατευνασμού των κατακτημένων Ορθοδόξων, απέναντι στον κίνδυνο κάποιας πιθανής εξέγερσής τους αν δεν αναγνωριζόταν η Θρησκευτική

τους ελευθερία και αυτονομία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Έλληνες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία "ανθενωτικοί", ίσως μεταστρέφονταν αποδεχόμενοι την ένωση των εκκλησιών και τις αποφάσεις της Συνόδου της Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), γεγονός που θα έκανε σχεδόν βέβαιη την πιθανότητα μια νέας Δυτικής επέμβασης, υπό μορφή Σταυροφορίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, στα χρόνια που ακολούθησαν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο ελληνικός χώρος δεν είχε ακόμα κατακτηθεί. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας θα πέσει το 1461, η Πελοπόννησος μέχρι το 1500, η Μυτιλήνη το 1462, ενώ ο Γεωργίος Καστριώτης στην Ήπειρο θα συνεχίσει να αντιστέκεται. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Μωάμεθ θα προωθεί –ή μάλλον θα "εξαπατά" τους Έλληνες με – τη γραμμή της συνεργασίας Τούρκων και Ελλήνων, στα πλαίσια της Αυτοκρατορίας: θα συνεχίσει δε, προκειμένου να εδραιώσει την αίσθηση της συνέχειας με το Βυζάντιο, να χρησιμοποιεί τα ελληνικά στις επαφές του με τη Δύση και στα επίσημα έγγραφα. Οι Θωμανοί, παρά τη γενικευμένη παρακμή των Ελλήνων και την τεράστια στρατιωτική τους ισχύ, αισθάνονταν ακόμα ως σφετεριστές ενάς πολιτισμού και μιας παράδοσης που τους υπερέβαινε κατά πολὺ και επιθυμούσαν κατά κάποιον τρόπο να επιβεβαιώσουν τη νομιμότητα και τη συνέχεια της εξουσίας τους. Η επιβεβαίωση των προνομίων του Πατριαρχείου, τη στιγμή που οι Έλληνες είχαν απολέσει την πολιτική τους αυτονομία, ήταν ένα απαραίτητο μέτρο στρατηγικής για τη διατήρηση μιας τεράστιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας. [Οι Τούρκοι θα μεταβάλουν ριζικά την τακτική τους μόνο μετά το κίνημα των Νεοτούρκων και τον Κεμάλ, επιβάλλοντας πλέον τον βίαιο και γενικευμένο εκτοπικισμό των πληθυσμών.] Στην ίδια κατεύθυνση, τα πρώτα χρόνια μετά την Άλωση, οι Τούρκοι θα προσπαθούν να προσεταιριστούν και τους τοπικούς χριστιανούς τιμαριούχους, αφήνοντάς τους τα προνόμια και τη γη τους, ενώ στον βαλκανικό χώρο, σε αντίθεση με τον μικρασιατικό, οι εξισλαμισμοί δεν θα λάβουν γενικευμένο χαρακτήρα.

Οι διάδοχοι του Μωάμεθ, προπαντός κατά τη διάρκεια του 16^{ου} και 17^{ου} αιώνα, σταν πλέον η κατάκτηση θα έχει εδραιωθεί, θα αφαιρέσουν αρκετά από τα προνόμια που είχαν παραχωρήσει στο Πατριαρχείο, θα επαναφέρουν τη χρήση της τουρκικής στις επαφές τους και θα εξαλείψουν τους χριστιανούς σπαχήδες από τη Βαλκανική, ενώ θα γενικεύσουν τους εξισλαμισμούς, το παιδομάζωμα και τον εποικισμό των κατακτημένων χωρών από Τουρκομάνους και μουσουλμανικά φύλα. Οι τιμαριούχοι θα είναι στο εξής σχεδόν αποκλειστικά μουσουλμάνοι και μόνον οι Πελοποννήσιοι πρόκριτοι, μετά την οριστική κατάληψη της Πελοποννήσου, το 1715, έπειτα από συγκρούσεις που κράτησαν τρεις ολόκληρους αιώνες, θα διατηρήσουν ορισμένα από τα προνόμια τους μέσα στα πλαίσια της κόπωσης και της αρχόμενης παρακμής των Θωμανών.

Έται η εκκλησία, με πρώτο Πατριάρχη έναν διακεκριμένο λόγιο και δοκιμιογράφο, θα μεταβληθεί σε επίσημο εκπρόσωπο των Ελλήνων και σε σχεδόν αποκλειστικό φορέα της παιδείας του μέχρι τον 18^ο αιώνα.

1. Σπ. Λάμπρου, Παλαιολογεία και Πελοποννησιακά, τ. B., Αθήνα 1924, 1, 158.

2. Κρούσιος, Turcograecia, βλ. Περάνθης, ο.π., σσ.93-100.

3. Νίκος Σβορώνος, Ιστορία της νεότερης Ελλάδας, Θεμέλιο, Αθήνα 1976, σελ. 12-13.

4. "Θρήνος του Γενναδίου για την 7η επέτειο της Αλώσεως, γραμμένος "en τω ορει του Μενοικέων, εν τη Μονή του Τύμου Προδρόμου", Βλέπε M. Περάνθη, ο.π., σ. 100.

5. Τατάκης, ο.π., σσ. 275-276.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΔΑΦΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΔΑΦΟΓΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΜΕΣΟΝ

ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΔΑΦΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙ

Ο Νικόλαος Σβορώνος, επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση της πορείας του νεωτέρου ελληνισμού, θα καταδείξει πως η λειτουργία της εκκλησίας ως "οργάνου εθνικής συντήρησης" αποτελεί μία από τις όψεις μιας ενιαίας διαδικασίας, δίπλα στους υπόλοιπους θεσμούς του υποδούλου γένους.

6. • Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, εις το Περί αληθείας της των Χριστιανών πίστεως, το πρώτο φιλοσοφικό κείμενο που γράφτηκε μετά την Αλώση, θα παραλλήλισει τη Θεϊκή Τριάδα με το υλικό σώμα ως εξής: "Παν σώμα, μήκος και πλάτος και βάθος ἔχει και τούτοις τοις τριάς συνίσταται. (...) Το μεν ουν σώμα εν εστι, ει δε των τριῶν τούτων μόνον λείψι, ουδὲν εστὶ: ούτε γαρ σώμα δύναται είναι ει μη και τα τρία ταύτα εστίν... Αλλά το μεν μήκος εξ ουδενός εστίν, το δε πλάτος, (...) εκ του μήκους απογεννάται, πολλαπλασιασθέντος εις ἀλλο μήκος, (...) εκ δε των δύο ομού, μήκους λέγω και πλάτους, εις ἄλληλα πολλαπλασιασθέντων, (...) το βάθος και ούτως αποτελείται το σώμα, εν ον και απλώς εν. Τι της εικόνας ταύτης αφέστερον: Το μήκος εικόνα φέρει του πατρός, η επιφάνεια του λόγου αυτού, το βάθος του ογίου πνεύματος". [Βλέπε Γεώργιος Ζώρα, "Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαν αυτοῦ". (Η Περί της των Χριστιανών Πίστεως ανέκδοτος πραγματεία). Σπουδαστήριον βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1954, σε 122-123. Βλ και Ν. Ψημένου, δ.π., σσ. 82-83.] Ετοι από την ενότητα των τριών διαστάσεων ενός υλικού σώματος περνάμε άμεσα στην Ενότητα της Αγίας Τριάδος. Ο αριστοτελικός σχολαστικισμός δεν χρειάζεται την πίστη σε κάποια Αποκάλυψη αλλά τη λογική ακολουθία των επιχειρημάτων.

7. • Τατάκης, δ.π., σσ.277-278.

Ο Γεννάδιος θα διορίσει τον παλαιό του δάσκαλο **Ματθαίο Καμπαριώτη** (1400-1489) πρώτο υπεύθυνο της Πατριαρχικής Σχολής, για να διδάξει φιλοσοφία και "γραμματικά". Ωστόσο η δραστηριότητα της πρώτης αυτής σχολής υπήρξε για αρκετά χρόνια υποτυπώδης. Ο Γεννάδιος, στον "Θρήνο" του για την 7η επέτειο της Αλώσεως, διεκτραγωδεί την κατάσταση της παιδείας και την έλλειψη συγγραμμάτων, υπό τον τουρκικό ζυγό, και ταυτόχρονα μας δίνει μια εικόνα για τον έσχατο (ύστερο) βυζαντινό ανθρωπισμό που είχε προηγηθεί:

Πού βιβλία συνειληγμένα παρ' ημάν τη κοινή των πεπαιδευμένων χρεία; Πού τα μακρά εκείνα συγγράμματα, τα μεν εις θεολογίαν, τα δ' εις διαλεκτικήν ημίν ειργασμένα, ταδ' εις την άλλην φιλοσοφίαν, τα δε ρήτορι πρέποντα και κατά πάσαν λόγον ύλην τε και ίδεαν, τα δε εκ της ετέρας μετηνεγμένα φωνής δι' ων μακρά τις των ημετέρων αγώνων μνήμη συνεσκευάζετο; Τα μεν αυτών καταπεπάτησαν τότε, τα δ' εις υπερορίαν ήχηθσαν ου παντάπαιον ατυχώς· όπου δε τι της ενταύθα γης υπολέλειπαι, αχθος μάταιον κείται.⁴

Για τον Γεννάδιο, τα φιλοσοφικά βιβλία ήταν υψίστης σημασίας. Και όμως, μόνο εκείνα που ταξίδεψαν έξω από την πατρίδα, "εις υπερορίαν", συνέχισαν να έχουν κάποια θετική λειτουργία, "ου παντάπαιον ατυχώς", ενώ όσα διεσώθησαν στον ελληνικό χώρο, μετά τις καταστροφές, μεταβλήθηκαν σε "άχθος μάταιο" εξ αιτίας της απαίδευσίας της χώρας. Μια τόσο ισορροπημένη και αμερόληπτη κρίση για τη σημασία της εξαγωγής της ελληνικής παιδείας στη Δύση και για τη σημασία των μεταφρασμένων από άλλες γλώσσες κειμένων μας εκπλήσσει ίσως διότι έχουμε ανατραφεί με την εικόνα του "αντιδραστικού", ανθεντικού και ίσως και τουρκόφρονος Γενναδίου. Και όμως, τονίζει σαφώς τη διαφορά μεταξύ της τύχης των συγγραμμάτων και της παιδείας στη Δύση και στον μόλις υπόδουλωθέντα ελληνισμό.

Σε ό,τι αφορά στις φιλοσοφικές και θεολογικές κατευθύνσεις του Γενναδίου και εδώ κυριαρχεί ένας ιδιόμορφος συγκρητισμός. Ως ανθεντικός, θεωρείται παλαιματής, αντιδυτικός, διάδοχος του Μάρκου Ευγενικού. Ωστόσο σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του προορισμού, ο Σχολάριος θα αντιταχθεί στις

απόψεις του Ευγενικού, για τον οποίο δεν ισχύει η αιτιοκρατία και οι φυσικοί νόμοι δρουν ανεξάρτητα από τον θεϊκό προρισμό⁵. Για τον Σχολάριο, ο προορισμός δεν επιδέχεται καμία εξαίρεση. Παράλληλα, είναι θαυμαστής του Θωμά του Ακινάτη, τον οποίον και μετέφρασε και, στη διαμάχη με τον πλατωνισμό του Πλήθωνα, θα πρωιδοτεί μάλλον τον σχολαστικό αριστοτελισμό της Δύσης. Ο Σχολάριος δεν θα φτάσει στη σχολαστική υπερβολή ενός Τραπεζούντιου⁶, αλλά θα καταπολεμήσει με το τεράστιο έργο του τον πλατωνισμό. Στον υπομνηματισμό του στον Αριστοτέλη χρησιμοποιεί σε μεγάλη έκταση τον Ακινάτη και τον Αλβέρτο το Μεγάλο καθώς και τους Αβερρόη και Αβικέννα.⁷ Ο Γεννάδιος θα εγκαινιάσει την επιλογή της ελληνικής εκκλησίας υπέρ της "περιπατητικής φιλοσοφίας" και της νοησιαρχίας, σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση, και αυτό εντείνεται τόσο περισσότερο όσο οι πλατωνικοί και νεοπλατωνικοί οπαδοί του Πλήθωνα (ο Βησαρίων, ο Αργυρόπουλος, ο Αποστόλης, κ.λπ.), υπήρξαν οπαδοί της ενώσεως των εκκλησιών, και ορισμένοι εξ αυτών, υποστηρικτές των αρχαίων θεών. Έτσι η εκκλησία θα αποδεχθεί την "έχω γνώσιν" και θα μετριάσει τις μυστικές ή ημουχαστικές τάσεις που, σε συνθήκες πνευματικού σκότους, μπορούσαν να εκληφθούν ως παντελής απόρριψη της. Ο αριστοτελισμός και ο κορυδαλλικός νεο-αριστοτελισμός θα ενδυναμώσουν, για τρεις αιώνες τουλάχιστον, τη θύραθεν παιδεία και θα δημιουργήσουν ένα ενισχυτικό της εκπαίδευσης κλίμα, αλλά ταυτόχρονα θα επιβάλουν και έναν στείρο ακαδημαϊσμό που θα αποκόψει για πολλά χρόνια τη φιλοσοφική μας παράδοση από τη φιλοσοφική σύνθεση της όψιμης βυζαντινής περιόδου και της εποχής της Αλώσεως.

Έτσι, όταν θα έλθει η στιγμή της νεοελληνικής Αναγέννησης, στον 18ο αιώνα, το ανανεωτικό πνεύμα θα φαίνεται να έρχεται μάλλον από τη Δύση και να έχει εισαγόμενο χαρακτήρα, ενώ η ελληνική ιδιοπροσωπία θα εκφράζεται κατ' εξοχήν μέσα από συνθετικές απόπειρες **ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ** χαρακτήρα, ανάμεσα σε δυτική και ελληνική παράδοση, και όχι από τις υψηλές και πρωτότυπες συνθέσεις της Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Μια τέτοια εξέλιξη καθορίστηκε αποφασιστικά από το γεγονός της εκθεμελιωτικής τουρκικής κατοχής.

Η ελληνική ιδιοπροσωπία στην ακεραιότητά της θα διασώζεται, **ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΗ**, σε άλλα "γεωλογικά υποστρώματα" του υπόδουλου έθνους, εκεί όπου δεν θα έχουν τόση σημασία οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, οι υλικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, θα διασώζεται εν τέλει στον τρόπο και το θήρος του βίου του υπόδουλου έθνους (κοινοτική παράδοση, κατώτερος κλήρος και σχέση του με τη λαϊκή θρησκευτικότητα, μοναχισμός, δημοτική ποίηση και μουσική, παράδοση ανυπακοής και αντίστασης). Το ότι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επετεύχθη η διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας ενώ, σταδιακώς, ενισχύθηκαν οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί και η πνευματική κίνηση, αποτελεί ήδη ένα θαύμα.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ των **Λασκαριδών** (ιδίως του Θεοδώρου Β' και των λογίων τους μαρτυρούν σαφέστατα για τη γρήγορη και ζωηρή άνοδό της ιστορικής και εθνικής τους συνειδήσεως με ανάλογη απήχηση ασφαλώς και στις λαϊκές μάζες. Η ένταση αυτή φαίνεται ότι χαλαρώνεται με την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως, της έδρας των παλαιών ρωμαϊκών παραδόσεων.

Ο Θεόδωρος Β' Λάσκαρις κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ίδρυση μιας ελληνικής αυτοκρατορίας επάνω σε στερεές βάσεις, επάνω σε μια καλή εσωτερική και στρατιωτική οργάνωση, αλλά ο πρώτος θάνατός του ματαίωσε τα σχέδιά του.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τους συνεργάτες του δεν τους αναζητεί στους **ευγενεῖς** του περιβάλλοντός του, αλλά στους Ικανούς, έστω και αν αυτοί προέρχονται από κατώτερη κοινωνική τάξη. Ο φιλόσοφος αυτός βασιλιάς ήθελε, ελεύθερος από επιρροές, να περιορίσει τη δύναμη των δυνατών, να δημιουργήσει κράτος συγκεντρωτικό και ν' αφοσιωθεί απερισπαστος στην εξυπηρέτηση του λαού. Γ' αυτό προκάλεσε τις δυσαρέσκειες και τις αντιδράσεις των δυνατών. Αξιοπρόσεκτες είναι οι σχετικές πληροφορίες του **Παχυμέρη**. Τον πλήρη όμως κόσμο των ιδεών του εκπληκτικού εκείνου βασιλιά, που έκρυψε μέσα του τόση ψυχική δύναμη και βαθιά σκέψη, θα τον αποκαλύψῃ μια νέα βιογραφία του, βασισμένη στην έρευνα και των ανέκδοτων έργων του.

Η ελληνολατρεία και η ελληνική συνείδηση του Θεοδώρου Β', καθώς και των προκατόχων του, οφείλεται στην άριστη γνώση του ιστορικού παρελθόντος, στη σταθερή πίστη τους στην εθνική τους οντότητα, καθώς και στις ευρύτερες απόψεις τους για τις μελλοντικές πολιτικές τους, δηλαδή στις φιλοδοξίες τους ν' ανακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και να ενώσουν υπό το σκήπτρο τους όλες τις ελληνικές χώρες. Αυτές οι ιστορικές αναμνήσεις και οι πολιτικές ιδέες, που αναπτύσσονται μέσα στο περιβάλλον των βασιλέων της Νίκαιας, συνθέτουν βαθμαία το ιδανικό της **Μεγάλης Ιδέας**.

Στις πολιτικές ίσως ιδέες του Θεοδώρου Β' οφείλεται ότι πρώτος ο βασιλιάς εκείνος εικονίζεται πατώντας επάνω σε υποπόδιο με παράσταση του δικέφαλου αετού, αν βέβαια δεχθούμε ότι το έμβλημα αυτό συμβολίζει την προβολή των διεκδικήσεών του στην Ευρώπη και στην Ασία, όπως υποθέτει ο καθηγητής I.K. Βογιατζίδης. Πάντως γεγονός είναι ότι από τότε ο δικέφαλος αετός γίνεται το σύμβολο του βυζαντινού κράτους και αργότερα, επί τουρκοκρατίας, αγαπητό καλλιτεχνικό μοτίβο των ραγιάδων, το οποίο δηλώνει τους εθνικούς πόθους του νέου ελληνισμού, δηλαδή την απελευθέρωση των σκλαβωμένων ελληνικών χωρών. Έτσι ο δικέφαλος γίνεται σύμβολο της Μεγάλης Ιδέας.

Οι αντιλήψεις μου για την βαθμαία μετά το 1204 αφύπνιση της ελληνικής εθνικής συνελίδησης και για την σημασία της αυτοκρατορίας της Νίκαιας ως κύριου κέντρου του σχηματιζόμενου νεοελληνικού έθνους, οι οποίες έγιναν γνωστές μετά τη δημοσίευση του πρώτου τόμου της "Ιστορίας" μου και με τη μετάφρασή του στην αγγλική, προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Ξεκινώντας ακριβώς από τις θέσεις μου αυτές για

την εθνογένεση του νέου ελληνισμού, ορισμένοι επιστήμονες επιχειροῦσαν να τις υποβάλλουν σε εξονυχιστική βάσανο, όπως ο μεταφραστής του έργου μου στα αγγλικά, καθηγητής Ian Moles, ο οποίος, αφού αναλύει το έργο μου στη μελέτη του "Nationalism and Byzantine Greece" με κριτήρια τα 4 βασικά σημεία, που αναπτύσσει ο Fredrick Hertz στο έργο του *Nationality in History and Politics* (σ. 21) για τη γένεση και ανάπτυξη των εθνικών αισθημάτων, δέχεται τις απόψεις μου. Επίσης ο καθηγητής Stephen G. Xydis σε ευρύτερη μελέτη προσπαθεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο της εθνικής αφυπνίσεως των Ελλήνων –πέρι από τα δικά μου καθαρά ιστορικά δεδομένα– και να το εξετάσῃ μέσα στα πλαίσια των θεωριών των πολιτικών επιστημών: και ύστερ από επιμελή έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πράγματι κατά την περίοδο 1204-1453 έχουμε ενδείξεις ενός Protonationalism, ενός πρώιμου εθνικισμού, όπως τον ονομάζει.

Τις απόψεις μου ακόμη ως προς το θέμα αυτό όχι μόνο δέχεται, αλλά και ενισχύει, ξεκινώντας από την μαρξιστική - υλιστική αντίληψη, και ο Anatolikougermanός γνωστός ερευνητής Johanes Irmischer, ο οποίος προσάγει μάλιστα την εξής ενδιαφέρουσα μαρτυρία: ότι ο Marx, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε καταγίνει πολύ με τη βυζαντινή ιστορία, ότι είχε αναλάβει να γράψῃ το μέρος το σχετικό με την αυτοκρατορία της Νίκαιας στην "Weltgeschichte" και ότι είχε σημειώσει τα έξης: "Υπό τον Βατάτζη η Νίκαια εκπροσωπεί το κέντρο του ελληνικού πατριωτισμού" –έκφραση που πέρασε και στο σχετικό με τη βυζαντινή ιστορία άρθρο της Μεγάλης Σοβιετικής Εγκυκλοπαίδειας. Και ο Irmischer, προσπαθώντας να προσδιορίσει ο ίδιος σε τι απέβλεπε ο ελληνικός αυτός πατριωτισμός, τελειώνει με τα έξης: "Οτι το ξαναγεννημένο στην Κωνσταντινούπολη μικρό βυζαντινό κράτος (1261) διαφέρει από τη μεσαιωνική παγκόσμια δύναμη όχι μόνον ως προς τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές του δυνάμεις, δεν χρειάζεται απόδειξη. Η αυτοκρατορία όμως της Νίκαιας έβαλε τα θεμέλια, από τα οποία ξεπετάχθηκε ο υστεροβιζαντινός χουμανισμός που παρασκεύασε την Αναγέννηση, καθώς και την κατά τη διάρκεια των αιώνων νεοελληνική λαότητα, την αναπτυσσόμενη σε νέο έθνος".

*Απόσπασμα από το έργο του Απόστολου E. Bakalopoulou: *Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμος Α'*, εκδόσεις Ηρόδοτος, σελ. 81-82, Αθήνα.

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β' ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡ. ΧΕΙΡ. ΤΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙ. ΜΟΝΑΧΟ, ΒΑΥΑΡΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

TOU ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΟΣ Α'
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
ΤΟΜΟΣ Α', ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗ ΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

**

Η Τέταρτη Σταυροφορία ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η Τέταρτη Σταυροφορία, ή "Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 καὶ ἡ Λατινοκρατία, μὲ τὴν ἀνάτροπὴν τῆς ἰσορροπίας δυνάμεων καὶ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ πολιτικοῦ χάρτη ποὺ προκάλεσαν, δὲν ἀποτελοῦν ἔνα αἰφνίδιο γεγονός: εἶναι ἡ κατάληξη σειράς συγκρούσεων καὶ ἀνταγωνισμῶν ἀνάμεσα στὴν Δυτικὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Βυζάντιο, ποὺ ἔχουν γιὰ ἀφετηρία, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου αἰ., τὴν τότε ἀναπτυσσόμενη Δύση καὶ τὴν οἰκονομικὴν διείσδυσην τῶν Ἰταλικῶν πόλεων στὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειο. Οἱ στόχοι καὶ τὰ συμφέροντα τῶν δυτικῶν δυνάμεων, σὲ συνάρτηση μὲ τὸν ἀνταγωνισμὸν μεταξὺ Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας, θὰ δόησησον νομοτελείακὰ στὴν σύγκρουση μὲ τὸ Βυζαντινὸν αὐτοκράτορια. Η διεθνὴς συγκυρία, ποὺ συνέβαλε στὴν πολιτικὴν καὶ οἰκονομικὴν κάμψη τοῦ Βυζαντίου, ἐπηρέασε καίρια καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια.

Ήδη οἱ τρεῖς πρώτες Σταυροφορίες εἶχαν ἀναστατώσει τὴν χερσόνησο τοῦ Αἴμου καὶ εἶχαν προκαλέσει σοθαρὰ πολιτικὰ προβλήματα, αἰσθητὰ ἀνασφάλειας στοὺς κατοίκους καὶ ὀλοένα μεγαλύτερην οἰκονομικὴν κάμψην. Τὰ ἀπειθαρχα στίφη της Α΄ Σταυροφορίας (1096-97) καὶ ὁ στρατὸς τῶν πολεμιστῶν της Β΄ (1147) καὶ τῆς Γ΄ Σταυροφορίας (1189-90), ποὺ διέσκισαν τὴν χερσόνησο, προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στὴν ἐγχώρια γεωργικὴ παραγωγὴ καὶ κτηνοτροφία καὶ κλόνισαν τὴν ἐπιτόπια διοίκησην. Παράλληλα, οἱ ἐπιθέσεις καὶ κατακτήσεις τῶν Νορμανδῶν καὶ τῶν Ούγγρων καὶ οἱ ἐπιδρομὲς καὶ λεπάσιες τῶν πειρατῶν στὰ παράλια εἶχαν ἀναστατώσει τὴν περιοχήν. Η Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μανουὴλ Κομνηνοῦ (1143-1180), περνοῦσε βαθιὰ πολιτικὴν κρίσην καὶ δὲν διέθετε τὴν οἰκονομικὴν καὶ στρατιωτικὴν δύναμην οὔτε τὴν ίκανὴν καὶ ισχυρὴν ἥγεσία γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικὰ τὰ προβλήματα.

