1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η αντίληψη για τη φιλοσοφία: Η φιλοσοφία και η διαμόρφωση του ανθρώπου.

3η Διδακτική ενότητα: Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία.

Επίκουρος, *Επιστολή στον Μενοικέα*, 122

Δομικά στοιχεία κειμένου

Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δε γνωρίζει ηλικία. Η ψυχική υγεία παραμένει πάντα ζητούμενο.

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον.

Η φιλοσοφία αποτελεί επιδίωξη σε κάθε ηλικία, όποως και η ευυχία.

Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι.

Η φιλοσοφία διατηρεί νέο τον γέροντα και εξοπλίζει με ωριμότητα τον νέο.

Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων.

Η μέριμνα του ανθρώπου πρέπει να είναι στραμμένη προς ό,τι του εξασφαλίζει την ευτυχία.

Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.

Μετάφραση

Μήτε τις ὢν νέος	Ούτε όταν κάποιος είναι νέος
μελλέτω φιλοσοφεῖν,	να αργοπορεί να φιλοσοφήσει,
μήτε ὑπάρχων γέρων	ούτε όταν είναι γέρος
κοπιάτω φιλοσοφῶν ·	να καταπονείται φιλοσοφώντας.
οὔτε γὰρ οὐδείς ἐστιν ἄωρος	Γιατί κανένας δεν είναι ανώριμος
οὔτε πάρωρος	ή υπερώριμος
πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον.	για εκείνο που διασφαλίζει την υγεία της ψυχής.
Ὁ δὲ λέγων	Όποιος, μάλιστα, λέει
ἢ μήπω ὑπάρχειν ὥραν	ότι δεν ήρθε ακόμη ο καιρός
τοῦ φιλοσοφεῖν	για να φιλοσοφήσει
ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν,	ή ότι κιόλας πέρασε,
ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι	μοιάζει με εκείνον που λέει
ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν	ότι δεν έφτασε ακόμη η ώρα
ἢ μηκέτι εἶναι	ή ότι δεν έμεινε πια καιρός
πρὸς εὐδαιμονίαν.	για να ευτυχήσει.
Ὥστε φιλοσοφητέον	Πρέπει, λοιπόν, να φιλοσοφεί
καὶ νέῳ καὶ γέροντι,	και ο νέος και ο γέρος:
τῷ μὲν ὅπως γηράσκων	ο ένας ώστε, καθώς γερνά,
νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς	να παραμένει νέος μέσα στα αγαθά
διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων,	- από ευγνωμοσύνη προς τα όσα έγιναν -,
τῷ δὲ ὅπως νέος	και ο άλλος, αν και νέος,
ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ	να είναι συνάμα και ώριμος,
διὰ τὴν ἀφοβίαν	καθώς θα είναι απαλλαγμένος από τον φόβο
τῶν μελλόντων.	για όσα θα γίνουν.
Μελετᾶν οὖν χρὴ	Είναι ανάγκη, συνεπώς,
τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν,	να μεριμνούμε για τα όσα φέρνουν την ευδαιμονία,
εἴπερ μὲν αὐτῆς παρούσης	γιατί, όταν την έχουμε,
ἔχομεν πάντα,	έχουμε τα πάντα,
ἀπούσης δὲ	και όταν μας λείπει,
πράττομεν πάντα	κάνουμε τα πάντα
εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.	για να την αποκτήσουμε.

Λεξιλογικά σχόλια

νέος, νέῳ, νεάζῃ < νέος

ομόρριζα/παράγωγα: νεανίας, νεαρός, νεοσσός, νεότητα, νεωτερικότητα, νεωτεριστής, νεοκόπος, νεολαία, νεοφανής, νεοσύστατος, νεοελληνικός, ανανέωση, ανανεώσιμος

αντώνυμα: παλαιός

ὢν, ἐστιν, παρεῖναι, εἶναι, ᾖ, παρούσης, ἀπούσης < εἰμί

ομόρριζα/παράγωγα: οντότητα, ουσία, ουσιαστικό, ουσιώδης, ετυμολογία, οντογένεση, οντολογία, απουσία, επουσιώδης, παροντικός, παρουσία, πεμπτουσία

συνώνυμα: ὑπάρχω

αντώνυμα: ἂπειμι

μελλέτω, μελλόντων < μέλλω

ομόρριζα/παράγωγα: μέλλον, μέλλοντας, μελλοντικός, αμελλητί, μελλόνυμφος, μελλοθάνατος

συνώνυμα: βραδύνω, διατρίβω, ὀκνῶ, χρονίζω, ὑστερῶ

αντώνυμα: σπεύδω, ταχύνω, ὁρμῶ, σπουδήν ποιοῦμαι

φιλοσοφεῖν, φιλοσοφῶν, φιλοσοφητέον < φιλοσοφέω -ῶ

ομόρριζα/παράγωγα: φιλοσόφημα, αφιλοσόφητος, φιλί, φιλία, φιλικός, φίλαθλος, φιλαλήθεια, φιλάνθρωπος, φιλαυτία, φιλειρηνικός, φιλοδοξία, φιλοδώρημα, φιλόζωος, φιλοθεάμων, φιλολογία, άφιλος, λυκοφιλία, αστυφιλία, σοφιστικός, σόφισμα, σοφιστεία, πάνσοφος, δοκησίσοφος

γέρων, γέροντι, γηράσκων < γῆρας

ομόρριζα/παράγωγα: γεροντικός, γερουσία, γηραιός, γήρανση, γήρας, γεροντοκόρη, γεροπαράξενος, γηροκομείο, ευγηρία, γριά, υπέργηρος

ὑπάρχων, ὑπάρχειν < ὑπάρχω

ομόρριζα/παράγωγα: αρχαίος, αρχαιότητα, αρχάριος, αρχείο, αρχή, αρχηγός, αρχικός, αρχοντικός, αρχάγγελος, αρχαιοδίφης, αρχέγονος, αρχαιρεσία, αρχιμηνιά, αρχιπέλαγος, αρχιτέκτονας, αρχέτυπο, γενάρχης, δημαρχείο, ληξίαρχος, λυκειάρχης, μονάρχης, νοησιαρχία, ολιγαρχικός, πρωταρχικός, συνταγματάρχης, ταξιαρχία, αναρχία, απαρχές, έξαρχος, επαρχία, πειθαρχία

κοπιάτω < κοπιάω -ῶ

ομόρριζα/παράγωγα: κοπάζω, κοπιάζω, κοπιώδης, κοπιαστικός, κόπος, κόπωση, άκοπος, ακοπίαστα, κατάκοπος, υπερκόπωση

συνώνυμα: κάμνω, πονῶ

αντώνυμα: ἀργῶ, ὀκνῶ, κάθημαι, ῥᾳθυμῶ, ἡσυχάζω

ἂωρος, πάρωρος, ὣραν

ομόρριζα/παράγωγα: ωραίος, ωράριο, ωρίμανση, ώριμος, ωριμότητα, ωραιοπαθής, ωροδείκτης, ωρολόγιο, ωρομίσθιο, ολιγόωρος, πολύωρος, ανώριμος, ανωριμότητα, εξωραϊσμός, πρόωρος, υπερωρία, υπερώριμος

ψυχήν

ομόρριζα/παράγωγα: ψυχικός, ψυχισμός, ψυχαγωγία, ψυχαναγκασμός, ψυχανάλυση, ψυχασθένεια, ψυχίατρος, ψυχοθεραπεία, ψυχολόγος, ψυχοπαθολογία, ψυχοπομπός, ψυχορραγώ, ψυχοσύνθεση, ψυχοφθόρος, γενναιοψυχία, ευψυχία, καλοψυχία, ομοψυχία, αψυχολόγητος έμψυχος, εμψύχωση

ὑγιαῖνον < ὑγιαίνω

ομόρριζα/παράγωγα: υγεία, υγιής, υγιεινός, υγειονομικός, ανθυγιεινός, εξυγίανση

συνώνυμα: ὑγιής εἰμί, ὑγιῶς ἒχω, ῥώννυμαι

αντώνυμα: ἀρρωστῶ, ἀσθενῶ, κάμνω, νοσῶ

λέγων, λέγοντι < λέγω

ομόρριζα/παράγωγα: λέξη, λεξικό, λογάς, λογαριασμός, λογική, λόγιος, λογισμός, λογιστήριο, λογογράφος, λογοδοτώ, λογοκρισία, λογοκλόπος, λογομαχία, λογοπαίγνιο, λογοτεχνία, γλωσσολογία, ευλογία, ετυμολογία, κρυολόγημα, νεολογισμός, φιλόλογος, φορολογία, αντίλογος, παραλογισμός, αμφιλεγόμενος, νεολογισμός, έλλογος, παραλογή, παραλογισμός, διαλογικός

συνώνυμα: ἠμί, φημί, ἰσχυρίζομαι, φάσκω, φράζω

αντώνυμα: ἀπόφημι, ἀρνοῦμαι

παρεληλυθέναι < εἶμι / ἒρχομαι

ομόρριζα/παράγωγα: προσέλευση, προσηλυτισμός, ισθμός, ιταμός, ιταμότητα, εισιτήριο, εξιτήριο, προσιτός, ανεξίτηλος, απρόσιτος

ὃμοιος

ομόρριζα/παράγωγα: ομοίωμα, ομογένεια, ομοειδής, ομόηχος, ομοθυμία, ομοιογένεια, ομοιωματικά, ομολογία, ομόνοια, ομοούσιος, όμορος, ομοιοπαθητικός, ομοφωνία, πανομοιότυπος, ανόμοιος, εξομοίωση, παρόμοιος, συνομοταξία, ομοιωματικά, ομοϊδεάτης

εὐδαιμονίαν < εὖ + δαίμων

ομόρριζα/παράγωγα: δαίμονας, δαιμόνιος, δαιμονικός, δεισιδαιμονία, κακοδαιμονία

ἀγαθοῖς

ομόρριζα/παράγωγα: αγαθοεργία, καλοκαγαθία, πανάγαθος, υπεράγαθος

χάριν

ομόρριζα/παράγωγα: χαρίζω, χαίρομαι, χαριεντίζομαι, χάρισμα, χαρισάμενος, χαριστικός, χαρισματικός, χαροποιός, ευχαριστήριος, ευχαριστία πολεμοχαρής, πρόσχαρος, περιχαρής, συγχαρητήρια

γεγονότων < γίγνομαι

ομόρριζα/παράγωγα: γεγονός, γενεά, γενέθλιος, γένος, γονέας, γονίδιο, γονικός, γονιμότητα, γόνος, γενεαλογία, γενέθλια, γενότυπος, άγονος, εγγενής, εγγονός, μεταγενέστερος, πρόγονος, συγγενής, γενεαλογία, ενδογενής, παλιγγενεσία

