

Βε 1001
ΚΟΜ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ὑπὸ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΜΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΦΕΤΩΝ.

« Καὶ γνώσασθε τὴν ἀλήθειαν,
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. »
(Εὐαγ. κατὰ Ἰωάν. κεφ. ἡ. 32).

ΑΘΗΝΗΣΙΝ,

Τύποις, Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφειας.

(Παρά τῃ Πύλῃ τῆς Ἀγορᾶς)

1849.

1614

1001

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΑΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

1819

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. 709
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

ΤΩ

ΣΕΒΑΣΤΩ ΙΝΠΟΤΗ

ΚΥΡΙΩ ΚΥΡΙΩ

ΔΗΜΗΤΡΙΩ ΜΟΥΣΤΡΑ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Ἡ θεωρία τῆς Οἰκουμένης μετὰ τῶν ἀναριθμήτων ὄντων τῶν ἐνοικούντων ἐν αὐτῇ, ἐμπνέει εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους πεποιοῦσας τὰς ὁποίας δὲν ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτῶν νὰ ἔχωσιν ἢ νὰ μὴ ἔχωσι. Καὶ πρῶτον μὲν, ἐπειδὴ πᾶν ὄν ἔχει φύσιν τινα ὠρισμένην, φαίνεται εἰς ἡμᾶς ἀνατίρρητον ὅτι ἔχει καὶ ὠρισμένον τι τέλος· δεύτερον δέ, ἐπειδὴ ἡ Οἰκουμένη ἐμφανίζεται εἰς ἡμᾶς ὡς ἀρμονία, ἀναμφισβήτητον εἶναι ὅτι τὸ τέλος παντός ὄντος συντρέχει εἰς τὸ γενικὸν τέλος τῆς Οἰκουμένης, εἰς τὴν ἀρμονίαν τοῦ ὅλου, καὶ εἶναι ἐν στοιχείῳ τῆς τάξεως τοῦ κόσμου. «Ἐν τῷ παντὶ οὐκ ἔστι χώρα τῷ μάτην.»

Ἄλλ' ἂν καὶ πᾶν ὄν ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτοῦ φαίνεται προδιατεταγμένον πρὸς τι τέλος, εἰς μόνον ὅμως τὸν ἀνθρώπον ἐδόθη τὸ ἐξαιρετικὸν προνόμιον νὰ γνωρίσῃ ὅτι ἔχει ἐν τέλος καὶ νὰ ἐρωτᾷ «τίς τε ἔστι, καὶ πόθεν ἐλήλυθε» «ποῖ τε σπεύδειν ὀφείλει» (1), καὶ εἰς μόνην τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἐδόθησαν τὰ θεῖα αἰσθήματα τῆς ποιήσεως, τῆς θρησκείας, καὶ τῆς φιλοσοφίας.

(1) Πορφυρίου, περὶ ἀποχῆς. β. 1.

Ἡ ἀληθινὴ ποίησις ἐκφράζει τὴν μελαγχολίαν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ αἰνίγματος τοῦ προορισμοῦ αὐτῆς. Ἡ ἀληθὴς λύρα, ἡ λύρα τῶν μεγάλων ποιητῶν, ἢ εἰς τὰ ποιήματα τοῦ Βυρῶνος καὶ εἰς τοὺς στίχους τοῦ Λαμρτινίου ἠχοῦσα μὲ τοσοῦτον μονότονον μελαγχολίαν τὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, εἶναι ἡ μετάφρασις, οὕτως εἶπειν, τῆς ἐσωτερικῆς ταύτης καὶ αἰωνίας τοῦ ἀνθρώπου ἀνησυχίας, « τίς τε ἔστι, καὶ πόθεν ἐλή- » λυθε, ποῖ τε σπεύδειν ὀφείλει. »

Ἡ θρησκεία καὶ ἡ φιλοσοφία εἶναι καὶ αὗται ἑτέρα εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου τίς τε ἔστι κτλ. ἀπόκρισις. Ἐνὶ λόγῳ, ἡ ποίησις, ἡ θρησκεία, καὶ ἡ φιλοσοφία εἶναι τρεῖς διάφοροι ἐκλάμψεις ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ αἰσθήματος, ἐδῶ μὲν τρεφομένου διὰ τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ λόγου, ἐκεῖ δὲ ἀναπαυομένου ἐν τῇ πίστει, ἀλλαχού δὲ ἀκουομένου δι' ἀρμονικῶν τῆς ψυχῆς στεναγμῶν. Καὶ ἰδοὺ διατί αἱ ποιητικαί, αἱ θρησκευτικαὶ καὶ φιλοσοφικαὶ ψυχαὶ συναντῶνται, καίτοι κατὰ διάφορον τρόπον λαλοῦσαι εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄλλ' ἡ λύσις τοῦ αἰνίγματος τοῦ ἀνθρώπου περιέχει πλῆθος ἄλλων ζητημάτων ἀναγκαίως τιθεμένων ἅμα τιθεμένου ἐκείνου.

Καὶ πρῶτον πᾶς ἄνθρωπος αισθανόμενος ἑαυτὸν ἐλεύθερον καὶ ἐπομένως ὑπεύθυνον διὰ τὰς ἑαυτοῦ πράξεις, ἐρωτᾷ πρὸς ποῖον τέλος ὑπάρχει.

Δεύτερον, πᾶς ἄνθρωπος αισθανόμενος ἐπιθυμίας τὰς ὁποίας δὲν δύναται νὰ εὐχαριστήσῃ ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης, ἐπιθυμεῖ ταχέως νὰ μάθῃ ἂν ὅλη ἡ ὑπαρξὶς αὐτοῦ περιορίζηται εἰς ταύτην μόνον τὴν ζωὴν. Ὁ ἄνθρωπος τῇ ἀληθείᾳ

ἤθελε θεωρεῖ ἑαυτὸν δυστυχέστατον καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτοῦ ἀδικώτατον, ἂν δὲν ἠλπίζεν ὅτι πέραν τοῦ τάφου θέλει εὐρεῖ τέλος πάντων τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν τελειότητα ταύτην, τῆς ὁποίας φέρει μεθ' ἑαυτοῦ τὴν ἰδέαν καὶ τὸν τύπον.

Τρίτον, ὑποτιθεμένου ὅτι ἡ μέλλουσα αὕτη ζωὴ ὑπάρχει, θέλει εἶσθαι ἀθάνατος ἢ περιωρισμένη καὶ αὕτη, καὶ ποία θέλει εἶσθαι ἐκεῖ ἡ τύχη τοῦ ἀνθρώπου; θέλει ἰδεῖ πάλιν τοὺς συγγενεῖς του, τοὺς φίλους του, τὰ τέκνα του; ποῦ θέλουσιν εἶσθαι οἱ ἀγαθοὶ, ποῦ οἱ κακοὶ; Τέλος πάντων, τί δηλοῦσιν, ἐρωτᾷ μὲ ἀπορίαν, τὰ αἰνίγματα τῶν τάφων τοσάκτις ἐπανερχόμενα εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λύπης, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀσθενείας, εἰς τὴν ἐρημίαν τῆς φύσεως, εἰς τὸ σκότος τῶν ἀπύκνων νυκτῶν καὶ μέχρι τῶν ἐνυπνίων!

Τέταρτον, πᾶς ἄνθρωπος ἐρωτᾷ, τίς ἐποίησεν αὐτὸν, τὸν κόσμον, τὰ ἄστρα τὰ ὁποῖα φωτίζουν τούτον, τὴν γῆν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ διότι ἠξέυρει ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἑαυτοῦ, διότι δὲν βλέπει τὸ ἐλάχιστον ἶχνος νοήσεως εἰς τὴν γῆν, τὰ ζῶα, καὶ τὰ δένδρα, διότι δὲν ὑποθέτει ταύτην εἰς κἀνὲν τῶν ἄστρον. Ἐν τοσοῦτῳ ἡ ἀρμονία τῆς Οἰκουμένης προφαίνει σοφὸν τινα ἀρχιτέκτονα· ἀλλ' ὁ ἀρχιτέκτων οὗτος ἄράγε ὑπάρχει; καὶ ἂν ὑπάρχη, τίς οὗτος, ποῦ ἐστι, καὶ πῶς ἐστι; Ταῦτα πάντα ὁ ἄνθρωπος ἐρωτᾷ, διότι ἂν ὁ πρῶτος οὗτος ποιητὴς ὑπάρχη, ἡ τύχη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ ἢ τῆς κακίας του, ἐκ τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἢ τῆς ἀδικίας του.

Πέμπτον, πᾶς ἄνθρωπος ἐνθυμεῖται τοὺς γονεῖς του,
 τοὺς προγόνους του, τὰ τέκνα του, καὶ ζητεῖ νὰ μάθῃ τὸ μυ-
 στηριώδες τέλος τῶν δύο τούτων γενεῶν, ἐξ ὧν ἡ μὲν βυθί-
 ζεται εἰς τὴν νύκτα τοῦ παρελθόντος, ἡ δὲ εἰς τὴν νύκτα
 τοῦ μέλλοντος· ἐνὶ λόγῳ ζητεῖ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος
 τῆς διπλῆς ταύτης ἀλύσου, ζητεῖ τὸν λόγον τῆς ὑπάρ-
 ξεως τῆς ἀνθρωπίνης οικογενείας καὶ τὸν προορισμὸν αὐ-
 τῆς. Πότε ἤρχισεν ἡ ἀνθρωπίνη οικογένεια καὶ πῶς ἤρ-
 χισε; πότε θέλει τελειώσῃ καὶ τίνι τρόπῳ; διατί ἤρχισε
 καὶ διατί θέλει τελειώσῃ; πρὸς ποῖον τέλος ὑπάρχει,
 καὶ ποῖα εἶναι τὰ περὶ αὐτῆς θεοπίσματα τοῦ δημιουργοῦ;
 Ἡ οικογένεια τῶν ἀνθρώπων εἶναι μέρος ἄραγε τῆς Οἰκου-
 μένης, ἢ μᾶλλον ἡ Οἰκουμένη ἐκτίσθη διὰ τὸν ἄνθρωπον;
 Τι δηλοῦσιν οἱ πόλεμοι οἷτινες ἀνακινοῦσιν αὐτήν; ποῦ
 πορεύονται οἱ λαοὶ οὔτοι οἷτινες διαδέχονται ἀλλήλους;
 διατί τὸ πλῆθος τοῦτο τῶν λαῶν; διατί ἀποθνήσκουσι
 καὶ γεννῶνται καθὼς οἱ ἄνθρωποι; διατί δὲν ὁμοιάζουσιν,
 ἀλλ' ἔχουσι χαρακτῆρα, γλῶσσαν καὶ φυσιογνωμίαν διά-
 φορον; Ἡ ἀνθρωπίνη οικογένεια εἶναι ὁλόκληρος ἐπὶ τῆς
 γῆς ταύτης, ἢ ὑπάρχει πανταχοῦ εἰς πάντας τοὺς κό-
 σμους, ἢ οἱ κόσμοι οὔτοι ἔχουσι καθεὶς ἰδίαν οικογέ-
 νειαν;

Ἑκτον, πᾶς ἄνθρωπος συγχρίνων ἑαυτὸν πρὸς τ' ἄλλα
 ὄντα τῆς γῆς, ἀνακαλύπτει μεταξὺ αὐτοῦ τε καὶ αὐτῶν
 διαφορὰς τινὰς καὶ ἀναλογίας· θεωρῶν δ' ἑαυτὸν κρείττο-
 να τῶν ζώων, τῶν φυτῶν, ἐπιθυμεῖ νὰ μάθῃ ποῦ κυρίως
 κεῖται ἡ ὑπεροχὴ αὐτοῦ, διότι ἐν ὄσῳ ἀγνοεῖ τοῦτο, εὐ-
 ρίσκεται εἰς μεγάλην ἀπορίαν ἐνώπιον τῆς ἀπείρου ταύ-
 τῆς κτίσεως τὴν ὁποίαν δὲν τολμᾷ νὰ σύρῃ μεθ' ἑαυτοῦ

εἰς τὴν ἀθανασίαν. Ἐρωτᾷ λοιπὸν τί εἶναι αὐτός, τί εἶναι τὰ ζῶα, τὰ φυτὰ, τί εἶναι ἡ ψυχὴ, τί εἶναι τὸ σῶμα, πῶς τὰ δῶν ταῦτα εἶναι ἠνωμένα, πῶς ἐξαρτῶνται ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ἂν ἦναι δῶν, διατί εἶναι ἠνωμένα, καὶ πῶς ἐνοῦνται ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς γενέσεως, καὶ πῶς χωρίζονται ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου.

Ἐβδομὸν, πᾶς ἄνθρωπος συλλογίζεται τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους μετὰ τῶν ὁμοίων συζῆ καὶ οἵτινες συναποτελοῦσι μετ' αὐτοῦ τὴν οἰκογένειαν, τὸ ἔθνος, τὴν κοινωνίαν. Αἱ τῆς οἰκογενείας σχέσεις δὲν τὸν θορυβοῦσι, διότι φαίνονται φυσικαί· ἀλλ' ὅταν ἀτενίζῃ εἰς τὴν κοινωνίαν, νέαι ἀμφιβολίαι κινῶσι τὸ πνεῦμά του. Οἱ μὲν εἶναι πλούσιοι, οἱ δὲ εἶναι πτωχοί· οἱ μὲν ἄρχουσιν, οἱ δὲ ἄρχονται· οἱ μὲν εὐτυχοῦσιν, οἱ δὲ δυστυχοῦσι καὶ τοσοῦτον αἱ δῶν αὐταὶ τάξεις ἀπέχουσιν ἀπ' ἀλλήλων ὥστε φαίνονται δῶν διάφοροι φυλαί. Πῶς, ἐρωτᾷ, ταῦτα πάντα κατεστάθησαν; εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς εἰμαρμένης, τῆς συνηθείας, τῆς ἀνάγκης, ἢ τοῦ λόγου; ποῦ θέλομεν εὑρεῖ κανόνα τινὰ διὰ νὰ κρίνωμεν ἂν τοῦτο ἦναι ἀγαθόν, ἂν ἐκεῖνο ἦναι κακόν; καὶ ἂν ὑπάρχῃ ὁ κανὼν οὗτος ὁποῖός τις εἶναι, πόθεν πηγάζει, ποῦ ἔχει τὴν ἰσχύν αὐτοῦ; ἐν ἐνὶ λόγῳ ποῖον εἶναι τὸ θεμέλιον τῶν κοινωνικῶν δικαίων καὶ καθηκόντων; Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἀγνοῇ ταῦτα, ἐὰν ἡ κοινωνία ἦναι εἰς αὐτὸν ἀνιγμᾶ, πῶς θέλει ὑποφέρει τὸ βᾶρος αὐτῆς καὶ δι' ἑαυτὸν καὶ διὰ τὰ τέκνα του, ἐὰν μάλιστα ἦναι ἐξ ἐκείνων οἵτινες πάσχουσι περισσότερον;

Τὸ πρῶτον τῶν προβλημάτων τούτων εἶναι τῆς ἠθικῆς· τὸ δεύτερον, τὸ τρίτον καὶ τὸ τέταρτον τῆς φυσικῆς ὀρθοσκείας, τὸ πέμπτον τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, τὸ ἕκτον

τῆς καθόλου ψυχολογίας, καὶ τὸ ἑβδομον τοῦ φυσικοῦ καὶ πολιτικοῦ δικαίου (1). Ἄλλ' αἱ διαιρέσεις αὗται δὲν φθίρουσι τὴν ἐνότητα τοῦ πρώτου προβλήματος· τὰ ζητήματα ταῦτα καίτοι διακεκριμένα, εἶναι ὁμῶς ἀχώριστα ἀπ' αὐτοῦ, εἶναι ὡς τόσοι κλάδοι ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ δένδρου καὶ ἡ λύσις ἐκάστου τούτων προϋποθέτει ἐξάπαντος τὴν λύσιν ἐκείνου. Διὰ τὸ νὰ πεισθῶμεν δὲ ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ κινήσωμεν ἐν μόνον τῶν προβλημάτων τούτων χωρὶς νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸν ἄνθρωπον, χωρὶς νὰ θέσωμεν αὐτὸν ὡς κέντρον πάντων τῶν προβλημάτων τούτων, ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν τὰ ζητήματα ταῦτα τὸ ἐν κατόπιν τοῦ ἄλλου.

Ἄς ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὸ φυσικὸν δίκαιον.

Ἡ ἐπιστήμη αὕτη, ὡς γνωστὸν, στρέφεται εἰς τὴν ἔρευναν τῶν καθήκοντων τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ κοινῶνίᾳ· ἀλλὰ διὰ νὰ γνωρίσῃ τις τὰ καθήκοντα ταῦτα, ὄφειλον ὅτι πρέπει νὰ γνωρίσῃ τί δύναται ὁ ἀνθρώπος νὰ πράξῃ, ποῖα δίκαια πρέπει ἀναγκαίως νὰ ἐξασκῇ διὰ τὸ τέλος πρὸς τὸ ὁποῖον ὑπάρχει, διότι τὰ δίκαια τῶν ἄλλων ἀποτελοῦσι τὸ καθήκον ἡμῶν, καὶ ἐναλλάξ τὰ δίκαια ἡμῶν ἀποτελοῦσι τὸ καθήκον ἐκείνων· ὅθεν τὸ ζήτημα τοῦ φυσικοῦ δικαίου ὑποθέτει προφανέστατα τὸ ζήτημα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδὴ δ' ἕνεκα τῆς ὁμοίας πάντων τῶν ἀνθρώπων φύσεως, ὑπάρχει ταυτότης τέλους, ἔπεται ἡ τελεία τῶν δικαίων καὶ τῶν καθήκοντων πάντων τῶν ἀνθρώπων ταυτότης καὶ ἡ ἠθικὴ καὶ πολιτικὴ πάντων ἰσότης.

Ἄς λάβωμεν ἄλλο ζήτημα, τὸ τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης.

(1) Ὁρα Théodore Jouffroy, Nouveaux Mélanges Philosophiques. Ch. I. De l'Organisation des Sciences Philosophiques. p. 143—152.

Τῶν δικαίων καὶ τῶν καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου τεθει-
μένοι, ἐτέθησαν καὶ αἱ βάσεις τῆς κοινωνίας, διότι κα-
θεῖς ἠξεύρει τότε τί τὸ πρακτέον. Ἄλλ' ἡ πέτρα ἐν τοσούτῳ
δεικνύει ὅτι πολλὰ μέλη ζητοῦσι πάντοτε νὰ ἐκτείνωσι
τὰ ἑαυτῶν δίκαια πρὸς βλάβην τῶν δικαίων τῶν ἄλλων
καὶ ἐντεῦθεν ἡ ἀνάγκη ἐν πάσῃ κοινωνίᾳ πολιτικῆς τινος
ἐξουσίας ἐχούσης ἐντολὴν νὰ ἐγγυηθῇ τὰ δίκαια ἐκάστου.
Ἡ ἐντολὴ ὁμῶς αὕτη, ὅπως ἀρνητικῆ, δὲν εἶναι ἡ μόνη
ἐντολὴ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας· ἐπειδὴ ἡ κυρία πρόθεσις
τῶν ἐν κοινωνίᾳ ἀνθρώπων, εἶναι ἡ αὐξήσις τῶν δυνάμεων
ἐκάστου διὰ τῶν δυνάμεων πάντων, ἔπεται ὅτι ἡ πολι-
τικὴ ἐξουσία ἔχει προσέτι ἐντολὴν νὰ καταστήσῃ τὸν ἐν
κοινωνίᾳ ὄντα ἀνθρώπον ἰκανώτερον νὰ βαδίσῃ εἰς τὸ τέ-
λος του· ποία λοιπὸν εἶναι ἡ πολιτεία ἣτις συντελεῖ εἰς τὸ
διπλοῦν τοῦτο ἀποτέλεσμα, τοῦτο εἶναι τὸ πρόβλημα
τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης. Ἄλλα διὰ νὰ ἠξεύρῃ τις ποία
εἶναι ἡ καλλιτέρα πολιτεία ἣτις δύναται νὰ ἐγγυηθῇ εἰς
τὸν πολίτην τὰ ἑαυτοῦ δίκαια, ἀνάγκη νὰ ἠξεύρῃ ποία εἶ-
ναι αὐτὰ δίκαια τὰ ὁποῖα πᾶς πολίτης πρέπει νὰ ἔχη·
ὅθεν τὸ πρῶτον πρόβλημα τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης πα-
ραπέμπει εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ φυσικοῦ δικαίου· ἀλλὰ τοῦ-
το, ὡς ἀνωτέρω εἶδομεν, παραπέμπει εἰς τὸ πρόβλημα
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁμοίως διὰ νὰ γνωρίσῃ τις ποία εἶναι ἡ
καλλιτέρα πολιτεία ἣτις αὐξάνει τὰς δυνάμεις ἐκάστου διὰ
τῶν δυνάμεων πάντων, ἀνάγκη νὰ γνωρίσῃ ποῖον εἶναι τὸ
τέλος τῆς κοινωνίας καὶ ἐπομένως τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν
ἀγνοῇ τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης καὶ τὸ
τέλος τῆς κοινωνίας, ἐπὶ τίνων βάσεων θέλει οἰκοδομήσει
τὴν ἀρίστην πολιτείαν;

Ἄλλ' αἱ αὐταὶ σχέσεις αἵτινες ὑπάρχουσι μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχουσι καὶ μεταξύ τῶν κοινωνιῶν καὶ ἀποτελοῦσι τὴν ἐπιστήμην τοῦ δικαίου τῶν ἐθνῶν· ὅθεν ποῖα εἶναι τὰ δίκαια τὰ ὁποῖα ἀνήκουσιν εἰς πᾶσαν κοινωνίαν, καὶ τὰ ὁποῖα πᾶσαι αἱ ἄλλαι κοινωνίαι πρέπει νὰ σέβωνται, τοῦτο εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ἐπιστήμης ταύτης. Ἄλλὰ καθὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἤθελεν ἔχει κἀνὲν δίκαιον ἄνευ τινὸς τέλους, καθὼς ὅλα τὰ τοῦ ἀνθρώπου δίκαια θεμελιοῦνται τελευταῖον εἰς τὸ τέλος τῆς ἑαυτοῦ ὑπάρξεως, οὕτω καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν ἀνθρώπων τὸ ὁποῖον καλοῦμεν κοινωνίαν ἔχει τινὰ δίκαια διότι ἔχει ἓν τέλος. Διὸ πᾶσα κοινωνία ἔχει δικαίωμα νὰ πράξῃ ὅ,τι συντελεῖ εἰς τὸ τέλος αὐτῆς· ἐπειδὴ δὲ τὸ τέλος τοῦτο εἶναι τὸ αὐτὸ πρὸς πάσας τὰς κοινωνίας τὰς μικρὰς καὶ τὰς μεγάλας, ἔπεται ὅτι τὸ δικαίωμα τὸ ὁποῖον ἀνήκει εἰς μίαν ἀνήκει εἰς πάσας καὶ ἔχουσι ὅλοι τὰ αὐτὰ δικαιώματα καὶ τὰ αὐτὰ καθήκοντα.

Τὸ δίκαιον λοιπὸν τῶν ἐθνῶν προϋποθέτει τὸ πολιτικὸν δίκαιον, καὶ τοῦτο προϋποθέτει τὸ φυσικὸν· ἀλλὰ καὶ αἱ τρεῖς αὗται ἐπιστήμαι ὁμοῦ προϋποθέτουσιν ὡς βάσιν τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, « τίς τέ ἐστι, καὶ πόθεν ἐλήλυθε, » ποῖ τε σπεύδειν ὀφείλει. »

Ἄλλ' ἡ ὑπαρξίς τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀληθῶς μετὰ τῆς γενέσεως, καὶ τελευταῖα ἀληθῶς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου; ἂν ὁ ἄνθρωπος προὔπηρξε τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἂν μετὰ τὴν ὑπαρξίν ταύτην μέλλῃ νὰ ζήσει εἰς ἄλλον κόσμον, δὲν εἶναι φανερόν ὅτι ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι τὸ μέσον ἐνὸς δράματος, τὸ ὁποῖον ἤρχισεν εἰς τὴν προτέραν ζωὴν καὶ μέλλει ν' ἀναπτυχθῇ εἰς τὴν μέλλουσαν; Ἄλλὰ καὶ

διὰ τὰ δύο ταῦτα ἀόρατα μέρη τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα εἶναι τῆς θρησκευτικῆς ἐπιστήμης, προφανῶς ἄλλο μέσον δὲν ἔχομεν, εἰμὴ τὸ μέρος τοῦτο τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν. Ἐὰν τοῦτο ὑποθέτῃ μίαν ἀρχὴν καὶ ἐν τέλος, ἀναμφιβόλως ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι τὰ δύο μέρη τὰ ὁποῖα ζητοῦμεν.

Ἄλλὰ τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἐν τῇ ἀνησυχίᾳ αὐτοῦ δὲν δύναται νὰ χωρίσῃ τὴν τύχην ἑαυτοῦ ἀπὸ τὴν τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ τὴν τύχην ταύτης ἀπὸ τῆς ἰδικῆς του, διότι ἐν ἐκείνῃ κεῖται καὶ ἡ ἰδική του τύχη. Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν δὲν δύναται ν' ἀναπαυθῆ εἰς μόνην τὴν περὶ αὐτοῦ ἰδέαν, ἀλλ' ἀναγκάζεται νὰ προχωρήσῃ περαιτέρω, καὶ νὰ ζητῇ τὴν τύχην τῆς ἀνθρωπότητος. Πόθεν ἔρχεται, ποῦ σπεύδει, ποῦ φέρουσιν αὐτὴν αἱ ἐπαναστάσεις, καὶ τέλος πάντων ἐρωτᾷ ποῖα εἶναι ἡ ἐννοία καὶ ἡ πλοκὴ τοῦ μεγάλου τούτου δράματος αὐτῆς ἐπὶ τῆς γῆς. Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀναμφισβητήτως τὸ πρῶτιστον στοιχεῖον πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος, καὶ δι' αὐτοῦ καὶ μόνου τοῦ σοχείου ἐζήτησαν ἐπιμόνως νὰ τὸ λύσωσι. Καὶ ἀληθῶς, λαμβάνοντες τοὺς ἀρχαιότερους λαοὺς τοὺς ὁποῖους παρέδωκεν εἰς ἡμᾶς ἡ ἱστορία, καὶ διερευνῶντες τὸ πνεῦμα τὸ ὁποῖον ἐξωογόνησε αὐτούς, καὶ τί ἔγεινε τὸ πνεῦμα τοῦτο εἰς τοὺς μεταγενεστέρους λαοὺς μέχρι τῶν σημερινῶν, δυνάμεθα ἐκ τούτων ὅλων νὰ συμπεράνωμεν τὴν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἐκ ταύτης νὰ θέσωμεν τὸν νόμον αὐτῆς. Ἄλλ' ἡ ἱστορικὴ αὕτη πολυμάθεια, ὅσον καὶ ἂν ᾖ ὠφέλιμος καὶ ἀναγκαία εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, αὕτη καὶ μόνη ὅμως δὲν ἀρκεῖ· ἔὰν τῷ ὄντι τὸ μόνον μέσον τὸ ὁποῖον

ἔχομεν διὰ νὰ κρίνωμεν τὰς πράξεις τῶν ἄλλων εἶναι ἡ γνῶσις ἡμῶν αὐτῶν, διότι αἱ αὐταὶ αἰτίαι αἴτινες ἐνεργοῦσιν ἐφ' ἡμῶν, ἐνεργοῦσι καὶ ἐπ' αὐτῶν, ἔπεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς στοιχεῖον τῆς ἀνθρωπότητος περιέχει πάσας τὰς αἰτίας αἴτινες δύνανται νὰ κινήσωσιν αὐτήν, ἤτοι ὅτι ἡ μὲν ζωὴ πάσης κοινωνίας εἶναι τὸ ἄθροισμα τῆς ἐνεργείας ταύτης τῶν ἀνθρώπων, ἡ δὲ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ διαδοχὴ τῶν ἐνεργειῶν τούτων. Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι καὶ τὸ ζήτημα τῆς τύχης τῆς ἀνθρωπότητος, ἤτοι τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας, εἶναι ἱερόγλυφον ἀκατανόητον ἄνευ τῆς λύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προβλήματος.

Μετὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας, καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ πρόβλημα τῆς Οἰκουμένης, τὸ πρόβλημα τοῦ ὅλου, φαίνεται τὸ τελευταῖον πρόβλημα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκουμένη καίτοι συγκεφαλαιούσα τὸ πᾶν, καίτοι περιέχουσα τὸν ὑπέρτατον λόγον πάντων τῶν φαινομένων εἶναι καὶ αὕτη φαινόμενον τὸ ὁποῖον προϋποθέτει ἓνα δημιουργόν· ὅθεν βαθμηδὸν τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἀνυψοῦται μέχρι τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκεῖ μόνον ἀναπαύεται, διότι ἐκεῖ εὐρίσκει τέλος πάντων τὴν πηγὴν τοῦ ἀπείρου τούτου ποταμοῦ πρὸς ἣν ἀνεβίβασεν αὐτὸ ἡ λογικὴ. Ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ εὐρεθέντος, καὶ τὸ θέαμα τῆς οἰκουμένης εὐθὺς μεταβάλλεται· ἡ τάξις γίνεται πρόνοια, ὁ ἄνθρωπος συντρίβει τὸν ζυγὸν τῆς εἰμαρμένης, καὶ ἀναπαύεται εἰς τὴν σοφίαν καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ μέγα καὶ τελευταῖον πρόβλημα τῆς τύχης τῆς ἀνθρωπίνης οἰκογενείας πρὸς τὴν Οἰκουμένην μεταβάλλεται εἰς τοῦτο: ποῖα εἶναι τὰ τοῦ Θεοῦ ἤτοι τοῦ πανσόφου καὶ παναγάθου ὄντος θεσπίσματα ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου; Ἀλλὰ καὶ τὸ πρό-

βλημα τοῦτο τῆς Θεολογίας, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ κορωνὶς τοῦ κτιρίου τοῦ ὁποίου σχεδιάζομεν τὰ μέρη, προϋποθέτει ὅσα μέχρι τοῦδε διήλθομεν καὶ ἄλλα τινὰ ὑπαγόμενα εἰς αὐτὸ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου. Τῷ ὄντι, διὰ νὰ γνωρίσωμεν τὴν τύχην τῆς ἀνθρωπίνης οἰκογενείας πρὸς τὸ τέλος τῆς Οἰκουμένης, ἀνάγκη νὰ γνωρίσωμεν συγχρόνως καὶ τὸ τέλος πρὸς τὸ ὁποῖον πορεύεται ἡ ἀνθρωπότης, καὶ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ φυσικοῦ κόσμου τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν. Συμπεραβαλλομένων τῶν δύο τούτων κόσμων, τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ ἠθικοῦ, ὁ νοῦς κέκληται ν' ἀποφασίσῃ ἂν ἡ φύσις ὑπάρχῃ διὰ τὸν ἀνθρώπον, ἂν αὕτη ᾖ τὸ θέατρον ὅπου διδάσκεται τὸ δράμα τοῦ προορισμοῦ του, ἢ ἂν ὁ ἀνθρώπος ᾖ τὸ σταγὼν ὕδατος συρομένη μετὰ μυρίων ἄλλων εἰς τὸν ῥοῦν ποταμοῦ τοῦ ὁποίου τὰ βάθη καὶ αἱ ὄχθαι, ἢ πηγὴ καὶ ὁ προορισμὸς εἶναι ἄγνωστα εἰς ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο τὸ δεινότατον τοῦτο πρόβλημα, δι' οὗ ζητεῖται ἡ λύσις τοῦ αἰνίγματος τῆς κτίσεως, δὲν δύναται νὰ κινηθῇ εἰμὴ μετὰ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου (1).

Συμπεραίνομεν λοιπὸν ὅτι ὑπεράνω πασῶν τῶν ἐπιστημῶν ὑπάρχει ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἀνθρώπου « τίς τε ἔστι, καὶ πόθεν ἐλήλυθε, ποῖτε σπεύδειν ὀφείλει. » Ἡ ὑψηλὴ δ' αὐτῆ ἐπιστήμη, μήτηρ πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, δύναται νὰ σχιμαγραφηθῇ διὰ τῆς ἐπομένης εἰκόνας : « Ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις εἶναι, οὕτως εἶπεῖν, ὥς τι ἐκτεταμένον πεδῖον διηρημένον εἰς μέρη κατὰ τὴν διάφορον φύσιν τοῦ κλίματος καὶ τῶν προϊόντων αὐτοῦ. Καθὲν τῶν μερῶν τούτων ἀντιπρο-

(1) Ὁρα *Mélanges Philosophiques*, par Théodore Jouffroy. Du problème de la destinée humaine. p. 451—469.

σπαυεί ἐπιστήμην τινὰ ἔχουσαν τοὺς ἀναγκαίους κατοίκους οἵτινες καλλιεργοῦσιν αὐτήν· ἀλλ' ἐν τῷ μέσῳ τῶν μερῶν τούτων ὑπάρχει ὑψηλὴ τις θέσις, ὁπόθεν ὡς ἐκ περιωπῆς ἡ ὄψις χωρὶς νὰ διακρίνη τὰ καθέκαστα, βλέπει τὸ ὄλον πεδῖον, καὶ τὰ ὄρια, καὶ τὰς συναφείας τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα, καὶ τὰ ὕδατα τὰ ὅποια ἔρχονται νὰ γονιμοποιήσωσι πᾶν μέρος. » Ἀλλ' ἡ ὑψηλὴ αὕτη θέσις ἢ ἐπιστήμη, ἃς τὸ εἶπωμεν τέλος πάντων, εἶναι ἡ φιλοσοφία, καὶ ὁ ἀληθῶς φιλόσοφος εἶναι ἐκεῖνος ὃς τις προσπαθεῖ νὰ ὑψωθῆ εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν διὰ νὰ ἐπιτηρῆ τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, διὰ ν' ἀνακαλύπτῃ τὰς νέας πηγὰς αἰτινῆς ζωογονοῦσιν αὐτὸ, καὶ διὰ νὰ καθαρῖζῃ αὐτὰς ἐν καιρῷ ἀνάγκης (1).

Ἐκ τοιούτων σκέψεων ὀρμηθέντες ἐπιχειροῦμεν ν' ἀποδείξωμεν εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο τὸν στενὸν σύνδεσμον ἢ μᾶλλον τὴν ἀναγκαίαν καὶ προδιατεταγμένην ταύτην ἁρμονίαν ἣτις ὑπάρχει μεταξὺ τῆς ἐπιστήμης τοῦ ἀνθρώπου, ἢτοι τῆς φιλοσοφίας, καὶ τῆς κοινωνίας. Ἡ κοινωνία, ἰσχυριζόμεθα, εἶναι ὡς τις δευτέρα κτίσις ἐν ἧ ὁ ἄνθρωπος εἶναι συνάμα ὁ ποιητὴς καὶ ἡ ποίησις. Πᾶς ἄνθρωπος θεωρεῖ τὴν κοινωνίαν καθὼς θεωρεῖ ἑαυτὸν, τουτέστι καθὼς θεωρεῖ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ ζητεῖ κοινωνικὸν διοργανισμὸν τοιοῦτον ὥστε ὄλα τὰ θεμελιώδη στοιχεῖα τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ συγχροτῶσιν εἰς τὴν κοινωνίαν τσοῦτα κέντρα ἐνεργείας διακεκριμένα μὲν ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ συντείνοντα ὄλα ὁμοῦ πρὸς τὸν κοινὸν σκοπὸν τῆς κοινωνίας. Ἡ νομοθεσία, παρατηρεῖ ἐπίσημός τις συγγραφεὺς (2), ὅποια

(1) Manuel des Eclectiques Introduction Paris 1846.

(2) Philosophie du droit par H. Harenz. Ch. De l'Etat. Bruxelles 1844.

ὑπάρχει σήμερον εἰς τὰ συνταγματικὰ κράτη εἶναι κακίση, διότι ὅτε μὲν στοιχεῖά τινα καὶ μάλιστα τὰ πλέον ἄξια λόγου, δὲν ἀντιπροσωπεύονται διόλου, ὅτε δὲ συμφέροντα σπουδαῖα δικάζονται ὑπὸ πλειονοψηφίας ἀναρμοδίου. Οὕτω φέρ' εἰπεῖν,

Οἱ τῆς Οἰκονομίας νόμοι ψηφοφοροῦνται ἀπὸ νομοθέτας ἀμαθεῖς τῆς ἐπιστήμης ταύτης,

Οἱ στρατιωτικοὶ νόμοι ἀπὸ νομοθέτας ἀμαθεῖς τῆς στρατιωτικῆς ἐπιστήμης,

Οἱ τῆς βιομηχανίας νόμοι καὶ τοῦ ἐμπορίου ἀπὸ νομοθέτας ἀμαθεῖς τῶν ἐπιστημῶν τούτων,

Οἱ τῆς Ἀγρονομίας νόμοι ἀπὸ νομοθέτας ἀμαθεῖς τῆς ἐπιστήμης ταύτης,

Οἱ τῆς Διοικήσεως νόμοι ἀπὸ νομοθέτας ἀμαθεῖς τοῦ διοικητικοῦ δικαίου, καὶ οὕτως ἐφεξῆς.

Ὁ ῥηθεὶς συγγραφεὺς ἐρωτᾷ ἐπομένως ἀν οἱ νομοθέται διὰ τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν γίνονται πάνσοφοι, ἢ ἀν νομίζωσιν ὅτι λαμβάνουσι καὶ αὐτοὶ μετὰ τὴν πεντηχοστὴν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς τῶν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὡς οἱ πρῶτοι ἀπόστολοι! ἀποκρίνεται δὲ ὅτι ἀρκεῖ νὰ ἴδῃ τις αὐτοὺς μόνον ἅπαξ διὰ νὰ πεισθῆ ἀμέσως περὶ τοῦ ἐναντίου. Ἀλλὰ διὰ νὰ ἐπενεχθῆ προσωρινή τις διόρθωσις, ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς προτείνει τὸ ἐξῆς ἀπλούστατον μέσον. Νὰ διαιρεθῆ, λέγει, ἡ νομοθετικὴ συνέλευσις εἰς τσαυτὰ τμήματα καὶ τσαυτάς ἐπιτροπὰς ὅσοι εἶναι οἱ πρῶτιστοι κλάδοι τῆς κυβερνήσεως, οὕτως ὥστε εἰς πᾶν ὑπουργεῖον νὰ προσαρτᾶται ἓν νομοθετικὸν τμήμα συγχέιμενον ἐκ τῶν πλέον ἀρμοδίων εἰς τὸν κλάδον αὐτοῦ τοῦ ὑπουργείου νομοθετῶν. Μετὰ τὴν γενομένην δὲ ἐντὸς τοῦ τμήματος τούτου συζήτησιν καὶ τὴν πρώτην

ψηφοφορίαν, τὸ νομοσχέδιον θέλει προσαχθῆ ἐνώπιον ὄλων ὁμοῦ τῶν τμημάτων, ἤτοι ἐνώπιον τῆς γενικῆς συνελεύσεως, ἣτις ὡς μέγας ἐθνικὸς ἔνορκος θέλει παραδεχθῆ ἢ ἀπορρίψει αὐτὸ ἄνευ συζήτησεως καὶ ἄνευ τροπολογίας. Ὑπάρχουσι τῷ ὄντι, λέγει ὁ συγγραφεὺς, εἰς πάντα νόμον δύο τινὰ διακεκριμένα, ἡ κατασκευὴ αὐτοῦ καὶ ἡ γενικὴ τάσις ἣτοι ὁ κοινωνικὸς σκοπὸς τοῦ ἀλλ' ἂν ἡ νομοθετικὴ ἐξουσία ἦναι ἀνίκανος νὰ λάβῃ μέρος εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ νόμου, ἔχει ὅμως τὴν ἀναγκαίαν εὐφυίαν διὰ ν' ἀποφανθῆ περὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ ἔργου.

Ἄλλ' ἐπιφυλαττόμενοι νὰ πραγματευθῶμεν κατ' ἕκτασιν εἰς ἄλλο βιβλίον τὸν διοργανισμὸν τῆς κοινωνίας κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, περιοριζόμεθα ἐνταῦθα, εἰς τὸ βιβλίον τὸ ἐπιγραφόμενον « Φιλοσοφία » νὰ ἀναπτύξωμεν τὴν ἀρχὴν ὅτι ὁ ἀνθρώπος εἶναι ἡ κλεῖς τῆς κοινωνίας, ὅτι πᾶν στοιχεῖον τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὡς τις σπόρος ὃς τις γονιμοποιούμενος ἅπαξ ὑπὸ τῆς γενικῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς, τείνει ν' ἀναπτυχθῆ καὶ νὰ δημιουργήσῃ ὄργανον τι εἰς τὴν κοινωνίαν. Ἐν τοσοῦτῳ ἐπειδὴ πᾶσα κοινωνία ὑποθέτει τρία τινὰ, πρῶτον τὴν γνῶσιν τοῦ σκοποῦ αὐτῆς, δεύτερον τὴν γνῶσιν τῶν συντελούντων εἰς τὸν σκοπὸν τῆς μέσων, καὶ τρίτον τὴν ὀρθὴν τούτων χρῆσιν, διὰ τοῦτο παρεμβάλλομεν ἐν τῷ μέσῳ βιβλίῳ δεύτερον, ἐξετάζοντες ἐν αὐτῷ ποῖος πρέπει νὰ ἦναι ὁ θεμελιώδης σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας, καὶ τίνες οἱ ὑπαγόμενοι εἰς τὸν σκοπὸν τοῦτον πρῶτιστοι σκοποί. Οὕτω τάττοντες ὡς πρῶτιστους σκοποὺς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας τὴν ἀνάπτυξιν εἰς τὴν θρησκευτίαν, τὴν ἠθικὴν, τὰς ἐπιστήμας, τὴν βιομηχανίαν, τὸ ἐμπόριον, καὶ τὸ δίκαιον,

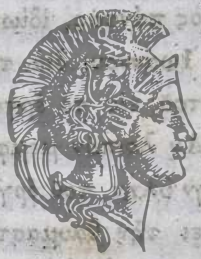
ανάγκη νὰ περιγράψωμεν τὰς ἀληθεῖς ἀρχὰς τῆς θρησκείας, τῆς ἠθικῆς κτλ. διότι εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν στοιχείων τούτων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, κεῖται κυρίως, ὡς θέλομεν ἰδεῖ ἐκεῖ, ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας. Διὸ μετὰ τὸ πρῶτον βιβλίον ἐπιχειροῦμεν ἀμέσως τὴν ἀναλύσιν τῶν στοιχείων τούτων ἀρχίζοντες ἐκ τῆς θρησκείας.

Προσφέροντες τὸν μικρὸν ἡμῶν λίθον εἰς τὴν μεγάλην πυραμίδα τὴν ὁποίαν τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἀνεγείρει εἰς τὴν ἀλήθειαν, ἀμεριμνῶμεν ἂν δὲν φανῶμεν πρωτότυποι. Ὁμολογοῦμεν ὅτι ἐλάβομεν πολλοὺς διδασκάλους καὶ ἐκ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐν αὐτῇ τῇ φιλτάτῃ Ἑλλάδι. Εὐγνωμονοῦμεν πρὸς πάντας, ἰδίως δὲ εἰς τὸν ἀγαθὸν ἡμῶν φίλον Φίλιππον Ἰωάννου, διὰ τὴν ἐμφύχωσιν τὴν ὁποίαν ἐλάβομεν παρ' αὐτοῦ εἰς τὸ ἔργον τοῦτο καὶ τὴν γενναίαν συνεργίαν του. Ἄν λοιπὸν μεμθῆ τις ἡμᾶς ὅτι παρ' ἄλλων ἐλάβομεν τὴν ὕλην τοῦ ἔργου ἡμῶν, εἰς τοῦτον θέλομεν ὑπενθυμίσει τὴν θαυμαστὴν ἀπόκρισιν τοῦ Σωκράτους πρὸς τὸν σοφιστὴν Θρασύμαχον : « Ὅτι μὲν, ἦν δ' ἐγὼ, » μανθάνω παρὰ τῶν ἄλλων, ἀληθῆ εἶπες, ὦ Θρασύμαχε, » ὅτι δὲ οὐ με φῆς χάριν ἐκτίνειν, ψεύδῃ, ἐκτίνω γάρ » ὅσην δύναμαι (1).

(1) Πλάτωνος πολιτεία β. 1.

... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...
... τῶν ἀποστόλων τῶν ἐπισημοτέρων ...

(1) Πλάτωνος Ἀκademie II.

ΒΙΒΛΙΟΝ Α΄.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

§. 1.

Vouloir se passer des théories, c'est vouloir marcher en aveugle; c'est se livrer aux circonstances; c'est dédaigner de savoir pour quoi l'on agit, c'est ignorer la raison des choses. Le théoricien perfectionne, simplifie, innove; le praticien suit la routine, il est empirique. Celui-ci reste grossier et barbare; celui-là se civilise et s'ennoblit. L'un a une tête, il pense; on dirait que l'autre n'a que des mains. Enfin, celui-ci est un animal à deux pieds sans plumes comme dit plaisamment Platon; celui-là est un être moral et libre.

(HONORÉ TOROMBERT, Principes du droit politique mis en opposition avec le contrat social de J. J. Rousseau. Paris 1825).

Ἡ ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐγένετο ἀφορμὴ τῆς παλιγγενεσίας τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, καὶ τῆς φιλοσοφίας κατὰ τὴν Δύσιν. Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἡ Εὐρώπη, κοινωνοῦσα ἀμέσως μὲ τὴν φιλοσοφίαν τῆς Ἀνατολῆς, τὴν ὁποίαν μόλις ἐγνώριζεν ἐκ τινων βαρβάρων μεταφράσεων Λατινικῶν καὶ Ἀραβικῶν, σπουδάζει ἐν πρωτοτύπῳ μετ' ἐνθουσιασμοῦ τὴν πλουσίαν ταύτην καὶ ὑψηλὴν φιλοσοφίαν, ἣτις ἀναπτέροϊ τὸ πνεῦμα. Καὶ ἐπειδὴ πᾶσα νέα ἰδέα ἐπενεργεῖ ἐπὶ τῆς νοητικῆς καταστάσεως τοῦ αἰῶνος καθ'ὸν ἐπιφαίνεται, διὰ τοῦτο βλέπομεν τὴν φιλοσοφίαν τῆς Δύσεως ἀγωνιζομένην ἀμέσως νὰ συμβιβᾷ τὴν πνευματικὴν ῥοπὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὰς φυσικὰς καὶ πανθειστικὰς τάσεις τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Ἄλλ' αἱ προσπάθειαι αὗται ἀποβαίνουσι μάταιαι. Τὸ Εὐρωπαϊκόν

πνεῦμα ἐκ πολλοῦ ἤδη χρόνου δεσποζόμενον ὑπὸ τοῦ θρησκευτικοῦ δογματισμοῦ, ἐναγκαλιζέται μὲ πίσιν καὶ ἐνθουσιασμόν τὴν καθαρὰν Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, καὶ τελευτῶν ἀποποιεῖται ἐντελῶς τὴν κηδεμονίαν τῆς Ἐκκλησίας.

§. 2.

Παρελθόντος τοῦ μεσαιῶνος, ἡ ἀνθρωπότης ἤρχισε νὰ προάγῃται· αἱ διανοητικαὶ καὶ φυσικαὶ δυνάμεις αὐτῆς ἀνεπτύσσοντο διὰ τῶν ἐφευρέσεων τῆς πυρίτιδος ἧτις καταστρέφει τὸ ἵππικόν τοῦ Τιμαριωτισμοῦ· διὰ τοῦ τύπου ὅστις πολλαπλασιάζει καὶ διαδίδει μέχρι περάτων γῆς τὸ φῶς· διὰ τῆς πυξίδος, ἧτις ἀσφαλίζει καὶ εὐκολύνει τὴν θαλασσοπλοίαν· διὰ τῆς παραδοχῆς νέου λογικωτέρου συστήματος ἀστρονομίας, καὶ τέλος πάντων τὸ θέατρον τῆς ζωῆς εὐρύγεται διὰ τῆς ἀνακαλύψεως τῆς Ἀμερικῆς. Ἀλλ' ἐντεθεὶν γενικῆς καθισταμένης, ὡς ἦτον ἐπόμενον, τῆς κινήσεως τῶν πνευμάτων, τῶν τυμπάνων τῆς μεταρρυθμίσεως πανταχόθεν κρουομένων, παρίσταται καὶ τὸ μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ φιλοσοφίας μέγα δρᾶμα. Ἐν τῷ μέσῳ τοῦ γενικοῦ τούτου τῶν πνευμάτων ὄργανου, ἐν ᾧ ἡ φιλοσοφία εἰργάζετο δραστηριώτερον παρά ποτε εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ πνεύματος, ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ ὄλαις δυνάμεσι νὰ καταστείλῃ τὸ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ, ἐν τῇ πολιτικῇ καὶ ἐν αὐτῇ ἀκόμῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ πνεῦμα τοῦτο τοῦ νεωτερισμοῦ· καὶ ἀποτυγχάνουσα ἐπινοεῖ τρομερὰν κατὰ τοῦ πνεύματος ἀντίδρασιν, διοργανίζουσα τὴν ἀστυνομίαν τῶν συνειδήσεων! Ἄλλ' αἱ ἰδέαι ἐδείχθησαν ἀνώτεραι παντὸς βιαίου μέσου. Τὸ πνεῦμα συναισθανόμενον τὴν ἑαυτοῦ ἀξίαν, δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ ὀπισθοδρομήσῃ, καὶ μεγαλοφρονοῦν διὰ τὰς ἑαυτοῦ δυνάμεις, κηρύττεται ἐπὶ τέλους ἀνεξάρτητον ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἠθικὴ ἀποσείσασα τὸν ἐκκλησιαστικὸν δογματισμὸν ἐζήτησε τοὺς ἰδίους νόμους εἰς τὴν πηγὴν πάσης ἀληθείας, τουτέστιν εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἀνθρώπου (1), καὶ ἔκτοτε ἂν καὶ ὁ ἐγωϊσμὸς κατατρώγει εἰσέτι τὰ σπλάγχνα τινῶν ἀνθρώπων, οὐχ ἦττον ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἐν γένει ἤρχισαν νὰ αἰσθάνωνται ὅτι πρέπει νὰ ἦναι ἐνάρετοι χωρὶς νὰ ἐλπίζωσιν ἀμοιβὰς κατὰ τὴν παροῦσαν ἢ τὴν μέλλουσαν ζωὴν. Ἡ ἀρετὴ ἔχουσα τὴν βάσιν ἐν Θεῷ πρέπει νὰ ἀσκήται ἀπλῶς διότι εἶναι ἀρετὴ (2).

(1) *Noli foras ire in te ipsum redi «in interiore homine habitat veritas» S. Aug. De vera relig.*

Il ne faut, pour trouver la vérité, ni creuser dans les abîmes, ni s'élever au dessus des airs ; il ne faut que l'écouter au dedans de nous-mêmes (Massillon).

(2) L'homme doué de la raison qui est la lumière divine de l'intelligence, peut et doit aussi ressembler à Dieu dans ses actions, en faisant le bien pour le bien, d'une manière absolue, sans considérer les avantages qui peuvent en résulter pour lui. L'homme agissant dans cette pensée, dans ce sentiment qui l'unit à l'être suprême agit comme un être moral conformément à son devoir ; et ce devoir est si peu au dessus de ses forces, qu'il est en accord avec la conscience la plus intime, avec les sentiments les plus purs qui alors même qu'ils semblent éteints, s'éveillent facilement au premier appel qu'on fait à la nature intime, et plus noble de l'homme. Chacun qui se rend compte de ses sentiments se trouvera toujours intérieurement blessé à l'idée, qu'un autre nous fait du bien par des motifs intéressés. Et ce que nous désapprouvons dans les autres nous devons le condamner en nous mêmes. La voie de la conscience morale est, il est vrai, souvent étouffée, mais chacun peut l'entendre quand il veut s'interroger, et son approbation ne nous est acquise, que lorsque nous faisons le bien pour lui-même, moralement. C'est alors que nous é-

Ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη διεγείρουσα εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ αἶσθημα τῶν ἱερώων αὐτοῦ δικαιωμάτων, διέρρηξεν ἐπομένως τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας καὶ παρέλυσε τὴν Τιμαριωτικὴν ἐξουσίαν, καὶ ἐντεῦθεν γεννῶνται ἡ πολιτικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἰσονομία.

Ἄλλ' αὐταὶ τῶν λαῶν αἱ ἐνέργειαι, αὕτη ἡ αἰείποτε προβαίνουσα πρὸς τὴν τελειοποίησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους κινήσις, διεγείρουσιν εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἰδέαν τῆς προόδου· ἐντεῦθεν ἡ ἰδέα τοῦ φυσικοῦ δικαίου, ἥτοι τῆς φιλοσοφίας τοῦ δικαίου, ἡ ὑποτυπούσα τὸ μέλλον τῶν κοινωγιῶν.

Πρὸς τούτοις αὕτη ἡ πρόοδος τῶν λαῶν φαίνεται τελουμένη ὑπὸ νόμους ὠρισμένους. Ἐντεῦθεν ἡ νέα ἐπιστήμη τῆς φιλοσοφίας τῆς Ἱστορίας, ἡ ἀποκαλύπτουσα τοὺς νόμους καθ' οὓς ἀναπτύσσονται αἱ κοινωγίαι.

Τέλος πάντων ἡ νέα φιλοσοφία ἐπιδιώκουσα θρησκειᾶν μᾶλλον σύμφωνον πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου, τελειοποιεῖ, οὕτως εἰπεῖν, τὸ ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ.

§. 4.

Ὁ Χριστιανισμὸς, καθ' ἡμετέραν γνώμην, εἶναι ἀκατανόητος, εἶναι αἰνιγμα, ἀνευ τῆς φιλοσοφίας τῆς Ἀνατολῆς, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας ὁμοῦ· ἀλλὰ καίτοι δοξάζοντες ὅτι ὁ κόσμος τοῦ Χριστοῦ ἔχει τὴν βᾶσιν ἐν τῷ ἀρχαίῳ κόσμῳ, μ' ὅλα ταῦτα ὁμολογοῦμεν, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἀρχίζει νέαν ἐποχὴν εἰς τὴν ὑπαρξιν τῆς ἀνθρω-

prouvons une véritable satisfaction, que notre être semble s'épanouir, se dégager de sa nature finie, et entrer en rapport avec ce monde supérieur d'où dérivent les principes éternels, de la vérité, du bien, de l'ordre, de l'harmonie. (H. Harenz. Cours de droit naturel p. 81. Bruxelles 1844).

πότητος· δὲν εἶναι μόνον συνέχεια τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἀλλὰ καὶ τελειοποιήσις αὐτοῦ (1).

Καὶ ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀρχαίου κόσμου δὲν ὑπῆρχεν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ὡς πολίτης, ὡς μέλος τῆς πολιτείας· ὅθεν οἱ δούλοι, οἵτινες ἐθεωροῦντο ὡς πράγματα, ἢ ταπεινώσις τῆς γυναικός, ἐξ οὗ ἦτον ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ οἰκογένεια. Ἄλλ' ἡ φιλοσοφία πιστὴ οὔσα εἰς τὴν ἐντολὴν αὐτῆς, ἔπρεπε νὰ ὑψωθῇ ὑπεράνω τῆς κοινωνίας καὶ τῆς θρησκείας, καὶ νὰ ζητῇ τὴν βελτίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπερ ἔπραξε διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει πλέον τὴν ιδιότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς πόλεως, ἀλλ' ἔχει ταύτην ἐκ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄνθρωπος ὅχι πλέον διότι εἶναι πολίτης, ἀλλ' ἀπλῶς διότι εἶναι ἄνθρωπος. Τότε πάντες οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι, δούλοι δὲν ὑπάρχουσι πλέον. Ἡ γυνὴ δὲν εἶναι δούλη τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ σύντροφος, ὅθεν ἡ ὑπάρξις τῆς πρώτης οἰκογενείας. Τότε ὁ ἄνθρωπος ἀναλαμβάνων τὴν ἑαυτοῦ ἀξίαν, ἀνατρέπει τὴν εἰληραμένην τῆς φύσεως καὶ τὴν τυραννίαν τῆς πολιτείας, ἀρχίζει νὰ ὑπάρχῃ δι' ἑαυτοῦ ἐν ἐνώσει μετὰ τοῦ Θεοῦ.

§. 5.

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ εἶναι εἰς στενὴν ἐνώσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, τῆς δὲ στενῆς ταύτης ἐνώσεως ἡ ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι, σύμβολον εἶναι τὸ Θεάνθρωπον. Τὸ σύμβολον τοῦτο εἶναι τὸ θεμελιῶδες τοῦ Χριστιανισμοῦ δόγμα, καὶ ἡ ὑψηλοτέρα ἐν ταυτῷ ἱστορικῇ καὶ φιλοσοφικῇ ἀλήθεια, διότι ἐνῶ ἐξ αὐτοῦ πηγάζει ἀμέσως ἡ ἐνώσις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ, ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ ὡς ὄντος

(1) Ὁρα τὸ σοφὸν σύγγραμμα τοῦ Pierre Leroux. De l'humanité, de son principe et de son avenir. Paris 1845.