Στὰ Βαλκάνια ἐκδηλώθηκαν μετὰ τὸ 1180 ἀποστασίες, ποὺ ἄλλαξαν τὸν πολιτικὸν χάρτη τῆς περιοχῆς. Ο μέγας ζουπάνος τῆς Ράσκιας Στέφανος Νεμάνια (1166-1196) κατόρθωσε νὰ ἀποτινάξει τὸ Βυζαντινὴν κπδεμονία καὶ νὰ ἀνακηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας του θέτοντας τὶς βάσεις ἐνὸς ἰσχυροῦ Σερβικοῦ κράτους. Στὴ Βουλγαρία, μετὰ τὸ 1185, οἱ δύο ἀδελφοὶ Πέτρος καὶ Ἀσέν, μὲ μεγάλη συμμετοχὴ Βλάχων καὶ Κουμάνων, ἐπαναστάτισαν ἐναντίον

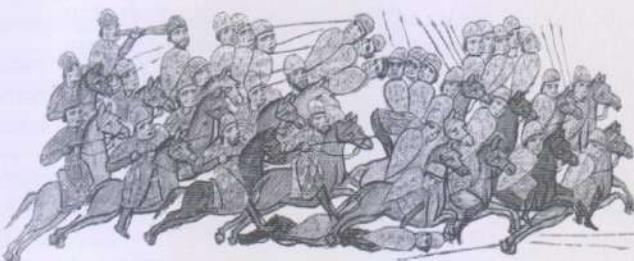
τῆς Βυζαντινῆς κυριαρχίας, δημιουργώντας τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἴδρυση του Β΄ Βουλγαρικοῦ κράτους. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις οἱ Σταυροφορίες καὶ ὁ ὀλοένα μεγαλύτερην οἰκονομικὴν διείσδυσην τῶν Ἰταλικῶν ἐμπορικῶν πόλεων ἐπηρέασαν οὐσιαστικὰ τὶς ἐξελίξεις. Ἐνδεικτικὴ τῆς γενικῆς ἀστάθειας καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ Βυζαντίου εἶναι καὶ ἡ ἴδρυση τῆς ἐφήμερης μικρῆς ἥγεμονίας τῆς Κροίας στὴν Κεντρικὴ Αλβανία (1190-1216).

Κατὰ τὴν Γ΄ Σταυροφορία, η διέλευση τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα μὲ τὸν μεγαλύτερο τότε σταυροφορικὸ στρατὸ ἔδωσε τὴν εύκαιρία στὸν Στέφανο Νεμάνια καὶ τοὺς Βουλγαρούς ἀρχηγούς νὰ ἐπιδιώξουν τὴν ὑποστήριξην του στὸν ἀγῶνα τους ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου, προσφέροντας σὲ ἀντάλλαγμα τὴν

στρατιωτικὴν τους βοήθειαν. Τὰ διαβήματα αὐτὰ δὲν κατέληξαν πουθενά, εἶναι ωστόσο ἐνδεικτικὰ τοῦ κύρους ποὺ ἀντιπροσώπευαν γιὰ τὰ νεοσύστατα Βαλκανικὰ κράτη οἱ δυτικὲς δυνάμεις.

Τὰ ἐπόμενα χρόνια οἱ ἐπιθέσεις Σέρβων καὶ Βουλγάρων καὶ οἱ συγκρούσεις μὲ τὰ Βυζαντινὰ στρατεύματα συνεχίστηκαν μὲ μεγαλύτερην ἔντασην καὶ ἀμφιρρέπουσα ἔκβασην. Τελικὰ ὁ αὐτοκράτορας Ἰσαάκιος Β΄ Ἀγγελος (1185-1195) κατόρθωσε νὰ νικήσῃ τὸν Νεμάνια καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸ Βυζαντινὸν παρούσια στὶς ἀπειλούμενες περιοχὲς τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας. Ωστόσο, γιὰ νὰ μὴν ἔχει ἀνοικτά μέτωπα στὴν χερσόνησο τοῦ Αἴμου, ἀναγκάστηκε νὰ συνάψει εὐνοϊκὴ γιὰ τοὺς Σέρβους συνθήκην ποὺ ἀναγνώριζε τὴν κυριαρχία τους σὲ τημῆρα τῶν ἕδη κατακτημένων Βυζαντινῶν ἐδαφῶν, καὶ αὐτὸς σήμαινε ἔμμεσα τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Σερβίας. Η συνθήκη ἐπισφραγίστηκε μὲ τὸ γάμο τῆς ἀνυψιᾶς τοῦ αὐτοκράτορα Εὐδοκίας μὲ τὸν δευτερότοκο γιὸ τοῦ Νεμάνια, Στέφανο, ὁ ὁποῖος τιμήθηκε μὲ τὸν ὑψηλὸ Βυζαντινὸ τίτλο τοῦ «σεβαστοκράτορος».

Στὴ Βουλγαρία, μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἀσέν (1196) καὶ τοῦ Πέτρου (1197), ἀνέλαβε τὴν ἥγεσία ὁ τρίτος ἀσενίδης ἀδελφὸς Καλογιάν (1197-1207), ὁ Ιωαννίτζης τῶν Βυζαντινῶν. Φιλόδοξος καὶ ίκανὸς ἥγετος, ὁ Ιωαννίτζης ἐξελίχθηκε σὲ ἐπικίνδυνο ἀντίπαλο τοῦ Βυζαντίου. Η Βυζαντινὴ ἥξουσία θρισκό-

ΜΑΧΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ. ΜΑΔΡΙΤΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ταν τώρα σε άκόμη μεγαλύτερη άδυναμία να άντιμε-
τωπίσει την κατάσταση, καθώς ό κίνδυνος από τη
Δύση πλησίαζε άπειλητικά και ό νέος αύτοκράτορας
'Αλέξιος Γ' (1195-1203), που άνεβηκε στὸ θρόνο
έκθρονίζοντας τὸν άδελφὸ τοῦ Ἰσαάκιο, ἥταν άνι-
κανος να άσκησε στὰ Βαλκάνια ἐπωφελή για τὴν
αύτοκρατορία πολιτική.

Ἐτοι, στὴν ἐμφύλια διαμάχη γιὰ τὴν διαδοχὴν ποὺ
ξέσπασε στὴν Σερβία μετὰ τὸ 1196 ἀνάμεσα στοὺς
γιοὺς τοῦ Στέφανου Νεμάνια Vukan, τοπικὸν ἡγεμόνα
τῆς Διοκλείας καὶ τῆς Νότιας Δαλματίας, καὶ Στέφα-
νο, τὸν γαμβρὸ τοῦ 'Αλέξιου Γ', οἱ δυὸ άντιπαλοὶ¹
άδελφοὶ δὲν ζήτησαν τὴν ὑποστήριξην τοῦ Βυζαντίου
ἀλλὰ τῶν δυτικῶν δυνάμεων καὶ τῆς Παπικῆς Ἐκ-
κλησίας. Στοὺς πολιτικοὺς χειρισμοὺς ποὺ ἀκολού-
θησαν, τὸ Βυζάντιο ἀπουσίαζε. Τὸ 1200 ἢ 1201 ὁ
Στέφανος ἀπέπεμψε μὲ τὸν ἀτιμωτικὸν τρόπον τὴν σύζυγό²
του Εὐδοκία, θυγατέρα τοῦ 'Αλέξιου Γ', καὶ τὸ γεγο-
νός εἶναι ἐνδεικτικὸ καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ Βυζαντίου
αύτοκράτορα καὶ τοῦ μειωμένου κύρους τοῦ Βυ-
ζαντίου. Τὸ 1202 ὁ Vukan ἀναγνώρισε τὸ πρωτεῖο
τοῦ Πάπα καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξην τῶν Οὐγγρῶν ἀνα-
κρύθηκε μέγας ζουπάνος τῆς Σερβίας ὑπὸ τὴν
ἐπικυριαρχία τῆς Οὐγγαρίας, ρύθμισην ποὺ στὴν πράξη
σήμαινε οὐγγρικὴ κυδεμονία καὶ έθιγε τὴν πρόσφα-
τα ἀνακτημένην ἀνεξαρτησίαν τῆς κώρας.

Τὴν ἴδια ἐποκὴν ὁ Ἰωαννίτζης, ποὺ συνήθιζε να
αύτοαποκαλεῖται «Ρωμαιοκτόνος», ἔχαπέλυσε ἀπονί³
διωγμὸ κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου καὶ κυρίως
κατὰ τῶν ἑλληνικῶν πόλεων τοῦ Πόντου. Τὸ Βυ-
ζάντιο ἀναγκάστηκε να συνάψει συνθήκην εἰρήνης
μὲ τοὺς Βουλγάρους (τέλον 1202). Οἱ δροὶ τῆς συν-
θήκης δὲν παραδίδονται, φαίνεται δῆμος ὅτι σήμανε,
σιωποῦ ἢ ρητά, τὴν ἀναγνώρισην τοῦ νέου Βουλγα-
ρικοῦ κράτους. Σὲ ἐπιστολὴν τοῦ πρὸς τὸν Πάπα,
(καλοκαίρι 1203) ὁ Ἰωαννίτζης ισχυρίζοταν ὅτι πρ-
οσκλήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ στεφθῇ
αύτοκράτορας καὶ νὰ λάβει πατριάρχην γιὰ τὸ λαό
του. Καθὼς τὸ γεγονός δὲν μαρτυρεῖται ἀπὸ ἄλλην
πηγή, δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ ισχυρισμὸς του ἀνταπο-
κρίνεται στὴν πραγματικότητα ἢ ἂν δὲν πρόκειται γιὰ
ἕναν ἐπιδέξιο χειρισμὸ μὲ σκοπὸ νὰ ἐπισπεύσει τὴν
ἀναγνώριση τῆς βασιλικῆς του ὑπόστασης ἀπὸ τὸν
Πάπα.

Γιατὶ ὁ Ἰωαννίτζης, ἀφότου ἀνέλαβε τὴν ἑξουσία,
ἐποδίωξε συστηματικὰ νὰ προσεγγίσει τὴν Ἀγία Ἔ-
δρα καὶ, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ὑπαγωγὴν τῆς Βουλγαρί-
κῆς Ἐκκλησίας στὴν Ρώμη, νὰ στεφθῇ βασιλιάς ἀπὸ

ΜΑΧΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ. ΜΑΔΡΙΤΗ, ΕΘΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

τὴν Παπικὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ πάπας Ἰννοκέντιος Γ'
(1198-1216), ισχυρὸν προσωπικότητα, ποὺ τὸ κύρος
του εἶκε διεθνῶς ἐνισχυθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴν καὶ
οἰκονομικὴν δραστηριότητα τῶν δυνάμεων τῆς Δύ-
σης, ἐπωφελήθηκε γιὰ νὰ ἐπεκτείνει τὴν δικαιοδοσία
τῆς Ρωμαικῆς Ἐκκλησίας στὶς ὁρθόδοξες κῶρες τῶν
Βαλκανίων. Ωστόσο, οἱ διαβουλεύσεις ὑπῆρχαν μα-
κρὲς καὶ καρακτηρίζονται ἀπὸ «ἀμοιβαία κακυποψί-
α». Τελικὰ ὁ Πάπας ἀποδέχθηκε τὸ αἴτημα τοῦ Ἰω-
αννίτζην καὶ, στὶς 8 Σεπτεμβρίου 1203, ἔχρισε μὲ
παπικὸν ἀπεσταλμένο τὸν ἐπίσκοπο Ζαγορᾶς, δηλ.
Τίρνοβου, «πριμάτον πάσης Βουλγαρίας καὶ Βλαχί-
ας». Ἡ στέψη δῆμος τοῦ ἤδιου τοῦ Ἰωαννίτζην ὡς
«βασιλέα Βουλγάρων καὶ Βλάχων» πραγματοποί-
θηκε μετὰ τὴν Ἀλωσην τῆς Πόλης, στὶς 8 Νοεμβρί-
ου 1204.

Ἐπομένως, ἥδη πρὶν ἀπὸ τὸ 1204, στὴν χερσό-
νησο τοῦ Αἴμου ὑπῆρχε μιὰ γενικότερη ἀναστάτω-
σην καὶ εἴχαν ἀρχίσει νὰ διαμορφώνονται πολιτικοὶ⁴
μετασχηματισμοί. Σ' αὐτὴ τὴν ἔκρυθμην κατάσταση,
ἡ Τετάρτη Σταυροφορία καὶ ἡ Λατινοκρατία δει-
τούργησαν σὰν καταλύτης καὶ ἐπέσπευσαν τὶς ἐ-
ξελίξεις. Οἱ διαμελισμὸς ἔξαλλου τῆς Βυζαντινῆς
αύτοκρατορίας προκάλεσε ἀνατροπὴν τῆς ισορροπί-
ας δυνάμεων καὶ γενικότερη πολιτικὴ κατάτημα.
Οἱ διασπασμένες ἑλληνικὲς δυνάμεις ποὺ ἀνασυγ-
κροτήθηκαν κυρίως στὸ κράτος τῆς Ἡπείρου καὶ
τῶν αύτοκρατορίας τῆς Νικαίας, παράλληλα μὲ τὸν
ἄγῶνα γιὰ τὴν ἔδραισην τῆς κυριαρχίας τους, θὰ
διεκδικήσουν, κάθε μιὰ γιὰ λογαριασμὸ της, τὴν Βυ-
ζαντινὴν κληρονομία μὲ βασικὸ στόχο τὴν ἀνάκτησην
τῆς Βασιλεύουσας, καὶ θὰ ἐπιδιώξουν νὰ διαδραμα-
τίσουν οὐσιαστικὸ ρόλο στὰ βαλκανικὰ πράγματα.

Οἱ νέοι δῆμοι μετασχηματισμοὶ εἴχαν ἀνατρέψει
ταν ὡς τώρα δεδομένα. Οἱ δυτικὲς δυνάμεις, πολιτι-
κές, θρησκευτικές καὶ οἰκονομικές, ἀποτέλεσαν τοὺς
ισχυροὺς παράγοντες ποὺ κυριαρχοῦσαν στὸ κώρο
της Ν.Α. Εὐρώπης. Οἱ ὑγεμόνες τῆς Σερβίας καὶ τῆς
Βουλγαρίας, στὸ ξεκίνημα τῆς πολιτικῆς συγκρότη-
σης τῶν δυὸ κρατῶν, βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ τὴν
νέα πραγματικότητα, ποὺ ἔπειθαντες ἀνάλογην προ-
σαρμογὴν τῆς πολιτικῆς τους. Ἐτοι, ὅταν τὸ 1205 ὁ
Στέφανος Νεμάνιτς ἀνέκτησε τὴν ἡγεσία τῆς κώ-
ρας, ἐπικείρωσε μὲ πολιτικὸ ρεαλισμὸ νὰ ἐνισχύσει
τὶς σχέσεις του μὲ τὶς δυτικὲς δυνάμεις καὶ τὴν
Παπικὴν Ἐκκλησία. Οἱ γάμοι του, γύρω στὸ 1207,
μὲ τὴν Ἀννα, ἐγγονὴ τοῦ νεκροῦ πατέρος τῆς
Βενετίας Ἐρρίκου Δάνδολου, εἴναι ἐνδεικτικὸς τῶν
νέων πολιτικῶν προσανατολισμῶν. Προσαρμογὴ τῆς
πολιτικῆς στὶς νέες συνθῆκες ὑπαγόρευε καὶ ἡ γε-
ωπολιτικὴ θέση τῆς Σερβίας, ποὺ βρισκόταν ἀνάμε-
σα στὶς ὁρθόδοξες καὶ τὶς καθολικὲς δυνάμεις, ὅ-
πως καὶ ἡ παρουσία ισχυρῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονο-
μικῶν δυτικῶν παραγόντων καὶ ἐμπόρων.

Στὴν Βουλγαρία, ὁ Ἰωαννίτζης ἐπικείρωσε νὰ ἔλθει
σὲ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς σταυροφόρους, ἐπιδι-
ώκοντας νὰ συμμετάσκει στὴν διανομὴ τῶν δυτικῶν
ἔδαφων. Οἱ σταυροφόροι, ποὺ θεωροῦσαν τοὺς
έαντοὺς τους διαδόχους τοῦ Βυζαντίου, ὅχι μόνον
ἀπέρριψαν τὶς προτάσεις του ἀλλὰ ἀπείλησαν νὰ

MARIA NYSTRATZOPOULOU-PELAGIΟΥ,
BYZANTIO KAI SLAVOI, ELLAS
KAI VALKANIA, EKDOSEIS BANIAS,
THESSALONIKI 2001

καταλύσουν τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Βουλγαρικοῦ κράτους. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κρίσιμην γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ τοὺς Λατίνους στηγμή, ὁ Ἰωαννίτζης δέχθηκε προτάσεις συμφανίας ἀπὸ τοὺς Ἐλληνες τῆς Νότιας Θράκης, ποὺ ἀποφάσισαν νὰ ἔξεγερθοῦν ἐναντίον τῆς σκληρῆς λατινικῆς καταπίεσης καὶ, καθὼς δὲν εἶχαν τὴν δύναμην νὰ ἀντιμετωπίσουν μόνοι τοὺς κατακτητές, ζήτησαν τὴν συνδρομὴν τοῦ μόνου ισχυροῦ γείτονα. Ὁ Βούλγαρος ἡγεμόνας δέχθηκε εὐχαρίστως τὶς Ἑλληνικὲς προτάσεις, ποὺ θὰ ἀπομάκρυναν τὸν ἐναντίον τοῦ λατινικῆς ἀπειλῆς καὶ θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀναμικθῇ πρὸς ὄφελός του στὰ πράγματα τῆς Θράκης. Η σύμπραξη μεταξὺ τῶν θρακικῶν πόλεων καὶ τοῦ Ἰωαννίτζη ἐναντίον τῶν Λατίνων, ἥ όποια εἶχε τοπικὸ καὶ ἀνεπίσημο χαρακτήρα, ὑπογράφηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1205 καὶ τὸν ἐπόμενο μῆνα ἀρχισε γενικὴ ἔξεγερση τῶν θρακικῶν πόλεων μὲ ἄ-

ΤΟ "ΥΓΡΟ ΠΥΡ" ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ "ΦΛΟΓΟΒΟΛΟ" ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

μεσα θεαματικά ἀποτελέσματα Οἱ Λατίνοι, παρὰ τὶς ισχυρὲς στρατιωτικὲς ἐνισχύσεις ποὺ μετακάλεσαν ἀπὸ τὸν Μ. Ἀσία, ὑπέστησαν μεγάλην ἥττα στὸν Ἀδριανούπολην καὶ ὁ συσχετισμὸς τῶν δυνάμεων ἀντράπη.

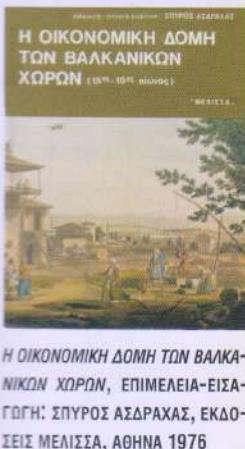
Ἄπο αὐτὴν τὴν ἀνατροπὴν θέλποσε νὰ ἐπωφεληθῇ ὁ Ἰωαννίτζης καὶ στράφηκε ταυτόχρονα ἐναντίον Λατίνων καὶ Ἐλλήνων. Ἐπὶ μία σκεδὸν διετία, μὲ στρατὸ Βουλγάρων καὶ Βλάχων καὶ μὲ τὴ σύμπραξη τῶν Κουμάνων, ἐπιδόθηκε συστηματικά σὲ ἔξοντωσην τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, ἥ ὑπαιθρος χώρα ἐρημώθηκε καὶ τὰ χωρὶα ὑπέστησαν μεγάλες καταστροφές, ὁ πληθυσμὸς αἰχμαλωτίστηκε, ἔχοριστηκε ἥ σφαγιάστηκε. Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν Βουλγαρικὸ κίνδυνο, οἱ Ἐλληνες τοῦ Διδυμότειχου καὶ τῆς Ἀδριανούπολης, ὅπου εἶχαν καταφύγει πρόσφυγες ἀπὸ ὅλες τὶς κατεστραμμένες Ἑλληνικὲς περιοχές, ζήτησαν τὴν βοήθεια τῶν Λατίνων τῆς Πόλης. Μετὰ τὴν σύναψη, στὶς 26 Ιουνίου 1206, ἐλληνο-λατινικῆς συμφωνίας, σταυροφορικὸς στρατὸς μὲ τὴν οὐσιαστικὴν συμμετοχὴν τῶν Ἐλλήνων συγκρούστηκε μὲ τοὺς Βουλγάρους καὶ ἐκκαθάρισε τὴν Θράκην. Ὁ αἰφνίδιος θάνατος τοῦ Ἰωαννίτζη τὸ 1207, κατὰ τὴν πολιορκία τῆς λατινοκρατούμενης Θεσσαλονίκης, καὶ οἱ ἐσωτερικὲς ἔριδες γιὰ τὴν διαδοχὴν ἀπομάκρυναν τὸν Βουλγαρικὸ κίνδυνο.

Εἶναι φανερὸ δῆτα σ' αὐτὴν τὴν ἀναμέτρησην Λατίνων καὶ Βουλγάρων ἥ σύμπραξη τῶν Ἐλλήνων μὲ τὸν ἔνα ἥ τὸν ἄλλο ἀντίπαλο ἐπηρέασε σοβαρὰ τὴν ἔκθαση τῶν ἐπικειμένων. Ἀλλὰ ἥ ἔξεγερση

τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων εἶχε εὐρύτερες ἐπιπτώσεις στὶς πολιτικὲς ἔξεδίξεις: οἱ ἐπικειρότεροι στὴ Θράκη ἀνάγκασαν τοὺς Λατίνους νὰ ἀποσύρουν σημαντικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις ἀπὸ τὴ Μ. Ἀσία, καὶ αὐτὸ ἐπέτρεψε στὸν ἔχοριστο στὴ Νίκαια Βυζαντινὴ ἀυτοκρατορία, ποὺ διένυε τότε τὸ κρίσιμο στάδιο τῆς κρατικῆς ἀνασυγκρότησης, νὰ ἐδραιώσει τὴν κυριαρχία της, χωρὶς τὴν ἄμεσην ἀπειλὴν σκληρῶν στρατιωτικῶν συγκρούσεων μὲ τὶς δυνάμεις τῶν σταυροφόρων. Ὁ Θεόδωρος Α' Λάσκαρης (1204/7-1222) καὶ κυρίως ὁ Ἰωάννης Γ' Βατάτζης (1222-1254), μὲ ἐπιτυχὴ ἔξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ συνετὴ διοίκηση, κατόρθωσαν σταδιακὰ νὰ κυριαρχήσουν σὲ ὅλην σκεδὸν τὴ Μ. Ἀσία καὶ νὰ καταστήσουν τὸ ἔχοριστο κράτος ὑποδογίσιμη δύναμη στὴ διεθνή σκηνή, ἐνῶ ἥ Λατινικὴ ἀυτοκρατορία δὲν διέθετε τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὴν κυριαρχία της στὰ Βαλκάνια. Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης, παράλληλα μὲ τὸν κύριο στόχο ποὺ ἦταν θέβαια ἥ ἀνάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης, θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ ἀνακτήσει τὸν ἐπιρροὴ τῆς αὐτοκρατορίας στὴν χερσόνησο τοῦ Αἴμου, κυρίως μέσα ἀπὸ τὸ πνευματικὸ κύρος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Γιατὶ ἥ Ὁρθοδοξία ἦταν ἥ μόνη δύναμη πού, παρὰ τὴν πολιτικὴ διάσπαση, μποροῦσε νὰ ἀποκαταστήσει τὴν πνευματικὴν ἐνότητα τῶν ὄρθοδοξῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς, τὴν όποια εἶχε κλονίσει ἥ διεισδυση τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας. Κι αὐτὸ ἐπιδιώξει ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, μὲ τὴν πολιτικὴν στήριξην τοῦ κράτους τῆς Νίκαιας. Παρὰ τὶς ἐντονες ἀντιδράσεις τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ποὺ διεκδικοῦσε οθενάρα τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσία τῆς Βαλκανικῆς, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ πολιτικὸ ρεαλισμὸ ἀναγνώρισε τὸ αὐτοκέφαλο τῶν ὄρθοδοξῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας. Ἀλλωστε γιὰ τὰ νεοσύστατα βαλκανικὰ κράτη, πέρα ἀπὸ τὶς ἐκάστοτε πολιτικὲς σκοπιμότητες πού ὅδηγησαν στὴν προσέγγιση τῆς Ρώμης, ἥ Ὁρθοδοξία ἀποτελοῦσε βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς τους ταυτότητας. Η περίπτωση τῆς Σερβίας εἶναι χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴν προσπάθεια ἔξισορρόπτησης ἀνάμεσα στὴν οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν παρουσία τῶν δυτικῶν δυνάμεων καὶ στὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τῆς Ὁρθοδοξῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀνταποκρινόταν καὶ στὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ. Ἔτσι, ἐνῶ τὸ 1217 ἥ 1218 ὁ ἡγεμόνας τῆς Σερβίας Στέφανος στέφθηκε βασιλεὺς ἀπὸ παπικὸ λεγάτο, εἶναι ὁ Στέφανος Α' ὁ Πρωτόστεπος (Prvovencanii), τὸ 1219, ὁ τριτότοκος γιὸς τοῦ Νεμάνια Σάββας, ποὺ εἶχε μονάσει στὸ "Άγιο Όρος, μεγάλην πολιτικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν μορφή, ταξίδεψε στὴ Νίκαια καὶ κειροτονήθηκε ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Μανουήλ, ὁ ὅποιος μὲ συνοδικὴν πράξη ἀναγνώρισε τὴ σερβικὴ Ἐκκλησία ὡς αὐτοκέφαλη, πράξην ὑψίστης σημασίας ποὺ ἐνίσχυσε διεθνῶς ὅχι μόνο τὸ κύρος τοῦ Σερβικοῦ κράτους, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἔχοριστου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ κράτους τῆς Νίκαιας.