συνώνυμα: εἰμί, ποιοῦμαι, φύομαι

αντώνυμα: ἐκγίγνομαι, τελευτῶ, ἀπογίγνομαι, ἀπόλλυμαι, ἀποθνῄσκω

παλαιός < πάλαι

ομόρριζα/παράγωγα: παλαιικός, παλαίωση, παλαιότητα, παλαίμαχος, παλαιογραφία, παλαιοπώλης, αναπαλαιωμένος

αντώνυμα: νέος, καινός

ἀφοβίαν < ἀ- (στερητ.) + φόβος

ομόρριζα/παράγωγα: φοβέρα, φόβητρο, φοβερός, φοβία, φοβικός, φόβος, εκφοβισμός, επίφοβος

αντώνυμα: φοβία, δειλία

μελετᾶν < μελετάω -ῶ

ομόρριζα/παράγωγα: μέλημα, μελέτη, μελέτημα, μελετηρός, μελετητής, αμέλεια, αμελής, επιμελής, επιμελητής

συνώνυμα: μεριμνῶ, ἐπιμελοῦμαι, ἐξετάζω,ἀσκοῦμαι, προνοῶ, ἐπιμελοῦμαι

χρή

ομόρριζα/παράγωγα: χρειάζομαι, χρειώδης, χρέος, χρήμα, χρήση, χρήσιμος, χρησιμότητα, χρησμός, χρηστικός, χρησικτησία, χρησιμοθηρικός, κατάχρηση, δύσχρηστος, εύχρηστος

συνώνυμα: χρεών ἐστί, δεῖ, δέον ἐστί, πρέπει, προσήκει, ἁρμόττει

ποιοῦντα

ομόρριζα/παράγωγα: ποίημα, ποίηση, ποιητικός, αγαλματοποιός, εποποιία, κακοποίηση, ονοματοποίηση, παραποίηση, προσποιητός, χειροποίητος, εκποίηση

ἒχομεν, ἒχειν < ἒχω

ομόρριζα/παράγωγα: έξη, καχεκτικός, αντοχή, ενοχικός, εσοχή, εφεκτικός, κατοχικός, καχεκτικός, μετοχή, παροχή, περιεκτικότητα, περιοχή, προεξοχή, προσεκτικός, σχήμα, σχεδιάγραμμα, σχετικοκρατία, σχηματοποίηση, ανασχεδιασμός, άσχετος, ασχήμια, εύσχημος, επίσχεση, προσχέδιο, πρόσχημα, συσχετισμός, υπόσχεση

πράττομεν

ομόρριζα/παράγωγα: πράξη, πραγματεία, πράγματι, πραγματικός, πραγματικότητα, πρακτικός, πράκτορας, πραγματογνώμονας, πραγματολογικός, πραξικόπημα, άπρακτος, ευπραγία, αντίπραξη, διαπραγμάτευση, διάπραξη, έμπρακτος, εισπρακτικός, σύμπραξη

Ερμηνευτικά σχόλια

Η επιστολή του Επίκουρου στον Μενοικέα

 Αρκετοί στοχαστές στην αρχαιότητα επέλεξαν την επιστολή ως μέσο διατύπωσης και διάδοσης των βασικών αρχών της διδασκαλίας τους. Κατέστησαν έτσι την επιστολογραφία διακριτό γραμματειακό είδος. Ήδη από την αρχαιότητα τα κείμενα αυτά –άτιτλα, όπως συνηθιζόταν για τα κείμενα όλων σχεδόν των γραμματειακών ειδών- τιτλοφορήθηκαν με αναφορά στον αποστολέα (συγγραφέα) τους και τον εκάστοτε παραλήπτη της επιστολής.

Σώζονται ακέραιες τρεις επιστολές του Επίκουρου (341–270 π.Φ.): *Προς Ηρόδοτο* (βασικά στοιχεία φυσικής), *Προς Πυθοκλή* (κοσμολογία) και *Προς Μενοικέα* (ηθική). Και οι τρεις επιστολές έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Στο Κείμενο Αναφοράς είναι η α’ παράγραφος από την Επιστολή στον Μενοικέα (μαθητή του Επίκουρου).

Η *Επιστολή στον Μενοικέα* είναι ένας προτρεπτικός λόγος. Ο Επίκουρος προτρέπει τον Μενοικέα να ασκήσει τη φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα, όμως, «ο προτρεπτικός αυτός προς τη φιλοσοφία είναι, μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας, μια ανοιχτή (στον αντίποδα της πολιτικής ή πνευματικής αριστοκρατίας) πρόσκληση σε όλους τους ανθρώπους: νέους και γέρους πρώτα, αλλά -μπορεί κάποιος να συμπληρώσει με βάση τα όσα γνωρίζουμε- και προς άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους, μορφωμένους και αμόρφωτους, πλούσιους και φτωχούς. Ίσως η μόνη διάκριση που υφίσταται να είναι ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν να φιλοσοφήσουν και σε εκείνους που δεν επιθυμούν. Ωστόσο, και οι τελευταίοι, αν ακούσουν την αληθινή (δηλαδή την επικούρεια) φιλοσοφία και τον σκοπό της, θα προστρέξουν στο κάλεσμά της.

 Πώς αντιλαμβάνεται, όμως ο Επίκουρος τη φιλοσοφία; Καταρχήν όχι ως απλή θεωρητική γνώση αλλά ως ένα τρόπο ζωής. Αυτός ο φιλοσοφημένος τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην *εὐδαιμονία*, η οποία αποτελεί και στην επικούρεια διδασκαλία τον απώτερο στόχο του ανθρώπου, το τέλος της ζωής του. Η ψυχική οδύνη, ο σωματικός πόνος και η συνακόλουθη ταραχή της ψυχής είναι για τον Επίκουρο παγίδες που απειλούν την ηρεμία του ανθρώπου και ακυρώνουν την *εὐδαιμονία*, την ευτυχία του. Αλλά ο φιλοσοφημένος τρόπος ζωής λειτουργεί ως θεραπεία μιας ζωής που ασθενεί· η ευτυχία είναι αποκατάσταση της χαμένης υγείας και η φιλοσοφία θα οδηγήσει προς αυτήν λειτουργώντας ιαματικά.

Στο περιεχόμενο μιας φιλοσοφημένης ζωής είναι η απαλλαγή από ποικίλους φόβους (φόβο για τα φυσικά φαινόμενα, τον πόνο και τον θάνατο, τους θεούς και τη μεταθανάτια ζωή). Και συνακόλουθα, μια ζωή γαλήνης, ηδονής και ελευθερίας. Η *ἡδονὴ* αποτελεί για τον Επίκουρο ύψιστο αγαθό. Αλλά «*η ἡδονὴ δεν είναι τόσο στιγμιαία απόλαυση όσο μια διαρκέστερη ψυχική διάθεση, ικανοποίησης και γαλήνης»*.

Οι άνθρωποι, λέει ο Επίκουρος, έχουμε επιθυμίες, και μάλιστα τόσο πολλές και περίπλοκες που είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν. Αλλά αυτό μας προκαλεί θλίψη, ταραχή ή και πόνο. Αν, όμως, διακρίνουμε τις επιθυμίες μας και περιοριστούμε στην ικανοποίηση των αναγκαίων, εκείνων που θα μας εξασφαλίσουν την απουσία πόνου και ταραχής, γινόμαστε ευτυχισμένοι. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ηδονές· σημασία έχουν οι πιο μόνιμες από αυτές, είτε αφορούν στο σώμα είτε στην ψυχή (*καταστηματικαὶ* *ἡδοναί*), αυτές που προκύπτουν από την σταθερή ικανοποίηση των αναγκαίων επιθυμιών. Μια μετρημένη ζωή, λοιπόν, μπορεί, κατά τον Επίκουρο, να εξασφαλίσει στον άνθρωπο την ευτυχία.

Επομένως, ο όρος *ἡδονὴ*, όπου χρησιμοποιείται, δεν σχετίζεται με την άκρατη απόλαυση και προσωρινή ευχαρίστηση. Εκλαμβάνεται με την επικούρεια σημασία ως *καταστηματική ἡδονὴ*, δηλαδή σταθερή ψυχοσωματική ικανοποίηση και πληρότητα του ανθρώπου, ο όποιος με την άσκηση και την καθοδήγηση της επικούρειας φιλοσοφίας καταφέρνει να αποτινάξει τους φόβους του, να ικανοποιήσει τις εφικτές επιθυμίες του, να μην ταλανίζεται από καμιά ανάγκη και να βρίσκεται σε φυσική ισορροπία: *ἀπονία* (σώματος) και *ἀταραξία* (ψυχής), ψυχοσωματική υγεία. Αυτή η κατάσταση *ἡδονῆς* σηματοδοτεί τον λιτοδίαιτο τρόπο ζωής, την εὐδαιμονία.

Στον επιστολικό πρόλογο ο Επίκουρος καθώς θεωρεί πως η φιλοσοφία εξασφαλίζει την ψυχική υγεία κάθε ανθρώπου, παρακινεί αρχικά τον νέο να μη μεταθέτει στο μέλλον την άσκηση της φιλοσοφίας και τον γέρο να μην τη θεωρεί καταπόνηση. Αφού για την επιδίωξη της ψυχικής υγείας κανείς δεν είναι ανώριμος ούτε υπερώριμος, ο άνθρωπος οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να ασκείται στη φιλοσοφία. Η αναφορά στη νεότητα και στο γήρας (θεωρούμενα ως ηλικιακά άκρα) στοχεύει να αποκλείσει και την παράμετρο της ηλικίας σχετικά με την επικούρεια φιλοσοφία. O Επίκουρος στον Κήπο του, δεν απέκλειε κανέναν, είτε άνδρα είτε γυναίκα, είτε ελεύθερο είτε δούλο, είτε εύπορο είτε φτωχό, είτε ευυπόληπτο είτε ανυπόληπτο άνθρωπο. Άρα, ήθελε να καταστήσει σαφές ότι η σύνδεση της φιλοσοφίας με μια συγκεκριμένη ηλικία ήταν απατηλή.

