

28 Τμῆμα Α'. Φύσις τῆς Ψυχῆς.

καποκιδάζειν σῖα ἄγαλμα, καὶ τὸ θυρόμηνον δότε ἀυτῷ ἄγαλμα εἶναι ὅλα σῦα;

ΑΡΘΡΟΝ Γ'.

Ἄγαλμα Ψυχή μοῦ παύτοτε.

Ἔποντας ὁ Καρτέσιος τῶν ψοίας τῆς Ψυχῆς εἰς τῶν νόησιν, λέγεινταν νὰ εἰπῇ ὅτι οὐ Ψυχὴ νοεῖ παύτοτε· οὐδὲ τὶ αὐτὸν μίαν σιγμῶν ἔπαινον δότο τὸ ναὶ νοῦ, οὐδὲ λέγεινταν νόησιν τῶν ψοίαντος, ταῦταν εἰπεῖν οὐδὲ λέγειν παύσῃ δότο τὸ νὰ ὑπάρχῃ.

Αλλὰ οὐδὲ λέγεινταν μεθ' οὐδονῆς (λέγει οἱ Δώκιμοι Φιλοσ. Βιβλ. Β'. Κεφ. Α'). εἰκείνες, οἵτις μὲ τόσων αὐθάδειων δύπονται, ὅτι οὐ Ψυχὴ νοεῖ παύτοτε, πόθεν τὸ ἴξοδόν, καὶ μὲ τὸ μέσον ημπόρων νὰ βεβαιωθῶν, ὅτι αὐτοὶ νούν καὶ ὅπόταν δοὺ εἴχεν εἰδοσιν τοῦ νοήσεών τοῦ; Τὸ πολὺ πολὺ θέλεν εἰπῇ, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ νοῦ οὐ Ψυχὴ παύτοτε, μόλις ὅπερ δοὺ διατρέψῃ τῶν μηνύμων ὅλων τοῦ νοήσεών της. Αλλὰ δεὶ εἶναι ἐπίσης δυνατὸν, ὅτι δοὺ νοεῖ παύτοτε; Δοὺ εἶναι μάλιστα πιθανώτερον νὰ εἰπεῖ μήποτε πῶς μερικαῖς φοραῖς δεὶ νοεῖ, οὐδὲ νὰ δύπονται οὐδὲ λέγειντα τὰ κάκια, ὅτι αὐτὴ ἐνόησε πολὺς μιᾶς εἰς τῶν ἀρχῶν τῆς ὑπάρχεως της, καὶ ὅποτε κακολεύθει αὐτοκόπως νὰ νοῇ πολλαῖς ὥραις εἰς τὸν ὕπνον, χωρὶς νὰ ημπορῇ μῆτρὶ μίαν σιγμῶν νὰ ἐνθυμιᾶται μητέ μίαν νόησίν της.

Εἶναι μερικοὶ, ὅπερ διηγείζονται νὰ δεῖξουν ὅτι οὐ Ψυχὴ νοεῖ παύτοτε, λέγοντας ὅτι οὐ Ψυχὴ εἶναι σῦν οὐ ζῶν, καὶ ὅτι οὐ ζῶν σωμάται εἰς μίαν ἐνέργειαν διέλεκτη· οὐδὲ τὶ αἵστως εἰς σῦν ζῶν, οὐ εἰς σῦν φυτὸν ἔπαινος κάθε ἐνέργεια, ταῦτα ἔσι κάθε κίνησις τῶν χυμῶν τοῦ, οὐδὲ λέγειν παύσῃ δότο τὸ νὰ ζῇ. Λοιποὶ

περινή συέργεια τῆς φυχῆς εἶναι η ρόησις, ἢ θελετάσση (λέγκη) καὶ αὐτὴ δόπο τὸ νὰ ζῇ, δύναται ὅτι οὐδὲ παύσῃ ποτὲ δόπο τὸ νὰ νοῇ.