Ανάλογη ἥττα ἥ ἀντιμετώπιση καὶ στὴν περίπτωση τῆς Βουλγαρίας, ὅπου, ὕστερα ἀπὸ μιὰ περίοδο ἐσωτερικῶν ταραχῶν, ἀνέλαβε τὴν ἔχουσα

ό Ιθάν 'Ασεν Β' (1218 - 1241). Δυναμικός ήγέτης και πολὺ ίκανός πολιτικός, ἀποκατέστησε τὴν νομιμότητα στὸ ἑσωτερικό, ἐνίσχυσε τὸ κύρος του στὸ ἔξωτερικό καὶ ὀδήγησε τὴν χώρα του στὴ μεγαλύτερη ἄκμὴ της. Στὸ πλαίσιο τῆς ἐπεκτατικῆς του πολιτικῆς συγκρούστηκε μὲ τοὺς Λατίνους καὶ μὲ τὸν Θεόδωρο Δούκα τῆς Ἡπείρου, τὸν ὁποῖο νίκησε κατὰ κράτος στὴ μάχη τῆς Κλοκοτινίσας (1230). "Ἐτοι ἐπεξέτεινε τὴν κυριαρχία του σὲ περιοχές τῆς Θράκης, τῆς Μακεδονίας καὶ σὲ τμῆμα τῆς Ἀλβανίας καὶ ἔγινε σημαντικότατος παράγοντας στὴν κερσόνησο τοῦ Αἴμου. Τὰ νέα ὅμως δεδομένα κατέστησαν σαφέστερη τὴν ἀντιλατινικὴν στροφὴν του καὶ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη ἀναθεώρησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Ή ἔνωση μὲ τὴν Ρωμαϊκὴν Ἐκκλησία ποὺ ἔγινε ἐπὶ Ιωαννίτῃ δὲν ἔξυπηρετοῦσε τῷρα τὴν πολιτική του. "Ἐτοι ὁ Ιθάν 'Ασεν Β' ἐπιδίωξε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν χώρα του καὶ τὴν ἀνύψωση τῆς σὲ πατριαρχεῖο, πράξην ποὺ ἀνῆκε βέβαια στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. "Ενα πρῶτο βῆμα εἶχε ἥδη γίνει μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1224 - 1227, ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναγνώρισε τὸν πριμάτο Βουλγαρίας ὡς ἀρχιεπίσκοπο Τιρνόβου, δηλ. ὡς ὁρθόδοξο ιεράρχη ὑπαγόμενον στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Σὲ λίγο ὁ κοινὸς ἀντιλατινικὸς ἀγώνας ἔφερε τὴν οὐσιαστικὴν προσέγγισην τοῦ Ιθάν 'Ασεν μὲ τὸν Ιωάννη Βατάτζη, ἐπωφελὴν καὶ γιὰ τὰ δυὸ μέρη. Τὴν ἀνοιξην τοῦ 1235 ὑπράφηκε συνθήκη συμφανίας μεταξὺ τῶν δυὸ κρατῶν ποὺ σφραγίστηκε μὲ τὸν γάμο τοῦ γιοῦ καὶ διοδόχου τοῦ Ιωάννη Βατάτζη, Θεόδωρου [Β'] Λάσκαρη, μὲ τὴ θυγατέρα τοῦ Ιθάν 'Ασεν Έλένην. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς καὶ «κατὰ συγκατάθασιν» ἀναγρεύτηκε πατριάρχης καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Τιρνόβου.

Μὲ τὴν ἀναγνώριση τῶν δυὸ Βαλκανικῶν Ἐκκλησιῶν ἀποκαταστάθηκε ἡ πνευματικὴ ἐνότητα στὴν κερσόνησο τοῦ Αἴμου. "Οπως ἐπισημάινει ὁ D. Obolensky, οἱ αὐτοκράτορες τῆς Νίκαιας «ἐδραίωσαν τοὺς δεσμοὺς καὶ τὴν νομιμοφροσύνην αὐτῶν τῶν λαῶν πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο σὲ μιὰ ἐποκὴ ποὺ ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία καὶ οἱ σταυροφόροι ἀπειλοῦσαν ὀλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα τῆς ὁρθόδοξης χριστιανούσνης καὶ ταυτόχρονα ἐμφανίστηκαν στοὺς Σλάβους ἡγεμόνες τῶν Βαλκανίων ὡς οἱ νόμιμοι ἡγέτες τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας» καὶ «ἀλπιθνοὶ θεματοφύλακες τῆς Βυζαντινῆς κληρονομίας». Αὐτοὶ οἱ πνευματικοὶ καὶ πολιτιστικοὶ δεσμοὶ ἀνάμεσα στὸ Βυζάντιο καὶ τὰ νέα Βαλκανικὰ κράτη, παρὰ τὶς συνεχεῖς συγκρούσεις καὶ τὴν πολιτικὴν ἀντιπαλότητα, θὰ διατηρηθοῦν ἐνισχυμένοι τοὺς ἐπόμενους αἰώνες.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ακροπολίτης, Γεώργιος, *Χρονικὴ Συγγραφή*, ἑκδ. A. Heisenberg, Λιψία 1903, ἀνατ. Σιουτγάρδην 1978, κυρίως ἡ 13 κ.ἄ.
- Χωματιανός, Δημήτριος, ἑκδ. J. Pitra, *Analecta Sacra et classica. Spicilegio Solesmensi parata juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena*, τ. 6, Παρίσι-Ρώμη 1891, ἀνατ. Farnborough 1967
- Χωνιάτης, Νικήτας, *Χρονικὴ Διῆγησις*, ἑκδ. J.-L. Di-

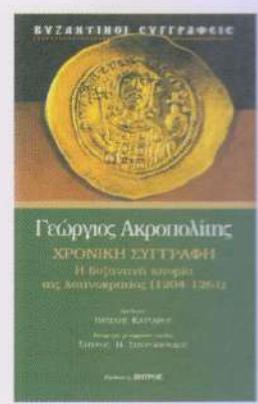
ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΡΓΑ
ΑΓΡΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΛΕΣΒΑ, 12ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

eten (CFHB), Βερολίνο 1975

- Clari, Robert de, *La conquête de Constantinople*, ἑκδ. Ph. Lauer, Παρίσι 1924
- Villehardouin, Geoffroi de, *La conquête de Constantinople*, ἑκδ. Edm. Faral, Παρίσι 1938, 2n ἑκδ. Παρίσι 1961, στὴ σειρὰ "Les Classiques de l'histoire de France", τ. 18
- Migne, *Patrologia Latina*, τ. 214, στ. 825, 1112-1118, τ. 215, στ. 155-158, 277-288, 290-296, 551-553, 705-706, 1162): ἀλληλογραφία τοῦ Ἰννοκέντιου Γ' μὲ τὸν Βούλγαρο ἡγεμόνα καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Τιρνόβου
- Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium, ἑκδ. A. Theineς, τόμ. A', Ρώμη 1863
- Angold, M., *A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Lascaris of Nicaea 1204-1261*, Οξφόρδην 1975
- Dölger F.- Wirth P., *Regesten den Kaiserurkunden des oströmischen Reiches*, T. 3., Μονάχον 1977
- Κραντονέλλην Ἀλεξάνδρα, *Ἡ κατὰ τῶν Λατίνων ἐλληνο-βουλγαρική σύμπραξις ἐν Θράκη 1204-1206*, Αθήνα 1964
- Nicol, D. M., *The Despotate of Epiros*, Οξφόρδην 1957
- Obolensky, Dimitri, *Six Byzantine Portraits*, Οξφόρδην 1988. Ελλην. Μετάφρ. "Εξι Βυζαντινές Προσωπογραφίες", Αθήνα 1988, κυρίως σελ. 185-280 ("Ο Άγιος Σάββας")
- Σταυρίδου - Ζαφράκα Αλκμήνη, *Níκαια καὶ Ἡπείρος τὸν 13ο αἰώνα. Ἰδεολογικὴ ἀντιπαράθεση στὴν προσπάθεια τους νὰ ἀνακτήσουν τὴν αὐτοκρατορία*, Θεσσαλονίκη 1990, μὲ τὴν βιβλιογραφία.

Γιὰ τὸ εὐρύτερο ἱστορικὸ πλαίσιο παραπέμπω στὰ βασικὰ ἐγκειρίδια Βυζαντινῆς Ἰστορίας. Βλ. μεταξὺ ἀλλων:

- Ostrogorsky Georg, *Geschichte des byzantinischen Staates*, 3n ἑκδ. Μόναχο 1963
- *History of the Byzantine State*, Rutgers Univ. Press, New Brunswick-New Jersey 1969. Ελλην. ἑκδ. Ιστορία τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, τόμ. Γ', Αθήνα 1981
- Χριστοφίλοπούλου, Αἰκατερίνη, *Βυζαντινὴ Ιστορία*, Γ' 1, 1081-1204, Αθήνα 2001.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ, Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣΣΑΣ (1261-1282), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ Δ' ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ

Άναφερόμενος στή Δ' Σταυροφορία, ο H. Grégoire μιλεῖ για «αίσχος τῆς Δύσεως». Ο δὲ St. Runciman, στὸ κλασικὸ ἔργο του γιὰ τὶς Σταυροφορίες, δὲν διστάζει νὰ γράψει ὅτι «δὲν ὑπῆρξε ποτὲ μεγαλύτερο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴν Δ' Σταυροφορία». Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τῶν σταυροφόρων μετὰ τὴν ἄλωση τῆς Πόλης (13/04/1204) τεκμηριώνει αὐτοὺς τοὺς χαρακτηρισμούς. Οι Φράγκοι «χριστιανοί» διέπραζαν ἀκατονόμαστες πράξεις ἀγριότητας καὶ θηριωδίας. Φόνευαν ἀδιάκριτα γέροντες, γυναικες καὶ παιδιά. Λεπλάτησαν καὶ διήρπασαν τὸν πλοῦτο τῆς «βασιλίσσας» τῶν πόλεων τοῦ κόσμου». Στὴ διανοὶ τῶν λαφύρων μετέσχε, κατὰ τὴν συμφωνία, καὶ ὁ πάπας Ἰννοκέντιος ὁ Γ' (1198-1216). Τὸ χειρότερο: πυρπόλησαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Πόλης καὶ ἔξανδραπόδισαν μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς. Μόνο τὸν πρώτην μέρα δολοφονήθηκαν 7.000 κάτοικοι. Ἰδιαίτερα, ὅμως, στὸ χοκ τῶν σταυροφόρων ἦταν ὁ Ὁρθόδοξος Κλῆρος. Ἐπισκοποὶ καὶ ἄλλοι κληρικοὶ ὑπέστησαν φοβερὰ βασανιστήρια καὶ κατασφάζονταν μὲν πρωτοφανὴν μανία. Ο Πατριάρχης (Ἰωάννης Γ') μόλις μπόρεσε, ξυπόληπτος καὶ γυμνός, νὰ περάσει στὴν ἀπέναντι ἀκτὴν. Ἐουλίθησαν οἱ ναοὶ καὶ αὐτὴ ἡ Ἀγία Σοφία, σὲ πρωτοφανεῖς σκηνὲς φρίκης. Στὴ λεπλασία πρωτοστατοῦνε ὁ λατινικὸς κλῆρος. Ἐπὶ πολλὰ χρόνια, τὰ δυτικὰ πλοῖα μετέφεραν θησαυροὺς ἀπὸ τὴν Πόλη στὴ Δύση, ὅπου ἀκόμη καὶ σήμερα κοσμοῦν ἐκκλησίες, μουσεῖα καὶ ιδιωτικὲς συλλογές. Βασικὸς τόπος συγκέντρωσης τῶν διαρπαγέντων θησαυρῶν, ὁ ναὸς τοῦ Ἀγίου Μάρκου στὴ Βενετία. «Ἐνα μέρος τῶν θησαυρῶν (κυρίως κειρόγραφα) καταστράφηκε. Μέγα μέρος ἀπὸ τοὺς «βυζαντινούς» θησαυροὺς τοῦ Ἀγίου Μάρκου ἐκπομπήκε τὸ 1795 ἀπὸ τὴν Βενετικὴ Δημοκρατία γιὰ πολεμικὲς ἀνάγκες.

Ἡ συμπεριφορά, ὅμως, τῶν εἰσιθολέων σταυροφόρων ἀποκάλυψε στοὺς ἀνατολικοὺς τὴν φράγκικη Δύση, ἐκατὸν πενήντα χρόνια μετὰ τὸ μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ σχίσμα (1054). Βαθύτερα ἵκαν ἀπὸ τὴν ἴδια καταστροφὴν τῆς «πόλεως τῶν πόλεων» χαράχθηκαν μέσα στὶς ψυχὲς τῶν Ὁρθόδοξων. Γιὰ τοὺς Ρωμοὺς ἦταν πὰ ἀπόλυτα βεβαιωμένο ὅτι ἡ Δ' σταυροφορία στόχευε ἀπ' ἀρχῆς στὴ διάλυση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ δυτικές, μᾶλιστα, πηγὲς ρίχνουν τὸ βάρος στὸν ἐκκλησιαστικὸ πλευρὰ τοῦ θέματος. Τὴν καταστροφὴν τῆς Κωνσταντινούπολης θέλουν ὡς πιμωρία τῶν «αἴρετικῶν» Γραικῶν, ποὺ ἦταν «ἀσεβεῖς καὶ κειρότεροι ἀπὸ τοὺς Ἐβραίους». Τὴν ἄλωση τῆς Πόλης ἀποτιμοῦν ὡς «νίκη τῆς χριστιανοσύνης». Οἱ «Βυζαντινοί» ἔξαλλοι συνειδητοποίουσαν ὅτι μετὰ τὸ 1204 ὁ οὐσιαστικὸς ἔχθρὸς τοὺς ἦταν οἱ Λατίνοι - Φράγκοι, γιατὶ μόνο ἀπὸ αὐτοὺς κινδύνευε ἡ ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἡ παράδοση τοῦ Γένους. Εἶται διαμορφώθηκε ἡ στάση τῶν ἀνθενωτικῶν, ποὺ προέκριναν τὴν (πρόσκαιρη) συνεργασία μὲ τοὺς Οθωμανοὺς ἀπὸ τὴν «φιλία» τῶν Φράγκων, ἐπιλέγοντας ἐνσυνείδητα μεταξὺ τῶν δυο κακῶν. Εἶναι ἡ στάση, ποὺ θὰ ἐκφρασθεῖ θεολογικὰ - καὶ ἀναντίρρητα - τὸν 18ο αἰώνα ἀπὸ τὸν Ἀγιο Κοσμῆ τὸν Αἰτωλό.

Μαζὶ μὲ τὴν κατάληψη τῆς Πόλης οἱ σταυροφόροι συμφώνησαν (κάτω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς υπογράφθηκε ἡ συνθήκη)

καὶ τὸν διαμελισμὸ τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἰδρυσην φραγκολατινικοὺς κράτους Κωνσταντινουπόλεως. (Partitio Romana) ἢ τὰν ὁ σχετικὸς ὄρος, στὸν ὥποιον σώζεται τὸ ἀληθινὸ δόνομα τῆς αὐτοκρατορίας μας: Ρωμανίᾳ. »Ολες οἱ ἐνέργειες δῆμως τῶν Φράγκων κατακτητῶν προϋπέθεταν τὴν ἀδιάστατη συνάφεια πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, κάτι ποὺ κυριάρχησε καὶ στὴ λατινικὴ Δύση καὶ στὴ ρωμαϊκὴ Ἀνατολὴ ὡς τοὺς τελευταίους αἰώνες. »Ετοι, μετὰ τὴν ἐκλογὴν αὐτοκράτορα (Κόμης Βαλδουίνος τῆς Φλάνδρας) διορίστηκε καὶ λατίνος Πατριάρχης, ὁ βενετός Θωμᾶς Μοροζίνι. Παράλληλα δὲ μὲ τὴν ἰδρυσην τῶν φραγκοκληδονιῶν σ' ὅπλη τὴν ἐκτασην τοῦ ἱστορικοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου, ἰδρύθηκαν καὶ λατινικές ἐκκλησιαστικές περιφέρειες, μὲ ιεραρχία παπική. »Ετοι, οἱ ἀφορμές συγκρούσεως φράγκων κατακτητῶν καὶ ἐλληνορθόδοξων ὑποδούλων εἶχαν πάσιτην ἀφορμὴν καὶ πολιτική, ἀλλὰ κυρίως ἐκκλησιαστική, ἐφόσον στὸν χώρο τῆς πίστεως ἐδραζόταν καὶ ἡ ἑθνικὴ συνείδηση τῶν Ρωμανῶν (Ρωμαῖος / Ρωμός σήμανε παράλληλα καὶ τὴν Ὁρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγὴν). Ἡ ἐγκαθίδρυση λατινικὴς ιεραρχίας σ' ὅλες τὶς φραγκικές ἡγεμονίες ἐπεδίωκε τὴν υποταγὴν τῶν ὄρθοδοξῶν πληθυσμῶν στὶν αὐθεντία τοῦ παπικοῦ θρόνου καὶ τῶν φραγκῶν ἡγεμονίας.

Ο παπικὸς θρόνος, εἶναι γεγονός, στὸ πρόσωπο τοῦ μεγαλεπίθιδου πάπα Ἰννοκέντιου Γ', ἐπεδίωξε μὲ τὴν φραγκικὴν ἐπικράτησην καὶ τὴ διεύρυνση τῶν πολιτικῶν ἐρεισμάτων του στὴν Ἀνατολὴν, ὡς καὶ τὴν ἄμεσην υποταγὴν τῆς Ὁρθοδόξου ἐκκλησίας στὸν πάπα τῆς Ρώμης. Αὐτὸς ἀλλώστε ἦταν ὁ ἀμετάθετος σκοπὸς τοῦ παπισμοῦ μετὰ τὸ σκίσμα. Ο δόγμης τῆς Βενετίας, Ἐρρίκος Δάνδολος, ποὺ κατὰ τὴν διανοὶ ἐλάθε καὶ τὸν ναὸ τῆς Ἀγίας Σοφίας, ὑποστήριξε τὴν ἐκλογὴν τοῦ Θωμᾶ Μοροζίνι ὡς πρώτου λατίνου πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ πνευματικοῦ ἡγέτη τῆς λατινικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀλλὰ καὶ ὁ λατίνος αὐτοκράτορας Βαλδουίνος ἔγινε αὐτοβούλως ὑποτελὴς τοῦ Πάπα Ρώμης, ὁ ὄποιος ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὡς ἀντίδωρο προσέφερε τὴ στριξή του στὸν νέο αὐτοκράτορα. Μεγαλύτερη ἀξία, ἔτοι, ἀπὸ τὴν δείᾳ, εἶχε γιὰ τὸν Πάπα καὶ τὸ κράτος του ἡ ἐπιβολὴ τοῦ λατινικοῦ κύρους στὴν Ἀνατολὴν. Διοργάνωθηκε γι αὐτὸν ἡ λατινικὴ ιεραρχία κατάλληλα, ὧστε νὰ διεξαγάγει τὴν δεσμόφροτη ἀγώνα γιὰ τὴ μεταστροφὴ καὶ ὑποταγὴ τῶν Ὁρθοδόξων. »Οσοι δὲν ἀνεγνώριζαν τὸν λατίνο αὐτοκράτορα καὶ τὴ λατινικὴ ιεραρχία, χαρακτηρίζονταν σχισματικοί. Τὴ διοργάνωση τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν υποταγὴν τῆς Ὁρθοδόξης Ἀνατολῆς στὸν Πάπα ἀνέλαβαν παπικοὶ Λεγάτοι (ἀντιπρόσωποι τοῦ Πάπα). Η πνευματικὴ αὐτὴ ἐκστρατεία ἐπέφερε ἀναστάτωση στὸν δρθόδοξην ιεραρχία. Πολλοὶ δρθόδοξοι ιεράρχες κατέφυγαν στὰ τρία νέα ἑλληνικὰ κράτη (τῆς Νίκαιας, Τραπεζούντας καὶ Ἡπείρου). Οἱ παραμεινατες στοὺς θρόνους τους δρθόδοξοι ιεράρχες, ζοῦσαν κάτω ἀπὸ συνεχεῖς πιέσεις γιὰ νὰ υποταγοῦν στὸν παπικὸ θρόνο, στὶς κενές δέ, ἡ κηρύσσουσες θέσεις ἐκειροτονούντο λατίνοι. 22 ἀρχιεπισκοπές (μητροπόλεις) καὶ 56 ἐπισκοπές προσαρτήθηκαν στὸ λατινικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καρίσιμος ὅμως ποτὲ νὰ δηλώσουν υποταγὴν στὸν Πάπα.

Ο Ιννοκέντιος, στη σύνοδο του Λατερανού (1215), γιά να ἀντιμετωπίσει τὴν ὄρθοδοξην αντίστασην και νὰ διευκολύνει τὴν ὑποταγὴν εὐρύτερων μαζῶν στὸ παπικὸ δόγμα ἐφοῆρε τὸν καταχθόνιον θεσμὸν τῆς Οὐνίας: ἡ Σύνοδος ἔκαμε δεκτὴ τὴν διατήρησην τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἔθιμων τῶν Ὀρθοδόξων, ζητώντας ἀπὸ αὐτοὺς μόνο τὴν ἀναγνώρισην τοῦ Παπικοῦ πρωτείου (καὶ εὐρύτερου παπικοῦ θεσμοῦ) καὶ τὴν ὑποταγὴν, ἔτσι, στὸν παπικὸ θρόνον. Η τακτικὴ αὐτὴ προκάλεσε μεγαλύτερες καὶ ὀξύτερες ἀντιθέσεις. Ο θεσμὸς δὲ τῆς Οὐνίας, ποὺ ὡς πολιορκητικὴ μπχανὶ καὶ «Δούρειος Ἰππος» ἐπικράτησε ἀργότερα σὲ περιοχές τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀνατολῆς, παραμένει μέχρι σήμερα οὐσιαστικὸ ἐμπόδιο στὸν διάλογο Ὀρθοδοξίας - Ρωμαιοκαθολικισμού καὶ σοβαρὸ ἐμπόδιο στὸν δρόμο τῆς ἔνωσης. Ἀρνητικὰ ὅμως, ἡ Οὐνίτικὴ ἐπέλαση στὸν Ἀνατολὴν (μέσω του Ἰνσουτικοῦ Τάγματος) βοήθησε στὴν ἀφοσίωση τοῦ λαοῦ στὴν Ὀρθοδοξία.

Η θέση τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκκλησίας στὶς λατινοκρατούμενες περιοχές ἀπέβη πράγματι τραγικοῦ. Οσοι Τεράρχες δὲν ἔξεδιώθησαν καὶ παρέμειναν στὶς ἐπισκοπές τους, στερήθηκαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς γῆς, ποὺ ἄρπαξαν οἱ λατίνοι καὶ ἔχασαν κάθε ἐλευθερία, ὥστε ἡ διαποίμανση νὰ καθίσταται, ἀν δκιά διδύναται, δυσχερέστατη. Κατὰ τὸν ἀειμνηστο καθηγητὴ Γεράσιμο Κονιδάρη, δοσοὶ Ὀρθοδοξοὶ Ἱεράρχες ἔφευγαν ἀπὸ τὶς λατινοκρατούμενες περιοχές προσέφεραν ἀρνητικὰ ὑπηρεσία στὴν Ὀρθοδοξία διότι: «δὲν παρέσκον εἰς τοὺς Λατίνους τὴν εὐχαρίστην νὰ ὑποτάξωσιν αὐτούς». Στὶς περιοχές ποὺ εἰσέβαλε ὁ λατινικὸς κλῆρος, λίγο μετά τὸ 1204 ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ὁ θεσμὸς τῶν Πρωτοπαπάδων («Μέγας Πρωτοπαπάς») ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὄρθοδοξοῦ πληρώματος, χωρὶς ὅμως δικαίωμα κειροτονιῶν, ἀφοῦ δὲν ἔσαν ἐπίσκοποι. «Ἔτσι ταπεινώθηκε ὁ ὄρθοδοξος κόσμος ἀκόμη περισσότερο, μολονότι οἱ Πρωτοπαπάδες, σκεδὸν στὸ σύνολο τους, ἀνταποκρίθηκαν μὲ ζῆλο καὶ συνέπεια στὸ ἔργο (π.χ. Ἐπτάνησα, Κρήτη κ.λπ.). Ο θεσμὸς τῶν Πρωτοπαπάδων διευκόλυνε τὴν λύσην καὶ ἀλλῶν σοβαρῶν προβλημάτων. Ο Ιννοκέντιος Δ.Χ., γιὰ τὴ διατήρηση ὄρθοδοξῶν Ἱεραρχῶν στοὺς θρόνους τους, ἔθεσε δρους: ἀ) νὰ ἐρωτῶνται ἀν δέχονται τὸν Πάπα ὡς κεφαλῆ, εἰδάλλως νὰ καθαιροῦνται καὶ τὴν ἔδρα τους νὰ καταλαμβάνει λατίνος «ἐπίσκοπος», β) στὴν ἄρχη τῆς λατινοκρατίας, οἱ παραμένοντες ἐπίσκοποι ἔπρεπε νὰ μυρωθοῦν, γρήγορα ὅμως ἀποσύρθηκε ὁ δρός αὐτός, γ) ὁ λατίνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἔλαβε τὸ δικαίωμα ἀπὸ τὸν Πάπα νὰ κειροτονεῖ ὄρθοδοξοὺς Ἱεράρχες σὲ περιοχές ὄρθοδοξῶν καὶ, ἀν δὲν γινόταν αὐτὸ δεκτό, τότε νὰ κειροτονοῦνται λατίνοι, δ) ἐπειδὴ οἱ ναοὶ παραδόθηκαν στοὺς λατίνους, ὁ λαὸς ἀναγκαζόταν πολλὲς φορὲς νὰ κοινωνεῖ στὴ λατρεία μαζὶ τους. «Οπως δὲ ἔχει ἀποδειχθεῖ, ἡ λατρειακὴ αὐτὴ «κοινωνία» ὄρθοδοξῶν μὲ λατίνους γινόταν, κατὰ κανόνα, ἀναγκαστικὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἐλεύθερην ἐνέργεια καὶ ἐπιλογὴ τῶν ὄρθοδοξῶν ὥστε νὰ μιλοῦμε γιὰ «μυστηριακὴ διακοινωνία» (Intercommunion).