Βέβαια, η κοινή γνώμη πάντα θεωρούσε πως άλλα επιτρέπονταν στους νέους και άλλα στους γέρους, πόσο μάλιστα με εκείνη την ενασχόληση, για την οποία πίστευαν πως προϋπέθετε ιδιαίτερη προπαιδεία. Ο ίδιος ο Πλάτωνας στην Πολιτεία διατείνεται πως η άσκηση της φιλοσοφίας (διαλεκτικής) απαιτεί μακρόχρονη προπαιδεία και είναι εφικτή μόνο σε ώριμη ηλικία (540a: και όταν γίνουν πενήντα ετών, όσοι παρέμειναν αλώβητοι και αρίστευσαν σε όλα από κάθε άποψη και στα πρακτικά θέματα και στις επιστήμες πρέπει πλέον στο τέλος να οδηγηθούν, και γι΄ αυτό να αναγκαστούν, ανυψώνοντας τα στιλπνά μάτια της ψυχής τους, να προσηλωθούν σε αυτό που προσφέρει φως στα πάντα).

Ο Επίκουρος από την άλλη αδιαφορεί για τα ηλικιακά όρια και αίρει τέτοιου είδους γνωστικές απαιτήσεις. Θεωρεί ότι η ωφέλεια και η γνώση συμπορεύονται. Επιδιώκει τη διάδοση των αρχών της διδασκαλίας του και δεν εξαιρεί κανέναν από ηλικιακής ή άλλης άποψης, εφόσον δεν αντιμετωπίζει τη φιλοσοφία ως θεωρία αλλά ως τρόπο ζωής που αφορά κάθε άνθρωπο, γιατί διασφαλίζει τη ψυχική υγεία μέσω της σταθερής *ἡδονῆς*, ως πυρήνα της ευδαιμονίας. Έτσι, ξεκινά την επιστολή του προτρέποντας στην άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας ως «θεραπεία» για την αντιμετωπιστούν οι καταναγκαστικοί φόβοι, οι πόνοι και οι ανεδαφικές επιθυμίες που ταλανίζουν την ψυχή του ανθρώπου σε όλη του ζωή και δεν του επιτρέπουν να ζήσει ελεύθερος και ικανοποιημένος.

Κείμενο αναφοράς

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν

Ο Επίκουρος με δύο αποφατικές προτάσεις δεοντολογικού χαρακτήρα απευθύνεται τόσο στον νέο όσο και στον γέρο άνθρωπο. Οι δύο αποτρεπτικές προστακτικές *μήτε μελλέτω – μήτε κοπιάτω* διαμοιράζουν συμμετρικά στη νεανική και γεροντική ηλικία τη θέση του φιλοσόφου σχετικά με το τι δεν πρέπει να γίνεται. Θεωρεί ανυπόστατη την κοινή αντίληψη για τον χρονικό προσδιορισμό της άσκησης της φιλοσοφίας και όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας πρέπει να μην αποφεύγουν να φιλοσοφούν. Σκοπός του είναι να άρει το ισχύον ηλικιακό στερεότυπο. Στον «Κήπο» του απουσιάζει κάθε είδους διάκριση και το συμφιλοσοφεῖν ασχολείται με τον ίδιο τον άνθρωπο, όχι τον πολίτη ή τον μη πολίτη, και προκρίνει τη φιλία, δεν παραπέμπει σε οργάνωση πόλεως – κράτους.

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν

Αρχικά γίνεται λόγος για τον νέο άνθρωπο μάλλον επειδή κατά τον Πλάτωνα χαρακτηριζόταν ως μη πεπαιδευμένος για να ανταπεξέλθει στη φιλοσοφία. Για τον Επίκουρο, όμως, δεν απαιτείται κάποιο γνωστικό υπόβαθρο για την άσκηση της φιλοσοφίας του *ἡδέως ζῆν*. Κάθε νέος άνθρωπος δεν πρέπει να σκέφτεται ότι αργότερα ίσως καταφέρει να φιλοσοφήσει, αφού η ενασχόληση αυτή τον ξεπερνά. Εάν πρόκειται ο νέος να επιδοθεί στην επικούρεια φιλοσοφία, δεν θα το κάνει για να αποκτήσει θεωρητική γνώση, αλλά για να ασκηθεί μαζί με άλλους στον ειρηνικό και μετρημένο τρόπο ζωής, που θα ευεργετήσει την ψυχή του από την πρώτη στιγμή.

Ο νέος άνθρωπος πρέπει κατά τον Επίκουρο, να γκρεμίσει τον δισταγμό, την αναβλητικότητα που προκύπτουν από τον φόβο του πρωτόγνωρου για μια φιλοσοφία, η οποία υπόσχεται την *εὐδαιμονία*. Έτσι, θα κάνει το πρώτο βήμα σε μια πορεία ζωής, κατά την οποία θα μπορέσει να αποτινάξει καθετί που τον εμποδίζει να βιώσει τη διαρκή και ισόρροπη *ἡδονή*. Στην επικούρεια φιλοσοφία, χωρίς καμιά προπαιδεία, δύναται να προσεγγίσει μέσω των αισθήσεων τα φυσικά φαινόμενα, για να κατανικήσει τους φόβους του γι΄ αυτά, να στοχαστεί για τη δική του ψυχοσωματική φύση και να διακρίνει ποιες νοσηρές επιθυμίες τον απομακρύνουν από τον απώτατο σκοπό της *εὐδαιμονίας*. Έτσι, επιμένει ο Επίκουρος, να στραφεί ο νέος στη φιλοσοφία, αφού ο άνθρωπος δεν πρέπει να αναβάλει τίποτε ουσιαστικό και σημαντικό στη ζωή του. Η απόφαση, λοιπόν, του νέου να ζει επικούρεια θα σημάνει ότι η άδολη χαρά θα φωτίσει όλη του την ύπαρξη, στο μέτρο όμως που ορίζεται από αυτή τη φιλοσοφία.

μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν

Αναφορικά με τον γέροντα άνθρωπο ο Επίκουρος δεν έχει να αντιπαλέψει ενστάσεις που σχετίζονται με το γνωστικό υπόβαθρο απαραίτητα, αλλά τις ενστάσεις που εγείρει η ψυχοσωματική κόπωση που επέρχεται από τα χρόνια βιώματα πόνων, κόπων και ματαιωμένων προσδοκιών. Επιπλέον, αν ένας άνθρωπος, ο οποίος νέος ακόμη ανέβαλλε διαρκώς την ενασχόληση με τη φιλοσοφία, τότε γέρος πια θα νομίζει πως αυτή η ενασχόληση μόνο κοπιαστική μπορεί να είναι. Ο Επίκουρος, όμως, προσπαθεί να τον αφυπνίσει και να τον τρέψει σ΄ ένα φιλοσοφικό τρόπο ζωής που θα επιδιώκει τη σταθερή *ἡδονή*. Δεν θεωρεί τη φιλοσοφία κόπο αλλά τρόπο που διαχειρίζεται άλλους κόπους, φόβους, ανισορροπίες που προκύπτουν από τη λανθασμένη στάση ζωής του ανθρώπου.

Ο γέρος άνθρωπος, κατά τον Επίκουρο, αν είχε ζήσει σύμφωνα με τη φιλοσοφία δεν θα βαρυγκωμούσε, δεν θα έχανε το ενδιαφέρον του για εκείνο που είναι ο πυρήνας της *εὐδαιμονίας*, δηλαδή τη διαρκή επιδίωξη του *ἡδονικοῦ βίου*. Θα απολάμβανε μετρίως πνευματικά και υλικά αγαθά, με την αίσθηση της ικανοποίησης και όχι της ματαιότητας.

Πρέπει να συνειδητοποιήσει, λοιπόν, ο γέρος ότι βλέπει λαθεμένα ως ενόχληση την άσκηση της φιλοσοφίας. Αν κάνει αυτό το πρώτο βήμα, θα καταφέρει να αποτινάξει όσα κουβαλούσε μέσα του και τον εμπόδιζαν να βιώσει τη διαρκή και ισόρροπη *ἡδονή*. Αν έχει πόνους, θα δει πως οι οξείς περνούν γρήγορα, οι παρατεταμένοι δεν έχουν τόση ένταση, άρα τους διαχειρίζεται. Αν έχει την αίσθηση του ανικανοποίητου, θα νιώσει ικανοποίηση και πληρότητα μέσα στην ολιγάρκεια. Και αν πάλι μόνος του αναμετριόταν με τις αδυναμίες του, τώρα στον επικούρειο «Κήπο» θα βιώσει την αλληλεγγύη της κοινότητας των φίλων.

οὒτε γὰρ ἂωρος οὐδείς ἐστιν οὒτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον

Στη δεύτερη ημιπερίοδο της εναρκτήριας περιόδου λόγου, ο Επίκουρος μεταβαίνει από τις αποτρεπτικές εγκλίσεις της πρώτης ημιπεριόδου (*μήτε μελλέτω – μήτε κοπιάτω*) στην οριστική έγκλιση ἐστίν, συνοδευόμενη πάλι από αλλελάλληλες αρνήσεις που οδηγούν στο καταφατικό νόημα ότι και ο νέος και ο γέρος βρίσκονται πάντα στο «τώρα» και δεν είναι *ἂωροι* ή *πάρωροι*, για να ασκήσουν τη φιλοσοφία. Ούτε ο νέος είναι ανώριμος ούτε ο γέρος υπερώριμος γι΄ αυτόν τον τρόπο ζωής. Πάντα υπάρχει καιρός για τη φιλοσοφία

Η επιμερισμένη και συμμετρική αιτιολόγηση (δηλωτικός δείκτης γάρ) αφορά δύο χαρακτηριστικά που αποδίδονται αντίστοιχα στον νέο και στον γέρο άνθρωπο, κυρίως λόγω της στερεοτυπικής αντίληψης που θέλει να περιορίσει τις επιλογές ζωής ανάλογα με τις ηλικίες. Με το επίθετο **ἂωρος** [< ἀ στερητ. + ὣρα], ως συναίσθηση μη ετοιμότητας, ο Επίκουρος δείχνει γιατί ο νέος διαρκώς μεταθέτει στο μέλλον την άσκηση της φιλοσοφίας και με το επίθετο **πάρωρος** [< παρὰ + ὣρα], ως συναίσθηση παραίτησης, αποκαλύπτει γιατί ο γέρος αντιμετωπίζει ως μάταιη αυτή την ενασχόληση.

Ένας νέος άνθρωπος, κατά τον φιλόσοφο, μεταθέτει λανθασμένα στο μέλλον την άσκηση της φιλοσοφίας, όπως λάθος θα ήταν να μην τον αφορά η ψυχική του υγεία. Όμως ένας νέος, ως επί το πλείστον, στην αρχαιότητα ή σήμερα λαμβάνει υπόψη τα θέματα ψυχοσωματικής υγείας μόνο εάν κορυφωθούν, αν γίνουν δηλαδή άκρως νοσηρά. Συνήθως, στη νιότη ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τη ζωή και την ύπαρξή του με ψευδαισθήσεις. Έτσι, ενδέχεται να απωθεί την ψυχική ταραχή που προκύπτει από τα πάθη του, τις ανικανοποίητες επιθυμίες του, τους φόβους του, κρύβει γενικά το αίσθημα του ανικανοποίητου ή το εκτονώνει με ενέργειες που σημαίνουν στέρηση και ψυχολογικό αδιέξοδο. Ο Επίκουρος ισχυρίζεται ότι η ψυχή του νέου νοσεί, γιατί είναι αναγκασμένη να κρύβει και, άρα, να μη διαχειρίζεται όσα την ταλανίζουν. Αυτό το αδιέξοδο έρχεται να φωτίσει ο επικούρειος τρόπος ζωής.