Τοῦ δόμως ὅλου δὲν εἶναι ἄλλο, αλλὰ μία κατάγενσις τῷ ὄρῳ. Ζῶν ὀνομαζόμενον σᾶν φυτόν, η σῦντος ζῶντος ὥστε διαρκεῖ εἰς αὐτὸν η τακτικὴ κίνησις τῷ χυμῷ τῷ· καὶ τὸ λέγοντον διοδαμόν ὅπόταν αὐτὴ η κίνησις παύσῃ. Τί συμπέρασμα δόμως οὐ μπορεῖ νὰ γένη δόπο τότε ἀσθετὸς τῷ φυχλῷ; ποῖος οὐ μπορεῖ νὰ σείσῃ εἰς τὸ σωματόταξον η ζωὴ σὺντος ἀπλῶς; καὶ μετά λόγον δέντε τὸ νὰ ψαθέτωμεν τῷ ζωεντος συνδέτε εἰς τῷ αδύσκοπον κίνησιν τῷ εσωτερικῶν τὰ μερῶν, πρέπει νὰ συναξώμεν ὅτι η ζωὴ σὺντος ἀπλῶς πρέπει νὰ τεθῇ εἰς μίαν αἰδίου ρόησιν; τί ανάλογία εἶναι ανάμεσα εἰς τῷ κίνησιν καὶ τῷ ρόησιν, καὶ ανάμεσα εἰς σᾶν οὐ συμβάτον, καὶ εἰς σῦντος αἴπλων;

Δεν οὐ μπορεῖ αὖτα κατ' ὕδατα θέπον νὰ βεβαιωθῇ, ὅτι η φυχὴ νοῇ παύτοτε. Μ' ὅλον τότε ἔγαδεν εἴμαι μακρὰ δόπο τὸ νὰ πιστέσω ὅτι αὐτὴ ἔχει παύτοτε καποιαν αρχὴν τῆς ροήσεως. Δόμως ίδε ἐπάγω εἰς ποῖον θεμέλιον.

Τὰ ὄντερατα μᾶς εἰδοποιεῖν, ὅτι πολλάκις ροῆμαὶ καὶ κοιμώμενοι· δόπο ἄλλο μέρος εἰς ὄποιονδήποτε καὶ ἀποσονδήποτε βαθὺν ὑπνον εἴμεντα, παύτοτε γίγονται, ὥχι μία, ἀλλὰ πολλαὶ προσβολαὶ ἐπαύω εἰς τὰ αιθητικά μας, αἱ δόποιαι καὶ τὸν κανονικὸν δρόμον τῆς ροήσεως πρέπει νὰ διαπορθμεύσῃ εἰς τῷ ἔγκεφαλον, ταῦτη νὰ μεταδοθῇ εἰς τῷ φυχλῷ. Φαίνεται λοιπὸν διοιάλυθες ὅτι αὐταὶ τὰς προσβολὰς η φυχὴ πρέπει νὰ τὰς αἰθαίρεται, καὶ νὰ αἰθαίρεται καὶ τὰς διαφόρες κιρήσεις, ὅπῃ τότε δόπο ὄποιονδήποτε αἵτια διεγείρονται εἰς τὸν ἔγκεφαλον, καὶ τὰς ιδέας, ὅπῃ δόπο αὐταὶ διηγερθησαν.

Μήτε δέ τοι δέ τοι η φυχὴ νοῇ εἰς τὸν ύπνον, εἴραι αναγκαῖον νὰ ὄντυμπται παύτοτε τὰς ροήσεις

σεις ποιεῖς· δέχεται τὴν πόσαις φοραῖς καὶ ἔξυπνοι, μάλιστα
εἰς τὰς σιγμὰς, ὅπερ ὀνομάζονται τὸν θεωρησασμῶν,
διὸ μᾶς συμβαίνει νὰ νοῦμεν αρκετών ὥρων, χωρὶς
νὰ οἴμπορεμένοις καὶ δώσωμεν λόγον, αὐτὸς μᾶς ἐρωτήσειν
ἔχει, δέχεται, ὅπερ εἶχαμεν νοῆσει;

Κατὰ τὸν μοὶ φαίνεται ὅτι ἡ σως δοὺς ἡθελαν ἀπομακρωθῆντα πολλὰ τῆς ἀληθείας ἐκεῖνοι, ὅπερ ἡθελαν
νὰ πιστεύσουν ὅτι η Φυχὴ νοεῖ πάντοτε. Εἴκεινος
ὄμως, ὅπερ θέλειν νὰ τὸν καταφίσῃ μὲ βεβαιότητα, η
θητικείζεται εἰς τὰς αὐτέρω εἰρημένας λόγους δέχεται
τὸν λογισμόν, εἴκας βέβαια μάταιος.

ΑΡΘΡΟΝ Δ'.