ὑπερτάτου, ὡς σοφῆς προνοίας ὑπαρχούσης ἐν ἐνώσει μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, ἔπεται καὶ ἡ διάκρισις μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ καίτοι τοῦ ἀνθρώπου ὄντος κατ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ προδιατεταγμένου νὰ ἐνωθῆ μετ' αὐτοῦ διὰ τοῦ πνεύματος, τοῦ αἰσθήματος, καὶ τῆς θελήσεως. Ἐν ἄλλαις λέξεσιν, ὁ Χριστιανισμὸς συμβιβάζει ὅ,τι ὁ ἀρχαῖος κόσμος δὲν ἠδύνατο νὰ συμβιβάσῃ, τὴν ἀπόλυτον ἐνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐλεύθερον κινουμένου καὶ ἀναπνέοντος ἐν Θεῷ.

Ἄλλ' ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι ἀπλή θεωρία, ἀλλ' ἀποβλέπει πρὸ πάντων εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ. Ἐπειδὴ πάντες ζῶσιν ἐν ἐνώσει μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἔπειδὴ πάντες οἱ ἄνθρωποι συγκροτοῦσι μίαν οἰκογένειαν τῆς ὁποίας πατὴρ εἶναι ὁ Θεὸς, ἔπεται ἀμέσως τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων γένος, καὶ ἡ ἀδελφότης πάντων. Ἐπειδὴ πάντες εἶναι ἴσοι καὶ ἀδελφοὶ ἐν Θεῷ, ἔπεται ὅτι αἱ σχέσεις πάντων θέλουσι εἶσθαι σχέσεις ἰσότητος καὶ ἀδελφότητος. Οἱ ἄνθρωποι ὅτινοσδήποτε ἔθνοισι πρέπει νὰ θεωρῶνται ὡς μέλη τῆς μιᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκογενείας· διὸ δὲν ἀρκεῖ νὰ μὴ πράττωσιν εἰς τοὺς ἄλλους ὅ,τι δὲν ἠθέλουσι νὰ πράττωσιν εἰς αὐτοὺς ἐκεῖνοι, ἀλλ' ὀφείλουσι πρὸς αὐτοὺς ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν, ἥτοι πρέπει νὰ προσφέρωνται πρὸς τοὺς ἄλλους, ὡς ἠθέλουσι νὰ προσφέρωνται πρὸς ἑαυτοὺς ἐκεῖνοι. Ἡ ἠθικὴ λοιπὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν συνίσταται ἀπλῶς εἰς τὴν ἀποχρῆν τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ συνίσταται πρὸ πάντων εἰς τὴν πρᾶξιν τοῦ ἀγαθοῦ. Ἡ ἠθικὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀποβλέπει εἰς τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν σωτηρίαν πάντων, ἥτοι ἀποβλέπει εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς Χριστιανικῆς κοινωνίας, ἐνθα πάντες, ἴσοι τὴν ἀξίαν καὶ τὰ δίκαια, θέλουσι θεωρεῖσθαι ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης, ὡς ἀδελφοί. Ἐν τῷ ἱερῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ ἐκπνέει ὁ ἀρχαῖος κόσμος, καὶ ἀρχίζει ὁ νέος.

Ἄλλ' ὁ Χριστιανισμὸς στηριζόμενος εἰς τὴν πνευματικὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου κατ' ἐξοχὴν, παρέβλεπε τὰ δίκαια τοῦ σώματος, καὶ τὰς ἀνάγκας ἐν γένει τῆς παρουσίας ζωῆς, ἐν ἧ ἀποτελεῖται ἡ πρώτη, οὕτως εἰπεῖν, πρᾶξις τοῦ ἀνθρώπινου προορισμοῦ. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐκζητῶν τὴν εὐδαιμονίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐπέκεινα τοῦ κόσμου τούτου, τείνων διηνεκῶς πρὸς τὸν οὐρανόν, ἐλησμόνει πολλάκις τὴν γῆν. Προσέτι ὁ Χριστιανισμὸς θέτων τὰς ἀληθείας ταύτας δογματικῶς, ὡς ἀπλᾶ κεφάλαια πίστεως, δὲν ἠδύνατο νὰ κατισχύσῃ τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων τοῦ ἀρχαίου κόσμου, εἰσέτι ἀνταγωνιζομένου πρὸς αὐτὸν, (1) δὲν ἠδύνατο ἐν ἐνὶ λόγῳ νὰ γίνῃ δύναμις παγκόσμιος, εἰμὴ ἀναπτυσσόμενος διὰ τῆς φιλοσοφίας· ἐντεῦθεν ἡ ἱστορία τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διαιρουμένη εἰς δύο περιόδους· τὴν μὲν πρώτην περιλαμβάνουσαν τὴν πάλιν τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τῶν αἰρέσεων καὶ τῶν συγχρόνων φιλοσοφημάτων, τὴν δὲ δευτέραν περιλαμβάνουσαν τὴν σχολαστικὴν, ἥτις μετὰ τὸν θρίαμβον τῆς πίστεως, διοργανίζεται ἐσωτερικῶς εἰς διάφορα σχολεῖα.

Κατὰ τοῦτο λοιπὸν ἐλέγομεν, ὅτι ἡ νέα φιλοσοφία μέλλει νὰ τελειοποιήσῃ τὸν Χριστιανισμόν.

Ἄλλ' ὁμολογουμένου ὅτι ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει, δέδοται ἄραγε εἰς τὸν ἀνθρώπον νὰ γνωρίσῃ ταύτην δι' ἑαυτοῦ, ἄνευ τινὸς ἀνωτέρας βοήθειας; Ὑπάρχει γνώμη, ὅτι ὁ Θεὸς διὰ

(1) Ὁρᾷ τὰ ἀξιόλογα συγγράμματα τοῦ Jules Simon, Ecole d'Alexandrie, Paris 2. vol. 1845. καὶ τοῦ Et. Vacherot. Histoire critique de l'Ecole d'Alexandrie, ouvrage couronné par l'Academie etc. 3. vol.

πράξεώς τινος ἀμέσου, ὑπερφυσικῆς, ὡς λέγουσιν, ἢ μυστηριώδους ἐκοινωνήσε μέ τινας ἐκλεκτοὺς ἀνθρώπους, καὶ κατέθεσεν ἀληθείας τινὰς ἀνωτέρας οὐχὶ μόνον τῆς νοητικῆς δεκτικότητος τῶν ἀνθρώπων τούτων, ἀλλ' ἀνωτέρας τῆς διανοίας ἐν γένει τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλ' ἢ ἀνωτέρα αὕτη μετὰδοσις, ἀλλ' αἱ ἀλήθειαι αὗται ἢ προϋποθέτουσιν εἰς τὴν ἀνθρώπινον κατασκευὴν δύναμιν τινα δεκτικὴν ἀντιλήψεως ἢ ὄχι. Αἱ ἀλήθειαι αὗται τὰς ὁποίας κηρύττουσι καθολικὰς, ἢ ὑπεμφαίνουσιν εἰς τὸν ἀνθρώπινον νοῦν δύναμιν τινα καθολικὴν ἢ ὄχι· ἐὰν ὄχι, τί χρησιμεύουσιν. ἐρωτῶμεν; Εἰς πᾶν φιλοσοφικὸν σύστημα, εἷς, ἀποκρίνονται, ὁ λαλῶν, εἷς μόνος ἀνθρωπος ἀπευθυνόμενος μὲ τὸν νοῦν αὐτοῦ πρὸς τὸν νοῦν ἡμῶν· ἀλλ' ἡμεῖς, λέγουσι, δὲν θέλομεν οὐδένα ἀνθρωπον μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῆς ἀληθείας, προτιμῶμεν νὰ μείνωμεν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ. Ἀλλὰ τίς διδάσχει εἰς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τίς πληροφορεῖ αὐτοὺς ὅτι ὁ Θεὸς ἐλάλησε; πῶς γνωρίζουσι τοῦτο; ἐκ τῶν ἱερῶν γραφῶν! ἀλλὰ ποία ἢ δύναμις ἥτις δέχεται τὸ αἰφνίδιον τοῦτο φῶς τῶν ἱερῶν γραφῶν; ἢ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἱκανὸς νὰ κατανοήσῃ τὸ ἀληθές, τὸ ἀγαθὸν, τὸ καλὸν, τὸ θεῖον, ὅπουδῆποτε ὑπάρχει, νὰ κατανοήσῃ αὐτὸ καὶ ἐν ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς, καὶ ἐν τῇ συνειδήσει, καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ἥτις καὶ αὐτὴ εἶναι τρόπον τινα ἱερά τις βίβλος, ἢ αἱ ἱεραὶ γραφαὶ ἐπὶ ματαίῳ τυραννοῦσι τὸν ἀνθρωπον· ἀλλ' ὅτι ὁ ἀνθρωπος ἐδημιουργήθη διὰ τὴν ἀλήθειαν, ὅτι εἶναι ἡ σύνοψις τῆς οἰκουμένης, διότι ὅλοι τῆς φύσεως οἱ νόμοι ὡς ἐν σχιαγραφίᾳ ἀνακεφαλαιοῦνται εἰς τὸν φυσικὸν αὐτοῦ ὄργανισμόν, ὅλα τὰ συστήματα τῆς ζωῆς ὑπάρχουσι τελειότερα εἰς τὸ σύστημα αὐτοῦ (1), ὅλα τὰ ἀνώτερα εἶδη

(1) Ὁρα Oken καὶ Karus. Philosophie de la nature et Histoire naturelle.

τοῦ κάλλους ἀντανακλῶνται εἰς τὸ σῶμα αὐτοῦ, ὅλοι οἱ ἤχοι ἀντηχοῦσιν εἰς τὴν φωνὴν αὐτοῦ, ὅτι τέλος πάντων ὅλαι αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱ ἀλήθειαι κατοπτρίζονται εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου (1), ὅτι ὁ νοῦς οὗτος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ναὸς τῆς ἀληθείας, καὶ οἱ ἐπιφανέστεροι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὠμολόγησαν τοῦτο. (2)

§. 8.

Ἐν τοσοῦτῳ καὶ αἱ μαρτυρίαι αὗται τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας φαίνονται ἀνευ ἰσχύος εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ἐναντίων, διότι καταφεύγουσιν εἰς ἄλλο σόφισμα, τὴν πίστιν. Ἄλλ' ἡ πίστις δύναται ἀράγε νὰ τεθῆ ὡς ἀρχὴ ἀληθείας καὶ ἐπιστημονικῆς βεβαιότητος; ἡ πίστις ἐν τῇ λο-

(1) L'homme porte écrits dans son cœur les titres augustes et ineffaçables de son origine; il peut les avilir, mais il ne peut les effacer. L'homme est un être à part, un être privilégié, le chef d'œuvre de la création, l'image du grand être, qui de sa main éternelle, a gravé sur son front les titres de sa grandeur et de son immortalité. (Massillon.)

(2) « Omnis, quis se dubitantem intelligit, verum intelligit et de hâc re quam intelligit, certus est. Omnis igitur qui utrum sit veritas, dubitat, in se ipso habet verum unde non dubitet. (S. Aug. De Vera Religione).

« Dicendum: Quod certitudo scientiæ tóta oritur ex certitudine principiorum. Tunc enim conclusiones, per certe sciuntur quando resolvuntur in principia, et ideo quod aliquid per certitudinem sciatur, est *ex lumine rationis divinitus interiorius indito, quo in nobis loquitur Deus*, non autem ab homine exteriori docente nisi quatenus conclusiones in principia resolvit, nos docens, ex quo tamen nos certitudinem non acciperemus, nisi in nobis esset certitudo principiorum in quae conclusiones resolvuntur. (S. Thomas De veritate).

γική τάξει τῶν ιδεῶν δὲν ὑποθέτει ἄρα γε πάντοτε προϋπάρχουσαν τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας; ἔπειτα δὲ, εἰάν ὁ χρόνος ἦναι ὡς ὁ ἥλιος ὅστις ὠριμάζει τὸν καρπὸν τῆς ἐπιστήμης, εἰάν πᾶσα ἰδέα ὑπόκειται ἐνώπιον τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος εἰς λογικὰς καὶ μεθοδικὰς ἀναπτύξεις, δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἀληθῶς θέλει τὴν τυφλὴν ἡμῶν πίστιν εἰς τὰς ἀληθείας ταύτας; Τὰς ἀληθείας ταύτας τὰς μελλούσας νὰ μεταμορφώσωσι τὸν ἄνθρωπον, δὲν εἶναι λογικώτερον νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ δεχθῶμεν μετὰ σκέψεως διὰ νὰ συνοικειωθῶμεν βαθμηδὸν μ' αὐτάς; (2) τὰς ἀληθείας ταύτας δὲν εἶναι προτιμότερον νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ Θεὸς διέταξεν ὅπως γείνωσι τόσοι, οὕτως εἰπεῖν, πόλοι φωτὸς καὶ προόδου; Ἡ τυφλὴ αὐτὴ πίστις ἡ ἀπαγορεύουσα πᾶσαν σκέψιν, πᾶσαν ἐρευναν τῆς ἀληθείας, ἡ ἐμπαίζουσα τὸν φιλόσοφον (1), δὲν φαίνεται ἴσως ἐναντία

(1) Des hommes remarquables par leurs lumières, sensibles à tout ce que cette terre présente de beau, s'y trouvent emportés dans des singulières aberrations. Une foi générale à la divinité de l'Evangile est le seul étendard que l'on veuille maintenir. Mais qu'est-ce que cet Evangile? C'est là la question essentielle: et pourtant ici l'on se tait, ou bien chacun parle à sa manière. Que sert de savoir qu'il y a au milieu des peuples un vase que Dieu a déposé pour les guerir, si l'on ne se soucie pas de son contenu, si l'on ne s'efforce pas de se l'appropriier? Ce système ne peut remplir le vide du temps actuel. Tandis que la foi des apôtres et des réformateurs se montre maintenant partout active et puissante pour la conversion du monde, ce système vague ne fait rien, n'éclaire rien, ne vivifie rien. (T. H. Merle d'Aubigné. Bruxelles 1839. Hist. de la ref. du XVI. Siècle).

(1) Ὁ Τερτουλιανὸς, χάριν παραδείγματος λέγει:

Nobis curiositate opus non est post Christum Jesum, nec inquisitione post Evangelium. Cum credimus, nihil desideramus ultra credere. Hoc enim prius credimus non esse,

εἰς τὴν σοφὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὸν σκοπὸν τῶν ἀποκαλύψεων ; Τέλος πάντων αὐτὴ ἡ πίστις δὲν φαίνεται καταδικάζουσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τὴν στασιμότητα ;

Διὸ φρονιμώτερον ν' ἀρχίζωμεν πάντοτε διὰ τῆς ἀμφιβολίας, τουτέστι διὰ τῆς μεθοδικῆς ἐρεύνης τῶν ἀρχῶν, ἐφ' ὧν στηριζόμενοι ἐκζητοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· οὕτως ἐν ᾧ ἐξασφαλίζομεν τὴν αὐτονομίαν τοῦ πνεύματος ἡμῶν, δυνάμεθα ἐπὶ τέλος νὰ φθάσωμεν καὶ εἰς μόνιμόν τινα πεποιθήσιν.

§. 9.

Ἄλλ' οἱ ἐναντίοι ἔχουσι καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα. Ἡ φιλοσοφία, λέγουσι, κλονίζει τὴν θρησκείαν, διότι ὁ φιλοσοφῶν δὲν εἶναι ποτὲ βέβαιος περὶ τῆς ἑαυτοῦ πίστεως. Ἄλλ' ἂν ποτε ἀκολουθῆ τοῦτο, πρέπει ν' ἀποδοθῆ εἰς αὐτὴν τὴν ἐπιστήμην, ἢ εἰς τὰς ἀδυνατοὺς προσπαθείας πτωχῆς τινος μαθήσεως ; διότι ἡ πείρα μαρτυρεῖ ὅτι ἡ παιδεία δὲν διασκεδάζει πάντοτε τὸ σκότος, ἔπεται ὅτι τοῦ σκότους εἶναι αἷτιον ἡ παιδεία ; ἔπειτα δὲ ἂν ἐδόθη εἰς τὸν ἀνθρώπον, ὡς ἀληθῶς πιστεύομεν, νὰ ἐννοήσῃ τὰς ἀληθείας τῆς θρησκείας, ἡ ἀμφιβολία δὲν μέλλει νὰ ᾔῃναι αἰωνία. Ἄλλ' ἡ ὑπόθεσις, ὅτι ἡ φιλοσοφία κλονίζει τὴν θρησκείαν, στηρίζεται ἐξαιρέτως εἰς τὴν πρόληψιν ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νὰ κυβερνᾷ τὰς καρδίας μᾶλλον ἢ τὸ πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἐπομένως εἶναι ἀναγκαῖον νὰ αἰσθάνηται τις μᾶλλον ἢ νὰ ἐννοῇ τὴν θρησκείαν. Ἄλλὰ πρῶτον τὸ αἶσθημα ὑπερισχύει εἰς τὰ ἀκαλλιέργητα πνεύματα, δεύτερον τὸ αἶσθημα διὰ νὰ αἰσθανθῆ τὸ βάρος τῶν ἀληθειῶν τῆς θρησκείας πρέπει προηγουμένως νὰ φωτισθῆ. Ἄν λοιπὸν τὸ αἶσθημα ᾔῃναι μέγα

quod ultra credere debemus. Credibile est quia ineptum est. Certum quia impossibile. Philosophus gloriae animal. (Ritter Geschichte der Christlichen Philosophie. T. 1. v. 366).

τι εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἀδύνατον νὰ ὑποθέσωμεν ἀνθρώπινον καρδίαν ἀδιάφορον εἰς τὴν θρησκείαν, τὸ πνεῦμα δὲν εἶναι μικρότερον, καὶ ἡ θρησκεία πρὶν ἢ γείνηθῆ θησαυρὸς τῆς καρδίας πρέπει νὰ γείνη πρῶτον θησαυρὸς τοῦ πνεύματος.

§. 10.

Ἐπάρχει τέλος πάντων νέα περὶ πίστεως ἐρμηνεία, ἡ ταυτίζουσα δηλαδὴ τὴν πίστιν μὲ τὴν καθόλου συναίνεσιν τῶν ἀνθρώπων (1). Ἄλλὰ τίς ἡ θρησκεία ἢ δυναμένη νὰ καυχηθῆ ὅτι ἠξιώθη τῆς γενικῆς παραδοχῆς τῶν ἀνθρώπων; Ἡ πίστις ὅλως προσωπικὴ οὔσα, προκύπτουσα ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν πεποιθήσιν ἡμῶν, ἀκολουθοῦσα τρόπον τινα τὸν ὀργανισμὸν τοῦ πιστεύοντος, δύναται νὰ ταυτισθῆ μὲ τὰς πρῶτας ταύτας ἀληθείας τῆς ἱστορίας τὰς ὁποίας οἱ ἄνθρωποι παραδέχονται διὰ τῆς γενικῆς συναίνεσεως αὐτῶν; Ἡ συναίνεσις αὕτη ἔχει ὑψηλοτέραν καθ' ἡμᾶς ἀξίαν εἶναι ἰσχυρὰ ὄχι τόσο διότι οἱ ἄνθρωποι παντὸς χρόνου καὶ τόπου παρεδέχθησαν τὰς ἀληθείας ταύτας, ὅσον διότι ἡ γενικὴ αὕτη τῶν ἀνθρώπων συμφωνία τοῦ παραδέχεσθαι ἀληθείας τινὰς, (συμφωνία οὕτως εἰπεῖν θεία, καθὸ μαρτυροῦσα τὸ ὁμοιοφυὲς ὄλων τῶν ἀνθρωπίνων πλασμάτων, ἐξ οὗ προκύπτει ἡ κοινωνικὴ ἰσότης) καταδεικνύει κοινόν τι στοιχεῖον δίδον τὴν συναίνεσιν αὐτοῦ· ἐν ἐνὶ λόγῳ οἱ ἄνθρωποι παραδέχονται τινὰς ἀληθείας, διότι γενικός τις καὶ ἐσωτερικός διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος ὡσαύτως παραδέχεται αὐτάς. Καὶ ὁ διδάσκαλος οὗτος εἶναι τὸ δαιμόνιον τοῦ Σωκράτους τὸ μῆδέποτε σιγῶν, εἶναι ὁ ἥλιος τοῦ παντὸς ὅστις ἀνοίγει ὀφθαλμοὺς κεκλεισμένους, ἰᾶται ὀφθαλμοὺς ἀσθενεῖς, καὶ δίδει ὀφθαλμοὺς εἰς ὄντινα κα-

(1) Laurentie. Introduction à la Philosophie. M. Lame-nais. Esquisse d'une Philosophie.

θόλου δὲν ἔχει διὰ νὰ βλέπη αὐτὸν τὸν ἥλιον· εἶναι ὁ ἥλιος τῶν πνευμάτων, ὁ φωτίζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, καὶ τὸν ἄγριον ἀκόμη φωτίζων εἰς τὸ βαθὺ σκότος τοῦ σπηλαίου αὐτοῦ διὰ νὰ συλλογίζηται ἐξ ἴσου μὲ τοὺς φιλοσόφους τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ῥώμης (1), εἶναι ὁ Θεός!

Ἄλλ' ἐπειδὴ

« in nobis loquitur Deus » (2)

ἐπειδὴ

« Ἐν Θεῷ ἐσμέν, ζῶμεν καὶ κινούμεθα » (3)

ἄρα ὁ διδάσκαλος οὗτος, ὁ ἥλιος οὗτος ὑπάρχει ἐν ἡμῖν αὐτοῖς καὶ συμπίπτει μὲ τὸν δεύτερον Θεὸν, τὸν νοῦν ἡμῶν! (4).

Ὁ νοῦς λοιπὸν, καὶ ὁ εἰς νοῦς, ὁ αὐτὸς πάντοτε καὶ πανταχοῦ διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος νοῦς, εἶναι ὁ ὕστερος λόγος τῆς γενικῆς παύτης τῶν ἀνθρώπων συναινέσεως.

2. 11.

Μέχρι τοῦδε λόγος δὲν ἦτο περὶ Χριστιανισμοῦ, Ἐκκλησίας ἢ ἱερῶν γραφῶν, ἀλλ' ἀπλῶς περὶ τοῦ ἀσεβοῦς τούτου πολέμου τὸν ὁποῖον ἡ ἀμάθεια τῶν ἱερέων ἐκήρυξε μεταξὺ τῆς πίστεως καὶ τοῦ λόγου. Ἄν ἡ πίστις, λέγει ὁ Λεϊβνίτιος (5), ἦναι δῶρον τοῦ Θεοῦ, ὡς ὁ νοῦς, ὁ πόλεμος αὐτῶν δὲν ἤθελεν ἄράγε παριστᾶ τὸ τρομερὸν θέαμα τοῦ Θεοῦ πολεμοῦντος κατὰ τοῦ Θεοῦ; Ἡ πίστις ὑπάρχει τῇ ἀληθείᾳ

(1) Fenelon, Traité de l'existence de Dieu. Part. 1. etc. 4. 2. 3.

(2) S. Augustin. de Vera relig.

(3) Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

(4) Καὶ Θεὸς αὕτη ἡ φύσις (τοῦ νοῦ) καὶ Θεὸς δεύτερος προφαίνων ἑαυτὸν, πρὶν ὄρᾶν ἐκεῖνον. (Πλωτῖνος ἐν Β. 5. κ. 3).

(5) De la Conformité de la foi avec la raison.

εἰς τὸν ἄνθρωπον, καθὼς ὑπάρχει καὶ ὁ νοῦς, τοῦτο διαφέροντα, ὅτι ἡ μὲν πίστις ἀποβλέπει εἰς τὸ σχετικόν, ὅτι αἱ ἀλήθειαι τῆς πίστεως εἶναι ἐλεύθεραι, διότι οὐδεὶς εἶναι ὑπόχρεως νὰ πιστεῦῃ εἰς τὴν πίστιν τοῦ ἄλλου, ὁ δὲ νοῦς ἀποβλέπει εἰς τὸ καθόλου καὶ τὸ ἀναγκαῖον αἱ ἀλήθειαι τοῦ νοῦς καίτοι οὔσαι ὄλων τῶν ἀνθρώπων, δὲν ἀνήκουσιν ὁμῶς ἰδίως εἰς κανένα, μέχρις οὔ τοῦλάχιστον δὲν λάβωσι τὸ βάπτισμα τῆς πίστεως ἐν τῇ συνειδήσει.

Τῇ ἀληθείᾳ δὲν ὑπάρχουσι δύο ἀλήθειαι, μία θρησκευτικὴ καὶ ἑτέρα φιλοσοφικὴ, ἀλλ' ὑπάρχει μία μόνη ἀλήθεια, φαινομένη ὑπὸ δύο ὄψεις, τῆς θρησκείας καὶ τῆς φιλοσοφίας. Ἡ θρησκεία λαλοῦσα οὐ μόνον εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' εἰς τὴν καρδίαν, εἰς τὰς αἰσθήσεις, εἰς τὴν φαντασίαν, ἐνὶ λόγῳ, λαλοῦσα εἰς ὅλον τὸν ἄνθρωπον, φαίνεται ἀσυγκρίτῳ λόγῳ, ἀνωτέρα καὶ ὠφελιμώτερα τῆς φιλοσοφίας, ἥτις λαλοῦσα μόνον εἰς τὸ πνεῦμα, λαλεῖ ἐπομένως εἰς μικρότατον ἀριθμὸν ἀνθρώπων. Αἱ θρησκείαι ἐν γένει εἶναι αἱ πρῶται ἐκπαιδευτήριαι καὶ αἱ πρῶται τροφαὶ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἰς τὰς θρησκείας ἀνήκουσιν οἱ ναοὶ, οἱ δημόσιοι τόποι, αἱ μεγάλαι ἐπιρροαί, τὰ πλήθη (1). Ἡ φιλοσοφία τοῦναντίον λαλεῖ

(2) Une école de philosophie pouvait-elle lutter contre le Christianisme? Entre les Chrétiens et les Philosophes, il ne s'agissait pas d'une lutte d'école à école: on se disputait le monde. L'érudition, l'éloquence, la profondeur métaphysique, que dis-je, la vérité elle-même, n'étaient pas les seuls, n'étaient pas les principaux instruments de la victoire. Les apôtres de la religion nouvelle ne laissaient pas la foi de leurs adeptes à la merci d'une démonstration. Ils annonçaient leur Évangile au nom de Dieu, et ce qu'ils annonçaient, il fallait le croire, sans discuter. C'est ainsi qu'on s'empare du peuple. Il lui faut un temple, un culte, un pontife. On ne le nourrit pas seulement avec des idées; c'est de la viande creuse pour lui. Il laisse cela aux méditatifs, aux oisifs. Un Dieu fait homme, des témoins de sa vie et

ὡς ἐλέγομεν, εἰς ὀλίγους μόνον ἀνθρώπους· ἀλλ' οἱ ὀλίγοι οὗτοι εἶναι οἱ πρόδρομοι καὶ ἡ ἀριστοκρατία, οὕτως εἰπεῖν, τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ φιλοσοφία εἶναι τὸ ἱερὸν τοῦτο τοῦ ἀνθρώπου δικαίωμα νὰ ζητῇ τὸν λόγον παντὸς πράγματος. Αἱ ἅγιοι αὐταὶ καὶ ὑψηλαὶ εἰκόνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἄς ἐγχαραχθῶσι βαθέως ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν, ἄς καταθέσωσι τὸ σπέρμα πασῶν τῶν ἀληθειῶν· ἡ πατρὶς, ἡ ἀνθρωπότης, καὶ αὐτὴ ἡ φιλοσοφία θέλουσι μέγας ὠφεληθῆ· ἀλλὰ τίποτε δὲν ἐμποδίζει νὰ ζητῇ ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐννοίαν

de sa mort, un symbole imposé, une règle de conduite suffisant à tout, le ciel promis, l'enfer annoncé, des prêtres vivant au milieu des petits et des humbles, pratiquant la vertu ou faisant l'aumône, voilà un oreiller pour le peuple. Qu'est ce qu'une philosophie contre cela avec son origine humaine, ses doutes, ses problèmes insolubles, son arsenal d'erudition qui demande toute une vie? Le peuple n'a pas la puissance de rester le maître de sa pensée; il n'en a pas même le temps. S'il na qu'une croyance philosophique (et il n'en a pas, il ne peut pas en avoir; le peuple ne peut rien faire d'une démonstration abstraite); s'il n'a qu'une croyance philosophique, elle changera avec ses maîtres, avec le cours de ses pensées, avec ses passions. Il prendra le vertige, ou tombera dans le découragement ou l'indifférence. Ce n'est pas, certes, que l'influence de la philosophie soit renfermée entre les philosophes. La philosophie n'est pas toute entière dans les systèmes; pendant que les systèmes s'écroulent et renaissent, curieux et instructif spectacle pour ceux qui savent le comprendre, quelque chose reste de toutes ces ruines; à chaque grande école qui passe, le sens commun s'accroît de quelque vérité, utile; c'est le trésor de l'humanité, son héritage; c'est l'action légitime, la seule action possible de la philosophie sur le peuple. Si elle veut aller à lui comme système, il faut qu'elle le trompe, qu'elle se transforme en religion, qu'elle crée un culte, des pontifes, des miracles, qu'elle attende en un mot son salut de l'imposture. C'est ce qui arriva à l'école d'Alexandrie. (Histoire de l'Ecole d'Alexandrie par J. Simon. Paris 1845).

τῶν εἰκόνων τούτων, νὰ φιλοσοφῇ ἐπ' αὐτῶν, καὶ κατὰ τὸν ἱερὸν Αὐγουστίνον,

« *Intelligere divina beatissimum est* ».

§. 12.

Κηρύξαντες τὴν αὐτονομίαν τοῦ πνεύματος ὡς πρὸς τὰς ὀρθοσκείας καὶ τὴν πίστιν, ἐρωτῶμεν μετὰ ταῦτα, ὑπάρχει ἐν ἡμῖν ἀρχή τις βεβαιότητος; Ἄς πειραθῶμεν πρὸς στιγμὴν νὰ λησμονήσωμεν ὅτι ἤξεύρομεν, ἄς ἀρχίσωμεν, ὡς ὁ Σωκράτης ἀπὸ τοῦ « ἐν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα », ἢ ἄς ἀρχίσωμεν ὡς ὁ Καρτέσιος, περὶ πάντων ἀμφιβάλλοντες. Ἐὰν ᾖναι ἀποδεδειγμένον ὅτι αἱ αἰσθήσεις ἀπατῶσιν ἡμᾶς, ὅτι τῶν πραγμάτων πάντων αἱ ἀρχαὶ εἶναι ἡμῖν γνωσταὶ διὰ τῶν ἰδίων ἡμῶν ἀντιλήψεων, τίς δύναται νὰ βεβαιώσῃ τι εὐλόγως; τίς δύναται νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι τὰ ὄντα ἀληθῶς ὑπάρχουσιν, ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ὑπάρχομεν; Ἐν τοσοῦτῳ τὸ πνεῦμα ἡμῶν θαρρῆι, διότι μάλιστα ἠθέλομεν πειραθῆ περὶ παντὸς ν' ἀμφιβάλλωμεν· τοῦλάχιστον δὲν δυνάμεθα ν' ἀμφιβάλλωμεν ὅτι ἀμφιβάλλομεν· ἀλλ' ἐὰν ἀμφιβάλλωμεν νοοῦμεν, ἐὰν νοῶμεν εἴμεθα, ὑπάρχομεν, ὅθεν τὸ περίφημον

« *Cogito ergo sum* » (1).

(1) Descartes, discours sur la methode.

Ἄλλὰ καὶ ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος εἰς τὸ βιβλίον « *De Trinitate* » ἀναπτύσσει θαυμασίως τὸ θέμα τοῦτο τῆς ὑπάρξεως. « *Tu qui vis te nosse, scis esse te? Scio. — Unde scis? — Nescio. — Simplicem te sentis, ane multiplicem? — Nescio. — Moveri te scis? — Nescio. — Cogitare te scis? Scio. — Si dubitat cogitat; si dubitat, scit se nescire.*

Utrum enim aeris sit vis vivendi, ac ignis, etc. dubitaverunt homines. Vivere se tamen et meminisse et intelligere et velle et cogitare et scire et judicare quis dubitet? Quandoquidem etiam si dubitat, vivit; si dubitat, unde dubitet, meminit, si dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat,

Ὁ σκεπτικὸς λοιπὸν μὲ τὰς σκεπτικὰς αὐτοῦ φωνὰς « οὐ μᾶλλον, οὐδὲν μᾶλλον, τάχα καὶ οὐ τάχα, ἐπέχω, οὐδὲν ὀρίζω, παντὶ λόγῳ λόγον ἴσον ἀντίκεισθαι εἶναι εἰς προφανῆ ἀντίφασιν πρὸς ἑαυτὸν, διότι ἐπέχων, λέγει ἐγὼ ἐπέχω, τουτέστι νοῶ ὅτι ἐπέχω, ὅτι εἰμὶ ἐπέχων, ὅτι εἰμὶ (1).

§. 13.

Ἐγὼ εἰμὶ, τουτέστι βεβαιῶ τὸ ἐμὸν ὄν, βεβαιῶ ἐμὲ αὐτὸν καὶ ὄχι ἄλλον, διότι ὄν καλεῖται ὅ,τι ἔχει ἰδίαν ὑπαρξιν. Ἐγὼ λοιπὸν δὲν εἶμαι ἡ ιδιότης ἄλλου ὄντος, δὲν εἶμαι προσωρινή τις σκιά τοῦ Θεοῦ, ἡ τὸ μηχανικὸν τῶν ἐμαυτοῦ δυνάμεων ἀποτελεσμα, ἀλλ' εἶμαι ἐγὼ ἐξ ἐναντίας ἡ οὐσία ἡτοι ἡ αἰτία τῶν δυνάμεων τούτων. Ἀλλ' ὄν ὅποιονδήποτε δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἄνευ τινῶν ἰδιοτήτων ἡ τρόπων ἀποτελούντων τὴν οὐσίαν ἡ τὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ ὄντος. Καὶ πρῶτον, ὅστις λέγει ὄν, λέγει ἐν ὄν, διότι ἐν ὄν ἅμα καὶ δύο ὄντα εἶναι ἀντίφασιν· πρώτη ἄρα ιδιότης τοῦ ὄντος εἶναι ἡ ἐνότης (2).

certus esse vult ; si dubitat, cogitat ; si dubitat, scit se nescire ; si dubitat, judicat non se temere consentire oportere (De Trinitate X. 14).

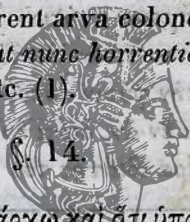
(1) Ὅρα Emile Saisset, Aenèsidème.

(2) Tout homme se sent un et simple ; Ce que le plus ignorant désigne par le mot de *je* ou *moi* est quelque chose, qui n'a ni étendue, ni parties, un certain centre de son être dans la simplicité du quel se réunissent tous les sentiments divers qu'il éprouve, toutes les pensées infiniment variées qu'il forme, toutes les opérations contraires qu'il accomplit. Ce sentiment un peu confus que le vulgaire a de l'unité personnelle, une âme méditative qui saura se soustraire un instant aux trompeuses clartés de l'imagination et des sens, le retrouvera en elle et pourra par la reflexion le rendre vif et net. Elle s'apercevra clairement en dedans de soi, comme une force simple, qui n'est ni diffuse dans l'organisme, ni identifiée avec aucune de ses

Ἄλλ' ἑτέρα ιδιότης τοῦ ὄντος εἶναι ἢ ταυτότης. Ἐν ᾧ τὸ πᾶν μεταβάλλεται περίξ ἡμῶν, τὸ πᾶν εἶναι εἰς ἀδιάκοπον ῥοήν, μόνον ὁ ἄνθρωπος μένει πάντοτε ὁ αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ. Ἡ μετάνοια τοῦλάχιστον τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὰ παρελθόντα ἀμαρτήματα, οἱ ἔλεγχοι τῆς συνειδήσεως, ἄνευ τῆς ταυτότητος τοῦ προσώπου, ἤθελον εἶσθαι φαινόμενα ἀνεξήγητα, καθὼς καὶ τὸ σύστημα τῶν ποινῶν ἤθελεν εἶσθαι βαρβαρότης ἀναιτιολόγητος, ἂν ὁ ἄνθρωπος μετεβάλλετο. Ἄλλὰ τὸν οὐσιώδη τοῦτον χαρακτήρα τοῦ ὄντος, ὁ ποιητὴς θαυμασίως ἐξέφρασε διὰ τῶν ἐπομένων στίχων :

- » *Ille ego, qui quondam gralici modulatus avena*
- » *Carmen, et egressus silvis, vicina coegi,*
- » *Ut quamvis avido parerent arva colono*
- » *Gratus, opus agricolis, at nunc horrentia Martis*
- » *Arma virumque vano, etc. (1).*

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

Γινώσκω ὅτι εἰμι, ὅτι ὑπάρχω καὶ ὅτι ὑπάρχω εἰς καὶ ὁ αὐτὸς πάντοτε ἐπομένως, ἂν διὰ τῆς ἀναλύσεως ἀνακαλύψω εἰς τὸ ἐμὸν ὄν ἐν πνεῦμα καὶ ἐν σῶμα, θέλω ἐξακολουθεῖ λέγων ὅτι ὑπάρχω ἐν ἀμφοτέροις εἰς καὶ ὁ αὐτὸς. Ἐστω φυσικὴ τις πρᾶξις, ἢ τροφή. Ἡξεύρω ὅτι τὸ πνεῦμα διέταξε τὴν πρᾶξιν ταύτην, ἀλλ' ἄραγε αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐκτελεῖ τὴν πρᾶξιν ἢ

parties ; elle distinguera de ce corps multiple la personne vraiment une, de cette unité metaphysique, comme on l'a nommé quelquefois, seule serieuse, et effective, et qui n'admet pas plus la division mentale que la division réelle. Là est l'origine de la notion d'unité, c'est de là que nous partons pour concevoir les unités superficielles de la nature, pour induire l'unité de l'Être divin. (Manuel. des Eclectiques p. 67. Paris 1846).

(1) Virgilii Maronis Aeneidos l. I.

ὑποφέρει τὰς συνεπείας αὐτῆς ; προσέτι ἐν ᾧ λαμβάνω τροφήν ἀναγινώσκω καὶ σκέπτομαι ἀναμφιβόλως καὶ ἐνταῦθα τὸ πνεῦμα διέταξε τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὴν σκέψιν· ἀλλὰ μετὰξὺ τῶν δύο τούτων πράξεων τῆς τροφῆς καὶ τῆς σκέψεως, παρατηρῶ ὅτι ἐν ᾧ ἡ μὲν τελεῖται ἐν ἀγνοίᾳ σχεδὸν ἑμαυτοῦ, ἡ ἑτέρα τελεῖται ἐν γνώσει καὶ μένει παρούσα, τουτέστι παρατηρῶ δύο διάφορα φαινόμενα· ἀλλὰ δύο διαφορα φαινόμενα μαρτυροῦσι δύο διαφόρους αἰτίας, ἤτοι δύο διαφορα ὄντα. Ἄλλ' ἔστω καὶ ἄλλο παράδειγμα. Ἐγὼ αἰσθάνομαι ἑμαυτὸν ἐν τῇ συνειδήσει ἐλευθερον, καὶ ἐκ τούτου οὐδεμίᾳ ταραχῇ, οὐδεὶς ψυχικὸς πόνος ἐκπηγάξει εἰς ἐμέ. Ἄλλ' ὅταν πεινῶ διατί γενική τις ὀδύνη θλίβει τὸ ἐμὸν σῶμα ; καὶ ἀφ' οὗ αὐτὸ τὸ φαινόμενον φέρει τὸν χαρακτήρα τοῦ πεπρωμένου, ἐν ποίᾳ ἐξουσία ἤθελον ἀποδίδει εἰς τὸ πνεῦμα δύο τόσον ἀντικειμένους νόμους, ὁποῖοι εἶναι ἡ ἐλευθερία καὶ τὸ πεπρωμένον (1) ; Τέλος πάντων, ἐὰν ἤμην μόνον πνεῦμα, ἤθελα πονεῖ ποτὲ, καὶ πονῶν, ἐρωτώμενος ποῦ πονῶ, ἠδυνάμην νὰ εἶπω ποῦ, ἐὰν ἤμην μόνον σῶμα ; ὄχι βεβαίως, καὶ ὡς εἶπεν ὁ μέγας πατὴρ τῆς Ἰατρικῆς,

» Si unus esset homo non doleret

» quia non sciret unde doleret ».

Ἐκ τούτων καὶ πολλῶν ὁμοίων παραδειγμάτων, οἷον καὶ τῆς αὐτοχειρίας, δῆλον γίνεται ὅτι δύο διαφορα ἀποτελέ-

(1) Turenne disait sur un champ de la bataille: « Tu trembles, carcasse, mais si tu savais où je te dois conduire demain, tu tremblerais bien davantage. » quel est donc ce je qui conduit le corps en des lieux d'où la peur l'écarte, et méprisant ses faiblesses, l'oblige tout tremblant d'affronter le péril. Est-ce ce corps, tout entier agité par la crainte qui s'interpelle ainsi lui-même et s'adresse cette dédaigneuse reprimande ? (Manuel des Eclectiques. p. 211).

σματα μαρτυροῦσι δύο διαφόρους αἰτίας· ἀλλὰ δύο διάφοροι αἰτίαι μαρτυροῦσι δύο διάφορα ὄντα, ἄρα τὰ ὄντα εἶναι δύο, τὸ μὲν ψυχὴ, τὸ δὲ σῶμα, καὶ ἐγὼ ὑπάρχω ἐν ἀμφοτέροις εἷς, διότι ἀνεγνώρισα ἐμαυτὸν ἓνα ὄντα.

§. 15.

Ἄλλ' ἐνταῦθα γεννᾶται ἀμέσως ἀπορία, πῶς δύο τόσοσιν ἀνόμοια ὄντα, ὡς εἶναι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα συνυπάρχουσιν εἰς τὸ αὐτὸ ὄν καὶ ἀποτελοῦσι τὴν ἐνότητα τῆς ζωῆς (1). Τὸ ζήτημα τοῦτο εἶναι πολλοῦ λόγου ἄξιον, διότι ἐξ αὐτοῦ πηγάζει ὁ σκοπὸς τοῦ βίου καὶ ἡ ἠθικὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἐάν π. χ. κατὰ τὸ ὑλικὸν σύστημα θεωρήσωμεν τὸ πνεῦμα ὡς ἀπλῆν λειτουργίαν τοῦ σώματος, τὸ πνεῦμα ταπεινοῦται καὶ γίνεται δούλον τῶν ἀναγκαίων καὶ πεπρωμένων νόμων τοῦ φυσικοῦ βίου. Ἐάν τανάπαλιν θεωρήσωμεν τὸ πνεῦμα ὡς ὄν διακεκριμένον τοῦ σώματος, ὡς ὄν αὐθυπαρκτον, τότε ἀντιτάσσοντες τὴν πνευματικὴν δύναμιν εἰς τὴν σωματικὴν καὶ ἔτι μᾶλλον ἀναπτύσσοντες τὴν πρώτην, θέλομεν γνωρίσει ἐπὶ τέλους τὰ ἀρμόζοντα εἰς τὸ πνεῦμα. Ἄλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα μεγαλοφρονοῦν ἐπὶ τῇ ἀνεξαρτησίᾳ καὶ ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ, δύναται, τοῦλάχιστον θεωρητικῶς, νὰ θεωρηθῇ ὡς ἡ μόνη ἀληθῶς ὑπάρχουσα δύναμις, καὶ ὑπὸ ἐγωισμοῦ καταφρονοῦν τὸν βίον ὅλης τῆς φύσεως, δὲν θέλει κἂν συμβουλευέσθαι ταύτην πρὸς τὴν ἰδίαν συντήρησιν· ὅθεν τὸ ζήτημα τοῦτο δεῖται μεγίστης προσοχῆς.

(1) Dès qu'on a supposé la distinction très réelle du corps et de l'âme, on est tout étonné de leur union, et ce n'est que par la seule puissance de Dieu qu'on peut concevoir, comment il a pu unir et faire opérer de concert ces deux natures si dissemblables. (Fénélon. Lettre sur la Métaphysique. Lettre II. ch. 2).

Πρῶτος ὁ Πυθαγόρας διέκρινε τὸ πνεῦμα ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀποδίδων ὄργανα τινὰ εἰς τινὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς. Ὁ Πλάτων μετὰ ταῦτα ἐπανέλαβε τὴν δόξαν τοῦ Πυθαγόρου. Ἄλλ' ἀμφότεροι καίτοι θεωρήσαντες τὴν ψυχὴν ὡς ἀληθὲς ὄν, ὑπάρχον ἔνεκεν ἑαυτοῦ διὰ τῆς μεταφυσικῆς ιδιότητος, τῆς ἀπλότητος τῆς ψυχῆς, οὐδὲν ἢ βραχύ τι εἶπον περὶ τῆς ἐνώσεως αὐτῶν· οὕτως ὁ Πλάτων ἠγνῶει πῶς αἱ κοσμογόνου ἰδέαι τῆς θείας διανοίας ἐνήργουν ἐπὶ τῆς νεκρᾶς ὕλης. Ὁ Ἀριστοτέλης πρεσβεῦων ὅτι τὰ ὄργανα τοῦ σώματος ὑπάρχουσι πρὸς τινὰ σκοπὸν, διότι πᾶσα ἐνέργεια τείνει πρὸς σκοπὸν τινὰ, ἔλεγεν ὅτι τὸ σῶμα ὑπάρχει πρὸς τινὰ τέλη, τὰ ἐσωτερικὰ δὲ ταῦτα τέλη, εἴτε ἐντελέχεια, ἦσαν ἢ κατ' Ἀριστοτέλην ψυχὴ. Ἄλλα πῶς ἡ ψυχὴ μετέδιδε τὴν κίνησιν εἰς τὴν ὕλην, οὐδ' ὁ Ἀριστοτέλης ἠδυνήθη μικρόν τι νὰ εἰκάσῃ.

Ἡ Χριστιανικὴ φιλοσοφία ἀνακαιφαλαιουμένη ὄλη εἰς τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, λέγοντος, « ἐγὼ αἰσθάνομαι ἄλλον νόμον εἰς τὸ πνεῦμά μου καὶ ἄλλον εἰς τὰ μέλη μου », δὲν διαφέρει τῆς θεωρίας τοῦ Πλάτωνος.

Ὁ Καρτέσιος διαιρῶν τὸ πᾶν εἰς δύο μεγάλας κατηγορίας, τὴν νόησιν (*la pensée*), καὶ τὴν ἔκτασιν (*l'étendue*) διακρίνει ἐπομένως τὸν διάφορον μεταξὺ σώματος καὶ πνεύματος χαρακτήρα. Ἰδιότης, λέγει ὁ Καρτέσιος, ὄλων τῶν φυσικῶν σωμάτων εἶναι ἡ ἔκτασις, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο δὲν δυνάμεθα κατ' οὐδένα τρόπον νὰ εἰπώμεν περὶ τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, διότι ἡ συνείδησις διὰ τῆς ὁποίας αἰσθανόμεθα ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν ὑπαρξιν ἡμῶν, δὲν κατέχει κανένα τόπον. Ἡ μνήμη δὲ ἧς ἀνακαλοῦμεν εἰς τὸν νοῦν ἡμῶν τοσοῦτον πλῆθος προγεγονότων πραγμάτων, οὐδόλως ὑπάρχει εἰς τὸ διάστημα, διότι δυνάμεθα ν' ἀνακαλέσωμεν γεγονὸς

τῆς παιδικῆς ἡλικίας μὲ τὴν αὐτὴν ταχύτητα, μ' ὅσην τὸ νεώτατον. Ὁ Καρτέσιος χωρὶς ἀμφιβολίαν εἶναι ὁ θεμελιωτῆς τοῦ νέου πνευματισμοῦ· ἀλλ' ὁ Καρτέσιος θεωρῶν τὴν φύσιν ὑπὸ τὴν ἀπλὴν ιδιότητα τῆς ἐκτάσεως, ἔπρεπεν ἐπομένως νὰ θεωρῇ τὰ σώματα ὑπὸ τὴν ἀπλὴν μορφήν τῆς γεωμετρικῆς ἐκτάσεως, ἤτοι μηχανικῶς· ἀλλ' ἐὰν τὰ σώματα ἦναι ἀπλαῖ μηχαναί, πῶς ἡ νόησις θέλει δυνηθῆ νὰ ἐνεργῇ ἐπ' αὐτῶν; Ὁ Καρτέσιος κατανοήσας τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ ζητήματος τούτου, κατέφυγεν εἰς τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ὁ Θεὸς κινεῖ τὸ σῶμα κατ' ἀρέσκειαν τοῦ πνεύματος· ἀλλ' ἀφ' οὗ ὁ Θεὸς, κατὰ τὸν Καρτέσιον, εἶναι καθαρὸν πνεῦμα, πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ ἐνέργεια τοῦ θείου πνεύματος, ἐπὶ φύσεως τόσον ἑτερογενοῦς ὡς ἡ ὕλη; ἂν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἦναι ἀλλοτρία τοῦ κόσμου τούτου, ἂν δὲν περιλαμβάνῃ ὅ,τι ὑπάρχει, ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ εἶναι ἀναγκαίως περιορισμένη. Ἐνέργεια, σχέσις, ἔνωσις δύο δυνάμεων εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοηθῇ ἂν δὲν ὑπάρχη κοινὸν τι μετὰξὺ αὐτῶν στοιχεῖον. Ἐὰν λοιπὸν δὲν παραδεχθῶμεν, ὅτι τὸ σῶμα εἶναι ἡνωμένον μὲ τὸ πνεῦμα διὰ τίνος κοινῆς οὐσίας, ἡ ἔνωσις καὶ ἀμοιβαία αὐτῶν ἐνέργεια καθίσταται διὰ παντὸς ἀδύνατος.

§. 17.

Ἐκ τούτων δῆλον ὅτι ὁ Καρτέσιος εἶναι ὁ ἀνανεωτῆς τοῦ Δυαδισμού (dualisme)· ἀλλ' ἡ ἀνάγκη τῆς ἐνότητος πρὸς τὴν ὁποίαν τὸ πνεῦμα διηνεκῶς τείνει, ἔγεινεν ἀφορμὴ νὰ διαιρεθῇ τὸ σύστημα τοῦ Καρτεσίου εἰς τὰ δύο ἀντίθετα συστήματα τοῦ Μαλεβραγχίου καὶ τοῦ Σπινόζα, τοῦ μὲν ἀναφέροντος τὰ πάντα εἰς τὴν νόησιν, τοῦ δὲ ἀναφέροντος τὴν τε ἔκτασιν καὶ νόησιν εἰς τὸν Θεόν, ὡς κοινήν ἀμφοτέρων οὐσίαν. Ἐξ ἄλλου λαμβανομένου μόνον τοῦ πνεύματος, ἔπρεπε νὰ προκύψῃ ὁ ἰδανισμὸς (idéalisme) τοῦ Βερκλείου, καὶ λαμβανομένου μόνον τοῦ σώματος ἔπρεπε νὰ προκύψῃ

ὁ ὕλισμὸς τοῦ Λωκίου. Καὶ ἐπειδὴ ὁ ὕλισμὸς περιέχει πολλοὺς βιβλίους, ἐντεῦθεν τὰ συστήματα τοῦ Στάλ, τοῦ Ἐλβετίου, τοῦ Βαρῶνος Δ' Ὀλβάχ εἰς τὸν ὁποῖον ἀποδίδεται τὸ Σύστημα τῆς Φύσεως, τοῦ Βοννέτου, τοῦ Γάλλ καὶ τοῦ Καβανῆ. Ἄλλ' ἐν τῷ μέσῳ τούτων, φαίνεται κατὰ πρῶτον τὸ σύστημα τοῦ Λεϊβνιτίου. Κατανοήσας ὁ μεταφυσικώτατος οὗτος νοῦς, ὅτι ὡς πρὸ αὐτοῦ ἡ ὕλη ἐθεωρεῖτο, πᾶσα μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ πνεύματος σχέσις καὶ πᾶς σύνδεσμος ἐγίνοντο ἀνεξήγητα, ὅτι ἡ ἔπρεπε νὰ συγγένη τις ἀμφοτέρα, ἢ δογματικῶς νὰ διαβεβαιῶι ὑπάρχουσιν μεταξὺ αὐτῶν διαφορὰν τινα, παραδεχόμενος τὰ παράδοξα φαινόμενα ὡς θαύματα, ἐκ τοιούτων σκέψεων ὀρμώμενος ὁ Λεϊβνίτιος, ἐπεχείρησε πρῶτος ν' ἀνασκευάσῃ τὸν ὕλισμὸν τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως διὰ τῆς ἀνατροπῆς τοῦ ὕλισμοῦ τῆς φύσεως ἐν γένει. Ἄλλ' ἐν πρώτοις προηγήθησαν παρατηρήσεις τινὲς εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Δημοκρίτου, ὅλον εἰσαγωγῆ εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Λεϊβνιτίου.

§. 18.

Ὁ Δημοκρίτος θέλων νὰ ἐποικοδομήσῃ τὴν φύσιν ἐπὶ βάσεως στερεᾶς, καὶ μὴ εὐρίσκων ἐν αὐτῇ στερεωτέραν βᾶσιν τῆς ὕλης, διαιρεῖ ταύτην εἰς λεπτότατα σώματα, σταματῶν εἰς τὰ ἄτομα, τουτέστιν εἰς σώματα ἀνεπίδεκτα περαιτέρας διαιρέσεως. Ἄλλ' ἐπειδὴ τὰ ἄτομα δὲν δύνανται νὰ ἐνωθῶσι τόσον πρὸς ἄλληλα, ὥστε νὰ μὴ ἀφίνωσι κενὰ διαστήματα, ἔπεται κατὰ Δημοκρίτον, ὅτι ὅλη ἡ φαινομένη ποικιλία τῶν ὄντων προκύπτει ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐκ τοῦ μίγματος τῶν ἀτόμων τούτων, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐκ τῶν διαστημάτων ἢ τοι τῶν κενῶν, τὰ ὁποῖα ἀφίνουσιν εἰς τὴν ἐνωσιν. Ἡ θεωρία τοῦ Δημοκρίτου ἐπανελήφθη ἀπὸ τὸν Καρτέσιον, διότι ἀποδίδων ὁ φιλόσοφος οὗτος εἰς τὴν φύσιν τὴν μόνην ιδιότητα τῆς ἐκτάσεως, ἠναγκάζετο ἐπομέγως νὰ στηρίξῃ τὴν

φυσικὴν ἐπιστήμην ἐπὶ μηχανικῶν ἀρχῶν, καταφεύγων εἰς θεϊὰν ἐπέμβασιν διὰ τὴν ἐξηγήσῃ τὴν κίνησιν τῶν σωμάτων. Ἀλλὰ τὸ ἄξιον ἀπορίας εἶναι, ὅτι αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι, αἰτινες τοσοῦτον μεγαλαυχουσι διὰ τὸν τίτλον αὐτῶν « Θετικαὶ ἐπιστῆμαι », ἤτοι ἐπιστῆμαι μηδὲν παραδεχόμεναι ἐκ τῶν προτέρων (a priori), υἰοθέτησαν τὰς ἀρχὰς ταύτας, τὰς ὁποίας, ὡς αὐταὶ ὁμολογοῦσιν, οὐδέποτε ἤξιώθησαν νὰ ἰδῶσι βεβαιωμένας ἀπὸ τὴν πείραν. Αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι λοιπὸν εἶναι εἰς φανεράν ἀντίφασιν, διότι ζηρῖζονται ἐπὶ ὑποθέσεων, καὶ ἐπὶ ἀθλίων ὑποθέσεων, διότι πᾶσα ὑπόθεσις ὑποθέτει τὸ δυνατόν τῆς ἀποδείξεως αὐτῆς, εἰς δὲ τὴν ἀτομικὴν θεωρίαν, τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Ἀλλὰ προάγοντες εἰς φῶς τὴν θεωρίαν ταύτην, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἀτομικὸν σύστημα εἶναι ἠναγκασμένον νὰ παραδεχθῇ καὶ ἄλλην ἀρχὴν, τὴν κίνησιν, ἂνευ τῆς ὁποίας οὐδὲ βῆμα ἤθελε δυναθῆ νὰ κάμῃ. Ἀλλ' εἰάν ἡ κίνησις μαρτυρῇ τὴν ὑπαρξίν δυνάμεως ἐχούσης τὸν λόγον αὐτῆς ἐν ἑαυτῇ, ἀράγε δὲν εἶναι ἀληθινὸν ὅτι τὸ πᾶν εἶναι ἄτομον καὶ κενόν. Ἡ κίνησις, προσθέτουσιν οἱ φυσικοὶ, δὲν ἐνυπάρχει εἰς τὰ σώματα, ἀλλ' ἐδόθη ἅπαξ ὑπὸ τινος οὐρανίας ὠθήσεως (impulsion celeste), καὶ ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης τὰ σώματα ἐξακολουθοῦσι νὰ κινῶνται κατὰ τὸν νόμον τῆς ἀδρανείας (loi d'inertie). Ἀλλ' ἡ οὐρανία ὠθῆσις εἶναι καὶ αὕτη ὑπόθεσις, ὁ νόμος τῆς ἀδρανείας εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, ὥστε τὸ πᾶν εἰς τὰς φυσικὰς ἐπιστῆμας εἶναι ὑπόθεσις.

§. 19.