Από την άλλη, ένας γέρος άνθρωπος, κατά τον επικούρειο συλλογισμό, δυσανασχετεί λανθασμένα ως προς τη φιλοσοφία, όπως λάθος θα ήταν να μην τον αφορά η ψυχική του υγεία. Όμως κι εδώ θα λέγαμε ότι, ένας γέρος, ως επί το πλείστον, στην αρχαιότητα ή σήμερα λαμβάνει υπόψη τα θέματα ψυχοσωματικής υγείας μόνο εάν κορυφωθούν, δηλαδή αν γίνουν άκρως νοσηρά. Συνήθως ο άνθρωπος στα γηρατειά παραδίδεται σε μια αίσθηση ματαιότητας, σκεπτόμενος πως δεν μπορεί να αλλάξει σχεδόν τίποτε από τα οχληρά και τι σημασία έχει πια αφού το τέλος της ζωής πλησιάζει. Και αυτός λοιπόν, για τους δικούς του λόγους ενδέχεται να απωθεί την ψυχική ταραχή που προκύπτει από τα πάθη του, τις ανικανοποίητες επιθυμίες του, τους φόβους του, να κρύβει γενικά το αίσθημα του ανικανοποίητου ή να το εκδηλώνει έμμεσα με παράπονα και κατηγορίες που πάλι σημαίνουν στέρηση και ψυχολογικό αδιέξοδο. Ο Επίκουρος ισχυρίζεται ότι η ψυχή του γέρου νοσεί, γιατί είναι αναγκασμένη να κρύβει και, άρα, να μη διαχειρίζεται όσα την ταλανίζουν. Αυτό το αδιέξοδο έρχεται να φωτίσει και πάλι ο επικούρειος τρόπος ζωής.

Επομένως, και ο νέος και ο γέρος άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσουν το κοινό ζητούμενο της ψυχικής υγείας. Απαιτείται η συνειδητοποίηση ότι νοσούμε για να αναζητήσουμε θεραπεία. Αν αρνούμαστε να ομολογήσουμε την ανισορροπία που βασανίζει την ψυχή μας, τότε νομίζουμε ως νέοι ότι είναι πολύ νωρίς για να φιλοσοφήσουμε και ως γέροι πιστεύουμε πως είμαστε πολύ καταπονημένοι, άρα είναι πολύ αργά για να οδηγηθούμε στην άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας. Ένας άνθρωπος είτε νέος είτε γέρος, χρειάζεται βοήθεια για να συνειδητοποιήσει τι του συμβαίνει, ενίσχυση για να ομολογήσει την ανισορροπία της ψυχής του, καθοδήγηση για να διαχειρίζεται ορθά όσα αφορούν τη ζωή του και την ύπαρξή του. Εξάλλου, η κοινότητα του «Κήπου» καλοδέχεται τον άνθρωπο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται.

πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον

Με αυτόν τον εμπρόθετο του τελικού αιτίου-σκοπού δηλώνεται η προοπτική της ψυχικής υγείας την οποία προσφέρει η άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας, χωρίς να υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός, χωρίς να κρίνεται ο άνθρωπος ως *ἂωρος* ή *πάρωρος*. Η πρόταξη αυτού του σκοπού είναι δήλωση ανθρωπισμού καθώς η φιλοσοφία συνενώνει όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο πρώτα ως ψυχικό υποκείμενο.

Ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται η σωματική υγεία, αλλά εννοείται ότι την ψυχή επιβαρύνει τελικά ό,τι πλήττει το σώμα και κυρίως ότι, όταν νοσεί η ψυχή, ο ανθρώπινος οργανισμός καταβάλλεται συνολικά, δηλαδή σωματοποιούνται τα ψυχικά παθήματα. Συνεπώς, ο Επίκουρος θέτει ως βασική επιδίωξη της φιλοσοφίας του τη διασφάλιση της ψυχικής *ἀταραξίας*, ειδάλλως όχι μόνο η επικούρεια φιλοσοφία αλλά και καμία άλλη γενικά δεν είναι ωφέλιμη για τον άνθρωπο ούτε τον οδηγεί στο *εὖ ζῆν*.

Αν λάβουμε υπόψη μάλιστα την κλονισμένη υγεία του φιλοσόφου, θα κατανοήσουμε πως δεν υποτιμά τα του σώματος και ότι προτείνει ακριβώς το *ἡδέως ζῆν* ως τρόπο διαχείρισης των πόνων. Εάν ο ίδιος δεν εφάρμοζε στη δική του ζωή τις αρχές του, δεν θα κατάφερνε με νηφάλιο στοχασμό να βιώσει τις σωματικές του δοκιμασίες. Η δική του ψυχική ἀταραξία, ακόμη και σε δεινές στιγμές, είναι βέβαιο πως αποτελούσε παράδειγμα στην κοινότητα των φίλων του «Κήπου».

Επίσης, αν έχουμε κατά νου πως ο Επίκουρος μιλά προς νέους και γέρους που ζουν σε μια εποχή ανασφάλειας και σύγχυσης μετά την κατάρρευση των αξιών της πόλεως-κράτους, τότε θα καταλάβουμε πως έχει και εξωτερικά ερείσματα για να προτείνει έναν τρόπο ζωής που εγγυάται ψυχική γαλήνη και σταθερότητα. Αλλά και η δική του πολυτάραχη πορεία φυγής, λόγω των ανακατατάξεων στον ελλαδικό χώρο μετά τον θάνατο του Μ.Αλεξάνδρου, ενδεχομένως τον οδήγησε να συλλάβει και να διαδώσει μια «τέχνη ζωής» που οδηγεί στην απαλλαγή από τα δεινά της ψυχής.

Γενικότερα, ο Επίκουρος διατείνεται πως η φιλοσοφία του είναι δύναμη θεραπευτική και καθοδηγητική στον άνθρωπο, ώστε να βιώνει με φυσικό και νηφάλιο τρόπο όσα του συμβαίνουν. Έτσι, καλεί κάθε άνθρωπο όχι να διακρίνει ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, αλλά να προβεί στην άσκησή της, για να διακρίνει ποια ταιριάζουν στην ψυχοσωματική του οντότητα και ποια όχι, ποια θα αποφεύγει ως περιττά και επιζήμια, ποια όρια θα θέτει στη ζωή του ο ίδιος και όχι οι κοινωνικές επιταγές, ώστε να μην πονά και να μην ταράζεται. Αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας της επικούρειας φιλοσοφίας, η επιδίωξη της ***ἡδονῆς***.

Τα ίδια ισχύουν και για τους ανθρώπους που υπερτερούν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Επίκουρος θεωρεί τη φιλοσοφία του εφαλτήριο και πηγή για το **κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον**, καθώς δε δύναται να προσφέρει καμία από τις υπερβολικές απολαύσεις και επιτυχίες. Εν ολίγοις, η επικούρεια φιλοσοφία επενεργεί στην ίαση της ψυχής, όπως η ιατρική στην ίαση του σώματος. Κι ο Επίκουρος προτρέπει κάθε άνθρωπο, νέο ή γέρο, να φιλοσοφεί αληθινά, εάν επιθυμεί να είναι ψυχικά υγιής.

Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν, ὅμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι.

Σύμφωνα με τον Επίκουρο, η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής προσβλέπει στην ευδαιμονία. Γι΄ αυτό, όποιος λέει ή ότι δεν είναι ακόμη η ώρα να φιλοσοφεί ή ότι έχει παρέλθει η ώρα, μοιάζει με εκείνον που λέει ή ότι δεν είναι ακόμη ή δεν είναι πια η ώρα για την ευδαιμονία.

Στην δεύτερη αυτή περίοδο ο Επίκουρος αναδιατυπώνει το περιεχόμενο της πρώτης περιόδου, για να συνδέσει άμεσα πλέον την ευδαιμονία με τη φιλοσοφία εκείνη που διασφαλίζει *τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον*. Αυτή η σύνδεση οδηγεί στη διαπίστωση ότι, εάν ο άνθρωπος με την άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας βιώνει *τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον,* η ζωή του διέπεται από *εὐδαιμονία*.

Ο συλλογισμός του επιχειρεί μια **αναλογία**. Με τα όσα ισχυρίζεται είναι σαν να επρόκειτο να απαντήσει στις ενστάσεις και του νέου και του γέρου ανθρώπου ότι δεν βρίσκονται σε κατάλληλη ώρα για τη φιλοσοφία. Αποδεικνύει ως εσφαλμένη και παράλογη αυτή τη στάση τους κάνοντας παραλληλισμό με όποιον λέει ότι δεν βρίσκεται σε κατάλληλη ώρα για την ευδαιμονία. Αντιμετωπίζει τις πιθανές αντιρρήσεις και των δύο πλευρών δείχνοντας τον παραλογισμό στον οποίο θα υπέπιπτε ένας άνθρωπος εάν έλεγε ότι είναι ακατάλληλη ώρα για να φροντίσει την ψυχική του υγεία.

Ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὣραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὣραν

Στο πρώτο σκέλος της αναλογίας οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στον νέο αντίστοιχα και στον γέρο κατά την πρώτη περίοδο της παραγράφου εδώ εμφανίζονται με συνώνυμες περιφράσεις. Ο νέος που νομίζει ότι είναι ἂωρος, θα έλεγε *μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὣραν*,ενώ ο γέρος που νομίζει ότι είναι πάρωρος, θα έλεγε για τη φιλοσοφία *παρεληλυθέναι τὴν ὣραν*. Σκοπός αυτής της εκφραστικής επιλογής του φιλοσόφου είναι να δώσει ενεργητικό ρόλο στον καθέναν τους, τοποθετώντας τον στο πλαίσιο μιας συζήτησης.