Περὶ τῆς ἐμφύτων Ιδεῶν, καὶ περὶ
τῆς ήθικῆς Αἰδήσεως.

Ο Καρπέσιος καὶ οἱ ὄπαδοί της θέτωνται τῷ παλαιῷ
τῆς Φυχῆς εἰς τῷ νόησιν, καθὼς λιαγκάδησαν νὰ
δέχεται βεβαιώσειν ὅτι η Φυχὴ νοεῖ πάντοτε, ἐτζει δότο
τὸν λιαγκάδησαν νὰ αἰσχαλέσεται καὶ τῷ παλαιῷ
δόξαν τῷ Πυθαγόρᾳ, καὶ τῷ Πλάτωνος τῷ δέ τοι
φύτων ιδεῶν καὶ αρχῶν. Επειδὴ μὲν οἱ πορωντες η
Φυχὴ νὰ νοῆσῃ χωρὶς ιδέας (λαμβανόντας τινὰς
πεποιητού τὸν ὄρον, καθὼς ἐκεῖνοι τὸν ἐλάμβαναν, θυμι-
κῶς εἰς ὅλα ἐκεῖνα, ὅπερ οἵμπορεν νὰ εἴναι ὑλη τῷ
νοῆσεών μας), καὶ μὲν ἔχωνται εἰς τῷ αρχεῖ τῆς
ὑπάρχειας της οὐδικτήτας ιδέας, αὐτάγκη ἢτού νὰ τῆς οὐ-
τοθέσειν ιδέας ἐμφύτας, τὰς ἐσιν ἐμπεποιημένας
εἰς αὐτῶν δότο τὸν ίδιον Θεόν· εἰς τὸ ὄποιον δοὺς ἐ-
συμφωνεῖσαν μὲ τὸν Πυθαγόρα καὶ Πλάτωνα, οἱ ὄ-
ποιοι αὐτὰς τὰς ιδέας τὰς ἐσοχαζούσεις ὡς οἱ πο-
ρωντες οὐδικάς της, καὶ περούνται τῆς ιδέας φυσεώς της.

Αιανά κάμψη πιθανώτεραν τινὰ δόξαντας, ἐπεί γε
πάρησαν ὅτι αἱ ιδέαι καὶ σύνοιαι τῷ Θεῷ, τῆς ἀρετῆς,
τῆς ἀληθείας, καὶ ἄλλων πραγμάτων, ὅπερ δοῦτον
πίστεν εἰς ταῖς αἰδίσεις, δοῦτον οὐπορτούν νὰ δόκη-
ταιν αἱμέσως· δῆλο μέση τῷ αἰδίσεων, καὶ διποτὸ τότο ἐ-
τυμπέραναι, ὅτι αἱ ποιῶνται σύνοιαι ἐφεπτε νὰ ἔχου-
μιαν ἄλλους ἀρχέων, ταῦτα εἶναι νὰ εἴναι εἰμπεπνομέναις
διποτὸ τὸν ἴδιον Θεόν.

Ἐπεί γε πάτρισαι ἀκόμη, ὅτι εἴναι καὶ κάποια αἰξιώ-
ματα τόσον πρακτικὰ ὅσον καὶ θεωρητικὰ, τὰ ὅποια
ὅλοι διαδραμποι τὰ αἰδάνονται εἰς τὸν ἑαυτὸν τοὺς
καθώς τοῦ, ὃ σὺ μισεῖς ἐπέρω μὴ ποιῆς· τὸ, τοῦ
πράγμα δοῦτον οὐπορεῖ νὰ εἴναι καὶ νὰ μην εἴναι εἰς
τὸν ἴδιον καιρὸν, καὶ ἄλλα παρόμοια· καὶ τούτους
ὅτι καὶ αὐτὰ φεπτε νὰ εἴναι ἐμφυτα εἰς ὅλας τὰς
αἱδρώπις, ἐπειδὴ εἴναι κοινὰ εἰς ὅλας (I).