Ἡ ἀτομικὴ θεωρία παρατηρεῖ ὁ Λεϊβνίτιος, εἶναι ἀληθῆς μὲν καθ' ὅσον ἀναγνωρίζει τὴν ἀνάγκην τῆς ἐνότητος, ψευδῆς δὲ καθ' ὅσον συγγέει τὰς ἐσωτερικὰς τῶν σωμάτων δυνάμεις, ἤτοι τὰς ἐντελεχειὰς μὲ τὰ ἄτομα. Οὐδὲν φαινόμενον τῆς φύσεως, λέγει ὁ Λεϊβνίτιος, δύναται νὰ ἐξηγηθῇ,

ἀνευ δυνάμεων τινων ἐνυπαρχουσῶν εἰς τὰ σώματα, οὐδ' ἄτομον δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ ἀνευ ἐσωτερικῆς τινὸς ἐνεργείας· διὸ ἡ κίνησις τῶν σωμάτων κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς οὐρανίας ὠθήσεως συμβιβαζομένης μετὰ τοῦ νόμου τῆς ἀδρανείας εἶναι ἀνεξήγητος, ἂν δὲν ὑποτεθῇ εἰς τὰ σώματα ἐνεργεία τις ἢ δεκτικότης δι' ἧς ἠδύναντο νὰ δεχθῶσι τὴν κίνησιν· καὶ οὕτως ὁ Λεϊβνίτιος παρεσκευάζεν ἤδη τὴν ὁδὸν εἰς τὴν νέαν θεωρίαν τῆς δυναμικῆς τῆς φύσεως. Ὁ Λεϊβνίτιος μ' ὅλα ταῦτα δὲν εἶχεν ἐντελῶς ἐννοήσει τὴν ἄβυσσον ἣτις χωρίζει τὸν ἀτομισμὸν ἀπὸ τὴν δυναμικὴν, ἕνεκα τῆς ριζικῆς διαφορᾶς ἣτις ὑπάρχει μετὰξὺ ὕλης καὶ δυνάμεως. Ἐπειδὴ τὸ νεκρὸν τῆς ὕλης μένει ἀναμφισβήτητον, δὲν δύναται τις νὰ ἐννοήσῃ πρῶτον, πῶς δύναμις τις ἠθέλεν ἐνωθῆ μετὰ τὴν ὕλην διὰ τὴν παραχθῆ ἢ κίνησιν. Ὑποτιθεμένου δεύτερον, ὅτι ἡ ὕλη ἔχει ἐσωτερικὴν τινα δύναμιν τοῦ δεχέσθαι ἐξώθεν τὴν ὠθίσιν, γεννᾶται ἀμέσως ἀπορία, πῶς ἡ δύναμις αὕτη ἠδυνήθη νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ὕλην. Ἐκ τούτων ἐπεταί, ὅτι ἢ πρέπει ν' ἀρνηθῇ τις πᾶσαν δύναμιν εἰς τὴν φύσιν, ἢ ἂν τοῦτο ἦναι ἀδύνατον, πρέπει ἡ ὕλη νὰ θεωρηθῆται ὅχι πλέον ὡς τι ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ καὶ δι' ἑαυτὸ, ἀλλ' ὡς ἀποτέλεσμα δυνάμεων. Ἐντεῦθεν ἡ θεωρία τοῦ Καντίου ἢ παράγουσα, ἢ, ὡς λέγουσιν, ἡ οἰκοδομοῦσα τὴν ὕλην διὰ τῶν δυνάμεων.

§. 20.

Ὅλαι αἱ ιδιότητες τὰς ὁποίας οἱ φιλόσοφοι εἶχον ἀποδώσει εἰς τὴν ὕλην διὰ τὴν παραστήσωσιν αὐτὴν ὡς οὐσίαν, κατὰ τὸν Κάντιον εἶναι μῦθοι καὶ ψεύδη. Τὸ ἀπόλυτον κενὸν καὶ τὸ ἀπόλυτον στερεὸν, εἴτε τὸ ἄτομον ἐπαναλαμβάνει ὁ Κάντιος, εἶναι πρὸς τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας, ὅ,τι εἶναι ἢ νεκρὰ εἰμαρμένη πρὸς τὴν φιλοσοφίαν, ἢ μᾶλλον εἶναι ὡς τις πύργος ἀνεγηγερμένος κατὰ τῆς βασι-

λειας τοῦ νοός, διὰ νὰ τεθῆ ὁ μῦθος εἰς τὴν θέσιν αὐτοῦ. Ὑλῆ, κατὰ τὸν Κάντιον εἶναι τὸ κινητὸν (le mobile) καθόσον πληροῖ τι διάστημα· ἀλλὰ κινητὸν πληροῦν διάστημα, σημαίνει ἀνθίστασθαι εἰς ἕτερον κινητὸν ζητοῦν διὰ τῆς ἑαυτοῦ κινήσεως νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ αὐτὸ διάστημα. Τὸ διάστημα λοιπὸν, λέγει ὁ Κάντιος, δὲν πληροῦται ὑπὸ σωροῦ ὕλης, ἀλλ' ὑπὸ δυνάμεως. Ἡ δύναμις αὕτη εἶναι ἡ ἔλξις καὶ ἡ ἀπώθησις συγχρόνως, διότι ἐν ᾧ πληροῖ ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ μέρη τοῦ διαστήματος δὲν ἀφίνει οὐδὲν κενόν. Ἀλλ' ἐπειδὴ μόνῃ ἡ ἀπώθησις ἐπ' ἀπειρον ἐκτεινομένη οὐδὲν ὠρισμένον διάστημα ἤθελε πληρώσει, πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι ἑτέρα ἀντίθετος δύναμις περιορίζει τὴν πρώτην εἰς τι ὠρισμένον διάστημα. Ἡ νέα αὕτη δύναμις εἶναι ἡ συνοχή. Ἐκ τούτων ἐπιτεταί, ὅτι ἡ ὕλη παριστᾷ τὴν ἀμοιβαίαν ἐνεργεῖαν ἰσοβρότων δυνάμεων, ὅτι ὁ Κάντιος εἶναι ὁ πρώτος ὅστις ἀνεκάλυψε τὴν ἐπιστημονικὴν βάσιν τῆς φύσεως, διότι ἂν ἀδύνατον ἦναι ν' ἀποδειχθῶσιν ἐκ τῶν ὑστέρων (a posteriori), τουτέστι διὰ τῆς πείρας, οἱ μῦθοι, δυνατὸν ὅμως ν' ἀποδειχθῶσιν αἱ δυνάμεις μὲ τὰς ἑαυτῶν ἐνεργείας, ὅπερ ἔγεινεν. Ἀλλ' ὁ μέγας Κάντιος δὲν προήγαγε μ' ὅλα ταῦτα τὴν θεωρίαν αὐτοῦ εἰς τὸν ἄκρον βαθμὸν τῆς τελειότητος. Ἐφαρμόσας τὰς ἀρχὰς ταύτας εἰς τὴν γενικὴν φυσικὴν, οὐδένα ἔκαμε λόγον περὶ χημείας καὶ τῶν ὀργανικῶν δυνάμεων.

§. 21.

Ἡ ὑψηλοτέρα ἀντίληψις τῆς φύσεως ὀφείλεται εἰς τὸν ὑψηπέτην νοῦν τοῦ Σχελίγγιου, θεωροῦντος σύμπασαν τὴν Οἰκουμένην ὡς φανέρωσιν ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ὄντος. Κατὰ μὲν τὸν Κάντιον ἡ φύσις ἦτον ἀπλοῦν φαινόμενον, κατὰ δὲ τὸν Σχελίγγιον ἐξ ἐναντίας, εἶναι ἀληθῶς ὄν. Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸν Σχελίγγιον τὸ πᾶν ἐδημιουργήθη διὰ τῶν

αὐτῶν νόμων, ἐπεταί ὅτι δύναταί τις νὰ ἐξηγήσῃ ἐν μέρος τῆς Οἰκουμένης διὰ τοῦ ἄλλου, τὴν φύσιν τουτέστι διὰ τοῦ πνεύματος, καὶ ἐναλλάξ. Ἄλλὰ τοῦ τε πνεύματος καὶ τῆς φύσεως θεωρουμένων ὡς τῶν πρωτίστων κλάδων ἐνὸς μόνου ὄντος, τοῦ ὄντως ὄντος, δῆλον ὅτι ἡ φύσις ἔπρεπε νὰ φανερωθῇ ὡς τι ἐναρμόνιον σύστημα δυνάμεων. Ὁ Σχελίγγιος ἐπομένως διακρίνει τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς ἐκ τῶν λοιπῶν τῆς φύσεως, καὶ ἐξαιρέτως τῆς Χημείας, δι' ἧς ἐπὶ πολὺν χρόνον οἱ Χημικοὶ ἐφαντάζοντο ὅτι ἠδύνατο νὰ ἐξηγήσωσι τὴν ζωὴν τῶν ὄντων. Ἄλλ' ἀφ' ἐτέρου ὁ Σχελίγγιος δὲν ἐζήτηι τὴν ἀρχὴν τῆς ζωῆς εἰς δυνάμιν τινα καλουμένην ζωτικὴν, ἀλλ' εἰς δυνάμεις αἰτινες ἀμοιβαίως ἀντισορροπούμεναι, καὶ ὄλαι ὁμοῦ τείνουσαι πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν, προάγουσι τὰ ὄργανα ἐξ ὧν προκύπτει ὁ ὄργανισμὸς τῆς ζωῆς.

Συμπεραίνει ὁ Σχελίγγιος ὅτι ἡ ζωὴ πρέπει νὰ ὑπάρχη εἰς ὅλα τὰ ὄντα ἀνευ ἐξαιρέσεως, ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχη εἰς ὅλον τὸν κόσμον εἰσερχομένη εἰς πᾶν ὄν κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς δεκτικότητος, (receptivité) καὶ ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς πρέπει νὰ ζητηθῇ εἰς τινα γενικὴν τοῦ κόσμου ἀρχὴν, συνδέουσαν τὸν ἀνοργάνιστον κόσμον μὲ τὸν ὄργανικόν (1).

(1) Dieu ne pouvait éternellement se concentrer en lui-même, il est dans la nature de l'être actif, de se manifester, d'épanouir les idées qui sont en lui. Or, les idées de l'être absolu, en se manifestant, deviennent réalité. L'universalité des êtres n'est autre chose que la manifestation de Dieu, l'épanouissement de l'infinie plénitude de ses idées, la révélation de son propre être. La véritable essence de chaque être, ce qu'il est à part de la forme phénoménale, c'est l'idée divine qu'il exprime, ou plutôt qui fait la base de son existence. C'est ce dont nous avons tous une conscience confuse, en cherchant pour comprendre un être, à tra-

Αἱ ἰδέαι αὐται ἐπανήγαγον εἰς τὴν δόξαν τῶν ἀρχαίων οἵτινες ἐθεώρουν τὴν φύσιν ὡς τι ἔμψυχον καθ' ὅλα τὰ μέρη, εἴτε ἐπανήγαγον εἰς τὸν μικρόκοσμον τῶν φυσι-

verser sa forme pour arriver à son idée, et à saisir celle-ci aussi purement et aussi clairement que possible. Comme la nature est la réalisation des idées divines, les lois qui la gouvernent, loin d'être des lois aveugles et mortes, sont une manifestation de l'action infiniment sage et bonne de Dieu, l'expression de sa volonté. Il n'y a par conséquent dans la nature rien de complètement inanimé, rien de purement matériel; les objets qui paraissent les plus éloignés de tout ce qui est spirituel, n'en sont pas moins l'expression d'une loi divine; là où nous croyons qu'il y a absence de toute vie, il y a cependant action de Dieu, loi dictée par lui, par conséquent vie émanée de Dieu. C'est sans doute une bien grave erreur de confondre Dieu avec la nature. Dieu n'est pas la nature; il en est séparé de toute la distance qu'il y a entre le fini et l'infini. Le Pantheisme, sous quelque forme qu'il se présente, est contraire aux données les plus certaines de notre conscience; ou bien il fait disparaître Dieu dans la nature, ou celle-ci dans Dieu. Mais ce n'est pas une erreur moins grave que de reléguer Dieu loin de la nature; car elle n'a point d'autre base de son existence que l'être absolu. Dieu la pénètre toute entière; elle est la manifestation de son être ». Toutes choses viennent de Dieu; elles sont par lui et pour lui », comme s'exprime l'Écriture avec autant de simplicité que de profondeur. (Rom. XI. 36).

Voilà pourquoi toute la nature nous rappelle Dieu. Elevez dans le silence de la nature vos regards vers le firmament! Que vous disent les innombrables étoiles qui y scintillent? Elles vous proclament le nom de Dieu. Voyez la fleur des champs qui vous sourit dans sa modeste parure et vous réjouit par son parfum; n'entendez-vous pas comment avec sa douce voix elle aussi vous prononce le nom

κῶν καὶ χημικῶν τοῦ 15' αἰῶνος. Προσέτι τῆς ζωῆς μὴ θεωρουμένης πλέον ὡς τινος ἐξαιρετικῆς ιδιότητος ἰδιαιτέρας τινὸς τάξεως ὄντων, ἀλλ' ὡς τοῦ γενικοῦ προσόντος τῆς φύσεως, κατεστράφη ἐπομένως ὁ παραλογισμὸς ὅστις παρῆγε τὸν βίον ἀπὸ ὄν ἀβίωτον, διότι ἐν ᾧ ἡ φύσις ἐθεωρεῖτο νεκρά, ὑπετίθετο μ' ὄλα ταῦτα ὅτι εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.

Τέλος πάντων ἡ δυναμικὴ θεωρία, ἀφανίζει τὸν μεταξὺ ὕλης καὶ δυνάμεως δυαδισμόν ὅστις ὑπῆρξε τὸ μεγαλήτερον πρόσκομμα εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς φύσεως.

§. 23.

Ἀνακεφαλαιοῦντες, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ἰδέα τῆς ὕλης ὡς ἀποτέλεσμα δυνάμεων εἶναι συμφωνοῦς μὲ τὴν πείραν, ἥτις εἰς ὅ,τι ἡμεῖς καλοῦμεν ὕλην, δεικνύει δυνάμεις, οἷον τὴν βαρύτητα, τὴν ἀντίστασιν, τὴν ἔκτασιν, τὴν συνοχήν. Ἀλλὰ θεωρουμένης τῆς ὕλης ὡς τῆς ἀρμονικῆς διαδηλώσεως τῶν δυνάμεων τούτων, αἰτίνας διὰ τῆς ἀμοιβαίας ἐνεργείας ἀντισταθμίζονται, καὶ διὰ τῆς διαφοροῦ οὐσίας πα-

de Dieu? Lorsque dans l'obscurité de la forêt nous écoutons le bruissement des feuilles, agitées par le vent, ou qu'appuyés contre un rocher nous prêtons l'oreille au bruit monotone de la cascade, d'où vient alors ce sentiment vague mais délicieux, qui s'empare de nous, qui nous transporte dans des régions mystérieuses, et nous fait rêver un bonheur que la terre ne saurait nous offrir? C'est de la conscience de Dieu, qui se prononce secrètement dans le fond de notre être, et à la quelle s'allie involontairement, l'idée d'un monde invisible, éternel, qui fait la base, l'essence même du monde phénoménal et périssable. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue donne à connaître l'œuvre de ses mains (Ps. XIX. 2). Essais et Fragments de Théologie et de Philosophie du Seminaire de Strasbourg. Ch. 3. La Révélation.

ράγουσι τὴν διαφορὰν τοῦ ποσοῦ τῆς ὕλης, δύναται τις ἐπὶ τέλους νὰ ἐννοήσῃ πῶς τὰ στοιχεῖα ἐνεργοῦσιν εἰς τὴν ὕλην πρὸς ἄλληλα, πῶς μία δύναμις ἐνεργεῖ ἐπὶ τῆς ἄλλης, καὶ ἐπομένως πῶς μία δύναμις τοῦ πνεύματος, οἷον ἡ θέλησις, ἐνεργεῖ ἐπὶ τῆς δυνάμεως τοῦ σώματος. Ἡ φύσις λοιπὸν δὲν εἶναι τι νεκρὸν, ἀλλ' εἶναι ὄν πληρὸς ζωῆς, εἶναι αὐτὴ ἡ ζωὴ· ἀλλ' ἐπειδὴ πᾶν ὄν ἀπλῶς διότι ὑπάρχει, ὑποθέτει σκοπὸν τινα, ἡ φύσις ἄρα δὲν δύναται νὰ ἦναι τυφλὴ, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἔχῃ συνείδησιν τῆς ζωῆς αὐτῆς καὶ τῶν σκοπῶν. Διατί ν' ἀρνηθῶμεν ψυχὴν τινα εἰς τὴν φύσιν, ἐν ᾗ αὕτη παρουσιάζεται εἰς ἡμᾶς ὡς τις ἐντελέχεια; ἡ φύσις ἄρα γε ἠθελεν εἶσθαι κατωτέρα τοῦ ζώου ἐνεργοῦντος τὰ πλέον θαυμαστὰ πράγματα ἀπ' αὐτομάτου; Ἡ φύσις λοιπὸν ὡς πᾶσα ἄλλη ζωὴ ὑποθέτει ἀναγκαίως ψυχὴν τινα ζωοποιούσαν τὸ πᾶν, καὶ οὔσαν ὡς λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τοῦ ζῶντος σώματος αἰτίαν καὶ ἀρχήν.

§. 24.

Ἄλλ' ἐκ τούτων συμπεραίνομεν ὅτι τὸ σῶμα δὲν εἶναι ὁ ὑπηρετὴς τοῦ πνεύματος, ἀλλ' εἶναι ὄν ἀπ' ἐναντίας *sui juris*, τουτέστι ὄν τὸ ὁποῖον ζῆ διὰ τῆς ἰδίας ζωῆς. Τοσοῦτον δὲ τὸ σῶμα ὑπάρχει δι' ἑαυτὸ, ὥστε περιβόητός τις φυσιολόγος ἐπρέσβευε τὴν παράδοξον γνώμην ὅτι τὸ πνεῦμα ἔχει παράσιτον ὑπαρξίν εἰς τὸ σῶμα (1). Ἐὰν τὸ σῶμα ἦτο φύσεως τόσον ἀνομοίας τοῦ πνεύματος, ὡς ὑποτίθεται, ἐὰν δὲν εἶχεν ὁμοίας δυνάμεις μὲ τὸ πνεῦμα, ἡ ἔνωσις αὐτῶν καὶ ἡ ἀμοιβαία ἐνέργεια μένουσιν ἀκατανόητα. Ὁ σύνδεσμος λοιπὸν μεταξύ πνεύματος καὶ σώματος εἶναι σύνδεσμος δυνάμεως πρὸς δύναμιν, ἀτόμου

(1) Reil die Psychiche cur des Whansins σ. 12.

πρὸς ἄτομον, καὶ ἐντεῦθεν ἢ σιωπηλῶς ἀπὸ πολλὰ φιλοσοφικὰ συστήματα καὶ ἀπὸ πολλὰς θρησκευτικὰς πρεσβευομένης δόξης, ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ σώματος ἐπιζῶσα διαμένει μὲ τὸ πνεῦμα, καὶ δι' αὐτῆς τὸ πνεῦμα δύναται ἐπομένως νὰ περιβληθῆ νέον σῶμα. Ἄλλ' ἐπειδὴ οἱ νόμοι τῆς σωματικῆς ζωῆς εἶναι τυφλοὶ καὶ ἀναγκαῖοι, ἐν ᾧ τοῦ πνεύματος οἱ νόμοι εἶναι ἐσχεμμένοι καὶ ἐλεύθεροι, διὰ τοῦτο ἡ ἀμοιβαία ἐπιρροή τῶν δύο τούτων ὄντων ὑπὸ διάφορον ὄψιν δεικνύεται. Τὸ σῶμα μεταδίδει τὰς ἰδίας καταστάσεις καὶ τὰ πάθη εἰς τὸ πνεῦμα, καὶ ἀναγκαιῶς ταῦτα πάντα ἐνεργεῖ· ἀλλὰ τὸ πνεῦμα ἐπειδὴ εἶναι ἐλεύθερον, δύναται, ἢ ἂν θέλῃ ταῦτα πάντα νὰ δεχθῆ, ἢ ἂν δὲν θέλῃ, νὰ ἀντιτάξῃ ἄλλην δύναμιν ἢ διανοητικὴν ἐπιθυμίαν τοσοῦτον κατισχύουσαν τοῦ σώματος, ὥστε ἡ τάσις τούτου ὄχι μόνον παύει, ἀλλ' ἀναγκάζεται νὰ ἐγκολπωθῆ τὴν ἐναντίαν τάσιν τοῦ πνεύματος.

§. 25.

Ἄλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. Γινώσκω ὅτι εἰμί, καὶ ὅτι εἰμί εἰς μεταξὺ δύο ἀνομοίων ὄντων. Ἄλλ' ἂν ἐν ὄν δὲν δύναται νὰ ὑπάρχη ἄνευ τινῶν ἰδιοτήτων, οὐδ' ἄνευ δυνάμεων δύναται νὰ ὑπάρχη. Ὅν ἄνευ ἐσωτερικῆς τινος δυνάμεως, ἄνευ ἰδίας σφαίρας ἐνεργείας, ὄν ὑποκείμενον εἰς ὅλας τὰς ἐξωτερικὰς προσβολὰς, ἤθελεν εἶσθαι πᾶν ὄν. Αἱ δυνάμεις δ' αὗται ὑπάρχουσι, καὶ διὰ μὲν τὸ πνεῦμα εἶναι ὁ νοῦς καὶ ἡ θέλησις, διὰ δὲ τὸ σῶμα εἶναι αἱ αἰσθήσεις. Ἄλλ' εἶμαι ἐγὼ μόνος εἰς τὸν κόσμον; ὑπάρχουσι φαινόμενα τῶν ὁποίων αἰτία εἶναι ἢ τὸ ἐμὸν πνεῦμα ἢ τὸ ἐμὸν σῶμα, τῶν ὁποίων αἰτία εἶναι τὸ ἐμὸν ὄν· ἀλλ' ὅταν ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος παρουσιάσῃ εἰς τὰς ἐμαυτοῦ αἰσθήσεις φαινόμενα τῶν ὁποίων τὸ ἐμὸν ὄν εἶναι ἐντελῶς ἀλλότριον, δύναμαι νὰ ἀρνηθῶ εἰς αὐτὰ τὰ

φαινόμενα αἰτίαν τινὰ διάφορον ἐμοῦ, ἀφ' οὗ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήσω φαινόμενον ἀνευ αἰτίας ; Δὲν εἶμαι λοιπὸν ἐγὼ μόνος εἰς τὸν κόσμον, ἀλλ' ὑπάρχουσι καὶ ἄλλα ὄντα, διότι ὑπάρχουσιν ἐκτὸς ἐμοῦ καὶ ἄλλα φαινόμενα. Ἄλλὰ ποῖος εἶναι ἡ αἰτία ὄλων τῶν ὄντων ; εἶναι ἡ σφαῖρα τὴν ὁποίαν κατοικῶ, εἶναι ἡ φύσις, ἢ εἶναι κἀνὲν καθολικὸν πνεῦμα ; δὲν δύναται νὰ ᾔῃαι ἡ φύσις, διότι τὰ σώματα δὲν δύνανται νὰ ᾔῃαι ὁ λόγος τοῦ πνεύματος· οὐδὲ τὸ καθολικὸν πνεῦμα, διότι τὸ πνεῦμα δὲν δύναται νὰ ᾔῃαι ὁ λόγος τοῦ σώματος. Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν δύναται νὰ ᾔῃαι οὔτε τὸ ἐν οὔτε τὸ ἄλλο, ἐγὼ ἀνατρέχω διὰ τῆς ἰδέας τοῦ αἰτιατοῦ εἰς ὃν ἀνώτερον τοῦ τε πνεύματος καὶ τῆς φύσεως, εἰς ὃν ὅπερ θέλει εἶσθαι ὁ λόγος καὶ τῶν δύο, καὶ τῆς αἰωνίας ἐνώσεως αὐτῶν καὶ τῆς αἰωνίας ἁρμονίας αὐτῶν. Ἄλλὰ τὸ πρῶτιστον τοῦτο ὃν εἶναι τὸ ἀπόλυτον, εἶναι ὁ Θεός, διότι λόγος ἀνώτερος αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει.

§ 26

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ κόσμος, καὶ ὁ Θεός εἶναι οἱ ἀκρογωνιαῖοι λίθοι πασῶν τῶν ἐπιστημῶν, διότι ὅσον ποικίλαι καὶ ἂν ᾔῃαι αἱ γνώσεις ἡμῶν, ἀδύνατον νὰ μὴ ἀναφέρονται ἢ εἰς τὸν Θεόν, ἢ εἰς τὸν κόσμον ἢ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἄλλ' ἐὰν ᾔῃαι ἀληθινὸν ὅτι αἱ ἐπιστήμαι ἐν γένει παρέχουσιν ὠφέλειάν τινα εἰς τὸν πρακτικὸν βίον τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάγκη νὰ ὁμολογήσωμεν ὅτι οὐδεμίᾳ παρέχει περισσοτέρας παρὰ τὴν φιλοσοφίαν ἧτις ἀσπάζεται καὶ τὰ τρία ταῦτα. Τῷ ὄντι, ἀφ' ἧς στιγμῆς ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει καὶ ἀπλῶς διότι ὑπάρχει, εἰς ὅλας τὰς καταστάσεις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, συλλογιζόμενος, θέλων, αἰσθανόμενος, εὐρίσκει ἐνώπιόν του τὴν φιλοσοφίαν ἐτοίμην νὰ ὀδηγήσῃ αὐτόν, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, ὀργανισμένον ὄντα διὰ τὴν ἀλή-

θειαν πρὸ πάντων (1). Ἀφ' ἐτέρου ἡ ἀλήθεια φέρουσα τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀναγκαίου, τοῦ καθολικοῦ, ἐκπορεύεται ἐπομένως ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινον ὀργανισμόν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐντεῦθεν ἡ φαινομένη αὕτη μεταξὺ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἁρμονία, ἢ τοι ἢ μεταξὺ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς κοινωνίας ἁρμονία. Ἡ κοινωνία φαίνεται βαδίζουσα παραλλήλως μὲ τὴν μεταφυσικὴν· ὁ νοητικὸς κόσμος φαίνεται κινούμενος ἀπὸ τὸν ὕλικόν καὶ ὁ ὕλικὸς ἀπὸ τὸν νοητικόν (2). Καὶ τῇ ἀληθείᾳ οὐδὲν μέγα κίνημα εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κόσμου, οὐδεμία πολιτικὴ, ἠθικὴ ἢ θρησκευτικὴ μεταβολὴ ἄνευ προηγουμένης τινὸς καὶ ἀναλόγου φιλοσοφικῆς ἐνεργείας. Πόθεν ἡ θαυμαστὴ αὕτη συμφωνία, πόθεν ἡ προδιατεταγμένη αὕτη, οὕτως εἶπεῖν, ἁρμονία μεταξὺ τοῦ λόγου τοῦ ποιητοῦ, τοῦ φιλοσόφου καὶ τῶν πολιτικῶν μεταβολῶν αἰτινες ἐπακολουθοῦσι; Τίς, παραδείγματος χάριν, ἀγνοεῖ τὴν ἐπίρροσιν τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Νεοπλατωνικῶν ἐπὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ μέχρι τῆς ἐποχῆς τῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ θρησκευτικὴ μεταρρύθμισις τοῦ Λουθήρου εἶναι προῖόν τῆς Ἰταλικῆς φιλοσοφίας, ἣτις πρώτη ἀρνηθεῖσα τὸ μεταξὺ πίστεως καὶ φιλοσοφίας διαζύγιον, διὰ τῆς γνωστῆς διαιρέσεως τῶν ἀληθειῶν τοῦ μεσαιῶνος εἰς φυσικὰς καὶ ὑπερφυσικὰς, ἐκήρυξε τὴν ἐλευθερίαν τοῦ πνεύματος καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐπεμβαίνειν εἰς ὅλα τὰ ζητήματα ὅσα ἀποβλέπουσι τὴν ἀνθρώπινον φύσιν; Τίς τέλος πάντων ἀγνοεῖ ὅτι ἡ πολιτικὴ καὶ ποιητικὴ τῆς τετάρτης Αὐγούστου νύξ τῶν 89 τῆς Γαλλίας, παριστᾷ τὸ δρᾶμα τῆς σκε-

(1) In interiore homine habitat veritas (S. Aug. De vera religione).

(2) Barchou de Panhoen Hist. de la Philos. Allemande t. 11. p. 247.

πτικῆς καὶ ὀλικῆς φιλοσοφίας τοῦ ἡ αἰῶνος; Τὰ μεγά-
 λήτερα συμφέροντα τοῦ κόσμου τούτου εἶναι συνδεδεμένα
 μὲ τὴν τύχην τῆς φιλοσοφίας, διότι αὕτη ἐν παντὶ πράγ-
 ματι δίδουσα τὰς ἀρχὰς τῆς πίστεως καὶ ἐπομένως τὰς
 λογικὰς αἰτίας τῶν πραγμάτων, διευθύνει τελευταῖον τὴν
 πρακτικὴν πορείαν τῆς κοινωνίας. Ὁ ἄνθρωπος τῷ ὄντι ὡς
 λογικὸν ὄν ἐνεργεῖ πάντοτε διὰ τοῦ λόγου, διότι καὶ ὄ-
 ταν φαίνεται ὑπακούων εἰς τι πάθος, τίθεται ὑπὸ τὴν
 προστασίαν ἐνὸς σοφίσματος ἢ μιᾶς προλήψεως, τουτέ-
 στι μιᾶς ἀρχῆς ψευδοῦς μὲν τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ τέλος
 πάντων μιᾶς ἀρχῆς· καὶ τοῦτο λησμονοῦσι σχεδὸν πάν-
 τοτε οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες οἵτινες θέλουσι νὰ ὑποτάξωσι
 τὰς ἰδέας εἰς ὅ,τι αὐτοὶ καλοῦσι συμφέροντα. Ἰσχυρίζο-
 μεθα λοιπὸν ὅτι εἰς πᾶν σύστημα φιλοσοφίας ὑποκρύ-
 πεται πάντοτε ἐν σύστημα πολιτικῆς, ἠθικῆς καὶ θρη-
 σκείας, καὶ ἰσχυρίζομεθα ὅτι τὸ αἰῶνιον θέλημα τῶν
 ἀντικειμένων τούτων ὑποστηρίζει τὴν αἰῶνιον κίνησιν τῶν
 πνευμάτων πρὸς τὴν θεωρίαν, καὶ δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὸ ἀν-
 θρώπινον πνεῦμα νὰ ἐγκαταλείψῃ σὺδεμίαν στιγμὴν τὸν
 ἀγαπητὸν αὐτῷ ἴστων τῆς Πηνελόπης.

§. 27.

Εἰς πᾶσαν τῷ ὄντι ἐποχὴν ἡ φιλοσοφία ἀντήχησεν, ἐλαμ-
 πρύνθη καὶ ἐδοξάσθη διὰ τῶν συμμαχιῶν αὐτῆς. Εἰς τὴν
 ἀρχαιότητα ἐξῆλθεν ἐκ τῶν σχολείων ἐπεμβαίνουσα εἰς
 τὸν δημόσιον καὶ ἰδιωτικὸν βίον ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ Ἐπι-
 κουρισμοῦ, τοῦ Στωϊκισμοῦ καὶ τοῦ Μυστικισμοῦ, ἐν ἐνί
 λόγῳ διὰ τῆς πρακτικῆς αὐτῆς ἐνεργείας. Εἰς τὸν μεσαιῶ-
 να ἐκίνει τὸν κόσμον ὑπὸ τὴν μορφήν τῆς Θεολογίας καὶ
 τῆς θρησκείας. Μετὰ τὴν μεταρρύθμισιν τοῦ Καρτεσίου
 συνεταυτίσθη μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν κίνησιν, τουτέστι μὲ
 τὸν Κοπέρνικον, τὸν Καρτέσιον, τὸν Λεϊβνίτιον, τὸν Νεύ-

τῶνα, τὸν Γαλιλαῖον, τὸν Οὐίγγενς, τὴν ἐπιστημονικὴν Ἀκαδημίαν τῶν Παρισίων, καὶ τὴν Βασιλικὴν ἑταιρείαν τοῦ Λονδίνου. Εἰς τὸν ἑτῆ αἰῶνα ἡ φιλοσοφία εἰσάγεται ἀπανταχόθεν εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ γίνεται τὸ κέντρον τῶν μεταβολῶν ἐν τῷ μέσῳ τῶν ὁποίων εἰσέτι ζῶμεν καὶ κινούμεθα. Οἱ τρεῖς μεγάλοι φιλόσοφοι αὐτῆς εἶναι πολιτικοὶ συγγραφεῖς πρώτης τάξεως. Ὁ μὲν Βολταῖρος συγγράφει τὸ δοκίμιον περὶ τοῦ πνεύματος καὶ τῶν ἠθῶν τῶν ἐθνῶν, ὁ δὲ Μοντέσκιος διευρευνᾷ τὸ πνεῦμα τῶν νόμων, ὁ δὲ Ῥουσσῶ συντάττει τὴν κοινωνικὴν συνθήκην. Ἄλλ' ἐπομένως ἔρχονται ὁ Τουργῶτος καὶ ὁ Κονδορσέτος, τουτέστιν οἱ Οἰκονομολόγοι. Ἡ Θεολογικὴ σχολὴ ἀναμιγνύεται ὡσαύτως εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ αἰῶνος, ἀλλ' ἡ μόνη αὐτῆς ἀξία εἶναι ἡ ἀντίστασις. Ἡ Ἐκλεκτικὴ σχολὴ ἐγκαταλείψασα ταχέως τὸ πολιτικὸν στάδιον, διότι ἀποποιεῖται νὰ λύσῃ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα, κινδυνεύει νὰ χάσῃ τὴν ἐπιρροὴν καὶ τὴν ὑπαρξίν ὁμοῦ. Ἄλλ' ἡ σχολὴ τοῦ Σάν-Σίμωνος ἀπ' ἐναντίας μετὰ τῶν κλάδων αὐτῆς ἐπανελθοῦσα εἰς τὴν κληρονομίαν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος, ἐν τῷ μέσῳ μυρίων παραλογισμῶν ἐρρίψε βαθείας ρίζας εἰς τὴν κοινωνίαν, ἐξῆψε τὴν φαντασίαν πολλῶν ἀνθρώπων, ἐτροποποίησε τὸ πνεῦμα τῶν οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν, καὶ ἀπησχόλησε πολὺ τοὺς πολιτικοὺς ἀνδρας καὶ τὰς Κυβερνήσεις.

§. 28.

Ἄλλὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην τῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τῆς κοινωνίας, ἔρχόμεθα ν' ἀποδείξωμεν διὰ τῶν λόγων τῶν ἐπισημοτέρων φιλοσόφων καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς ἡμῶν.

Ἄναμφιβόλως, λέγει δεινὸς φιλόσοφος, ἡ ἐπιρροὴ τῆς φιλοσοφίας δὲν περιορίζεται εἰς αὐτοὺς τοὺς φιλοσόφους.

» Ἡ φιλοσοφία δὲν εἶναι ὀλόκληρος εἰς τὰ συστήματα ἐν
 » ᾧ ταῦτα πίπτουσι καὶ ἀναγεννῶνται, περιέρχον καὶ δι-
 » δακτικὸν φαινόμενον εἰς ὅσους δύνανται γὰ ἐννοήσωσι
 » τοῦτο, τί πάντοτε μένει ἐξ ὅλων τούτων τῶν ἐρειπίων.
 » Ἀνὰ πᾶσαν φιλοσοφικὴν σχολὴν ἥτις παρέρχεται, ὁ κοι-
 » νὸς νοῦς πλουτίζεται μὲ ἀλήθειάν τινα ὠφέλιμον. Ἡ
 » ἀλήθεια αὕτη εἶναι ὁ θησαυρὸς τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ
 » κληρονομία αὐτῆς, ἡ νόμιμος ἐνέργεια καὶ ἡ μόνη δυ-
 » νατὴ ἐνέργεια τῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τοῦ λαοῦ (1).

» Τίς, λέγει ὁ Γυζῶτος, δὲν ἐδοκίμασεν ἐν ἑαυτῷ τὴν
 » ἐπιβρόχην τῆς φιλοσοφίας; Ὅταν νέα τίς ἰδέα, νέα ἀρε-
 » τή, νέα δύναμις προστεθῆ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅταν ἐν
 » ἐνὶ λόγῳ τὸ ἠθικὸν αὐτοῦ μεταβληθῆ, τίς ἡ ἀνάγκη
 » ἥτις ἀμέσως δεσπόζει αὐτοῦ, ἡ ἡ ἀνάγκη αὕτη τοῦ
 » μεταφέρειν τὸ αἶσθημα τοῦτο εἰς τὸν ἐξωτερικὸν κό-
 » σμον, τοῦ πραγματοποιεῖν τὴν ἰδέαν ταύτην ἐκτὸς
 » αὐτοῦ; Ἄμα αἰσθανομένου τοῦ ἀνθρώπου νέαν τι-
 » νὰ ἀνάπτυξιν, νέαν τινα ἀξίαν, τάχιστα εἰς τὴν ἰδέαν
 » ταύτην συνδιεγείρεται ἡ ἰδέα ἀποστολῆς τινος, τάχιστα
 » ἐσωτερικὸν τι δαιμόνιον τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀ-
 » ναγκάζει αὐτὸν γὰ μεταδώσῃ εἰς τὸν κόσμον τὴν μετα-
 »βολὴν καὶ τὴν βελτίωσιν ἥτις ἐγένετο ἐν αὐτῷ. Οἱ με-
 » ταβροθυμῶνται, οἱ μεγάλοι ἄνδρες, οἵτινες μετέβαλον τὸ
 » πρόσωπον τοῦ κόσμου ἀφ' οὗ μετέβαλον ἑαυτοὺς, δὲν
 » ὠδηγήθησαν ὑπ' ἄλλου νόμου, ὑπ' ἄλλης ἀνάγκης (2).

Τέλος πάντων ἐσχάτως ὁ Τιεὶρς ἀπὸ τοῦ βουλευτικῷ
 βήματος τῆς Γαλλίας ἔλεγε: « Διαφημιζοῦσιν ὅτι ἡμεῖς πρὸ
 » πεντήκοντα ἤδη ἐτῶν ἀνακινουμένον τὸν κόσμον ἀλλὰ διατί
 » πρὸ πεντήκοντα ἐτῶν; πρὸ τριῶν αἰώνων μᾶλλον ἐπρε-

(1) Jules Simon. Histoire de l'École d'Alexandrie T. I.
 p. 170.

(2) Guizot, Cours d'Histoire moderne p. 13. 14.

» πε νὰ εἶπωσι. Ναι, ἡμεῖς εἴμεθα οἱ μεγάλοι οὔτοι ἐγ-
 » κληματῖαι οἵτινες ἐκηρύξαμεν, μετὰ τοῦ Καρτεσιῦ τὴν
 » ἀνεξαρτησίαν τοῦ πνεύματος, μετὰ τοῦ Βοσουέτου τὴν
 » ἀνεξαρτησίαν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ χω-
 » ρισθῶμεν ἀπ' αὐτῆς, καὶ οἵτινες μετὰ τοῦ Μοντεσκιῦ
 » καὶ τοῦ Βοσουέτου ἀπεδώκαμεν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γέ-
 » νος τὰ δικαιώματά του.

« Ἡμεῖς εἴμεθα λοιπὸν οἱ μεγάλοι οὔτοι ἐγκληματῖαι,
 » ὁμολογῶ ὑπερηφανευόμενος διὰ τὴν πατρίδα μου. Ἄλλὰ
 » πρὸς εὐτυχίαν τῆς ἀνθρωπότητος, δὲν εἴμεθα ἡμεῖς οἱ
 » μόνοι ἐγκληματῖαι. Ὅταν ἡ Γερμανία ἔδιδε τὸν Λεϊβνί-
 » τιον, ὅταν ἡ Ἀγγλία ἔδιδε τὸν Βάκωνα, ἐλάμβανον καὶ
 » αὐταὶ μέρος μεταξὺ τῶν μεγάλων τούτων κακούρ-
 » γων κτλ. (1).

Ἐνώπιον τοιούτων μαρτυριῶν, ἀνάγκη νὰ ὁμολογήσω-
 μέν ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ τῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τῆς κοινωνίας δὲν
 εἶναι φαντασιώδης, ἀλλ' ὅτι στενωτάτη σχέσις ἀπ' ἐναν-
 τίας ὑπάρχει μεταξὺ αὐτῶν. Διὸ πᾶν πολιτικὸν σύστημα
 μὴ στηριζόμενον εἰς τὴν φιλοσοφικὴν μελέτην τοῦ ἀνθρώ-
 που, θέλει πάντοτε ἀποτύχει. Μάτην τὰ κράτη ἀναζητοῦ-
 σιν ἐν καιρῷ πολιτικῶν κρίσεων μίαν ὥραν ζωῆς εἰς τὰ
 ἐρείπια τοῦ παρελθόντος. Τὸ παρελθὸν παρήλθε, τὸ δὲ
 παρὸν εἶναι εἰς τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ τοῦ μέλλοντος,
 διότι ὁ θεμελιώδης νόμος τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ πρό-
 δος (2).

(1) Journal des Debats, Chambre des Deputés, Séance du 31 Janvier 1848.

(2) Ὅρα καὶ τὸ μικρὸν συγγραμμάτιον τὸ ὅποιον ἐγράψαμεν ἐν Παρισίοις κατὰ τῆς ἀριστοκρατίας τῆς Ἐπτανήσου, ἐπιγραφόμενον « Anatema ad ogni politica che non sia l'espressione della Filosofia.

§. 29.

Ἄλλ' ἢ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν πραγμάτων συμφωνία αὕτη εἶναι ἀληθῶς ἀποτέλεσμα τῆς φιλοσοφίας, ἢ ἡ εἰμαρμένη περικαλύπτει τὸν κόσμον; Εἶπον ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι λυπηρά τις διήγησις τῆς διεφθαρμένης φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης περιστρέφεται αἰωνίως εἰς τινὰ κύκλον εἰμαρμένον, προβαίνουσα μὲν κάποτε πρὸς περιφέρειαν φωτεινοτέραν, μεταπίπτουσα δὲ τάχιστα πρὸς κέντρον πλήρες σκότους καὶ βαρβαρότητος. Ἐν ἐνὶ λόγῳ ὅ,τι ἡμεῖς καλοῦμεν πρόοδον, κατ' αὐτοὺς τοὺς φιλανθρώπους εἶναι ἐκτροπὴ φύσεως καὶ διαφθορά. Ἄλλὰ τί γίνεται, ἐρωτῶμεν, ἡ ἱστορία καὶ ὁ χριστιανισμὸς εἰς σύστημα τοσοῦτον ἀπελπιστικόν; πῶς συμβιβάζεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι μίαν ἡμέραν « ἐν ἔσεται τὸ ποιμνιον καὶ εἰς ὁ ποιμήν; » ἀλλ' ὅταν δεχθῶμεν τὸ δλέθριον τοῦτο σύστημα τὸ ὁποῖον ἀρνεῖται τὴν πρόοδον, τὸ ὁποῖον καταρᾶται τὴν ἀνθρωπότητα ὅταν αὕτη διὰ τῶν μεταβολῶν καταδεικνύη αὐτὸ ψευδές, τί γίνεται, ἐρωτῶμεν, ὁ θεολόγος, ποία ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ, ἐάν ὅ,τι ποιεῖ σήμερον θέλη τὸ ἀφανίσει αὔριον ἢ μετὰ τὴν αὔριον, διότι τὸ παράδειγμα τῆς παρουσίας γενεᾶς εἰς τὴν ὁποίαν ἐδίδαξε τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας εἶναι ἄγονον διὰ τὴν ἐπερχομένην; ἀλλὰ τί εἶναι πρὸ πάντων, ἐρωτῶμεν, ἡ ὑποτιθεμένη αὕτη θέλησις τοῦ Θεοῦ χωρὶς χαλινὸν καὶ χωρὶς σκοπὸν; ἂν λάβωμεν ὡς μέτρον παντὸς πράγματος ἀνωτέραν τινὰ θέλησιν ἀνεξάρτητον παντὸς νόμου, καὶ ἐπομένως ἀνεξάρτητον παντὸς νόμου ἀληθείας καὶ ἠθικῆς, θέλησιν τινὰ μηδὲν ἄλλο ἴσως αἰσθανομένην παρὰ τὴν ἀνάγκην νὰ εὐχαριστῇ ἑαυτὴν, ἐρωτῶμεν τὸν θεολόγον τί γίνεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τί γίνεται τὸ δίκαιον, τί τὸ καθῆκον; τί ἤθελεν εἶσθαι δι' ἡμᾶς ὁ ἠθι-

κός νόμος, όταν δὲν ὑπάρχωσιν ἀρχαί, θεῖος κανὼν; Θεὸς χωρὶς σκοπὸν, ἢ ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ μὲ σκοπὸν ἄδηλον εἰς ἡμᾶς, ἤθελεν οὗτος εἶσθαι Θεὸς ὅστις δὲν παρέχει καμμίαν ἐγγύησιν τῆς δικαιοσύνης του, διότι τί δύναται νὰ βεβαιώσῃ ἡμᾶς ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι σύμφωνος μὲ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ; Ἐπειτα δὲ παραδεχόμενοι τὴν βᾶσιν ταύτην, δὲν δυνάμεθα πλέον νὰ εὔρωμεν λογικόν τινα σύνδεσμον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ εἰς τὴν διαγωγὴν τῶν ἀνθρώπων, δὲν δυνάμεθα πλέον νὰ εὔρωμεν ἀρχὰς ἀναγκαίας, ὑποχρεωτικὰς καθ' ἑαυτὰς, δὲν δυνάμεθα πλέον νὰ εὔρωμεν αἰωνίας ἀληθείας. Τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φαντασίαν τοῦ Θεοῦ, τὸ πᾶν κυμαίνει, καὶ ὁ ἄνθρωπος φαίνεται τὸ παίγνιον τοῦ Θεοῦ.

§. 30.

Ἄλλ' ἐνίσταται τὸ σύστημα τῆς εἰμαρμένης (fatalisme), φαίνεται ὑπ' ὅψιν φιλανθρωποτέραν. Πολλοὶ τῶν νεωτέρων φιλοσόφων οἵτινες καλοῦνται λογοδοξισταὶ (rationalistes), δυσκολευόμενοι νὰ συμβιβάσωσι τὴν ἀνθρώπινον ἐλευθερίαν μὲ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἀρνοῦνται πᾶσαν ἐλευθερίαν εἰς τὸν ἄνθρωπον, βεβαιοῦντες δὲ τὴν πρόοδον καὶ τὸν πολιτισμὸν ἀναφέρουσι τὰ δύο ταῦτα εἰς ἀμετάβλητόν τινα καὶ ἀναγκαίαν ἀρχήν. Δεχόμεθα τοῦτο· ἀλλ' ἡ ἀνάπτυξις αὕτη ἀντὶ νὰ φαίνηται εἰς τὰ ὄμματα ἡμῶν ὡς εἰμαρμένη, διαλάμπει ἀπ' ἐναντίας αὕτη ὡς εἰλικρινῆς εἰκὼν τῆς ἐσκεμμένης καὶ ἐλευθέρας λογικῆς τῶν λαῶν, οἵτινες δυσκόλως πλανῶνται εἰς τὴν ὁδὸν ἣτις ὁδηγεῖ αὐτοὺς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦ προορισμοῦ. Ἀναμφιβόλως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ προενόησεν ἅπαξ τὰ τέλη τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ τὰ ἔθνη ἐκπληροῦσι τὰ τέλη ταῦτα, διότι ὁ Θεὸς προενόησεν, ἢ ὁ Θεὸς μᾶλλον προνοεῖ ὅτι τὰ ἔθνη θέλουσιν ἐκπληρῶσαι τὰ τέλη ταῦτα; Προκειμένης ἀμφιβολίας ἡμεῖς

ἠθέλομεν ἀσπασθῆ τὴν δευτέραν γνώμην, πρῶτον διότι καθιεροῖ τὸ ἀμέσως ἐκ τῆς συνειδήσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων προκῦπτον ἱερόν δόγμα τῆς ἐλευθερίας, καὶ δεύτερον διότι ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν μέγαν Ἰερώνυμον λέγοντα, ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς προνοεῖ, συμβαίνει ὄχι διότι ὁ Θεὸς προνοεῖ τοῦτο, ἀλλὰ διότι πρέπει νὰ συμβῆ εἰς τρόπον ὥστε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι « *tempore prior et natura posterior* ».

Ἄλλὰ πάντων ἐσχεμμένων, νομίζομεν ὅτι πρέπει νὰ ἐπιμείνωμεν εἰς τὴν γνώμην ταύτην, διότι καίτοι παραδεχόμενοι ὅτι οἱ λαοὶ πρέπει ἀναγκαιῶς νὰ πραγματοποιήσωσι τὰ τέλη τῆς θείας προνοίας, ἀνάγκη ὁμῶς διὰ τοῦτο νὰ ἔχωσιν ἐν ἑαυτοῖς δύναμιν τινα καθιστῶσαν αὐτοὺς ἱκανοὺς εἰς τὴν πραγματοποίησιν. « Ἐκαστος, λέγει δεινὸς τις συγγραφεὺς (1), τῶν μεγάλων τούτων ἀθλητῶν, τοὺς ὁποίους ὀνομάζομεν φιλοσόφους, ἀναπτύσσει ἐλευθέρως τὴν δύναμιν του ἐν τῷ μέσῳ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως. Λαμβάνει ἀναμφιβόλως τὴν πρῶτην ἀφορμὴν ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ καιροῦ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τὴν γενικὴν ἐπιστήμην τὴν ὁποίαν εὐρίσκει· ἀλλ' ἐὰν δέχεται τὴν ὠθησιν ταύτην, φαίνεται ὅτι ἔρχεται εἰς τὸν κόσμον μὲ ἔμφυτόν τινα ἐνέργειαν, καθιστῶσαν αὐτὸν δεκτικὸν τῆς ὠθήσεως· τῷ ὄντι διατί αὐτὸς καὶ ὄχι ἄλλος; εἶναι ἄρα αἰτία ἐὰν ἦναι ἀποτέλεσμα, καὶ εἶναι αἰτία ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς. Μετὰ ταῦτα δύναμις τις ὠθεῖ αὐτὸν πρὸς τὸ μέλλον, τὸ ὁποῖον καίτοι σκοτεινὸν, ὁδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς προνοίας· ἀλλ' ἐδῶ ἀκόμη φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἐν ἑαυτῷ ὁ ἔρως τοῦ ωραίου, τοῦ ὑψηλοῦ, εἶναι λοιπὸν καὶ ἐνταῦθα αἰτία ἐὰν ἦναι ἀποτέλεσμα ».

(1) Pierre Leroux. Refutation de l'Eclectisme p. 9.

§. 31.

Δεχόμεθα τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου, δεχόμεθα ὅτι ὁ πολιτισμὸς εἶναι φύσεως ἀμεταβλήτου καὶ ἀναγκαίας, δεχόμεθα δὲ καὶ τὴν θεϊαν πρόνοιαν εἰς τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, συναρμολογοῦντες ταῦτα πάντα ὡς ἔπεται. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλὰ τί ἐκ τούτου; ἔπεται ἴσως ὅτι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀνεξάρτητος παντὸς νόμου, καὶ ὅτι δύναται νὰ πράττῃ ἀδιαφόρως πᾶσαν πρᾶξιν; οὐδαμῶς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀληθῶς ἐλεύθερος, ἀπολαμβάνει τὴν μεγαλητέραν ἐλευθερίαν ὅταν ἡ θέλησις αὐτοῦ ὑποταχθῇ εἰς τὸ θεῖον φῶς τοῦ νοῦς, ἐξ οὗ προκύπτουσιν, ἡ ἀρετὴ, τὸ καθῆκον καὶ ἡ ἀφοσίωσις. Ἄλλ' ἐὰν ἡ ἀτέλεια τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἦναι ἡ πρωτίστη αἰτία διὰ τὴν ὁποίαν ἡ θέλησις δὲν εἶναι πάντοτε σταθερὰ καὶ ἀμετάβλητος, ὡς αἱ ἀρχαὶ τοῦ νοῦς, τούτο δὲν δύναται τις νὰ εἴπῃ καὶ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ἔχων τὸν λόγον τῆς ὑπάρξεώς του ἐν ἑαυτῷ, εἶναι φύσεως ἐντελεστάτης (I), καὶ ἐπομένως ἡ θέλησις τοῦ Θεοῦ καθὸ συμφωνος μὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ πλανηθῇ. Ἡ θέλησις λοιπὸν τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τὸ αὐθαίρετον, ἡ δὲ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἔχει ὅριον αὐτὸ τὸ ὄν τοῦ Θεοῦ, ἧτοι τὸ ἀγαθόν. Ἄλλ' ἐκ τῆς ἐλευθερίας συμφώνου μὲ τὸν θεῖον νοῦν παράγεται ὁ κόσμος οὗτος τοῦ Πυθαγόρου ἧτοι ἡ θαυμαστὴ αὕτη ἐνότης καὶ ἁρμονία ἣτις διαλάμπει εἰς

(I) Si j'étais independant de tout autre et que je fusse moi-même l'auteur de mon être, je ne douterais d'aucune chose, je ne concevrais point de desirs: et enfin il ne me manquerait aucune perfection, car je me serais donné moi-même toutes celles dont j'ai en moi quelque idée, et ainsi je serais Dieu. (Descartes. Seconde Méditation).

τὴν Οἰκουμένην. Τοιοῦτος σύνδεσμος ὑπάρχει μεταξύ τῶν διαφόρων τοῦ κόσμου μερῶν, ὥστε πᾶν ὄν εἶναι ἀναγκαῖον καὶ ὁμολογεῖ τὸ ὄλον, ὡς τὸ ὄλον ὁμολογεῖ τὸ μέρος. Πανταχοῦ δηλοῦται θεία τις ὑποκρυπτομένη βουλή, τὸ πᾶν ὁρμᾷ πρὸς αὐτήν, καὶ ἐντεῦθεν τὸ ἀμετάβλητον, τὸ ἐκφραζόμενον διὰ τῆς Ἱστορίας. Ἄλλ' αὐτὸ τὸ ἀμετάβλητον καὶ ἀναγκαῖον, δὲν εἶναι πρόσκομμα εἰς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου, διότι τῆς Οἰκουμένης οὔσης πρὸ πάντων ὀργανισμένης πρὸς τὴν ἁρμονίαν, δὲν δύναται αὕτη νὰ προκύψῃ, ὡς ἐν τοῖς ἐπομένοις θέλομεν ἰδεῖ, εἰμὴ ἐκ τῆς ποικίλης ἀναπτύξεως ὄλων τῶν ὄντων. Ὁ κόσμος λοιπὸν, ἀντὶ νὰ ὑπάρχῃ διὰ νὰ πιέζῃ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἀτόμων, παρουσιάζεται ἐξ ἐναντίας ὡς τὸ μεγαλοπρεπὲς θέατρον τῆς ἐνεργείας καὶ τῆς ἀναπτύξεως πάσης ζωῆς. Ἄλλ' ἐντεῦθεν καὶ ἡ πρόοδος ὡς γενικὸς νόμος τοῦ κόσμου. Ἡ πρόοδος εἶναι ὁ τύπος τῆς συνεχοῦς ἀναπτύξεως τῶν ὄντων, ἥτις ὡθεὶν αὐτὰ δυνάμει τῶν λογικῶν νόμων τοῦ νοῦς εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θεῶν θεσπισμάτων.

§. 32.

Ἄλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. Ἡ ἀνθρωπότης, νομίζομεν, δὲν εἶναι ἀφηρημένη τις ἔννοια, τυχηρά τις ἰδέα, ἀλλ' εἶναι ὄν καθ' ὄλην τὴν ἀκρίβειαν τῆς λέξεως ἀείποτε ζῶν. Ἡ διαδοχὴ τῶν ἀνθρώπων καθ' ὄλους τοὺς χρόνους καὶ τόπους δύναται, λέγει ὁ Πασχάλ, νὰ θεωρηθῇ ὡς εἷς μόνος ἀνθρώπος ὅστις αἰωνίως μαθαίνει. Καὶ διατὶ δὲν ἠθέλομεν δυνηθῆ νὰ συλλάβωμεν τὸ ἄθροισμα ὄλων τῶν ἀνθρώπων, νὰ εἰκονίσωμεν εἰς τὸν νοῦν ἡμῶν τὴν μεγάλην οἰκογένειαν τῶν λαῶν καὶ νὰ ἐννοήσωμεν ἐπομένως τὴν ἀδελφότητα καὶ τὴν ἀλληλληγεγυότητα πάντων ὡς τι αἰώνιον δόγμα; διατὶ ἀκόμη δὲν ἠθέλομεν δυνηθῆ νὰ φέρωμεν ἐκτὸς ἡμῶν τὴν ἔννοιαν ταύτην δίδοντες εἰς αὐτὴν ἓν σῶμα καὶ μίαν ψυχὴν;

Ὅταν ἄνθρωπός τις ἐκτελῇ μέγα τι σχέδιον, δὲν ἐκτελεῖ τοῦτο ἀποβλέπων εἰς ἑαυτὸν ἢ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνου μᾶλλον τοῦ χρόνου ἢ τοῦ τόπου, ἀλλ' ἀφοσιῶται εἰς ἓν ὄν, τοῦ ὁποίου ἡ ἰδέα καὶ ἂν ὑπάρχη σκοτεινὴ εἰς τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, οὐχ ἦττον ὅμως ὑπάρχει εἰς αὐτήν· αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, λέγομεν, ἀφοσιῶται εἰς τὴν ἰδέαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τοσοῦτον δὲ δεικνύεται εὐγενὴς ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε προτιμᾷ νὰ ἀνοίγῃ τὴν καρδίαν του εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, τρεφόμενος ἐκ τοῦ καθαροῦ ἔρωτος αὐτῆς, παρὰ νὰ κλείηται εἰς τὴν περιωρισμένην ὑπαρξιν τοῦ ἀτόμου του. Ἡ ἀνθρωπότης λοιπὸν εἶναι ἓν ἀληθινὸν ὄν, τὸ ὄν ἀνθρωπότης ὑπάρχει καὶ εἶναι στενωῶς συνδεδεμένον μὲ τὴν ὑπαρξιν τοῦ ἀτόμου (1). Ἀλλὰ τὸ ὄν τοῦτο ὡς πᾶν ὄν ἐκδηλοῦται εἰς τὸν κόσμον διὰ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ· καὶ πρῶτον ἐκδηλοῦται διὰ τῆς φιλοσοφίας, ἥτις εἶναι τὸ ἄθροισμα καὶ ὁ γενικὸς τύπος τῆς σοφίας ὠρισμένης τινὸς ἐποχῆς (2), καὶ δεῦτερον ἐκδηλοῦται διὰ τῆς πολιτικῆς Ἱστορίας ἥτις παριστᾷ τὸν ἀνδρεῖον ἀγῶνα τῆς ἀνθρωπότητος ἵνα ἔλθῃ εἰς τὴν εὐδαιμονίαν, ἥτις θέλει στεφανώσῃ τοὺς πόνους, τὰς ἐλπίδας καὶ τὴν πίστιν αὐτῆς. Ἡ φιλοσοφία λοιπὸν καὶ ἡ Ἱστορία εἶναι δύο συμπληρωτικαὶ ἐποχαὶ τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς, καὶ ἐπομένως ἡ μεταξὺ τῶν λόγων καὶ τῶν πραγμάτων ἁρμονία αὕτη, δὲν εἶναι, ἐπαναλαμβάνομεν, τῆς εἰμαρμένης ἀποτέλεσμα (3), ἀλλ' εἶναι ἡ ἀναγκαία συνέπεια τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

(1) Ὅρα Pierre Leroux, de l'humanité etc.