Τους οδηγεί να σκεφτούν τις συνέπειες που θα προκαλέσει στην ψυχική τους υγεία η απόρριψη της φιλοσοφίας. Τους ωθεί να σκεφτούν τα λεγόμενά τους αναφορικά με τον απώτατο σκοπό της ζωής. Όπως προέτρεπε πάντα να εξετάζουν οι άνθρωποι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας επιθυμίας αν πραγματωθεί ή όχι, έτσι κι εδώ καλεί κάθε νέο και γέρο να συνειδητοποιήσει εάν με την τωρινή στάση ζωής του πράγματι μπορεί να επιζητά την ευδαιμονία, μολονότι είναι η ύψιστη επιθυμία της ανθρώπινης ψυχής.

Η μετάθεση στο μέλλον ή η άρνηση άσκησης της φιλοσοφίας προσκρούει στο βασικό αίτημα της ψυχής τους να βρει τη γαλήνη, να βιώσει τη μετρημένη *ἡδονὴ*, να μην πονά και να μη φοβάται. Στη φιλοσοφία θα βρουν τη δύναμη της φρόνησης, για να καταπαύσουν τους αρχέγονους φόβους, να υποτάξουν την απληστία και τις άλογες παρορμήσεις, να ιεραρχήσουν τις επιθυμίες τους, να αποτινάξουν τις μάταιες προσδοκίες, να διαχειριστούν τους πόνους, να ηρεμήσουν την ίδια τους την ψυχή.

Ο νέος άνθρωπος απευθύνει προσχήματα στην επικούρεια φιλοσοφία, προφανώς γιατί έχει θέσει άλλες προτεραιότητες και εκτιμά ότι το *φιλοσοφεῖν* απαιτεί εμπειρία και μαθητεία χρόνων. Αντίστοιχα, ο γέρος άνθρωπος χωρίς φρόνηση δυσπιστεί ως προς την άμεση επενέργεια της επικούρειας φιλοσοφίας, γιατί εκτιμά πως είναι πολύ αργά για το φιλοσοφεῖν που απαιτεί τουλάχιστον πνευματική διαύγεια.

ὁ λέγων

Ο Επίκουρος αναφερόμενος σε νέο ή γέρο που απευθύνει προσχήματα, μιλά για την εμπειρία και τη νοοτροπία που εναποτίθενται στη γλωσσική έκφραση του ανθρώπου. Όταν κάποιος νομίζει ότι αντέχει την πραγματικότητά του, αλλά βρίσκεται σε σύγχυση, αυτή διακρίνεται σε όσα λέει. Υπό αυτή την έννοια ο λόγος του νοσεί και δε διαφέρει από τον κενό λόγο ενός φιλοσόφου, ο οποίος δεν βοηθά τον άνθρωπο να θεραπεύσει την ψυχή του.

Αυτός ο νοσηρός, υποκριτικός και ανελεύθερος λόγος συντηρείται και προάγεται από τις κοινωνικές συμβάσεις, με τις οποίες η επικούρεια φιλοσοφία δε συμφωνεί, διότι συντηρούν και επαυξάνουν την ταραχή της ψυχής. Αν ο άνθρωπος προσηλωθεί στα μηνύματα που του απευθύνουν οι αισθήσεις του, αν ακούσει την ψυχή του που προσπαθεί να λυθεί από τα δεσμά των κοινωνικών στερεοτύπων, τότε θα στραφεί στην επικούρεια φιλοσοφία.

ὣραν – τὴν ὣραν

Η συγκεκριμένη λέξη εμφανίζεται στο κείμενο δύο φορές. Την πρώτη φορά χωρίς άρθρο και τη δεύτερη με άρθρο. Με το σκεπτικό ότι το άρθρο στα αρχαιοελληνικά ουσιαστικά δεν επιλεγόταν παρά μόνο εάν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος που εξυπηρετούσε το νόημα, εδώ μάλλον ο νέος που μιλά *για ὣρα τοῦ φιλοσοφεῖν* άκουσε τι λένε γενικώς για τους ηλικιακούς περιορισμούς ως προς τη φιλοσοφία και δείχνει αδιάφορος, γιατί δεν πρέπει να είναι δική του έγνοια, όπως το έχει καταλάβει. Από την άλλη, ο γέρος που υποτίθεται ότι κι αυτός μέσα στο ίδιο κοινωνικό πλαίσιο ζει, είναι πεπεισμένος πια για τη συγκεκριμένη *ὣρα τοῦ φιλοσοφεῖν*, η οποία για εκείνον έχει παρέλθει.

Πάντως και ο νέος και ο γέρος έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει τη λέξη *ὣρα* στη ζωή τους. Πιθανώς δεν τους ήταν άγνωστο ότι αρχικά δήλωνε ορισμένο χρόνο, χρονική περίοδο, μέρος του ημερονυκτίου, εποχή του έτους, όπως δηλαδή το *ἒαρ* (άνοιξη), το θέρος (καλοκαίρι), τον χειμώνα και την *ὀπώρα* που γενικά θεωρούνταν η ακμή του θέρους, και γι΄ αυτό ίσως έτσι λεγόταν *ὣρα* και η ακμή του έτους.

Ενδεχομένως και οι δύο θα ήταν πιο κοντά στη μετέπειτα σημασία αυτής της λέξης, που προέκυψε από τη χρήση της για να δηλώσει την καλύτερη εποχή, ως καταλληλότητα χρόνου, εποχής, σωστής στιγμής για να γίνει κάτι, αλλά και την καλή στιγμή της ζωής, τη νιότη. Στην αττική διάλεκτο η λέξη *ὣρα* ταυτιζόταν και με την ώριμη ηλικία, μετά τη νιότη και πριν το γήρας. Υπό αυτή την έννοια, ίσως και ο νέος και ο γέρος σκέφτονταν ότι η φιλοσοφία δεν τους αφορά, καθώς η *ὣρα τοῦ φιλοσοφεῖν* είναι ανάμεσα στα δύο ηλικιακά άκρα. Έτσι θα χρησιμοποιούσαν και την απρόσωπη έκφραση *ὣρα ἐστί*, για να πουν ότι είναι ώρα, ο κατάλληλος καιρός για να προβούν σε μια επιλογή και το επίθετο *ὡραῖος*, για ό,τι γίνεται την κατάλληλη στιγμή, για όποιον βρίσκεται στην ακμή του, τον ώριμο.

Στην μυθολογία οι Ώρες, η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη, κόρες του Δία και της Θέμιδος, θεωρούνταν προστάτιδες των εποχών του έτους και των καρπών κάθε εποχής, αλλά και αιτίες της ωριμότητας και της τελειότητας όλων των φυσικών πραγμάτων, κυρίως της ακμής και της ομορφιάς του ίδιου του ανθρώπου.

ὃμοιός ἐστιν τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μήπω παρεῖναι τὴν ὣραν ἢ μηκέτι εἶναι

Στο δεύτερο σκέλος της **αναλογίας** και πάλι οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν στον νέο αντίστοιχα και στον γέρο κατά την πρώτη περίοδο της παραγράφου εμφανίζονται με συνώνυμες περιφράσεις. Ο νέος που νομίζει πως είναι *ἂωρος*, και θα έλεγε *μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὣραν*, είναι σαν εκείνον που λέει για την ευδαιμονία *μήπω παρεῖναι τὴν ὣραν*. Αντίστοιχα, ο γέρος που νομίζει ότι είναι πάρωρος για τη φιλοσοφία και θα έλεγε *τοῦ φιλοσοφεῖν* *παρεληλυθέναι τὴν ὣραν*, είναι σαν εκείνον που λέει για την ευδαιμονία *μηκέτι εἶναι τὴν ὣραν*.

Κι εδώ ο Επίκουρος χρησιμοποιεί τις συνώνυμες περιφράσεις για να δώσει ενεργητικό ρόλο συνομιλούντος στον καθένα τους, αλλά και για να τους κάνει να έρθουν αντιμέτωποι με τον παραλογισμό τους σε σχέση με τον απώτατο στόχο της ζωής τους και να ταυτίσουν τη φιλοσοφία του με την επιδίωξη της προσωπικής τους ευδαιμονίας.

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, είναι βέβαιο πως κάθε νέος ή γέρος άνθρωπος δεν θα πρόβαλλε τέτοια προσχήματα εάν αισθανόταν ότι αυτά που νομίζει δεν ισχύουν, εάν δηλαδή ένιωθε τη φυσική αλήθεια της ζωής στην οποία μπορεί να τον οδηγήσει η άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας. Εξάλλου, ακόμη και ο άνθρωπος που αποφεύγει, αρνείται τη φιλοσοφία ως ακατάλληλη για τη νεαρή ηλικία του ή ενοχλείται μέσα στα ήδη κοπιώδη γηρατειά του από τις απαιτήσεις που θεωρητικά προβάλλονται για την άσκησή της, δεν θα μπορούσε να πει όχι στην *εὐδαιμονία*.

ὃμοιός ἐστιν

Με τη χρήση της **αναλογίας**, που είναι ένας απλός και εύσχημος τρόπος για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί οι συσχετισμοί με πρόσωπα, πράγματα, έννοιες, ο Επίκουρος επιθυμεί οι άνθρωποι να καταλάβουν με ή χωρίς γνωστικό υπόβαθρο το αξεχώριστο της φιλοσοφίας του με την ευδαιμονία. Επειδή, λοιπόν, δεν τον αφορά η ύπαρξη προπαιδείας για τη φιλοσοφία ούτε ως πρόταση ούτε ως τρόπο ζωής, αποφεύγει να ακολουθήσει εκείνα τα γλωσσικά και αυστηρά συλλογιστικά εργαλεία, με τα οποία, επιχειρούν να καταδείξουν την ορθότητα της θεωρίας τους οι άλλες φιλοσοφικές σχολές. Αντί φιλοσοφικών όρων και πολύπλοκων λογικών σχημάτων ο Επίκουρος μένει στο απλό νόημα των λέξεων που δείχνουν στενή επαφή με τα πράγματα και αξιοποιεί την αναλογία, ώστε ο αναγνώστης να συνδέσει εύκολα εκείνα που γνωρίζει με εκείνα που χρειάζεται να αντιληφθεί και να κατανοήσει.

πρὸς εὐδαιμονίαν

Κατά τον Επίκουρο η *εὐδαιμονία*, ως απώτατος σκοπός και ολοκλήρωση του ανθρώπου, αποτελεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του *ἡδέως ζῆν* και άρα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την επικούρεια φιλοσοφία, όταν ο άνθρωπος ακολουθεί τις αρχές της σε όλη του τη ζωή. Είναι δηλαδή:

Πανανθρώπινη: αφορά κάθε άνθρωπο, χωρίς διάκριση φύλου, ηλικίας, καταγωγής, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής θέσης και παιδείας.

Στοχαστική: βασίζεται στη φρόνηση και στον νηφάλιο στοχασμό που ορίζουν την ποιότητα του «πώς», του τρόπου της ανθρώπινης ζωής.