Αἱ ἐμφυτοι ιδέαι πρεσβατικὴ εἰς τὸν Αειβνίτιον, ὥ-
μως μὲ δόπον πλέον ἐκτεταμένου. Αὐτος, αφ' εἰς
πέντε τὸν κόσμον ὅλον συγκεκροτημένου διποτὸ μονά-
δας, ή ὅντας ἀπλᾶ, δῆλο νὰ δώσῃ εἰς αὐτὰ μίαν κά-
ποιαν δρασινερότητα, ὑπέδεσσυ εἰς ὅλα τινὰ διάδαμνη
τὰ παρειταῖεν καθεύδα εἰς τὸ λόγυτον τὸ παῦ· καὶ εἰς
τινὰ πρωτότυπαν μονάδα τὰ κάθε αἱδρώπις, τινὰ ὅ-
ποιαν φύσιμαζε μὲ τὸ αειστελικὸν δύναμα ἐπελέχειαν
καὶ

(I) Οὐ Καρτέσιος εἰς τινὰ 99 Επιτίσιλιν τὸ ὄμολογεῖ ὅτι ποτὲ
δοῦτο εἴδει μήτε ἐδόξασεν ὅτι η ψυχὴ χρημάζεται ἐμφύτες ἰ-
δέας, αὐτοῖς αὐτὰς νὰ εἴναι καὶ νὰ πράγμα ἔχειωντον διποτὸ τινὰ δι-
καίωμα τὰ πάντα, ἀλλὰ ὅτι παραπρώντας εἰς τὸν ἑαυτὸν τὰ μερικὰς
ἐννοίας, οποὺ δοῦτο προΐρχοντο μήτε διποτὸ τὰ διέφευκα αὐτικέμε-
να, μήτε διποτὸ διποφανοῖν τὰς θελησεωτικά, αλλὰ μόνον διποτὸ τινὰ
διάδαμνη τὰ γενεῖ, δῆλο νὰ διφεύλη τὰς ιδέας η σύνοιαις, οποὺ εί-
ναι τὰ χίματα τὰ τὰ τῷ μητρεω, διποτὸ τὰς ἄλλας ἐπινοακτικά, η
τεχνητάς, τὰς ωνομασιὶς ἐμφύτες. Οὐ μως ὅτι καὶ αἱ σύνοιαις
αὗτες ἐμφύτες ιδέας, οἱ ὀπαδοὶ τὰ ἐνοισταν κοινεῖς δῆλοι ἐμφύτες ε-
χεῖν, οποὺ προσεχῶς αὐτεφέρουμεν.

πυρεύσσονται, ἐλεγχόντες ὅτι υφίσανται ὅλαις αἱ ιδέαι πάντη αὐξάρπτοι δότος τὰς αἰδήσεις, καὶ προκύπτων οὐ μόνο δότος τῶν ἀλλών αἱμέσως αὐτὸς ἔαυτες τις.

Οὐ Κέρμβερλανδός, οὐ Σχαφτερβύρος, οὐ Χρυσοῦστον, οὐ Χέρμη, καὶ οὐ Ρόμπηνέτδος ἐδέχθησαν αἰκειθῶς τὰς ἐμφύτες ιδέας, οἵμως αὐτὸς ὑπέθεσαν εἰς τῶν Ψυχῶν μίαν ἔκτην αἴθησιν, τῶν ὅποιαν ἀνόμασαν οὐδικῶν αἴθησιν, καὶ διῆχείζοντο ὅτι καθὼς οὐ οὐδενὶ οὐδίᾳ, ὅπτε αὐτὴν δοκιμάζει ὅταν αἰδανέται σὺν αἷμα μὲν οὐδιών οὐδὶ, κρέμαται δότος τῶν αἴθησιν τῆς γένεσεως, εἴτε οὐ οὐδονὶ, οὐ οὐδίᾳ, ὅπτε αἰδανέται ὅταν βλέπῃ μίαν περᾶξιν ἀγαθῶν οὐ φαύλων, κρέμαται δότος τύτθου τῶν οὐδικῶν αἴθησιν· καὶ καθὼς οὐ οὐδονὶ οὐδίᾳ τῷδε ἄλλων πεύτε αἰδήσεων εἶναι ἐκεῖνο, ὅπτε τῶν κάρμνει νὰ δέχεται τὸ καλὸν δότος τὸ κακὸν εἰς τὰ φυσικὰ, εἴτε οὐ ιδιαιτέρα οὐδονὶ οὐδίᾳ αὐτῆς τῆς ἔκτης αἰδήσεως εἶναι ἐκεῖνο, δότος τὸ ὅποιον περέπτει νὰ κείνωμεν τὸ καλὸν οὐ κακὸν, τὸ ασεδαῖον οὐ τὸ φαῦλον εἰς τὰ οὐδικά (ι).