(2) Ὅρα Barchou de Panhoen. Hist. de la Phil. etc. T. 1. p. 12.

(3) Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité; car quelle plus grande absurdité, qu'une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligens? (Montesquieu, Esprit des Loix).

Ἄλλ' ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἦναι ἡ πρόδρομος τῆς πολιτικῆς ἱστορίας, δὲν ἔπεται ἴσως ὅτι ἐκ τῆς φιλοσοφικῆς ῥοπῆς τῆς ἐποχῆς ἡμῶν θέλομεν δυνηθῆ νὰ ἀποκαλύψωμεν τὸ μυστήριον τῶν μελλουσῶν ἡμερῶν τῆς ἀνθρωπότητος; Ἡ ἀνθρωπότης ὡς πᾶν ἄλλο ὄν ἀναπτύσσεται ὑπὸ νόμους ὠρισμένους· ἀν λοιπὸν διὰ τῆς φιλοσοφικῆς ἀναλύσεως ἀνακαλύψωμεν τοὺς νόμους τούτους, καὶ ἡ ἱστορία ἐπέλθῃ δεικνύουσα ποιοὶ ἐξ αὐτῶν ἐξεπληρώθησαν ἤδη εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον, δὲν θέλομεν δυνηθῆ ἐπὶ τέλους νὰ ἐξακριβώσωμεν τὴν τελευταίαν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος; Ἀλλὰ τότε τὸ μέλλον παρουσιάζεται ἐνώπιον ἡμῶν ὑπὸ δύο ὄρων, τὸν μὲν φιλοσοφικόν, τὸν δὲ ἱστορικόν. Ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐκ τῆς φιλοσοφίας ἥτις ἐκθέτει τὸν σκοπὸν καὶ τὸν γενικὸν προορισμὸν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ ἀναπτύσσει τὰς ἀρχὰς δι' ὧν ἡ κοινωνία συμφῶνως μὲ τὸν σκοπὸν τοῦτον πρέπει νὰ ὑπάρχῃ διωργανισμένη, ἀφ' ἐτέρου δὲ ἐκ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας δεικνουσῆς ποῖον ἦτο τὸ παρελθὸν καὶ ποῖον εἶναι τὸ παρὸν, θέλει προκύβει τρίτη τις ἐπιστήμη, ἡ πολιτικὴ. Ἡ πολιτικὴ στηριζομένη πρῶτον εἰς τὴν γενικὴν ἐπιστήμην τῆς φιλοσοφίας, ἥτοι εἰς τὴν ἐπιστήμην τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας, καὶ στηριζομένη δεύτερον εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἱστορίας ἥτις δεικνύει τοὺς διαφόρους βαθμοὺς τοὺς ὁποίους ἡ ἀνθρωπότης διέτρεξε, προαναγγέλλει ἐπομένως ὅλας τὰς μεταρρυθμίσεις καὶ ὅλας τὰς μεταβολὰς αἰτινες εἶναι ἀναγκαῖαι διὰ νὰ προπαρασκευάσωσι τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὸ μέλλον αὐτῆς (1). Πᾶς λοιπὸν πολιτικὸς ἀνὴρ ὅστις δὲν

(1) Ὅρα Harenz. Philosophie du droit d'après l'état actuel de cette science en Allemagne.

ἤθελε στηριξέει τὴν πολιτικὴν αὐτοῦ σοφίαν ἐπὶ τῶν δὴ τούτων ἐπιστημῶν, ἤθελε θυσιάσει τὰ ἔθνη, πρῶτον, διότι τοιοῦτος πολιτικὸς δὲν ἤθελεν ἐννοεῖ τὰς παρούσας ἀνάγκας αὐτῶν, καὶ δεύτερον, διότι δὲν ἤθελε δυνηθῆ νὰ ὀδηγῆ αὐτὰ εὐστόχως πρὸς τὸ μέλλον.

§. 34.

Οἱ νόμοι τῆς ζωῆς τῶν ὄντων δύνανται νὰ ἀνακεφαλαιωθῶσιν εἰς τρεῖς τὴν θέσιν, τὴν ἀντίθεσιν καὶ τὴν σύνθεσιν, εἴτε τὴν ἐνότητα, τὴν ποικιλίαν καὶ τὴν ἀρμονίαν. Κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς θέσεως τὰ ὄντα παρουσιάζονται ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου τὰ ὄργανα καὶ αἱ δυνάμεις δὲν ἔλαβον εἰσέτι οὐδεμίαν ἀνάπτυξιν. Ἡ θέσις εἶναι ὁ σπόρος ὅστις περιέχει ἐν δυνάμει τὴν οὐσίαν ὅλων τῶν ὄψεων καθ' ὅς τὸ ὄν θέλει ἐπομένως φανῆ. Ἀλλ' ἡ θέσις εἴτε ἡ ἐνότης φθείρεται ἀκολουθῶν, καὶ τὸ ὄν ἀρχίζει νέαν ὑπαρξιν, γίνεται ὄν ἐλεύθερον καὶ αὐτοτελές ἐντεῦθεν ἡ περίοδος τῆς ἀντιθέσεως εἴτε τῆς ποικιλίας. Ἡ ποικιλία λοιπὸν παριστᾷ τὸ θέαμα τῆς διαδοχικῆς ἀναπτύξεως ἐκάστου στοιχείου περιεχομένου εἰς τὴν ἐνότητα, εἶναι ὁ τύπος καθ' ὃν τὰ διάφορα ὄργανα καὶ αἱ δυνάμεις τοῦ σπόρου ἀναπτύσσονται ἐναλλάξ καὶ καθ' ἕκαστα κατ' ἀμοιβαίαν ὑπεροχὴν. Ἀλλ' ἡ ποικιλία ἔχει τέρμα, διότι ἂν τὸ ὄν ἀνεπτύσσετο ἐπ' ἄπειρον, ποτὲ μὲν ὑπὸ μίαν μορφήν ποτὲ δὲ ὑπ' ἄλλην, ὁ βίος τῶν ὄντων δὲν ἤθελεν ἔχει κανένα σκοπὸν καὶ ὁ προορισμὸς κάμμιναν σημασίαν. Καὶ ἀληθῶς ὑπάρχει ἐν σημείον καθ' ὃ ἀφ' οὗ ἡ ὁλόκληρος οὐσία τοῦ ὄντος ἀναπτυχθῆ, τὸ ὄν ἀναπαύεται, ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτὸ, συγκεντροῦται καὶ ἐντεῦθεν ἡ περίοδος τῆς συνθέσεως ἤτοι τῆς ἀρμονίας. Κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἀρμονίας λοιπὸν τὰ διάφορα ὄργανα καὶ αἱ διάφοροι δυνάμεις αἵτινες περιείχοντο εἰς τὴν ἐνότητα ἀφ' οὗ ἀνεπτύχ-

θησαν, ρυθμίζονται· ὅλα τὰ μέρη τὰ ὁποῖα εἰς τὴν προηγουμένην περίοδον τῆς ποικιλίας ἐφαίνοντο εἰς ἀντίθεσιν, ἐπειδὴ ἐτελείωσαν τὴν ἀνάπτυξιν συναρμολογοῦνται, καὶ τὸ ὄν ἐπομένως διώκει ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς τὰ λοιπὰ ὄντα τὸν τελικὸν αὐτοῦ σκοπὸν. Τὸ φυτὸν, χάριν παραδείγματος, ὑπάρχει πρῶτον ὡς σπόρος· οὐδὲν στοιχεῖον ὑπερσχύει, οὐδὲν ὄργανον εἶναι ἀνεπτυγμένον, ἀλλὰ τὸ πᾶν κεῖται συγκεχυμένον. Αὕτη εἶναι ἡ περίοδος τῆς ἐνότητος. Ἀκολούθως ἡ οὐσία τοῦ φυτοῦ φανεροῦται διὰ τῶν στοιχείων αὐτοῦ ἀνίσως ἀναπτυσσομένων· οὕτω γεννᾶται πρῶτον ἡ ῥίζα ἣτις εἶναι τὸ στήριγμα τοῦ φυτοῦ, καὶ φαίνεται δεύτερον ὁ καυλὸς ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀναπτύσσονται οἱ κλάδοι. Αὕτη εἶναι ἡ περίοδος τῆς ποικιλίας. Ἀλλὰ τέλος ἀφ' οὗ ὅλα τὰ μέρη τοῦ φυτοῦ καθ' ἕκαστα ἀναπτυχθῶσιν ἰσοζυγίζονται, ἡ οὐσία τοῦ φυτοῦ συγκεντροῦται, καὶ ἐντέλει γεννᾶται τὸ ἄνθος εἴτε ἡ περίοδος τῆς ἀρμονίας.

§. 35.

Ἄλλ' οἱ αὐτοὶ νόμοι ἐφαρμόζονται εἰς τὸν διανοητικὸν καὶ φυσικὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον. Κατ' ἀρχὰς οὐδὲν ὑπάρχει εἰς τὸν ἀνθρώπον ὠρισμένον· ἀλλ' ἐπομένως αἱ διάφοροι δυνάμεις αὐτοῦ, ἡ νόησις, τὸ αἶσθημα καὶ ἡ θέλησις ἀρχίζουσι ν' ἀναπτύσσωνται, καὶ εἰς τὸ τέρμα τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν ἀρχίζει ἡ ἡλικία τοῦ λόγου ἣτις ἰσοζυγίζουσα τὰς δυνάμεις ταύτας ἀποτελεῖ τὴν ἀρμονίαν τοῦ πνεύματος (1). Τῷ ὄντι κατὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν ὁ ἀνθρω-

(1) A' leur origine, toutes choses sont à peu près confondues dans une même physionomie; ce n'est que par le développement successif que la variété se prononce. Puis commence un développement nouveau qui pousse les sociétés vers cette unité haute et libre, but glorieux des efforts et du vœux du genre humain (Guizot Hist. gen. de la civilisation en Europe 7me leçon.

πος ζῶν, τρεφόμενος, λαμβάνων σκέπην καὶ προστασίαν εἰς τοὺς κόλπους τῆς μητρὸς αὐτοῦ, δὲν διαφέρει τοῦ ἐμβρύου ἤτοι τῆς οὐσίας οὐδαμῶς διακεκριμένης. Ἄλλ' ἀφ' οὗ τὰ ὄργανα αὐτοῦ σχηματισθῶσι, συντρίβει τὰ δεσμὰ τῆς φυλακῆς, ἀρχίζει ν' ἀναπνέη τὸν ἀέρα τῆς ζωῆς ἤτοι τῆς ἐλευθερίας, διότι ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ ζωὴ, δὲν εἶναι πλέον δέσμιος ξένης σαρκὸς, ἀλλ' εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος μὲ τὰς δυνάμεις του. Γενόμενος ἔφηβος ἔτι μᾶλλον αἰσθάνεται τὰς δυνάμεις ταύτας, καὶ ἐντεῦθεν ἡ ἰλαρότης, ἡ εὐγενὴς ἀλαζωνεία, καὶ ἡ ἀδάμαστος ἀνεξαρτησία. Ἀλλὰ καθ' ὅσον ἡ ἀνάπτυξις πληροῦται, ἡ ζωὴ δύει ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νὰ αἰσθάνηται κάματον, καὶ ζητεῖ διὰ τοῦ βίου τῆς κοινωνίας νὰ θεραπεύσῃ τοὺς μυστικούς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ γογγυσμούς. Ἀρχεται τότε ἡ τρίτη περίοδος καθ' ἣν ἡ ζωὴ ὄριμος ἤδη ἀναπτύσσεται ἀρμονικῶς, τρεφομένη διὰ τῆς ἀγάπης τῶν ὁμοειδῶν ὄντων, ἐντὸς τοῦ ὄχλου τῆς ἐθνικότητος καὶ ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς ἀνθρωπότητος (1). Οἱ τεχνῖται τῆς Ἑλλάδος εἶχον ἤδη καλύψει ὑπὸ τὸν πέπλον τῆς ἀλληγορίας τὰς ὑψηλὰς ταύτας ἀληθείας διὰ τοῦ Ἔρωτος ἢ Ἀπόλλωνος παιδὸς, διὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐφήβου καὶ διὰ τοῦ Ἀπόλλωνος νεανίου μὲ ἀξιοπρέπειαν καὶ κάλλη ἀρμόζοντα εἰς νεανίαν. Ἄλλ' ἡ ἀνάπτυξις αὕτη τοῦ ἀνθρώπου εἰς τρεῖς διακεκριμένας περιόδους θέλει ἐφαρμόζεσθαι κατὰ μείζονα λόγον εἰς τὴν ἀνθρωπότητα εἴτε εἰς τὸ ὅλον ὄν.

§. 36.

Καθ' ὅλας τὰς παραδόσεις ἡ ἀνθρωπότης ἔζη ποτὲ εἰς τοὺς κόλπους ἀνωτέρων ὄντων· οἱ πολυμαθέστεροι γεωλόγοι δοξάζοντες ὅτι ἀνθρωπότης ἔζη ποτὲ εἰς τοὺς κόλπους τῆς φύσεως καὶ ἐπομένως ὅτι ἡ ἀνοργάνιστος φύσις

(1) Haltmeyer. Histoire de la Philosophie.

συνεδέετο με τὴν ὀργανικὴν, συμπεραίνουσιν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ὑπῆρξαν εἰς μαγνητικὴν τινα κατάστασιν, καὶ ὅτι τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἦτον εἰς ἐντελεῖ ἁρμονίαν μετὰ τὸ νευρικὸν σύστημα (1). Τὰ δὲ βιβλία τῶν Ἰνδῶν ῥητῶς ἀναφέρουσι περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ μαγνητισμοῦ τῶν πρώτων λαῶν. Κατὰ τὴν περίοδον ταύτην οἱ ἄνθρωποι ἔζων εὐδαίμονες ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἀρχαιότατα μνημεῖα καθὼς αἱ Βέδαι καὶ τὰ βιβλία τῶν Μανῶν συμφωνοῦσι μετὰ τὴν Ἱερὰν Γραφήν ὅτι ὑπῆρξεν Ἐδέμ, ἦτοι ἐπίγειος παράδεισος, ἐνθα οἱ ἄνθρωποι ἀπέλαυον τῶν ἀθωοτέρων ἡδονῶν διάγοντες ἐν εἰρήνῃ πρὸς ἀλλήλους, μετὰ τὰ ἀνώτερα πνεύματα καὶ μετὰ τὰ κατώτερα πλάσματα ὅσον τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα. Ἀφ' ἐτέρου αἱ παραδόσεις σχεδὸν ὅλων τῶν λαῶν περιέχουσι τὰ ἴχνη τῆς πρώτης ταύτης ἡλικίας, καὶ νομίζομεν ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται καμμία ἔκτακτος σοφία διὰ νὰ πεισθῇ τις ὅτι τὰ ἴχνη ταῦτα εὐρίσκονται καὶ εἰς τὴν μυθολογίαν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ῥωμαίων ὡς ὑπάρχουν εἰς τὸ Σιου-Κινγ, καὶ εἰς τὸ Ζένδ-Ἀβέστα. Τέλος πάντων αἱ διηγήσεις τῶν νέων περιηγητῶν καὶ ἰδίως τοῦ Κουκ συνάδουσι πληρέστατα μετὰ τὰς παλαιὰς παραδόσεις αὐτῶν τῶν λαῶν. Ἡ ἀπλότης τῶν ἡθῶν τῆς πρώτης ἡλικίας τῶν ἀνθρώπων μαρτυρεῖται διὰ τοῦ ὄρκου τῶν κατοίκων τῶν Μαριανείων νήσων, οἵτινες ἀκό-

(1) Origène disait très sensément à Celse : Le monde ayant été créé par la Providence, il faut nécessairement que le genre humain ait été mis, dans les commencements, sous la tutelle de certains êtres supérieurs, et qu' alors Dieu déjà, se soit manifesté aux hommes. C'est aussi ce que l'Écriture sainte atteste, Gèneses XVIII « et il convenait en effet que dans l'enfance du monde, l'esprit humain reçut des secours extraordinaires, jusqu'à ce que l'invention des arts l'eût mise en état de se défendre elle-même, et de n'avoir plus besoin de l'intervention de la Divinité. (De Maistre, Soirée T. I. p. 122).

μη σήμερον λέγουσι « τοῦτο εἶναι τόσον ἀληθινόν ὅσον » ὅτι εἷς ἄνθρωπος δὲν φονεύει ἄλλον ἄνθρωπον (1).

§. 37.

Ἄλλ' ἡ πρώτη ἡλικία ἔχει τέρμα· ἄρχεται ἡ δευτέρα περίοδος διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῶν ὀργάνων. Ἄλλ' ἡ περίοδος αὕτη εἶναι τραγικόν δράμα διὰ τὴν ἀνθρωπότητα! Ἡ γέννησις τῶν ἐπιστημῶν, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς βιομηχανίας εἰς περιόδους ἀσυναρτήτους δὲν δύναται νὰ παραῖξη ἀμέσως οὔτε τὴν εὐδαιμονίαν, οὔτε τὴν ἁρμονίαν, διότι πρέπει πρῶτον νὰ δημιουργηθῶσιν αἱ ἐπιστῆμαι, ὡς μέσον πάσης εὐδαιμονίας. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ λησμονήσωμεν ἐνταῦθα ὅτι ἡ δευτέρα περίοδος καίτοι ἐργαζομένη διὰ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν ἁρμονίαν, δὲν εἶναι ὁμοίως ἡ περίοδος τῆς ἁρμονίας, διότι διὰ νὰ παραχθῇ αὕτη ἀπαιτεῖται ἀναγκαίως ἡ ἐντέλεια ὅλων τῶν ὀργάνων τῶν ἀποτελούντων ταύτην. Ὅλαί δὲ αἱ παραδόσεις ἀποδίδουσι τὸ τέλος τῆς πρώτης ἡλικίας εἰς τὸ πνεῦμα τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὴν συναίσθησιν τῆς ἐλευθερίας του, εἰς τὴν ἐπιστήμην ἐν ἐνὶ λόγῳ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἐγκαταλειπουσῶν τότε τοὺς θνητοὺς εἰς τὴν τύχην των, καὶ τοῦ παραδείσου κλείσαντος τὰς θύρας του, πόνος, ταλαιπωρία καὶ ἀγανάκτησις κατέθλιψε τοὺς θνητοὺς, καὶ ἰδοὺ ὁποῖαν ἔξοχον ἀλήθειαν ὁ Μωϋσῆς ἐσφράγισεν εἰς τὴν ἱστορίαν διὰ τοῦ συμβόλου Ἀδάμ! (2) Ἡ ἔκπτωσις τοῦ καθολικοῦ ἀνθρώπου

(1) Considérant, de la destinée Sociale. T. 1. p. 150-151.

(2) Et voilà, Messieurs, le grand fait social que Moïse a gravé dans son Sépher. Ève, corrompue par le serpent, emblème de prudence, de cupidité et d'égoïsme, séduit et entraîne Adam, l'homme Universel. L'arbre couvert de fruits, symbole de la richesse matérielle, est la cause déterminante, et le serpent sorti de l'arbre, où l'égoïsme su-

Ἄδὰμ σημαίνει τὸ τέλος τῆς πρώτης ἡλικίας τῆς ἀνθρωπότητος, τούτεστι τὴν διάλυσιν τῆς ἐνότητος.

ζ. 38.

Κατὰ τὴν δευτέραν περίοδον λοιπὸν διεγειρομένης τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἀνθρώπου, συνδιεγίρεται ἐπομένως καὶ ἡ ὑπερφηάνεια τοῦ πνεύματος, ἥτις διαλύουσα τὸν μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ σύνδεσμον, διαλύει ἐπομένως καὶ τὸν μεταξὺ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων σύνδεσμον. Ἄλλ' ὁ ἀνθρώπος διαλύων τὰς σχέσεις του πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μένων μόνος θέλει ἀγαπᾶ μόνον ἑαυτὸν (1). ἀλλὰ τῆς τὰ πάντα δια-

scité à cette occasion, est la cause potentielle de l'introduction du mal.

L'arbre, source de la vie, sera aussi la source du bien et du mal. Ce n'est qu'en mangeant de ses fruits que l'homme perdra son innocence, c'est à dire son ignorance primitive, et qu'il commencera, à travers d'une vie de douleurs, à apprendre, à savoir, à découvrir.

Après la chute, Adam, l'homme universel, chassé du paradis, est privé des avantages de la première société dont les biens se divisent à sa mort. La mort, d'Adam, l'homme universel, c'est la dissolution de l'unité humanitaire primitive, après laquelle les différents peuples, couvrent la terre sous le nom de ses enfants.

L'homme est condamné à travailler à la sueur de son front jusqu'au jour de la redemption sociale, qui sera caractérisé par l'écrasement de la tête du serpent, par l'anéantissement de l'égoïsme. (Haltmeyer. Philosophie de l'histoire 3me leçon).

(1) Comme la science de l'homme par l'homme et sans Dieu, le conduit à l'isolement, il faut qu'il s'aime seul puis qu'il est seul. Comme il a brisé tous les liens qui rattachent le fini à l'infini, il ne reste à l'homme que ce qu'il a de terrestre et de grossier ; et dès lors le bien être

λυούσης ἀρχῆς τοῦ ἐγωϊσμοῦ γενομένης βάσεως τῆς κοι-
 νωνίας, ἕκαστος τίθεται ὡς κέντρον, γίνεται ὡς τις θε-
 τικὸς πόλος τῆς κοινωνίας, καὶ ἐντεῦθεν ὁ χαρακτήρ τοῦ
 διαμελισμοῦ, τῆς διαιρέσεως, τῆς ἐντελοῦς μονώσεως,
 τῶν κοινωνιῶν. Οὐδεὶς σύνδεσμος ὑπάρχει μεταξὺ τῶν
 διαφόρων μελῶν τῆς κοινωνίας, ἐξαιρουμένου τοῦ ἀρνη-
 τικοῦ, δι' οὗ ἕκαστος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ προσβάλλῃ
 τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων. Ἐκαστος
 ὑποχρεοῦται νὰ μὴ πράττῃ τὸ κακὸν, ἀλλ' οὐδεὶς ὑπο-
 χρεοῦται νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθόν, νὰ βοηθῇ καὶ νὰ παραμυ-
 θῇ τὰς θλίψεις καὶ τὴν πτωχείαν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.
 Αἱ κοινωνίαι δεικνύονται οὕτως αὐτόχρημα καταγῶγια ἐ-
 γωϊσμοῦ, κατοικητήρια δαιμόνων, διότι ἐνῶ δίδουσιν εἰς
 ὅλους δικαιώματα, δὲν ἐπιβάλλουσιν εἰς κανένα καθήκον-
 τα, ἀφοσίωσιν καὶ ἀλληλεγγύην. Θεωρῶν τις τὰς κοι-
 νωνίας, ὅχι ἐκ τῶν ἐξωτερικῶν τῆς πολιτικῆς τύπων οἰ-
 τινες κολακεύουσι τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν οὐσίαν αὐ-
 τῶν, ἐμβατεύων εἰς τὰ σπλάγχνα των, μάτην ζητεῖ ὅ,τι
 ἀληθῶς ἀποτελεῖ τὸν κοινωνικὸν βίον, διότι δὲν εὐρίσκει
 ἐνότητα πίστεως, ἰσότητα μέσων διὰ τὸν ἀνθρώπινον προο-
 ρισμὸν, ἐν ἐνὶ λόγῳ δὲν εὐρίσκει κοινωνικὸν διοργανισμὸν
 τοιοῦτον, ὅπου τὸ πᾶν νὰ βαδίζῃ πρὸς σκοπὸν τινα ὑπὸ
 τὴν ἔμπνευσιν κοινῆς τινος ἰδέας· ἀλλ' εὐρίσκει ἀπ' ἐναν-
 τίας τὴν ἀταξίαν πολιτικῶς διωργανισμένην, τουτέστιν εὐ-
 ρίσκει μόνον τὴν διαιρετικὴν πάντων τῶν πραγμάτων ἀρχὴν
 τοῦ ἐγωϊσμοῦ. Ἐντεῦθεν ἡ ὑπαρξίς τῶν κομμμάτων εἰς τὰ

matériel, et l'or qui le procure, sont le but unique d'une existence qui sort du chaos et retourne au néant. Comme il croit à l'intelligence et non à l'âme, le cri de la conscience, l'attrait de la sympathie, tous ces trésors de joie et de larmes qui surgissent de la sensibilité, cèdent la place à toutes les émotions grossières de la sensibilité (Haltmeyer. Philosophie de l'Histoire).

κράτη πολιορκούντων τὴν ἐξουσίαν καὶ ἀγωνιζομένων νὰ ἀντικαταστήσωσι τὸ συμφέρον τῆς ἐπαρχίας καὶ τοῦ ἀτόμου εἰς τὸ συμφέρον τῆς γενικῆς πατρίδος· ἐντεῦθεν αὐτὴ ἢ ὑπαρξίς τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος εἰς τὴν βιομηχανίαν, τὸ ἐμπόριον, τὰς τέχνας καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν φιλολογίαν, ἧτις εἶναι ἢ μεγαλοπρεπεστέρα εἰκὼν τῆς κοινωνίας. Πανταχοῦ λοιπὸν ἐγῳϊσμός καὶ πόλεμος, ἕκαστος δι' ἑαυτὸν μόνον μεριμνῶν τίθεται ὡς κέντρον τῆς κοινωνίας, τὸ δὲ ἀλληλλέγγυον εἶναι ἐξωρισμένον ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦτον.

§. 39.

Ἄλλὰ πρὶν προχωρήσωμεν εἰς τὸν τρίτον νόμον τῆς ἀνθρωπίνης ἀναπτύξεως, νομίζομεν ἀρμοδίαν τὴν ὥραν νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν εἰς δόξαν τινὰ, ἧτις στηρίζομένη εἰς τὸν κατ' ἐπιφάνειαν πόλεμον καὶ τὴν ἀντίθετον διαδοχὴν τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων, θεωρεῖ τὴν φιλοσοφίαν ὡς ἐπιστήμην ματαίαν.

Ἡ ἀνθρωπότης μετὰ τὸ τέρμα τῆς πρώτης ἡλικίας εἶναι καταδικασμένη νὰ πορίζηται τὸν ἄρτον διὰ τῶν ιδρώτων τοῦ προσώπου αὐτῆς μέχρι τῆς κοινωνικῆς παλιγγενεσίας, ἧτις θέλει σημειωθῆ διὰ τῆς συντριβῆς τῆς κεφαλῆς τοῦ ὄφους, ἤτοι διὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ ἐγῳϊσμοῦ· ἢ δὲ ἱστορία, τὸ ἀθάνατον τοῦτο μνημεῖον τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, μὲ τὰς δραματικὰς διηγήσεις τῶν ὀδυνηρῶν ἀγώνων τῶν λαῶν, τῆς ἐπιμόνου πορείας αὐτῶν πρὸς προορισμὸν τινὰ τὸν ὁποῖον προαισθάνονται ἀτενίζοντες τὸ μέλλον, διαβεβαιοῖ τὸ δόγμα τοῦτο. Ἄλλ' ἐὰν αἱ χαραὶ τῶν λαῶν, αἱ λύπαι, οἱ θρίαμβοι, αἱ πληγαί, αἱ ἀκράτητοι ὀρμαὶ πρὸς τὸν σκοπὸν των, ἐὰν ταῦτα πάντα μαρτυρῶσιν ὅτι ἡ εὐδαιμονία δὲν εἶναι ὁ κλῆρος τῆς ἀνθρωπότητος, πρὸς τί νὰ θαυμάζωμεν ἂν ἡ φιλοσοφία ἀνυψοῖ ὅλας τὰς σημαίας ὅσας ἢ φαντασία δύναται νὰ πλάσῃ, ἂν ἐκ-

τυλίσση ὅλας τὰς θεωρίας ἕως οὗ εὗρη τὴν ἀληθινήν; Ἀφ' ἐτέρου δὲ διὰ τὸ νὰ ἦναι νόμιμος ἡ ἀλήθεια, διὰ τὸ νὰ λάμψη τὸ φῶς αὐτῆς ἐνώπιον τοῦ ψεύδους, δὲν εἶναι πρῶτον ἀναγκαῖον νὰ διέλθῃ καθαριζομένη δι' ὅλων τῶν βασάνων τῆς πείρας; Ἡ διαδοχὴ τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων, οἱ ἐπανειλημμένοι οὗτοι ἀγῶνες τῶν φιλοσόφων, ἀντὶ τὸ ἀποδεικνύωσιν ὅτι ἡ φιλοσοφία ἀδυνατεῖ ν' ἀνακαλύψῃ τὴν ἀλήθειαν, μαρτυροῦσι τοῦναντίον τὴν ὠφέλειαν καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πράγματος, μαρτυροῦσιν ὅτι ὁ νοῦς ὑπέικων κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν του εἰς νόμους, δὲν δύναται ἐκ πρώτης ὄψεως νὰ γείνη κύριος τῆς ἀληθείας. « Ῥίπτοντες βλέμμα εἰς » τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας δὲν ἐννοοῦμεν ἄραγε ἀμέσως, ὅτι τὰ φιλοσοφικὰ συστήματα διαδέχονται ἀλλη- » λα ἀναγκαίως; δὲν βλέπομεν ἐναργέστατα ὅτι αἱ φιλο- » σοφίαι ὁποῖαι ὑπάρχουσιν εἰς τὴν ἐποχὴν αὐτῶν, δὲν δύ- » νανται νὰ ἦναι διάφοροι τῶν φιλοσοφιῶν τούτων, διότι » τοῦτο τοσοῦτον ἤθελεν εἶσθαι ἀδύνατον ὅσον ἤθελεν εἶ- » σθαι εἰς ἀνθρωπὸν τινα νὰ ζῆσθαι εἰς ἄλλην ἐποχὴν ἢ εἰς » τὴν ὁποῖαν ζῆ; Ἐκαστον φιλοσοφικὸν σύστημα φαίνε- » ται λοιπὸν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἐποχὴν, καὶ παριστᾶ ἐν » σημεῖον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. » Τοῦτο τὸ σημεῖον εἶναι ὡς τις στάσις τὴν ὁποῖαν τὸ » πνεῦμα δὲν δύναται ν' ἀποφύγῃ. Τὸ ἀνθρώπινον πνεῦ- » μα δὲν δύναται νὰ ἀναπαυθῇ πρὶν φθάσῃ, δὲν δύναται » οὐδὲ νὰ ὑπερπηδήσῃ διὰ τὸ νὰ προχωρήσῃ » (1). Ἐκ τούτων ἔπεται ὅτι ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ συστήματα ὑπὸ τὴν ἱστορικὴν ἔποψιν θεωρούμενα εἶναι νόμιμα διότι περιέχουσι τὴν ἐν- τελεστέραν ἀλήθειαν τὴν ὁποῖαν δύναται τις ν' ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸν αἰῶνά των ὅτι πρέπει νὰ ἐκφράσωμεν εὐγνωμοσύνην εἰς τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες ἀφοσιοῦνται εἰς τὸ ἔργον

(1) Barchou de Panhoen. Hist. de la Philosophie Allem. T. II. p. 136.

τοῦ γὰ ἐμβατεύωσιν εἰς τὰς ἀβύσσους, καὶ οἵτινες ὀρμῶσι πρὸς τὸ ἄγνωστον. Ἄς σεβώμεθα αὐτοὺς καὶ ὅταν πλανῶνται, ἄς μὴ κρίνωμεν αὐτοὺς μὲ πνεῦμα συστήματος ἢ διαβολῆς, διότι δύναται τις ἐξ αὐτῶν γὰ φέρη ἐπὶ τέλους εἰς τὰς κυματιζούσας ἐπὶ τοῦ κατακλισμοῦ κοινω- νίας τὸν κλάδον τῆς ἐλαίας, σύμβολον τῆς συμμαχίας μεταξὺ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς (1).

§. 40.

Ἐντεῦθεν προκύπτει τὸ ἄτοπον τῆς κατηγορίας, ἐνῶ οἱ φιλόσοφοι ἀκολουθοῦσι τὸν νόμον τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἡ διαδοχὴ αὕτη τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων ἐν μόνον πρᾶγμα ὁμολογεῖ, ὅτι οἱ φιλόσοφοι βαθμηδὸν βαί- νουσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν. Ἄλλα διατί, δύναται τις γὰ εἶ- πη, φιλοσοφικά τινα συστήματα ἀναφαίνονται εἰς διαφο- ροὺς ἐποχάς; ἀναφαίνονται λέγομεν, διότι δὲν ἀνεπίτρυ- θησαν ἐξ ἀρχῆς καθ' ὅλας τὰς συνεπείας των· ἀλλ' ἀνα- φαινόμενα δεικνύουσι πάντοτε πρόοδον, διότι προάγονται εὐρύτερα, ἐντελέστερα καὶ πλεόν ὁμογενῶς. Τὸ θεμέλιον αὐτῶν στηρίζεται ἐπὶ στερεωτέρων καὶ μεθοδικωτέρων βά- σεων, διότι πᾶσα μετεμφάνις φιλοσοφικοῦ τινος συστή- ματος μεταλαμβάνει ἀναγκαίως τῆς διανοητικῆς ἀτμο- σφαίρας τοῦ αἰῶνος, ὃς τις βεβαίως εἶναι πλουσιώτερος εἰς τὴν παλιγγενεσίαν τοῦ συστήματος. Ἄλλ' ἀφ' ἐτέρου ποῖαι εἶναι αἱ ἀποπλανήσεις αὗται τῶν φιλοσόφων; ἐνώπιον τῆς ἱστορίας εἶναι ἐπιλήψιμοι ὅπως ἐνώπιον τοῦ νοός; οὐδα- μῶς. Ἡ ἱστορία δέχεται καὶ ἐγκρίνει αὐτάς, διότι ὅ,τι ἡμεῖς σήμερον θεωροῦμεν ὡς ψεῦδος, ἦτο πραγματικὴ πρόοδος εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ συστήματος. Τῶ ὄντι οὐδὲν σύ- στημα εἶναι ἐντελῶς ψευδές, διότι τὸ ἀπόλυτον ψεῦδος, ἢ ἀπεριόριστος ἄρνησις, τὸ μηδὲν (le néant), εἶναι ἀδύνατα

(1) Reybaud, Etudes sur les réformateurs modernes ch. 2.

πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Μία εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἀδιαίρετος ἐν ἑαυτῇ, εἶπεν ὁ θεὸς Πλάτων, ἀλλὰ πολλοὺς περιέχει βαθμούς. Καθὼς ὁ ποταμὸς διὰ μυρίων ὀχετῶν ποτίζει τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς (1), οὕτω καὶ πᾶν φιλοσοφικὸν σύστημα περιέχει ἀλήθειαν, διότι ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς ἀληθείας, τὸν ἄνθρωπον (2). Ἀλήθειαν περιέχει ὁ ὕλισμός διότι ἀληθῶς ὑπάρχει ἡ ὕλη ἀλήθειαν περιέχει καὶ ὁ πνευματισμὸς διότι ἀναμφιβόλως ὑπάρχει τὸ πνεῦμα· ἀλλ' αἱ ἀλήθειαι αὗται, καίτοι ἀλήθειαι, δύνανται νὰ μεταβληθῶσιν εἰς ψεῦδος ὅταν γίνωνται ἀποκλειστικαί, τῆς μὲν ὕλης φέρ' εἰπεῖν ἐξαιρούσης τὸ πνεῦμα, τοῦ δὲ πνεύματος ἐξαιροῦντος τὴν ὕλην (3). Τὰ συστήματα λοιπὸν τὰ ὅποια δὲν ἀνηρεύνησαν τὴν ἀλήθειαν εἰμὴ ὑπὸ μίαν τῶν ὀψεων τούτων, ἀν ἦναι ἐσφαλμένα ὡς πρὸς τὴν νέαν φιλοσοφίαν ἣτις θέλει ὅλην τὴν ἀλήθειαν, εἶναι ὅμως ὀρθὰ ὡς πρὸς τὸν αἰῶνα τῶν ὅς τις δὲν ἠδύνατο νὰ ἴδῃ ἐπέκεινα· ἀν δὲν ἦναι νόμιμα κατὰ τὴν κριτικὴν καὶ ἀποφατικὴν αὐτῶν βᾶσιν, διότι ἡ ἀρνήσις ἐξαιρεῖ τὰς ἀληθείας τῶν ἄλλων συστημάτων, εἶναι ὅμως ὀρθὰ κατὰ τὴν δογματικὴν βᾶσιν τῶν, διότι οὐδεμία κατάφασις δύναται νὰ στηριχθῇ ἐπὶ ἀπολύτου ψεύδους.

§. 41.

Ἐκ τούτων συμπεραίνομεν ὅτι πᾶν νέον φιλοσοφικὸν σύστημα ἀντὶ ν' ἀφανίζῃ τὰ προηγούμενα, εἶναι ἐξ ἐναντίας ἢ συμπλήρωσις ἐκείνων. Οἱ φιλόσοφοι δὲν ἔρχονται

(1) Μία μὲν οὖν ἡ τῆς ἀληθείας ὁδός· ἀλλ' εἰς αὐτὴν καθάπερ εἰς ἀένναον ποταμὸν, ἐκρέουσι τὰ ρεῖθρα ἄλλα ἄλλοθεν. Κλήμεντος Ἀλεξανδρ. Στρωμ. β. 1. x. 7.

(2) In interiore homine habitat veritas (S. Aug. de Vera Religione).

(3) Victor Cousin. Fragments Philosophiques.

εἰς τὸν κόσμον διὰ τὴν ἀναθεματίζωσι τοὺς συναδελφούς
 των; ἀλλὰ διὰ τὴν συνεργάζονται. Ἡ ἱστορία δὲν εἶναι στρα-
 τόπεδον πολέμου, ἀλλὰ προδιατεταγμένη ὄλων τῶν αἰώ-
 νων ἄρμονία. « Πλανώμεθα ἄραγε ἢ λέγομεν ἀλήθειαν,
 » διίσχυρίζομενοι ὅτι ὁλόκληρον τὸ ἐργαστήριον τῆς ἀν-
 » θρωπίνης σοφίας, καίτοι διηρημένον κατὰ τὸ φαινόμε-
 » νον εἰς ἀπείρους ἀλληλομαχοῦσας αἰρέσεις, συνετέλεσε
 » μὲν ὅλα ταῦτα δι' αὐτῶν τούτων τῶν ἀντιθέτων καὶ ποι-
 » κλομόρφων ἐργασιῶν του εἰς τὸ νὰ προπαρασκευάσῃ
 » προνοητικῶς τὸ μέλλον; ὅτι οἱ μεγάλοι νόες τοῦ πα-
 » ρελθόντος πρὸς τὸν δυνάμενον νὰ ἐννοήσῃ αὐτοὺς, ἀντὶ
 » τὴν ἀπολεμῶνται ἀρνούμενοι ἀμοιβαίως τὴν ἀλήθειαν τῶν
 » ἰδίων συστημάτων, συμβαθροῦνται ἀπ' ἐναντίας, καὶ ὅτι
 » προσεχῆς τις γενεὰ θέλει ἰδεῖ τὸ φῶς, τὴν ἄρμονίαν,
 » καὶ τὴν ἐνότητα διαλαμβάνοντα ἐντὸς τοῦ χάους τοῦ ἀπο-
 » τελοῦντος σήμερον τὴν φιλοσοφικὴν παράδοσιν τοῦ ἀν-
 » θρωπίνου γένους; » (1).

Ἐνομίσαμεν τὴν μικρὰν ταύτην παρέκβασιν ἀναγκαίαν,
 διὰ τὴν συμπεράνωμεν ἐκ νέου ἐκ τῶν μεταβολῶν τῆς φι-
 λосоφίας, συμφώνων μὲν τὰς μεταβολὰς τῆς κοινωνίας, τὴν
 πλήρη μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ κοινωνίας ἄρμονίαν.

§. 42.

Ῥίπτοντες βλέμμα εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἐποχῆς ἡμῶν,
 νομίζομεν ὅτι εἶναι προσεχῆς ἢ ἄρμονία. Ἡ γενικὴ ῥοπή
 τῆς νέας φιλοσοφίας εἶναι ἢ ἔκτασις τῶν ἰδεῶν, ἢ εὐρυτέρα
 ἀντίληψις τοῦ ὅλου, καὶ αἱ τοιαῦται ἰδέαι τοῦτον ἐκυρίευ-
 σαν τὰ πνεύματα, ὥστε προτιμῶσι μᾶλλον νὰ κυματίζωσι
 μεταξὺ πολλῶν ἀντιθέτων, ἀλλὰ νέων θεωριῶν, ἢ νὰ πα-
 ραδοθῶσιν εἰς θεωρίαν τινὰ τῶν παρελθόντων αἰώνων. Ὁ

(1) P. Leroux. Refutation de l'Eclectisme. p. 9.

ἐκλεκτισμὸς ὅς τις δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς πρόδρομος τῆς νέας ταύτης περιόδου, φαίνεται ὡς τρανὴ διαμαρτύρησις κατὰ τῶν ἀποκλειστικῶν ἰδεῶν. Ὁ Ἐκλεκτισμὸς προεσήμανε τὴν ὥραν καθ' ἣν γενικὸς τύπος θέλει περιλάβει ἄρμονικῶς ὅλας τὰς θεωρίας· ἀλλ' ὁ ἐκλεκτισμὸς καίτοι ἀσπαζόμενος τὰς γενικὰς ἀρχὰς ὄλων τῶν θεωριῶν, δὲν ἠδυνήθη εἰσεῖτι νὰ εὔρη τὸν γενικὸν τοῦτον τύπον, διότι δὲν στηρίζεται εἰς κἀνένα κριτήριον ἀληθείας, καὶ βεβαιότητος. Ἡ Γερμανία ἀναφερομένη ἀμέσως εἰς τὸ ἀπόλυτον ὄν, εἰς τὴν πρώτην ἐνότητα, καὶ μὴ ἀναπαυομένη εἰμὴ ἀφ' οὗ εὔρη τὸν λόγον ὄλων τῶν ὄντων εἰς τὸ πρῶτον τοῦτο ὄν, τείνει σπουδαίως πρὸς τὸν γενικὸν τοῦτον τύπον. Ἄλλ' ἡ ἐνότης αὕτη τῆς σοφῆς Γερμανίας εἶναι ἡ σύγχυσις, ἡ ριζικὴ συγχώνευσις ὄλων τῶν ὄντων ἐντὸς τῆς ἐνότητος. Τὰ σοιχεῖα τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ κόσμου δὲν εἶναι πρὸς ἀλληλα δεδεμένα, ἀλλὰ τυχέως ἐρριμμένα, τὸ πᾶν εἶναι ἀβέβαιον καὶ σκοτεινόν· πανταχοῦ ἐν ὄν, μία μόνη οὐσία, καὶ οὐδεμία ποικιλία. Αἱ ἀτομικαὶ ὑπάρξεις οὐσαι σκιαί, ἰδιότητες τῆς πρώτης ταύτης οὐσίας, ἀποσπάσματα τοῦ Θεοῦ, δὲν θέλουσι ποτὲ δυνηθῆ ν' ἀπαλλαγῶσι τοῦ ὁμοειδοῦς τούτου τρίβωνος, ὅστις θλίβει καὶ καλύπτει αὐτάς. Τὸ πρῶτον τοῦτο σύστημα τῆς ἐνότητος εἶναι γνωστὸν εἰς τὴν φιλοσοφίαν ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Πανθεισμοῦ.

§. 43.

Ἄλλ' ἡ πρώτη αὕτη ἰδέα τῆς ἐνότητος, ἀλλ' ὁ Πανθεισμός οὗτος, εἶναι, τολμῶμεν νὰ εἴπωμεν, πραγματικὴ πρόσδος ἐνώπιον τοῦ ἀντιθέτου συστήματος τοῦ δυαδισμοῦ (dualisme)· τὸ σύστημα τοῦτο θεωροῦν τὸν Θεὸν ὡς νοερὸν πνεῦμα ἔχον τὴν ἐδραν τοῦ ἐκτὸς τοῦ κόσμου, καταστρέφει ἐπομένως τὴν ἐνότητα τοῦ κόσμου, καὶ εἰσάγει εἰς αὐτὸν δύο πολεμίας καὶ ἀσυμβιβάστους δυνάμεις. Οὐ-

τω, κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο, ὁ μὲν κόσμος εἶναι τὸ ἀντίθετον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἄδης τὸ ἀντίθετον τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ παρῶν βίος τὸ ἀντίθετον τοῦ μέλλοντος, τὸ σῶμα τὸ ἀντίθετον τῆς ψυχῆς, ἡ πολιτικὴ ἐξουσία τὸ ἀντίθετον τῆς πνευματικῆς κτλ. Καὶ τοιαύτη προέκυψε ἐκ τοιοῦτου συστήματος σύγχυσις εἰς τὴν κοσμολογίαν, εἰς τὴν ἠθικὴν, καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπολογίαν, ὥστε οὐδεὶς συμβιβασμὸς ἐφαίνετο δυνατὸς μεταξύ τοσούτων ἐχθρικῶν στοιχείων. Ἐπρεπε νὰ καταφρονῇ τις τὴν φύσιν διὰ νὰ ὑψώσῃ τὸν Θεόν, ἔπρεπε νὰ θλίβῃ τις τὸ σῶμα διὰ νὰ ἐκτείνῃ τὴν νοητικὴν σφαῖραν, ἔπρεπε νὰ ὑποφέρῃ τις κάτω ὅλας τὰς κακοπαθείας διὰ ν' ἀπολαμβάνῃ ἄνω τῆς εὐδαιμονίας· καὶ ἡ κοινωμία αὐτῆ παρίστα τὸν αὐτὸν ἀνταγωνισμὸν μεταξύ τῶν πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν συμφερόντων. Οὕτως ἔχοντος τοῦ ἀντιθέτου συστήματος, θεωροῦμεν τὸν Πανθεϊσμὸν ὡς πρόσδον, διότι ὁ σκοπὸς τοῦ Πανθεϊσμοῦ εἶναι νὰ καταστρέψῃ τὴν ἀντίθεσιν ταύτην τοῦ κόσμου, τὴν δυάδα, ἣτις ἄλλο δὲν δύναται νὰ παράξῃ εἰμὶ σύγκρουσιν καὶ πόλεμον (1).

(1) Quand la métaphysique chrétienne s'organisa dans les Écrits des pères et par les décrets des Conciles elle rencontra ces deux grands adversaires le Dualisme et le Panthéisme, et les combattit tous deux avec une égale vigueur. Contre le dualisme elle établit la parfaite unité du premier principe. Contre le Panthéisme, elle maintient la distinction radicale de Dieu et du monde. A ses yeux le dualisme n'est qu'une manichéisme déguisé, et le panthéisme une tentative sacrilège de diviniser la nature ». Καὶ κατωτέρω. « Dans les temps modernes, le dualisme n'a point reparu, et c'est l'honneur du Christianisme, et de la philosophie moderne, que l'unité parfaite du premier principe ait désormais pris dans la société le rang d'une vérité incontestée. Il est trop clair en effet que supposer deux principes nécessaires et coéternels des choses, Dieu, et la matière, c'est supposer deux Dieu, deux infinis ; les

Ἡ ἐνότης καθ' ἡμᾶς δύναται νὰ συνυπάρξη μὲ τὴν ποικιλίαν. Καθὼς τὸ φῶς εἶναι ἐνότης συνυπάρχουσα ἐν τῇ ποικιλίᾳ τῶν χρωμάτων προκυπτόντων ἐκ τῆς ἀντανεκλάσεως αὐτοῦ, καθὼς τὸ ἀνθρώπινον ἐγὼ εἶναι καὶ αἰσθάνεται ἐν ἐν τῇ ποικιλίᾳ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ, οὕτως ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ καίτοι ὑπάρχουσα ἐν τῷ κόσμῳ, δὲν συγχέεται μετ' αὐτοῦ, ἀλλὰ διακρίνεται καθὼς τὸ φῶς ἀπὸ τὰ χρώματα. Ἡ θεία οὐσία εἶναι, οὕτως εἰπεῖν, τὸ καθαρὸν καὶ ἄφθαρτον φῶς εἰς αἰεὶ τὸ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, ἐν ᾧ ὁ κόσμος δὲν ὑπάρχει· εἰμὴ διὰ τοῦ φωτὸς τούτου, καὶ παριστᾷ τὰς ἀκτῖνας καὶ τὰς διαφόρους ὀψεις τοῦ χρώματος. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι οὐδὲν ὄν ἢ ὅλα τὰ ὄντα ὁμοῦ, ἀλλ' εἶναι τι πλεονῶντων τῶν ὄντων, εἶναι ἡ ἐνότης ὄλων (1). Ἡ θεωρία λοι-

quels s'ils sont analogues, s'identifient, et s'ils sont distincts se détruisent. Ces conséquences sont devenues aujourd'hui tellement évidentes, qu'on peut dire que la question ne s'agit sérieusement qu'entre la doctrine panthéiste et celle de la création. (Manuel des Eclectiques. Theodicée, Attributs de Dieu. Paris 1846. p. 471.)

(1) Dieu est véritablement en lui-même tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les esprits, tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les corps, tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les essences de toutes les autres créatures possibles, dont je n'ai point d'idée distincte. Il a tout l'être du corps, sans être borné au corps, tout l'être de l'esprit sans être borné à l'esprit, et de même des autres essences possibles. Il est tellement tout être, qu'il a tout être de chacune de ses créatures; mais en retranchant la borne qui la restreint. ôtez toute borne, ôtez toute différence qui réserre l'être dans les espèces, vous demeurez dans l'universalité de l'être et par conséquent dans la perfection infinie de l'être par lui-même. (Fénelon, Traité de l'existence et des attributs de Dieu, p. 66).

πόν ἡμῶν δὲν εἶναι ἡ σύγχυσις τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ παν-
 τὸς ἦτοι ὁ Πανθεϊσμός, ἀλλ' ὁ Μονοθεϊσμός. Πᾶσα ἀμ-
 φιβολία περὶ τῆς θείας οὐσίας ἐν τῷ κόσμῳ ἤθελε φανῆ
 τόσον παράδοξος, ὅσον ἡ ἀμφιβολία τινὸς γεωμέτρου ὅς
 τις θεωρῶν τὰ τῆς γεωμετρίας σχήματα, ἤθελεν ἀμφι-
 βάλλει περὶ τῆς υπάρξεως τοῦ καθόλου διαστήματος, ἢ
 ὅσον ἡ ἀμφιβολία τινὸς φυσικοῦ ὅς τις ἔνεκα τῶν μερι-
 κῶν ὄντων τῆς φύσεως, ἤθελεν ἀμφιβάλλει περὶ τοῦ ἀπεί-
 ρου τῆς φύσεως.

§. 45.

Τέλος πάντων ἐὰν διὰ τῆς λέξεως Πανθεϊσμός ἐννοῶ-
 σιν ὅτι ὁ κόσμος καὶ τὰ ὄντα ζῶσι, κινεῦνται, καὶ ἀνα-
 πύσσονται ἐν Θεῷ, δὲν διατάζομεν νὰ κηρυχθῶμεν καὶ
 ἡμεῖς Πανθεῖσται, διότι πανθεῖσται ὑπὸ τὴν ἐποψίν ταύτην
 δύνανται νὰ θεωρηθῶσι καὶ οἱ μεγαλήτεροι πατέρες τῆς
 Ἐκκλησίας. Εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς θρησκείας, ὁ Θεὸς παρί-
 σταται ὡς βᾶσις, ὡς ἀρχὴ τοῦ παντός. Ὁ Θεὸς καίτοι
 μεταδίδων τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τῷ κόσμῳ, καίτοι ὢν, οὕτως
 εἰπεῖν, φύσις φύουσα (natura naturans), διατηρεῖ ὁμως τὴν
 ἀδιαίρετον αὐτοῦ ἐνότητα. Καθὼς τὰ χρώματα δὲν εἶναι
 μέρη τοῦ φωτός, διότι τὰ χρώματα δὲν ἐλαττοῦσι τὴν οὐ-
 σίαν τοῦ φωτός, οὕτως ὁ κόσμος καὶ τὰ ὄντα καίτοι ὑπάρ-
 χοντα ἐν Θεῷ, δὲν δύνανται νὰ ἐλαττώσωσι τὴν οὐσίαν
 τοῦ Θεοῦ, ἢ νὰ φθειρῶσι τὴν ἐνότητα αὐτοῦ. Ἡ ἐνότης λοι-
 πὸν καθ' ἡμᾶς δὲν δύναται νὰ ἦναι ἡ ταυτότης, ἢ ἡ ἀπό-
 λυτος ἀδιαφορία ὅλων τῶν ὄντων. Ἀλλὰ τοιαύτης οὔσης
 τῆς ῥοπῆς τῆς νέας φιλοσοφίας, ἴδωμεν τὴν ἐπιβρότην αὐ-
 τῆς ἐπὶ τῆς μελλούσης καταστάσεως τῶν κοινωνιῶν. Ἡ
 αἰτία περιμένει ἐν ἀποτελέσμα. Ἀφ' οὗ ἡ ἐνότης εἶναι τὸ
 σύμβολον τῆς νέας φιλοσοφίας, ἔπεται ὅτι αἱ προσπάθειαι
 τῶν κοινωνιῶν θέλουσι τείνει πρὸς τὴν ἐγνώσιν καὶ τὴν κοι-

νότητα τοῦ σκοποῦ. Ὁ Σάν-Σίμων, ὁ Ὄβεν, καὶ ὁ Φουριέρος, ὑπῆρξαν τῇ ἀληθείᾳ οἱ πρόδρομοι τῆς νέας ταύτης καταστάσεως τῶν κοινωνιῶν· ἀλλ' οἱ φιλόσοφοι οὗτοι ἐφάρμοσαντες εἰς τὴν κοινωνίαν τὴν πανθειστικὴν ἐνότητα καταστρεπτικὴν τῆς ποικιλίας, τουτέστιν ἀφανίζοντες ἐν τῇ ἐνότητι ὄντα οὐσιωδῶς διακεκριμένα, ἔπρεπεν ἀναγκαίως νὰ διατυπώσωσιν ἀπόλυτόν τινα κοινότητα σκοποῦ, καὶ ἐπομένως ἀπόλυτόν τινα ἰσότητα μέσων. Ἀλλὰ καθ' ἡμᾶς οἵτινες ἐν τῇ ἐνότητι διακρίνομεν τὴν ποικιλίαν, ἤτοι ὄντα διάφορα μὲ σκοποὺς διαφόρους, ἢ ἰσότης αὕτη δὲν δύναται νὰ ᾖ ἀπόλυτος ἀλλὰ σχετικὴ, τουτέστι, καθὼς εἶπεν ὁ Κουζίνος, θέλει εἶσθαι ἰσότης ἄνισος πρὸς ἄνισα ὄντα (1).

Θέλοντες ἀπὸ τοῦδε νὰ δώσωμεν γενικόν τινα τύπον τῆς πολιτείας τὴν ὁποίαν μέλλομεν νὰ διοργανίσωμεν εἰς τὸ πολιτικὸν μέρος τοῦ βιβλίου ἡμῶν, δυνάμεθα νὰ εἰπωμεν ὅτι:

Ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐνότητος ἐπεταὶ ἡ ἐνωσις εἴτε ἡ κοινότης τοῦ σκοποῦ τῆς κοινωνίας. Θέλει ὑπάρχει λοιπὸν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀνωτέρα τις ἐξουσία, ἔχουσα ἐντολὴν τὴν πραγματοποιήσιν τῆς ἐνότητος εἰς ὅλους τοὺς κλάδους τῆς κοινωνικῆς ἐνεργείας, πρὸς τὸ τέλος τοῦ κοινοῦ τῆς κοινωνίας σκοποῦ.

Ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ποικιλίας ἐπεταὶ ἡ ὑπαρξίς τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἐν τῇ ἐνότητι λοιπὸν τοῦ σκοποῦ πρέπει νὰ ὑπάρχη ἡ ποικιλία, ἥτις συνίσταται εἰς τὴν ἐλευθέραν πραγματοποιήσιν τῶν στοιχείων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τουτέστι τῆς θρησκείας, τοῦ δικαίου, τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἠθικῆς, τῶν τεχνῶν, τῆς βιομηχανίας κτλ.