Βαθύτατα προσωπική: βιώνεται από επιλογή στην ψυχή κάθε ανθρώπου ξεχωριστά ως κατάσταση σταθερής ικανοποίησης και πληρότητας.

Ελεύθερη: διαφυλάττει τη φύση του ανθρώπου από καταναγκαστικούς φόβους και μάταιες προσδοκίες, άρα διατηρεί την *ἀταραξία* της ψυχής του μέσα στην ολιγάρκεια.

Ο Επίκουρος θέτει ως σκοπό της φιλοσοφίας του τον σκοπό της ίδιας της ζωής, γιατί είναι το τέλος κάθε άλλης επιδίωξης του ανθρώπου. Γι΄ αυτό παρακινεί τους ανθρώπους στο *ἡδέως ζῆν*, δηλαδή, την επιδίωξη της σταθερής και μετρημένης *ἡδονῆς* που απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα ψυχικά δεινά. Έτσι, στον επίλογο της επιστολής του θα πει στον Μενοικέα αλλά και σε κάθε άνθρωπο ότι ακολουθώντας τις διδαχές του θα ζει ως θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί επουδενί δε μοιάζει με θνητό ον ο άνθρωπος που ζει μέσα σε αθάνατα αγαθά.

Την *εὐδαιμονία*, θα έλεγε κανείς, πως θέτουν ως στόχο τους οι περισσότεροι φιλόσοφοι της αρχαιότητας και αποπειρώνται να προτείνουν τρόπους για την επίτευξή της, ανάλογα βέβαια με το πώς προσεγγίζει ο καθένας τους το περιεχόμενο αυτού αγαθού. Για παράδειγμα στην αριστοτελική προσέγγιση, η τέλεια αρετή είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας της ευδαιμονίας ως ψυχικής ενέργειας. Ο Επίκουρος αποτιμά την αρετή ανάλογα με τη σταθερή ηδονή που αυτή προσφέρει. Έτσι, δεν παραγνωρίζει την αξία των αρετών και εκλαμβάνει ως ιδιαίτερα σημαντική την πηγή αυτών τη φρόνηση, αλλά στη φιλοσοφία του η *καταστηματική ἡδονὴ* είναι πυρήνας της ευδαιμονίας.

Ανεξάρτητα, όμως, από την προσπάθεια κάθε φιλοσόφου να αναδείξει τη δική του προοπτική *εὐδαιμονίας*, χρειάζεται να σημειώσουμε πως με την επικούρεια φιλοσοφία η προσέγγιση του απώτατου στόχου της ζωής ετέθη πλέον σε **ατομική βάση**. Ο Επίκουρος ενδιαφέρθηκε για την ευδαιμονία του ατόμου ως ψυχοσωματικού όντος, ενώ οι ομόλογοί του, όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, μιλούσαν με αναφορά στη συλλογικότητα και συσχέτιζαν την ευδαιμονία του πολίτη και της πόλεως.

Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων.

Σύμφωνα με τον Επίκουρο πρέπει να φιλοσοφεί και ο νέος και ο γέρος, προκειμένου ο ένας γερνώντας να αισθάνεται νέος με τα αγαθά της ζωής από ευγνωμοσύνη για όσα ήδη έχει βιώσει, ενώ ο άλλος για να είναι νέος συνάμα και ηλικιωμένος λόγω της έλλειψης φόβου για όσα πρόκειται να βιώσει. Έτσι, καταλήγει να ενισχύσει την κεντρική του θέση με πρόσθετο συλλογισμό που καταδεικνύει ποιο συγκερασμό χαρακτηριστικών αποκτά κάθε νέος και γέρος άνθρωπος με την άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας. Η διατύπωση του συμπεράσματος προτάσσεται έτσι ώστε να αποτελεί κατάληξη και του προηγούμενου και του επόμενου συλλογισμού. Η διατύπωση του δεύτερου συλλογισμού μοιράζει συμμετρικά τις ευεργεσίες του φιλοσοφικού τρόπου ζωής, τις αναδεικνύει με αντιθέσεις για να συναισθανθεί κάθε νέος και κάθε γέρος ότι στη φιλοσοφία του – η οποία εφαρμόζεται κάθε ώρα και στιγμή για την απόκτηση της ψυχικής υγείας, άρα για την επίτευξη της ευδαιμονίας- ο ένας δεν υπολείπεται του άλλου, αλλά ο καθένας ζει σαν να μετέχει και στη νεότητα και στο γήρας.

Ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι

Το συμπέρασμα έχει **δεοντολογικό** χαρακτήρα, καθώς αξιοποιείται το ρηματικό επίθετο *φιλοσοφητέον*. Η διττή του λειτουργία για τον προηγούμενο και τον επόμενο συλλογισμό υποδεικνύει ότι κάθε νέος ή γέρος άνθρωπος κατά την άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας θα δει ότι ήταν ανυπόστατη η πεποίθησή του πως είναι άκαιρο για εκείνον το *φιλοσοφεῖν*, αλλά και θα επανεκτιμήσει τα γνωρίσματα που γνωρίζουν τη νεότητα από το γήρας, γιατί αυτά είναι δυνατόν να συγκεραστούν.

Ο νέος θα καταλάβει γιατί έπρεπε να δεχθεί την επικούρεια προτροπή μήτε *μελλέτω* *φιλοσοφεῖν* και, αντίστοιχα, ο γέρος θα κατανοήσει γιατί έπρεπε να συμφωνήσει στην αποτροπή μήτε *κοπιάτω φιλοσοφῶν*. Ο Επίκουρος απηύθυνε το ανοιχτό κάλεσμά του, αποτιμώντας τη φιλοσοφία του *ἡδέως ζῆν* ως μοναδική ελεύθερη οδό προς ην *εὐδαιμονία*, γιατί διασφαλίζει την ψυχική υγεία, το κοινό ζητούμενο κάθε νέου και γέρου ανθρώπου.

Η πρόταξη του όρου νέος και όσα τον προσδιορίζουν έναντι του όρου γέρων και των όσων τον προσδιορίζουν, που παρατηρείται στο σημείο αυτό της παραγράφου, δεν παραπέμπει επουδενί σε υπερτέρηση του ενός έναντι του άλλου, αλλά δείχνει ότι απλώς προηγείται χρονικά η νεότητα του γήρατος. Γι΄ αυτό στην πρώτη περίοδο της παραγράφου απηύθυνε τα λεγόμενά του για τη φιλοσοφία σε κάποιον όταν είναι νέος και όταν είναι γέρος. Ενδεχομένως, η πρόταξη αυτή ερμηνεύεται και από μια επιθυμία να καταλυθεί η πεποίθηση περί ανικανότητας του νέου ανθρώπου να ανταποκριθεί στον φιλοσοφικό στοχασμό.

τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων

Στο σημείο αυτό η σειρά των αναφορών για τον νέο και τον γέρο άνθρωπο φαίνεται να αντιστρέφεται με χιαστό σχήμα. Παρουσιάζεται πρώτα στον γέροντα τι θα βιώσει με την άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας και στη συνέχεια στον νέο από τι θα απαλλαγεί ακλουθώντας τις διδαχές του Επίκουρου.

Ωστόσο, χρειάζεται να σημειώσουμε, ότι καθόλου δεν αποκλείεται ένας άνθρωπος που αδιάλειπτα ασκεί την επικούρεια φιλοσοφία να διέπεται κάθε στιγμή της ζωής του από τα περιγραφόμενα γνωρίσματα. Το *ἡδέως* *ζῆν*, που προσδόκα την κατάσταση *ἀπονίας*, αλλά και τον νηφάλιο στοχασμό στον σωματικό πόνο, την κατάσταση ***ἀφοβίας***, αλλά και τη διαχείριση χρόνιων φόβων, την ***καταστηματική* ἡ*δονή*** στην ουσία ως απάρνηση των περιττών και υπέρμετρων επιθυμιών, από ευγνωμοσύνη για όσα έχει κανείς, άρα την ***ἀταραξία*** της ψυχής, κανείς δεν θα υποστήριζε ότι πρέπει να γίνεται σε μόνο μια ηλικία.

Τα ηλικιακά άκρα χρησιμοποιήθηκαν στην προλογική παράγραφο της επιστολής, μόνο για να αναιρεθεί η στερεοτυπική αντίληψη γι΄ αυτά σε σχέση με την επικούρεια φιλοσοφία. Εξάλλου, δεν υπήρχε λόγος να προσεγγιστεί η μέση ηλικία, εφόσον αυτή ήταν μάλλον στο απυρόβλητο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβάλλονταν γενικά για τη φιλοσοφία.

Εν ολίγοις ο Επίκουρος στρέφεται προς εκείνα για τα οποία συνήθως ένας νέος ή ένας γέρος άνθρωπος θα ήθελε άμεσα να δει εάν επιτυγχάνονται με την άσκηση της φιλοσοφίας του *ἡδέως ζῆν*. Έτσι, επιμερίζει και παρουσιάζει αντιθετικά αλλά κατά βάση επιμερισμένα, τα προσδοκώμενα ευεργετήματα του φιλοσοφικού βίου για τον άνθρωπο που γερνά και για τον άνθρωπο που απέχει πολύ ακόμη από τα γηρατειά. Όμως, η νεότητα ως χαρακτηριστικό και αντίστοιχα η ωριμότητα του γήρατος μέσα από τη άσκηση της φιλοσοφίας είναι δυνατόν να συνυπάρξουν και αρμονικά να γονιμοποιήσουν τον βίο του ανθρώπου. Η κάθε ηλικία, δηλαδή, έχει τη χάρη της, που προκύπτει συνδυαστικά, και ο κάθε άνθρωπος μπορεί, είτε είναι νέος είτε γέρος, να είναι ικανοποιημένος.

Έτσι, η επικούρεια σκέψη επιλέγει και στις δύο περιπτώσεις όμοιες συντακτικές δομές, για να φανεί η συμμετρική και κοινή προσέγγιση των θεμάτων που τυπικά αφορούν στη μία και στην άλλη ηλικία του ανθρώπου. Αποδίδεται, λοιπόν, σε αυτόν που γερνά (***τῷ μὲν***) και αφετέρου σε αυτόν δεν αγγίζει ακόμη το γήρας (***τῷ δὲ***), από μια δευτερεύουσα τελική πρόταση εισαγόμενη με το ***ὃπως***. Στην ανάπτυξη της καθεμίας υπάρχει μια **ρηματική περίφραση**, από το περιεχόμενο της οποίας αναδεικνύεται ένα **οξύμωρο σχήμα**, καθώς σε ένα νόημα συνάπτονται δύο αντιφατικές έννοιες. Τον λόγο της εναρμόνισής τους εκφράζει ένας **εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας**, αποτελούμενος από την πρόθεση διὰ + αιτιατική ουσιαστικού με θετική έννοια, το οποίο προσδιορίζεται από πλάγια πτώση έναρθρης μετοχής.