Οὐ Χρυσοῦστον μίλων δέχαειτάμφος εἰς τότο, ἐδιαιρεστεί εἰς δύων αὐτῶν τῶν ιδίων ἔκτην αἴθησιν, λέγοντας ὅτι οὐ μία χρησιμότερη, καθὼς εἴπαμψ αὐτέρω, εἰς δέχεται τὸ καλόν καὶ κακόν, καὶ οὐ ἄλλη εἰς δέχεται τὸ ἀραιόν καὶ αἰχρόν, διποκλείωνται καὶ δότος τὰς δύων κάθε ἀνέργειαν τῆς σκέψεως, καὶ τὸ λογικόν, καὶ δόπονέμανταις ὅλα εἰς μόνιν τῶν αἴθησιν.

Λοιπὸν (ἀρχίζωντας δότος τῆς Καρτεσιανῆς) αἰσθαντας αἱ ιδέαι τὸ Θεῖον, τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀληθείας κτ. ἃτον ἐμφύτοι, ἐπερπετεί βεβαιότατα νὰ εἶναι αἱ πρώτες, ὅπτε φαίνονται εἰς τὰ βρέφη· δύστερον ἐπερπετεί νὰ εἶναι εἰς ὅλες οὐχι μόνον ὁμοιόμορφοι, ἀλλὰ καὶ πλέον

(ι) Χέρμη, Πραγμ. περὶ φύσεως αἰθρωπίης, Τόμ. 3. ΦΕΔ. 26, καὶ ΕΞΗΣ.

πλέον ἀκειβεῖς, αἱ πλέον καθαραὶ, αἱ πλέον ἡγε-
κενεμέναι, ὡς ἐντεπωμέναι δόπο τὸν ἴδιον Θεόν.
Οὐμας ποῖος εἶναι ἐκεῖνος, ὅπῃ εἰδεί ποτὲ εἰς τὰ
βρέφη κάνσύα ἵχνος τάπων τῷδε ἰδεῶν; καὶ πόσιν ἀ-
σάφειαν, καὶ ἀτέλειαν, καὶ αὐτομοιότητα τῷδε τοιάτων ἰ-
δεῶν δοὺ βλέπομεν καὶ εἰς τὰς τελείας αὐδρας; Θέλο-
μένη εἰπῆ λοιπὸν ὅτι ὁ Θεὸς ἐνετύπωσε τὰς αὐτὰς
ἰδέας ἀλλέως εἰς σύνα, καὶ ἀλλέως εἰς ἄλλον;

Τότε τὸ βραχεῖριμα εἶναι ἀρκετὸν καὶ εἰς αὐτοῦ-
πλὼ τῷδε ἀξιωμάτων τόσον τῷδε θεωρητικῶν, ὅσον καὶ
τῷδε πρακτικῶν, ὅπῃ χωεὶς κάνσύα λόγου παραθέτον-
ται ἔμφυτα· διὸ τὶ αἱ αἱδέαι δοὺ εἶναι ἔμφυτοι,
πῶς ἡμίπορεν νὰ εἶναι τὰ ἀξιώματα, ὅπῃ συντί-
θενται δόπο τὰς ιδέας; Τὸ ἀξιωμα, ὅτι σύνα καὶ τὸ
αὐτὸν πρᾶγμα δοὺ ἡμίπορεν νὰ εἶναι καὶ νὰ μήν εἶναι
εἰς σύνα καὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν, πῶς ἡμίπορεν νὰ ὄνο-
μαδῇ ἔμφυτον, ἀφ' ἧς αἱ ιδέαι τὸ πρᾶγματος, τῆς ὑ-
πάρξεως, τῆς παυτότητος, τῆς καταφάσεως, καὶ δόποφά-
σεως δοὺ εἶναι ἔμφυτοι;

Χωεὶς τότε, πόσοι αὐθρωποι εἶναι, οἱ ὅποιοι μή-
τε ἐισοχάδησαι καθόλει εἰς ὅλωντας τὴν ζωὴν τότε
τὸ ἀξιωμα; καὶ πῶς ἡμίπορεν νὰ ὄνομαδῇ ἔμφυτον
σύνα ἀξιωμα, τὸ ὅποιο τόσοι καὶ τόσοι αὐθρωποι δοὺ
τὸ ἐισοχάδησαι ποτὲ, μήτε ἐσυλλογίδησαι μήτε μίαν
τῆμαν ἐπαίνω εἰς αὐτό;

Σὺς τόσον εἰς τὰ πρακτικὰ ἀξιώματα ἡ ματαύτης
μιᾶς τέτοιας δόξης εἶναι ἀκόμη προδηλωτέρα.