(1) Ὅρα Victor Cousin, Προλεγόμενα εἰς τὴν Πολιτείαν τοῦ Πλάτωνος.

Τέλος πάντων ἐκ τῆς ποικιλίας ἐν τῇ ἐνότητι, ἤτοι ἐκ τῆς ἁρμονίας, ἔπεται ἡ ἔνωσις πολλῶν δυνάμεων (association) ἐκτεινομένη εἰς τὰ διάφορα τέλη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸ δίκαιον κτλ. ὡς ἀνωτέρω, καὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν ἣτις διευθύνει τὴν κοινωνίαν.

Εἰς τὸ πολιτικὸν μέρος θέλομεν ἀποδείξει ὅτι ἡ παροῦσα κατάστασις τῆς Εὐρώπης τείνει εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοιαύτης πολιτείας, συμφώνου μὲ τὴν τάσιν τῆς φιλοσοφίας.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

(1) Ὁμοίως ἡ ἀποδοξία εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν Πλάτωνος.

BIBLION B'.

Ἀράλυσις τῶν στοιχείων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Α'.

Θρησκεία.

§. 1.

Ab Jove principium, Jovis omnia
plena. (Βιργίλιος)

Ἄλλοτε πνευματικός καὶ φυσικός κόσμος εἰσὶν ἀκατανόητα ἄνευ τινὸς ιδέας παραγωγῆς, ἢ ὡς λέγουσιν ιδέας—μητρός. Τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα δεχόμενον ἀντιλήψεις παντοδαπὰς, εἶναι ἐπὶ τέλους ἠναγκασμένον νὰ κατανοήσῃ ὑφίστην τινὰ καὶ καθόλου ιδέαν ἐκφράζουσαν τὸ σύνολον καὶ τὴν ἁρμονίαν τῶν ιδεῶν.

Ἄλλ' ὁ ἔσχατος οὗτος λόγος, ἢ ἀπ' ἀρχῆς αὕτη ἀναγκαία αἰτία, τὸ ὄν τοῦτο τὸ ἀνακεφαλαιοῦν ὅλας τὰς ιδέας, εἶναι κατὰ τὸν θεῖον Πλάτωνα τὸ « ὄντως ὄν », εἶναι ὁ Θεός! Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶναι ἡ βάση, τὸ μέτρον, καὶ ὁ λόγος πάσης ιδέας.

§. 2.

Ἄλλ' ἐν τίνι βάσει διαβεβαιουμένον ἀρχὴν τινὰ πρώτην τοῦ κόσμου; ὑπάρχει τι ἐν ἡμῖν ὑπεμφαῖνον τοιαύτην ἀρχὴν; Ἄν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶχε τέλη ἀνώτερα τῆς ὑλικῆς αὐτοῦ φύσεως, ἂν ὁ ἄνθρωπος ἦτον ὅλος σῶμα, ὁ χαρα-

κτῆρ τῆς σωματικῆς φύσεώς του ἤθελε βεβαίως ὑποτυποῦσθαι καὶ εἰς τὰς πράξεις του, ὃ ἐστίν, ἤθελε ζητεῖ πάντοτε τὴν ἡδονὴν τῶν αἰσθήσεων, καὶ ἤθελεν ἀποφεύγει τὴν λύπην· ἀλλ' ἀφ' οὗ ὁ ἄνθρωπος δεικνύει τὴν εὐγενεστέραν ἀφοσίωσιν εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ κατήκοντος, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ δικαίου, ἀφ' οὗ ὁ ἄνθρωπος φονεῦει ἐνίοτε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα διὰ λόγους τιμῆς καὶ ἀρετῆς, ἀνάγκη, ἂν δὲν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν ἀταξίαν καὶ ἀντίφασιν μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ, νὰ δεχθῶμεν ὅτι ὑπάρχει ἐν αὐτῷ ἀρχὴ τις εὐγενεστέρα τοῦ σώματος. Προσέτι ἂν ἦναι ἀληθινὸν ὅτι ὑπάρχει μία ἀλήθεια πρώτη, ὅτι ὑπάρχουσι νόμοι καὶ ἀρχαὶ τὰς ὁποίας οἱ ἄνθρωποι παραδέχονται ἀναμφισβητήτους, δύναται τις ν' ἀμφιβάλλῃ καὶ περὶ ὑπάρξεως δυνάμεώς τινος ὑπερανθρώπου; Ἄν αἱ ἰδέαι αἱ πηγάζουσαι ἐκ τῆς ὑπερανθρώπου ταύτης δυνάμεως, ἐξ ἐναντίας ἐπήγαζον ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, οὗτος ἠδύνατο ν' ἀμφιβάλλῃ περὶ αὐτῶν, ἠδύνατο ν' ἀρνηθῇ εἰς αὐτὰς τὴν ὑπακοήν του, ἀπαλλασσόμενος οὕτω παντός νόμου ἀνωτέρου τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ ὄργανισμοῦ· ἀλλ' ἂν μόλις αἱ ἰδέαι αὗται ἀνατέλλουσαι εἰς τὴν συνείδησιν, εὐθύς δεσπόζουσιν ἡμῶν καὶ γίνονται νόμοι ἡμῶν, εἶναι λοιπὸν ὑπεράνθρωποι, καὶ τοσοῦτον δυνατόν εἰπεῖν, εἶναι ἀλλότριαι τοῦ φυσικοῦ ὄργανισμοῦ, ὅσον ὁ ἄηρ τὸν ὁποῖον ἀναπνέομεν, ἢ ὁ ἥλιος ὅς τις θερμαίνει ἡμᾶς. Ἄλλ' ἂν ὁ ἥλιος τοσοῦτον ὑπερέχη τῆς σφαίρας τὴν ὁποίαν κατοικοῦμεν, αἱ ἀλήθειαι αἵτινες ἀνοίγουσι τοὺς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς, αἵτινες παραμυθοῦσι καὶ κρατοῦσι τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἀδύνατον ἄραγε νὰ ἦναι ἐξ ἄλλου κόσμου;

§. 3.

Ὁ ὕλισμός ἀρνεῖται τὴν ὑπαρξίν τοιούτων στοιχείων ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἄν οἱ λόγοι οἵτινες παρακινοῦσιν αὐτὸν νὰ

ἀρνήται, εἶναι ἢ στενὴ αὐτῆ ἔνωσις ἣτις ὑπάρχει μεταξύ τῆς πνευματικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς φυσικῆς, τῇ ἀληθείᾳ δὲν ἔχομεν τίποτε ν' ἀντιτάξωμεν. Ὁμολογοῦμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ὑπαρξιν, τὸ ἡμέτερον πνεῦμα δὲν ἠθελε δυνηθῆ νὰ ἐξασκήσῃ κάμμυϊαν δύναμιν ἄνευ τῆς συνδρομῆς ὑλικοῦ τινος ὀργάνου· ὡσαύτως καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν δοξάζομεν ὅτι τὸ πνεῦμα θέλει ἔχει χρεῖαν ὀργανισμοῦ τινος· ἀλλ' οὐχ' ἦττον διίσχυρίζομεθα ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ πνεύματος, πολλοῦ γε καὶ δεῖ νὰ ἦναι ἢ τοῦ φυσικοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁ φυσικὸς ὀργανισμὸς εἶναι μέρος τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἀλλ' ἡ πνευματικὴ ἀρχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τὴν ρίζαν εἰς ἄλλην τάξιν πραγμάτων· ἐν τῷ φυσικῷ τούτῳ κόσμῳ φαίνεται ὡς μετωπισμένη καὶ δὲν εὐρίσκει ποτὲ ὅ, τι μᾶλλον ἐπιθυμεῖ. Ὅλοι τοῦ κόσμου τούτου αἱ ἡδοναὶ καὶ αἱ ἀπολαύσεις εἶναι μάτην πρὸς εὐχαρίστησιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν αἰσθανομένης ἀνάγκας τὰς ὁποίας ὁ ὑλικὸς κόσμος δὲν δύναται νὰ θεραπεύσῃ, ἐπιθυμίας αἰτίνας προάγουσι τὰς ἰδέας καὶ τὰ αἰσθήματα πρὸς κόσμον ὃς τις δὲν φαίνεται εἰς τὰς αἰσθήσεις. Ὁ ἀνθρώπος εἶναι κυρίως πνεῦμα, ὃ δὲ φυσικὸς αὐτοῦ ὀργανισμὸς εἶναι τὸ σχῆμα ὑπὸ τὸ ὁποῖον τὸ ἀληθινὸν τοῦ ἀνθρώπου ὄν φαίνεται ἐν τῷ κόσμῳ, εἶναι ὁ μεσίτης μεταξύ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ κόσμου. Ὁ ἀνθρώπος προωρισμένος ν' ἀναπτυχθῆ ἐν μέσῳ ὑλικοῦ κόσμου, ἐδεῖτο ἀναγκαίως ὑλικῆς τινος μορφῆς· ἄνευ αὐτῆς ὁ κόσμος δὲν ἠδύνατο νὰ ἐνεργῆ ἐπ' αὐτοῦ, οὐδ' αὐτὸς ἐπ' ἐκείνου.

§. 4.

Ὁ ὕλισμὸς φαντάζεται ὅτι ἐξηγεῖ τὰ πάντα μὲ μεγάλην ἀπλότητα, ἀλλὰ δὲν ἐξηγεῖ τίποτε, διότι δὲν λέγει τέλος πάντων, τί εἶναι αὐτὴ ἡ ὕλη, ἀρχὴ κατ' αὐτὸν παντὸς πράγματος· ἀλλὰ πῶς ὁ ὕλισμὸς θέλει δυνηθῆ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν νόησιν καὶ τὸ αἶσθημα, ἐνῶ εἰς τὴν ἀνοργάνιστον φύ-

σιν δὲν ὑπάρχει τὸ ἐλάχιστον ἔχνος νοήσεως ἢ αἰσθήματος ; Πῶς θέλει δώσει λόγον τῆς ἐλευθερίας, ἐνῶ ὅλος ὁ φυσικὸς κόσμος ὑπακούει εἰς τὸν νόμον τῆς ἀνάγκης ; Καὶ μάτην ὁ ὕλισμὸς θέλει εἰπεῖ ὅτι ἡ νόησις, τὸ αἰσθημα, καὶ ἡ θέλησις, εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνώσεως ποσοῦ τινος στοιχείων, διότι αἱ ιδιότητες τοῦ ἀποτελέσματος ἔπρεπε νὰ ὑπάρχωσι πρότερον εἰς αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Ἐπειτα δὲ, ἂν τὰ στοιχεῖα τοῦ φυσικοῦ ὀργανισμοῦ καθ' ἡμέραν ἀνανεοῦνται, ἂν μὲ τὴν πρόοδον τοῦ χρόνου τὸ σῶμα δέχεται τόσας μεταβολὰς, διότι αὐξάνει, ἀκμάζει, καὶ ἐπὶ τέλους φθείρεται, πῶς ἐξηγεῖται τὸ αἰσθημα τὸ ὁποῖον ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέχρι τῆς ἐσχάτης στιγμῆς τοῦ βίου, περὶ τῆς ἐντελοῦς ταυτότητος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ; Τί θέλομεν εἰπεῖ περὶ τῆς συνειδήσεως τῆς ἀδαιρέτου ἐνότητος τοῦ πνεύματος ; τούτεστι, διατί δὲν δυνάμεθα νὰ διακρινώμεν μέρη εἰς τὸ πνεῦμα, διατί δὲν δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τοὺς νόμους τοῦ διαστήματος ; Τί τέλος πάντων θέλομεν εἰπεῖ περὶ τῆς ἐσωτερικῆς ταύτης μετὰξὺ τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς ἀρετῆς πάλης τοῦ ἀνθρώπου ; Ὁ ἠθικὸς νόμος ἐπίκειται εἰς τὸν ἄνθρωπον ὡς δικτάτωρ ἀπόλυτος, ἀπαιτεῖ παρ' αὐτοῦ πρόθυμον, πλήρη καὶ ἀκριβῆ ὑπακοήν, καὶ δὲν ἐπιτρέπει εἰς αὐτὸν νὰ ἐρωτᾷ ποία θέλει εἶσθαι ἡ ἀμοιβή τῆς ὑπακῆς· ἀλλ' ἀφ' ἐτέρου ὁ ἄνθρωπος ἔνεκα τοῦ σώματος αὐτοῦ δὲν δύναται νὰ μὴ ἐπιθυμῇ τὴν εὐδαιμονίαν, καὶ ν' ἀναστενάξῃ διὰ τὰς λύπας αἰτινες εἶναι ἀχώριστοι τῆς ὑπάρξεως ταύτης. Ἡμεταξὺ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐδαιμονίας διαφωνία αὕτη, βάλλει τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀμηχανίαν περὶ τοῦ πρακτέου. Νὰ προτιμήσῃ τὴν ἀρετὴν ; ἀλλὰ πολλάκις ἡ αὐστηρὰ ἀρετὴ ἐπισύρει τὴν ἐχθραν καὶ τοὺς διωγμοὺς τῶν ἀνθρώπων, καὶ γίνεταί αἰτία λύπης. Νὰ θυσιάσῃ τὴν ἀρετὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν ; ἀλλ' οἱ πικροὶ ἔλεγχοι τῆς συνειδήσεως ! Μάτην ὁ ἄνθρωπος ζητεῖ νὰ πνίξῃ τὴν φωνὴν τῆς συνειδή-

σεως ! αὕτη ἐξηγεῖται μεγαλοπρεστέρα. Μάτην ὁ ἄθρωπος ὄνειροπολῶν συμφέρον καὶ φιλοδοξίαν, ζητεῖ νὰ πείσῃ ἑαυτὸν ὅτι ἡ φωνὴ αὕτη εἶναι φάντασμα ! ἐρυθριᾷ μὴ ὑπακούων εἰς αὕτην. Ὁ ἄνθρωπος ὑπακούων εἰς τὴν φωνὴν ταύτην γίνεται ἀνεξάρτητος, διότι αἱ ἀνάγκαι τῆς ὑλικῆς φύσεως δὲν δεσπόζουσι πλέον αὐτοῦ, δὲν ἔχει πλέον ἐν ἑαυτῷ ξένον κύριον, ἀλλ' εἶναι αὐτὸς κύριος ἑαυτοῦ, αὐτὸς προστάζει ἑαυτὸν, τουτέστιν εἶναι ἐλεύθερος, διότι ἂν καὶ ὑπακούει εἰς ἓνα νόμον, ὁ νόμος οὗτος εἶναι ἰδικὸς τοῦ νόμος, εἶναι ἡ ἔκφρασις τοῦ ἀληθινοῦ αὐτοῦ ὄντος.

§. 5.

Ἡ βασιλεία τοῦ ὑλισμοῦ ἀφ' οὗ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον ἠπάτησε τοὺς μικροφύχους καὶ ραθύμους, ἀφ' οὗ ἐμάρανε τὰς χάριτας τοῦ βίου, ἀφ' οὗ ἐξηχραίωσε τὰς καρδίας, ἀφ' οὗ ἐφθειρε τὴν πίστιν καὶ τὰς παραμυθίας τῆς ἀνθρωπότητος, τέλος κατέπεσε διὰ νὰ μὴ σηκωθῇ πλέον ! Αἱ ἄγιοι προαισθήσεις τῆς καρδίας ἡμῶν, αἱ πλέον εὐγενεῖς ἐπιθυμίαι, αἱ πλέον γλυκεῖαι ἐλπίδες, εἶναι προβλήματα, τὰ ὅποια μόνον ἡ γνῶσις τοῦ ἀληθινοῦ ὄντος τοῦ ἀνθρώπου δύναται νὰ λύσῃ. Καὶ ὑπάρχει τῇ ἀληθείᾳ ἐν ἡμῖν ἐσωτερικὴ τις αἴσθησις βεβαιούσα ἀμέσως τὸ πνεῦμα ἡμῶν, ὑπάρχει ἐν ἡμῖν γενικὸς τις τύπος περιλαμβάνων ὁλόκληρον τὸν πνευματικὸν ἡμῶν κόσμον, ἡ συνείδησις ! Πῶς δὲ ὑπάρχει ἐν ἡμῖν ἡ συνείδησις, πόθεν πηγάζει, τοῦτο εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίσωμεν, διότι διὰ νὰ ἐξηγήσωμεν τὴν συνείδησιν, ἔπρεπε νὰ ὑποθέσωμεν κριτήριόν τι προϋπάρχον, ὅπερ ἀδύνατον. Καθὼς ὁ σπόρος ὅς τις περιέχει ἐν δυνάμει τὸ δένδρον μὲ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούς, ἡ συνείδησις περιλαμβάνει ἐν ἑαυτῇ ὅλα τὰ τέλη τοῦ πνεύματος. Διὸ ὁ διανοητικὸς βίος ἄρχεται διὰ τῆς συνειδήσεως, ὅλη ἡ ὑπαρξις συνακολουθεῖται ἀπὸ τὴν συνείδησιν

ὄλη ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἑαυτοῦ συνειδήσεως. Ἡ ἀνάπτυξις αὕτη τῆς συνειδήσεως εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξεως, καὶ ὁ σοφώτατος τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου ἡ συνειδήσις ἀνεπτύχθη περισσότερον. Ἄλλ' ὅ,τι λέγομεν ἐνταῦθα περὶ ἀτόμων ἐφαρμόζεται καὶ εἰς ὄλην τὴν ἀνθρωπότητα, διότι ἡ ἀνθρωπότης ὡς ὁ ἀνθρώπος δὲν προχωρεῖ εἰμὴ ἐφ' ὅσον ἀναπτύσσει τὴν συνειδήσιν αὐτῆς. Οἱ μεγάλοι ἄνδρες οἵτινες ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ πνεύματος ἐσφράγισαν ἐποχὴν τινα μὲ τὸ ὄνομα αὐτῶν, ὑπῆρξαν οἱ διερμηνεῖς τῆς συνειδήσεως τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ τοῦλάχιστον τῶν λαῶν ἐν μέσῳ τῶν ὁποίων ἐγεννήθησαν. Τέλος ἂν πολλοὶ ἔξοχοι ἄνδρες χωρὶς νὰ κοινωνῶσι πρὸς ἀλλήλους, χωρὶς νὰ γνωρίζονται, συναντῶνται ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κατὰ τὰς αὐτὰς ιδέας καὶ κατὰ τὰς αὐτὰς ἀνακαλύψεις, αἰτία τούτου εἶναι ὅτι ἡ συνειδήσις τῶν ἀνθρώπων τούτων εἶχεν ἀνεπτύχθη εἰς βαθμὸν ὥστε αἱ περὶ οὗ ὁ λόγος ιδέαι καὶ ἀνακαλύψεις ἐπρεπὲν ἀναγκαίως νὰ ἐξαγγελθῶσιν. Ἄλλ' ἡ συνάντησις αὕτη τῶν ἀνθρώπων ὀδηγεῖ ἡμᾶς τελευταῖον εἰς σπουδαίαν σκέψιν· ἡ συνάντησις αὕτη τῶν πνευμάτων ἐμφαίνει σύνδεσμόν τινα μεταξὺ ὄλων τῶν πνευμάτων, πνευματικόν τινα ὄλων τῶν πνευμάτων ὀργανισμόν ἔχοντα τὴν βάσιν αὐτοῦ ἐν τινι πνευματικῷ κόσμῳ, καθὼς ὁ φυσικὸς ἐν τῷ φυσικῷ. Διὸ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἂν τὸ σῶμα ἡμῶν θερμαίνεται ἀπὸ τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου περιφερομένου εἰς σφαῖραν τοσοῦτον ὑψηλὴν, κατ' ἀναλογίαν δὲν δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι αἱ ἀλήθειαι αἵτινες φωτίζουν ἡμᾶς, αἵτινες παραμυθοῦσιν ἡμᾶς καὶ ἐμψυχοῦσιν, εἶναι ἐξ ἄλλου κόσμου;

§. 6.

Ἄλλ' ὑπάρχει τῇ ἀληθείᾳ τι ἀνώτερον ἡμῶν, διότι ἔχομεν ἐννοίας αἵτινες δὲν δίδονται ἀπὸ τὴν πεῖραν· οὕτως αἱ

ἐννοιαὶ τὰς ὁποίας ἔχομεν περὶ δύο τινῶν ἐντυπώσεων ὅτι « εἰσι » ὅτι « ἠνωμένοι εἰσι δύο », καὶ κεχωρισμένοι « μία », ὅλαι αὗται αἱ ἐννοιαὶ τῆς ὁμοιότητος καὶ τῆς ἀνομοιότητος, τῆς ταυτότητος καὶ τῆς διαφορᾶς, τῆς μονάδος καὶ τῶν ἄλλων ἀριθμῶν, δὲν παράγονται ἀπὸ ἰδιαίτερόν τι ὄργανον τοῦ σώματος, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ λάβωμεν τὴν ἐννοίαν ὀργάνου τινὸς ἐξ ἄλλου, ἀφ' οὗ δὲν δυνάμεθα νὰ αισθανθῶμεν διὰ τούτου ὅ,τι αισθανόμεθα δι' ἐκείνου, διὰ τῆς ὁράσεως, φέρ' εἰπεῖν, ὅ,τι αισθανόμεθα διὰ τῆς ἀκοῆς. Αἱ ἰδέαι αὗται λοιπὸν εἶναι πρὸ τῆς πείρας, εἶναι ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἐφαρμόζονται ἀναγκαίως εἰς πᾶσαν πείραν (1)· οὗ ἕνεκα αἱ ἰδέαι κατὰ τὸν θεῖον Πλάτωνα, εἶναι τὰ παραδείγματα, αἱ αἰτίαι καὶ αἱ ἀρχαὶ ὄλων τῶν πραγμάτων, εἶναι τὰ νοήματα τοῦ Θεοῦ. Αἱ ἰδέαι δ' εἶναι ἄπειροι, διότι πᾶν ὄν ἔχει ἀναγκαίως τὸ πρωτότυπον αὐτοῦ ἐν τῷ θεῷ νῶ. Ἀλλ' αἱ ἰδέαι ὡς ἐξηγουσάμεν τὴν θεῖαν εἰκόνα καὶ τὸν ἰδανικὸν τύπον τῶν πραγμάτων εἶναι τὰ μόνα ὄντα τὰ ὁποῖα ἀληθῶς εἶναι ἐξ αἰῶνος, δὲν ἔχουσιν οὔτε πρότερον, οὔτε ὕστερον. Ἐν γένει δὲ δυνατόν νὰ χαρακτηρισθῶσι διὰ μιᾶς λέξεως, ὅτι « εἶναι ». Ὅ,τι λοιπὸν εἶναι ἐν τῇ φύσει, πρὸς τὰς ἰδέας ἀληθῶς δὲν εἶναι. Ναι μὲν πᾶν ὄν φιλοτιμεῖται νὰ γείνη κατὰ τὸ θεῖον παράδειγμα, νὰ ἦναι, ἀλλὰ μάτην φιλοτιμεῖται! Ἐν βραχεὶ φθίνει, καὶ ἐξ αὐτοῦ μένει μόνον ἡ ἰδέα, ἥτις μόνη εἶναι αἰωνία, ἀνεξάρτητος τοῦ χρόνου, εἰς αἰεὶ ἡ αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ, μία καὶ ἀδιαίρετος. Δῆλον ὅτι μία εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀληθοῦς, καὶ τοῦ δικαίου, ὡς μία ἡ ἰδέα τοῦ χρόνου, τοῦ τόπου καὶ τοῦ ἀριθμοῦ. Ἡ σοφία δὲν ἔχει δύο θύρας, ἡ ἀλήθεια δύο γλώσσας, καὶ ἡ δικαιοσύνη δύο μέτρα.

§. 7.

Αἱ ἰδέαι δυνατόν νὰ διακριθῶσιν εἰς δύο πρώτιστα γένη,

(1) Ὅρα τὸν Θεαίτητον τοῦ Πλάτωνος.

ἐξ ὧν τὸ μὲν μετέχον κατὰ τι τῆς πείρας, τὸ δὲ οὐδαμῶς μετέχον. Τὸ πρῶτον γένος περιέχει τὰς ἀρχὰς τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, οἷαι αἱ ἔννοιαι τοῦ σχήματος, τοῦ μεγέθους, τῆς ἐκτάσεως, τοῦ ἀριθμοῦ, τοῦ χρόνου, τοῦ τόπου. Αἱ ἔννοιαι αὗται φαίνεται ὅτι μετέχουσι τῆς πείρας, διότι ἀληθῶς ὑπάρχουν ἐν τῇ φύσει σώματα, ἀριθμοὶ ὠρισμένοι κτλ., ἀλλὰ τὸ ἄπειρον τῆς ἐκτάσεως, τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ τοῦ χρόνου, δὲν ὑποπίπτει εἰς κάμμιαν αἴσθησιν. Εἶναι ἀληθές ὅτι πρὸς ἀποδείξιν τῶν θεωρημάτων μεταχειρίζομεθα τὰ σχήματα· ἀλλ' ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποίαν ζητοῦμεν δι' αὐτῶν ἢ ἀποδείξωμεν, δὲν εἶναι παντάπασιν ἐν αὐτοῖς τοῖς σχήμασιν, διότι ἡ ἀλήθεια τοῦ τριγώνου εἶναι ἐν αὐτῷ τῷ τριγώνῳ καὶ ἄνευ τοῦ αἰσθητοῦ εἶδους αὐτοῦ. Τὰ σχήματα τὸ πολὺ εἶναι ὡς μέσον διὰ ἃ ν' ἀνακαλύψωμεν τὴν ἀλήθειαν, ἢ μᾶλλον διὰ τὰ διατυπώσωμεν αὐτὴν ἐν τῷ νῷ (1). Τὸ δεῦτερον γένος περιέχει τὰς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ δικαίου, τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἀληθοῦς. Αὗται οὐδὲν κοινὸν ἔχουσι πρὸς τὰς αἰσθήσεις, ἀποφεύγουσι τὴν αἴσθησιν, δυνατὸν εἶπειν, ὅτι εἶναι ἀναίσθητοι, διότι ἡ αἴσθησις οὔσα φυσικὴ ἡδονὴ ἢ λύπη, οὐδεμίαν δύναται νὰ ἔχη δόξαν περὶ τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου (2). Δὲν εἶναι πολλοῦ γε καὶ δεῖ, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἡμετέρων κρίσεων περὶ τῶν τοῦ κόσμου φαινομένων, ἀπ' ἐναντίας εἶναι ἡ αἰτία αὐτῶν τῶν κρίσεων· οὕτως ὅταν λέγωμεν ὅτι πράξις τις εἶναι ἀγαθὴ ἢ κακὴ, ὑποθέτομεν ὅτι ὑπάρχει ἀγαθὸν πρῶτον, ὅτι ὑπάρχει τύπος τις ἀγαθοῦ πρὸς ὃν πᾶσα πράξις διὰ τὰ ἦναι ἀγαθὴ πρέπει νὰ ὁμοιωθῇ κατὰ τὸ δυνατόν. Ὁμοίως προτιθεμένου νὰ δώσωμεν γνώμην περὶ φιλοσοφικοῦ τινος συστήματος, περὶ κοινωνικῆς θεωρίας, ἢ περὶ ἔργου τέχνης, ὑποθέτομεν ὅτι ὑπάρχουσι τύποι

(1) Ritter Histoire de la Philosophie T. II. p. 293—8.

(2) Ὅρα τὸν Ἰππίαν τοῦ Πλάτωνος.

πρῶτοι ἀληθοῦς, δικαίου κτλ. οἷτινες εἶναι τὸ κριτήριον παντὸς ἀληθοῦς, παντὸς δικαίου, παντὸς καλοῦ, τουτέστιν ὑποθέτομεν ὅτι αἱ ἰδέαι αὗται εἶναι ἐν ἡμῖν ἀπ' ἀρχῆς, ὅτι εἶναι ἔμφυτοι (1).

§. 8.

Αἱ ἰδέαι λοιπὸν εἶναι τὸ κριτήριον καὶ τὸ μέτρον ὅλης τῆς ἐνεργείας τοῦ ἀνθρώπου· οὕτως ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι τὸ κριτήριον καὶ τὸ μέτρον ὅλων τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἢ τοῦ καλοῦ ὅλων τῶν ὠραίων τεχνῶν, ἢ τοῦ ἀληθοῦς ὅλων τῶν ἔργων τῆς διανοίας. Αἱ ἰδέαι δὲ καταβαίνουσιν ἀπὸ τὸν θεῖον νοῦν μέχρι τοῦ ἀνθρώπου, διὰ τὸ ἀναμιμνήσκωσιν εἰς αὐτὸν τὴν συγγένειαν αὐτοῦ πρὸς τὸ ὄντως ὄν, διὰ τὸ νὰ ὑψόνωσι τὸν ἀνθρώπον ἐκ τῆς γῆς μέχρι τοῦ οὐρανοῦ, ὡς ἂν ἦτο γέννημα οὐχὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ τοῦ οὐρανοῦ (2). Ἄλλ' ἂν αἱ ἰδέαι πρὸς τὸν ἀνθρώπον ἦναι ἡ ρίζα τῆς ἑαυτοῦ ὑπάρξεως, πρὸς τὸν κόσμον εἶναι ὁ ἀμετάβλητος καὶ ἀληθῆς τύπος, εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ αἰτία τοῦ ὅ,τι εἶναι. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πράγματα ἐγένοντο κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἰδεῶν, κατὰ μίμησιν ἰδανικοῦ τινος τύπου, ἔπεται ὅτι ἂν αὐτὰ δὲν ἦναι ἡ αἰτία τῆς γνώσεως, εἶναι τοῦλάχιστον ἡ ἀφορμὴ, καθὸ ἀναμιμνήσκοντα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τὰς ἰδέας. Οὕτω δυνάμεθα νὰ ἐννοήσωμεν τὸ τοῦ Ἀριστοτέλους « μὴδὲν ἐν τῷ νῷ ὁ μὴ πρότερον ἐν τῇ αἰσθήσει.

§. 9.

Ἄφ' οὗ ἐξετάσαμεν τὰς ἰδέας πρὸς τὸν ἀνθρώπον καὶ πρὸς τὸν κόσμον, ἄς ἐξετάσωμεν μετὰ ταῦτα αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς τὸν Θεόν. Εἶναι δῆλον ὅτι ὑπάρχουσιν

(1) Ὅρα Degerande. Histoire comparée T. 11. p. 244.

(2) Ὅρα τὸν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.

ιδέαι διαφόρων τάξεων, καὶ ὅτι μεταξύ τῶν ιδεῶν τινές εἶναι πλέον συμπεπλεγμένοι καὶ πλέον εὐρεῖαι ἄλλων τινῶν. Οὕτως ἡ ἰδέα τοῦ σώματος περιέχεται εἰς τὴν γενικὴν ἰδέαν τοῦ διαστήματος, ἡ ἰδέα τῆς δικαιοσύνης ἥτις εἶναι ἰδιαιτέρα τις ἀρετὴ περιέχεται εἰς τὴν καθ' ἑαυτὴν ἰδέαν τῆς ἀρετῆς ἢ τοῦ ἀγαθοῦ. Ὅθεν ὅλαι αἱ ἰδέαι συγκροτοῦνται εἰς τάξεις οὕτως ὥστε ἡ μικροτέρα νὰ μετέχη τῆς μεγαλητέρας, ἢ, ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ, τὸ εἶδος νὰ μετέχη τοῦ γένους. Ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα δὲν δύναται νὰ κάμῃ στάσιν εἰς τὴν ἰδέαν τοῦ εἶδους ἢ τοῦ γένους, διότι τὸ εἶδος ἢ τὸ γένος δὲν περιέχουσιν ιδέας εὐρυτέρας τῶν ἐν αὐτῷ τῷ εἶδει καὶ τῶν ἐν αὐτῷ τῷ γένει. Τὸ πνεῦμα λοιπὸν ἀναγκάζεται νὰ κατανοήσῃ ἰδέας ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον εὐρυτέρας, καὶ δὲν δύναται ν' ἀναπαυθῇ εἰμὴ ἀπ' οὗ κατανοήσῃ ἰδέαν μὴ ὑποθετοῦσαν πλέον ἄλλην, ἀλλ' ἐμπεριέχουσαν ὅλας τὰς ιδέας καὶ οὖσαν ἐν ἑαυτῇ βεβαιότητα καὶ ἀληθείαν. Ἡ ἰδέα αὕτη ὑπάρχει ὡς πρὸς τὸν νοῦν καὶ εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ « ὄντος », τῆς ὁποίας ὅλαι αἱ ἄλλαι ἀναγκαίως μετέχουσι, διότι ἀδύνατον, ὅ,τι εἶναι, νὰ ἦναι ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ νὰ μὴ ἦναι, νὰ μὴ μετέχη κατὰ τινα τρόπον τοῦ ὄντος. Ἡ γενέτειρα αὕτη τοῦ παντός ἰδέα, ἡ οὖσα αἰτία ὑψίστη καὶ λόγος ἔσχατος τοῦ παντός, τὸ κατὰ θεῖον Πλάτωνα « ὄντως ὄν », τουτέστι τὸ ὄν παντός ὄντος, ἡ οὐσία πάσης οὐσίας, εἶναι ὁ Θεός! ἐπέκεινα τῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ, ὁ νοῦς δὲν κατανοεῖ πλέον τίποτε.

Ἡ ἰδέα λοιπὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ βᾶσις τῶν ιδεῶν, εἶναι τὸ μέτρον παντός πράγματος, εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς βεβαιότητος.

§. 10.

Μετὰ ταῦτα τὸ Ὅν εἶναι ἢ δὲν εἶναι; ἀνάγκη πᾶσα νὰ

ἦναι, καὶ ὅ,τι εἶναι δεικνύει ὅτι εἶναι, διότι πᾶν ὄν ἔχει τινὰ λόγον, πᾶς λόγος ἔχει ἄλλον ἀνώτερον λόγον, καὶ ὁ ἔσχατος λόγος παντός λόγου εἶναι ὁ Θεός. Ἄλλ' ἂν ὁ Θεός περιέχῃ τὸ πᾶν, ἔπεται ἴσως ὁ Πανθεϊσμός; ὄχι, διότι καίτοι θεωροῦντες τὸν Θεὸν ἐν παντὶ πράγματι, δυνάμεθα κάλλιστα νὰ ἐννοήσωμεν αὐτὸν ὑπερκείμενον τῶν πραγμάτων. Καθὼς ἡ ἰδέα τοῦ γένους ἀπλῶς διότι περιέχει τὰ εἶδη, εἶναι ἰδέα πλατυτέρα τοῦ εἶδους, τὸ δὲ εἶδος διότι περιέχει τὰ άτομα εἶναι ἰδέα πλατυτέρα τῶν ἀτόμων, οὕτως ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ διότι περιέχει τὰ γένη καὶ τὰ εἶδη, εἶναι ὑπὲρ τὰ γένη καὶ τὰ εἶδη, καὶ ἐπομένως καίτοι ὄντος τοῦ κόσμου ἐν τῷ Θεῷ, ὁ Θεός εἶναι ὑπὲρ τὸν κόσμον. Πρέπει λοιπὸν ἂν δέν θέλωμεν νὰ φθείρωμεν τὴν ἐνότητα τοῦ κόσμου, νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ὁ κόσμος εἶναι πλήρης τῆς θείας νοήσεως, ὅτι τὸ πᾶν εἶναι ἐν τῷ παντί.

ζ. 11.

Ὁ Θεός δὲν εἶναι μόνον τὸ σύνολον τῶν ἰδεῶν, ἀλλ' εἶναι πρὸ πάντων ἡ ἀπόλυτος οὐσία τῶν ἰδεῶν, εἶναι ἐν ὄν. Τὸ ὄν ὁμοῦς τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἡ νεκρὰ ἐνότης τῶν Ἐλεατῶν, οὐδ' ἡ ποικιλία τῶν Ἡρακλειτικῶν, ἀλλ' εἶναι ὄν ἁρμονίας ἐν ἐνότητι καὶ ἐν ποικιλίᾳ. Ὁ Θεός εἶναι τὸ καθόλου ὄν, τὸ παντέλειον, ὅπερ ἐστὶ τὸ πανάγαθον, τὸ πάνσοφον, τὸ παντοδύναμον. Ἡ παντοδυναμία ὁμοῦς τοῦ Θεοῦ εἶναι σύμφωνος μὲ τὸ ὄν αὐτοῦ, εἶναι ἀναγκαίως ἀγαθὴ, διότι ἀδύνατον τέλειον ὄν νὰ θέλῃ ἕτερόν τι τοῦ ἀγαθοῦ (1). Ὁ Θεός εἶναι ἡ αὐτοτελής καὶ ἡ πρωτίστη τοῦ κόσμου αἰτία, εἶναι ὁ ποιητὴς καὶ ὁ πατὴρ τῆς Οἰκουμένης, τὴν ὁποίαν ἐποίησε κατὰ τὸν σοφώτερον στοχασμὸν

(1) Ὅρα τὸν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.

ὥστε τὸ ἀγαθὸν, τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ θεῖος σκοπὸς, νὰ ἡδύνατο νὰ προκύψῃ ἐκ τῆς συναρμογῆς τῶν διαφόρων αὐτῆς μερῶν. Ὁ Θεὸς εἶναι αἰώνιος, δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴν, οὔτε τέλος· μόνον ὁ Θεὸς «εἶναι» καθ' ὅλην τὴν δύναμιν τῆς λέξεως· «Ὁ Θεὸς ἦν, ὁ Θεὸς ἔσται», εἶναι φράσεις ἀναρμόδιοι εἰς τὸν Θεόν, ἀρμόδιοι δὲ μόνον εἰς τὰ ὄντα ὅσα γίνονται καὶ ἀπογίνονται ἐν χρόνῳ. Ὁ Θεὸς εἶναι πάνσοφος, εἶναι ἡ πρόνοια τοῦ κόσμου ἥτις τηρεῖ τὸ σύνολον τῶν ὄντων, χωρὶς διάκρισιν μεταξὺ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ (1). Ἡ τελεία δὲ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ παρουσία συμβιβάζεται μὲ τὸ ἅγιον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀψευδές. Ὑπάρχει Θεὸς ἀληθείας ὅς τις μισεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ὅς τις εἶναι κρείσσων τοῦ φθόνου καὶ τῶν παθῶν τῶν ἀνθρώπων — Ὑπάρχει Θεὸς δίκαιος, διότι παιδεύει τὴν κακίαν καὶ ἀμείβει τὴν ἀρετὴν. Τὸ εἶναι αὐτοῦ κεῖται ἐν αὐτῇ τῇ ἀγαθότητι, ἥτις δὲν θέλει εἰμῆ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν ὄλων, ἥτις πληροῖ τὸ πᾶν τῆς ἀγάπης αὐτῆς καὶ δὲν εἶναι ποτὲ ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ.

§. 12.

Ὁ πανάγαθος Θεὸς εἶναι ὁ τύπος παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ εἰς τὸ ἀγαθὸν σκοπῶν ἐποίησε τὸν κόσμον. Ἡ ὑπαρξὶς λοιπὸν τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ δὲν ἀποδεικνύει τίποτε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀρετὴ κατὰ τὸν θεῖον Πλάτωνα δὲν ἔχει κύριον εἶναι ἐνάρετος ὅς τις θέλει νὰ ἦναι, δὲν εἶναι ὅς τις δὲν θέλει. Ἐκαστος εἶναι ὑπεύθυνος τῆς ἐκλογῆς τὴν ὁποῖαν ἔκαμεν, ὁ δὲ Θεὸς εἶναι ἀθῶος! Τὸ κακὸν ὡς οὐσία, ὡς στοιχεῖον τοῦ κόσμου δὲν δύναται νὰ ἦναι ἐν τοῖς πράγμασι, διότι ταῦτα ἀποπνέουσι τῆς θείας οὐσίας. Τὰ νομιζόμενα λοιπὸν κακὰ ὅταν θεωρηθῶσιν ἐκ τοῦ πλη-

(1) Ὁρα τοὺς Νόμους τοῦ Πλάτωνος.

σίον, εἶναι μόνον κατὰ τὸ φαινόμενον κακὰ καὶ προκύπτουσιν ἐκ τῶν ψευδῶν ἀναλογιῶν καὶ τῶν ψευδῶν συνδυασμῶν τῶν πραγμάτων θεωρουμένων καθ' ἕκαστα, ἐνῶ πρέπει νὰ θεωρῶνται πρὸς τὸ ἀρμονικὸν σύμπαν. Οὕτω προκύπτει ψευδῆς τις ἀναλογία πρὸς τὸ ἀγαθόν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀντὶ νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὸ γενικὸν συμφέρον, σκέπτηται τὸ ἑαυτοῦ πρὸ πάντων συμφέρον, ὅταν δηλαδὴ κάμνη σκοπὸν, ὅ,τι δὲν δύναται νὰ ἦναι εἰμὴ ἀποτέλεσμα. Ὁμοίως προκύπτει κακὸν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος κινῆται ἐκ πάθους οὐδόλως κρατουμένου ἀπὸ τὴν σκέψιν, ὅταν δηλαδὴ θυσιάζῃ τὸ εὐγενὲς στοιχείον τὸ προδιατεταγμένον νὰ ἀρχῇ τοῦ χυδαίου τοῦ προδιατεταγμένου νὰ ὑπακούῃ. Τὸ κακὸν ἐν τέλει εἶναι νόσος τῆς ψυχῆς προερχομένη ἀπὸ ἔλλειψιν νοήσεως (1). Αὕτη δὲ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀτακτὸν κράτος τῆς ὕλης, ἀπὸ τὴν ὄρμην τῶν παθῶν καὶ ἀπὸ τινος ἄλλας ἐξωτερικῆς περιστάσεως, οἷον τὴν ἀνατροφὴν καὶ τὸ κακὸν παράδειγμα. Ἄλλ' ἂν τὸ κακὸν ἦναι ἐν τῇ ὕλῃ, δὲν δύναται λοιπὸν νὰ ὑπάρχῃ ὅπου αὕτη δὲν εἶναι, τουτέστιν ἐν τῷ εἶναι τοῦ Θεοῦ.

§. 13.

Τὸ κακὸν λοιπὸν εἶναι τελευταῖον πλάνη ἣτις γεννᾶται ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴν τῆς ὕλης ἐπὶ τοῦ πνεύματος, καὶ ἀληθῶς « κακὸς ἐκὼν οὐδεὶς ». Τὸ ἀγαθὸν δὲν ἔχει τὸ ἐναντίον αὐτοῦ, ὃ δὲ κόσμος δὲν εἶναι διηρημένος μεταξὺ δύο ἐχθρικῶν στοιχείων. Ἄλλ' ἂν τὸ κακὸν ἦναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ περιστάσεως, καθ' ὅσον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἠνώθη μὲ εἶδος σχηματισθὲν ἀπὸ ὕλην, ἐπεταὶ ὅτι διὰ νὰ λείψῃ τὸ κακὸν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, πρέπει ν' ἀπελευθερωθῇ οὗτος κα-

(1) Ὅρα τὸν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος.

Le vice est issu d'ânerie, ἔλεγεν ὁ Massillon.

τὰ τὸ δυνατόν ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ὕλης (1) ἀναπτυσσόμενος ἐκ μικρῶν παίδων κατὰ τὸ πνεῦμα, ἢ μᾶλλον δὲ πρέπει ν' ἀναπτυχθῆ ἀρμονικῶς καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ κατὰ τὸ σῶμα, ὅπως ἀποκρούοντα πᾶν τὸ μαχόμενον ἀμφοτέροις ἔλθωσιν εἰς ἰσορροπίαν καὶ εἰς ὑγείαν (2). Ἄφ' ἐτέρου ἡ ἐπιστήμη εἶναι ὑποχρεωτικὴ εἰς τὸν ἄνθρωπον, διότι ἡ σοφία εἶναι ἡ πρώτη ἀρετὴ. Ἄλλ' ἐκ τούτων ἀναγκαίως ἔπεται ὅτι πρέπει νὰ ἤμεθα ἐπεικεῖς πρὸς τὸν κακόν, διότι μόνον ἡ ἀμάθεια δύναται νὰ ἐμποδίσῃ αὐτὸν νὰ ᾔῃαι ἀγαθός, ὅτι σοφοῦ νομοθέτου εἶναι νὰ παιδεύῃ τοὺς γονεῖς μᾶλλον ἢ τὰ τέχνα, τοὺς δίδοντας μᾶλλον ἢ τοὺς λαμβάνοντας τὴν ἀνατροφήν.

Τελευταῖον σκεπτόμενοι τὸ κακόν, πεποίθαμεν ὅτι μόνον τὸ λογικόν ζῶον δύναται νὰ κινήσῃ αὐτὸ, διότι τοῦτο μόνον μετέχει τῆς θείας δυνάμεως τοῦ νοῦς, τουτέστι τῆς δυνάμεως τοῦ ἐννοεῖν τὰ θεῖα. Τὸ κακόν φαίνεται κατὰ τινὰ τρόπον ἀναγκαῖον εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ νὰ κάμῃ ἐπίδειξιν τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ φύσεως, καὶ διὰ ν' ἀποστομώσῃ τὸν ταλαίπωρον ὑλιστὴν ζητοῦντα διὰ σοφισμάτων ν' ἀμφισβητήσῃ τὴν μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ὑπάρχουσαν συγγένειαν. Καὶ ἀληθῶς, μαχόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τῶν τρομερωτέρων δυστυχιῶν τοῦ βίου καὶ ἐν γένει ἐναντίον τοῦ κακοῦ, δεικνύει κατὰ θεῖον Πλάτωνα « ὁμοίωσιν τῷ Θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν » ζῆ βίον ἀγγελικόν ἐν σώματι. Νικῶν δὲ τὸ κακόν εἶναι πρὸς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος τέλειος ὡς ὁ Θεός. Ἡ ἱστορία λοιπὸν τῆς ἀνθρωπότητος δὲν εἶναι στρατόπεδον πολεμικόν, ἀλλ' εἶναι μεγαλοπρεπὲς δρᾶμα ἀναμειγμένον μὲ τραγικὰ ἐπεισόδια ὅπου τὸ κακόν καὶ τὰ πάθη εἶναι εἰς σύγκρουσιν μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγαθοῦ. Καὶ ἐπειδὴ τὸ κακόν συγκινεῖ τὸν Θεόν, ὁ Θεὸς δίδει εἰς τινὰς θεσπεσίους ἀν-

(1) Ὅρα τὸν Τίμαιον.

(2) Ὅμοίως.

θρώπους, οίτινες διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀρετὴν ὑποφέρουσι περισσότερο ἀπὸ τὰ κακὰ τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὰς κοινωνικάς ἀδικίας, τὴν ἀναγκαίαν καρτερίαν διὰ νὰ ὑποφέρωσιν αὐτὰ, καὶ διὰ νὰ μείνωσι πιστοὶ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν θείων θεσπισμάτων. Ναί, οἱ ἐκλεκτοὶ οὗτοι τοῦ Θεοῦ γίνονται ἄξιοι τῆς συμπαθείας καὶ τοῦ ἐλέους αὐτοῦ!

Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶναι ἡ ἀρχὴ πάσης σοφίας, ἡ λύσις παντὸς προβλήματος, τὸ κέντρον τῆς ἀληθείας, τὸ τέρμα τοῦ πνεύματος. Ἡ ἰδέα αὕτη τοῦ Θεοῦ ἄς ζῆ ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν διὰ νὰ φωτίζη τὴν νόησιν καὶ τὰ αἰσθήματα, καὶ διὰ νὰ γίνηται τὸ ὄρμητήριον ὄλων τῶν τοῦ ἀνθρώπου πράξεων.

§. 14.

Βαθμηδὸν λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος ἀναπτυσσόμενος ἔρχεται τελευταῖον πρὸς Θεὸν, ὡς ἰδέαν συμπληροῦσαν τὴν γνῶσιν, ὡς λύσιν παντὸς προβλήματος, καὶ ἀρχὴν περιλαμβάνουσαν ἐν ἐνότῃ πᾶν τὸ εἶναι. Ἄλλ' ἡ τοῦ ἀνθρώπου διάνοια ἐκ τοῦ ὕψους τῆς ἰδέας ταύτης θεωροῦσα τὴν φύσιν, τί ἄλλο βλέπει πάραυτα, ἢ ὑψηλὴν τινα ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ διακεκριμένην μὲν ἀπὸ τὸν θεῖον νοῦν, ἀλλ' ἔχουσαν τὴν βάσιν αὐτῆς ἐν αὐτῷ τῷ θείῳ νῷ, καὶ οὖσαν δι' αὐτοῦ; Καθὼς ἡ ἔννοια τέρατός τινος, φέρ' εἰπεῖν, τῆς καλουμένης Χιμαίρας, εἶναι ἀχώριστος τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου διανοουμένου τοῦτο, ἀλλὰ δὲν συγγέεται μὲ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, διότι αὕτη εἶναι ἀρχὴ τις ἀπλή, ἀφθαρτος, διανοουμένη, αὐλος, ἀνωτέρα τῶν αἰσθήσεων, τὸ δὲ τέρας εἶναι στιγμιαία τις ἔννοια ἅμα τε φαινομένη καὶ παρερχομένη, δεκτικὴ αἰσθητῆς εἰκόνας κτλ. οὕτω καὶ ἡ φύσις καιτοὶ ἔχουσα τὴν βάσιν ἐν τῷ Θεῷ, ἀναπαυομένη ἐν τῷ Θεῷ, συγκρατουμένη διὰ τῆς παντοδυναμίας τοῦ λόγου αὐτοῦ, δὲν εἶναι ὁμοῦς Θεός. Ταῦτα περὶ τῆς φύσεως. Ἄλλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος ὡς ὄν πεπερασμένον ἔχει τὰς ρίζας τῆς ἑαυ-

τοῦ ὑπάρξεως ἐν Θεῷ· ὁ Θεὸς εἶναι ἡ βάσις τῆς ὑπάρξεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλὰ πῶς ὁ ἄνθρωπος ἠδύνατο νὰ ᾖ ἐν Θεῷ χωρὶς νὰ ἔχη συνείδησιν τοῦ Θεοῦ; Ἡ φύσις καί-
τοι οὐσα ἐν Θεῷ δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τίποτε περὶ τοῦ Θεοῦ, διότι δὲν ἔχει συνείδησιν ἑαυτῆς· ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος ὅς τις εἶναι εἰκὼν καὶ ὁμοίωσις τοῦ Θεοῦ ἀδύνατον νὰ μὴ ἔχη συνείδησιν τοῦ Θεοῦ, νὰ μὴ εὕρισκῃ τὸν Θεὸν ἐν ἑαυ-
τῷ, ἢ μᾶλλον νὰ μὴ εὕρισκῆται ἐν Θεῷ. Ἡ ἰδέα λοιπὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀχώριστος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον.

§. 15.

Ἀλλ' ἐὰν βάσις τῆς θρησκείας ᾖ ἡ στενὴ μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου αὐτῆ καὶ τοῦ Θεοῦ ἔνωσις, ἔπεται ὅτι ἡ θρησκεία δὲν εἶναι ἐφεύρεσις τοῦ ἀνθρώπου, ἢ τι τὸ ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος κατ' ἀρέσκειαν ἠδύνατο νὰ ἔχη ἢ νὰ μὴ ἔχη· ἡ θρησκεία εἶναι ἀναγκαία εἰς τὸν ἄνθρωπον, διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ βάσις αὐτοῦ. Ὑπῆρξαν τῆ ἀληθείᾳ περιηγηταὶ οἵτινες ἐπεσκέφθησαν, ὡς εἶπον, καὶ λαοὺς ἀθρήσκους· ἀλλ' οἱ περιηγηταὶ οὗτοι διηγούμενοι τὰς πολλὰς τῶν λαῶν ἐκείνων δεισιδαιμονίας δὲν εἶναι ἄράγε εἰς φανεράν ἀντίφασιν πρὸς ἑαυτούς; ἢ ἡ δεισιδαιμονία εἴτε ἡ πίστις εἰς ἀοράτους καὶ μυστηριώδεις δυνάμεις τῆς φύσεως δὲν εἶναι ἢ κατ' αὐτὸ οὐσία πάσης θρησκείας; (1) Μάτην ὁ ἄνθρωπος ἠθέλε δοκιμάσει ν' ἀπογυμνωθῇ πάσης περὶ θρησκείας ἰδέας καὶ νὰ μὴ πιστεῦῃ εἰς Θεόν. Ἡ κακία ἥτις ἔχει μέγιστον συμφέ-

(1) Si par «athée» l'on désigne un homme qui nierait l'existence d'une force inhérente à la nature, et sans laquelle l'on ne peut concevoir la nature, et si c'est à cette force motrice que l'on donne le nom de Dieu, il n'existerait point d'athées, et ce mot par lequel on les désigne n'annoncerait que des fous (Brougham. Discours sur la religion naturelle etc.).

ρον νὰ πείσῃ τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι ὄνομα κενόν, φαντασία, ἐπεχείρησε καὶ τοῦτο· ἀλλ' ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἀγώνων αὐτῆς διὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ ἔσχατον τῆς θρησκείας ἶχνος, αἱ τῆς θρησκείας ιδέαι ἐπανῆλθον ζωηρότεραι, καὶ οἱ βιάζοντες τὴν ἑαυτῶν φύσιν εἰς ἀσέβειαν ἀπέβησαν θρησκοὶ μέχρι δεισιδαιμονίας. Ἐνταῦθα λαμβάνει ἡμᾶς ἀπορία, ἐὰν Λεύκιππος, Δημόκριτος, Διαγόρας ὁ Μῆλιος, Πρωταγόρας καὶ ὁ τύραννος Κριτίας ἦσαν πραγματικῶς ἄθεοι. Τίς βεβαίῳ ἡμᾶς ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπῆρξαν δίκαιοι πρὸς τοὺς φιλοσόφους τούτους, ἀφ' οὗ βλέπομεν κατηγορουμένους διὰ τὸ αὐτὸ ἔγκλημα τὸν Ἀναξαγόραν, τὸν Σωκράτην, καὶ τὸν Ἀριστοτέλην; καὶ ἂν πάντες οὗτοι ἦσαν ἄθεοι θεωρητικῶς, ἦσαν ἄραγε τοιοῦτοι καὶ κατὰ τὸν βίον; ἴσως ἡ ἀμάθεια ἀδυνατοῦσα νὰ διακρίνῃ τὴν ιδέαν τῆς θρησκείας ἀπὸ τὸ σύμβολον, γίνεται ἀφορμὴ νὰ ἐγκαλῶνται ἄθεοι καὶ οἱ εὐσεβέστατοι τῶν ἀνθρώπων! Τίς δὲν γινώσκει ὅτι ὁ Βανίνης ἐν τῇ πυρᾷ ὧν ἐζήτηε ὀλίγον ἄχυρον διὰ ν' ἀποδείξῃ μὲ αὐτὸ τὴν ὑπαρξίν τοῦ Θεοῦ;

§. 16.

Πηγὴ τῆς θρησκείας εἶναι ὁ ἄνθρωπος· τοῦτο δύναται νὰ ἐξηγήσῃ εἰς ἡμᾶς τὸ καθόλου τῆς θρησκείας, τὸ ἀδιάφθορον καὶ τὴν ἐκ παντὸς χρόνου μεγάλην αὐτῆς δύναμιν ἐπὶ ἀτόμων τε καὶ ἐθνῶν (1). Τίς δὲν αἰσθάνεται ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν δύναμιν τῆς θρησκείας ὅταν ἐν τῇ βαθείᾳ τῆς νυκτὸς σιωπῇ θεωρῶν τοὺς ἀπειροπληθεῖς κόσμους σπινθηροβολοῦντας ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἀνέρχεται νοερῶς εἰς τὸν τῶν ἀπάντων ποιητὴν; Τίς δὲν ἐδοκίμασε τὴν

(1) Ὅρα Benjamin Constant, De la Religion, T. 1. c. 1. Κικέρωνος Tusculanes T. 1. c. 13 Σένεκας ch. 171.