Βέβαια, ἡ παρουσία τῆς Χάρης καὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πεζομένους ὄρθοδοξοὺς εἶναι σὲ πολλὲς περιπτώσεις κειροποιητή. «Ἔτσι, οἱ Λατίνοι ἐπίσκοποι, μὲ τὴ φεουδαρκικὴ νοοτροπία τους, πολλὲς φορές, λίγο ἔμεναν στὸν τόπο τῆς ἐπισκοπῆς τους, ὅπως Δ.Χ. στὴν Κρήτη, πάγιαντας δὲ ἐκεῖ μόνο γιὰ τὴν εἰσπραξη τῶν εἰσόδημάτων τους. Εἶναι ἔξαλλου βέβαιο ὅτι, οἱ κληρικοὶ ποὺ ὁ Πάπας ἔστελνε στὴν Ὀρθοδοξην Ἀνατολή, δὲν ἦταν κατὰ τὸ πλεῖστον οἱ καλύτεροι, ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τῆς παιδείας, καὶ γιὰ αὐτὸ ἐπιρροὴ τους στὸν ὄρθοδοξο πληθυσμὸ ἔμενε πολὺ περιορισμένη. Οἱ ὄρθοδοξοὶ πληθυσμοὶ ἔμειναν πιστοὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεμονία τους (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), ποὺ εὑρισκε ποικίλους τρόπους γιὰ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸ πλή-

ρωμα καὶ νὰ τὸ συγκρατεῖ ποιμαντικὰ στὴν παράδοσή του. Ιδιαίτερα οἱ Βενετοὶ φρόντιζαν νὰ διορίζουν δικούς τους κληρικούς, λόγω τῆς ἀντίθεσης τῆς Βενετίας μὲ τὴ Ρώμη καὶ τὸν Πάπα ἀλλὰ καὶ τὸν ἑθνικιστικὸ πνεύματος τῆς Γαλλονοτάτης («πρῶτα Βενετοί οἱ καὶ μετὰ κριστιανοί»). Ο λαός, στὸν πλατειὰ διαστρωμάτωσή του, δύσκολα ἐπρεαζόταν ἀπὸ τὸ λατινικὸ στοιχεῖο, αὐτὸ δέ, ἵσχε ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ «ἄρχοντολόι», ἐλάχιστα μέλη τοῦ ὄποιον προσεχώρησαν καθαρὰ στὸν λατινισμό, ἐνῶ τὰ περισσότερα ἀνέπτυσαν πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ ἐξαπάτηση τῶν Ἐνετῶν καὶ τῶν Λατίνων, μὲ σημαντικὰ μάλιστα ἐπιτυχία. Οι περισσότεροι τῶν σημερινῶν ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Ἐλλάδας εἶναι ἀπόγονοι λατινικῶν οἰκογενειῶν ποὺ ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἀνατολή, ὥστε φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ ἐπώνυμά τους.

Κλείνοντας τὴν σύντομην αὐτὴν ἀναδρομή, μποροῦμε νὰ καταλήξουμε σὲ κάποιες συμπερασματικὲς διαποτώσεις: α) Ο μέσος Ρωμπὸς σύντομα θὰ συνειδητοποιήσει τὴν τεράστια σημασία τῆς Α' Αλωσῆς τῆς Πόλης καὶ τῆς διάλυσης τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Νέας Ρώμης. Οσο μάλιστα θὰ παρατίνεται ἡ φραγκοκρατία, ἡ ἀντιπάθεια ἐναντίον τῶν Λατινοφράγκων θὰ μεταστοιχειώθῃ σὲ ὅμοψυχία. Μόνο οἱ ἐνωτικοὶ θὰ συμπαθοῦν τὴν Ρώμη. Λόγω δὲ τῆς διασπάσεως τῆς ἐνόπτητας των ἐπὶ μέρους ἐθνοτόπων τῆς αὐτοκρατορίας μετά τὸ 1204, θὰ ἀρχίσει ὁ τονισμὸς τῆς ἑθνικότητας μὲ τὴν ἐμφάνιση ἐνὸς πρώτου ἑθνικισμού. Ο τραυματισμὸς τοῦ ἑθνικοῦ γούπτρου θὰ γεννήσει τὸ Μεγάλην Ἰδέα, ὡς πόθῳ γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀνασύσταση τῆς Αὐτοκρατορίας. Αὐτὴ τὴν ἰδέα θὰ ἐνστερνιστεῖ καὶ θὰ καλλιεργήσει ιδιαίτερα, μὲ διάφορες παραλλαγές, ὁ ἐκκλησιαστικὸς κῶδρος. β) Τὸ κάσμα μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ποὺ ἄνοιξε μὲ τὸ σχίσμα τοῦ 1054 ἔγινε τώρα ἀγεφύρωτο. Οι Φράγκοι ἀπεδειχαν ὅτι δὲν ἐπιθυμεύονται μόνο τὴ Ζωὴ μας ἀλλὰ κατὶ πολυτιμότερο: τὴν πιστή μας (Πατρο-Κοσμᾶς). γ) Γι αὐτὸ ἀπέτυχαν ὅλες οἱ ἐνωτικὲς προσπάθειες τῶν αὐτοκρατόρων τῆς Νέας Ρώμης ἀπὸ τὸν ΙΑ' ὡς τὸν ΙΔ' αἰώνα, ἀποκρύστηκε δὲ μὲ τόσο πάθος ἡ ἐνωτικὴ σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας (1438/39). Η δυσπιστία δέ, ἐναντὶ τοῦ Παπισμοῦ καὶ γενικότερα τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως συνεχίζεται σ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Οθωμανοκρατίας, φθάνει δὲ μέχρι σημερα. TIMEO LATINOS ET DONA FERENTES.

Γι αὐτό, ἀκριβῶς, κρειάζεται σήμερα μια σεισμικὴ ἐνέργεια ἐκ μέρους τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας πέρα ἀπὸ μια τυπικὴ «συγγνώμη», καὶ μάλιστα ὅκι τοῦ ἴδιου τοῦ Πάπα, γιὰ τὴ δημιουργία τῆς ἀναγκαίας ἐμπιστοσύνης στὶς σημερινὲς σχέσεις. Καὶ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ εἶναι ἡ καλλιεργία κοσμικῶν φιλικῶν σχέσεων καὶ οἱ ἀθεολόγητες ὡραιολογίες τῶν ἐπετειακῶν συναντήσεων, ὀλλὰ ἡ εἰλικρινής μετάνοια τοῦ παπισμοῦ, μὲ τὴν ἀπόρριψη τῶν παπικῶν δογμάτων καὶ τῆς κρατικῆς ὑπόστασής του. Διότι αὐτὰ τὰ μεγέθη γεννοῦν τὶς σταυροφορίες καὶ τὸ πνεῦμα τους. Οι ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ὄρθοδοξοὶ μποροῦν, ὡς τότε, νὰ προσέχουνται καὶ νὰ περιμένουν.

Ο ΠΑΠΑΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ Γ' ΣΕ ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΙ. ΡΩΜΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΣΗ
ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ
ΕΛΛΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΣ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΦΡΑΓΚΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ (13ΟΣ-14ΟΣ ΑΙ.)

Οι κατακτήσεις των δυτικών σταυροφόρων στὸν χῶρο τῆς Ἑλληνόφωνης Βυζαντινῆς ἀνατολῆς καὶ ἡ δημιουργία τῶν καινούργιων κέντρων ἔξουσίας τὰ ὄποια θὰ ὑποκαταστήσουν μετὰ τὸ 1204 τὴν Βυζαντινὴν κυριαρχίαν παρουσιάζουν μιὰ νέα ὅψη τῆς ιστορίας τῶν Βυζαντινῶν θεσμῶν. Ή κατάτμησην τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, σύμφωνα μὲ τὸ partitio Romanie, ἀνάμεσα σὲ κτίσεις ἐνετικές, στὸ βασίλειο τῆς Θεσσαλονίκης, στὴν Λατινικὴν Αὐτοκρατορίαν τῆς Κωνσταντινούπολης, δηλαδὴ οἱ πολλαπλές φραγκοκρατίες οἱ ὄποιες συνθέτουν διάφορα κρατικὰ μορφώματα στὰ ἑλληνόφωνα ἔδαφη (κυρίως στὴν Βαλκανικὴν κερσόνησο) μὲ διαφορετικές χρονικές προεκτάσεις, δημιουργοῦν μιὰ νέα κατάστασην πραγμάτων, ἥ ὄποια τελεῖ ὑπὸ τῆς διαρκὴν ἀπειλὴν καὶ ἐπέβασην τοῦ Βουλγαρικοῦ κράτους, τοῦ Κράτους (Αὐτοκρατορίας) τῆς Νικαίας καὶ τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἡπείρου. Οἱ διαφορετικές Φραγκοκρατίες δὲν θὰ ἐπιτύχουν νὰ ἐμπεδωθοῦν μὲ προοπτικές διάρκειας στὸν Ἑλληνόφωνο χῶρο, ἐκτὸς ἀπὸ ὁρισμένες κτίσεις τῆς Γαλανότατης Δημοκρατίας τῆς Βενετίας οἱ ὄποιες θὰ ἀπολαύσουν μᾶς μεγαλύτερης μακροβιότητας. Ἀλλὰ θὰ συμβάλουν ἀποφασιστικά στὴν ἀποδυνάμωσην καὶ στὴν τελικὴν πτώση τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους.

Οἱ Σταυροφόροι τῆς Τέταρτης σταυροφορίας, δρύγανα ἐνεπκῆς ἀποικιοκρατικῆς, ἀλλὰ φεουδαρχικῆς θεσμικά, πολιτικῆς στὴν Βυζαντινὴν Ἀνατολή, ἐρρύθμιζαν τὶς μεταξὺ τοὺς σχέσεις ἱεραρχίας καὶ κρατικῆς ὀργάνωσης σύμφωνα μὲ τὶς φεουδαρχικές ἀρχές τῶν διαφόρων τόπων καταγωγῆς τους. Εὐγενεῖς, ὑποδεέστερης κατὰ κανόνα τάξης, στὶς διαφορετικὲς περιοχὲς ὅπου ζοῦσαν ὑπὸ τῷ φεούδαρχικῷ σύστημα, ἵπποτες καὶ βοηθητικὲς στρατιωτικὲς ὅμαδες, μετέφεραν καὶ ἐφάρμοζαν στὴν Βυζαντινὴν Ἀνατολὴν τὰ φεούδαρχικὰ θεσμικὰ πλαίσια τῆς Δύσης. Ή ὀργάνωση τῶν Σταυροφόρων σὲ στρατιωτικοὺς σχηματισμούς, καθὼς καὶ οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων ἵπποτῶν μὲ τὴ δημιουργία τῶν φέουδων, ἀλλοτε μεγαλύτερων σὲ ἔκτασην κατὰ τὸ πρότυπο τῆς κεντρικῆς Γαλλίας καὶ ἀλλοτε μικρότερης ἔκτασης ἀκολουθῶντας τὸν πρακτικὴν τῆς γαλλικῆς Νορμανδίας. Μὲ καταγωγὴν ἀπὸ τὶς δυτικὲς εὐρωπαϊκές περιοχὲς (Γάλλοι, Ιταλοί, Φλαμανδοί), ἀρχοντες φεούδαρχες (μικροὶ ἢ μεγάλοι), ἔμποροι, ἀστοὶ ἢ γεωργοί, οἱ σταυροφόροι καταλύουν τὸ 1204 τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν καὶ τὴν διαιμοράζονται μεταξὺ τους, ἐδραιώνοντας κράτη ποὺ στὶς σχέσεις ιδιοκτοσίας καὶ ἐκμετάλλευσης τῆς γῆς λειτουργοῦν σύμφωνα μὲ τὸ φεούδαρχικὸ δίκαιο τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καὶ κυρίως τῆς Γαλλίας, ἥ ὄποια διαμόρφωσε τὸ πρότυπο τῆς φεούδαρχίας. Ένα μεγάλο τμῆμα κατοίκων τῶν κατακτημένων Βυζαντινῶν περιοχῶν ἔφυγε ἀπὸ τὶς κατακτημένες περιοχὲς γιὰ νὰ ἔγκατασταθεῖ εἴτε στὴ Νίκαια εἴτε στὸ Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου, Βυζαντινὴν κράτη, μεταξὺ τοὺς ἀνταγωνιστικὰ καὶ ἐχθρικά, ποὺ θὰ ἀπορροφήσουν τὸ βασίλειο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ θὰ καταλύσουν ἐν τέλει καὶ αὐτὴ τὴν Λατινικὴν Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1261.

Γιὰ τὴν ιστορία τῶν Βυζαντινῶν θεσμῶν οἱ φραγκοκρατίες στὸν Βυζαντινὸ χῶρο θέτουν προβλήματα σχετικὰ μὲ τοὺς πέντε κυριότερους τομεῖς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς ἔξουσίας καὶ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης: 1) τὴν κατάστασην καὶ τὴν ἰσχὺ τοῦ ιδιωτικοῦ Βυζαντινοῦ -

ρωμαϊκοῦ δικαίου, 2) τὴν κύρωσην τοῦ κανόνα δικαίου καὶ τὴν δικαιοσύνην καθὼς καὶ τοὺς κανόνες τῆς δικονομίας, 3) τὸ δεγχόμενο διοικητικὸ δίκαιο, 4) τὴν ἔξωτερην ιστορία τοῦ δικαίου, δηλαδὴ τὴν ἔκθεσην τῆς νομοθετικῆς δραστηριότητας τῆς δικαιοσύνης τὸ κύριο μέλημα, μετὰ τὴν κατάλυσην (ὅμως καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ 1204) τῆς Λατινικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀφορᾶ κυρίως τὴν θέσην των κανόνων σχετικῶν μὲ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν πάταξην τῆς διαφθορᾶς τῶν δικαστῶν καὶ, 5) τὴν θέσην τοῦ δεγχόμενου ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου, τοῦ ὄποιού τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς διευρύνεται καὶ ὑποκαθιστᾶ τὸ κοσμικό, αὐτοκρατορικὸ δίκαιο.

Η κατάσταση τοῦ ρωμαϊκοῦ ιδιωτικοῦ δικαίου

Ἐδώ μποροῦμε νὰ διαβεβαιόσουμε, κωρὶς τὸν κίνδυνο σφάλματος καὶ παραποτήσης τῆς πραγματικότητας, πῶς τὸ δίκαιο ποὺ ρυθμίζει τὶς ιδιωτικές σχέσεις δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ Ιουστινιανό δίκαιο, δηλαδὴ τὸ Corpus iuris civilis, ποὺ παραμένει πάντα ἀντικείμενο μελέτης καὶ ἀναφορᾶς γιὰ τοὺς Βυζαντινοὺς νομικοὺς στὴ θεωρίᾳ καὶ στὴ δικαστηριακὴν πρακτική. Τὸ Ιουστινιανό δίκαιο, ὅπως ἐμπεδώθηκε στὰ νομοθετικὰ ἔργα τῶν μακεδόνων αὐτοκράτορων καὶ στὶς ιδιωτικὲς νομικὲς συλλογές, δὲν καταργήθηκε ποτὲ στὸ Βυζάντιο, παρὰ τὴν περὶ ἀντιθέτου γνώμην τῶν νεωτέρων ὅπως διατυπώθηκε στὸν τόμο Θ' τῆς προσφατῆς Ιστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Έθνους (σελ. 339). Ο Μανούνηλ Α' Κομνηνός, στὶς ἀπόφασή του (μὲ τὴν συμμετοχὴν τῆς Συγκλήτου) σχετικά μὲ τὴν ἰσχὺ τῆς Νεαρᾶς 123 τοῦ Ιουστινιανοῦ, ἥ ὄποια δὲν περιέχεται στὰ Βασιλικά, δὲν ἐπισφραγίζει τὴν κατάργηση τοῦ Ιουστινιανού δικαίου. "Ἄλλωστε γιὰ τοὺς Βυζαντινοὺς, δῶς ἄλλωστε καὶ πρὶν γιὰ τοὺς Ρωμαίους, δὲν ὑπάρχει καμιὰ θεωρία σχετική μὲ τὴν παύση τῆς ἰσχύος ἐνὸς κανόνα δικαίου. Τὸ ὅπιοντας Βυζαντινὸς δικαστὴς δίνει μὰ δύσιν ιδιωτικῆς διαφορᾶς μὴ σύμφωνο μὲ τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι δηλωτικό γιὰ τὸν τύχην καὶ κατάργηση τῶν ρωμαϊκῶν θεσμῶν. Θὰ υποστεῖ (ἐὰν ὑπάρξει ἀμφισβήτηση) τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνωτέρων δικαστῶν, τῶν διοικητῶν καὶ, σὲ ὑπέρτατο βαθμό, τοῦ αὐτοκρατορικοῦ δικαστηρίου. Σχετικά μὲ τὸν ἐθιμικὸ κανόνα δικαίου, δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀπόρριψη αὐτοῦ τοῦ κανόνα, ὁ ὄποιος εἶναι καὶ ὑπαρκτὸς καὶ ἐφαρμόσιμος στὴν πράξη, ἀλλὰ οὐσιαστικά ἔχει συντριβεῖ ἀπὸ τὸ γραπτὸ δίκαιο τῶν ρωμαίων νομικῶν καὶ ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴν Βυζαντινὴν νομοθεσία. Τὸ δίκαιο τῶν ρωμαίων νομικῶν καθηγητῶν τῆς νομικῆς ἔχει τὴν θέσην τοῦ φυσικοῦ δικαίου, σεβαστὸν καὶ ἀντικείμενον στοχασμοῦ καὶ ἀνάλυσης.

Αὐτὴ ἡ τελευταία παρατήρηση μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴν πιθανὴ θέσην τῶν ἐθιμικῶν δικαίων τῆς φεούδαρχικῆς Χριστιανικῆς Δύσης, τὰ ὄποια θὰ μποροῦσαν νὰ εὑρίσκων πεδίο ἐφαρμογῆς στοὺς κατακτημένους ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους πληθυσμοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἀνατολῆς. "Η μελέτη καὶ λεπτομερὴς ἀνάλυση τῶν κανόνων τῶν Ασσιζῶν τῆς Ρωμανίας (Assises de Romania) καταδεικνύει ὅτι αὐτοὶ οἱ κανόνες δὲν μπόρεσαν νὰ βροῦν πεδίο ἐφαρμογῆς στὶς ἔννομες σχέσεις τῶν κατακτημένων Βυζαντινῶν ἑλληνόφωνων πληθυσμῶν τοῦ Μωρέως, τῶν νησιῶν τοῦ Αίγαιου -

*ο Βαγγέλης Καραμπελιάς εἶναι Διευθυντής Έρευνας στὸ CNRS τῆς Γαλλίας καὶ Διευθυντής τοῦ Κέντρου Έρευνης τῆς Ιστορίας τοῦ Νεοελληνικοῦ Δικαίου τῆς Ακαδημίας Αθηνών.

ου (έκτος από τη Λέσβο, Σάμο, Κῶ και Χίο), της Εύβοιας. Δεν έφαρμόστηκε τὸ δίκαιο τῶν Φράγκων, παρὰ μόνο στὶς μεταξὺ κατακτητῶν σχέσεις. Αντίθετα, μερικὰ σημαντικὰ παραδείγματα θὰ μᾶς δείξουν τὴν ἐπίδραση τοῦ βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου στὸ ιδιωτικὸ δίκαιο τῶν ὑπηκόων τῶν φράγκων δυναστῶν: ἡ παραγραφὴ τῶν δικαιωμάτων εἶναι ἡ ρωμαϊκὴ τριακονταεπὶς παραγραφὴ (ὁ ἀγρότης προσαρτᾶται στὸ φέουδο ὅπου ζεῖ καὶ ἐργάζεται μετὰ τὴν πάροδο τῶν τριάντα χρόνων παραμονῆς σὲ αὐτό) δὲν ὑπάρχει κανένα δίκαιο ἀρρενογονίας ἡ πρωτοτοκίας στὰ φέουδα τῶν Ἐλλήνων: ὅλοι οἱ καποντες κληρονομοῦν ἔξι ἵσου' οἱ κτησίες τῶν Ἐλλήνων βιλάνων κληρονομοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀναγκαίους κληρονόμους τους· ἡ προΐκα παραμένει ὅπως στὸν προηγούμενον βυζαντινὸν ἔννομον τάξιν· οἱ μορφὲς ἐκμετάλλευσης τῆς γῆς εἶναι ὅπως καὶ στὸ βυζαντινὸν δίκαιο: ἡμισεία, ἡμισοφυτευσία, μισακάρικα⁶ θεσμός τοῦ προστίμου, δηλαδὴ ἡ μὲν ἐκτέλεση τῆς συμφωνίας πωλήσεως μὲ ποινὴ τὸν πληρωμὴν 25 ὑπερπύρων, εἶναι ὅπως στὸ βυζαντινὸν δίκαιο.

Τὰ φεουδαλικὰ θέσμια ἴσχυσαν σὲ μεγαλύτερη ἔκταση, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ παραμείνουν σταθερά, στὶς περιοχὲς ποὺ ὑποτάχθηκαν στὶς Βενετία, κυρίως στὰ νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους. Οἱ φεουδαρχικοὶ κανόνες ἑθιμικοῦ δικαίου δὲν ἐδραιώθηκαν στὸν Πελοπόννησο (Μωρέα), ὅπου οἱ Φράγκοι κατακτητές, σχετικὰ ὀλιγάριθμοι, ἀπορροφήθηκαν ἀπὸ τοὺς γηγενεῖς, μετὰ τὴν δημιουργία τοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μωρέως, ἀπὸ τὸ 1261 μέχρι τὸ 1358. Τὸ βασίλειο τῶν Φράγκων στὴ Θεσσαλονίκη ἔχασαν· ζεῖται γρήγορα χωρὶς ἐπιδράσεις θεσμικὲς στοὺς κατοίκους τῶν περιοχῶν του. Τὸ ἴδιο ἴσχυε καὶ γιὰ τοὺς Φράγκους κατακτητές τῆς Κωνσταντινούπολης, οἱ ὅποιοι καταρρέουν τὸ 1261. Γιὰ τὶς περιοχὲς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας, τὸ δίκαιο παραμένει ὅπως προηγούμενα βυζαντινό. Τὰ δυτικὰ θέσμια δὲν ἐπιδροῦν στὶς νομικὴν ζωὴν τῆς ἐλληνοφωνῆς βυζαντινῆς Ἀνατολῆς, ὅπως μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ἀνετα ἀπὸ τὸ σκεδὸν παντελῆ ἐλλειψη σχετικῶν πηγῶν καὶ μαρτυρῶν. Η βυζαντινὴ Ἀνατολὴ παραμένει σταθερὰ στὴ ρωμαϊκὴ νομικὴ παράδοση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Δύση, ὅπου ρολίς οἱ νομοδιδάσκαλοι (οἱ λεγόμενοι *glossatores*, ἀπὸ τὰ γλωσσῆματα ποὺ διετύπωναν στὰ κειρόγραφα τῶν πηγῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου) ἀρχίζουν νὰ ἀνακαλύπτουν τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο στὶς νεοϊδρυθεῖσες νομικές σχολὲς τῆς Δύσης. Η παράδοση τῶν ἑθιμικῶν δικαίων φεουδαλικῆς ὑφῆς δὲν μπορεῖ νὰ συνταιριαστεῖ καθόλου μὲ τὴ βυζαντινὴ παράδοση τοῦ γραπτοῦ βυζαντινορωμαϊκοῦ δικαίου, ἡ ὅποια ἐδράζεται στερρῶς στὸ Ἰουστινιάνειο δίκαιο.