Είναι, επομένως, προφανές πως αναδεικνύεται η αντίθεση μεταξύ *τῶν* *γεγονότων* και *τῶν μελλόντων*, που καταδεικνύει πως αυτός που γερνά αναπολεί τα περασμένα, ενώ αυτός που δεν έχει γεράσει ακόμη στρέφει τη σκέψη του στα μελλούμενα. Η φιλοσοφία προφέρει την *χάριν* και την *ἀφοβίαν*, βασικά στοιχεία του *ἡδέως ζῆν* με στόχο την ευδαιμονία.

Έτσι, ο Επίκουρος οδηγεί κάθε νέο και γέρο άνθρωπο να ασχοληθεί μόνο με όσα αφορούν και διαμορφώνουν τη ζωή του. Αν η ζωή είναι ό,τι βρίσκεται μεταξύ γέννησης και θανάτου, η επικούρεια σκέψη προσβλέπει σε μια ζωή απαλλαγμένη από την αίσθηση του ανικανοποίητου και τις δοξασίες που τρέφουν διάφορους φόβους και κυρίως τον φόβο του θανάτου.

Η συνειδητοποίηση αυτού του αναπόφευκτου τέλους κάνει τον άνθρωπο να επανεκτιμήσει τη στάση του στη ζωή. Για τον Επίκουρο σώμα και ψυχή δεν υπάρχουν προ της γέννησης και διαλύονται στο τέλος της ζωής. Επομένως, φιλοσοφούμε για να βρούμε τον τρόπο ζωής που μας αξίζει.

τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων

Με τον νηφάλιο στοχασμό του *ἡδέως ζῆν* ο άνθρωπος γερνώντας δεν είναι αγνώμων για όσα έζησε. Έχει την αίσθηση της ικανοποίησης και της πληρότητας, τη μετρημένη και σταθερή ηδονή, με τα αγαθά που ήδη απέκτησε από τη νεότητά του ως το γήρας. Υπό αυτή την έννοια, η νιότη διαποτίζει το γήρας (*γηράσκων νεάζῃ*), το φαινομενικά οξύμωρο αυτού του συλλογισμού γίνεται εφικτό, ο γέρος αισθάνεται νέος και ξανανιώνει.

Η ευγνωμοσύνη δεν καθιστά τον άνθρωπο που γερνά εξαρτημένο από τα βιώματά του. Είναι ό,τι προκύπτει από αυτά και γι΄ αυτά. Είναι αποτέλεσμα απαλλακτικής μνήμης. Η ευγνωμοσύνη, ως απελευθερωτική αίσθηση, λειτουργεί λυτρωτικά ακόμη και στα δεινά. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις συμφορές με την ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε περάσει και με τη γνώση ότι δεν είναι δυνατόν να καταστήσουμε άπρακτο αυτό που τώρα συνέβη. Η βιωμένη *ἡδονή*, λοιπόν, έχει λυτρωτική διάσταση και ακόμη και ως ανάμνηση αντιτάσσεσαι στον εχθρικό για την ανθρώπινη φύση πόνο.

τῷ δὲ ὃπως νέος ἃμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων

Ο νηφάλιος στοχασμός του *ἡδέως ζῆν* οδηγεί και τον άνθρωπο που απέχει χρόνια από το γήρας να μη φοβάται όσα είναι να έρθουν στο μέλλον. Η αβεβαιότητα του μέλλοντος ενδέχεται να γεννά στην ψυχή των νέων την ελπίδα αλλά συνάμα και την απελπισία, έτσι που, όταν έρχεται κάτι ελπιδοφόρο και τους ενθουσιάζει, να τα βλέπουν όλα με υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά όταν έρχεται κάτι δυσοίωνο και τους πτοεί, να τα αντιμετωπίζουν όλα με υπέρμετρη απαισιοδοξία. Σε κάποιους πάλι, παρότι βρίσκονται στη νιότη τους, η απαισιοδοξία τους επιφέρει την απαξίωση της ζωής στον βαθμό που δεν βρίσκουν λόγο να ζουν. Λυγίζουν και καταβάλλονται από υπαρξιακή αγωνία. Έρμαια του φόβου και σε πλήρη ταραχή αποπειρώνται να δώσουν τέλος στα βάσανά τους. Έως και την ακραία αυτή κατάσταση προϋπολογίζει ο Επίκουρος –και μιλά γι΄ αυτή σε κατοπινό σημείο της επιστολής- *διὰ τῆς ἀφοβίας τῶν μελλόντων*, υπονοώντας το μέγιστο φιλοσοφικό πρόβλημα της αυτοκτονίας. Ο άνθρωπος καλείται, δηλαδή, να αποφασίσει εάν αξίζει να ζει ή όχι, αν θα υποκύψει ή όχι στον φόβο της αβεβαιότητας.

Ο φιλόσοφος καταφάσκει στο ερώτημα, απαντώντας με την αξία του *ἡδέως ζῆν* και εννοεί ότι ο θεός δεν είναι επίφοβος, ο θάνατος είναι μη αντιληπτός δια των αισθήσεων, ευαπόκτητο το καλό και αντιμετωπίσιμο το κακό μέσω του νηφάλιου στοχασμού. Έτσι, ο νέος άνθρωπος διατηρεί ατάραχη την ψυχή και την σκέψη όσων δεν μπορεί απαραίτητα να ελέγξει, έχει *τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον διὰ τῆς ἀφοβίας τῶν μελλόντων*, καθώς η επικούρεια φιλοσοφία τον εφοδιάζει με την ώριμη φρόνηση την οποία συνήθως αποκτά κανείς σε πολύ μεγάλη ηλικία, στο γήρας, ως απόσταγμα των παθημάτων που έγιναν εμπειρικά μαθήματα.

 Υπό αυτή την έννοια το γήρας διαποτίζει τη νιότη και αυτό που φαίνεται οξύμωρο, γίνεται εφικτό, καθώς ο νέος αισθάνεσαι σαν να ήταν ώριμος και ηλικιωμένος, κατευνάζει τα πάθη της ψυχής του και είναι πλέον ικανός να ζήσει ελεύθερος. Με την καθημερινή άσκηση της επικούρειας φιλοσοφίας γεφυρώνει το σφρίγος και την πνευματική ορμή της νιότης του με τη την ωριμότητα. Επομένως, με τη γνώση διὰ των αισθήσεων απαλλάσσεται από τους φόβος του, καθώς αντιλαμβάνεται πως δεν υπάρχει τίποτε στη φύση που να αποκλείει το *ἡδέως ζῆν* και άρα τη βίωση της *εὐδαιμονίας*.

Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.

Πρέπει λοιπόν, συμβουλεύει και διδάσκει τελικά ο Επίκουρος, να στοχαζόμαστε αυτά που επιφέρουν την *εὐδαιμονία*, εφόσον έχουμε τα πάντα, όταν αυτή υπάρχει, όταν όμως δεν υπάρχει, κάνουμε τα πάντα, για να την αποκτήσουμε. Το τελικό αυτό συμπέρασμα έχει δεοντολογκό χαρακτήρα και συνοδεύεται από τεκμηρίωση που βεβαιώνει την απόλυτη αξία της *εὐδαιμονίας* και άρα την αξία της επικούρειας φιλοσοφίας η οποία διασφαλίζει τον ευδαίμονα βίο.

Στο σημείο αυτό ο Επίκουρος αφήνει κατά μέρος τους όρους *νέος τις ὢν και γέρων ὑπάρχων, καὶ νέῳ καὶ γέροντι, τῷ μέν, τῷ δέ*. Κέντρο της αναφοράς του είναι πλέον το ἡμεῖς, ως άνθρωποι, μόνο και μόνο επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι. Μάλιστα συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί η φιλοσοφία του είναι συνεχής άσκηση του *ἡδέως ζῆν* και ως δάσκαλος ακόμη παραμένει δια βίου σε αυτή τη μαθητεία. Καλεί όλους τους ανθρώπους να στρέφονται διαρκώς στις διδαχές του. Από το *μήτε μελλέτω* και *μήτε κοπιάτω*, δηλωτικά της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι πριν αποδεχθούν το κάλεσμα του Επίκουρου, τώρα καλούνται στο *μελετᾶν*, σε μελέτη, φροντίδα, επιμέλεια, άσκηση.

Ζητά από όλους τους ανθρώπους να φροντίσουν γι΄ αυτό που πρωτίστως τους αφορά, να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και να το «σπουδάσουν» όχι με μια θεωρητική πρόθεση που αποσκοπεί σε γνώση μόνο για τη γνώση, αλλά πρωτίστως να το συλλάβουν με τις αισθήσεις τους και να έχουν προσωπική, άμεση, καθημερινή επαφή με τη φιλοσοφία του *ἡδέως ζῆν*. Έτσι, το τρίπτυχο της επικούρειας φιλοσοφίας θα τους οδηγήσει στην ελευθερία: με την ***ηθική*** θα κατανοήσουν βαθύτερα τον τελικό σκοπό της ζωής, με τη ***φυσιολογία*** θα απαλλαγούν από τους καταναγκαστικούς φόβους και με το ***κανονικόν/λογική*** θα εμπιστευτούν την αληθινή μαρτυρία των αισθήσεων.

Δεν έχουν σημασία όλα τα άλλα που τους αποπροσανατολίζουν και καθιστούν τη ζωή τους ανελεύθερη και αβίωτη. Η βίωση της σταθερής *ἡδονῆς*, η ἀπονία και η ἀταραξία ψυχής δε διασφαλίζονται παρά μόνο προσωπικά. Στο *λάθε βιώσας* (= ζήσε απαρατήρητος) φυλάσσεται η φυσική ισορροπία του ανθρώπου με τον νηφάλιο στοχασμό που ελέγχει τα πάθη, τις επιλογές και τις πράξεις. Εδώ, ο άνθρωπος αισθάνεται σταθερή και μετρημένη *ἡδονή* μέσα στην ολιγάρκεια.