θαυμαστὴν δύναμιν τῆς θρησκείας ἐν καιρῷ μεγίστων κινδύνων καὶ δεινοτάτων τοῦ βίου στιγμῶν; τὰς γλυκείας αὐτῆς παραμυθίας ἐν ὥρᾳ μάλιστα θανάτου; Αἱ εἰκόνες τῶν μεγάλων ζωγράφων, παριστάνουσαι τοὺς ἀγίους ὑφισταμένους τὸ μαρτύριον, ὑπερφυῶς ἐξηγοῦσι τὴν δύναμιν ταύτην τῆς θρησκείας. Ἐνῶ ἡ μάχαιρα εἶναι ἐγγὺς τοῦ καταφέρεσθαι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν μαρτύρων, ἢ αἱ φλόγες ἤδη καταφανίζουσι τὴν πυρὰν, οὐδ' ἔχνος φόβου ἢ ἀδημονίας βλέπει τις ἐπὶ τοῦ προσώπου αὐτῶν! τοῦναντίον θεία τις ἔκστασις λάμπει εἰς τοὺς πρὸς οὐρανὸν ἀτενίζοντας ὀφθαλμούς των, καὶ ἐν τῇ θείᾳ αὐτῶν πίστει βλέπουσιν ὑπεράνω αὐτῶν ἀγγέλους κομίζοντας τὸν στέφανον τῆς νίκης. Μὴ θαυμάζωμεν λοιπὸν, ἂν οἱ ἄνθρωποι καθ' ὅλας τὰς ἐποχὰς ἐθεώρησαν τὴν θρησκείαν αὐτῶν ὡς τὸ πολυτιμότερον πάντων τῶν ἀγαθῶν.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

§. 17

ΑΘΗΝΩΝ

Ἄλλ' ἡ θρησκεία φαίνεται ἀκμαία ἐπὶ τοῦ ὄλου τῶν κοινωνιῶν βίου, ἐντυπουμένη εἰς τὰ ἤθη, τὸ πολίτευμα, τὴν ἱστορίαν καὶ ἐν γένει τὴν φυσιογνωμίαν τῶν λαῶν. Τὰ πολιτικὰ καὶ νομοθετικὰ καταστήματα τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἤθη τοῦ τε δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ αὐτῶν βίου, τὰ γιγαντιαία κτίσματα, τὰ ὁποῖα ἔτι καὶ σήμερον θαυμάζονται, ταῦτα παραβαλλόμενα πρὸς τὴν θρησκείαν αὐτῶν ἀποφαίνουσι τὴν ἐπιβρόχην αὐτῆς. Ἐξ ἄλλου ἐὰν ἦναι ἀληθές, ὅτι οὐδὲν τοσοῦτον πιστῶς ἀπεικονίζει τὸν βίον λαοῦ τινος, ὅσον ἡ τέχνη, ἀρκεῖ νὰ ρίψωμεν βλέμμα εἰς τὰ θαύματα τῆς γλυπτικῆς, τῆς ποιήσεως, καὶ τῆς μουσικῆς τῶν πατέρων ἡμῶν διὰ νὰ ἴδωμεν καὶ ἐνταῦθα φανεράν τὴν ἐπιβρόχην τῆς θρησκείας. Ἴσως καὶ ὁ ἀτομικὸς τῶν Ἑλλήνων χαρακτήρ ἐνήργησε μικρόν τι ἐπὶ τῆς θρησκείας αὐτῶν· ἀλλ' ἐὰν μεταξὺ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν

λαῶν ὑπάρχη ἐν γένει ἀμοιβαία τις ἐνέργεια, ἡ τῆς θρησκείας ὅμως εἶναι πάντοτε ἀνώτερα. Τοσαῦτα περὶ θρησκείας ἠδυνάμεθα νὰ εἰπώμεν καὶ περὶ τῶν Ῥωμαίων. Τέλος πάντων ἐρχόμενοι καὶ εἰς τοὺς νέους λαοὺς παρατηροῦμεν ὅτι ὅπου Τοῦρκοι, ἐκεῖ βλακεία καὶ ἀποστροφή πρὸς πάντα νεωτερισμὸν, ὅπου δὲ Χριστιανοί, ἐκεῖ ἐπιστήμη καὶ εὐγενῆς τάσις πρὸς τὰς μεταβολὰς καὶ βελτιώσεις.

§. 18.

Ἡ θρησκεία ἐξαγγέλλεται μεγαλοπρεπῶς καὶ ἐκ τῆς ἰσορίας τῶν λαῶν. Ἀναγινώσκων τις τὴν ἱστορίαν ἐπιπολαίως φαντάζεται ὅτι οἱ λαοὶ γίνονται θύμα τοῦ ἐγωῖσμοῦ καὶ τῶν παθῶν· ἀλλ' ὅταν ἐξετάσῃ τὴν ὑπόθεσιν κατ' οὐσίαν, πληροφορεῖται τοῦναντίον, ὅτι αἱ μεγάλαι πράξεις ἐνεργοῦνται πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τῆς θρησκείας, ἥτις καθαρὰ μὲν οὐσα καὶ φιλελεύθερος ἐμπνέει δύναμιν εἰς τοὺς λαοὺς καὶ ἐνθουσιασμὸν πρὸς πᾶν μέγα καὶ εὐγενές, ἀναμεμιγμένη δὲ μὲ δεισιδαιμονίαν καὶ ἀπάτην παραλύει τὰ ἦθη καὶ ὑποδουλοῖ τελευταῖον τοὺς λαοὺς εἰς τὸ « Ἐλέω Θεοῦ τῶν τυράννων » (1). Ἀλλὰ τὸ μέγα τοῦτο

(1) Ἐλέω Θεοῦ, ἡ ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ « Omnis potestas a Deo » σημαίνουσιν ὅτι ἡ τυραννία εἶναι πάντοτε νόμιμος. « L'impieété déclarée, λέγει ὁ Βουουέτος, et même la persécution n'exemptent pas les sujets de l'obéissance qu'ils doivent au prince ». Les sujets n'ont à opposer à la violence que des remontrances respectueuses, sans mutinerie et sans murmure pour leur conversion. » (Prov. 8). Ἡ ἱστορία διηγεῖται ὅτι ὁ Ἰωάννης Δ' τῆς Ῥωσσίας, ἔσφαζεν ἐλέω Θεοῦ, ἐξήκοντα χιλιάδας δυστυχῶν Ῥώσσαν ἐν διαστήματι ἐξ ἑβδομάδων. « Ses sujets, λέγει ὁ ἱστορικὸς V. Karamsin (Trad. p. S. Thomas) furent les plus résignées des victimes, parcequ' ils regardaient le pouvoir souverain comme celui de dieu même, et toute résistance comme une impiété! » Πρὸς

τῆς θρησκείας μέρος ἐφ' ὅλων τῶν κινήσεων τῶν λαῶν δὲν ἤθελεν εἶσθαι φαινόμενον ἀνεξήγητον ἄνευ τῆς ιδέας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ πνεύματι αὐτῶν; Ἐξ ἄλλου οἱ Θεολόγοι οἵτινες διίσχυρίζονται ὅτι ἡ θρησκεία ἦλθεν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐξ ὑπερφυσικῆς τινος ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ, ποῦ στηρίζουσι τὴν ἀποκάλυψιν ταύτην ἢ εἰς τὰς θρησκευτικὰς τοῦ ἀνθρώπου ἀνάγκας; πᾶσα, οὕτως εἰπεῖν, δραματικὴ τοῦ Θεοῦ παρουσία ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἄνευ δυνάμεώς τινος ἢ ὄργανου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἱκανοῦ ν' ἀντιληφθῇ τῶν ἀποκαλυπτομένων ἀληθειῶν, δὲν εἶναι τι ἀκατανόητον καὶ ἀνωφελές; Καὶ ὅμως ἴδιον τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ μὴ κάμνη οὐδὲν οὐδέποτε μάτην.

§. 19

Ἐπαγέλθωμεν εἰς τὸ προκειμένον. Πηγὴ τῆς θρησκείας εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλὰ διὰ τῆς ἐνεργείας τινος δυνάμεως ἀναπτύσσονται αἱ θρησκευτικαὶ ιδέαι, τοῦτο εἶναι τὸ μέγα ζήτημα. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, οἱ μὲν ἐδόξασαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει τὰς τῆς θρησκείας ιδέας ἐκ τῆς σκέψεως καὶ τοῦ συλλογισμοῦ, οἱ δὲ ἐξ αἰσθήματός τινος τοῦ θεοῦ, καὶ ἄλλοι τέλος ἐκ τῶν ἀναγκῶν τοῦ πρακτικοῦ βίου. Ἄλλ' ὅταν σκεφθῶμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει ὁμοῦ καὶ νὰ ἐννοῇ τὸν Θεὸν αὐτοῦ, καὶ νὰ ἀγαπᾷ αὐτὸν, καὶ νὰ θέλῃ αὐτὸν ὡς παράδειγμα τοῦ βίου αὐτοῦ, δυνάμεθα ἐκ προοιμιῶν νὰ καταδικάσωμεν πᾶσαν δοξασίαν ζητοῦσαν τὴν θρησκείαν εἰς μίαν

τὸ παρὸν ἀντιτάττομεν εἰς τὸν Βοσουέτον, ἐπιφυλαττόμενοι νὰ συντύχωμεν μ' αὐτὸν εἰς τὸ πολιτικὸν μέρος τοῦ βιβλίου ἡμῶν, τὰς ἐξῆς περὶ βασιλέων γνώμας τοῦ ἱεροῦ Ἰσιοδώρου : « Reges a » recte regendo vocati sunt: ideoque recte faciēdo, regis no- » men tenetur, peccando ammittitur. » (Sent. L. III cap. 10). Καὶ ἄλλοι (Etymol. lib. IX. cap. 3). Unde apud veteres tale erat proverbium : « Rex eris, si recte facias ; si non facies » non eris. »

ιδίως δύναμιν τῆς ψυχῆς, ὡς ἐσφαλμένην. Ἐπειδὴ δὲ δὲν πρέπει ν' ἀποφύγωμεν τοσοῦτον σπουδαῖον ζήτημα ἀνευ ἀποδείξεως, ἐρχόμεθα ν' ἀναπτύξωμεν αὐτὰς τὰς δοξασίας, τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ ὅλαι ὁμοῦ καθ' ἡμετέραν γνώμην ἀποτελοῦσι τὴν ἀληθῆ περιθρησκείαν ἰδέαν.

§. 20.

Λίαν ὀνομαστός συλλογισμὸς εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς φιλοσοφίας εἶναι ὁ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Ἀνσέλμου, τὸν ὁποῖον μεταφράζομεν σχεδὸν αὐτολεξεί· « ὦ Κύριε, σὺ »
 « ὅς τις δίδεις τὸ φῶς τῆς πίστεως, δὸς εἰς ἐμὲ νὰ γνωρίσω »
 « ὅσον νομίζεις ὅτι εἶναι καλὸν εἰς ἐμὲ νὰ γνωρίζω, ὅτι »
 « ὑπάρχεις ὡς ἡμεῖς πιστεύομεν, καὶ εἶσαι ὅ,τι ἡμεῖς πιστεύο- »
 « μεν. Ἄλλ' ἡμεῖς πιστεύομεν ὅτι σὺ εἶσαι τὸ τελειότατον »
 « ὄν, καὶ τοιοῦτον ὄν δὲν δυνάμεθα νὰ πιστεύσωμεν ὅτι εἶσαι »
 « μόνον ἐν νῶ, (in intellectu) διότι τότε ἡδύνατό τις νὰ ἐν- »
 « νοήσῃ καὶ τι πράγματι (in re) ὄν, ὃ ἐστὶ πλέον τοῦ εἶναι ἐν »
 « νῶ, ὃ ἐστὶ τι ἐπέκεινα, οὕτως εἶπεν, τοῦ τελειοτάτου, ὃ- »
 « περ εἶναι ἀδύνατον. Λοιπὸν τὸ τελειότατον ὄν δὲν δύναται »
 « νὰ ἦναι μόνον ἐν νῶ, ἀλλὰ καὶ ὄντως, δὲν δύναται νὰ ἦναι »
 « μόνον ἰδέα ἀλλὰ καὶ ὑπαρξίς. Ἄλλὰ τοιοῦτον τελειότατον »
 « ὄν εἶσαι σὺ ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸν ὁποῖον δὲν δύνα- »
 « μαι νὰ ἐννοήσω μὴ ὑπάρχοντα, καὶ εὐλόγως· διότι ἐὰν τὸ »
 « πνεῦμα ἡδύνατο νὰ ἐννοήσῃ τι ἐπέκεινα σου, ἐπόμενον ἦ- »
 « το ὅτι ἐγὼ ἠθέλον εἶσθαι ὑπέρτερός σου καὶ γείνει δικαστῆς »
 « σου, ὃ ἐστὶ βλασφημία. Διατί λοιπὸν ὁ ἄφρων λέγει ἐν τῇ »
 « καρδίᾳ αὐτοῦ, « οὐκ ἔστι Θεὸς », ἐνῶ ὁ νοῦς βλέπει ὅτι σὺ »
 « εἶσαι τὸ ἀληθῶς ὄν; διατί! διότι εἶναι ἄφρων (i). Ὁ συλ- »
 « λογισμὸς οὗτος δυνατὸν νὰ περιληφθῇ ἐν τοῖς ἐξῆς: « ἔχομεν »
 « τὴν ἰδέαν ἐνὸς πρώτου παντελείου ὄντος εἰς τὸ ὁποῖον ἐπο-

(1) S^{ti} Anselmi, Proslogium, Seu fides quaerens intellectum Cap. 2. 3. 4.

» μένως πρέπει ν' αποδώσωμεν πᾶσαν δυνατὴν ἐντέλειαν·
 » ἀλλ' ἡ ὑπαρξίς εἶναι ἐντέλεια· διότι τὸ ὑπάρχειν εἶναι πλέον
 » τοῦ μὴ ὑπάρχειν· λοιπὸν ὁ Θεὸς ὑπάρχει. Ἄλλ' ὁ συλλο-
 γισμὸς οὗτος περιέχει δύο παραλογισμοὺς. Πρῶτον ὁ Ἄν-
 σελμος συγχέει τὴν ιδεώδη ὑπαρξίν μετὰ τὴν καθ' αὐτὸ ὑ-
 παρξίν, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ὀρθόν, διότι ἐκ τῆς ιδέας πράγ-
 ματός τινος δὲν δυνάμεθα εὐλόγως νὰ ἐξάξωμεν ὅτι αὐτὸ
 τῷ ὄντι ὑπάρχει· οὕτω φανταζόμενοι τὸν Σατανᾶν ὡς τὸ
 πάγκακον ὄν, δυνάμεθα μὲν ἐκ τῆς ιδέας ταύτης νὰ ἐξά-
 ξωμεν ὅτι τὸ ὄν τοῦτο μισεῖ τὴν ἀρετὴν, ὅτι θέλει τὴν ἐξα-
 χρεῖωσιν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅτι συνεργεῖ ὁ ἴδιος εἰς τοῦτο
 κατὰ τὸ δυνατόν· ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ βεβαιώσωμεν ὅτι ὑ-
 πάρχει τῷ ὄντι Σατανᾶς, ὅτι ὑπάρχουσι πειρασμοὶ πρὸς
 τὸ κακὸν γεννώμενοι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Σατανᾶ; Δεύτερον, ἡ
 ὑπαρξίς θεωρεῖται ὡς ἐντέλεια· ἀλλ' ἡ ὑπαρξίς δὲν προσ-
 θέτει οὐδεμίαν ιδιότητα εἰς τὸ ὄν, διότι τὸ ὄν πρέπει πρῶ-
 τον νὰ ὑπάρξῃ διὰ νὰ ἔχῃ ιδιότητας. Ἄλλ' ἰδοὺ τί λέγει ὁ
 Κάντιος περὶ Λεϊβνιτίου ἐξακολουθήσαντος τὴν ἀνάπτυξιν
 τῆς ἀποδείξεως ταύτης: « Ὁ Λεϊβνίτιος δὲν κατώρθωσε,
 » πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ν' ἀποδείξῃ διὰ τοῦ συλλογισμοῦ τὴν
 » ὑπαρξίν ὄντος ἰδεατοῦ τοσοῦτον ὑψηλοῦ. Ὁ συλλογισμὸς
 » εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο τῆς ὑπαρξέως τοῦ Θεοῦ εἶναι πόνος
 » μάταιος. Ὁ ἄνθρωπος δὲν αὐξάνει τὰς ἑαυτοῦ γνώσεις
 » διὰ φιλῶν ιδεῶν, ὡς οὔτε ὁ ἔμπορος τὰ ἑαυτοῦ πλούτη,
 » προσθέτων ὀλίγα μηδενικά εἰς τὸ ταμεῖον » (1).

§. 21.

Σκεφθέντες ὅτι, ἂν ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ ἐπορίζετο ἐκ καθα-
 ρῶν συλλογισμῶν, αὕτη ἤθελεν εἶσθαι προνόμιον ὀλίγων

(1) Kant Critique de la raison pure. Trad. de M. Tissot. T. II. p. 194 et Suivant).

μόνον ἀνθρώπων ἐχόντων τὴν διάνοιαν ἀνεπτυγμένην, ἐνώ
 θρησκεία τοῦναντίον ὑπάρχει καὶ εἰς τὸν ἔσχατον βαθμὸν
 τῆς ἐκπολιτεύσεως, ἄλλοι φιλόσοφοι ἐστράφησαν πρὸς τὴν
 θεωρίαν τοῦ κόσμου. Ὁ μέγας Κάντιος διερχόμενος τὴν ἀ-
 πόδειξιν ταύτην λέγει: « Ὁ κόσμος οὗτος παρουσιάζεται
 » εἰς ἡμᾶς ὡς μεγαλοπρεπῆς ποικιλίας, τάξεως, σοφίας,
 » καὶ κάλλους σκηῆ, εἴτε κατὰ τὸ ἄπειρον τοῦ διαστή-
 » ματος θεωρηθῆ, εἴτε κατὰ τὸ ἄπειρον τῆς ἐσωτερικῆς αὐ-
 » τοῦ διαιρέσεως. Μὲ ὅλας τὰς γνώσεις ἡμῶν, πᾶσα γλῶσ-
 » σα ἐνώπιον τηλικούτου θαύματος μένει ἀλαλος, οἱ ἀριθ-
 » μοὶ χάνουσι τὴν δυνάμιν των, καὶ οἱ διαλογισμοὶ ἡμῶν
 » τοσοῦτον ἐπαίρονται, ὥστε ἡ ἐπὶ τοῦ ὄλου κρίσις ἡμῶν
 » τελευτᾷ εἰς ἄφωνον μὲν ἔκστασιν, ἀλλὰ τοσοῦτω μᾶλ-
 » λον εὐγλωττον. Πανταχοῦ βλέπομεν ἁρμονίαν ἀποτελε-
 » σμάτων καὶ αἰτιῶν, σκοπῶν καὶ μεσῶν, τάξιν εἰς τὴν γέ-
 » νεσιν καὶ τὴν φθοράν, καὶ ἐπειδὴ οὐδὲν ἐγγινεν ἀφ' ἑαυ-
 » τοῦ ὡς ὑπάρχει, τὸ πᾶν παραπέμπει εἰς μίαν αἰτίαν, αὕτη
 » δὲ εἰς ἑτέραν, καὶ οὕτως ἐφεξῆς ὥστε ὁ κόσμος ἤθελε
 » βυθισθῆ εἰς τὸ χάος, ἂν δὲν ὑπεθέτομεν ὅτι ὑπάρχει τι
 » ἐξ ἀρχῆς ἐκτὸς τῶν ἀπείρων τοῦ κόσμου τούτων συμβε-
 » βηκότων, τὸ ὅποσον συντηρεῖ τὸν κόσμον καὶ ἐξασφαλίζει
 » τὴν ἑαυτοῦ διάρκειαν.

Τὰ κύρια ἐπιχειρήματα, λέγει ὁ Κάντιος, τῆς ἀποδεί-
 ξεως ταύτης δυνατὸν νὰ περιληφθῶσιν ἐν τοῖς ἐπομέ-
 νοις :

« Εἰς τὸν κόσμον εὐρίσκονται πανταχοῦ προφανῆ σημεῖα
 » τάξεως ἐμφαινούσης ἐν ὠρισμένον τέλος, ἐκτελούμενον
 » μετὰ πλείστης σοφίας καὶ ἁρμονίας ἐν πολλῇ ποικιλίᾳ καὶ
 » ἐν ἀπείρῳ διαστήματι. »

« Ἡ τελεολογικὴ αὕτη τάξις εἶναι παντάπασιν ἄλλο-
 » τρία τοῦ κόσμου τούτου, εἶναι ἐπίσαστος τουτέστι ἡ φύ-
 » σις τῶν διαφόρων πραγμάτων δὲν ἠδύνατο οὕτω διαφορο-

» τρόπως νὰ συνάδη πρὸς τοσοῦτον ὠρισμένους τελικοὺς
 » σκοποὺς, ἐὰν τὰ πράγματα ταῦτα δὲν διετάσσοντο πρὸς
 » αὐτοὺς τοὺς σκοποὺς ὑπὸ τινος σοφίας καὶ κατὰ τινὰς
 » ιδέας, αἵτινες εἶναι ἡ βάσις αὐτῶν τῶν πραγμάτων. »

« Ἄρα ὑπάρχει αἰτία μία πρώτη καὶ ἔννοος, ἣτις ὡς
 » τοιαύτη, εἶναι αἰτία ἐνεργοῦσα ὄχι τυφλῶς, ἀλλὰ καὶ
 » νοὺς ἐνεργῶν ἐλευθέρως. »

« Ἡ ἐνότης τῆς αἰτίας ταύτης συμπεραίνεται ἐκ τῆς ἐν-
 » τητος τῶν τοῦ κόσμου μερῶν, ὡς μερῶν τεχνικοῦ ἔργου,
 » συμπεραίνεται δὲ μετὰ βεβαιότητος ἐκ τῆς παρατηρήσεως
 » ἡμῶν αὐτῶν, καὶ ὅταν ἡ παρατήρησις ὑπάρχη ἀδύνατος,
 » συμπεραίνεται μὲ πιθανότητα ἐξ ἀναλογίας. »

« Τελευταῖον ἡ ἀπόδειξις αὕτη, λέγει ὁ Κάντιος, θέλει
 » προφέρεσθαι πάντοτε μὲ σέβας ὡς ἀρχαιοτάτη ἀπόδειξις,
 » ἀπλουστάτη, καὶ μᾶλλον συνάδουσα πρὸς τὸν κοινὸν νοῦν
 » τῶν ἀνθρώπων. Αὕτη συμβάλλει πολὺ εἰς τὴν σπουδὴν τῆς
 » φύσεως ἀνακαλύπτουσα σκοποὺς καὶ τέλη ὅπου ἡ παρα-
 » τήρησις ἡμῶν δὲν ἐπαρκεῖ, καὶ ἐπαυξάνει τὰς φυσικὰς γνώ-
 » σεις ἡμῶν διὰ τῆς ἀρχῆς ἐνότητος ὑπαρχούσης ἐκτὸς τῆς
 » φύσεως. Ἐξ ἄλλου αἱ γνώσεις αὗται ἀντενεργοῦσαι ἐπὶ
 » τῶν αἰτιῶν αὐτῶν, ἦτοι ἐπὶ τῶν ιδεῶν αἵτινες προεκάλε-
 » σαν αὐτάς, στερεοῦσι τὴν εἰς τὸ ὑπέρτατον ὄν πίστιν ἡ-
 » μῶν μέχρι πεποιθήσεως ἀκινήτου. Λοιπὸν ἤθελεν εἶσθαι
 » ὄχι μόνον λυπηρὸν, ἀλλὰ καὶ ἀνόητον νὰ ψέγη τις τοιαύ-
 » την ἀπόδειξιν. »

Ἄλλὰ παράδοξον! ὅτι, ἀφ' οὗ ὁ Κάντιος ἀπέδωκεν εἰς τὴν
 προκειμένην ἀπόδειξιν αὐτὸ τὸ ὠραῖον ἐγκώμιον, ἰσχυρίζε-
 ται ὅτι αὕτη δὲν ἀποδεικνύει τὴν ὑπαρξιν τοῦ Θεοῦ! Ὁ,τι
 » ὑπάρχει, λέγει πάλιν ὁ Κάντιος, εἶναι ἐκτὸς ἀναλογίας πρὸς
 » τὴν ιδέαν καὶ τὰς ιδιότητας τοῦ Θεοῦ. Οὐδὲν παράδειγμα
 » τῆς πείρας δύναται νὰ ὑπάρξῃ κατὰ τὴν ιδέαν, διότι ἡ
 » ιδέα δὲν ἔχει μέτρον. Ἄλλὰ κατὰ μείζονα λόγον θέλει

- » εἶσθαι ἀδύνατον νὰ εὐρωμεν ὕλην εἰς τὴν πείραν ἰκανὴν
 » νὰ συμπληρώσῃ τὴν ἰδέαν τοῦ παντελείου ὄντος, τοσοῦτον
 » ὑπερκειμένου τῆς πείρας. »

§. 22.

Ἡ κοσμολογικὴ καλουμένη ἀπόδειξις εἶναι τῇ ἀληθείᾳ ἀρχαία, ὅσον τὸ ἀνθρώπινον γένος. Οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβὶδ περιέχουσιν ἤδη ταύτην μὲ ὄλην τὴν ἀπλότητα. Τὸ πλέον θαυμαστὸν ποίημα τῆς ἀρχαιότητος, τὸ βιβλίον τοῦ Ἰωβ, ἀναπτύσσει ὁμοίως ταύτην μὲ χάριν ἀνέκφραστον. Ἐν γένει οἱ λαοὶ τῆς γῆς ἀπὸ μιᾶς γνώμης ἐκήρυξαν, ὅτι ἡ φύσις, ἔνεκα τοῦ διοργανισμοῦ αὐτῆς, τῶν νόμων, τῶν φαινομένων καὶ τῶν ἀπειροειδῶν ὄντων, τὰ ὁποῖα σήμερον καλεῖ εἰς τὴν ὑπαρξιν καὶ αὔριον ἐπαναθυθίζει εἰς τὸν θάνατον, ἀναφωνεῖ τὴν ὑπαρξιν ὄντος πανσόφου, παναγάθου, καὶ παντοδυναμοῦ, ποιητοῦ τοῦ κόσμου. Καὶ τῇ ἀληθείᾳ κἂν ὀπωσουνοῦν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου ἀναπτυχθῆ, ἀδύνατον νὰ μὴ βλέπῃ εἰς τὸ θαῦμα τῆς φύσεως τὴν εἰκόνα τῆς θεότητος. Ἡ φύσις εἶναι ὡς μέγα βιβλίον γεγραμμένον μὲ ἱερογλυφικοὺς χαρακτῆρας, ἐν οἷς ἕκαστος ἡμῶν ἀναγινώσκει κατὰ τὸ δυνατόν τὰ μυστήρια αὐτῆς. Ὡ τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς φύσεως! Παραδιδόμενοι εἰς τὴν θεωρίαν αὐτῆς νομίζομεν ὅτι εὐρισκόμεθα ἐν μέσῳ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ, ἐνθα φωναὶ ἀρμονικαὶ πάνταχόθεν καὶ ἀναριθμητοὶ φάλλουσι τὴν δόξαν τοῦ ὑψίστου, ἐνθα σιμὰ τῶν μεγαλοπρεπῶν φθόγγων τσοαύτης μουσικῆς ἀκούεται καὶ ὁ ταπεινὸς ψιθυρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου! Εἶναι λοιπὸν ἀναμφισβήτητον, ὅτι ἐν τῷ μέσῳ τῆς φύσεως ἀναπνεόμεν, οὕτως εἰπεῖν, τὸ ζωογόγον πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Πᾶσα ἀκτίς φωτὸς φαίνεται εἰς ἡμᾶς ὡς τι βλέμμα τοῦ Θεοῦ, πᾶν ἄνθος ὡς τι μεϊδιάμα τῆς ἀπέιρου αὐτοῦ ἀγαθότητος καὶ σοφίας. Μ' ὅλα ταῦτα ἡ κοσμολογικὴ ἀπόδειξις δύναται ἀληθῶς

νὰ θεωρηθῆ ὡς πηγὴ τῶν θρησκευτικῶν ἰδεῶν ; Ὁ Κάν-
 τιος ἐδίδαξεν ἡμᾶς ν' ἀμφιβάλλωμεν. Ἐὰν ἡ βᾶσις τῆς
 ἀποδείξεως ταύτης ἦναι ἡ ἰδέα τοῦ αἰτιατοῦ, τί ἐμπο-
 δίζει νὰ προχωρῶμεν ἐπ' ἀπειρον εἰς αἰτίας ; ἀλλὰ καὶ τί
 χρησιμεύει ; οὕτω μὲν ἠθέλομεν προχωρεῖ πάντοτε εἰς αἰτίας,
 ἀλλ' οὐδέποτε ἠθέλομεν ἔλθει εἰς τὴν μοναδικὴν τῶν ὅλων
 αἰτίαν, τὴν ἀπόλυτον αἰτίαν· ὁ συλλογισμὸς ἡμῶν ἠθέλεν
 ὁμοιάζει μὲ ποταμὸν ἀενάως μὲν ῥέοντα ἀλλὰ μηδέποτε εὐ-
 ρίσκοντα ὠκεανὸν δεχόμενον τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Διατί ἐν το-
 σοῦτῳ ἅμα θεωροῦντες τὴν φύσιν πηδῶμεν εἰς τὴν ἰδέαν
 τοῦ Θεοῦ ; ἀφ' οὗ ὁ χαρακτήρ τῆς φύσεως εἶναι τὸ πε-
 περασμένον διατί δὲν εὐχαριστούμεθα νὰ ἐξηγῶμεν ταύ-
 την δι' αἰτίας ὡσαύτως πεπερασμένης, ἀλλὰ ζητοῦμεν ἀπό-
 λυτον αἰτίαν καὶ δὲν ἀναπαύομεθα εἰμὴ εἰς ταύτην ; πόθεν
 ἔρχεται εἰς ἡμᾶς ἡ ἰδέα αὕτη ; ἐκ τῆς φύσεως ; ἀλλ' εἰς
 τὴν φύσιν οὐδὲν καθ' ἑαυτὸ, οὐδὲν μὴ περιλαμβανόμενον ἐν
 τόπῳ τε καὶ χρόνῳ. Ἐκ τῶν σκέψεων ἡμῶν ἢ συλλογισμῶν
 ἐπὶ τῆς φύσεως ; ἀλλ' ὁ συλλογισμὸς δὲν εἶναι ποιητικὴ
 τις δύναμις ἰδεῶν ἢ ἀληθειῶν, ἀλλ' ἀναπτύσσει μόνον τὰς
 ἀληθείας, τὰς ὁποίας λαμβάνομεν ἐξ ἄλλων πηγῶν, ἢ ἐν
 γένει στηρίζεται εἰς ἀληθείας τινὰς πρώτας, αἰτινες εἶναι
 ἡ βᾶσις αὐτοῦ. Ἡ θεωρία τοῦ κόσμου λοιπὸν γίνεται ἀφορ-
 μὴ, τὸ πολὺ, τοῦ νὰ διεγερθῆ εἰς ἡμᾶς ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ,
 ἀλλ' οὐχὶ καὶ νὰ γεννηθῆ· διότι τὸ ἔλασσον δὲν δύναται νὰ
 δώσῃ τὸ μείζον. Ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ συνυπάρχει μὲ τὴν
 οὐσίαν ἡμῶν, προϋπάρχει παντὸς λόγου καὶ ἀποδείξεως,
 καὶ κινουμένη ἀπὸ τὰ θαύματα τῆς φύσεως παρουσιάζεται
 ἀμέσως εἰς τὸ πνεῦμα ἡμῶν διὰ νὰ βάλῃ τέλος εἰς τὰς
 σκέψεις αὐτοῦ καὶ διὰ νὰ λύσῃ τὸ μέγα τοῦ κόσμου πρό-
 βλημα. Ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ ἔρχεται εἰς τὸ πνεῦμα ἡμῶν ὡς
 ἀνάμνησις ζωῆς τινος προτέρας, ὡς λόγος τὸν ὁποῖον ὁ
 ὕψιστος ἐν τῇ μεγάλῃ αὐτοῦ ἀγαθότητι καταπέμπει εἰς τὰ
 ἀδύνατα τέχνα του.

Ἄλλοι φιλόσοφοι ἐδόξασαν ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι ἄμεσος ἀντίληψις τοῦ νοός (1). Καθὼς λέγουσιν, ἔχομεν αἰσθητήρια διὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν ὑλικῶν φαινομένων, οὕτως ἔχομεν καὶ τὸν νοῦν ὡς εἶδος τι ὄργάνου ἢ ἐσωτερικοῦ ὀφθαλμοῦ διὰ τὸ δέχεται τὰς ἀκτῖνας τοῦ θεοῦ φωτός. Ἄλλ' ἔάν, λέγουσι, καλῶμεν ἐπιστήμην τὸ σύστημα ἀληθειῶν στηριζομένων ἐπὶ συλλογισμῶν, ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἀρμόζει ἡ λέξις «πίστις.» Διὸ συμπεραίνουσιν ὅτι διὰ τῆς πίστεως ὁ ἄνθρωπος πληροφορεῖται περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ κόσμου ἀνωτέρου ἡμῶν. Ἡ θεωρία αὕτη ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται λίαν πιθανή. Ἐσωτερικὴ τις αἴσθησις ἀντιλαμβανομένη τοῦ θεοῦ, καθὼς ἡ ἐξωτερικὴ ἀντιλαμβάνεται τῶν τοῦ κόσμου, δὲν φαίνεται τῇ ἀληθείᾳ παράδοξον. Ἀφ' ἑτέρου ἡ θρησκεία ὡς ἀντίληψις τοῦ νοός ἤθελεν ὑπάρχει ἐφ' ἅπασαν τὴν γῆν, ἤθελεν εἶσθαι ἀδιάφορος ὡς ὁ νοῦς, καὶ ὡς ἀπορρέουσα ἐκ τῆς ἀξιολογωτάτης δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου, οὐχὶ μικρὰν ἐπιρροὴν ἤθελεν ἐξασκεῖ ἐπὶ τοῦ βίου αὐτοῦ. Μ' ὅλα ταῦτα παρατηροῦμεν ὅτι αἱ περὶ θρησκείας ἰδέαι δὲν ἐμφανίζονται ἀμέσως εἰς τὸ πνεῦμα ἡμῶν μὲ τὸν χαρακτῆρα ἐν γένει τῶν ἀντιλήψεων, τουτέστι τοῦ σαφοῦς καὶ τοῦ ὠρισμένου. Βλέποντες, παραδείγματος χάριν, δένδρον, ἀντιλαμβανόμεθα ἀμέσως καθαρῶς, διακρίνοντες ὠρισμένον τι σχῆμα κτλ. ἀλλ' αἱ περὶ θρησκείας ἰδέαι παρῴσιάζονται κατ' ἀρχὰς συγκεχυμέναι, σκοτειναί, καὶ ἐφεξῆς, μόνον διὰ μακρῶν καὶ δυσχερῶν τῆς διανοίας ἐργασιῶν καθίστανται εἰς τὴν συνείδησιν καθαρώτεραι. Τῇ ἀληθείᾳ καὶ ὁ Ἰακώβης διατείνεται ὅτι αἱ περὶ θρησκείας ἰδέαι οὐδέποτε δύνανται νὰ γείνωσι σαφεῖς· ἀλλὰ τὸ σκότος τοῦτο τῶν θρησκευτικῶν ἰδεῶν εἶναι σφοδρὸν ἐπιχείρημα κατὰ τῆς θεωρίας τῆς ἀντιλήψεως.

(1) Jacobi. Oeuvres complètes. T. 11, introd.

Υπάρχει και γνώμη περί θρησκείας, ὅτι αὐτὴ εἶναι φιλὸν αἶσθημα (1). Τὸ αἶσθημα λέγουσιν, εἶναι ἡ βᾶσις τῆς ὄλης τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς· ὅλαι αἱ δυνάμεις ἐνοῦνται εἰς τὸ αἶσθημα καὶ ὅλαι μᾶλλον ἢ ἥττον ὑπόκεινται εἰς τὴν ἐπιρροὴν αὐτοῦ. Τὸ αἶσθημα τῷ ὄντι βοηθεῖ ἢ ἐμποδίζει τὴν ὕψωσιν τοῦ πνεύματος, διαδίδει τὴν μελαγχολίαν ἢ τὴν ζωηρότητα εἰς τὰς ιδέας ἡμῶν καὶ προκαλεῖ ἢ περιστέλλει τὴν ἐνέργειαν ἡμῶν. Τὸ αἶσθημα λοιπὸν ὡς βᾶσις τῶν διανοητικῶν ἡμῶν δυνάμεων εἶναι ἡ ὄντως πηγὴ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπομένως ὅ,τι ἅπαξ αἰσθανθῶμεν εἶναι ἀλήθεια ἀναντίρρητος. Ἄλλὰ καὶ ἡ θρησκεία εἶναι αἶσθημα. Ἡ σεμνότης τῆς φύσεως, αἱ δυστυχίαι πιέζουσαι ἡμᾶς, ὁ θάνατος συνοδευόμενος μὲ οὕτω μυστηριώδεις φόβους, διεγείρουσιν εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἶσθημα τι ἀνεξήγητον, ἔνθα ἀπεικονίζεται ἕτερος κόσμος καὶ τι ὄν ἀγαθὸν καὶ δίκαιον· ὅτι δὲ ἡ θρησκεία εἶναι αἶσθημα, ἀποδεικνύεται, λέγουσιν, ἐξαιρέτως ἐκ τούτου, ὅτι ἡ εὐσέβεια δὲν συνίσταται εἰς ιδέας, ἀλλ' εἰς τινα διαθέσιν τῆς ψυχῆς ἡμῶν. Ὁμολογοῦμεν, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποθέσωμεν ἀνθρωπίνην καρδίαν ἀδιάφορον πρὸς τὴν ιδέαν τοῦ Θεοῦ· ὁμολογοῦμεν ὅτι τὸ ἐξαιρετικὸν τοῦτο τῆς θρησκείας αἶσθημα ὑπάρχει τῷ ὄντι εἰς τὸν ἀνθρώπον· ἀλλὰ νομίζομεν ὅτι τὸ αἶσθημα τοῦτο διὰ νὰ διεγερθῇ εἰς τὴν συνείδησιν ἡμῶν πρέπει πάντοτε νὰ κινήθῃ ὑπὸ τινος ιδέας. Οὕτω τὸ τῆς θρησκείας αἶσθημα τοῦ σοφοῦ ὑποτρέφεται ὑπὸ τῆς ιδέας τοῦ Θεοῦ, ἥτις εἶναι ἡ σύντροφος τῆς ζωῆς αὐτοῦ· ἢ τοῦ χριστιανοῦ γαλήνη κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου προέρχεται ἐκ τῆς ἐλπίδος αἰωνίας ἐν ἄλλῃ ζωῇ μακαριότητος· οἱ δὲ τοῦ κακοῦ φόβοι ἐκ τῆς ιδέας τῶν θλίψεων καὶ ταλαιπωριῶν, αἵτινες θέλουν συνοδεύει αὐτὸν πέραν τοῦ τάφου. Ἐν γένει τὸ αἶσθημα

(1) Benjamin Constant. De la Religion, T. I.

δὲν γεννᾶ ἰδέας, ἀλλ' ἐνοῦται μὲ αὐτὰς καὶ συγχέεται, χω-
 ρίς νὰ ἐξετάζη πόθεν ἔρχονται. Τὸ αἶσθημα λοιπὸν εἶναι
 τυφλὸν, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν εἶναι σκοτεινὸς θάλαμος ὃς τις
 φωτίζεται ὑπὸ τῶν ἰδεῶν τοῦ νοός. Ταῦτα ἀρκοῦσι διὰ ν'
 ἀποδείξωσι καὶ τὸ γελοῖον τῆς δόξης τινῶν φανταζομέ-
 νων, ὅτι τὸ αἶσθημα δύναται νὰ τεθῆ βᾶσις τῆς ἐπιστή-
 μης. Ἡ ἐπιστήμη, στηριζομένη εἰς τὸ ἐπίστασθαι, εἰς τὸ
 γινώσκειν, δὲν δύναται νὰ ἦναι ἔργον τοῦ αἰσθήματος μη-
 δὲν ἐπισταμένου, μηδὲν γινώσκοντος, ἀλλὰ τοῦ νοός ὃς
 τις εἶναι ἡ θύρα τοῦ πνεύματος, δι' ἧς σύμπασα ἡ Οἰκουμένη
 δύναται νὰ εἰσέλθῃ (1).

§. 25.

Ἐρχόμεθα τελευταῖον εἰς τὴν γνώμην, ἣτις ἐποικοδο-
 μεῖ τὴν θρησκείαν ἐπὶ τῶν χρειῶν τοῦ πρακτικοῦ βίου τοῦ
 ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρώπος, λέγει ὁ Κάντιος, δὲν ἐρωτᾷ μόνον,
 τί δύναται νὰ γνωρίσῃ, ἀλλ' ἐρωτᾷ μὲ ἀπορίαν οὐχὶ
 μικροτέραν, τί πρέπει νὰ θέλῃ ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης, τί δύ-
 ναται νὰ ἐλπίσῃ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν. Τί πρέπει νὰ θέλῃ!
 δεσποτική τις φωνὴ τῆς συνειδήσεως προστάσσει αὐτὸν νὰ
 θέλῃ μόνον τὴν ἀρετὴν! Ἡ φωνὴ δ' αὕτη ἀνωτέρα παντός
 αἰσθήματος ἡδονῆς ἢ λύπης ἰσοδυναμεῖ, λέγει ὁ Κάντιος,

(1) Vouloir fonder une théologie spéculative sur le sen-
 timent à l'exclusion du savoir, c'est chose toute aussi im-
 possible que de la fonder sur le savoir à l'exclusion du
 sentiment. C'est sur l'ensemble des facultés humaines qu'il
 faut élever l'édifice de la vérité, si l'on ne veut pas qu'il
 s'écroule d'un côté, pendant qu'on l'édifie de l'autre; et s'
 il est vrai que l'Évangile est la vérité, il faut nécessaire-
 ment qu'il réponde aux besoins de tout ce qui constitue
 la nature humaine etc. (Amand Saintes. Histoire critique
 du rationalisme en Allemagne, depuis son origine jusqu'à
 nos jours. Paris 1841).

μέ τοῦτο : « ἔτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ζητῇ τὴν ἑαυτοῦ εὐδαιμονίαν, θυσιάζων τὴν ἠθικὴν. » Ἄλλὰ πῶς ὁ ἄνθρωπος πληροφορεῖται ὅτι ὑπακούει εἰς τὴν ὑψηλὴν ταύτην φωνήν, ὅτι εἶναι ἐνάρετος ; Ὅταν οὕτω πράττῃ, προσθέτει ὁ Κάντιος, ὥστε ἡ ἀρχὴ τῶν πράξεων αὐτοῦ δύναται νὰ γείνη βάσις παγκοσμίου τινὸς νομοθεσίας. Ἐν τοσούτῳ αἱ χρεῖαι τοῦ σώματος βιάζουσι τὸν ἄνθρωπον νὰ ζητῇ τὴν εὐδαιμονίαν, καὶ ἐντεῦθεν ἀντίθεσις καὶ ἀγὼν μεταξὺ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ σώματος, ἥτοι μεταξὺ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐδαιμονίας. Ἄλλ' ἡ ἀντίθεσις αὕτη, λέγει ὁ Κάντιος, δὲν δύναται νὰ ᾔηται ὁ σκοπὸς καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσμου, διότι τὸ πᾶν φαίνεται διωργανισμένον πρὸς τὴν τάξιν. Ἐὰν λοιπὸν ὑπάρχωσιν ἠθικαὶ ἀρχαί, καὶ ἀναμφιβόλως ὑπάρχουσιν, ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος, ὅς τις εἶναι τὸ σύμβολον τῆς εὐδαιμονίας, πρέπει νὰ μεταμορφωθῇ, ὥστε ἡ εὐδαιμονία νὰ θεωρηθῇ ὡς συνέπεια μᾶλλον, ἢ ἀντίθεσις τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα τοῦ κόσμου τούτου ἢ μᾶλλον ὁ κόσμος εὖτος, ἤθελε φανῆ ὡς ἔρημος καὶ ἀκατανόητος χώρα ἄνευ τῆς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρξεως, ἄνευ σκοποῦ τινος· ἀλλ' ἐὰν μεταξὺ τῶν δύο τούτων τοσοῦτον ἀντιθέτων κόσμων, τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς φύσεως, ὑπάρχῃ σύνδεσμός τις ἢ συμφωνία, ποῦ θέλει ἄραγε εὑρεθῇ ἡ αἰτία ταύτης ἢ εἰς ὄν τι ἀνώτερον, τὸ ὁποῖον ἐποίησε τὴν φύσιν, ἀποβλέπον εἰς τὴν ἠθικὴν ; Καὶ οὕτω, λέγει ὁ Κάντιος, ἐννοεῖ τις τὸν Θεὸν ὄχι μόνον ὡς ποιητὴν τῆς φύσεως, καθὼς εἰς τὴν κοσμολογικὴν ἀπόδειξιν, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ ὡς αἴτιον τῆς ἠθικῆς. Τελευταῖον, λέγει ὁ Κάντιος, « ὁ ἐστεμμένος μ' ἀστέρας οὐρανὸς ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς μου, καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος εἰς τὸ βάθος τῆς συνειδήσεώς μου, ἀρκούντως μὲ πληροφοροῦσι περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. »

§. 26.

Ὁ ἡσυχος βίος τοῦ Καντίου, ὅς τις, ἂν δὲν δύναται νὰ

παραβληθῆ κατὰ τὸν τραγικὸν ἠρωϊσμὸν μὲ τὸν υἱὸν τοῦ Σωφρονίσκου, δύναται ὁμως ἄριστα νὰ παραβληθῆ μ' αὐτὸν κατὰ τὴν ἀγιωτάτην αὐτοῦ ἀρετὴν, ἢ τοῦ Καντίου ὀξυδέρκεια, ἥτις ὡς ὄμμα ἀετοῦ περιλαμβάνει ὅλην τὴν ἀνθρώπινον ἐπιστήμην, ἢ τοῦ λόγου αὐτοῦ παντοδυναμία, ἐξ οὗ ὡς ἐκ τοῦ δημιουργικοῦ « γενηθήτω ». ἔμελλε νὰ προέλθῃ ὁ σοφὸς οὗτος κόσμος τῆς Γερμανίας, ταῦτα εἶναι ἄξια διὰ νὰ σύρωσι τὴν προσοχὴν ἡμῶν εἰς τὴν γενικὴν τοῦ ἐξόχου τούτου ἀνδρὸς φιλοσοφίαν, ἄνευ τῆς ὁποίας οὐδ' αἱ προεκτεθεῖσαι περὶ θρησκείας αὐτοῦ ἰδέαι δύνανται νὰ ἐνοηθῶσιν, οὐδὲ βῆμα πρὸς τὰς θεωρίας τῶν λοιπῶν Γερμανῶν φιλοσόφων δυνάμεθα νὰ κάμωμεν.

§ 27

Εἶπον ὅτι ὁ Καντίος ἐπεχείρησεν εἰς τὸν γήϊνον κόσμον ὅ,τι ὁ Κοπέρνικος εἰς τὸν φυσικόν. Οὗτος μὲν μετήνεγκε τὴν κίνησιν ἐκ τοῦ ἡλίου εἰς τὴν γῆν, ἐκεῖνος δὲ τὴν γινῶσιν ἐκ τοῦ ἀπολύτου εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἄλλ' ἡ ἰδέα αὕτη δὲν εἶναι διόλου νέα. Πρὸ δισχιλίων ἡδὴ ἐτῶν ὁ Κικέρων ἔλεγε περὶ Σωκράτους « *Primus philosophiam devocavit e coelo, et in urbibus collocavit, et in domos etiam introduxit* » (1). Καὶ εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μετὰ τὸν Καρτέσιον, ὁ ἄνθρωπος ἔγεινεν ἡ βᾶσις τῆς νέας φιλοσοφίας· ὅθεν καὶ πολλάκις ἀνέφερον τοὺς πρώτους στίχους τῆς φιλοσοφίας τοῦ Κονδιλλαχίου (2), ὡς ἀρ-

(1) Tusc. Quaest. lib. v.

(2) Soit que nous nous élevions pour parler métaphoriquement, jusque dans les cieux, soit que nous descendions dans les abîmes, nous ne sortons pas de nous mêmes, et ce n'est que notre pensée que nous apercevons. » (Condillac, Essai sur l'Origine des connaissances humaines 1re part Sect. 1. ch. 3).

μοδιωτάτην καὶ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Καντίου ἐπιγραφῆν. Πλὴν ἐπειδὴ οὐδεὶς εἶχεν ἀσπασθῆ τὴν ιδέαν ταύτην μὲ τόσον θάρρος ἢ ἀναλύσει αὐτὴν μὲ τόσῃν αὐστηρότητα ὡς ὁ Κάντιος, τοῦτο ἐγείνειν αἰτία διὰ νὰ θεωρηθῇ αὐτὸς μᾶλλον ὡς πατὴρ τῆς ιδέας ταύτης.

§. 28.

Ὁ Κάντιος ἀνοίγει τὸ βιβλίον τοῦ πνεύματος ἐπιγραφόμενον, « Ἡ κριτικὴ τοῦ καθαροῦ νοοῦ », προτάσων τὴν Ἀριστοτελικὴν ῥῆσιν « οὐδὲν ἐν τῷ νῶ ὁ μὴ πρότερον ἐν τῇ » αἰσθήσει », ἥτοι οὐδεμία γνῶσις πρὸ τῆς πείρας. Ἄλλ' ἐὰν ὁ Κάντιος φαίνεται εὐθύς ἀσπαζόμενος τὴν φιλοσοφίαν τῶν αἰσθήσεων, ἥτις ἦτο τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ, χωρίζεται ὁμως ἀπ' αὐτῆς ἀμέσως διακρίνων τὸ ἄρχεσθαι μετὰ τῆς πείρας ἀπὸ τοῦ ἔρχεσθαι ἢ γίγνεσθαι ἐκ τῆς πείρας. Πᾶσα γνῶσις, λέγει ὁ Κάντιος, προϋποθέτει μὲν τὴν πείραν, ἀλλ' ἡ μόνη πείρα δὲν ἀρκεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν γνῶσιν. Ἐστω ἡ πρότασις « ὁ δεῖνα φόνος ὑποθέτει τινὰ φονέα. » Ἡ πρότασις αὕτη σύγκειται ἐκ δύο στοιχείων, ἐξ ὧν τὸ μὲν περιέχει τὴν ιδέαν εἰδικοῦ τινος φόνου γενομένου οὕτως ἢ ἄλλως, μὲ τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ ὄργανον, τὸ δὲ τὴν ιδέαν οὐχὶ φονέως ἐν γένει, ἀλλὰ τούτου ἢ ἐκείνου τοῦ φονέως τὸν ὅποιον πρόκειται ν' ἀνακαλύψωμεν· ἀλλ' ἡ εἰδικὴ αὕτη πρότασις περιέχεται εἰς τὴν καθόλου « πᾶς φόνος ὑποθέτει τινὰ φονέα », καὶ αὕτη πάλιν εἰς ἄλλην καθολικωτέραν, μετὰ τὴν ὁποίαν ἀδύνατον νὰ προβῶμεν περαιτέρω, ὅτι πᾶν φαινόμενον ἔχει αἰτίαν τινά. Ἄν λοιπὸν, λέγει ὁ Κάντιος, ἡ πείρα δὲν προσέφερε τὸ παράδειγμα τοῦ φόνου, τὸ πνεῦμα δὲν ἤθελε συλλάβει τὴν ιδέαν τοῦ φονέως ἥτοι τῆς αἰτίας· ἡ πείρα λοιπὸν ἔδωκε μὲν ἐνταῦθα τὴν ὕλην (materia) τῆς γνώσεως, ἀλλὰ δὲν ἔδωκεν αὐτὴν τὴν γνῶσιν, διότι οὐδὲν παράδειγμα τῆς πείρας δύναται νὰ δώσῃ τὴν

ιδεάν τῆς αἰτίας. Ἐντεῦθεν ὁ Κάντιος συμπεραίνει ὅτι εἰς τὸ πνεῦμα ἡμῶν ὑπάρχουσιν ιδιότητες αἰτινες ἀναπτύσσονται μὲν ἐν καιρῷ τῆς πείρας, ἀλλὰ δὲν γεννῶνται ἐξ αὐτῆς. Τὰς ιδιότητας δὲ ταύτας ὁ Κάντιος ὠνόμασε τύπους (formae).

ζ. 29.

Ἄφ' οὗ ὁ Κάντιος ἀνεκάλυψεν ὅτι εἰς τὴν ἐμπειρικὴν γνῶσιν εἰσέρχονται ιδιότητές τινες τοῦ πνεύματος νομοθετοῦσαι ὡς εἰπεῖν, καὶ ἐπικυροῦσαι ταύτην, διότι ἀμφισβητουμένου π. χ. ὅτι πᾶν φαινόμενον ἔχει αἰτίαν τινα, ἤθελεν ἀμφισβητηθῆ ἢ ὑπαρξίς φονέως τινὸς ὑπάρχοντος φόνου, ἐπρόκειτο μετὰ ταῦτα νὰ ἀναλύσῃ καὶ νὰ ἐπαριθμήσῃ αὐτάς. Διὸ λαμβάνων τὰς δύο μεγάλας πηγὰς τῆς γνώσεως, τὴν αἰσθησιν (Sinnlichkeit), καὶ τὴν νόησιν (Verstand) ἐπιχειρεῖ τὴν ἀνάλυσιν αὐτῶν δια νὰ διακρίνῃ ὅ,τι κυρίως ἀνήκει εἰς τὸ πνεῦμα.

ζ. 30.

Ὡς πρὸς τὰς αἰσθήσεις, ὁ Κάντιος ἀνεκάλυπτεν ὅτι οὐδεμία παράστασις τῶν αἰσθητῶν εἶναι δυνατὴ ἄνευ τῶν ιδεῶν τοῦ τόπου καὶ χρόνου. Ἄλλ' ὁ μὲν τόπος εἶναι ἀναγκαῖός τις τοῦ πνεύματος ἡμῶν τύπος τὸν ὅποσον ἐφαρμόζομεν εἰς τὴν ὕλην τῶν αἰσθήσεων, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν σύγχρονον τῶν πραγμάτων ὑπαρξίς, ὁ δὲ χρόνος εἶναι ὡσαύτως ἀναγκαῖος τοῦ πνεύματος τύπος διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν τάξιν καθ' ἣν τὰ πράγματα ἀκολουθοῦσιν ἄλληλα· ὁ τόπος λοιπὸν καὶ ὁ χρόνος εἶναι δύο ἀναγκαῖοι τοῦ πνεύματος ἡμῶν τύποι καὶ τοσοῦτον ἀναγκαῖοι, ὥστε, ἐνῶ δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν νοῦν ἡμῶν τὴν ιδεάν τῶν σωματῶν καὶ πάντων τῶν ἐν χρόνῳ συμβαινόντων, δὲν δυνάμεθα ὁμῶς κατ' οὐδένα τρόπον ν' ἀφαιρέσωμεν τὴν ιδεάν

τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου· οὐδὲ δυνάμεθα νὰ υποθέσωμεν ὅτι ὁ τόπος εἶναι τὸ τῶν μερῶν τοῦ τόπου ἄθροισμα, ἢ ὁ χρόνος τὸ τῶν μερῶν τοῦ χρόνου ἄθροισμα, διότι τὰ μέρη ταῦτα τοῦ τόπου ἢ τοῦ χρόνου ὑποθέτουσιν ἀπ' ἐναντίας τὴν μίαν τοῦ τόπου καὶ χρόνου ἰδέαν. Τοιαῦτα διὰ τὴν αἴσθησιν. Ἄλλ' εἰς τὴν παθητικὴν δύναμιν τῶν αἰσθήσεων ἔπεται ἡ νόησις (Verstand), δύναμις ἐνεργητικὴ ἣτις διατάσσει τὰ ἀσυναφῆ στοιχεῖα τῆς αἰσθητῆς γνώσεως, ἀποτελεῖ τὴν γνῶσιν, τὴν ὁποίαν καλοῦμεν ἔννοιαν (begriffe). Παρατηρεῖ ὁ Κάντιος ὅτι μεταξὺ αἰσθήσεως καὶ νοήσεως ὑπάρχει ἀναγκαῖα τις ἀναφορὰ, διότι ἔννοιαι ἄνευ τινὸς αἰσθητοῦ περιεχομένου εἶναι κεναὶ ἔννοιαι, ὡσπερ ὑποτυπώσεις ἄνευ ἐννοιῶν εἶναι τυφλαὶ ὑποτυπώσεις. Ἄλλ' ὑποβάλλων τὴν νέαν ταύτην δύναμιν εἰς τὴν ἀνάλυσιν διὰ τὴν ἀνακαλύψην νέας τινὰς τοῦ πνεύματος ἰδιότητας, ὁ Κάντιος εὗρισκεν ὅτι πᾶσαι τῆς νοήσεως αἱ ἰδιότητες ἢ τύποι δυνατόν νὰ περιληφθῶσιν εἰς τέσσαρας, τὸ ποσόν, τὸ ποιόν, τὴν ἀναφορὰν, καὶ τὸν τρόπον. Ἄλλ' ἐκάστη τούτων ἐννοεῖται τριχῶς· τὸ ποσόν ὡς μονάδα, πολλότης, καὶ ὀλότης· τὸ ποιόν ὡς θέσις, ἄρσις, καὶ περιορισμός. Ἡ ἀναφορὰ ὡς οὐσιότης, αἰτιότης, καὶ κοινωνία ἢ ἀλληλεπίδρασις. Ὁ τρόπος ὡς δυνατόν, πραγματικόν, καὶ ἀναγκαῖον. Αἱ δώδεκα αὗται ἰδιότητες ἢ τύποι, προηγούνται πασῶν τῶν ὑποτυπώσεων, καὶ ὅ,τι εἰς ταύτας δὲν ἀναφέρεται δὲν εἶναι τῆς νοήσεως ἡμῶν. Ἄλλὰ τοὺς τύπους τούτους ὁ Κάντιος προτιμᾷ νὰ ὀνομάσῃ μὲ περίφημον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ὄνομα, ὀνομάζει κατηγορίας!

§. 31.