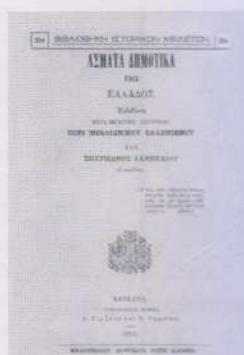
Ἡ κύρωση τοῦ κανόνα δικαίου καὶ ἡ ὄργανωση τῆς ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης

Τὸ μεῖζον νομοθετικὸ πρόβλημα τοῦ 12ου αἰώνα ἀποτελεῖ ἡ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης γιὰ τὴν ὅποια ὁ Μανουὴλ Α' Κομνηνὸς ἐπελίθυθη μὲ τρόπο ριζικὸ ἀπὸ τὸ 1166 ὅταν προσπαθεῖ «ἡ βασιλεία (μονοῦ) αἵτιασαμένη τὴν τῶν δικαστῶν ραθυμίαν» νὰ βρεῖ θεραπεία τοῦ κακοῦ μὲ τὴ δημιουργία τεσσάρων δικαστηρίων: τοῦ Μεγάλου Δρουγκαρίου τῆς Βιγλῆς, τοῦ προκαθημένου τῶν δημοσιακῶν δικαστηρίων (ἀνώτερο ποινικὸ δικαστήριο), τοῦ πρωταστηρίου (γραμματεία τοῦ αὐτοκρατορικοῦ βήματος), καὶ τοῦ δικαιοδότου (ἀνώτερο πολιτικὸ δικαστήριο). Μὲ ἔναν ἄλλον νόμο τοῦ 1166, ὁ Μανουὴλ Α' καθώρισε ἐπακριθῶς τὶς ἡμέρες λειτουργίας τῶν δικαστηρίων. Οἱ διάδικοι ὀφείλουν νὰ παραμένουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δίκης τους στὶν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου, τὸ ὅποιο ὥφειλε νὰ ἀποδίδει τὴ δικαιοσύνη μὲ σύντομες διαδικασίες, οἱ ἀστικὲς ὑποθέσεις θὰ ἐτελείωναν σὲ χρονικὸ διάστημα τριῶν ἑτῶν καὶ οἱ ποινικὲς μέσα σὲ διάστημα

δυὸ χρόνων. Βέβαια ἔξυπακούεται ὅτι αὐτὰ τὰ δικαιοδοτικὰ ὅργανα παρέμειναν ἀνενεργὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατάκτησης τῆς Κωνσταντινούπολης (1204 - 1261) ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους. Τί θὰ γινόταν μὲ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τῶν βυζαντινῶν ὑπηκόων τοῦ λατινικοῦ κράτους; Θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποθέσουμε, ἐμπρὸς στὸν πατελῆ ἐλλειψη πηγῶν, ὅτι τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια τῶν ὁρθοδόξων, παρὰ τὴν ὑπαγωγὴ τῆς ὁρθόδοξης ἐκκλησίας στὸν νεοεγκατασταθέντα ἀπὸ τοὺς κατακτητές λατινοὶ πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, θὰ ἐπιφορτίζονταν μὲ τὴ λύση τῶν ιδιωτικῶν διαφορῶν τῶν πρώπων βυζαντινῶν ὑπηκόων. Καὶ τὸ δίκαιο ἐγγόριζαν τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια καὶ εἶχαν ἔνα μέσο ἐξαιρετικῆς ἐμβέλειας γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων: τὶς πνευματικὲς ποινὲς καὶ τὸν πνευματικὸ καταναγκασμό.

Δὲν ἔχουμε καμὶα παρτυρία ἡ νύξ τουλάχιστον σχετικὰ μὲ τὴν ὑποτιθέμενη σύγκρουση δικαιοδοσίῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοσμικῶν δικαστηρίων κατὰ τὴν ὑστερητὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ. Ή ἐκδογὴ τοῦ δικαστηρίου γιὰ τὴ λύση μιᾶς ἰδιωτικῆς διαφορᾶς θὰ ἐπαφίονταν στὸν ἐπιλογὴ τῶν διαδίκων, χωρὶς τὴν ἐφαρμογὴ ἐνὸς αὐτοτροφοῦ κανόνα ἀναφορικὰ μὲ τὴ δικαιοδοσία τῶν δικαστηρίων. Τὸ 1296 ἔνας τριμέρος σεισμὸς πλήττει τὴν Βασιλεύουσα. Οἱ δεισιδαίμονες βασιλεὺς Ἀνδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282 - 1328) ἐξέλασθε αὐτὸν τὸν σεισμὸ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς θείας ὄργης γιὰ τὴν ὀδικία καὶ τὴν διαφθορὰ τῶν δικαστῶν. «Ἐνας νέος νόμος ἐκδίδεται ὡργανώνοντας ἔνα καινούργιο δωδεκαμέλες δικαστήριο ἀποτελούμενο ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς ἀνώτερης, συγκλητικῆς, τάξης. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸ δωδεκαμέλες δικαστήριο δὲν κατέστη δυνατὸ νὰ ἐπιλύσει τὸ μέγα πρόβλημα τῆς ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης χωρὶς ἔχωτερικὲς ἐπεμβάσεις καὶ χωρὶς διαφθορὰ τῶν δικαστῶν. Λίγα χρόνια ἀργότερα, κατὰ τὸ ἔτος 1329, ὁ Ἀνδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328 - 1341) ἰδρύει τὸ δικαστήριο τῶν τεσσάρων καθολικῶν κριτῶν τῶν Ρωμαίων, τὸ ὅποιο θὰ καταρρεύσει μὲ πάταγο ὀκτὼ χρόνια μετὰ τὴν ἰδρυσή του, λόγω τῆς δωροδοκίας τῶν τριῶν ἀπὸ τὰ μέλη του. Οἱ κληρικοὶ δικαστὲς ποὺ δωροδοκήθηκαν θὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικά ἀπὸ τὸν βυζαντινὸν βασιλέα, ἀλλὰ ὁ θεσμὸς τῶν καθολικῶν κριτῶν τῶν Ρωμαίων θὰ παραμείνει μέχρι τὴν τελικὴ πτώση τῆς αὐτοκρατορίας κατὰ τὸ 1453.»

Ἡ λειτουργία τοῦ τετραμελοῦς δικαιοδοτικοῦ ὄργανου τῶν καθολικῶν κριτῶν δὲν φάνεται νὰ ἀπαιτεῖ λόγων ἀπόφασης κατὰ πλειοψηφία τῶν μελῶν τοῦ δικαιοδοτικοῦ ὄργανου, γιατὶ ὑπάρχουν μαρτυρίες οἱ ὄποιες καταδειχνοῦν πώς καὶ ἔνας μόνος δικαστὴ ἐδίκαζε τὶς ιδιωτικὲς διαφορὲς ἑκάτος τῆς ἔδρας τοῦ δικαστηρίου. Αὐτὴ ἡ ἀπονομὴ ἀπὸ ἔναν περιοδεύοντα δικαστὴ μας ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάλογη πρακτικὴ τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας στὸν Αἴγυπτο ἀπὸ τὶς ἀνώτατες ἀρχές οἱ ὄποιες περιώδευν τὴν κώρα (*conventus*). Η κύρια δέσμευση τοῦ δικαστῆς γιὰ τὴν ἀπονομὴ δικαιοσύνης εἶναι ὁ ὄρκος ποὺ δίνεται ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. Οἱ ὑποθέσεις ποὺ κρίνονται ἀπὸ τοὺς καθολικοὺς κριτές τῶν Ρωμαίων ἀφοροῦν ὅλους τοὺς κλάδους τοῦ δικαίου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ, ΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΑΒΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1999

Στὴν ἴδια ἐποχὴ, μετὰ τὴν ἐπανίδρυσην τῆς αὐτοκρατορίας τὸ 1261 καὶ ἐφεζῆς, ὑπάρχει καὶ τὸ αὐτοκρατορικὸ ἀνώτατο δικαστήριο (σέκρετον) τοῦ ὁποίου ἡ λειτουργία εἶναι ἔξακρι-βωμένη. Ὄμως στὸν Κωνσταντινούπολην τὸ κυριότερο δικαι-οδοτικὸ ὅργανο εἶναι τὸ πατριαρχικὸ δικαστήριο (ἰερὸν συ-νοδικὸν δικαστήριον) ποὺ κρίνει τὶς ὑποθέσεις τοῦ οἰ-

κογενειακοῦ, κληρονομικοῦ καὶ περιουσιακοῦ δι-
καίου τῶν ἰδιωτῶν, καθὼς καὶ τὶς ὑποθέσεις τῶν ἀσθενέστερων οἰκονομικά χριστιανῶν ὑπ-
κών τῆς περιορισμένης ἐδαφικά αὐτοκρα-
τορίας πρὶν τὸ τέλος της. Ἡ σπουδαιότητα τοῦ πατριαρχικοῦ δικαστηρίου θὰ δια-
φανεῖ ἀπὸ τὴν διαρκῆ λειτουργία του καὶ
ἀπὸ τὸν συμβιβαστικὸ χαρακτήρα τῶν ἀ-
ποφάσεων καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀπειλὴν ἀ-
φορισμοῦ κατὰ ἐκείνων ποὺ δὲν ἐκτελοῦ-
σαν τὶς ἀποφάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν δι-
καστῶν. Μπορεῖ νὰ ἀνακύψει τὸ πρόθλημα:
ποιό εἶναι τὸ κριτήριο τῆς προσφυγῆς στὴν

κοσμικὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη; Γιὰ ὅ, πι
ἀναφέρεται στὴν ποινικὴ καταστολὴ, ἀποκλειστικὰ ἄρμοδια εἶναι τὰ κρατικὰ κοσμικὰ δικαστήρια, ἐνῶ γιὰ τὶς ὑποθέσεις ἰδιωτικοῦ δικαίου εἶναι ἄρμοδια καὶ τὰ κοσμικὰ καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, χωρὶς τὴν ὑπαρξην αὐστηρῶν δικονομικῶν ρυθμιστικῶν κανόνων, ὥστε στὰ νεώτερα καὶ σύγχρονά μας δίκαια. Δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει εἰδικὰ καθο-
ρισμένο κριτήριο ἐπίλογης γιὰ τὴν προσφυγὴ γιὰ τὴν αὐτὴν ἰδιωτικὴ ὑπόθεση στὴν κοσμικὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία. Ἡ ἐπίλογη ἐπαφίεται στὸν κρίσιν τῶν διαδίκων. Σὲ μίαν ἐποχὴν ὅπου τὸ κενὸ τῆς κρατικῆς ἔχουσιας εἶναι σύνηθες φαινόμενο ἔξαιτίας τῶν διαρκῶν πολέμων, τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, τῶν ἀνυπότακτων πολεμάρχων (seigneurs de guerre), ἡ λει-
τουργία τῆς κοσμικῆς δικαιοσύνης δὲν εἶναι καὶ τόσο ἔξα-
σφαλισμένη καὶ ἀπρόσκοπη, ἐνῶ ἀντίθετα οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές ἔχουν ὑπαρξην σταθερότερη ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχές: τὸ δίκαιο (πρακτικὴ καὶ θεωρία) ἐναποτίθεται, ὅσο περισσότερο ἀποδιοργανώνεται ἡ κρατικὴ δικαιοδοτικὴ ἔχουσια, στὰ κέ-
ρια τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν. Αὕτη ἡ κατάσταση θὰ διευρυνθεῖ καὶ σταθεροποιηθεῖ κατὰ τοὺς μακροὺς αἰώνες τῆς Τουρκοκρατίας.

Τὸ δημόσιο δίκαιο

Ἡ αὐτοκρατορία, παρὰ τὴν διαρκή της κατάπτωση, παραμένει στὸ σταθερὸ πλαίσιο τῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες διεῖπαν τὴν ὄργα-
νωση τῆς διακυβέρνουσης τοῦ κράτους: πηγὴ τῆς αὐτοκρατο-
ρικῆς ἔχουσιας, ἀσκηση τῆς ἔχουσιας, ρόλος (καθότι ἐλάχι-
στοποιμένος) τῆς Συγκλήτου καὶ τοῦ «λαοῦ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν κεντρικὴ διοίκηση: κρατικοὶ ὑπάλληλοι καὶ κατάλογοι ιεραρχίας, πρόσληψη καὶ τοποθέτηση τῆς κρατικῆς ὑπαλλη-
λίας, διπλωματικὴ ὑπηρεσία (στὴν μεγάλην παράδοση τῆς Βυ-
ζαντινῆς διπλωματίας). Κατὰ τὴν ὑστερὴν Βυζαντινὴν ἐποχὴν πα-
ρατηρεῖται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προηγούμενην κατάσταση, μιὰ
ἀποδιοργάνωση μερικῶν τομέων τῆς κρατικῆς μποχανῆς, δη-
λαδὴ τῆς κεντρικῆς αὐτοκρατορικῆς διοίκησης, τῶν οἰκονομι-
κῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ στρατοῦ. Μερικὲς προσπάθειες ἀναδι-
οργάνωσης ἀφοροῦν τὸ ναυτικὸ καὶ τὸν ἀπονομὴ δικαιοσύ-
νης, ὥστε εἰδῆμε. Ἀλλὰ δὲν ἀρμόζει, συμπερασματικά, νὰ
κρίνουμε πώς τὸ δημόσιο δίκαιο στοὺς τρεῖς τελευταίους αἰώ-
νες ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν θεσμικὴ συγκρότηση τῶν Βυζα-
ντινορρωματικῶν κανόνων, παρὰ τὴν ἔξασθένηση τῆς κρατικῆς
ἔχουσιας καὶ τὴν διαρκὴ συρρικνωσην τῆς ἔκτασης τοῦ Βυζαν-
τινοῦ κράτους.

Ἐξωτερικὴ ἱστορία τοῦ δικαίου

Ἡ νομοθετικὴ δραστηριότητα τοῦ Βυζαντινοῦ βασιλέως μετὰ

τὸ 1204 εἶναι ἔξαιρετικὰ ἰσχυντὰ καὶ περιορισμένη: ἡ ρύθμι-
ση τῆς τριμοιρίας (1306), δρισμένοι νόμοι ποὺ ἀφοροῦν
τὴν ὄργανωση τῆς ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης καθὼς καὶ
χρυσόβουλλα ποὺ παραχωροῦν ἡ ἐπιβεβαιώνουν φορολο-
γικές ἀπαλλαγές σὲ μοναστηριακὲς κτήσεις. Ἡ θεωρητικὴ
ἐπεξεργασία ὅμως τοῦ δικαίου δὲν παύει καὶ δὲν εἶναι κα-
τώτερης αξίας ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς συλλογὲς τῆς προηγούμε-
νης περιόδου. Πρέπει ἐδῶ νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν σύνταξην,
περὶ τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰῶνα, τῆς *Μικρᾶς Συνόψεως* (*Synop-
sis Minor*) τῶν *Βασιλικῶν*, ἡ οποία στηρίχθηκε στὸν *Με-
γάλην Σύνοψιν* (*Synopsis Major*) καὶ διαπραγματεύεται τὸ
ὑλικὸ μὲ ἀλφαριθμητικὴ κατάταξην. Ἐπισης τονίζουμε τὴν ἐπε-
ξεργασία περὶ τὸ 1300 τοῦ *Ηὔξημένου Προχείρου* (*Prochi-
ron Auctum*), συμπληρωματικοῦ ἐκτεταμένου ἔργου, καὶ κυ-
ρίως τὴν σύνταξην περὶ τὸ 1345 ἀπὸ τὸν Μέγα Κριτὴ Θεο-
σαλονίκης, Κωνσταντίνον Ἀρμενόπουλο, τῆς *Ἐξαβίθου*, ἰ-
διωτικῆς συλλογῆς ποὺ θὰ σημαδέψει τὴν ἐποχὴν καὶ θὰ κα-
ταστεῖ ἡ κύρια πηγὴ πρόσθιασης στὸ Βυζαντινορρωματικὸ
δίκαιο κατὰ τὴν Τουρκοκρατία.

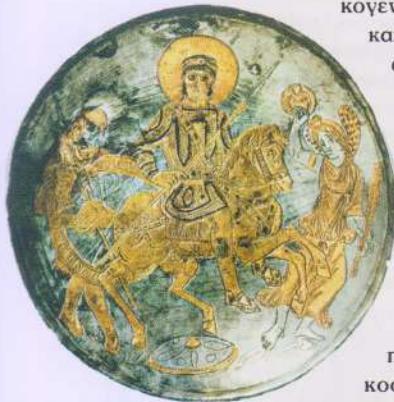
Οἱ ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς τοῦ δικαίου ἀποτελοῦνται ἀπὸ
ἴναν σημαντικὸ ἀριθμὸ πατριαρχικῶν πράξεων σχετικῶν
μὲ τὴ διοίκηση τῆς Ἑκκλησίας. Ἡ κυριότερη ἰδιωτικὴ συλ-
λογὴ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου εἶναι τὸ ἀπὸ τὸ 1335 καταρ-
πομένο ἀπὸ τὸν μοναχὸ Θεοσαλονίκης Ματθαίο Βλαστά-
ρη *Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον*, ἀλφαριθμητικὴ ἐγκυκλοπαίδεια
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου ἡ οποία θὰ γίνει εὐρύτατα γνω-
στὴ στὸν ὄρθodoξο κόσμο τῆς Ἀνατολῆς. Ὕπαρχουν βέ-
βαια καὶ ἀλλες ἰδιωτικὲς συλλογὲς ἐλάσσονος σημασίας (τὸ
Σύνταγμα τοῦ Μακαρίου, ἡ *Σύνοψις* τοῦ Ἀρσενίου, ἡ *Ἐ-
πιτομὴ* τῶν θείων καὶ ιερῶν κανόνων τοῦ Κωνσταντίνου
Ἀρμενόπουλου) καθὼς καὶ οἱ κανονικὲς ἀποκρίσεις καὶ μο-
νογραφίες διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων σὲ δι-
άφορα θέματα ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου.

Ἴδιαίτερη μνεία πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὸν Μητροπολίτη
Ναυπάκτου Ἰωάννην Ἀπόκαυκο (1153/60 - 1233/4) τοῦ ὁ-
ποίου οώζονται 30 ἀποφάσεις σὲ ὑποθέσεις κυρίως οἰκο-
γενειακοῦ δικαίου, καὶ κυρίως γιὰ τὸν ἀρχειπίσκοπο, ἀπὸ
τὸ 1217, Ἀχρίδας, Δημήτριο Χωματιανὸ (ἢ Χωματινό), μὲ
τὸ ἐπιβλητικὸ ἔργο 150 ἀποφάσεων καὶ κειμένων, τὰ οποῖα
καταδεικνύουν βαθύτατη γνώση τοῦ ρωμαϊκοῦ δικαίου. Γιὰ
τὴν ἴδια Κωνσταντινούπολην ἔχουν διασωθεῖ οἱ πράξεις τῶν
ἐτῶν 1315 - 1402 τῶν πατριαρχικῶν δικαστηρίων σὲ θέ-
ματα ἰδιωτικοῦ δικαίου.

Τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ρωμαϊκὸ δίκαιο

“Οσο ἡ αὐτοκρατορία συρρικνώνεται, τόσο ἐπαυξάνεται ἐκ
τῶν πραγμάτων ἡ ἀνάθεση τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης στὰ
ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια. Ταυτόχρονα τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο
καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ κανόνες ἀποτελοῦν ἔνα σύνολο, τοῦ
οποίου ἡ μελέτη καὶ ἀνάλυση ἐναποτίθεται στὰ κέρια τῶν
ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν, δρισμένοι δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἀποδει-
κνύονται, ὅπως ὁ Ἀπόκαυκος, ὁ Χωματιανός, ὁ Ἀρμενό-
πουλος (ποὺ θὰ γίνει μοναχὸς περὶ τὰ τέλη τοῦ βίου του), ὁ
Βλαστάρης, ἐγκρατέστατοι γνῶστες τοῦ δικαίου, στὴ θεω-
ρία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ του. Συμπερασματικὰ μποροῦμε νὰ
ἰσχυρισθῶμε πώς ἡ ἐπίδραση τῶν δυτικῶν σταυροφόρων
δὲν ἀποδεικνύεται, ἐκτὸς ἀπὸ δρισμένα κατάλοιπα στὶς γαι-
οκτηποτές σχέσεις στὰ νησιά ὑπὸ λατινικῆς κυριαρχίας, νὰ
ἔχει παιχεῖ ἐστω καὶ ἔναν ἐλάχιστο ρόλο στοὺς θεσμοὺς τῆς
Βυζαντινῆς ἀνατολῆς ἡ οποία παραμένει σταθερὰ προσ-
λημένη στὶς ρωμαϊκὴ νομικὴ παράδοση.

**

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β' ΣΤΕΦΑΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗ. ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΤΑΖ

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΑΝΑΛΕΚΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΑΝΑΛΕΚΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ

η “Θεοκρισία” μετά το 1204

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ του δικαίου, στους οποίους είναι ευδιάκριτα τα ίχνη της διαβάσεως των σταυροφόρων από την Ελλάδα, είναι η **Δικονομία**. Η δυτική επίδραση γίνεται αισθητή στην εφαρμογή κάποιων αποδεικτικών μέσων που –υπό τη μορφή τουλάχιστον που εμφανίστηκαν– δεν ήταν προηγουμένως σε χρήση. Να τι προκύπτει από τις ιστορικές πηγές.

To 1253 έγινε στη Νίκαια μία πολύκροτη **δίκη**. Κατηγορούμενος ήταν ο γόνος γνωστών οικογενειών του Βυζαντίου, ο **Μιχαήλ Κομνηνός Παλαιολόγος**, που ανέβηκε αργότερα στον θρόνο του Βυζαντίου ως Μιχαήλ Η'. Η κατηγορία ήταν πολύ βαριά: του αποδόθηκε συνωμοσία κατά του αυτοκράτορα Ιωάννου Γ' Δούκα Βατάτζη. Τα γεγονότα περιγράφονται από δύο ιστορικούς της εποχής εκείνης, τον **Γεώργιο Ακροπολίτη** και τον **Γεώργιο Παχυμέρη**. Μολονότι οι δύο περιγραφές δεν συμπίπτουν απόλυτα, τα αποδεικτικά μέσα που μας ενδιαφέρουν εμφανίζονται και στις δύο.

Ο Ακροπολίτης υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, γιατί ο αυτοκράτορας τον είχε ορίσει μέλος του δικαστηρίου που θα δίκαιε τον Παλαιολόγο. Στη διήγηση του διακρίνει δύο φάσεις της όλης διαδικασίας. Κατά την πρώτη εξετάζονται δυο κάτοικοι του Μελένικου σε σχέση με μία διάδοση, ότι ο Μιχαήλ επρόκειτο να συνάψει συμφωνία με τους Βουλγάρους, αφού λάβει ως σύζυγο την αδελφή του ηγεμόνα τους. Κατά την εξέταση ο ένας, που εμφανίζοταν ως κατήγορος, Ισχυρίζοταν ότι όλα αυτά ήταν γνωστά στον Μιχαήλ, ενώ ο άλλος αντέτεινε, ότι ο Μιχαήλ δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τις φήμες αυτές. Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ανακριτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και βασάνων, επειδή δεν υπήρχαν άλλοι μάρτυρες εκτός από τους δύο, τους επιβλήθηκε το αποδεικτικό μέσο της “δικαστικής μονομαχίας”. Τα περιστατικά περιγράφονται από τον Ακροπολίτη ως εξής: “Ο μεν ένας ανέλαβε τον ρόλο του κατηγόρου και ο άλλος προσπαθούσε να απολογηθεί (...). Ανακρίθηκε λοιπόν με χρήση βασάνων, αλλά παρ' όλα αυτά Ισχυρίζοταν χωρίς να υποχωρεί, ότι ο Κομνηνός Μιχαήλ δεν μπορούσε να έχει την παραμικρή ιδέα για όσα του αποδίδονταν. Ο κατήγορος αντιθέτως επέμενε, ότι ο Μιχαήλ Κομνηνός γνώριζε, τα πάντα. Αφού δεν υπήρχαν μάρτυρες, τους προτάθηκε τότε ένα στρατιωτικό μέσο αποδείξεως, η απόδειξη με μονομαχία. Ο πλιστήκαν λοιπόν και οι δύο και μπήκαν στο στάδιο, ήλθαν σε σύγκρουση και ήττήθηκε ο κατηγορούμενος πέφτοντας από το άλογο· νικητής ήταν ο κατήγορος”. (A. Heisenberg / P. Wirth, *Georgii Acropolitae Opera*, t. 1, Stuttgart 1978, σ. 94, 18-95, 9).

Μετά την έκβαση αυτή της μονομαχίας στράφηκε η ανάκριση απευθείας κατά του Μιχαήλ, από τον οποίο ζητούσαν οι δικαστές να αποκρούσει τις εναντίον του φημολογίες με την τέλεση κάποιου “θαύματος”. Πριν προχωρήσουμε στην αφήγηση των ιστορικών πρέπει να εξηγήσουμε, σε τι συνίστατο αυτό το “θαύμα”. Πρόκειται για την απόδειξη του πυρακτωμένου σιδήρου, που περιγράφει πολύ παραστατικά ο άλλος ιστορι-

κός, ο Παχυμέρης, εξιστορώντας όσα συνέβαιναν στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη (1222-1254), οπότε υπό την επήρεια ψυχικής νόσου ο αυτοκράτορας έβλεπε παντού συνωμότες που προσπαθούσαν να τον δολοφονήσουν με μαγικά μέσα. “Το μόνο που μπορούσε να σώσει όσους τελούσαν υπό μια τέτοια κατηγορία”, γράφει ο Παχυμέρης, “ήταν αν αποτολμούσαν να σκύψουν και να σηκώσουν με το χέρι τους ένα κομμάτι πυρακτωμένο από τη φωτιά σίδερο, που το αποκαλούσαν άγιο, και κρατώντας το να κάνουν τρεις γύρους, αφού προηγουμένως είχαν υποβληθεί σε εξαγνισμό επί τρεις μέρες με νηστεία και προσευχή. Στη διάρκεια αυτών των ημερών έπρεπε να μείνει το χέρι τους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΡΩΜΗ, ΒΑΤΙΚΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

περιτυλιγμένο με επίδεσμο, που θα είχε ασφαλιστεί με σφραγίδες, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιοριστεί το έγκαυμα με επάλειψη κάποιων ουσιών”. (A. Failler, Georges Pachytmeth: *Relations historiques I. Livres I-III*, Paris 1984, σ. 55, 4-9). Αν μετά τη δοκιμασία αυτή το χέρι του υπόχρεου σε απόδειξη είχε παραμείνει ανέπαφο, τότε το αποδεικτέο θέμα είχε αποδειχθεί.