Στο χωρίο αυτό, λοιπόν, καταλήγουν όσα είχε πει ο Επίκουρος ως τώρα. Ο στόχος της *εὐδαιμονίας* μας ενώνει όλους και άρα μας ενώνει και μας αφορά όλους η φιλοσοφία που την επιδιώκει. Η επικούρεια φιλοσοφία έχει τα χαρακτηριστικά της *εὐδαιμονίας*, υπό την έννοια ότι είναι πανανθρώπινη, στοχαστική, μετρημένη, βαθύτατα προσωπική και ελεύθερη. Γι΄ αυτό επιφέρει την *εὐδαιμονία*, άρα οι διδαχές του Επίκουρου είναι *τὰ* *ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν*.

Εἲπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἒχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἒχειν

Με αυτές τις δύο δευτερεύουσες προτάσεις υποθετικής αιτιολόγησης αντιθετικά και συμμετρικά παρουσιάζονται τα δύο σκέλη της διττής επιβεβαίωσης του δεοντολογικού συμπεράσματος *μελετᾶν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν*, δηλαδή να προστρέχουμε στις διδαχές του που οδηγούν στον ευδαίμονα τρόπο ζωής. Όπως στον έλεγχο των επιθυμιών έκρινε τι θα προκύψει, εάν μια επιθυμία επιτευχθεί ή όχι, έτσι κι εδώ δείχνει τι προκύπτει, με ή χωρίς *εὐδαιμονία*. Είναι, υποστηρίζει ο Επίκουρος, ανώτατη αξία, υπέρτατος στόχος ζωής, εφόσον έχουμε τα πάντα όταν υπάρχει, μα όταν δεν υπάρχει κάνουμε τα πάντα, για να την έχουμε.

Φαίνεται πως για την αξία της ευδαιμονίας υπήρχε συμφωνία μεταξύ των διαφόρων σχολών φιλοσοφίας. Όλοι συμφωνούσαν πως η *εὐδαιμονία* είναι πληρότητα, ολοκλήρωση του ανθρώπου και όλες οι προσπάθειες γίνονται για την απόκτησή της. Με το σκεπτικό αυτό, ο Επίκουρος επιδιώκει να επισημάνει ότι μόνο το *ἡδέως* *ζῆν* που προτείνεται από τη δική του φιλοσοφία οδηγεί στην *εὐδαιμονία* και ότι η *εὐδαιμονία* έχει τα χαρακτηριστικά που της αποδίδονται από την επικούρεια φιλοσοφία.

Άρα, ο Επίκουρος αφαιρεί την άκρατη απόλαυση (*κινητική ἡδονή*) που καταλύει την ψυχική υγεία, και αφήνει τη σταθερή και μετρημένη ἡδονή (*καταστηματική*), που επιφέρει την *ἀπονία* και την *ἀταραξία* της ψυχής, να οδηγήσει τον άνθρωπο στην *εὐδαιμονία*. Αποκαλεί *πάντα* τα πνευματικά και υλικά αγαθά που αρκούν στον άνθρωπο για να είναι εὐδαίμων. Αυτά τα *πάντα* που έχει ο εὐδαίμων άνθρωπος είναι όσα ορίζει η φρόνηση που επιφέρει τη σταθερή και μετρημένη ἡδονή. Όσο γι΄ αυτά τα *πάντα* που κάνουν συνήθως οι μη ευδαίμονες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τους οδηγούν τελικά στην εὐδαιμονία.

Αισθητικά και υφολογικά σχόλια

Η *Ἐπιστολή πρὸς Μενοικέα* απευθύνεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και έχει γνωρίσματα προτρεπτικού λόγου. Το λεξιλόγιο του δεν περιλαμβάνει απαιτητικούς και δυσερμήνευτους όρους. Η σύνταξη δεν είναι πολύπλοκη ακόμη και στη υποτακτική σύνδεση των περιόδων λόγου. Το πανανθρώπινο μήνυμα της φιλοσοφίας του διατυπώνεται με σαφήνεια. Ειδικότερα:

* Κυριαρχεί η **παρατακτική** σύνδεση. Η υπόταξη χρησιμοποιείται μόνο για τα δήλωση του σκοπού και την αιτιολογική τεκμηρίωση.
* **Εμφατική καταφατική συμπλοκή** για επιτονισμό όρων : ***καὶ*** *νέῳ* ***καὶ*** *γέροντι*
* **Εμφατική αποφατική συμπλοκή** για αποκλεισμό νοημάτων: ***μήτε*** *μελλέτω …* ***μήτε*** *κοπιάτω* // ***οὒτε*** *γὰρ ἂωρος οὐδείς ἐστιν …* ***οὒτε*** *πάρωρος*
* **Εμφατική διαζευκτική σύνδεση** για διάκριση νοημάτων: ***ἢ*** *μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν* *ὑπάρχειν ὣραν* ***ἢ*** *παρεληλυθέναι τὴν ὣραν*// ***ἢ*** *μήπω παρεῖναι τὴν ὣραν* ***ἢ*** *μηκέτι εἶναι*
* **Αντιθετική σύνδεση**: ***τῷ μὲν*** *ὃπως γηράσκων νεάζῃ …* ***τῷ δὲ*** *ὃπως νέος ἃμα καὶ παλαιὸς ᾖ* // *παρούσης* ***μὲν*** *αὐτῆς… ἀπούσης* ***δὲ***
* Χρήση **ενεστώτα** για δήλωση διαχρονικότητας της προτροπής και επιδίωξη αντικειμενικότητας: *μήτε μελλέτω, μήτε κοπιάτω, ἐστιν, ἒχομεν* κ.λπ.
* **Μελλοντικές και δεοντολογικές** **εκφράσεις** για δήλωση του επιδιωκόμενου: μήτε *μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε κοπιάτω φιλοσοφῶν* // *φιλοσοφητέον* // *μελετᾶν οὖν χρή*
* Εστίαση στο **πρώτο πληθυντικό πρόσωπο** για δήλωση συμπερίληψης του ομιλούντος στο συζητούμενο θέμα και της καθολικότητας: *μελετᾶν (ἡμᾶς) οὖν χρή* // *πάντα ἒχομεν* // *πάντα πράττομεν*
* Εστίαση στο **τρίτο ενικό πρόσωπο**: *μήτε μελλέτω, μήτε κοπιάτω* (αποτροπή) // ἐστιν (διαπίστωση) // νεάζῃ, ᾖ (επιδίωξη)
* **Χρήση μετοχής** αντί δευτερεύουσας πρότασης για συνοπτικότητα: *ὑπάρχων, ὑγιαῖνον, ὁ λέγων, τῷ λέγοντι, γηράσκων, τῶν γεγονότων, τῶν μελλόντων, τὰ ποιοῦντα, παρούσης, ἀπούσης*
* **Ο σκοπός** δηλώνεται με εμπρόθετους προσδιορισμούς [*πρὸς τὸ ὑγιαῖνον* // *πρὸς εὐδαιμονίαν – εἰς τὸ ταύτην ἒχειν*], με έναρθρο απαρέμφατο ως γενική του σκοπού [*τοῦ φιλοσοφεῖν*], με δευτερεύουσες τελικές προτάσεις [***ὃπως*** *γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων -* ***ὃπως*** *νέος ἃμα καὶ παλαιός ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων*]
* **Το αναγκαστικό αίτιο** δηλώνεται με εμπρόθετους προσδιορισμούς [***διὰ τὴν χάριν*** *τῶν γεγονότων –* ***διὰ τὴν ἀφοβίαν*** *τῶν μελλόντων*], με δευτερεύουσες αιτιολογικές προτάσεις για τεκμηρίωση [***εἲπερ*** *παρούσης μέν αὐτῆς πάντα ἒχομεν –* ***εἲπερ*** *ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἒχειν*]
* **Σχήμα από κοινού**: *μήτε νέος* ***τις*** *ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν (****τις****)*
* **Σχήμα αναλογίας: *ὁ δὲ λέγων*** *… τὴν ὣραν,* ***ὃμοιός*** *ἐστιν* ***τῷ*** *λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν … εἶναι.*
* **Σχήμα χιαστό:** *Ὣστε φιλοσοφητέον* ***καὶ νέῳ καὶ γέροντι****,* ***τῷ μέν*** *(= γέροντι) ὃπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων,* ***τῷ δὲ*** *(= νέῳ) ὃπως νέος ἃμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων.*
* **Οξύμωρο σχήμα**, οι αντιφατικές έννοιες του οποίου οδηγούνται σε συγκερασμό:*γηράσκων νεάζῃ - νέος ἃμα καὶ παλαιὸς ᾖ*

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Α. Τι λέει το κείμενο;

1. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε ηλικιακή ομάδα τη φιλοσοφία;

2. Ποια είναι η σχέση της φιλοσοφίας με την ψυχή;

3. Ποια είναι η σχέση της ψυχής με την ευδαιμονία;

4. Υπάρχει κατάλληλη ώρα για την ενασχόληση με τη φιλοσοφία;

5. Τι κερδίζουν οι γέροι και τι οι νέοι φιλοσοφώντας;

6. Γιατί είναι ανάγκη να στοχάζεται ο άνθρωπος για όσα φέρνουν την ευτυχία;

Β. Ας εμβαθύνουμε στο νόημα του κειμένου

1. Τι θα κερδίσει ένας νέος και τι ένας γέρος από τη φιλοσοφία;

2. Με ποιον τρόπο η φιλοσοφία θα κρατήσει νέο έναν ηλικιωμένο;

3. Με ποιον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της ευδαιμονίας για τον άνθρωπο;

4. Ποια φαίνεται να είναι η σχέση της φιλοσοφίας με την ιατρική σύμφωνα με τον Επίκουρο;

5. Από ποια σημεία του κειμένου προκύπτει πως η φιλοσοφία απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις;

6. Με ποιο οξύμωρο σχήμα ο Επίκουρος τονίζει την υπερβατική λειτουργία της φιλοσοφίας στη ζωή του ανθρώπου;

Γ. Για τη γλώσσα του κειμένου

1. Να εντοπίσετε με ποιες λέξεις του κειμένου αναφοράς παρουσιάζουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: **διέλευση**, **νερό**, **κοπάδι**, **ετυμολογία**, **ανεξίτηλος**, **ωραίος**, **δυσλεξία**, **γυναικείος**, **μειονεξία**, **ανελεύθερος, αρχιτεκτονική**

2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις αντώνυμές τους της στήλης Β:

Α	**Β**
ἂωρος	**οὐδείς**
μέλλων	**παρεληλυθώς**
ὃμοιος	**καίριος**
πᾶς	**ἂλλος**
νέος	**παλαιός**
ἀγαθός	**φαῦθλος**

3. Να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις σε περιόδους λόγου με διαφορετική σημασία από αυτή που έχουν στο κείμενο αναφοράς: **ὣρα**, **νεάζῃ**, **ἀγαθοῖς**, **χάριν**, **μελετᾶν**, **παλαιός**