Τὴν δύσκολον ταύτην ἔρευναν τῶν νόμων τῆς διανοίας, ὁ ἡμέτερος Ἀριστοτέλης εἶχεν ἤδη ἐπιχειρήσει. Ἄλλ' εἶναι περίεργον ν' ἀκούσῃ τις μετὰ δισχίλια ἔτη τὸν φιλόσοφον

τῆς Κενισβέργης κρίνοντα τὸ ἔργον τοῦ συμπολίτου ἡμῶν.
 » Ἦτο, λέγει ὁ Κάντιος, ἐπινόημα ἄξιον τοιοῦτου ἀνδρός,
 » οἷον ὁ Ἀριστοτέλης, νὰ ἐπιχειρήσῃ τοιοῦτον τῆς διανοίας
 » ἔργον, ἂν καὶ εἰς τὴν ἔρευναν ταύτην ὑπ' οὐδεμιᾶς ὠδηγηί-
 » το ἀρχῆς. Λαμβάνων αὐτὰς ὡς ἐπήρχοντο εἰς τὸ πνεῦμά
 » του, συνήγαγε κατὰ πρῶτον δέκα, τὰς ὁποίας ὠνόμασε
 » κατηγορίας· ὕστερον δὲ νομίσας ὅτι εὗρεν ἄλλας ἔτι πέν-
 » τε προσέθηκεν αὐτὰς εἰς τὰς προηγουμένας, ὀνομάσας
 » αὐτὰς, τὰ μετὰ τὰς κατηγορίας. Ἀλλὰ καὶ με ταύ-
 » τας ὁ κατάλογος τοῦ Ἀριστοτέλους ἔμεινεν ἀτελής. Πρὸς
 » τούτοις εὐρίσκει τις καὶ τύπους οἵτινες ἀνήκουσιν εἰς τὴν
 » αἴσθησιν· ποτὲ, ποῦ, πρότερον, ἄμα, κίνησις. Ἐπα-
 » ριθμεῖ καὶ ἐννοίας συνθέτους ἐνεργεῖν, πάσχειν, καὶ πα-
 » ραλείπει ἄλλας τινὰς ἀπλᾶς. » Ἀλλ' εἰς τὸν Γερμανὸν φιλό-
 » σοφον ἀπαντᾷ ὁ Γάλλος Κουσίνοσ· « Δὲν θέλω ἐνταῦθα ἀναλάβ-
 » βει τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἀπέχω πολὺ νὰ
 » πιστεύσω, ὅτι τὸ ἔργον τοῦ μεγάλου τούτου ἀνδρός εἶναι
 » τέλειον· μ' ὄλα ταῦτα πείθομαι, ὅτι εἶναι ἀρχὴ τις ἀξιο-
 » θαύμαστος, καὶ ἐν μέρει ὁ Κάντιος ἀδίκως μέμφεται τὸν
 » Ἀριστοτέλην. Ἐὰν τῷ ὄντι ὑπάρχωσιν εἰς τὸν κατάλο-
 » γον τοῦ Ἀριστοτέλους κατηγορίαι ἀναφερόμεναι εἰς τὴν
 » αἴσθησιν, αὗται ὑπάρχουσι, διότι ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἐζή-
 » τει μόνον ὡς ὁ Κάντιος τὰ καθαρὰ στοιχεῖα τοῦ πνεύ-
 » ματος, ἀλλ' ἐν γένει τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα τὸ πνεῦμα
 » ἐφαρμόζει, οὐδαμῶς ἀποβλέπων εἰς τὴν πηγὴν αὐτῶν.
 » Ἀλλ' ὁ κατάλογος, λέγει, τὸν ὁποῖον προτείνει ὁ Κάντιος,
 » εἶναι ἄράγε ὁ ἐντελέστατος, καὶ ἐπαρκεῖ εἰς τὰς ἀπαιτή-
 » σεις τῆς ἐπιστημονικῆς μεθόδου; δὲν πιστεύω, καὶ θέλω
 » προσπαθῆσαι τάχιστα ν' ἀποδείξω ὅτι δὲν εἶναι ἀνεπιλη-
 » πτος » (1).

(1) "Ora Cousin, Leçons sur Kant. T. I.

§. 32.

Ἄλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. Ὁ Κάντιος ἀνα-
 χθείς εἰς αὐτὸν τὸν βαθμὸν τῆς γνώσεως, ἐρωτᾷ πότερον,
 νὰ προχωρήσῃ ἢ νὰ στή; « Μέχρι τοῦδε, λέγει, περιηγή-
 » θημεν τὸ βασίλειον τοῦ καθαροῦ πνεύματος. Ἄλλὰ τοῦτο
 » εἶναι ὡς τις νῆσος, τὴν ὁποίαν ἡ φύσις περιέκλεισεν ἐν-
 » τὸς ἀμετακινήτων ὀρίων. Ἡ νῆσος αὕτη εἶναι τὸ βασι-
 » λειον τῆς ἀληθείας, ἀλλ' εἶναι περικυκλωμένη ὑπὸ ἀπε-
 » ράντου καὶ ταραχώδους θαλάσσης καὶ εἶναι πλήρης φαν-
 » τασμάτων. Ὁ πλέων ἀπατᾶται ἀπὸ ψευδεῖς σκοπέλους,
 » νομίζει ἐκάστοτε ὅτι ἀνακαλύπτει γῆν, καὶ ὑπὸ τῆς ἐλ-
 » πίδος μόνον κρατούμενος ἀκαταπαύστως σχεδιάζει, ἀλλ'
 » ἐπὶ ματαίῳ. Πρὶν λοιπὸν, λέγει ὁ Κάντιος, ριφθῶμεν εἰς
 » τοῦτον τὸν Ὀκεανόν, διὰ νὰ ἐξετάσωμεν τὴν ἕκτασιν αὐ-
 » τοῦ καὶ πληροφορηθῶμεν, τί δυνάμεθα νὰ ἐλπίσωμεν, νο-
 » μίζομεν φρόνιμον νὰ ρίψωμεν ἀπαξ ἔτι τοὺς ὀφθαλμοὺς
 » εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον πρόκειται ν' ἀφήσωμεν, διὰ νὰ
 » ἴδωμεν πρῶτον, ἐὰν δυνάμεθα, ἢ μᾶλλον ἐὰν πρέπη νὰ
 » προτιμήσωμεν αὐτὸν, ὑποθεθέντος ὅτι πέραν αὐτοῦ δὲν
 » ἤθελεν ὑπάρχει γῆ διὰ νὰ στῶμεν, καὶ ἴδωμεν δεύτερον,
 » ὅποια ἔχομεν δίκαια εἰς τὴν κατοχὴν αὐτοῦ τοῦ τόπου, καὶ
 » πῶς δυνάμεθα νὰ διατηρηθῶμεν ἐναντίον πάσης ἐχθρικῆς
 » ἀξιώσεως ».

§. 33.

Ὁ Κάντιος προτιμᾷ νὰ μείνῃ εἰς τὴν νῆσον ταύτην, καὶ
 ἀρχίζων ἀμέσως τὴν ἀνάκρισιν τῶν αἰσθήσεων ἀποφαίνε-
 ται ὅτι ἡ ἐμπειρικὴ λεγομένη γνώσις εἶναι ψιλὸν τοῦ πνεύ-
 ματος ἡμῶν φαινόμενον. Ἐὰν τῷ ὄντι ἡ γνώσις αὕτη δὲν
 ᾖ δυνατὴ εἰμὴ διὰ τῶν τοῦ πνεύματος ἡμῶν τύπων

τοῦ τόπου καὶ χρόνου, δὲν εἶναι ἄραγε δυνατόν νὰ μὴ φαίνωνται τὰ πράγματα εἰς ἡμᾶς ὅποια εἶναι, ἀλλ' ὅποια αἰδιότητες τοῦ πνεύματος ἡμῶν παριστῶσιν αὐτὰ εἰς ἡμᾶς; Τόσαῦτα δύναται τις νὰ εἶπῃ καὶ περὶ τῶν κατηγοριῶν. Ἐν γένει δὲ διὰ νὰ δυνηθῇ τὸ πνεῦμα νὰ συμπέσῃ μ' αὐτὰ τὰ πράγματα, ἔπρεπεν, εἰ δυνατόν, νὰ εἰσχωρήσῃ ὑπὸ τὸν φλοιὸν οὕτως εἰπεῖν, τῶν τύπων καὶ τῶν κατηγοριῶν, μὲ τὰς ὁποίας ἐμόρφωσε τὰ πράγματα· ἀλλ' ἐπειδὴ τοῦτο δὲν ἤθελεν εἶσθαι δυνατόν, εἰμὴ ἐπὶ τῷ ὄρω, ὅτι ἡ ἡμετέρα αἰσθησις δὲν ἤθελεν εἶσθαι ἡμετέρα αἰσθησις, οὔτε ἡ ἡμετέρα νόησις, ἡμετέρα νόησις, ἤτοι ἐπὶ τῷ ὄρω ὅτι ἠθέλομεν κοινωνήσῃ μὲ τὰ πράγματα ἄλλως πλὴν διὰ τοῦ πνεύματος ἡμῶν, ὁ Κάντιος συμπεραίνει ὅτι τὸ πνεῦμα δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ εἰμὴ τὸ πνεῦμα καὶ οὐχὶ τὰ πράγματα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

2 34

ΑΘΗΝΩΝ

Ἄλλ' αἱ κατηγορίαι δὲν εἶναι ἡ κορωνὶς τοῦ πνεύματος. Ὑπεράνω τῶν κατηγοριῶν εἶναι ὁ λόγος, ἡ τὸ λογικόν, ἤτοι ἡ δύναμις τῶν ἀρχῶν, ἄγουσα εἰς ἐνότητα τὰς κατηγορίας. Αἱ ἀρχαὶ λοιπὸν εἶναι πρὸς τὸ λογικόν ὅτι ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος πρὸς τὴν αἰσθησιν, καὶ αἱ κατηγορίαι πρὸς τὴν νόησιν. Χαρακτήρ δὲ τοῦ λογικοῦ εἶναι νὰ ἐξάγῃ ἐκ τινος ἀρχῆς συμπέρασμα τι καὶ ἐξ ἐκείνης νὰ βεβαιῶσιν τοῦτο διὰ τρίτου τινὸς ὄρου δεικνύοντος, ὅτι τὸ συμπέρασμα περιέχεται ἐν τῇ ἀρχῇ. Ἄλλὰ δὲν ἀρκεῖ εἰς τὸ λογικὸν νὰ στηρίξῃ ἰδιαιτέραν τινὰ ἀλήθειαν εἰς ἄλλην γενικωτέραν καὶ ν' ἀνεύρῃ εἰς ταύτην τὸν λόγον ἐκείνης, λέγον π. χ. ὅτι ὁ Σωκράτης ἐστὶ θνητός, διότι πάντες οἱ ἄνθρωποι εἰσὶ θνητοί. Τὸ λογικὸν ἐπιδιώκει ἄκραν τινὰ ἀρχὴν, περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ τὸν λόγον πασῶν τῶν ἀρχῶν, ἀρχὴν ὑφισταμένην καθ' ἑαυτήν· ἢ μᾶλλον τὸ λογικὸν δὲν ἀναπαύεται, εἰμὴ εἰς τὸ ἀπόλυτον. Τὸ ἀπόλυτον λοιπὸν ἐν παν-

τί πράγματι εἶναι τὸ τέλος τοῦ πνεύματος, καὶ ἐν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ζητεῖ τὰς τοῦ νοῦς ἀρχάς, δι' ὧν ἀνυψοῦται εἰς τὴν ἄκραν τῶν πραγμάτων ἔνωσιν.

§. 35.

Ὁ Γερμανὸς φιλόσοφος δὲν εἶναι διόλου δεισιδαίμων. Ἐννοήσας ὅτι αἱ ἀρχαὶ αὐτοῦ συμπίπτουσι κατὰ τι μὲ τὰς ιδέας τοῦ Πλάτωνος, υἱοθετεῖ ἀμέσως τὴν λέξιν, ὀνομάζων αὐτὰς ιδέας. «Ὁ Πλάτων, λέγει, ὠνόμασε τὰς ἀρχάς » ιδέας διὰ τὴν δηλώσῃ τι ἀλλότριον τῶν αἰσθήσεων, καὶ » κατὰ πολλὰ ὑπερβαῖνον τὰς κατηγορίας τοῦ Ἀριστο- » τέλους, διότι εἰς τὴν πείραν δὲν ὑπάρχει τι δυνάμενον νὰ » συγκριθῇ μὲ τὰς ιδέας. Αἱ τοῦ Πλάτωνος ἰδέαι εἶναι τὰ » παραδείγματα τῶν πραγμάτων καὶ οὐχὶ ὡς αἱ κατηγο- » ρίαι ἡ κλεισθῆς δυνατῆς πείρας. Αἱ ἰδέαι ἀπορρέου- » σιν ἐκ τοῦ ὑψίστου νοῦς διὰ τὴν γείνωσιν ἢ προἶξ τοῦ ἀν- » θρωπίνου νοῦς, ὅς τις μὴκέτι εὐρισκόμενος εἰς τὴν προ- » τέραν αὐτοῦ κατάστασιν, μόλις διὰ τῆς ἀναμνήσεως, (του- » τέστι διὰ τῆς φιλοσοφίας) δύναται ν' ἀνακαλέσῃ τὰς ιδέας » ταύτας, αἵτινες ἔγειναν σήμερον τόσον σκοτειναί. Ὁ » Πλάτων εἶχεν ὀρθῶς ἐννοήσει, ὅτι ἡ γνωστικὴ δύναμις » ἡμῶν ἠσθάνετο ἀνάγκην πολὺ ὑψηλοτέραν τῆς τοῦ καθο- » λικεύειν τὰ φαινόμενα διὰ ν' ἀναγινώσκη αὐτὰ ὡς πείρα· » ὅτι ὁ νοῦς ἡμῶν ἀνυψούμενος εἰς γνώσεις ὑπερμέτρως » ὑψηλὰς δὲν εὐρίσκει τι ἀνάλογον εἰς τὴν πείραν, ἂν καὶ » αὐταὶ ὦσιν ἀληθῆ ὄντα καὶ οὐχὶ ψιλαὶ ἔννοιαι. » Ἀλλὰ καθὼς ὁ Μοντέσκιος ἀπαντῶν τὸν Ἀλέξανδρον, λέγει, ὅτι δὲν θέλει ἀφήσει αὐτὸν πολὺ ταχέως, οὕτω καὶ ὁ Κάν- » τιος συναντήσας τὸν Πλάτωνα δὲν συγκατατίθεται ν' ἀφή- » σῃ αὐτὸν τάχιστα. Προχωρῶν λοιπὸν λέγει : « Εἰς τὴν » ἠθικὴν ἐξαιρέτως ὁ Πλάτων ἀνεκάλυπτε τὰς προκειμένας » ιδέας. Ἡ ἠθικὴ στηρίζεται εἰς τὴν ἐλευθερίαν, καὶ ἡ ἐλευ-

» θερία ὑπόκειται εἰς νόμους, οἵτινες εἶναι τοῦ πνεύματος.
 » Ὅς τις λοιπὸν ἤθελε ζητήσει τὴν ιδέαν τῆς ἀρετῆς εἰς
 » τὴν πείραν, οἷον παράδειγμα τοῦ βίου, ὡς τινες ἐφαντά-
 » σθησαν, οὗτος ἤθελε ζητήσει ἀρετὴν τινὰ ἀμφίβολον,
 » κινήτην κατὰ τοὺς καιροὺς καὶ μηδένα ἀναγκάζουσαν.
 » Καθεὶς τ' ἀνάπαλιν ἐννοεῖ, ὅτι, ἐάν τις τινὰ προτείνῃ εἰς
 » αὐτὸν ὡς παράδειγμα ἀρετῆς, εὐρίσκει ἀμέσως ἐν ἑαυτῷ
 » τὸν ἀληθῆ τύπον διὰ νὰ παραβάλλῃ αὐτὸν μὲ τὸν προτει-
 » νόμενον· ἀλλ' ὁ τύπος οὗτος εἶναι ἡ ιδέα τῆς ἀρετῆς. Ἡ
 » πείρα δύναται μέχρι τινὸς νὰ ἦναι ὠφέλιμος εἰς τὸν πρα-
 » κτικὸν βίον, ἀλλ' οὐδέποτε ἡ πείρα θέλει προσφέρει τὸ
 » καθ' αὐτὸ παράδειγμα τῆς ἀρετῆς. Διότι αἱ πράξεις τινῶν
 » ἀνθρώπων δὲν συμφωνοῦσιν ἐντελῶς μὲ τὴν καθαρὰν ιδέαν,
 » τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἔχομεν περὶ ἀρετῆς, δὲν ἐπεταί ἐκ τού-
 » του ὅτι ἡ ιδέα αὕτη εἶναι φαντασμαγορία, ἀφ' οὗ μάλι-
 » στα δι' αὐτῆς κρίνομεν πᾶσαν ἠθικὴν πράξιν. Ἡ ἀρετὴ
 » λοιπὸν εἶναι ἡ βᾶσις πάσης ἠθικῆς τελειότητος, ὅσον τὰ
 » προσκόμματα τῆς ἀνθρωπίνου φύσεως συγχωροῦσι ταύ-
 » την. »

« Ἡ πολιτεία τοῦ Πλάτωνος ἐγένετο παροιμιώδης, ὡς
 » ἀναζητούσα φαντασιώδη τινὰ τελειότητα, ἣτις δὲν δύνα-
 » ται νὰ ὑπάρχῃ εἰμὴ εἰς τὸν νοῦν ἀργῶν τινῶν σοφιστῶν,
 » καὶ ὁ Βρουκέρος λέγει, ὅτι ὁ Πλάτων κατέστη γελοῖος,
 » δι' ἄσχυρισθαις ὅτι οὐδέποτε ἡγεμὼν θέλει διοικήσῃ καλῶς,
 » μὴ διακείμενος ἐρωτικῶς πρὸς τὰς ιδέας. Ἄλλ' ἀντὶ νὰ
 » θεωρῶσιν ὡς ἀνωφελῆ τὴν ιδέαν τοῦ Πλάτωνος ἐπὶ τῇ
 » ἐλεεινοτάτῃ τῷ ὄντι προφάσει, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ πραγ-
 » ματοποιηθῇ αὕτη εἰς τὸν κόσμον, δὲν ἤθελεν εἶσθαι προ-
 » τιμότερον ν' ἀναπτυχθῇ αὕτη καὶ διὰ νέων προσπαθειῶν
 » νὰ προαχθῇ εἰς φῶς; Πολιτικὴ διάταξις συντείνουσα εἰς
 » τὴν μείζονα τοῦ ἀνθρώπου ἐλευθερίαν, οὕτως ὅμως, ὡς
 » ἡ ἐλευθερία ἐκάστου νὰ συνυπάρχῃ μετὰ τῆς ἐλευθερίας
 » πάντων, εἶναι τοῦλάχιστον ἀναγκαία τις ιδέα ἣτις ἤθελε

» χρησιμεύσει ὡς θεμέλιον οὐ μόνον εἰς τὸν πρώτιστον
 » τῆς πολιτείας νόμον, ἀλλ' εἰς πάντας τοὺς νόμους, μὴ
 » λογιζομένων ἀπ' ἀρχῆς τῶν προσκομμάτων τῶν προκυ-
 » πτόντων ἐκ τῆς παραλείψεως τῶν ἀληθῶν περὶ νομοθε-
 » σίας ἰδεῶν μᾶλλον ἢ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

» Καταισχύνῃ εἰς τὸν φιλόσοφον, ὃς τις ἐπικαλεῖται τὴν
 » ἀγοραίαν πείραν, ὡς ἐναντίαν πρὸς τὰς ἰδέας ταύτας; Τί
 » ἤθελεν εἶσθαι αὕτη ἡ πείρα, ἂν οἱ προκείμενοι νόμοι ἤθε-
 » λον ἐν ἀρμοδίῳ καιρῷ κατασκευασθῆ συμφώνως μὲ τὰς
 » ἰδέας, καὶ ἂν ἀντ' αὐτῶν ἀγοραῖαι ἐμπειρικαὶ ἰδέαι δὲν
 » ἐματαίουν πᾶσαν ἀγαθὴν προαίρεσιν; Ὅσῳ ἡ νομοθεσία
 » καὶ ἡ διοίκησις θέλουν εἶσθαι συμφωνότεραι μὲ τὰς ἰδέας,
 » τοσοῦτω αἱ ποιναὶ θέλουν εἶσθαι σπανιώτεραι, καὶ δὲν
 » πρέπει νὰ φανῇ παράξενον, ἂν τις, ὡς ὁ Πλάτων, ἐβε-
 » θαίῳ τὸ περιττὸν ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ τῶν ποινῶν.

» Ἄν καὶ αἱ ποιναὶ οὐδέποτε ἰσῶς θέλωσι κατασταθῆ ἀνω-
 » φελεῖς, ἀναγκαῖον ὁμῶς ἐξ ἄλλου νὰ ἔχωσιν αἱ πολιτεῖαι
 » τοιοῦτον τύπον, ὁποῖον ἀκολουθοῦσαι δύνανται νὰ ἔλθωσι
 » βαθμηδὸν εἰς τελειότητα. Οὐδεὶς δύναται νὰ προσδιορίσῃ
 » τὸν ὄρον τῆς ἀνθρωπίνης ἀναπτύξεως καὶ τὴν μεταξὺ τῆς
 » ἰδέας καὶ τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς ἀπόστασιν, διότι
 » ἡ ἀνθρωπίνη ἐλευθερία δύναται νὰ ὑπερβῇ πᾶν ὄριον.

» Ἄλλ' ὁ Πλάτων οὐ μόνον ἐν τῇ ἠθικῇ, ὅπου ὁ ἀνθρώ-
 » πινος νοῦς ἀναπτύσσει ὅλην αὐτοῦ τὴν ἐλευθερίαν, ἀνεκά-
 » λυπτε τὰς ἰδέας, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ φύσει εὑρίσκει σημεῖα
 » προφανῆ, ὅτι αἱ ἰδέαι εἶναι ἡ βᾶσις τῶν πραγμάτων. Τὸ
 » φυτὸν, τὸ ζῶον, ἡ τάξις τοῦ κόσμου (δηλονότι ὅλη ἡ φύ-
 » σις) ὑποφαίνει, ὅτι αὕτη ὑπάρχει διὰ τῶν ἰδεῶν. Τῇ ἀλη-
 » θεῖα οὐδὲν ἄτομον ὑπάρχει τέλειον πρὸς τὸ εἶδος αὐτοῦ,
 » καθὼς οὐδεὶς ἄνθρωπος ὑπάρχει τέλειος πρὸς τὴν ἰδέαν
 » τῆς ἀνθρωπότητος, ἧς ἅπαντες ἐν τοσοῦτῳ φέρομεν τὸν
 » τύπον ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ· ἀλλ' οὐχ ἦττον αἱ ἰδέαι αὗται

» ὑπάρχουσιν αἰωνίως αἱ αὐταὶ ἐν τῷ νῶ ἡμῶν, καὶ εἶναι αἱ
 » ἀπ' ἀρχῆς τῶν πραγμάτων αἰτίαι. »

Ὁ Κάντιος περαίνει τὸ ἐγκώμιον τοῦ Πλάτωνος λέγων:
 « Ἐν τῇ φυσικῇ τάξει ἡ πείρα δύναται νὰ δώσῃ κανόνας
 » καὶ ἀληθείας· ἀλλ' ἐν τῇ ἠθικῇ φεῦ! ἡ πείρα εἶναι πηγή
 » ἀπάτης, καὶ εἶναι μέμψεως ἄξιοι ὅσοι ζητοῦσιν εἰς τὴν
 » πείραν, τουτέστιν εἰς ὃ,τι γίνεται, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέ-
 » πει νὰ γίνηται. »

§. 36.

Ἡ γνῶσις σχιαγραφουμένη διὰ τῶν αἰσθήσεων, ἐνδυνα-
 μουμένη διὰ τῆς νοήσεως, ἀποτελεῖται διὰ τοῦ λογικοῦ τεί-
 νοντος διηνεκῶς πρὸς τὴν ἄκραν τῆς γνώσεως ἐνότητα.
 Ἄλλ' ἐπειδὴ τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν, εἰμὴ διὰ τοῦ ἀπολύ-
 του, οἷονεὶ θεμελίου τῆς συνθέσεως τοῦ παντός, ἄρα αἱ τοῦ
 λογικοῦ ἰδέαι ἢ τοὶ ἀρχαὶ δὲν δύνανται νὰ προσδιορισθῶ-
 σιν, εἰμὴ δι' αὐτοῦ τοῦ ἀπολύτου, τὸ ὁποῖον τριχῶς ἔστι
 θεωρητόν· πρῶτον, ὡς ἀπόλυτος ἐνότης τῶν φαινομέ-
 νων τοῦ νοοῦντος ὑποκειμένου, δεῦτερον ὡς ἀπόλυτος ἐνό-
 της τῶν φαινομένων τοῦ κόσμου, καὶ τρίτον ὡς ἀπόλυτος ἐνό-
 της τοῦ συνόλου τῶν φαινομένων. Αἱ τρεῖς αὐταὶ ἐνότη-
 τες εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ, ὁ κόσμος, καὶ ὁ Θεός. Αἱ ἰδέαι
 αὐταὶ δὲν εἶναι πλάσματα τῆς φαντασίας, ἀλλ' εἶναι ἀναγκαῖαι
 τοῦ νοός ἰδέαι, συνδεδεμέναι μὲ τὰς πλέον κοινὰς αὐτοῦ
 χρήσεις, μὲ τὰς καθημερινὰς χρήσεις, εἶναι ἡ λύσις τοῦ αἰ-
 νίγματος τῆς γνώσεως. Ἄλλ' αἱ ἰδέαι αὐταὶ ἔχουσαι τὴν
 βᾶσιν ἐν τῷ ἀπολύτῳ, ἔχουσι, διότι δὲν δυνάμεθα νὰ γνωρί-
 σωμεν τὸ ἀπόλυτον ὡς ἀπόλυτον ἀλλ' ὡς ἰδέαν, ὡς περ οἱ
 τύποι καὶ αἱ κατηγορίαι, τουτέστιν εἶναι ἀπλαῖ τοῦ πνεύ-
 ματος ἡμῶν ἰδέαι. Αἱ ἰδέαι λοιπὸν τῆς ψυχῆς, τοῦ κόσμου,
 καὶ τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ὄντα ἀληθῶς ὑπάρχοντα· καὶ τόσῳ
 ὀλιγώτερον δυνάμεθα ν' ἀποδείξωμεν ὅτι ὑπάρχει ψυχὴ, κό-

σμος, Θεός, ὅσω οὐδ' ἔχνος ὑπάρχει αὐτῶν εἰς τὴν πείραν. Ὁ Κάντιος λοιπὸν συμπεραίνει ὅτι ἡ ψυχολογία, ἡ κοσμολογία, καὶ ἡ Θεολογία, εἶναι ἐπιστῆμαι κεναί, δόλιαι καὶ ἀπερίσκεπτοι. Ἀλλὰ τὸ παραδοξότερον πάντων εἶναι ὅτι ἡ ἀπάτη αὕτη τῆς μεταφυσικῆς εἶναι ἀναγκαία, ὅτι ὁ σοφώτατος τῶν ἀνθρώπων δὲν δύναται νὰ προφυλαχθῆ. « Δὲν »
 » δυνάμεθα, λέγει ὁ Κάντιος, ν' ἀποφύγωμεν τὴν ἀπάτην »
 » ταύτην τοῦ πνεύματος, ὅσον δὲν δυνάμεθα ν' ἀποφύγωμεν »
 » τὸ νὰ φαίνεται ἡ θάλασσα εἰς ἡμᾶς ὑψηλότερα μακρὰν τῆς »
 » ξηρᾶς ἢ πλησίον τῶν παραλίων, διότι τότε βλέπομεν αὐ- »
 » τὴν δι' ὑψηλότερων ἀκτίνων, ἢ ὅσον ὁ ἀστρονόμος δὲν »
 » δύναται νὰ ἐμποδίσῃ τὸ νὰ φαίνεται εἰς αὐτὸν ἡ σελήνη »
 » μείζων ἀνατέλλουσα, ἂν καὶ δὲν ἀπατάται περὶ τοῦ ἀλη- »
 » θοῦς μεγέθους αὐτῆς. » Καὶ ἀλλαχόθι ὁ Κάντιος λέγει :
 » Ὁ νοῦς, διότι δύναται νὰ προαχθῆ εἰς τόσον ὕψος, ἐπαί-
 » ρεται καὶ νομίζει ὅτι δύναται νὰ ὑπερβῆ τὰ ἴδια αὐτοῦ
 » ὄρια. Ἡ ἐλαφρὰ περισσότερα, διότι πετᾷ ἐλευθέρως εἰς τὸν
 » ἀέρα, νομίζει, ὅτι ἤθελε πετᾷ ἐλαφρότερον εἰς τὸ κενόν.
 » Οὕτως ὁ Πλάτων ἐγκαταλείπων τὸν αἰσθητὸν κόσμον,
 » διότι οὗτος εἶναι πρόσκομμα εἰς τὴν ὕψωσιν τοῦ νοῦς,
 » ἀεροβατεῖ διὰ τῶν πτερύγων τῶν ἰδεῶν εἰς τὸ κενὸν τῆς
 » διανοίας διάστημα. Ἀλλ' ὁ Πλάτων δὲν παρετήρησεν ὅτι
 » μ' ὄλας τὰς προσπάθειάς αὐτοῦ δὲν προχωρεῖ, διότι δὲν
 » ἔχει κανὲν σημεῖον διὰ νὰ στηριχθῆ καὶ μεταφέρῃ τὴν
 » διάνοιαν ἐκτὸς τῶν φυσικῶν αὐτῆς ὀρίων. Τοιοῦτον εἶναι
 » τὸ πεπρωμένον τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦς, νὰ περαίνῃ ὅσον τὰ-
 » χιστα τὸ ἑαυτοῦ οἰκοδόμημα, καὶ πολὺ ὕστερον ν' ἀνησυ-
 » χῆ, ἂν τὸ θεμέλιον ἦναι στερεόν. »

Ὁ Κάντιος κλείει τὸ βιβλίον τοῦ πνεύματος διὰ τῶν λυ-
 πηρῶν τούτων λέξεων. « Ἐπειδὴ ἡ ἀπάτη αὕτη ἐστὶ καὶ ἔσε-
 » ται φυσικὴ, ἤτο φρόνιμον λέγει, νὰ συτάξωμεν τὰ πρακτικὰ
 » τῆς δίκης ταύτης τοῦ πνεύματος, καὶ νὰ τὰ καταθέσωμεν εἰς

» τ' ἀρχεῖα τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, ὅπως προφυλαχθῆ εἰς τὸ
» μέλλον. »

§. 37.

Ἄλλ' ὁ φιλόσοφος εἶναι ἄνθρωπος· ὥστε, ἐὰν ὡς φιλόσοφος ζητῆ νὰ ἐξηγήσῃ τὰς δόξας τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς ἄνθρωπος ὁμῶς πιστεύει ὁ ἴδιος εἰς αὐτὰς τὰς δόξας. Διό ὅταν ἡ ἐξήγησις δὲν συμφωνῇ μὲ τὴν πίστιν τοῦ ἀνθρώπου, γεννᾶται ἀγὼν μεταξύ φιλοσόφου καὶ ἀνθρώπου, τοῦ μὲν νομίζοντος ὅτι ἡ ἐξήγησις αὐτοῦ ἀρκεῖ καὶ ἀρνούμενου πᾶν ὅ,τι αὐτὴ δὲν δύναται νὰ ἐξηγήσῃ, τοῦ δὲ ὑπερασπιζομένου τὴν ἑαυτοῦ πίστιν καὶ μὴ συγκατατιθεμένου νὰ θυσιάσῃ αὐτὴν εἰς τὴν ἐξήγησιν τοῦ φιλοσόφου· τουτέστιν ἐνῶ ἐν ταύτῃ τῇ σελίδι ὑπερισχύει ὁ φιλόσοφος, ἐν ἄλλῃ πάλιν ὑπερισχύει ἡ πίστις τοῦ ἀνθρώπου (1). Ἡ περίεργος αὐτῆ πάλῃ ἀπαντᾶται καὶ εἰς τὸν φιλόσοφον Κάντιον. Τῶ ὄντι ἀφ' οὗ ὁ Κάντιος ὡς φιλόσοφος ἐφθεῖρε τὰς παραμυθίας τῆς ἀνθρωπότητος, ὡς ἄνθρωπος ζητεῖ ἔπειτα ν' ἀποκαταστήσῃ αὐτὰς διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀνθρωπίνου νοός εἰς θεωρητικὸν καὶ πρακτικόν. Ὁ ἄνθρωπος, λέγει ὁ Κάντιος, οὐ μόνον ἐρωτᾷ τί δύναται νὰ ἤξεύρῃ, ἀλλ' ἐρωτᾷ ἔτι, τί πρέπει εἰς τὸν βίον τοῦτον νὰ πράξῃ· ἀλλὰ τὸ τέλος τῆς πρακτικῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐνεργείας εἶναι πρόβλημα, λέγει ὁ Κάντιος, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ λύσῃ ὁ πρακτικὸς νοῦς, καὶ ἰδοὺ πῶς: Καὶ εἰς τὴν ἐνέργειαν, λέγει ὁ Κάντιος, τοῦ πρακτικοῦ νοός δυνάμεθα νὰ διακρίνωμεν τὰ δύο στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εὔρομεν εἰς τὸν θεωρητικὸν νοῦν, τὸ ἐμπειρικὸν ἢ ὕλικὸν καὶ τὸ ἀναγκαῖον. Τὸ ὕλικόν, στηριζόμενον εἰς τὸ αἰσθητικὸν τῆς φύσεως ἡμῶν, ζητεῖ τὴν ἡδονὴν, ἐνῶ τὸ ἀναγ-

(1) *Mélanges Philosophiques par Théodore Touffroy. Art. De la Philosophie et du sens commun.*

καῖον, στηριζόμενον εἰς τὸ ἠθικὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀδιαφορεῖ πρὸς τὴν ἡδονὴν καὶ ζητεῖ τὸ ἀγαθόν. Ἄλλ' ἐὰν ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἀληθῶς ὑπάρχη εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἢ πρέπει οὗτος νὰ δύναται νὰ πράξῃ τὸ ἀγαθόν, ἢ ἡ ὑπαρξίς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀντίφασις καὶ πρόβλημα ἄλυτον. Τὸ ἀγαθὸν λοιπὸν ὑποθέτει πρῶτον τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλ' ἀφ' ἑτέρου, ἐπειδὴ ἡ πράξις τοῦ ἀγαθοῦ ὑποθέτει ἐντελῆ ἄρμονίαν μεταξὺ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἀπολύτου ἀγαθοῦ, ὅπερ ἀδύνατον εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸν πολίτην τοῦ κόσμου τῶν αἰσθήσεων, ἀναγκαίως ἔπεται ὅτι ὑπάρχει ὄν τὸ ὅποσον θέλει καταστήσει ἐν ἄλλῳ κόσμῳ δυνατὴν τὴν ἄρμονίαν μεταξὺ εὐδαιμονίας καὶ ἀρετῆς. Ἐντεῦθεν ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς.

238

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ἐσημείωσαν ὅτι τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Κάντιου περιέχει δύο ἀντιφάσεις. Ὁ Κάντιος, εἶπον, φθάνων εἰς τὸν Θεὸν διὰ τῆς ἐλπίδος μελλούσης ἄρμονίας μεταξὺ τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς ἀρετῆς, περιπίπτει εἰς τὴν ἀκρισίαν ἐκείνων, οἱ τινες δὲν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει Θεὸς, διὰ τὸν λόγον ὅτι δὲν βλέπουσι τοιαύτην ἄρμονίαν καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Ἄλλὰ κατὰ τοῦτο ἀπατῶνται, διότι ὁ Κάντιος ἀπλῶς λέγει, ὅτι ἡ εὐδαιμονία εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀρετῆς. Τῷ ὄντι ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς δὲν κεῖται κατὰ τὸν Κάντιον ἐν τῇ ἀνάγκῃ τῆς εἰς ἄλλην ζωὴν ἀμοιβῆς, ἀλλ' ἐν τῷ πεπερασμένῳ τούτου τοῦ βίου μὴ συγχωροῦντος εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐκπληρώσῃ πληρέστατα τὴν ἠθικὴν ἀλλ' ὁ πρακτικὸς νοῦς καὶ ἡ παντοδυναμία αὐτοῦ εἶναι ἀληθῶς ἀντίφασις τὴν ὁποίαν δὲν δυνάμεθα κατ' οὐδένα τρόπον νὰ αἰτιολογήσωμεν. Καὶ ὅταν ὁ Κάντιος λέγῃ, ὅτι πάντοτε, πρὶν πράξωμεν, πρέπει νὰ πληροφορηθῶμεν προηγουμένως, ἐὰν τὸ μέλλον νὰ πράξωμεν συμφωνῇ μὲ λογικὴν τινα τάξιν πραγ-

μάτων ἢ ὅταν λέγη, ὅτι ἡ πράξις τῆς ἀρετῆς ἄγει πάντοτε ἡμᾶς εἰς τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὑπαρξίν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἀναιρεῖ ἄραγε ὁ ἴδιος τὸν πρακτικὸν νοῦν; διότι δυνάμεθα νὰ ἔλθωμεν εἰς τοιαῦτα συμπεράσματα ἄλλως ἢ διὰ συλλογισμῶν στηριζομένων εἰς ἀρχὰς τοῦ θεωρητικοῦ νοός; Ὁ πρακτικὸς νοῦς τείνων νὰ δώσῃ ἠθικὴν τινα τοῦλάχιστον βεβαιότητα περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, εἶναι ψευδῆς τις καὶ ἐπίπλαστος νοῦς, εἶναι εἶδός τι συμβιβασμοῦ, ὡς ἐλέγομεν, μεταξύ τοῦ φιλοσόφου Καντίου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Προσθέτομεν ὅτι ὁ συλλογισμὸς τοῦ Καντίου ἐκ τῆς ἠθικῆς ἐξάγοντος τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὑπαρξίν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἀπέχει πολὺ τοῦ φυσικοῦ τοῦ ἐκ τῆς τάξεως καὶ ἀρμονίας τοῦ κόσμου ἀνερχομένου εἰς τὴν ἀνωτάτην τοῦ παντός αἰτίαν. Διὸ ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Καντίου κατ' ἐκείνων τῶν συλλογισμῶν δύνανται κάλλιστα νὰ γραφῶσι καὶ κατ' αὐτοῦ τοῦ ἴδιου.

§. 39.

Δυνάμεθα ἐν γένει νὰ εἰπώμεν ὅτι τὸ ἐξοχον γνῶρισμα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Καντίου εἶναι ἡ φαινομενολογία. Τὸ καθ' αὐτὸ ὄν, τὸ νοούμενον κατὰ τὸν Κάντιον, εἶναι ἀκατάληπτον, διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίσωμεν ἐὰν τὸ φαινόμενον ἦναι τῆς αὐτῆς φύσεως τοῦ ὄντος πρὸς ὃ ἀναφέρεται. Ἄλλ' ἡ ὑπολαμβανομένη αὕτη ἀκαταληψία εἶναι ψιλή τις τοῦ Καντίου ὑπόθεσις. Οἱ ἄνθρωποι φυσικῶς κρίνουσιν ὅτι τὸ φαινόμενον ὡς ἀνάπτυξις τοῦ ὄντος, ἀπεικονίζει τὴν φύσιν τοῦ ὄντος, διότι ἀδύνατον τὸ ὄν ἀναπτυσσόμενον νὰ μεταβάλῃ φύσιν· ὁ Κάντιος λοιπὸν, ὅς τις ἐπεχειρεῖ νὰ καταδικάσῃ τὴν γενικὴν κρίσιν τῆς ἀνθρωπότητος, δὲν ἔπρεπε νὰ παρέλθῃ ἐν μέσῳ μὲ γενικόν τι καὶ ἀόριστον, ἀλλ' ὤφειλε τοῦλάχιστον ν' ἀποδείξῃ τοῦτο, διότι πᾶν δυ-

νατὸν ἔχει καὶ ὀριά τινα. Ὁ Κάντιος νομίζει, ὅτι εἶναι ἀνί-
 κητος, ὅταν λέγη, ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νὰ γνωρί-
 σωμεν, ἐὰν ἡ ἀνθρωπίνη γνῶσις ἦναι ἀπόλυτος, ὅτι ἡ γνῶ-
 σις εἶναι τύπος τῆς διανοίας ἡμῶν ἐξαρτώμενος ἐκ τῆς
 κατασκευῆς ἡμῶν. Ἄλλ' ἐρωτῶμεν τὸν Κάντιον, τίνος ἔρ-
 γον εἶναι ἡ κατασκευὴ αὐτῆ; ἐὰν ἦναι τοῦ Θεοῦ, καθὼς πι-
 στεύει καὶ ὁ Κάντιος, δὲν πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι ὁ Θεὸς
 κατέθεσεν ἐν αὐτῇ ἴχνην τινὰ ἑαυτοῦ; Ἄλλ' ἐὰν τὸ ἀπόλυ-
 τον δὲν ὑπάρχη ὡς ἀπόλυτον, ἀλλ' ὡς ἰδέα, ἐν ἄλλαις λέ-
 ξεσιν, ἐὰν τὸ ἀπόλυτον ἦναι ψιλή τις τοῦ ἀνθρώπου ἐπί-
 νοια, ἔπεται ὅτι αἱ ἀπόλυτοι ἰδέαι τῆς ἠθικῆς, τῆς δικαιο-
 σύνης καὶ τῆς θρησκείας εἶναι ὡσαύτως ἀνθρώπινοι ἐπίνοιαι.
 Εὐγενέστατον ἀληθῶς εἶναι τὸ παράγγελμα τοῦτο τοῦ Καν-
 τίου « πρᾶττε ὡς ἂν ἐμελλες νὰ γείνης παράδειγμα παγ-
 » κοσμίου νομοθεσίας. » Ἄλλὰ ποῖον εἶναι τὸ ἀγαθόν, τὸ
 ὁποῖον πρέπει νὰ πράξω; ὁ Κάντιος εἰς τοῦτο σιγᾶ καὶ
 ἕκαστος μένει κύριος νὰ ἐννοήσῃ τὸ ἀγαθόν καὶ τὴν παγ-
 κόσμιον νομοθεσίαν ὡς θέλει. Ἡ ἰδέα, τὴν ὁποῖαν ὁ Κάντιος
 ἔχει περὶ δικαιοσύνης, συνάδει πρὸς τὸ πνεῦμα τῶν νεω-
 τέρων σπουδαζόντων ν' ἀνεύρωσι πολιτικὸν τύπον, καθ' ὃν
 τὸ δίκαιον ἐκάστου νὰ συμβιβάζεται μετὰ τὴν ἐλευθερίαν πάν-
 των. Ἄλλὰ τί εἶναι αὐτὸ τὸ δίκαιον; ὁποῖαν χρῆσιν οἱ ἄν-
 θρωποι θέλουσι κάμει αὐτοῦ τοῦ δικαίου, ὁ Κάντιος καὶ ἐν-
 ταῦθα σιγᾶ. Ἐπειτα δὲ ἡ ἐλευθερία ἐκάστου καὶ οὐχὶ τὸ
 ἀπόλυτον δίκαιον, τὸ τῶν πάντων δίκαιον, θέλει εἶσθαι ἡ βᾶ-
 σις τῆς ἐλευθερίας; καὶ εἰς μόνην τὴν ἐλευθερίαν θέλει πε-
 ριορισθῆ τὸ δίκαιον; Τέλος πάντων ἡ θρησκεία θέλει εἶσθαι
 ἰδία τις τοῦ ἀνθρώπου πεποιθήσις.

§. 40.

Ἀφ' οὗ ὁ Κάντιος διίσχυρίσθη ὅτι ἡμεῖς δὲν γνωρίζομεν τὰ
 πράγματα καθ' ἑαυτὰ, ἀλλ' ὁποῖα φαίνονται εἰς τὸ πνεῦμα ἡ-

μῶν, ὅτι ἡ ἰδέα ἐν γένει δὲν ἐγγυᾶται, εἰμὴ τὴν ἰδέαν, ἢ ἀφ' οὗ ὁ Κάντιος διίσχυρίσθη, ὅτι τὸ πᾶν εἶναι πρόβλημα ἐκτὸς τοῦ πνεύματος, ἐπόμενον ἦτο νὰ συμπεράνη ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Φίχθιος ὅτι τὸ πᾶν εἶναι ἀπόρροια τοῦ πνεύματος, καὶ ἰδοὺ πῶς: Τὸ πνεῦμα τίθεται κατ' ἀρχὰς ὡς ἐνέργεια, ὡς ἐλευθέρα θέλησις. Δυνάμει τῆς πρωτοτύπου ταύτης ἐνεργείας τὸ πνεῦμα ζητεῖ ἐπ' ἀπειρον νὰ ἐκταθῆ, νὰ περιλάμψη παντοειδῶς· ἀλλ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ ἀπαντῶν ἐν ἐμπόδιον ἐκτὸς αὐτοῦ, ἴσταται, στρέφει πρὸς ἑαυτὸ, καὶ ἰδοὺ ἡ στιγμή καθ' ἣν τὸ πνεῦμα ἀποκτᾷ συνείδησιν ἑαυτοῦ· ἀλλ' ἐὰν τὸ ἐμπόδιον τοῦτο τὸ ἐκτὸς τοῦ πνεύματος ὄν δὲν δύναται νὰ ἦναι εἰμὴ ὁ κόσμος, ἔπεται ὅτι ὁ κόσμος λαμβάνει τὴν ὑπαρξιν διὰ τῆς θέσεως εἴτε τῆς ἐλευθέρως τοῦ πνεύματος θελήσεως, τουτέστιν ὁ κόσμος εἶναι κτίσμα τοῦ πνεύματος. Τῷ ὄντι, νὰ ἐρωτᾷ τις, λέγει ὁ Φίχθιος, πῶς εἶναι δυνατὸς ὁ κόσμος, εἶναι τ' αὐτὸ ὡς ἂν τις ἤρωτα πῶς ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν συνείδησιν ἡμῶν αὐτῶν. Ἀλλ' ἡ παντοδύναμος αὕτη τοῦ πνεύματος ἐνέργεια ἥτις θέτει τὸν κόσμον ὡς ἀντίθεσιν τοῦ πνεύματος, θέτει παραδόξως καὶ τὸν Θεὸν ὡς πνεῦμα ἀπόλυτον, ὡς ἀρμονίαν συμπάντων τῶν πνευμάτων. Πάντες ἄς μείνωσιν ἐλεύθεροι, πάντες ἄς ἔχωσι τὸ αὐτὸ φρόνημα, καὶ ἡ ἔνωσις πάντων διὰ τῆς ἐλευθερίας θέλει εἶσθαι ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία, ἡ ἀληθὴς τῶν ἀγίων κοινωνία. Ὁ Θεὸς λοιπὸν τοῦ Φίχθιου δὲν ὑπάρχει ὡς οὐσία, ὡς ὄν συνειδὸς ἑαυτοῦ, διότι τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ μόνη οὐσία, εἶναι ἡ καθόλου αἰτία, ἐξ ἧς τὸ πᾶν προέρχεται, πρὸς ἣν τὸ πᾶν ἐπανέρχεται, ὡς κέντρον ὁμοῦ καὶ περιφέρειαι. Ὁ πανεγωϊσμὸς ἢ ἡ ἀπόλυτος ἐλευθερία, τοιοῦτον εἶναι τὸ συμπέρασμα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Φίχθιου.

§. 41.

Ἡ τοῦ Φίχθιου ἀπάτη εἶναι προφανής: παραλαβὼν τὸν

νοῦν καὶ τὰς ἀπολύτους ιδέας, καθὼς ὑπῆρχον εἰς τὸ σύστημα τοῦ Καντίου, βιάζεται ν' ἀποκλεισθῇ ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ν' ἀναφέρῃ τὰ πάντα εἰς τὸ ἑαυτοῦ πνεῦμα. Ἄλλ' ὁ νοῦς, ἐπαναλαμβάνομεν, καίτοι ὑπάρχων ἐν ἡμῖν, δὲν εἶναι ὁμῶς ἡμῶν. Οὐδεμία σοφιστεία δύναται ν' ἀπατήσῃ ἡμᾶς ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἡ ἀλήθεια πηγάζει ἐξ ἡμῶν. Λέγομεν τῇ ἀληθείᾳ « ἡ πράξις ἡμῶν, ἡ ἀρετὴ ἡμῶν, τὸ ἀμάρτημα ἡμῶν, » διότι αἰσθανόμεθα ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα ἡ αἰτία τούτων. Ὁμοίως λέγομεν « ὁ νοῦς ἡμῶν » ἀλλ' ἀπλῶς διὰ νὰ σημειώσωμεν ἀναφορὰν τινα μεταξὺ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν. Οὐδεὶς οὐδέποτε εἶπεν « ἡ ἀλήθεια ἡμῶν » διότι καθεὶς αἰσθάνεται ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι οὐτ' αὐτοῦ οὐτ' ἄλλου τινός. Παράδοξον τῷ ὄντι φαίνεται νὰ θέλωσι νὰ περιορίζωσι τὸν νοῦν εἰς μόνην τὴν τοῦ ἀνθρώπου γνῶσιν. Τίς, λέγουσι, δύναται ν' ἀμφιβάλλῃ περὶ τῶν ἀμέσων τῆς συνειδήσεως ἀντιλήψεων ; ὁ σκεπτικὸς ; ἀλλ' οὗτος δὲν δύναται τοῦλάχιστον ν' ἀμφιβάλλῃ ὅτι ἀμφιβάλλει, ὅτι ἠξεύρει ὅτι ἀμφιβάλλει περὶ τίνος πράγματος, ὅτι ἠξεύρει ὅτι δὲν ἠξεύρει τι, ὅτι τέλος πάντων ἠξεύρει τί (1). ἀλλ' ἐὰν ἡ τοῦ νοῦς γνῶσις ἦναι ἐνταῦθα ἐκτὸς πάσης ἀντιρρήσεως, διατί νὰ φιλονεικῆται ἡ αὐτονομία τοῦ νοῦς, ὅταν φέρῃ εἰς ἡμᾶς ἀγγελίας τοῦ ἀγνώστου κόσμου ; Τῇ ἀληθείᾳ δὲν δύναται νὰ ἐξασκῆ τις τοιαῦτα δικαιώματα ἐπὶ τοῦ νοῦς, ὥστε νὰ λέγῃ πρὸς αὐτὸν « νοῦ, » ὑπαγε ἕως ἐκεῖ, καὶ μὴ περαιτέρω » (2).

Ἄλλ' ἄς ἀπονεύσωμεν τὸν ὀφειλόμενον φόρον εἰς τὸν Στωϊκὸν τῷ ὄντι πατριωτισμὸν τοῦ Φιχθίου ! Τὸ παράδοξον τοῦτο σύστημα τὸ ἐπὶ τῆς αὐτονομίας τοῦ πνεύματος, ἐποικοδομοῦν τὴν ἠθικὴν καὶ τὴν πολιτικὴν, κατὰ τὴν σοφὴν πρόνοιαν τοῦ κόσμου ἐμφαίνει τὴν ἀνέγερσιν τῆς Γερμανι-

(1) Si dubitat, cogitat ; si dubitat, scit se nescire (S. August. De Trinitate X. 14).

(2) V. Cousin. Fragments Philosophiques.

χῆς ἐθνικότητος ἐπαιθανομένης ἑαυτῆς, καὶ διαμαρτυρο-
μένης ἐν ὀνόματι τῆς γενικῆς τῶν λαῶν αὐτονομίας κατὰ
τοῦ Ναπολέοντος!

§. 42.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἡ ἐπιστή-
μη εἶναι μόνον ὀλίγων τινῶν. Ἡ ἀνθρωπότης ὡς τις ποιη-
τικὴ ψυχὴ ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος ἐμπνεομένη, ἀποκαλύ-
πτει πάσας τὰς ἀληθείας καὶ ἐκφράζει αὐτάς μετ' ὁδῶν προ-
φήτου, ὅς τις λαλεῖ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀλλὰ πλησίον
τῆς ἀνθρωπότητος ὑπάρχει ἡ ἀριστοκρατία αὐτῆς, τουτέ-
στιν ἡ φιλοσοφία, ἀκροαζομένη ἐκείνην μετὰ προσοχῆς,
συνάγουσα τὰς λέξεις καὶ σημειοῦσα αὐτάς διὰ τὰς ἀπο-
δώσει ἐν τινὶ ἀρμονικῷ συστήματι εἰς αὐτὴν τὴν ἰδίαν ἀν-
θρωπότητα, πολλάκις ἀγνοοῦσαν τὸ ἴδιον αὐτῆς ἔργον. Ἀλλ' ἡ
ἀριστοκρατία αὐτῆ, καθὼς καὶ πᾶσα ἄλλη, εἰάν δὲν θέλη
να γείνη βδελυκτὴ, πρέπει νὰ μὴ χωρίζεται ἀπὸ τοῦ λαοῦ,
ἀλλὰ νὰ συμπαθῇ μὲν αὐτὸν καὶ νὰ ἐργάζεται δι' αὐτὸν στη-
ρίζομένη ἐπ' αὐτοῦ· διὸ πᾶν φιλοσοφικὸν σύστημα ἔχον
ἔλαττον τῆς φυσικῆς πίστεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους φέ-
ρει μετ' ἑαυτοῦ τὴν καταδίκην του, λέγει ὅτι δὲν εἶναι σο-
φόν, διότι ἀληθῶς δὲν εἶναι συνετὴ σοφία ἡ χωρίζουσα τὸν
ἀνθρωπὸν ἀπὸ τῶν ὁμοίων αὐτοῦ, ἢ μένουσα ἐνθεν ἢ βαί-
νουσα πέραν τῶν ὁμοφώνων πεποιθήσεων τῆς ἀνθρωπίνης
οἰκογενείας. Εἰς τοῦτο μάλιστα ἐλθοῦσα ἡ Γερμανικὴ φιλο-
σοφία, τοῦ μὲν Καντίου θέσαντος τὸ ἀπόλυτον ἢ τὴν Μετα-
φυσικὴν ὡς ἀπάτην καὶ παραλογισμόν τοῦ πνεύματος, τοῦ δὲ
Φιχθίου συγγέαντος τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα μετὰ τὴν φυσι-
κὴν καὶ ἠθικὴν τοῦ κόσμου τάξιν, ἔπρεπεν αὐτὴ νὰ συντριβῇ
ἐνώπιον τῆς πίστεως τῆς ἀνθρωπότητος, εἰάν ὁ Σχελίγγιος,
οὕτως εἶπειν, ὡς ἄλλος Ἡρακλῆς, δὲν ἤρχετο νὰ λύσῃ τὰ
δεσμὰ τοῦ Προμηθέως. Κατὰ τὸν Κάντιον αἱ παντοδαπαὶ

ἀντιλήψεις ἔρχονται εἰς ἐνότητα καὶ τάξιν διὰ τῶν κατηγοριῶν τῆς διανοίας· ἀλλὰ κατὰ τὸν Σχελίγγιον αἱ κατηγορίαι, ὡς νόμοι συστατικοὶ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου, μαρτυροῦσι τὴν ἐξάρτησιν ἡμῶν. Ὁ φιλόσοφος, λέγει ὁ Σχελίγγιος, ἐὰν θέλῃ νὰ οἰκοδομήσῃ εἰς στερεὰν γῆν, πρέπει νὰ τεθῆ ἀμέσως εἰς τὸ ἀπόλυτον, τὸ ἐν ὄν ἐν ᾧ πᾶσαι αἱ ἀντιθέσεις καὶ αἱ διαφοραὶ ἀφανίζονται. Τὸ ἀπόλυτον ἢ τὸ ἐν ὄν ἀποκαλύπτεται ἀναγκαίως ἢ ἀναπτύσσεται γενετικῶς εἰς δύο παραλλήλους τάξεις, εἰς τὸ πνεῦμα καὶ τὴν φύσιν, μεταξύ τῶν ὁποίων διαφορὰ ποιότητος δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ ποσότητος μόνον, ὀριζούσης τὰς διαφόρους δυνάμεις ἐν αἷς τὸ ἀπόλυτον ἀναπτύσσεται. Τὸ πνεῦμα λοιπὸν δὲν εἶναι ἀνώτερον τῆς ὕλης, οὐδ' ἡ ὕλη τοῦ πνεύματος διότι ἀμφῶς εἶναι τῆς αὐτῆς τάξεως, τοῦ αὐτοῦ βαθμοῦ. Ἐὰν, λέγει ὁ Σχελίγγιος, ἡδυνάμεθα δι' ἐνὸς μόνου συνθετικοῦ βλέμματος νὰ περιλάβωμεν τὸ σύνπαν, θηέλομεν ἰδεῖν, ὅτι ὑπάρχει τελεία ἰσοσταθμία μεταξύ τῶν δύο βραχιόνων τῆς γενικῆς πλάστιγγος, ἥτις κρατεῖ τὸν φυσικὸν καὶ πνευματικὸν κόσμον. Ἀλλὰ πῶς τὸ ἀπόλυτον ἐμφανίζεται ἐν τῇ φύσει, πῶς ἐν τῷ πνεύματι; ἐν μὲν τῇ φύσει, λέγει ὁ Σχελίγγιος, ἐμφανίζεται τὸ ἀπόλυτον ὑπὸ τρεῖς διαφόρους δυνάμεις ἢτοι τριμερῶς· πρῶτον ὡς ὕλη καὶ βαρύτης, δεύτερον ὡς φῶς καὶ κίνησις, τρίτον ὡς ὀργανισμὸς καὶ ζωὴ ἐν δὲ τῷ πνεύματι πάλιν τριμερῶς, τουτέστιν ὡς ἀλήθεια καὶ ἐπιστήμη, ὡς ἀγαθὸν καὶ θρησκεία, ὡς καλὸν καὶ τέχνη. Τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων τῆς πρώτης σειρᾶς ἀποτελεῖ τὸ τοῦ κόσμου σύστημα, τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων τῆς δευτέρας σειρᾶς ἀποτελεῖ τὴν ἱστορίαν· ἀλλ' ἐὰν ἡ φύσις καὶ τὸ πνεῦμα ἦναι ἰσάλληλα, ἔπεται ὅτι τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα θέλει ἔχει νόμους οὕτως ἀναγκαίους ὡς οἱ τῆς φύσεως, ὅτι ἡ αὐτὴ τάξις ἥτις παρατηρεῖται εἰς τὸν τῆς φύσεως κόσμον θέλει ὑπάρχει καὶ εἰς τὸν τῆς ἀνθρωπότητος κόσμον, τουτέστιν ἡ ἱστορία κατὰ τὰς διαφόρους αὐτῆς ἐπο-

χάς και τὰς φαινομένας ἀποπλανήσεις συναποτελεῖ ἄρμονικόν τι σύστημα, καθ' ὅλα ὁμοιον μὲ τὴν ἁρμονίαν τῆς φύσεως. Ἄλλ' αἱ δυνάμεις τῆς φύσεως εἰς τὸ τέρμα τῆς ἀναπτύξεως αὐτῶν συγκεφαλαιοῦνται, λέγει ὁ Σχελίγγιος, ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὡς ἐν τινι μικροκόσμῳ, ἐνῷ ἀφανίζονται πᾶσαι αἱ ἀντιθέσεις τοῦ πνεύματος καὶ τῆς φύσεως. Ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ἡ ὑστάτη τοῦ κόσμου περίληψις, εἶναι ὡς ὁ στέφανος τῆς φύσεως καὶ τὸ προῖόν τῆς ὀργανικῆς δυνάμεως αὐτῆς. Ἄλλ' ὁμοίως αἱ δυνάμεις τοῦ πνεύματος εἰς τὴν ἄκραν αὐτῶν ἀνάπτυξιν συγκεφαλαιοῦνται ἐν τῷ κράτει, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ πραγματοποίησις τῆς δημοσίου ζωῆς ἐν τῇ ἐπιστήμῃ, τῇ ἠθικῇ, τῇ θρησκείᾳ καὶ τέχνῃ. Ἄλλ' ὑπάρχει καὶ δύναμις, ἥτις ὑπερπηδῶσα τοὺς ὄρους τοῦ πνεύματος καὶ τῆς φύσεως ἔρχεται μέχρι τῆς ἀπολύτου ταυτότητος. Ἡ δύναμις αὕτη εἶναι ὁ καθαρὸς νοῦς, καὶ ἡ τελευταία γνῶσις αὐτοῦ εἶναι ἡ φιλοσοφία, ἥτοι τὸ ἀπόλυτον ἐπιστρέφον πρὸς ἑαυτό. Τὸ ἀπόλυτον λοιπὸν ἐπανέρχεται τέλος πάντων εἰς ἑαυτὸ ὡς κέντρον ἑαυτοῦ καὶ ὡς συνείδησις τοῦ ἀπολύτου καὶ τῆς ἀπολύτου ταυτότητος.