Επανερχόμαστε στη συνέχεια της δίκης. Η αντίδραση του Μιχαήλ στους λόγους των δικαστών υπήρξε άμεση: “Αν μεν παρίστατο κατήγορος”, είπε, “θα μονομαχούσα μαζί του και θα αποδείκνυα τη συκοφαντία. Αφού όμως δεν υπάρχει, με ποια κατηγορία δικάζομαι;” (Ακροπολίτης, ο.π., σ. 96, 10-13). Συγχρόνως διατύπωσε τις έντονες αντιρρήσεις του γι' αυτό το είδος αποδεικτικής διαδικασίας. Ο παρών εκεί μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Φωκάς, άνθρωπος του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος, προσπαθούσε να τον πείσει να υποστεί τη δοκιμασία “για να σώσει την τιμή τη δική του και της οικογένειάς του”. Ο Μιχαήλ απέφυγε την πρόκληση με επιδέξιο τρόπο, λέγοντας ότι, παρά τις επιφυλάξεις του, θα δεχόταν να υποβληθεί σ' αυτό το μέσο αποδείξεως υπό έναν όρο: να του δώσει με τα χέρια του ο μητροπολίτης, φορώντας τα άμφια του, το πυρακτωμένο σίδερο, μια και το αποκαλούσαν “άγιο”. Μπροστά σ' αυτή την αξιώση του Μιχαήλ έκανε πίσω ο Φωκάς και αναγκάστηκε να παραδεχθεί το ασυμβίβαστο του αποδεικτικού αυτού μέσου με την κρατούσα τότε έννομη τάξη λέγοντας: “Καλό μου παιδί, αυτό δεν ανήκει στη δική μας, τη

TOU ΣΠΥΡΟΥ Τρωμάνου

ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ "ΟΜΙΛΙΕΣ" ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ NAZIANΗΝΟΥ, 11ος αι. ΠΑΡΙΣΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ρωμαϊκή, τάξη, αλλ' ούτε είναι εκκλησιαστική παράδοση, δεν έχει παραληφθεί βεβαίως από τους πολιτειακούς νόμους, ούτε πιο πριν από τους ιερούς κανόνες. Αυτή η μέθοδος προέρχεται από τους βαρβάρους και σε μας είναι άγνωστη, εκτελείται δε μόνο ύστερα από διαταγή βασιλική". (Ακροπολίτης, θ.π., σ. 98, 5-9). Τελικώς έκλεισε η υπόθεση με όρκο πίστης προς τον αυτοκράτορα, τον οποίο έδωσε ο Μιχαήλ ενώπιον του πατριάρχη Μανουήλ.

Τα περιστατικά παραλλάσσουν στη διήγηση του Παχυμέρη ως προς τα εξής σημεία. Τη συνωμοσία κατήγγειλε δούλος, που εμφανίστηκε ως κατήγορος. 'Υστερα απ' αυτό ο Μιχαήλ, που στο μεταξύ είχε συλληφθεί και φυλακιστεί, ήθελε να αποδείξει την αθωαότητά του με το μέσο της μονομαχίας, εφόσον υπήρχε αδυναμία μαρτυρικής αποδείξεως: "Επειδή δε δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί η κατηγορία, και παράμενε αβέβαιο το αν έλεγε την αλήθεια ο κατήγορος, όπως εκείνος ισχυριζόταν, ή ήταν όλα συκοφαντίες, ο Παλαιολόγος, αποκρούόντας την κατηγορία, ήταν έτοιμος να μονομαχήσει για να λάμψει η αλήθεια, σύμφωνα με ένα παλαιό έθιμο που εφαρμοζόταν από τους βασιλείς στις περιπτώσεις των αμφίβολων καταγγελιών. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να διαλύσει τελείως τις υποψίες και να αποσείσει την κατηγορία για απιστία, και έμεινε κλεισμένος επί πολύ στη φυλακή υπό το βάρος της κατηγορίας" (Παχυμέρης, ὁ.π., σ. 37,19 επ.). Την απαλλαγή, τέλος, του Μιχαήλ με την παροχή όρκου πίστης μνημονεύει και ο Γεώργιος Παχυμέρης.

Οι διαφοροποιήσεις των δύο περιγραφών ως προς τα δύο αποδεικτικά μέσα, που, όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, αποτελούν μορφές **θεοκρισίας**, δεν είναι ουσιώδεις. Τη δικαστική μονομαχία ο μεν Ακροπολίτης χαρακτηρίζει ως "στρατιωτική απόδειξη" ενώ ο Παχυμέρης γράφει γι' αυτήν, ότι είναι παλαιά συνήθεια που έχει επικρατήσει για την απόδειξη της αλήθειας, όταν κρίνονται από τους βασιλείς άλλως αναπόδεικτες καπηγορίες. Τη στιχομυθία με τον μητροπολίτη Φωκά σε σχέση με τη δοκιμασία του πιωράκωμένου σιδήρου δεν αναφέρει ο Παχυμέρης, δοθέντος ότι δεν ήταν παρών, όπως ο Ακροπολίτης, κατά τη δίκη του Μιχαήλ. Τη συγκεκριμένη αποδεικτική διαδικασία γνωρίζει όμως καλά, όπως προκύπτει από την περιγραφή της που παρατέθηκε πιο πάνω. Σημειώνει δε εκεί, ότι σε νεαρή ηλικία είχε τύχει να παρακολουθήσει συχνά τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμασίας και θυμόταν ότι, κατά θαυμαστό τρόπο, συνέβαινε τούτο πάντα στον ίδιον.

πο, αρκετές φορες παρέμειναν αυτικοί οσοι την είχαν υποστεί. Σε άλλο σημείο δε του έργου του επαινεί τον Μιχαήλ Η' για την κατάργηση όλων των μορφών θεοκρισίας, τόσο της μονομαχίας όσο και του πυρακτωμένου σιδήρου, που ήταν σε ημερήσια διάταξη στα χρόνια του Ιωάννη Βατάτζη. Παρατηρεί δε ότι έτσι περιορίστηκαν και οι συκοφαντικές κατηγορίες: “(...) δεν γινόταν πλέον λόγος για άδικους φόρους, ούτε αφηνόταν περιθώριο σε διαβολές, τέλος οι μονομαχίες που επάγονταν εξαιτίας

τους, τέλος και το [πυρακτωμένο σίδερο], ώστε αν κάποιος από τους αξιωματούχους που ασκούσε εξουσία τολμούσε να επιβάλει την απόδειξη του πυρακτωμένου σιδήρου, τον απελλούσε ασφαρός κίνδυνος [να υποστεί βαριά ποινή]”. (Παχυμέρης, θ.π., σ. 131,21-24).

Η επαφή με πυρακτωμένο σίδερο ως αποδεικτικό μέσο εμφανίζεται την ίδια περίπου εποχή και σε άλλη περιοχή. Λίγες δηλαδή δεκαετίες πριν από τη δίκη του Μιχαήλ Παλαιολόγου τη συναντάμε σε τρία εκκλησιαστικά έγγραφα του κράτους της Ηπείρου, ένα του μητροπολίτη Ναυπάκτου, Ιωάννου **Αποκαύκου** και δύο του αρχιεπισκόπου Αχρίδας, Δημητρίου **Χωματηνού**. Ιδού τι προκύπτει από τα τρία έγγραφα.

Στη διάρκεια μιας περιοδείας του στην Αρτα πληροφορήθηκε ο Απόκαυκος, ότι ένας από τους γαιοκτήμονες της περιοχής είχε διώξει τη γυναίκα του από το σπίτι, επειδή την είχαν κατηγορήσει ότι διατρούσε σχέσεις με έναν υποτακτικό του. Στο έγγραφο περιγράφεται η προσπάθεια του μητροπολίτη να συμφιλώσει το ζευγάρι, πείθοντας τον σύζυγο, ότι δεν δικαιούται να δώσει πίστη σε συκοφαντίες χωρίς απόδειξεις. Ο τελευταίος όμως δήλωσε, ότι τότε μόνο θα δεχόταν να συμβιώσει πάλι με τη γυναίκα του, αν αποδεικνύσταν η αθωότητα της με τη δοκιμασία του σιδήρου. Ο Απόκαυκος απέκρουσε αμέσως την πρόταση, λέγοντας ότι αυτός ο «νόμος» είναι ξενόφερτος (βαρβαρικός) και είναι άγνωστος στο εκκλησιαστικό δίκαιο, επομένως ο ίδιος –ο Απόκαυκος– δεν μπορεί ως επίσκοπος να εφαρμόσει τέτοιο έθιμο. Ο σύζυγος ωστόσο με τη στρατιωτική του νοοτροπία δεν συμμεριζόταν τα επιχειρήματα του μητροπολίτη και ήταν αμετάπειστος. Ενόψει λοιπόν του αδιεξόδου, επειδή δε και η γυναίκα δεχόταν να υποβληθεί σ' αυτή τη δοκιμασία για να αποδείξει ότι είναι αθώα, υποχώρησε ο Απόκαυκος και εξέδωσε προδικαστική απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε έναν ηγούμενο της περιοχής εκείνης τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αποδείξεως. Ενδιαφέρουσα στην υπόθεση αυτή είναι η αιτιολογία της κρίσης: “Όταν επιβάλλεται επιλογή ανάμεσα σε δύο κακά”, γράφει ο Απόκαυκος, “ένα μεγάλο και ένα μικρότερο, όπως εδώ ανάμεσα στη διάλυση του γάμου και στην ικανοποίηση της παράνομης αξιώσεως του συζύγου, τότε πρέπει να δέχεται κανείς το μικρότερο κακό για να αποφύγει το μεγαλύτερο” (M. Th. Fögen, “Ein heisses Eisen”, στο Rechtshistor Journal 2 [1983] 85-96).

Το πρώτο από τα δύο έγγραφα του Χωματηνού, που απευθύνεται προς τον επίσκοπο Ιωαννίνων, προκλήθηκε από τα εξής πραγματικά περιστατικά. Ένας διάκονος και ταβουλλάριος της επισκοπής Ιωαννίνων είχε περιουσιακές διαφορές με κάποιον λαϊκό. Ο τελευταίος απέκρουσε σχετική αγωγή του διακόνου, αποδεικύοντας το αβάσιμο της αξιώσεως με το μέσο του πυρακτωμένου σιδήρου, το οποίο είχε επιτρέψει το αρμόδιο κοσμικό δικαστήριο. Μετά την απόρριψη της αγωγής, απευθύνθηκε ο επίσκοπος Ιωαννίνων στον ιεραρχικώς προϊστάμενο αρχιεπίσκοπο, με το ερώτημα, αν οφειλε να καθαιρέσει τον ενάγοντα διάκονο και να του αφαιρέσει το αξιώμα του, εφόσον αποδείχθηκε συκοφάντης. Από το πιο πάνω ιστορικό προκύπτει ότι το αποδεικτικό αυτό μέσο εφαρμοδόταν -άγνωστο σε ποια έκταση- από τις πολιτειακές δικαστικές αρχές. Ο Χωματηνός ωστόσο αρνήθηκε να αναγνωρίσει αποδεικτική αξία στη δοκιμασία του πυρακτωμένου σιδήρου που είχε διατάξει ένα κοσμικό δικαστήριο της Ηπείρου και είχε επιτυχώς υποστεί ο εναγόμενος και απάντησε στον επίσκοπο Ιωαννίνων, ότι ναι μεν μερικοί δέχονται τη δοκιμασία ως υποκατάστατο του όρκου, προκειμένου να βεβαιωθούν δικαστικώς αμφισβητού-

μενα περιστατικά, όμως δεν αναγνωρίζεται ούτε από το εκκλησιαστικό, ούτε από το πολιτειακό δίκαιο, πρώτον γιατί είναι βαρβαρικής προελεύσεως, και δεύτερον γιατί είναι πολύ αμφιβολή η αποτελεσματικότητά του. Κατά τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας πολλοί ένοχοι απέφυγαν την τιμωρία, επειδή κατάφεραν με διάφορα τεχνάσματα να παραμείνουν άθικτοι από το πυρακτωμένο σίδερο. Επομένως, γράφει, δεν είναι επιτρεπτή η δίωξη του διακόνου για συκοφαντία πριν εκδικαστεί (και απορριφθεί) η αγωγή του με βάση τους ρωμαϊκούς νόμους. Από την απάντηση αυτή συνάγεται ότι η Εκκλησία, όχι μόνον αποδοκίμαζε το εν λόγω αποδεικτικό μέσο ως αντίθετο στους νόμους της Πολιτείας και τους ιερούς κανόνες, αλλά –επί πλέον– αμφισβητούσε και το αδιάβλητο της διεξαγωγής του (G. Prinzing, *Demetrii Chomateni Ponemata Diaphora*, Βερολίνο κ.λπ. 2002, σ. 302 επ.).

Το δεύτερο έγγραφο αφορά υπόθεση διαζυγίου λόγω μοιχείας που συζήτηθηκε ενώπιον του αρχιεπισκοπικού δικαστηρίου, μετά από κατηγορία

που διατύπωσε ένας κάτοικος της Βέροιας, ο Μιχαήλ Γουναρόπουλος, κατά του διοικητή της πόλης αυτής, ότι έχει σχέσεις με τη γυναίκα του, πράγμα που ο κατηγορούμενος αρνείτο. Στο δικαστήριο μετείχε και ο μητροπολίτης Βέροιας που παρουσίασε ένα έγγραφο από το οποίο προέκυπτε, ότι με την εκδίκαση της υποθέσεως αυτής είχε προηγουμένως ασχοληθεί ο αδελφός του ηγεμόνα της Ηπείρου, Μανουήλ ο Δούκας ύστερα από εντολή του αδελφού του. Κατά τη συζήτηση εκείνη οι μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν ότι μόνον από φήμες έχουν ακουστά για τη μοιχεία. Μη έχοντας λοιπόν άλλους μάρτυρες ζήτησε ο μηνυτής να του επιτραπεί να αποδείξει την κατηγορία με τη δοκιμασία του πυρακτωμένου σίδηρου –αίτημα που το δικαστήριο δεν απέρριψε μεν, αλλά έκαρπησε τη διεξαγωγή της αποδείξεως από την έγκριση του αρχιεπισκόπου. Επομένως το κοσμικό δικαστήριο παρέπεμψε ουσιαστικώς την υπόθεση στο εκκλησιαστικό. Εκεί προστάθησε ο Γουναρόπουλος να αποδείξει τους ισχυρισμούς του προσκομίζοντας διάφορα έγγραφα, και πάλι όμως χωρίς επιτυχία. Οπότε ο Χωματηνός, ενόψει της ελλείψεως αποδεικτικών μέσων, τη μεν θεοκρισία απέκλεισε για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο έγγραφο, δηλαδή ως αποδεικτικό μέσο παράνομο και αντικανονικό, και συνέστησε στον μηνυτή να συνεχίσει τη συμβίωση με τη γυναίκα του, εκτός αν εκείνη πλέον ζητήσει τη λύση του γάμου, διθέντος ότι η συκοφαντική κατηγορία της παρέχει λόγο διαζυγίου (Prinzing, ο.π., σ. 398 επ.).

Από τις **πηγές** που μνημονεύθηκαν πιο πάνω, νομικές και, φιλολογικές, συνάγεται ότι οι δύο συγκεκριμένες μέθοδοι διεξαγωγής της **θεοκρισίας**, δηλαδή η δικαστική μονομαχία και η δοκιμασία με το πυρακτωμένο σίδερο, ήταν μάλλον συχνές στη δικαστηριακή πρακτική των κρατών που προέκυψαν μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφόρους το 1204, τόσο στη **Νίκαια** όσο και στην **Ηπείρο**. Η διαπίστωση αυτή αφορά τα κοσμικά δικαστήρια, διθέντος ότι οι εκκλησιαστικοί δικαστές διακήρυξαν, ιδίως ως προς τη δοκιμασία με το πυρακτωμένο σίδερο, ότι η διαδικασία αυτή λόγω της βαρ-

βαρικής της προελεύσεως είναι τελείως ξένη και άγνωστη στους ρωμαϊκούς νόμους, στους ιερούς κανόνες και γενικώς στην παράδοση της Εκκλησίας.

Τα δύο αυτά αποδεικτικά μέσα εμφανίζονται και στις “Ασσίζες του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ” υπό τους όρους *bataille*, το πρώτο, και *joise, jouise ή juysé*, το δεύτερο. Στην ελληνική μετάφραση των Ασσίζων που ίσχυε στο Βασίλειο της Κύπρου οι ίδιοι όροι αποδόθηκαν ως “πατάλια” ή “πόλεμος” και “τζουίζα/τζουίζε” (Κ. Ν. Σάθα, *Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη*, τ. ΣΤ', Ασίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου, Βενετία-Παρίσι 1877, σ. 204 επ.).

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς το ότι οι συντάκτες των Ασσίζων χρησιμοποίησαν δυτικές πηγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δρόμος της εισαγωγής της θεοκρισίας υπό τη μορφή της μονομαχίας και του πυρακτωμένου σίδηρου στη βυζαντινή δικαστηριακή πρακτική περνούσε μέσα από τα Ιεροσόλυμα και την Κύπρο, πρώτον, γιατί η γραπτή καθιέρωση

της και στους δύο τόπους φαίνεται να συντελέσθηκε μετά την Δ' σταυροφορία, και δεύτερον, επειδή δεν μαρτυρούνται πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα σε Νίκαια και Κύπρο τόσο στενές, ώστε να δικαιολογείται η μεταφορά δικαϊκών θεσμών. Ο δρόμος που ακολούθησαν τα δύο αποδεικτικά μέσα για να ειδύσουν στον νομικό βίο της αυτοκρατορίας της Νίκαιας είναι πιθανό-

τατα η κατ' αρχήν εξοικείωση του πληθυσμού με δυτικούς θεσμούς λόγω της διαβιώσεως στην πρωτεύουσα, πολύ πριν από το 1204, μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, η οποία, αφού επεκτάθηκε, έλαβε συγκεκριμένη μορφή μετά την κατάληψη της Πόλης από τους σταυροφόρους. Ειδικά ως προς την Ήπειρο, τα κοσμικά δικαστήρια της οποίας συχνά, όπως ειδαμε, κατέφευγαν στην απόδειξη με το πυρακτωμένο σίδερο, και μάλιστα τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, έχω τη γνώμη ότι η εισαγωγή δυτικών πολιτισμικών στοιχείων πραγματοποίηθηκε εκεί πριν από τις ανατολικές περιοχές του βυζαντινού κράτους, επειδή στη Δυτική Ελλάδα, λόγω της γειτνιάσεως της με τη Ιταλία, ήταν η επαφή με τη Δύση πολύ πιο άμεση. Η μετακίνηση στρατευμάτων έπαιξε εν προκειμένω ασφαλώς σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και τα δύο αποδεικτικά μέσα, για τα οποία γίνεται εδώ λόγος, επικράτησαν στα όργανα απονομής της κοσμικής δικαιοσύνης. Δεν είναι, άλλωστε, χωρίς σημασία ότι ο Απόκαυκος αποδίδει, όπως ειδαμε, την προσκόλληση του συζύγου στη δοκιμασία με το πυρακτωμένο σίδερο και στη στρατιωτική του νοοτροπία.

**

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΟΜΙΛΙΕΣ” ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ, 11ος ΑΙ. ΠΑΡΙΣΙ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

K. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΙΣ (1258-1282), ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΣΙΣ: Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΑΘΗΝΑ

Δημήτριος Κυδώνης και Γεώργιος Γεμιστός:

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Εισαγωγή

Ο ΛΟΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ (1260-1332) ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η θλιβερή πολιτική και η απορρέουσα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζουν το Βυζαντινό Κράτος –αποτέλεσμα του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στον Ιωάννη Ε' Παλαιολόγο και Ιωάννη Καντακουζηνό (1341-1347 και 1347-1354) με νικητή τον πρώτο¹, σε σημείο η χώρα να “εφθείρετο ανηλεώς και εξερημούτο” κατά την έκφραση του Π. Καλλιγά² –κατά τον 13ο και 14ο αιώνα διαπλέκεται με πνευματικές συγκρούσεις. Τρεις μεγάλες θεολογικές έριδες συνταράσσουν τη βυζαντινή κοινωνία κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες του βίου της: Το αρσενιανό σχήμα (13ος αι.)³, η διαμάχη μεταξύ των Ησυχαστών και του Βαρλαάμ (14ος αι.)⁴ και το ενωτικό πρόβλημα (15ος αι.).

Κορυφαίοι λόγιοι της εποχής αναγνωρίζουν

τον κίνδυνο και την επαπειλούμενη τουρκική απειλή, στηλιτεύουν την οικονομική και κοινωνική κρίση και προτείνουν λύσεις για την διόρθωση των “κακώς εχόντων”. Στους δύο τελευταίους αιώνες ξεχωρίζουν οι προσωπικότητες του Δημητρίου Κυδώνη (ca. 1324/25-1397/98) και του Γεωργίου Γεμιστού (? 1355-1452). Ο Δημητρίος Κυδώνης υπήρξε μαθητής του Νείλου Καβάσιλα και απόκτησε λαμπρές σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη⁵. Ο Γεώργιος Γεμιστός μαθήτευσε στον κορυφαίο λόγιο, από τον οποίο επιτρέποντας πολλαπλά. Πλατωνικός ο Κυδώνης, εμφύσησε στον Γεμιστό την αγάπη προς την φιλοσοφία γενικά και προς τον Πλάτωνα ιδιαίτερα⁶. Εκτός από αυτό, έλαβε ο Γεμιστός από τον Κυδώνη την πολυμέρεια στη μόρφωση, κάτι που χαρακτήριζε την τάση των λογίων της εποχής.

Οι δύο λόγιοι παρακολουθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την αυτοκρατορία εκ του σύνεγγυς και προβάλλουν συγκεκριμένες λύσεις. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους δύο λογίους είναι ότι υπήρξαν στενοί συνεργάτες των αυτοκρατόρων και δεσποτών: Ο Δημητρίος Κυδώνης κατείχε τη θέση του “μεσάζοντος”⁷ των αυτοκρατόρων Ιωάννου ΣΤ' Καντακουζηνού (βασ. 1347-1354) και Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου (βασ. 1354-1391)⁸ και συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Μανουήλ Β' Παλαιολόγο (βασ. 1391-1425) και τον αδελφό του, Θεόδωρο Α' Παλαιολόγο, Δεσπότη του Μυστρά (κυβ. 15/06/1383-24/06/1407), με τους οποίους αντήλλαξε πυκνή αλληλογραφία. Ο Γεώργιος Γεμιστός διετέλεσε “οἰκείος” του Θεοδώρου Β' Παλαιολόγου, Δεσπότη του Μυστρά (κυβ. 25/06/1407-1434), καθολικός κριτής του Δεσποτάτου και σύμβουλος του Δημητρίου Παλαιολόγου, τελευταίου Δεσπότη του Μυστρά (κυβ. 1449-1460/61)⁹. Υπό την οπτική αυτή γωνία, ενέχει ενδιαφέρον, κατά την άποψή μας, η συγκριτική παρουσίαση των προτάσεων των δύο λογίων και αξιωματούχων για τη σωτηρία του Κράτους κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, μια ανάλυση που θα λάβει υπόψη της τα συγκεκριμένα προβλήματα κάθε αιώνος, και δεν έχει γίνει έως σήμερα, εξ όσων είμεθα σε θέση να γνωρίζουμε.

1. Η προσπάθεια του Κυδώνη για Ένωση των Εκκλησιών

Οι λόγιοι του 14ου αιώνα, και κυρίως της θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται μια αναγέννηση των Κλασσικών Γραμμάτων, αντικρίζουν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους¹⁰. Ενδιαφέρονται για τους φτωχούς, για τη βελτίωση της θέσεως των αγροτών, στιγματίζουν τις αδικίες των δυνατών, την τοκογλυφία, την ακόρεστη απληστία¹¹, συνιστούν δικαιότερη φορολογία και κατανομή των βαρών¹². Εξαίρονται στη γενική θεώρηση του κοινωνικού προβλήματος και διαπιστώνουν ότι η κοινωνική οργάνωση παρουσιάζει νοσηρά συμπτώματα. Με τις ιδέες και προτάσεις τους στρέφονται προς τον αρχαίο κλασσικό κόσμο¹³. Με θαυμασμό παρακολουθούμε τον Κυδώνη, ο οποίος είχε καταδικάσει το

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΠΑΛΟΥ

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

Γρηγορά: Νικηφόρου Γρηγορά,
Ρωμαϊκή Ιστορία. N. Gregoras,
Romaische Geschichte,
Übersetzt und erläutert von
J.-L. van Dieten. Stuttgart: A.
Hiersemann, 1973, 1979,
1988.

Καντακουζηνός: Ιωάννου Καντακουζηνού, *Istoriá*, Βιβλία
Α'-Δ', εις J. - P. Migne,
Patrologia Graeca, τόμ. 153
(1866) [ανατ. 2001], cols. 60-
1300 (βιβλία Α'-Γ') και τόμ.
154 (1866) [2001], cols. 9-
370.

Loenertz, Cydonès: Demetrios
Cydonès. Correspondance,
Publiée par R.-J. Loenertz.
Città del Vaticano: Biblioteca
Apostolica Vaticana, 1956,
1960 [Studi e Testi 186, 208].

Tinnefeld: Demetrios
Kydones, Briefe, Erster Teil, 1.
Halbband. Stuttgart:
Hiersemann, 1981. Erster Teil,
2. Halbband. Stuttgart:
Hiersemann, 1982. Eingeleitet,
übersetzt und erläutert von
Franz Tinnefeld.

Σ Η Μ Ε Ι Ο Σ Ε Ι Σ

κίνημα των Ζηλωτών, να γράφει το φθινόπωρο του 1371 στον Ιωάννη Ε' Παλαιολόγο: "Δεν είναι δυνατόν να ονομάζονται οι δύολοι στα σωστά άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί κανείς, ενώ ανήκει σε άλλους να ανήκει στον εαυτό του. Και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε χάριν του εαυτού του. Κι αυτό το δείχνει η ελεύθερη βούλησή του, που αν τη χάσει κανείς, καλύτερα να μη διεκδικεί ούτε και το όνομα του ανθρώπου."¹⁴ Ο ίδιος βυζαντινός λόγιος, στον οποίο παραπτείται ο συγκερασμός της βαθιάς θρησκευτικής του καταρτίσεως με την αρχαιομάθεια, προτρέπει, το φθινόπωρο του 1345, τον Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνό να μιμηθεί τον Μέγα Αλέξανδρο: "Στην Μακεδονία υπάρχουν και πόλεις μεγάλες και στρατός πολύς", επισημαίνει ο Κυδώνης¹⁵, "και συνθησμένος να τρέπει σε φυγή τους βαρβάρους [...] και το όνομά της μόνο προξενεί φρίκη σ' αυτούς, επειδή θυμούνται τον Αλέξανδρο και τους λίγους Μακεδόνες που μαζί του σκέπασαν την Ασία. Δείξε λοιπόν σ' εκείνους, βασιλιά μου, ότι υπάρχουν και οι Μακεδόνες και ο βασιλιάς Αλέξανδρος, μόνο που ζει σε άλλα χρόνια".

Η ανακατάληψη της εξουσίας από τον Ιωάννη Ε' Παλαιολόγο, τον Νοέμβριο του 1354 και η εισόδος του στην Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια του Γενουάτη πειρατή **Φραντζέσκο Γκαπτιλούζιο**, στον οποίον έχει ήδη υποσχεθεί το χέρι της αδελφής του και τη Λέσβο, ευρίσκει το Βυζαντινό κράτος σε τέτοιου είδους αποσύνθεση, ώστε το 1355 οι Βενετοί ιθύνοντες αντιψετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενσωματώσεως στις Βενετικές κτήσεις των υπολειμμάτων της αυτοκρατορίας, για να αποφευχθούν, όχι μόνο η καταστροφή της, αλλά και η αντικατάστασή της από το ανερχόμενο οθωμανικό κράτος. Ο θάνατος του **Στεφάνου Δουσάν** στις 20 Δεκεμβρίου 1355, απομακρύνει και απαλλάσσει παντελώς τον κίνδυνο καταλήψεως της Κωνσταντινούπολεως από τη Σερβία, διευκολύνει ταυτόχρονα την κατακτητική προσπάθεια των Οθωμανών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη¹⁶.

Ο Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος ζητεί βοήθεια από τη Δύση, κυρίως μέσω της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας **Ιννοκέντιος ΣΤ'** είχε κηρύξει σταυροφορία κατά των Τούρκων το 1359. Νέα σταυροφορία επιχειρεί ο διάδοχός του Ουρβανός Ε' στις 12 Απριλίου 1363¹⁷. Ο Ιωάννης στρέφεται για βοήθεια και προς την Ουγγαρία, όπου μεταβαίνει ο ίδιος με τους δύο γιους του, Μανουήλ και Μιχαήλ. Ο Βασιλέας της Ουγγαρίας, **Λουδοβίκος**, μετά από συνεννόηση με τον Πάπα, θέτει ως όρο για την ανάληψη σταυροφορίας την προσχώρηση του Ιωάννη και του κλήρου στον Καθολικισμό¹⁸. Μια παράλληλη κίνηση και πρωτοβουλία για σταυροφορία αναλαμβάνει ο **Αμμαδαίος ΣΤ'**, κόμης της Σαβοΐας, ο οποίος στις 29 Ιουνίου 1366 αναχωρεί από τη Βενετία, στις 21 Αυγούστου διαπλέει τον Βόσπορο και στις 26 Αυγούστου καταλαμβάνει, μετά από ολιγοήμερη πολιορκία, την Καλλίπολη. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1366 διαπλέει την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει προς τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, όπου καταλαμβάνει παραλιακές πόλεις της Βουλγαρίας, τις οποίες παραδίδει στον Ιωάννη Ε' έναντι υψηλού τιμήματος.

Στην Κωνσταντινούπολη μαίνεται, την περίοδο αυτή, η διαμάχη ενωτικών-ανθενωτικών με αφορμή τις διαπραγματεύσεις του αυτοκράτορα με τη Δυτική Εκκλησία και τη Σταυροφορία του Αμμαδαίου. Ο Δημήτριος Κυδώνης, "μεσάζων" του αυτοκράτορα, έχει ολοκληρώσει από το 1354 τη μετάφραση του έργου του κορυφαίου σχολαστικού συγγραφέα της Δύσεως **Θωμά Ακινάτη** (1225-1274) *Summa contra Gentiles*¹⁹ και θα προβεί στην ανάληψη του "εντυπωσιακού σε έκταση και ποιότητα εγχειρήματος"²⁰ να μεταφράσει τα δύο πρώτα μέρη της *Summa Theologiae* του Θωμά²¹. Με τις μεταφράσεις αυτές των έργων του Θωμά, καθώς και άλλων έργων όπως του **Αυγουστίνου**, του **Ανσέλμου Κανταβρυγίας**, ο Κυδώνης αναδείχτηκε στον σημαντικότερο φορέα μεταφοράς της Δυτικής θεολογικής σκέψεως και Σχολαστικής στο ύστερο Βυζάντιο²². Δεν είναι κατά συνέπεια χωρίς αξία η προσπάθεια που καταβάλλει για τη θρησκευτική και πνευματική προσέγγιση Ανατολής και Δύσεως.

Ο Κυδώνης αναλαμβάνει να πείσει, με ένα μακρύ συμβουλευτικό έργο, τους άρχοντες και άλλους κατοίκους της πρωτεύουσας, να δεχτούν τη λατινική βοήθεια του Αμμαδαίου, σε μια εποχή που ο αυτοκράτορας αποσύνθετες στη Βούδα. Συγγράφει το θέρος του 1366, πριν την κατάληψη της Καλλίπολεως²³, το έργο *Ρωμαίοις συμβουλευτικός*²⁴. Μετά από μία αναδρομή στην παλιά δύναμη και δύξα της αυτοκρατορίας, τονίζει τη φοβερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κράτος και την πλεονεξία των Τούρκων, που δεν σταματούν μπροστά σε κανέναν φραγμό²⁵. Διαπιστώνει ότι υφίσταται άμεση ανάγκη εξωτερικής βοήθειας για τους Βυζαντινούς: "Δει δη πλουσίων ημίν και μεγαλοφύχων συμμάχων, ου τα ὄπλα μόνον, αλλά και τους οίκοι θησαυρούς υπέρ ημών τιθεμένων"²⁶. Αξιολογώντας τους συμμάχους του Βυζαντίου, αποκλείει τους μακρινούς Σκύθες (Ταρτάρους), αλλά και τους γειτονικούς Τριβαλλούς και Μοισούς (Σέρβους και Βουλγάρους), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αδυναμία, απιστία και ασυνέπεια και προκρίνει τους κατοίκους της Δ. Ευρώπης. Ο Ιωάννης βρίσκεται στους Παίονες (Ούγγρους)²⁷. Περισσότερο σίγουροι είναι οι Ρωμαίοι: "Σύμμαχοι δ' ημίν εισὶ καὶ πολλοὶ καὶ καλοὶ... Τους νῦν ἡκοντας Ρωμαίους φημὶ καὶ τα εκείνων ὄπλα καὶ την ανδρείαν [...]. Τίνες Ρωμαίοις Ρωμαίων οικειότεροι σύμμαχοι"²⁸.

Ο Ιωάννης προστρέχει σε βοήθεια του Αμμαδαίου, ο οποίος διευκολύνει την επιστροφή του πρώτου από την Ουγγαρία, μέσω Βουλγαρίας. Με την επιστροφή του Ιωάννη Ε' (15 Μαρτίου 1367)

1. Η εμφύλια αυτή διαμάχη θα λήξει το 1347 (Καντακουζηνού Β', σ. 610-615, Γρηγορί Β', σ. 776-780), θα συνεχίσει να υφίσταται η έριδα μεταξύ των δύο ανδρών έως το 1354. Με την παραίτηση του Ιωάννη ΣΤ' Καντακουζηνού από τον θρόνο, ο Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος έμεινε μονοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη και θα κυβερνήσει για μισόν περίπου αιώνα, έως τον θάνατό του, την 16η Φεβρουαρίου 1391. Γρηγορί ΙΙΙ 241, 17-244, β. Καντακουζηνού Γ', 306, 12-308, Βασιλική Νεράτζη-Βαρμάζη, *Το Βυζάντιο και η Δύση* (1354-1369). Συμβολή στην ιστορία των πρώτων χρόνων της μονοκρατορίας του Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου, Θεσσαλονίκη, 1993, σ. 522-526.

2. Π. Καλλιγά, *Μελέται Βυζαντινής Ιστορίας* από της πρώτης (1204) μέχρι της τελευταίας Αλώσεως (1453), Αθήναι, 1894 [ανατ. Μετά Προλογικών Α. Γ. Σαββίδη, Αθήνα, Δημιουργία, 1997, σ. 525-526].

3. Το σχίσμα δίχασε τη Βυζαντινή Εκκλησία και κοινωνία για μισόν σχεδόν αιώνα (1265-1310). I. Συκούτρη "Περὶ το οχύμα των Αρσενιατῶν", *Ελληνικά* 2 (1929) 267-332, 3 (1930) 15-44, 5 (1932) 107-126. A. Κοντογιαννούπολης "Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στη μελέτη της πορείας και της φύσης του κυνήματος", *Βυζαντικά* 18 (1998) 177-235. Της ίδιας "Το πορτραίτο του Πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού στην Παναγία Χροσάφιτσα της Λακωνίας (1289-1290)", *Βυζαντικά* 19 (1999) 224-237, εδώ σ. 227-229.

4. Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, "Η συχαστές και ζηλωτές. Πνευματική ακμή και κοινωνική κρίση στον Βυζαντινό 14^ο αιώνα", *Τημητικόν Αφίέρωμα εἰς τὸν Μητροπολίτην Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Υμηττού, Γεώργιου επὶ τὴ 50ετηρίδι της ιερωσύνης του*, Αθήναι, 1996, σ. 281-307 και την επί των σ. 306-307 αναφερομένη βιβλιογραφία.

5. Λίνου Μπενάκη "Μακεδονία: Η Φιλοσοφία στη Βυζαντινή Περίοδο", *Μακεδονία*, τόμ. Β': Αρχαιολογία – Πολιτισμός, Αθήναι: Ελληνική Εθνική Γραμμή, 1993, σ. 275-283, εδώ σ. 282 [ανατ. Λ. Μπενάκη, *Βυζαντινή Φιλοσοφία. Κείμενα και Μελέτες*, Αθήναι, Παρουσία, 2002, σ. 523-531, εδώ σ. 530].

6. L. Mohler, *Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann*, τόμ. Γ', Paderborn 1942, σ. 467: Με τη βοήθεια ενός σχεδιαγράμματος επιλύει ο Κυδώνης για χάρη του Γεμιστού το πρόβλημα του πλατωνικού χωρίου της Πολιτείας H 546 b-c.

7. Για τον ρόλο του "μεσάζοντος", πρβ. H-G Beck "Der byzantinische Ministerpräsident", *Byzantinische Zeitschrift* 48 (1955) 309-338.

8. Κυδώνης προς Αλέξιον Κασσανδρηνό T42 = Tinnefeld, σα. 263-264. Πρβ. D. M. Nicol, *The last centuries of Byzantium 1261-1453*, Cambridge, At the University Press, 1993², ελλ. μτφ. Στ. Κομνηνού. Αθήναι, Παπαδήμας, 1996, σ. 404, 413. Δ. Καλαμάκη, *Ανθολόγιον εκ των έργων Αυγουστίνου Ιππιώνος εξελληνισθέν υπό Δημητρίου Κυδώνη*, Αθήναι, 1996, σ. 13-14, 27.

9. Αναλυτική παρουσίαση στο έργο μας, *Γεωργίου Γεωμετού Πλήθωνος Περὶ Πελοποννησιακών Πραγμάτων*, Αθήναι, Ελεύθερη Σκέψις, 2002, σ. 23-44, 74-94, με ποράθεση των πηγών.

10. I. Ševčenko, "The Decline of Byzantium seen through the eyes of its Intellectuals", *Dumbarton Oaks Papers* 15 (1961) 169-186.

11. X. Μπαλόγλου "Η οικονομική σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα", *Βυζαντικά* 16 (1996) με αναφορά στις πηγές.

12. C. Baloglou "Thomas Magistros' Vorschläge zur Wirtschafts- und Socialpolitik", *Byzantinoslavica LX* (1) (1999) 60-70. Του ίδιου "Post-Byzantine Economic Thought", S. Todd Lowry and B. Gordon, επιμ. *Ancient and Medieval Economic Ideas and Concepts of Social Justice*, Leiden-New York-Köln: Brill, 1998, σ. 405-438.

13. Απ. Βακαλοπούλου, *Iστορία του Νέου Ελληνισμού*, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη, 1974², σ. 100.

14. Loenertz, Cydonès, *Correspondance*, 1, σ. 23, πρβ. Καισαρίανης, 14-20, όπου είναι καταφανής η επίδραση των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων.

- 15.** Loenertz, Cydonès, *Correspondance*, 1, σ. 85.
- 16.** Διονυσίου Χατζόπουλου, *Η πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς (1394-1402)*, Αθήνα, Ελεύθερη Σκέψης, 2004, σ. 21-22.
- 17.** Π. Καλλιγά, *Μελέται..., ένθ' αν.*, σ. 546.
- 18.** Για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Πάπα και τον Λουδοβίκο της Ουγγαρίας, πρβ. Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη, *To Βυζάντιο και η Δύση (1357-1369). Συμβολή..., ένθ' αν.*, μέρος II.
- 19.** Η μετάφραση ολοκληρώνεται στις 14 Δεκεμβρίου 1354 και φέρει τον τίτλο *Tou sofiou Θωμά...* περί της εν τη καθολική πίστει αληθείας και κατά των αιρέσεων των εναντιουμένων αυτή, Tinnfeld, I, 1, σ. 12, σημ. 60, σ. 70.
- 20.** Λαμβάνεται από Λ. Μπενάκη "Η λατινική γραμματεία στο βυζαντιό. Οι μεταφράσεις φιλοσοφικών κειμένων", *Βυζάντιο: ο κόσμος του και η Ευρώπη. Πρακτικά Α' Επιστημονικής Συνάντησης της "Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Πληθωνικών και Βυζαντινών Μελετών"* (Μυστράς, 26-28 Μαΐου 2000). Αθήνα-Μυστράς 2001, σ. 69-79, εδώ σ. 76 [ανατ. Λ. Μπενάκη, *Βυζαντινή Φιλοσοφία. Κείμενα..., ένθ' αν.*, σ. 187-197, εδώ σ. 194]. Λίνου Μπενάκη "Η παρουσία του Θωμά Ακινάτη στο Βυζαντίο. Η νεώτερη έρευνα για τους οπαδούς και τους αντιπάλους της Σχολαστικής στην Ελληνική Ανατολή", *Zw. δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοι Χριστός. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο*, Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας – Eunomia, 2002, σ. 627-640, εδώ σ. 628 [ανατ. Λ. Μπενάκη, *Βυζαντινή Φιλοσοφία..., ένθ' αν.*, σ. 633-646, εδώ σ. 634].
- 21.** Η σύγχρονη έκδοση του μεταφραστικού αυτού άθλου του 14ου αιώνα άρχισε μόλις το 1976 με τον Α' τόμο στη σειρά του *Corpus Philosororum Graecorum Recensiorum*, που ίδρυσε και διευθύνει έκτοτε ο Ακαδημαϊκός Ευ. Μουτσόπουλος. Ο Α' τόμος περιλαμβάνει τα άρθρα 1-16 (*De fide*) του μέρους 2a-2aε της *Summa* από τον Γ. και την Α. Λεοντίνη (1976). Ο Β' τόμος (1979) καλύπτει τα άρθρα 17-22 (*De spe*) με εκδότη τον Φ. Δημητρακόπουλο, ο Γ' (1980) τα άρθρα 23-33 από τους Φ. Δημητρακόπουλο και Μ. Μπρεντάνου, ο Δ' τόμος (1982) καλύπτει τα άρθρα 34-56 από τις Σ. Σιδέρη και Π. Φωτοπούλου, ο Ε' τόμος (2002) καλύπτει τα άρθρα 57-62 και 63-79 από την Ελένη Καλοκαρινού.
- 22.** E. Moutsopoulos "Thomisme et aristotélisme à Byzance: Démétrius Cydonès", *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* 32/4 (1982) 307-310. Fr. Kianka "D. Cydones and Thomas Aquinas", *Byzantion* 52 (1982) 264-286 και του ιδίου "A Late Byzantine Defence of the Latin Church Fathers", *Orientalia Christiana Periodica* 49 (1983) 419-425.
- 23.** Βασιλικής Νεράντζη-Βαρμάζη, *To Βυζάντιο και η Δύση..., ένθ' αν.*, σ. 119.
- 24.** Δημητρίου Κυδώνη "Ρωμαίοις Συμβουλευτικός (Oratio pro subsilio Latinorum)", *Patrologia Graeca* 154 (1866) [2001] 961-1008.
- 25.** Δημητρίου Κυδώνη, ένθ' αν., σ. 961-972.
- 26.** Δ. Κυδώνη, ένθ' αν., σ. 969 D.
- 27.** Δ. Κυδώνη, ένθ' αν., σ. 972-1000.
- 28.** Δ. Κυδώνη, ένθ' αν., σ. 977C-D.
- 29.** G. Ostrogorsky, *Istoria tou Βυζαντινού Κράτους*, μτφ. Ιω. Παναγοπούλου, επιστημονική επιμέλεια Ευ. Χρυσού, τόμ. Γ', Αθήνα, Βασιλόπουλος, 1993⁵, σ. 241. D. Nicol, *Οι τελευταίοι αγώνες του βυζαντίου 1261-1453*, Αθήνα, Παπαδήμας, 1996, σ. 431-432. B. Νεράντζη-Βαρμάζη, ένθ' αν., σ. 111-130.
- 30.** Σ. Παπαδοπούλου, *Ελληνικά μεταφράσεις θωματικών έργων. Φιλοθωματική και αντιθωματική εν Βυζαντίω*, Αθήναι, 1967, 200 σ. Του ίδιου, *Συνάντησις Ορθοδόξου και Σχολαστικής Θεολογίας εν τω προσώπω Καλλίστου Αγγελικούδη και Θωμά Ακινάτου*, Θεσσαλονίκη, 1970, 198 σ. G Podskalsky, *Theologie und Philosophie in Byzanz*, München, C. H. Beck, 1977.
- 31.** Λίνου Μπενάκη, *βυζαντινή..., ένθ' αν.*, σ. 635.
- 32.** Δ. Χατζόπουλου, *Η πρώτη πολιορκία..., ένθ' αν.*, σ. 79,
- και στη συνέχεια του Αμμαδαίου (9 Απριλίου 1367) στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας υπόσχεται στον Κόμη ότι θα προσχωρήσει στην καθολική Εκκλησία. Πράγματι, ο Ιωάννης Ε' μεταβαίνει το φθινόπωρο του 1369 στην Αβινιόν – την έδρα των Παπών – όπου υπογράφει στις 18 Οκτωβρίου 1369 την Ένωση των δύο Εκκλησιών. Η Ένωση όμως δεν έχει κοινή βάση και το Βυζαντινό Κράτος παραμένει ανυπεράσπιστο. Ο θάνατος του Πάπα Ουρβανού Ε' (1370) χαλάρωσε τη σταυροφορία εναντίον των Τούρκων. Η κοινή προσπάθεια των Βαλκανικών κρατών κατέληξε σε τραγική αποτυχία. Οι Σέρβοι του Ιωάννη Ουγγλεσα ηττήθησαν από τους Τούρκους στον Έβρο (25-26 Σεπτέμβρη 1371) και οι Τούρκοι κυρίευσαν ολόκληρη τη Μακεδονία²⁹.
- Αναμφίβολα ο εμπνευστής της Ένωσεως των Εκκλησιών με τη συμφωνία Ιωάννη Ε'-Πάπα Ουρβανού Ε', υπήρξε ο Δ. Κυδώνης. Η προσέγγιση αυτή, εγκαινιάζει μια σειρά επαφών μεταξύ Ανατολής-Δύσεως με αίτημα της Δύσεως την Ένωση, όταν πρόκειται να της ζητηθεί βοήθεια. Παράλληλα, οι απόφεις του Κυδώνη και ο θαυμασμός του από τους συγχρόνους, φέρει στο προσκήνιο το μεγάλο θέμα του θωματισμού στο Βυζαντιό. Σήμερα, μετά από ενδελεχή και σχεδόν εξαντλητική συγκέντρωση και μελέτη του σχετικού υλικού³⁰, συμπεραίνουμε ότι α) οι αντι-θωματές στο Βυζαντιό ήσαν πολλοί περισσότεροι από τους φιλο-θωματές θεολόγους και φιλοσόφους, όπως ήταν και η επιρροή των πρώτων πολύ μεγαλύτερη και διαρκέστερη και β) η προσέγγιση Ανατολής-Δύσεως είχε κίνητρα σαφώς πολιτικά και στρατηγικά, παρά πνευματικά και καθαρά θεολογικά³¹.
- Τον δρόμο που χάραξε ο Κυδώνης, ακολούθησαν και άλλοι σημαίνοντες λόγιοι. Ο Μανουήλ Καλέκας (+1410), που ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Κυδώνη, προσεχώρησε το 1396 στην Καθολική Εκκλησία και από το 1403 έζησε ως Δομινικανός μοναχός στη Μυτιλήνη, όπου μελέτησε και μετέφρασε αποσπασματικά έργα του Ανασέλμου Κανταβρυγίας και του Βοηθίου. Ο Μάξιμος Χρυσοβέργης επηρεάστηκε από την προσωπικότητα και τη διδασκαλία του Κυδώνη και με τους δύο αδελφούς του, Θεόδωρο και Ανδρέα, ασπάσθηκαν τον καθολικισμό και έγιναν δομινικανοί μοναχοί. Ο Θεόδωρος και ο Ανδρέας εκλέγονται αργότερα επίσκοποι και αναπτύσσουν δραστηριότητα στην παπική διπλωματία³².
- ## 2. Η στηλίτευση της άδικης διανομής του πλούτου από τον Κυδώνη
- Η κατάληψη των Σερρών το 1383 από τους Τούρκους, η υπαγωγή της Θεσσαλονίκης σε καθεστώς φόρου υποτέλειας και οι επιδρομές των Τούρκων στην Πελοπόννησο, το 1388, καταλαμβάνουν από απαισιοδοξία τον Κυδώνη, ο οποίος μετέχει διπλωματικών αποστολών προς τη Βενετία. Έκδηλη είναι η απαισιοδοξία του Βυζαντινού ουμανιστή ως προς το μέλλον του βυζαντινού κράτους, σε επιστολή του, στα 1387, στον Θεσσαλονικέα μαθητή και φίλο του Ραδηνό, που τον παρακινεί να φύγει από την πατρίδα του: "[...] Μια και βρεθείς κάτω από την ωμή εξουσία αυτών των βαρβάρων δεν υπάρχει κακό, όπως είναι φυσικό, που να μην το περιμένεις: και αυτά μας τα μαρτυρούν όχι μόνον όσα αξιόπιστα λέγονται, αλλά και όσα κάθε μέρα γίνονται: γιατί από τις πόλεις που σκλαβώθηκαν σ' αυτούς τους βαρβάρους, άλλες καταστράφηκαν ολότελα, σε οποιοδήποτε μέρος της γης κι αν βρίσκονταν, και οι κάτοικοί τους πουλήθηκαν ως δούλοι ή μετοικίστηκαν όσο το δυνατόν πιο μακριά, όσοι βέβαια μπόρεσαν να ξεφύγουν απ' την αφαγή, τη φυλακή και το θάνατο, που προέρχεται και από τις άλλες ταλαιπωρίες, ενώ άλλες πόλεις, που φαίνονται ότι υπάρχουν ακόμη, μακαρίζουν αυτές που καταστράφηκαν από τα θεμέλια και οι κάτοικοί τους θα επιθυμούσαν ν' ανοίξει η γη να τους καταπιεί τέτοιες είναι οι συνθήκες της ζωής τους, ώστε δεν υπάρχει κακό που να μην το δοκιμάζουν"³³. Ο Κυδώνης είναι αδιάλλακτος απέναντι των "βαρβάρων", γιατί έχει καταλάβει πολύ καλά τον Τουρκικό κίνδυνο. Στον ίδιο τον Ραδηνό γράφει ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεγελιούνται από τις κατά καιρούς διαλλακτικές τάσεις των εχθρών³⁴.
- Την ελεεινή κατάσταση του Βυζαντίου επιδεινώνουν οι συνεχιζόμενες διενέξεις μέσα στην οικογένεια των Παλαιολόγων, του Ιωάννη Ε' με τον γιο του Ανδρόνικο Δ', και στη συνέχεια, μετά τον θάνατο του Ιωάννη (16 Φεβρουαρίου 1391), το δυναστικό πρόβλημα ανάμεσα στον γιο του Ιωάννη, Μανουήλ Β', και τον ανιψιό του, Ιωάννη Ζ'. Οι γηγεμόνες εξακολουθούν τις διαμάχες τους με διακοπές, ως την τελευταία δεκαετία του 14^{ου} αιώνα³⁵ και επικαλούνται συχνά τη μεσολάβηση του σουλτάνου, τον οποίον ορίζουν διαιτητή τους και αποδέχονται καθεστώς φόρου υποτελείας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι ιδιοτελείς και καιροσκόποι να κατορθώνουν να ανέρχονται στα ανώτατα αξιώματα και με αδικίες να συγκεντρώνουν απροσδόκητα πλούτη³⁶. Ο πλουτισμός τους, σε φανερή αντίθεση με τη γενική φτώχεια που επικρατεί, προκαλεί την αγανάκτηση του κόσμου και εγκυμονεί κινδύνους κοινωνικών ταραχών³⁷.
- Ο Κυδώνης, μάρτυς και συνοδός του Μανουήλ Β' στις εκστρατείες του δευτέρου στη Μικρά Ασία³⁸, αποτυπώνει τη γενική κατάπτωση: "Πού δίκαιο; Πού νόμος; Πού δικαστής; Πού φροντίδα για τα γράμματα; Πού μελέτη της θεολογίας; Πού τουλάχιστον πρόσχημα αρετής; Η πόλη μας", γράφει με παραστατικό τρόπο ο Βυζαντινός ουμανιστής, "για την οποία είμασταν τόσο περήφανοι, δεν είναι καθόλου καλύτερα από εκείνες που έχουν ανασταθεί, αφού έχει στερηθεί από όλα εκείνα, για τα οποία θα ευχόταν κανείς να ζει, και είναι μητρόπολη κάθε συμφοράς και αηδίας, αντί να είναι μητρό-

πολη των πόλεων, που διοικούσε άλλοτε. Μήπως οι βασιλείς μας δεν συμπεριφέρονται προς τους βαρβάρους σαν σκλάβοι και δεν αναγκάζουνται να ζουν με το νεύμα εκείνων; Για τα συμφέροντα εκείνων δεν παίρνουν μέρος σε μακροχρόνιες εκστρατείες πέρα από τα σύνορα του κράτους, τα λαϊπωρημένοι και κοπιάζοντας; Και κοντά στους κινδύνους δεν προσθέτουν και τους φόρους, εξ αιτίας των οποίων έχει αδειάσει το δημόσιο ταμείο, ενώ εξαφανίσθηκαν οι ιδιωτικές περιουσίες των πολιτών; Και δεν ζητιανεύουν οι άλλοτε πλούσιοι, ενώ οι άλλοι αποφεύγοντας την πόλη ως φυλακή αναζητούν τον τόπο εκείνον των ανθρώπων, κοντά στους οποίους δεν θα ζήσουν πια ως σκλάβοι”³⁹.