Ἡ ψυχολογία καὶ ἡ φυσικὴ ἀνέκαθεν ἐχθραὶ, τοῦ λοιποῦ ὡς ἀδελφαὶ θεωρούμεναι, τὸ αἶσθημα τῆς ζωῆς ζωογονοῦν τὸ πᾶν, ὑψηλὴ τις ποίησις ἐπιχειρομένη εἰς ὅλην τὴν φιλοσοφίαν, καὶ ὑπεράνω τούτων πάντων ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ πανταχοῦ παροῦσα καὶ φωτίζουσα πάντα τὰ μέρη τοῦ συστήματος, ταῦτα εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Σχελίγγιου.

ζ. 43.

Ὁ Σχελίγγιος θέλων ν' ἀνασκευάσῃ τὸν Φίχθιον μετέπεσεν εἰς ἄλλην ὑπερβολὴν, ἀντικαταστήσας εἰς τὴν ἀπόλυτον τοῦ πνεύματος αὐτονομίαν τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ τε καὶ τοῦ κόσμου σύγχυσιν μετὰ τοῦ ἀπολύτου. Διὸ ἐὰν ὁ Θεὸς τοῦ Σχελίγγιου

ἦναι τὸ ἀγαθὸν ὄν, τὸ καλὸν, τὸ ἀληθές, εἶναι συγχρόνως
 καὶ τὸ πλεόν φρικῶδες ὄν, τὸ πλεόν εὐτελές, τὸ πλεόν
 κακοῦργον. Ἐὰν ἦναι ἡ εὐωδία τοῦ ῥόδου, ἡ φωνὴ τῆς ἀ-
 δόνος, τοῦ ἀνθρώπου, ἡ λαμπρότης τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου,
 εἶναι καὶ ἡ ἀναθυμίασις τῶν πτωμάτων, καὶ οἱ κρωγμοὶ τοῦ
 κόρακος, καὶ ἡ δυσώδης αὐτοῦ τροφή, εἶναι καὶ τὸ ὠχρὸν
 φῶς γῆς βορβορώδους, ἢ μᾶλλον εἶναι αὐτὸς ὁ βόρβορος.
 Ἐὰν ὁ Θεὸς τοῦ Σχελιγγίου ἦναι ὅ,τι τέρπει τὰς αἰσθή-
 σεις, εἶναι καὶ πᾶν ὅ,τι ἐναντιοῦται εἰς αὐτὰς ἢ μᾶλλον
 εἶναι ἡ αἰτία πάσης λύπης. Ἐὰν ἡ φωνὴ τοῦ Σχελιγγιανοῦ
 Θεοῦ ἀκούεται εἰς τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς βροντῆς, εἰς
 τὴν παραχῆν τῶν κυμάτων, ἀκούεται καὶ εἰς τοὺς ὀλολυ-
 γμοὺς τῆς υἱίνης, καὶ εἰς τὰς ψυχορραγίας τοῦ θανάτου.
 Ἐὰν ὁ Θεὸς τοῦ Σχελιγγίου πετᾷ ὡς ἀετὸς εἰς τὸν οὐρανόν,
 ἔρπει καὶ χαμαὶ εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ
 σκώληκος. Τέλος πάντων εἰάν ὁ Θεὸς τοῦ Σχελιγγίου ἦναι
 ἡ ἀρετὴ τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, εἶναι ἐνταυτῷ ἡ κακία καὶ
 ἡ μανία, ἡ μωρία καὶ ἡ μοχθηρία, εἶναι ὁ νοῦς καὶ ἡ παρα-
 φροσύνη. Ὁ Θεὸς τοῦ Σχελιγγίου εἶναι ὁμοῦ ὁ Ἄβελ καὶ ὁ
 Κάιν, ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Ἄνυτος, ὁ Μάρκος Αὐρήλιος καὶ
 ὁ Νέρων, ὁ Σαβαῶθ καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ δῆμιος καὶ τὸ θῦμα,
 ἡ ἀγάπη καὶ τὸ μῖσος, ἡ εὐδαιμονία καὶ ἡ ἀπελπισία, τὸ
 ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν· ἐνὶ λόγῳ μεταξὺ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ
 κακοῦ, τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ ψεύδους, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ
 θανάτου δὲν ὑπάρχει διαφορὰ. Ταῦτα πάντα ὑπάρχουσι δια-
 κευριμένα μόνον εἰς τὴν φαντασίαν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν
 ὁποίαν ὁ Θεὸς ἀπατάται καὶ δὲν ἠξέουρει τί εἶναι (1).

(1) Histoire de la Philosophie Allemande par Willm
 (Ouvrage couronné par l'Institut.) T. 3me Philosophie de M.
 Schelling. Résumé et Conclusion.

Ὁ Ἐγγελος τελευταῖον ζητεῖ νὰ ἐνώσῃ τὰ δύο ταῦτα ἀντίθετα συστήματα ἀναπτύσσων τὸ τοῦ Σχελιγγίου ἀπόλυτον κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Φιχθίου, τουτέστι μεταφέρων τὰς τοῦ Φιχθίου θέσεις καὶ ἀντιθέσεις εἰς αὐτὸ τὸ ἀπόλυτον (I). Διὸ ὅλαι αἱ κατηγορίαι καὶ οἱ λογι-

(1) La Philosophie Allemande vient de parcourir une période comparable peut-être au demi-siècle qui suivit dans la Grèce l'école de Socrate. Kant est l'auteur de ce grand mouvement. Sa vie modeste n'offre rien qui s'élève jusqu'au tragique héroïsme du fils de Sofronisque, quoique sa vertu fût aussi pure ; mais son génie original l'égalé presque aux plus grands noms de l'histoire de la pensée. C'est lui qui plus résolument qu'aucun autre a réalisée cette idée des modernes, que l'esprit de l'homme, en lui-même, isole de tout ce qu'il réfléchit, de tout ce qu'il atteint, de tout ce qu'il suppose, est l'objet pur de la philosophie. La science ainsi comprise est tout ensemble étroite et profonde. Elle donne sur la raison une certitude absolue et le doute absolu sur tout le reste. Si le monde est problématique, si l'esprit humain seul ne l'est pas, l'existence du monde dépend tout entière de l'esprit humain, et la raison crée tout ce qu'elle conçoit. C'est là du moins ce que Fichte a tiré du Kantisme, Fichte ce Stoïcien patriote que ne croyait qu'à l'âme et construisait sur le fondement de l'indépendance spirituelle toute la morale et toute la politique. Mais si la pensée produit tout ce qu'elle comprend, ce qui existe n'existe que conformément à la pensée, et le monde est identique à l'intelligence ; la description de l'idéal concorde avec la description du réel, et la philosophie naturelle a pour type la philosophie de l'esprit humain. C'est là ce que M. de Schelling a osé penser, et ce qu'il a tenté d'établir avec la double puissance de la méthode et de l'imagination ; habile comme un philosophe de la Grèce à mêler la physique et la poésie. C'est le même système de l'identité universelle que Hegel a revêtu des formes rigoureuses, déguisant l'

κοί νόμοι τοῦ ὄντος, ὅλα τὰ τῆς φύσεως εἶδη, ὅλαι αἱ τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀτόμων ἐνέργειαι εἶναι κατὰ τὸν Ἐγελον τσοσαῦται τοῦ ἀπολύτου ἀναπτύξεις, διεγείρουσαι αὐτὸ εἰς τὴν ἑαυτοῦ συνειδήσιν.

Τὸ ἀπόλυτον κατὰ τὸν Ἐγελον ἦτοι ἡ ἰδέα, λέξεις συνώνυμοι εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἐγέλου, εἶναι ἡ σύνολος οὐσία ἐξ ἧς διὰ σειρᾶς τινος μεταμορφώσεων ἢ τριαδικῶν ἀναπτύξεων ἐξέρχεται ὁ κόσμος. Ἡ ἰδέα ὑπάρχει κατ' ἀρχὰς ὡς ἀφηρημένη, ὡς σπόρος μὴ ἀνεπτυγμένος, τουτέστιν εἶναι ἰδέα ἐν ἑαυτῇ (an sich), εἶναι λογικὴ. Ἡ λογικὴ λοιπὸν δὲν εἶναι πλέον ἢ σχολαστικὴ, ἀλλ' εἶναι ὁ πρῶτος βαθμὸς τοῦ ἀπολύτου εἴτε τῆς μεταφυσικῆς· ἀλλ' ἔπειτα ἡ ἰδέα ἀναπτυσσομένη ἐξέρχεται ἑαυτῆς (für sich), ἦτοι γίνεται φύσις. Ἡ φύσις εἶναι τὸ σῶμα τῆς ἰδέας. Τὰ πολλὰ τῶν πραγμάτων εἶδη ὑποφαίνουσι, λέγει ὁ Ἐγελος, τὰς ἐσωτερικὰς τῆς ἰδέας ἀναπτύξεις, ἢ μᾶλλον ἡ φύσις εἶναι τὸ τῶν προσπαθειῶν τῆς ἰδέας ἀποτέλεσμα ὥστε νὰ δειχθῇ ἐξωτερικῶς, ὅποια εἶναι κατ' οὐσίαν. Μ' ὅλα ταῦτα ὁ σκοπὸς τῆς ἰδέας οὐδέποτε πραγματοποιεῖται εἰς τὴν φύσιν, διότι ἐν παντὶ πράγματι τὸ φυσικὸν εἶναι ἥττον τῆς ἰδέας. Ὑπάρχει μάλιστα, λέγει ὁ Ἐγελος, καὶ φανερά τις ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἰδέας εἰς πάντα σωματικὸν καὶ ψυχικὸν ὄργανισμόν, καὶ ἐντεῦθεν προέρχονται ὅλαι τῆς φύσεως αἱ ἀ-

hypothèse sous une apparence algébrique, et créant de toute pièce une philosophie tout ensemble romanesque et démonstrative. Ainsi l'idée ne garantit qu'elle-même, disait Kant. Fichte ajoute : l'idée donne l'être. L'être reproduit l'idée, continue M. de Schelling. L'idée est l'être, conclut Hegel. Et voilà comme un idéalisme sceptique a renouvelé sous nos yeux le panthéisme de Spinoza.

(De la Philosophie Allemande, Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques Par. C. De Remusat, membre de l'Institut, Paris 1845).

τέλειαι, τὰ παντοειδῆ τέρατα, τὰ μικτὰ εἶδη καὶ τὰ νόθα, διαχωρίζοντα τὰς διαφοροὺς τάξεις τῶν ὄντων ἀπὸ ἀλλήλων. Τέλος πάντων ἡ ἰδέα ἐπιστρέφουσα πρὸς ἐαυτὴν γίνεται ἰδέα καθ' ἑαυτὴν (an und für sich) ἤτοι πνεῦμα. Ὅλοι τῆς φύσεως οἱ βαθμοὶ εἶναι τοσαῦτα βήματα, δι' ὧν ἡ ἰδέα ἐρχεται βαθμηδὸν εἰς τὴν πνευματικότητα. Ἄλλ' ἡ ἰδέα μεταβαίνουσα διαδοχικῶς εἰς τὰς τρεῖς ταύτας σφαίρας, διέρχεται εἰς ἐκάστην τούτων τρεῖς βαθμοὺς, καὶ ἕκαστος βαθμὸς διέρχεται τρεῖς ἑτέρους βαθμοὺς, καὶ οὕτως ἐφεξῆς. Οὕτως ἡ ἰδέα λογικὴ ὑπάρχει, ὡς ὄν, οὐσία καὶ ἔννοια. Τὸ ὄν ὡς ποιόν, ποσόν, μέτρον. Ἡ οὐσία, ὡς ὑπόστασις, φαινόμενον, ὑπαρξίς. Ἡ ἔννοια, ὡς ἔννοια ψυχολογικὴ, μεταφυσικὴ, ἀπόλυτος. Ὅμοίως ἡ ἰδέα φύσις ὑπάρχει ὡς μηχανικὴ, φυσικὴ καὶ ὀργανικὴ. Τὸ πνεῦμα τέλος πάντων ἀναπτύσσεται εἰς τὴν τέχνην, τὴν θρησκείαν καὶ τὴν φιλοσοφίαν. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος, ἐξακολουθεῖ ὁ Ἐγγελοῦς, σύγκειται ἐκ τριῶν μερῶν, σώματος, ψυχῆς, καὶ πνεύματος· ἡ πρότασις σύγκειται ἐκ τριῶν μερῶν· ὁ συλλογισμὸς ἐκ τριῶν ὄρων· ἡ ἔκτασις στηρίζεται ἐπὶ τριῶν διαστάσεων· τὸ σχῆμα ἐπὶ τριῶν γραμμῶν. Ἡ οἰκογένεια ὑποθέτει τρία μέλη, καὶ αὐτὴ ἡ θεότης εἶναι ἐνιαία τριάς.

Αἱ διαφοροὶ μέχρι σήμερον φανείσαι θρησκείαι, δύνανται λέγει ὁ Ἐγγελοῦς, νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἐκφρασις τῆς συνεχοῦς ταύτης ἀναπτύξεως τῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ, τῆς κινήσεως ταύτης τῆς θείας οὐσίας ἐν τῷ πνεύματι τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα τοῦ ἀπολύτου ἀνάπτυξις· ἀλλ' ὑπὸ τὸ κάλυμμα τῶν τῆς τριάδος καὶ τῆς ἐνσαρκώσεως δογμάτων γυμνῶς διαφαίνονται αἱ τοῦ ἀπολύτου πνεύματος μεταμορφώσεις. Ὁ πατὴρ, ὁ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα παριστῶσιν ἀκριβῶς τὸν τριαδικὸν τοῦτον τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἀπολύτου νόμον, τουτέστι τὸν Θεὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν τῇ πρώτῃ οὐσίᾳ, τὸν Θεὸν φύσιν, καὶ τὸν Θεὸν συνείδησιν ἢ πνεῦμα.

Ἡ ἀποκάλυψις μ' ὅλα ταῦτα, λέγει ὁ Ἐγελος, δὲν εἶναι πράξις τις τοῦ Θεοῦ μεμονωμένη ἐν τῷ χρόνῳ, ἀλλ' εἶναι συνεχῆς καὶ αἰδιος. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ θέλει ἐξακολουθεῖ ν' ἀναπτύσσεται ὡς πᾶν τὸ προδιατεταγμένον νὰ ζῆ ἐν χρόνῳ τε καὶ τόπῳ. Ἀλλ' ἡ θρησκεία δὲν εἶναι εἰσέτι ἡ τελεία τοῦ πνεύματος ἀνάπτυξις· ὑπεράνω αὐτῆς κεῖται ἡ φιλοσοφία. Ὑπάρχει ἀληθῶς μεταξὺ αὐτῶν εἶδος τι ταυτότητος, διότι ἀμφότεραι κινουσι τὰ αὐτὰ ζητήματα· μ' ὅλα ταῦτα διαφέρουσιν ἀπ' ἀλλήλων· διότι ἐνῶ ἡ θρησκεία ἀναπαύεται εἰς τὴν πίστιν, ἡ φιλοσοφία τὸναντίον ἀναπαύεται εἰς τὸν νοῦν. Ἴδου διατί ἡ θρησκεία ἀποδέχεται τὰ δόγματα καὶ τὰ σύμβολα, ἐνῶ ἡ φιλοσοφία θέλει νὰ διασχίσῃ τὸ σύμβολον διὰ νὰ κατάρχη τὴν ἰδέαν, ἥτις κρύπτεται ὑπ' αὐτό.

Ὁ Ἐγελος συμπεραίνει ὅτι τὸ ἀπόλυτον ἀποτελεῖται εἰς τὴν φιλοσοφίαν.

§. 45

Ὁ Πανθεϊσμός βεβαίως εἶναι ὁ γενικώτατος χαρακτήρ καὶ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐγέλου. Τὸ ἀπόλυτον κατὰ τὸν Ἐγελον εἶναι τὸ τῶν Ἀλεξανδρέων «ἐν ἐπέκεινα τοῦ ὄντος,» Θεός τις ἀφηρημένος ἄνευ συνειδήσεως ὅς τις ἀποτελεῖται διαδοχικῶς εἰς τὸν κόσμον. Ὁ Θεός, λέγει ὁ Ἐγελος, ἀναπτυσσόμενος ἐξωτεροῦται καὶ γίνεται φύσις· ἀλλ' ἡ φύσις δὲν ὑπάρχει κατὰ τὸν Ἐγελον ὡς φύσις, τουτέστιν ὡς ἀντίθεσις τοῦ πνεύματος, ἀλλ' ὡς τις σπόρος ἐξ οὗ τάχιστα ὁ ἐν μορφῇ φύσεως Θεός θέλει ἐξέλθει ὡς Θεός ἐν μορφῇ πνεύματος. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι τὸ ἀσεβέστερον μέρος τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐγέλου. Ἐάν, εἶπον, ὁ κόσμος πρέπη νὰ θεωρῆται ὡς ἔκπτωσις τοῦ θείου, προτιμότερον ἦτο καὶ διὰ τὸν Ἐγελον καὶ διὰ τοὺς Ἀλεξανδρεῖς νὰ μὴ ὑπάρχη κόσμος. Εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἐγέλου δὲν ὑπάρχει τόπος διὰ τὴν ἀθανασία οὐδενὸς ἀτόμου, διότι τὸ πᾶν

βαθμηδὸν θέλει βυθισθῆ ἐν τῷ θείῳ πνεύματι ὡς ἐν τινὶ ἀσπλάγχνῳ Θεῷ καταβιβρώσκοντι ἀκαταπαύστως τὰ ἴδια αὐτοῦ τέχνα. Τέλος πάντων, ἐπειδὴ τὸ πᾶν ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ κόσμου εἶναι πρόσκαιρον, τὸ πᾶν εἶναι εἰς ἀδιάκοπον ῥοὴν καθὼς εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἡρακλείτου, εἶναι ἀδύνατον νὰ εὕρωμεν εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἐγγέλου ἀρχὴν τινα σταθερὰν καὶ αἰδιὸν θρησκείας, δικαίου, ἠθ.κῆς· τοῦλάχιστον εἶναι παντελῶς ἀδύνατον κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο νὰ ὑπάρξῃ θρησκεία, ἀφ' οὗ ἢ πρὸς ὑπαρξιν ταύτης ἀναγκαία μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ διάκρισις εἶναι ἀδύνατος εἰς τὸ σύστημα τοῦ Ἐγγέλου, ὅπου ὁ κόσμος εἶναι ὁ παρῶν Θεός.

§. 46.

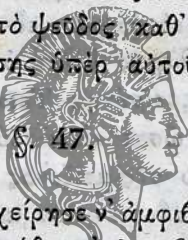
Ὁ Σχελίγγιος καὶ ὁ Ἐγγελοσ ἀναπαυόμενοι εἰς τὴν ἀνά-
 λυσιν τοῦ Καντίου προσέδραμον ἀμέσως εἰς τὸ ἀπόλυτον,
 θαρρῶντες ὅτι ἡ ἀλήθεια φέρει μεθ' ἑαυτῆς τὸν χαρακτήρα
 τῆς ἐναργείας, καὶ ὅτι ἐπὶ τέλους τὸ ὅλον θέλει δικαιολο-
 γήσῃ τὰ μέρη· ἀλλ' αἱ συνεπειαι ἀμφοτέρων τῶν συστη-
 μάτων ἀποκαλύπτουσι τὰ ἐλαττώματα τῆς μεθόδου τοῦ
 Καντίου καὶ ὑποφαίνουσι τὴν ἀνάγκην νέας τελειότερας
 ἀναλύσεως τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. Ὁ σεβαστὸς ἡμῶν δι-
 δάσκαλος Βίκτωρ Κουσίνοσ, ἐπιφέρων κρίσιν εἰς τὴν Γερ-
 μανικὴν φιλοσοφίαν, λέγει: «Ἡ νέα Γερμανικὴ φιλοσο-
 » φία ἐπιθυμοῦσα νὰ ὑποτυπώσῃ τὰ πράγματα ὡς ἀληθῶς
 » εἰσὶν, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ πρώτου τῶν ὄντων καὶ ἔρχεται
 » βαθμηδὸν μέχρι τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν διαφορῶν αὐτοῦ
 » δυνάμεων, τουτέστιν ἔρχεται εἰς τὴν ψυχολογίαν διὰ τῆς
 » Ὀντολογίας, τῆς Μετάφυσικῆς καὶ τῆς Φυσικῆς ὁμοῦ. Κα-
 » γῶ πέποιθα, ὅτι ὁ ἀνθρώπος εἶναι ἡ σύνοψις τοῦ παντός,
 » ὅτι αἱ ρίζαι τῆς ψυχολογίας εἶναι ἐν τέλει εἰς τὴν Ὀντο-
 » λογίαν. Ἀλλὰ πῶς ἤξεύρω τοῦτο; διὰ τοῦ ἀνθρώπου! ἢ
 » τοῦ ἀνθρώπου σπουδῆ ἀνακαλύψασα εἰς ἐμέ στοιχεῖα τινα

» τὰ ὁποῖα, καίτοι ὑπὸ διαφόρους μορφάς, ἀνεῦρον καὶ εἰς
 » τὴν φύσιν, δι' ἀλλεπαλλήλων ἐπαγωγῶν καὶ συλλογι-
 » σμῶν μὲ ἠνάγκασεν ἐπὶ τέλους ν' ἀναφέρω ταῦτα εἰς τὴν
 » ἀόρατον καὶ ἐκείνου καὶ ταύτης, καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ
 » τῆς φύσεως, ἀρχήν· ἀλλὰ δὲν ἤρχισα ἀμέσως ἐντεῦθεν,
 » καὶ δὲν ἔθεσα εὐθὺς ἰδιότητος ὡς δυνάμεις, διότι δυνά-
 » μει τίνος ἤθελα θέσει ταύτας; διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἐπα-
 » γωγῆς; ἀλλ' ἐγὼ δὲν ἐγνώριζον εἰσέτι οὔτε τὸν ἀνθρω-
 » πον οὔτε τὴν φύσιν· ἴσως διὰ τῆς λεγομένης ἐν Γερμα-
 » νία κατασκευαστικῆς (méthode de construction) ἢ παρ' ἡμῶν
 » ὑποθετικῆς μεθόδου; ἀλλὰ καὶ ἀληθινὴ ἐὰν ὑποτεθῆ
 » αὕτη, εἶναι μὴδὲν ἐπιστημονικῶς. Τῷ ὄντι, ἐὰν ἅμα
 » ἐπιλαμβανόμενος τῆς γνώσεως, πρῶτον ζήτημα ἀπαντῶ
 » τὴν γνῶσιν ἑμαυτοῦ, ἐγὼ εἶμαι τὸ ὄργανον; τὸ ὁποῖον
 » γινώσκει τὸ πᾶν πρὶν λοιπὸν κάμω χρῆσιν αὐτοῦ τοῦ
 » ὄργανου, πρέπει νὰ γνωρίσω αὐτὸ, διότι ἀνεῦ αὐτοῦ δὲν
 » ἤξεύρω κυρίως εἰπεῖν οὔτε τί κάμνω, οὔτε διατί κάμνω
 » αὐτό. Ἀναμφιβόλως ἤξευρα τὴν στιγμήν ταύτην ὅτι ὁ
 » μικρὸς τῆς ἀνθρωπότητος κόσμος εἶναι ἀπεικόνισις κρείτ-
 » τονός τινος ἐτέρου κόσμου· ἀλλὰ δι' ἐκείνου τοῦ μικροῦ
 » κόσμου ἤλθον εἰς τὴν γνῶσιν τούτου, καὶ διὰ τῆς συν-
 » δρομῆς ἐκείνου κατενόησα τοῦτον. Ἴδου ἐγὼ σήμερον εἰς
 » τὴν ἀνωτάτην κορυφὴν ὄρους, ἀφ' οὔ ἀποκαλύπτεται εἰς
 » τοὺς ὀφθαλμούς μου ὑπερμεγέθους ὀρίζων· ἀλλ' ἤξεύρω
 » ὅτι ἤλθον ἐνταῦθα διὰ μέσου σκοτεινῆς κοιλάδος, δύνα-
 » μαι εἰσέτι νὰ διακρίνω καὶ νὰ δείξω εἰς ἄλλους τὴν ὁ-
 » δὸν, ἣτις μὲ ἀνήγαγεν εἰς τόσον ὕψος διὰ νὰ βοηθῆσω,
 » καὶ ἐνθαρρύνω καὶ αὐτοὺς νὰ ὑψωθῶσιν ὡς ἐγὼ, ἀντὶ νὰ
 » κάμω αὐτοὺς νὰ πιστεύσωσι καὶ νὰ πιστεύσω ἐγὼ ὁ ἴδιος
 » ὅτι ἔπεσον αὐτοῦ ἀνωθεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ » (1). Ἄς ἐπανέλ-
 » θωμεν λοιπὸν εἰς τὴν ἀνθρώπινον φύσιν· αὕτη ὡς ὄργανον

(1) Victor Cousin, Fragments Philosophiques. Préface.

τῆς γνώσεως ἢ ἀρκεῖ ἢ δὲν ἀρκεῖ· ἐὰν δὲν ἀρκῆ, ἄλλο μέσον γνώσεως δὲν ἔχομεν, καὶ οὐδ' οἱ πρὸ ἡμῶν εἶχον. Ἄλλ' ὅταν ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν εἰς τὴν τύχην τῶν διαφορῶν τῆς φιλοσοφίας συστημάτων, ἴσως πεισθῶμεν ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀρκεῖ. Ὁ χρόνος ἠδυνήθη τῷ ὄντι νὰ ἀφανίσῃ πολλὰς ὑποθέσεις· ἀλλ' ὅ,τι κυρίως ἐζωογόνει ταύτας ἔμεινε, διότι ἦσαν ἀλήθειαι ἔχουσαι τὰς ἑαυτῶν ρίζας εἰς αὐτὴν τοῦ ἀνθρώπου τὴν φύσιν. Τί ἄλλο φέρ' εἰπεῖν τοσοῦτον ἀπαθανάτισε τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ Πυθαγόρου, τὰς ἰδέας τοῦ Πλάτωνος, τὰς κατηγορίας τοῦ Ἀριστοτέλους ἢ ἡ ἀλήθεια αὕτη, ὅτι εἰς τὴν ἀνθρωπίνην διάνοιαν ὑπάρχουσι στοιχεῖα, τὰ ὅποια θέλουσιν εἶσθαι αἰωνίως ἀνεξήγητα διὰ τῶν αἰσθήσεων; Ἐν γένει δὲ αἱ ὑποθέσεις ὑποκρύπτουσι πάντοτε καὶ ἀλήθειάν τινα· διότι τὸ ψεῦδος καθ' ἑαυτὸ ἄνευ μικρᾶς τινος ἀληθείας ἀγορευούσης ὑπὲρ αὐτοῦ εἶναι τῆ ἀληθείᾳ ἀκατανόητον.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

§. 47.

ΑΘΗΝΩΝ

Ὅτε ὁ Καρτέσιος ἐπεχείρησε ν' ἀμφιβάλλῃ περὶ πάντων, περὶ ἑνὸς μόνου δὲν ἠδυνήθη ν' ἀμφιβάλλῃ, ὅτι ὑπάρχει. Εἰμὶ, λέγει ὁ Καρτέσιος, ἐὰν νοῶ, εἰμὶ, ἐὰν ἀμφιβάλλω ὅτι νοῶ, εἰμὶ καὶ ὅταν ἀπατῶμαι διότι διὰ ν' ἀπατῶμαι πρέπει νὰ ὑπάρχω (1). Ἄλλ' ἡ ἰδέα τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν δύναται νὰ διεγερθῇ μόνη ἐν τῷ πνεύματι ἡμῶν ἄνευ ἀφορμῆς τινος; πρὸς ὃν πεπερασμένον καὶ ἀτελές, ὁποῖον τὸ ἡμέτερον, τοῦτο εἶναι ἀδύνατον. Ὁ τέλειος ἄνθρωπος πεπρωκισμένος μ' ὅλας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, τὸ σῶμα τοῦτο τοῦ

(1) Πρὸ τοῦ Καρτεσίου ὁ ἱερός Αὐγουστίνος εἶχεν εἰπεῖν: *Mihi, esse me, idque nosse et anare, certissimum est. Nulla in his vero academicorum argumentorum formido, dicentium: quid si falleris; si enim fallor, sum; nam qui non est, utique nec falli potest; ac per hoc, sum, si fallor.* (De Civ. Dei Lib. 2).

ἀνθρώπου οὕτω θαυμασίως διωργανισμένον, ἢ αὐτόνομος αὕτη ψυχὴ ἱκανὴ νὰ ἐννοήσῃ τὰς ἀρχὰς, ῥέπουσα πάντοτε πρὸς τὸ ἀγαθόν, ὁμοιάζει μ' αὐτὸν τὸν θαυμαστὸν τοῦ Τιμαίου κόσμον ἐξεληθόντα ὅλον διωργανισμένον καὶ τέλειον ἐκ τῶν τοῦ δημιουργοῦ χειρῶν, ἀλλὰ περιμένοντα τὴν πρώτην κίνησιν ἀπὸ τὸν αἰδίων κινήτην. Διὸ ἄς ἔλθῃ λύπη, ἡδονή, ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος ἄς κινήσῃ τὴν αἴσθησιν, ἀμέσως τὸ πᾶν συγχρόνως διεγείρεται πᾶσα δύναμις βαδίζει πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτῆς, ἡ ζωὴ πανταχοῦ κυκλοφορεῖ. Ἡμεῖς λοιπὸν, ἡ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀποκτᾷ πρῶτον συνειδήσιν διὰ τῆς ἀντιθέσεως αὐτῆς πρὸς τινα ἄλλην ἐξωτερικὴν δύναμιν, ἣτις περιορίζει καὶ τροποποιεῖ αὐτήν. Ἄλλ' αἱ δύο αὗται ἀντίθετοι δυνάμεις παριστῶσι τὸ πεπερασμένον, ἢ ὡς ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι εἶναι τὸ νεῖκος, ὁ πόλεμος· ἀλλὰ μόνον ὁ πόλεμος θελεῖ ὑπάρχει, καὶ οὐδέποτε θελεῖ ὑπάρχει οἰκία, εἰρήνη. Τοιαύτη εἶναι ἡ τῆς διανοίας ἡμῶν κατασκευὴ, ὥστε εἶναι ἀδύνατον νὰ συλλάβωμεν τὸ πεπερασμένον ἄνευ τῆς μεζονος τελειότητος, ἣτις λείπει εἰς αὐτὸ, νὰ συλλάβωμεν τὸν πόλεμον ἄνευ τῆς εἰρήνης, τὸ πλῆθος ἄνευ τοῦ ἑνός. Τὸ ἀπόλυτον λοιπὸν ὑπάρχει, εἴαν τι ὑπάρχῃ, εἶναι ἰδέα ἐγγενῆς ἐν ἡμῖν, ἔμφυτος. Διὸ ὁ μὲν Λώκιος (1) εὐφυῶς εἶπεν, ὅτι ἂν ποτὲ ὁ Θεὸς ἐνετύπου εἰς ἡμᾶς ιδέας τινὰς, ἤθελε βεβαίως προτιμήσει τὴν ἑαυτοῦ μᾶλλον παρὰ πᾶσαν ἄλλην, ὁ δὲ Ἰάμβλιχος λέγει (2) ὅτι « συνυπάρχει γὰρ ἡμῖν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ ἢ περὶ Θεοῦ ἔμφυτος γνώσις, κρίσεώς τε πάσης ἐστὶ κρείττων καὶ προαιρέσεως, λόγου τε καὶ ἀποδείξεως προϋπάρχει. »

§. 48.

Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι ἡ τοῦ ἀπολύτου ἰδέα δὲν εἶναι ἔμ-

(1) Essais sur l'Entendement humain l. t. ch. 3.

(2) Περὶ μυστηρίων μ. 7. κ. 3.

φυτος εἰς ἡμᾶς, οὐδέποτε θέλομεν ἔχει αὐτήν. Ὁ αἰσθη-
 τὸς κόσμος εἶναι οὐδὲν πρὸς τὴν ιδέαν ταύτην· διότι τὸ
 ἔλαττον δὲν δύναται νὰ δώσῃ τὸ μείζον· οὐδὲν ἡ ἀνατροφή,
 διότι οὐδὲν παράδειγμα τῆς πείρας δύναται νὰ ἦναι ἀνά-
 λογον πρὸς τὴν τοῦ ἀπολύτου ιδέαν. Μένει ἡ πίστις· ἀλλὰ
 καὶ αὕτη ἄνευ τινὸς θαύματος δὲν δύναται νὰ λαλήσῃ εἰς
 ἡμᾶς ἄλλην γλῶσσαν παρὰ τὴν ὁποίαν καὶ ἡμεῖς λαλοῦ-
 μεν. Τέλος πάντων, ὅταν λέγωσιν ὅτι ὁ κόσμος ἔχει αἰ-
 τίαν τινά, βάλλουσι τὸ πνεῦμα εἰς τὴν ἀπορίαν, ἢ νὰ πε-
 रिπλεχθῇ εἰς ἄπειρον αἰτιῶν σειρὰν, ἢ νὰ στῆ εἰς μίαν πρῶ-
 τὴν αἰτίαν ἀνεπίδεκτον περαιτέρας ἀναγωγῆς· ἀλλ' ἐὰν ἡ
 τῆς αἰτιότητος ιδέα ἦναι τόσο γόνιμος, τίνας ἔνεκα θέ-
 λομεν ἀντιτάξαι εἰς αὐτὴν τὸ «ἀνάγκη στῆναι;» Ἐν-
 νοοῦμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι πᾶσαι αὗται αἰτίαι ἢ δυνάμεις δὲν
 ὑπάρχουσιν ἀφ' ἑαυτῶν, ἀλλ' ἀπεικονίζουσι πᾶσαι μίαν καὶ
 μόνην δύναμιν καὶ ἐξαρτῶνται ἀπ' αὐτῆς· ὥστε, ἂν αὕτη
 ἀφαιρεθῇ, πᾶσαι ἐκείναι ἀφανίζονται· ἀλλὰ τι ἄλλο τοῦτο
 ἀποδεικνύει, ἢ ὅτι ἡ ιδέα τοῦ Θεοῦ προϋπάρχει τοῦ κόσμου,
 τῆς ιδέας τοῦ αἰτιατοῦ, ὅτι ἡ ιδέα τοῦ Θεοῦ μᾶλλον διε-
 γείρει εἰς ἡμᾶς τὴν ιδέαν τῆς αἰτίας, ἢ ἡ ιδέα τῆς αἰτίας
 τὴν ιδέαν τοῦ Θεοῦ;

§. 49.

Ἄμα λοιπὸν διεγειρομένης τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, αἱ
 τρεῖς δυνάμεις αἰτινες ἀποτελοῦσι τὴν ἀδιάρητον τοῦ πνεύ-
 ματος ἡμῶν ἐνότητα, ἀρχίζουσι τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν, καὶ
 ἡ τοῦ νοεῖν δύναμις ὀρμᾶ εἰς τὰς τρεῖς μεγάλας ιδέας τοῦ ἀν-
 θρώπου, τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ κόσμου. Ἐξ αὐτῶν ἡ φαντασία δύ-
 ναται ν' ἀφαιρέσῃ τὴν ιδέαν τοῦ κόσμου, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος καὶ
 ὁ Θεὸς μένουσιν ὡς δύο ἀντίθετοι τῆς διανοίας πόλοι, διότι
 εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήσωμεν τι ἄνευ τῶν δύο τούτων ιδεῶν
 τῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ. Αἱ δύο αὗται ιδέαι

εἶναι, οὕτως εἰπεῖν, τὰ ὅρια τῆς διανοίας· διότι ἐνῶ δὲν δυνάμεθα νὰ ὑψωθῶμεν πέραν τοῦ Θεοῦ, δὲν δυνάμεθα οὐδὲ νὰ καταβῶμεν κάτω τῆς συνειδήσεως ἡμῶν. Οἱ ὑλισταὶ κινουοῦσιν ἀμφιβολίας περὶ τοῦ ἐμφύτου ἐν γένει τῶν ιδεῶν καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔχουσι τοιαύτας ιδέας· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἐν γένει λέγομεν ὅτι, καὶ ὅταν ἀποδειχθῇ ὅτι ἐνίστε ιδέα τις ἐμφυτος δὲν παρουσιάζεται ἀμέσως εἰς τὸ πνεῦμα ἡμῶν, τοῦτο οὐδὲν ἀποδεικνύει κατὰ τοῦ ἐμφύτου αὐτῆς· διότι πολλάκις ἀξίωμα φυσικῆς ἐναργείας παρουσιάζεται εἰς ἡμᾶς χωρὶς νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐννοήσωμεν αὐτὸ ἀμέσως. Ἡ μαιευτικὴ τῶν πνευμάτων τοῦ Σωκράτους, ἐστηρίζετο ἀναμφιβόλως εἰς τὴν κατάστασιν ταύτην τοῦ πνεύματος.

Συμπεραίνομεν ἄρα μὲν τὸν Γάμπλιχον ὅτι « οὐδὲ λόγον περὶ Θεοῦ ἄνευ Θεῶν λαλεῖν δυνατόν » (1).

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

2. 50.

ΑΘΗΝΩΝ

Μετὰ ταύτας τὰς περὶ τῆς φύσεως καὶ πηγῆς τῆς θρησκείας ἐρεῦνας, δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὴν θρησκείαν, « συνείδησιν τοῦ Θεοῦ. » Ἄλλ' ἢ τοῦ θείου συνείδησις πρέπει νὰ ᾔηται πλήρης, τουτέστιν ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ᾔηται ἐν Θεῷ διὰ πασῶν τῶν δυνάμεων αὐτοῦ καὶ ἐνεργειῶν, τουτέστι διὰ τῆς θελήσεως, τοῦ αἰσθήματος, καὶ τοῦ πνεύματος. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ὑψωθῇ διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ μέχρι Θεοῦ, κατανοῶν τὸν Θεὸν ὡς τὸν πρῶτον καὶ ὕστατον τοῦ παντὸς λόγον καὶ τὴν βάσιν πάσης ἀληθείας. Διὸ ἢ τοῦ ἀνθρώπου ἔφεσις πρὸς τὴν ἀλήθειαν εἶναι ἱερὰ ὡς ὑπεμφαίνουσα τὴν ἔξοχον ταύτην τοῦ πνεύματος ἐπιστροφήν πρὸς τὸ ἀπόλυτον, ἄνευ τοῦ ὁποίου οὔτε πεποιθήσεις εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρχωσιν, οὔτε αἰσθήματα· διότι ταῦτα

(1) Περὶ μυστηρ. κ. 3. π. 18.

ἡ μαραίνονται ὑπὸ δυσαρέστου ἀνησυχίας, ἢ ἀφανίζονται ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἀταξίας καὶ τοῦ σκότους, τὰ ὁποῖα πανταχόθεν περικαλύπτουσιν ἡμᾶς. Ἄλλ' ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ᾔηται ἐν Θεῷ καὶ διὰ τοῦ αἰσθήματος. Ὁ ἄνθρωπος ὅς τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ πάντα τὰ τῆς κτίσεως ὄντα, καθόσον καὶ ταῦτα μετέχουσι τῆς θείας οὐσίας· ἀγαπᾷ πάντας τοὺς ὁμοίους αὐτοῦ ὡς ἀδελφούς ἐν Θεῷ, καταπαύει τὰς ἑαυτῶν οὐδύνας, λογίζεται ἑαυτὸν ὑπεύθυνον, ὅταν οὔτοι ἀμαρτάνωσι, καὶ ζητεῖ νὰ ἐπαναγάγῃ αὐτοὺς εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ὅς τις ἀγαπᾷ τὸν Θεὸν δὲν θύει τὸ πνεῦμα εἰς τὸ σῶμα καὶ ἐναλλάξ, ἀλλ' ἀμφοτέρα ἐξίσου ἀγαπᾷ, πεποιθὼς ὅτι καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ· θεωρεῖ ὅθεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ὡς ναόν τινα ἀνεγνηγερμένον εἰς τιμὴν τοῦ Θεοῦ, ὅπου τὸ πᾶν πρέπει νὰ ᾔηται καθαρὸν, ἵνα δυνήται ὁ Θεὸς νὰ οἰκῆ πρεπόντως, καὶ ἡθοποριεῖ ἐπομένως ὅλας τὰς φυσικὰς αὐτοῦ πράξεις. Ἄλλ' ἀφ' οὗ ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ ὑψώθη μέχρι τοῦ Θεοῦ καὶ προσήνεγκεν εἰς αὐτὸν τὸν φόρον τῆς ἑαυτοῦ ἀγάπης, θέλει ἐνοῦσθαι μετ' αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς θελήσεως, μηδὲν ἄλλο θέλων ἐν τῷ βίῳ τούτῳ παρ' ὅ,τι ὁ Θεὸς θέλει· τουτέστι πρέπει νὰ θέλῃ πάντοτε τὸ ἀγαθόν, διότι ὁ Θεὸς εἶναι τὸ καθ' αὐτὸ ἀγαθόν. Ἄλλ' ὁ ἄνθρωπος ὁ θέλων τὸ ἀγαθόν, ἐπεταί ὅτι θέλει τοῦτο καὶ εἰς πᾶν ὅ,τι ὑπεμφαίνει τὴν τοῦ Θεοῦ οὐσίαν· θέλει τὸ ἀγαθὸν εἰς τὸ πνεῦμα, εἰς τὴν φύσιν, εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, εἰς τὰ ἔσχατα τῶν πλασμάτων ὄντα, ἥτοι θέλει τὴν τοῦ κόσμου ἁρμονίαν καὶ ἀποφασίζει σταθερῶς νὰ διευθύνῃ τὴν θέλησιν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἁρμονίαν ταύτην, ἥτις ἐξαγγέλλει τὴν θεϊαν θέλησιν καὶ πολλάκις ἀπαιτεῖ τὴν ἐκούσιον ἡμῶν θυσίαν. Εἶναι ἀληθές ὅτι οἱ νόμοι τοῦ βίου τούτου δὲν συγχωροῦσιν εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ μείνη πιστὸς εἰς τὸ θρησκευτικὸν αὐτοῦ καθήκον μὲ συνείδησιν αὐτοῦ διηνεκῆ·

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης καθήκον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
 νὰ τείνη κατὰ δύναμιν πρὸς Θεὸν, καθιερωῶν πρὸς τοῦτο
 καὶ ὠρισμένας τινὰς ὥρας εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

§. 51.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται εἰς ἡμᾶς, εἰς τὸ πνεῦ-
 μα ἡμῶν, τὴν θέλησιν, καὶ τὸ αἶσθημα. Ὁ Θεὸς εἶναι πα-
 ρὼν εἰς ἡμᾶς πάντας, εἰς τὸν νοῦν μάλιστα ἡμῶν ὄντα
 τελείαν τοῦ θείου νοὸς εἰκόνα. Ἡ εἰς τὸν νοῦν δ' ἡμῶν
 ἀποκάλυψις αὕτη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀληθῆς αἰτία τῆς ἡμε-
 τέρας ἐπιθυμίας καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ὅς τις
 αἰσθάνεται τὴν ἀλήθειαν ταύτην, ζητεῖ κατὰ τὸ δυνατόν νὰ
 γείνη ἄξιος τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ· διότι ἠξέυρει ὅτι
 ὁ Θεὸς ὁ ζῶν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ ἀποκαλυφθεὶς εἰς τι-
 νὰς καθαρὰς ψυχὰς, δύναται εἰσεῖν ἢ ἀποκαλυφθῆναι εἰς τινὰ
 ἀνθρώπινα πνεύματα, τὰ ὅποια ἀναλωποῦντα εἰς τὸ πνεῦ-
 μα τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν τὴν ἐπιθυμίαν, ἀγάπην καὶ γνῶ-
 σιν τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς διατάττει νὰ φέρωσι πρὸς ἑαυτὸν τὴν
 ἀνθρωπότητα.

§. 52.

Ἄλλ' ἡ τοῦ ἀνθρώπου διὰ πασῶν τῶν δυνάμεων αὐτοῦ
 ὑψωσις μέχρι τοῦ Θεοῦ ἐκδηλοῦται ἰδίως διὰ τῆς προσευ-
 χῆς, καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν τῆς ἀνθρωπότητος κόσμον
 ἀποκάλυψις ἐκδηλοῦται διὰ τῆς χάριτος· ἀλλ' αἱ δύο αὗται
 ὅψεις τῆς θρησκείας, ὡσπερ δύο σημεῖα καθ' ἃ ἐφάπτον-
 ται ἀλλήλων οἱ δύο ἀντίθετοι κόσμοι, ὁ πεπερασμένος καὶ
 ὁ ἄπειρος, πρέπει νὰ ὑπολαμβάνωνται ἐκτὸς παντὸς ἀν-
 θρωπομορφισμοῦ. Ἡ μὲν προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ διευθύνη-
 ται εἰμὴ πρὸς τὸν Θεόν, ἡ δὲ χάρις δὲν δύναται νὰ ἐνερ-
 γῆται, εἰμὴ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ τε προσευχὴ καὶ ἡ χά-

ρις δὲν ἐπιτρέπουσι μεσίτην τινὰ οἰονδήποτε μεταξύ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ. Ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἐνταῦθα, ὅτι ἡ ἔρευνα τῆς ἀληθείας εἶναι ἱερά, διότι εἶναι προσευχή, εἶναι λατρεία προσφερομένη εἰς τὸν Θεόν. Μὲν ὅλα ταῦτα ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται καὶ τὴν ἀνάγκην νὰ συνέρχεται εἰς ἑαυτὸν κατὰ τινὰς ἐποχάς, ἢ διὰ νὰ εὐχαριστῆ καὶ εὐλογῆ τὸν Θεὸν αὐτοῦ, ἢ διὰ νὰ ἐπικαλῆται κατὰ τὰς δεινάς τοῦ βίου περιστάσεις τὴν τοῦ Θεοῦ βοήθειαν. Ὁ ἄνθρωπος ὅς τις μὲ καθαρὰν καρδίαν προσέρχεται εἰς τὸν Θεόν, εἶναι βέβαιος ὅτι θέλει ἀπολαύσει τῆς θείας χάριτος, ἥτις ἀεννάως καταβαίνει εἰς τὴν ἀνθρωπότητα.

§. 53.

Ἄλλ' ὑπεράνω τοῦ ἀνθρώπου, πᾶσα ἀνθρωπίνη κοινωνία καὶ ἡ ἀνθρωπότης σύμπασα προσεκλήθησαν νὰ ζῶσιν ἐν Θεῷ. Πᾶσα συζύγων ἢ φίλων κοινωνία, πᾶσα φυλὴ, πᾶς λαὸς, πᾶσα μερικὴ ἀνθρωπότης πρὸς τὴν ὅλην ἀνθρωπότητα, ἔχει καθῆκον ν' ἀναπτυχθῆ ἐν τῇ θρησκείᾳ καὶ ἐκάστη τούτων θέλει ἰδίᾳ συνδράμει εἰς τὴν θρησκευτικὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀνατροφὴν, ὅπως δυνηθῆ οὗτος ν' ἀναπτυχθῆ καὶ διὰ τῶν σχέσεών του πρὸς τὴν ὅλην ἀνθρωπότητα. Ὁθεν ἡ θρησκεία εἶναι κατάστασις ἀρμονίας μεταξύ ἀνθρώπου καὶ ἀνθρωπότητος· πάντες οἱ ἄνθρωποι, πάντες τῆς γῆς οἱ λαοὶ εἶναι ἀδελφοὶ ἐν Θεῷ. Πᾶσαι αἱ ἀνθρώπινοι κοινωνίαι ἐνοῦνται διὰ τοῦ αὐτοῦ θρησκευτικοῦ συνδέσμου, καὶ ὁ κόσμος ὅλος μετὰ τῆς ἀνθρωπότητος, τό, τε πνεῦμα καὶ ἡ φύσις ἀναπέμπουσιν ἀκαταπαύστως μίαν προσευχὴν εἰς τὸν οὐρανόν.

§. 54.

Ἄλλ' ἄς ἐξετάσωμεν τὴν θρησκείαν καὶ πρὸς τὸν ἰδιαιτερον τοῦ ἀνθρώπου βίον. Ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν παροῦσαν

ὑπαρξιν αὐτοῦ αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην τοῦ Θεοῦ, διότι ἤξεύρει ὅτι οὐδὲν δύναται ἄνευ τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας, ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς ἢ τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ καλοῦ, καὶ τοῦ ἀληθοῦς πηγῇ, καὶ ὅτι κύριον αὐτοῦ καθῆκον εἶναι νὰ τελειοποιηθῇ κατὰ τὸ δυνατόν, διὰ νὰ κατασταθῇ ἄξιον ὄργανον τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Ὄταν ὁ ἄνθρωπος αἰσθανθῇ τὴν ἑαυτοῦ ἀδυναμίαν, βαδίζει εἰς τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ, ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς προνοίας αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεται διὰ τὴν τοῦ ἔργου αὐτοῦ πρόσδον εἰς τὸ αἰώνιον τῆς θεότητος σχέδιον· ἀλλ' ἐνῶ ἡ θρησκεία ὑπομιμνήσκει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ « γνῶθι σαυτὸν », ὑψώνει συγχρόνως καὶ μεταφέρει αὐτὸν εἰς τὴν ὑψηλὴν ἐκείνην χώραν, ὅπου τὸ πᾶν ἐμφαίνει τὸ θεῖον, μεταδίδει εἰς τὴν ψυχὴν τὴν γαλήνην ἐκείνην, ἣτις ἐμφαίνει τὴν ἐσωτερικὴν τοῦ ἀνθρώπου ἀρμονίαν, ἣτις κοιμίζει ὅλα τὰ κακὰ παθῆ, ἣτις γίνεται παραίτιος τῆς ἀταραξίας τῆς ψυχῆς τοῦ σοφοῦ, ἀναπαυομένου ἐν Θεῷ διὰ πᾶν ὅ,τι συμβῇ. Ἡ θρησκεία εἶναι ἀένναος κοινωνία διανοημάτων καὶ αἰσθημάτων μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος ἀγάλληται μετὰ τοῦ Θεοῦ θεωροῦντος τὰς τοῦ ἀνθρώπου ἐνεργείας πρὸς ἀνύψωσιν ἑαυτοῦ μέχρι τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ τὴν ἀνθρωπότητα ἐξισταμένην εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν Οἰκουμένην ἅπασαν ψάλλουσαν ὕμνους εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, συμμερίζεται ὁμως καὶ τὴν λύπην, τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς πρέπει νὰ αἰσθάνηται διὰ τὸ κακόν, τὸ προερχόμενον ἀπὸ τὸ τοῦ ἀνθρώπου αὐτεξούσιον· συχνότερον δὲ ἢ λύπη αὕτη τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλεται εἰς ἀγίαν τιὰ τῆς ψυχῆς πρὸς ἄλλην χώραν ἔφεσιν, ὅπου αἱ περιστάσεις θέλουσιν ἐπιτρέψει οἰκειότεραν καὶ συνεχεστέραν τὴν μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ ἔνωσιν. Ὁ εὐσεβὴς ἄνθρωπος συμμερίζεται ὡσαύτως τὸ θεῖον ἔλεος δι' ὅλα τὰ τοῦ κόσμου τούτου κακὰ, δι' ὅλας τὰς τῶν ἀνθρώπων δυστυχίας· ἐμπνεόμενος δὲ ἀπὸ τὸ αἰσθημα τῶν καθηκόντων

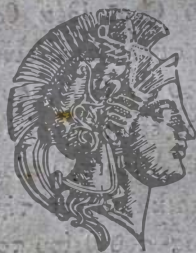
ἑαυτοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ζητεῖ κατὰ δύναμιν νὰ
θεραπεύῃ τὰ κακὰ, νὰ βοηθῇ τοὺς δυστυχεῖς καὶ νὰ πα-
ρηγορῇ διὰ τῆς θρησκείας τὰς ἀσθενεῖς καρδίας. Ὁ εὐσε-
βῆς ἄνθρωπος λοιπὸν δὲν ἀπομονοῦται εἰς τὸν ἐγωϊσμὸν
τῆς χαρᾶς τοῦ ἢ τῆς θλίψεώς του, ἀλλὰ μεταδίδει ταῦτα εἰς
τοὺς ὁμοίους αὐτοῦ, χαίρει καὶ κλαίει μεθ' ὅλης τῆς κοινω-
νίας, εἶναι ὁ φίλος πάντων, διότι εἶναι ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ.

§. 55.

Ἡ θρησκεία λοιπὸν δὲν εἶναι κατάστασις ἀδιαφορίας,
ἀλλ' εἶναι ζωὴ καὶ ἐνέργεια· δὲν εἶναι τί-χωριστὸν τοῦ
κόσμου, κωφὴ τις τοῦ Θεοῦ ἰδέα θαλπομένη ἐσωτερικῶς
καὶ μαραινομένη ἐν τῇ σιγῇ, ἀλλ' εἶναι ἔνωσις πασῶν τῶν
δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου ἐν Θεῷ, συγχωινωία ζωῆς μετα-
ξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, εἶναι ὁμοίωσις τοῦ ἀνθρώπου τῷ
Θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν. Ἄνευ τοῦ αἰσθήματος τοῦ θείου ψυ-
χρὸν τι φῶς ἤθελε περικαλύπτει τὴν ὅλην ὑπαρξιν ἡμῶν·
ἄνευ τινὸς διαδηλώσεως τοῦ θείου τούτου αἰσθήματος ἠθέ-
λομεν ἔχει ἐσωτερικόν τι πῦρ βαθμηδὸν ἀφανιζόμενον ἀφ'
ἑαυτοῦ. Καθὼς τὸ τῆς φύσεως φῶς συνοδεύεται μὲ θερμό-
τητα καὶ τὸ πῦρ καταναλίσκεται ἄνευ τροφῆς, οὕτω τὸ
τοῦ πνεύματος φῶς ἐρχόμενον ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθή-
ματος κατακαίει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν δὲν ἐπιχέῃ αὐτὸ ἐφ' ὅ-
λων τῶν πλασμάτων τῆς φύσεως. Ἡ θρησκεία εἶναι ἡ κο-
ρωνίς τῆς ἀναπτύξεως ἡμῶν· ἀνοίγει τὸν νοῦν καὶ τὴν καρ-
δίαν ἡμῶν πρὸς τὴν ἔμπνευσιν τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ καλοῦ, καὶ
τοῦ δικαίου, στερεοῖ τὴν ὑπαρξιν ἡμῶν, προσελαύνουσαν
ἡμᾶς εἰς τὴν ἀληθῆ πατρίδα τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν, τὸν Θεόν.
Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἑαυτὸν μᾶλλον ἠσφαλισμένον εἰς
τὴν γῆν ταύτην, ὅταν ἔχη τὴν συνείδησιν ὅτι ἀνήκει εἰς
τὸν Θεόν, ὅτι δύναται νὰ ζῇ ὡς Θεὸς εἰσερχόμενος εἰς
τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν καὶ καρδίαν. Ἡ θρησκεία ἐνδύει μὲ ἰε-

ρόν χαρακτήρα εδρας τὰς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου, μεταδίδει σταθερότητα εἰς τὴν ἀγωγήν, τὴν θέλησιν, ἐνισχύει τὴν πίστιν εἰς τὰς ὑποχρεώσεις ἡμῶν, καὶ τὸν ἔρωτα πρὸς τὴν ἐκπλήρωσιν παντὸς καλοῦ, ἀγαθοῦ καὶ δικαίου. Οἱ ἄνθρωποι λοιπὸν ἄς ἐνωθῶσι διὰ τῆς θρησκείας, ἄς θεωρηθῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ὡς μέλη μιᾶς καὶ μόνης θρησκευτικῆς πατρίδος, ὡς μέλη τῆς αἰωνίας βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

007000020570