Μια αχτίδα αισιοδοξίας διαβλέπει ο Κυδώνης στον Μυστρά, όπου μετά το 1348, με την άφιξη του Μανουήλ Καντακουζηνού, συντελείται μια πολιτιστική και οικοτοκική ανάπτυξη⁴⁰. Στον Μυστρά, γύρω από την αυλή του Μανουήλ Καντακουζηνού που κυβερνά από το 1348 ως το 1380, αλλά και του αδελφού του Ματθαίου, που τον διαδέχτηκε μέχρι τον θάνατό του, το 1383, συσπειρώνται ένας κύκλος λογίων⁴¹, οι οποίοι είτε για λόγους πολιτικούς είτε για λόγους φιλοσοφικούς, θεολογικούς, αδυνατούν να παραμείνουν στη Βασιλεύουσα και βρίσκουν καταφύγιο στον Μυστρά. Με τους λογίους αυτούς αλληλογραφεί ο Κυδώνης, ο οποίος αναμψινήσκει το μεγαλείο της Σπάρτης και τους επαινεί για τη μελέτη των κλασικών γραμμάτων⁴². Επαινεί και τον Δεσπότη Θεόδωρο Α΄ τριτότοκο γιού του Ιωάννη Ε΄ και της Ελένης Καντακουζηνής, αδελφό του Μανουήλ Β΄, ο οποίος θα κυβερνήσει στο Δεσποτάτο από τα 1383 έως το 1407. Στο πρόσωπό του επαινεί τον ρήτορα που κρύβεται πίσω από τον στρατιώτη⁴³, τον συγχαίρει γιατί κατάφερε να μιμείται με επιτυχία τη γλώσσα και το ύφος του Δημοσθένους⁴⁴ και τον προτρέπει να μιμηθεί τον αδελφό του Μανουήλ, ο οποίος, παρόλα τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, δεν χάνει την ευκαιρία να ασχολείται με τα Γράμματα⁴⁵. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Κυδώνης θα χαρακτηρίσει τον Μανουήλ “φιλόσοφον βασιλέα”⁴⁶, ανώνυμος θα αναφερθεί ότι κατόρθωσε ο Μανουήλ “και συνέζευξε και συνήρμοσε και φιλοσοφίαν και βασιλείαν”⁴⁷.

Η καθολική και καταστροφική ήττα των Δυτικών σταυροφόρων υπό τον βασιλέα Σιγισμούνδο στη Νικόπολη (25 Σεπτεμβρίου 1396), η εισβολή των Τούρκων το 1397 στην Πελοπόννησο και η ερήμωση των πόλεων της και ο πολυετής αποκλεισμός της Κωνσταντινουπόλεως και η πολιορκία της από τους Τούρκους (1394-1402) θα επιτείνουν τα προβλήματα, τα οποία προοιωνίζουν το σύντομο τέλος. Ο Κυδώνης θα εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, για να μην επιστρέψει ξανά, προς το τέλος Σεπτεμβρίου 1396.⁴⁸ Ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια του χειμώνα 1397-1398.⁴⁹

Τα προβλήματα και ο κίνδυνος απαιτούν επιτακτικές και ριζοσπαστικές λύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται ο Γεώργιος Γεμιστός.

3. Η επιστροφή στην Κλασσική παράδοση

Ο 15^ο αιώνας εγκαινιάζεται από μια ανέλπιστη, αλλά ευτυχή έξελιξη για τα βυζαντινά πράγματα. Οι Μογγόλοι υπό τον Τιμούρ ή Ταμερλάνο συντρίβουν τους Τούρκους στη φονική μάχη της Άγκυρας (20 Ιουλίου 1402). Ο Μανουήλ προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την αδράνεια του οθωμανικού κόσμου, ο οποίος σπαράσσεται από τον αδελφοκότονο πόλεμο των διαδόχων του Βαγιαζήτ (+ 8 Μαρτίου 1403) για δέκα συνεχή χρόνια και να ανασυντάξει τις δυνάμεις του κράτους. Στον Μυστρά κυβερνά ο δευτερότοκος γιού του, Θεόδωρος Β΄ από τις αρχές του 1407 και ως σύμβουλός του έχει μεταβεί ο Γεμιστός.

Η διάρεση των Βυζαντινών σε ενωτικούς και ανθενωτικούς είναι μόνιμο πρόβλημα. Με ποιό τρόπο θα αναχαιτισθεί και θα διακοπεί η ανησυχητική προέλαση και βαθμαία επέκταση των Τούρκων; Η μία μερίδα, των Ενωτικών, πρεσβεύει την Ένωση των δύο Εκκλησιών και την υποστήριξη από τη Δύση σταυροφορίας. Είναι η πολιτική γραμμή που χάραξε ο Κυδώνης και θα τον ακολουθήσουν κατά τον 15^ο αιώνα ο Βησσαρίων και ο Ισίδωρος Κιέβου. Η άλλη μερίδα, των Ανθενωτικών, απέκρουε την Ένωση γιατί πρέσβευε ότι θα διακυβευτάν η ορθόδοξη πίστη. Διακρίνονται βέβαια οι φανατικοί, οι οποίοι με ιδιαίτερο ζήλο φρονούν ότι “κρειττότερον έστιν ειδέναι εν μέσῃ τη πόλει φακιδίον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν”⁵⁰ και συλλαμβάνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το όραμα του “εκκλησιαστικού κράτους της ορθοδοξίας υπό την προστασίαν αλλοδόχου δυνάστου”.⁵¹ Δεν θα πρέπει να μην αναγνωρίσουμε και την ύπαρξη εκείνων, οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν και να συγκροτήσουν τις ορθόδοξες Εκκλησίες της Βαλκανικής και την αντιμετώπιση του Τουρκικού κινδύνου. Μια τέτοια προσπάθεια δεν ήταν δυνατόν να τελεσφορήσει αν αναλογισθούμε

Ο ΙΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΣ. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΘΗΝΑ

σημ. 123.

- 33.** Loenertz, Cydonès, *Correspondance*, 2, σ. 264-265.
- 34.** Loenertz, Cydonès, *Correspondance*, 2, σ. 294.
- 35.** P. Charanis “The strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370-1402”, *Byzantium* 16 (1942-1943) 286-314.
- 36.** Σπ. Λάμπρου “Θεόδωρος ο Ποτάμιος και η εις Ιωάννην των Παλαιολόγον μονωδία αυτού”, *Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος* 2 (1885-1886) 48-62, εδώ σ. 58.
- 37.** Απ. Βακαλοπούλου, *Ιστορία του...*, ένθ' αν., σ. 146-147.
- 38.** Πρόκειται για τις Τουρκικές εκστρατείες στη Μ. Ασία, στις οποίες ήταν υποχρεωμένος να λάβει μέρος ο Μανουήλ. Loenertz, Cydonès, *Correspondence* 2, σ. 407-408.
- 39.** Loenertz, Cydonès, *Correspondence* 2, σ. 390.
- 40.** Αναστασίας Κοντογιαννούπολου “Το πορτραίτο του Πατριάρχη Αρασενίου...”, ένθ' αν., σ. 225.
- 41.** Σοφίας Μεργαλή-Φάλαγκα “Γύρω από την πνευματική ζωή στο Δεσποτάτο του Μυστρά κατά τον 14ο αιώνα”, *Βυζαντινά Μελέται* 3 (1991) 241-259, εδώ σ. 242.
- 42.** Χ. Μπαλόγλου, *Γεωργίου Γεμιστού...*, ένθ' αν., σ. 37-38, 87 με αναφορά στις πηγές.
- 43.** Loenertz, Cydonès, *Correspondence* τόμ. 2, No 322, σ. 250,^{4,5}
- 44.** Loenertz, Cydonès, ένθ' αν., No 293, σ. 211,⁷⁻⁹
- 45.** Loenertz, Cydonès, ένθ' αν., No 414, σ. 371,²⁵⁻³⁰ Δ. Κυδώνη “Τω δεσπότη Θεόδωρώ”, Σπ. Λάμπρου, *Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά*, τόμ. Γ', Αθήναι, 1926 [ανατ. Αθήναι, Γρηγοριάδης, 1972] σ. 12-13, εδώ σ. 13,⁸⁻¹³
- 46.** Loenertz, Cydonès, ένθ' αν., τόμ. 1, σ. 259,²³⁻²⁶ σ. 164, σ. 438,⁶⁻⁷ σ. 398.
- 47.** Julian Chrysostomides, *Manuel II Palaeologus Funeral Oration on his brother Theodore*, Introduction, Text, Translation and Notes. Thessalonike 1985, σ. 13, σημ. 36 [CFHB, vol. XXV, Series Thessalonicensis].
- 48.** Διον. Χατζοπούλου, *Η πρώτη πολιορκία...*, ένθ' αν., σ. 77, σημ. 120.
- 49.** G. T. Dennis “Official Documents of Manuel II Palaeologus”, *Byzantium* 41 (1971) 45-48, εδώ σ. 46. Διον. Χατζοπούλου, ένθ' αν., σ. 43, σημ. 47.
- 50.** Μ. Δούκα, *Ιστορία Βυζαντινή*, 37.
- 51.** Διον. A. Ζακυνθηνού “Ιδεολογικά Συγκρύσεις εις την πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολιν”, *Νέα Εστία*, 47, τχ. 551 (15/06/51), 794-799, εδώ σ. 797.
- 52.** Γ. Ζώρα, *Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς την ελληνοτουρκική συνενώσην προσπάθειά του*, Αθήναι, 1954, σ. 23.
- 53.** Τούτο εξάγεται από τη Μονωδία εις Ελένην (Υπομονήν) Παλαιολογίνων εις Σπυρ. Λάμπρου, *Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά*, τόμ. Γ', Αθήναι, 1926 [1972], σ. 266-280, εδώ σ. 272,¹²
- 54.** X. Μπαλόγλου, *Γεωργίου Γεμιστού...*, ένθ' αν., σ. 81, σημ. 71.
- 55.** Δ. Δανιηλίδη, *Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία*, Αθήναι, 1934 [ανατ. Μετά προλόγου Βασ. Φίλια, Αθήναι, Λιβάνης, 1985] σ. 75.
- 56.** Θ. Νικολάου, *Αι περί πολιτείας και δικαίου του Γ. Γεωργίου-Πλήθωνος*, Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, Θεσσαλονίκη, 1974 [1989] σ. 42.
- 57.** Fr. Dölger “Politische und geistige Strömungen im sterbenden Byzanz”, *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft* 3 (1954) σ. 13.
- 58.** Σε ανάλυση σχολιασμό και απόδοση στη Νεοελληνική των δύο αυτών οπμαντικών έργων του Γεμιστού έχουμε προβεί πρόσφατα, στο έργο μας X. Μπαλόγλου, *Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος...*, ένθ' αν., σ. 99-112, 139-254.
- 59.** Γ. Γεμιστού “Επιτάφιος επί τη θειοτάτου ημών ηγεμόνος κυρίου Θεοδώρου γυναικί κυρία Κλεόπη”, Σπυρ. Λάμπρου, *Πα-*

175. Επί του έργου αυτού πρβ. Χ. Μπαλόγλου, ένθ' αν., σσ. 112-115.

60. Γ. Γεμιστού "Προς τον Βασιλέα [Ιωάννην Παλαιολόγον]", Σπυρ. Λάμπρου, ένθ' αν., σσ. 309-312. Για μια ανάλυση, σχολιασμό και απόδοση στη Νεοελληνική στο έργο μας Γεωργίου Γεμιστού..., ένθ' αν., σσ. 97-99, 130-138.

61. Οι προτάσεις οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής έχουν μελετηθεί κατά τα παρελθόν από πλείστους συγγραφείς. Πρβ. Κατ' εκλογήν Σ. Σπέντζα, *Αἱ οἰκονομικαὶ καὶ δῆμοσιονομικαὶ ἀπόψεις τοῦ Πλήθωνος*, διδ. Διατριβή, 1964 και με επανέκδοση και προσαρμογή στη Νεοελληνική με νέον τίτλο, Γ. Γεμιστούς-Πλήθων. Ο Φιλόσοφος του Μυστρά. Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές του απόψεις, πρόλογος C. M. Woodhouse, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1996⁴ (ιετά βιβλιογραφικού επιμετρου υπό Χ. Μπαλόγλου). Θ. Γιαννακόπουλος "Αἱ δημοσιονομικαὶ θεωρίαι του Γεμιστού-Πλήθωνος", Πελοποννησιακά 16 (1990) 273-359. C. Baloglou, *Georgios Gemistos-Plethon: ökonomisches Denken in der spätbyzantinischen Geisteswelt*, Vorwort B. Schefold. Athen, Basilopoulos, 1998. Χ. Μπαλόγλου, *Πληθώνεια Οικονομικά Μελετήματα*, Αθήνα, Ελεύθερη Σκέψις, 2001. Α. Καραγάννη "Οι απόψεις του Πλήθωνος περί παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής", *Βυζαντικά* 22 (2002) 247-259.

62. Τούτο εύστοχα μας το υπενθύμιζει ο Βασ. Α. Κύρκος "Διάγραμμα των ανθρωπολογικών και παιδευτικών απόψεων του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος", Λ. Μπενάκη-Χ. Μπαλόγλου, επιμ. *Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή του* (Μυστράς 26-29 Ιουνίου 2002), Αθήνα-Μυστράς, 2003, σσ. 112-126.

63. Για τα δάνεια του Γεμιστού, όπως αυτά αποκαλύπτονται σε όλα τα τα έργα, από τη νομοθεσία και οικονομία της Σπάρτης, βλ. Χ. Μπαλόγλου "Οι θεσμοί της Αρχαίας Σπάρτης στο έργο του Πλήθωνος", *Νέα Κοινωνιολογία*, τ.χ. 35, Φθινόπωρο 2002, σσ. 63-72.

64. Σπυρ. Λάμπρου, *Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά*, τόμ. Γ, Αθήναι, 1926 [1972], σ. 260, 1-4.

65. Χ. Μπαλόγλου "Αἱ περὶ ιδιοκτησίας απόψεις του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος καὶ η θέσις των εἰς την ιστορίαν των οικονομικών ιδεών", *Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών Ν'* (1999-2000) 17-38.

66. Τούτο διατυπώνει στη βιβλιοκρισία του έργου του Μεθοδίου Φούγια, *Ελληνες και Λατίνοι* (1994)², δημοσιευμένης εις Μ. Φούγια, Θεολογικά και Ιστορικά Μελέται. Συλλογή δημο-σιευμάτων και μη, τόμ. 17ος, Αθήναι, Επτάλφος, 2003.

67. Απ. Βακαλοπούλου, *Ιστορία του Νέου...*, ένθ' αν., τόμ. Α', σσ. 286-298, και την βιβλιοκρισία επί του έργου υπό Ελευθ. Πρεβελάκη, *Ελληνικά ΙΘ* (1) (1966) 142-149, εδώ σσ. 145-146.

68. Χ. Μπαλόγλου "Προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από τον Βησαρίωνα", *Βυζαντινός Δόμος* 5/6 (1991-1992) 47-68. Λ. Μαυρομάτη "Ο Καρδινάλιος Βησαρίων και ο εκσυγχρονισμός της Πελοποννήσου", Ν. Μασχονά, επιμ., *Σύμμεικτα 9^ο. Μνήμη Διον. Α. Ζακυνθηγού*, τόμ. Β', Αθήναι, 1994, σσ. 41-50.

ότι οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι εποφθαλμιούσαν τη Βασιλεύουσα.⁵²

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι ποια θέση λαμβάνει ο Γεμιστός στις δύο αυτές αντιτίθεμενες τάσεις. Ο ίδιος παρακολούθησε και έζησε εκ του σύνεγγυς τα προβλήματα και την αγωνία των κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως κατά τον αποκλεισμό και την πολιορκία της από τον Βαγιαζήτ (1396-1402).⁵³ Κατά τρόπο φορτικό θα ομιλήσει για τον κίνδυνο που απειλεί το κράτος.⁵⁴

Η άποψη που είχε διατυπωθεί παλαιότερα⁵⁵ ότι ο Γεμιστός αποτελεί συνέχεια σχεδόν οργανική και ολοκλήρωση του κινήματος του **Βαρλαάμ** είτε επέκταση της ουμανιστικής του περί ζωής αντιλήψεως, δεν ανταποκρίνεται σύμφωνα με τον Θ. Νικολάου⁵⁶ "απολύτως ούτε προς την τελική θρησκευτική και φιλοσοφική τοποθέτησιν των δύο μεγεθών, ούτε προς την θέσιν την οποίαν έλαβον προς καταπολέμησην της επερχομένης τουρκικής απειλής". Ο Βαρλαάμ όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τον Χριστιανισμό αλλά έγινε και επίσκοπος της πόλεως Ιέρακος στην Καλαβρία (1348) ήταν και υπέρμαχος της λατινικής συμμαχίας.

Ο Γεμιστός προσπαθεί να βρει τις ρίζες του Χριστιανισμού και του Ισλάμ και τις ανακαλύπτει στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θρησκεία. Διαφοροποιείται τόσο από την ιδέα της συμμαχίας προς τη Δύση, όσο και από τη σύμπτηξη ορθοδόξου κράτους κάτω από ξενική κατοχή είτε τον συναγερμό όλων των Ορθοδόξων λαών της Ανατολής.⁵⁷ Ενάντιος στην Ένωση των Εκκλησιών από το 1428, θα μετάσχει στη σύνοδο **Φερράρας-Φλωρεντίας** (1438-1439) κατ' απάίτηση του αυτοκράτορος Ιωάννη Η' και θα υποστηρίξει τα δίκαια του Ελληνισμού. Η λατινομάθεια και ελληνομάθειά του τον κατέσπησαν απαραίτητο στη διαδικασία των συνοδικών συζητήσεων και τη διατύπωση των αποφάσεων.

Χαράσσοντας μια δική του γραμμή μεταβαίνει στις αρχές του 15^{ου} αιώνα –πότε ακριβώς δεν έχει εξακριβωθεί– στο Δεσποτάτο, γνώστης της φιλολογικής και πολιτιστικής αναγεννήσεως και των εκεί προβλημάτων. Με συγκεκριμένες προτάσεις που διατυπώνονται στα δύο γνωστά υπομνήματά του, τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' και τον Δεσπότη Θεόδωρο Β'⁵⁸, αλλά και σε επικηδείους⁵⁹ και επιστολές⁶⁰, προβάλλει μέτρα κοινωνικής, οικονομικής και αμυντικής πολιτικής που θα οδηγήσουν σε ανασύνταξη της "κακοπολιτείας" και τη συγκρότηση μιας "σπουδαίας" και "σπουδαιότατης" πολιτείας⁶¹. Η ύπαρξη δικαιούσης, στρατιωτική οργάνωση και οικονομική εξυγίανση, υψηλή κλασική παιδεία και δίκαιη κατανομή των οικονομικών αγαθών πρέπει να αποτελούν τα θεμέλια μιας σπουδαίας πολιτείας. Απομονώνει το ρωμαϊκό παρελθόν και τη ρωμαϊκή κληρονομιά του Βυζαντίου⁶² και, κάνοντας άλματα στον Χρόνο, προβαίνει σε μια αναδρομή στο ελληνικό παρελθόν: η Μακεδονία του Φιλίππου και του Αλεξανδρού, αποτελούν δείγματα μιας "σπουδαίας" πολιτείας.⁶³ Η πλέον ριζοσπαστική πρόταση διατυπωμένη με περισσή προσοχή, απευθυνόμενη προς τον βασιλέα Μανουήλ⁶⁴, σχετική με την αναδιάρθρωση του καθεστώτος της εγγείου ιδιοκτησίας, προβάλλει ανάμεσα στα δύο συστήματα, την κοινοκτημασύνη της γης και την κοινοχρησία των αγαθών, μια μέση οδό: χωρίς να καταργεί τον θεσμό της ιδιοκτησίας, αναγνωρίζει ότι ιδιοκτήτης γης είναι ο εκάστοτε "προειλήφων", ο οποίος σδήποτε ο οποίος επιθυμεί να την εκμεταλλεύεται και μάλιστα να κατέχει τόση έκταση όση μπορεί να καλλιεργεί⁶⁵. Μετά την παύση της καλλιεργείας απ' αυτόν, οποιοσδήποτε συνεχίζει να την κατέχει όσον χρόνο την καλλιεργεί. Η άποψη αυτή, πρωτότυπη για την εποχή της, όσο και σήμερα, αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και στην αυτάρκεια του Κράτους, φέρνει τον Πολυίστορα του Μυστρά κοντά στον αρχέγονο Χριστιανισμό, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Μέγας Φαράντος⁶⁶.

Οι προτάσεις του Γεμιστού δεν εισακούσθηκαν από τους Παλαιολόγους, οι οποίοι, με εξαίρεση τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ο οποίος ως Δεσπότης⁶⁷ και με τη συνδρομή του Βησαρίωνος⁶⁸ κατέβαλε μια φιλότιμη προσπάθεια, περίμεναν το μοιραίο το οποίο επήλθε στις 29 Μαΐου 1453.

4. Τελικές παρατηρήσεις

Ο 14^{ος} και ο 15^{ος} αιώνας, που χαρακτηρίζονται από μια οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και μια παράλληλη πολιτιστική και λογοτεχνική ανάπτυξη, εμφανίζουν μια σειρά σημαντικών λογιών, κληρικών και μη. Όλοι αναζητούν τον προσφορότερο τρόπο για την εκδίωξη των "βαρβάρων".

Ο ουμανιστής Δημήτριος Κυδώνης προκρίνει τη συνδιαλλαγή με τη Δύση και θεωρεί ότι η σωτηρία θα προέλθει μόνον απ' εκεί. Στηλιτεύει την κακή δημοσιονομική κατάσταση, την ανέχεια και την φτώχεια.

Ο μαθητής του, Γεμιστός, κατά τον 15^ο αιώνα, προτείνει μια ανασύνταξη των δυνάμεων του κράτους και τη λήψη ριζοσπαστικών μέτρων για την ανάσχεση του κινδύνου.

Κοινό τους γνώρισμα η αρχαιομάθεια και ευρυμάθειά τους αλλά και το γεγονός ότι κανείς τους δεν θα εισακουσθεί. Το κλίμα στο Βυζάντιο δεν είναι πρόσφορο για μια Ένωση των Εκκλησιών, δεν θα καταστεί ούτε το 1438-1439. Οι προτάσεις του Γεμιστού, ενώ φαίνονται κοντά στην πραγματικότητα, δεν θα εφαρμοσθούν από τους Παλαιολόγους, ούτε καν θα γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια. Η αντίδραση από την τοπική αριστοκρατία είναι ισχυρή.