Αὐτοὶ εἶναι πρᾶγμα εἰς τὸν κόσμον, λέγει ὁ Λόγιος
(Δοκίμ. Φιλοσοφ. Βιβλ. Α'. Κεφ. Β')., ὅπῃ γὰρ
φαίνεται ποιότερον κατεσαλαγμένον δόπο τὴν φύσιν
εἰς τὰς αὐθρωπάς, εἶναι τὸ νὰ ἀγαπῶν ὁ πατὴρ καὶ
ἡ μήτηρ τὰ παιδία τάς· ἀλλὰ πῶς ἡμίπορεν νὰ ὄνο-
μαδῇ ποτὲ ἔμφυτον τότε τὸ ἀξιωμα, ἀφ' ἧς δέσκο-
μένη ὅλόκληρα ΕἼνη, ὅπῃ κοινῶς καὶ παντοτινὰ γὰρ
χωεὶς συνείδησιν τὸ φερεβαίνεν; Γκαρκίλασος ὁ
Βέγκας εἰς τὴν Ἰσοείαν τῷδε Ἰγκάδων (Βιβλ. Α.
Elem. di Filos. T. III.

Κεφ. 12.) αὐτοφέρει ὅτι μερικὰ ΕἼδυη τῆς Περᾶς ἐφύλαξσεν τὰς γυναικας, ὅπερ ἐπεργάσθη μιχμαλώτες, καὶ ζεθρεφαν μὲ δημέλειαν τὰ παιδία, ὅπερ ἐκάμναν μὲ αὐταῖς ἔως εἰς μίαν ἡλικίαν, καὶ ἐπειτα τὰ ἐσφαζαν, καὶ τὰ ἐβρωγαν· τὸ ἴδιον ἐκάμναν καὶ τὰς μητέρας, ὅπόταν δεινὸν ἦτον πλέον εἰς κατάσασιν νὰ τὰς κάμνουν παιδία. Εἰς τὰ ΕἼδυη τῆς Μιγδαλίας καὶ τὸν Δαμπέρτ (ῳδὸς τῷ Θεοβασίῳ σελ. 38.) ἐθαπτον, ὅπόταν ἦθελον, οἱ γονεῖς τὰ παιδία τας ζωντανὰ, χωρὶς ἐλεγχού σωματικήσεως. Εἰς ἄλλας τόπους ἐθάπτευνται ζωντανοὶ μαζί μὲ τὰς μητέρας τας, αὐτὸς ἀκολυθῶσε νὰ διποθάνῃ αὐτὸν διπὸ τινῶν θύμναν. Εἰς ἄλλας πάλιν ἐθαπτόνταν, αὐτίσως κάνενταις Λεπρόλογος ἦθελε τὰς εἰπῆ, ὅτι εἶναι θυμημάτων εἰς κακὸν ἀστρον. Οἱ Ελλήνες καὶ οἱ Ρωμαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἦτον καὶ πεπολισμένοι, δεινὸν ἐρρίχναν καὶ αὐτοὶ ἐλαυνέρως τὰ παιδία τας, ὅπόταν τὰς ἦτον εἰς βάρος; Καὶ εἰς τινὰ Κίνα, ὅπερ εἶναι σῦνος τόπος πολλὰ πεπολισμάτων απὸ τόσας χρήσεων, δεινὸν ρίπτεν ἀπειρα κάθε χρόνον εἰς τὰς ποταμὺς διὰ τινῶν αὐτιών αἴτιαν. Λοιπὸν πῶς ἥμπορεῖ νὰ ὀνομαθῇ ἐμφυτον εἰς ὅλας τὰς αὔθρωπάς σῦνα αξίωμα, τὸ ὁποῖον αγνοεῖται, οὐδὲ φεύγεται ποιῶς διπὸ ὄλοκληρα ΕἼδυη;

Μήτε αὖτις νὰ λέγων ὅτι οὐδὲν φέρει τὴν σωματικὴν κάμνην νὰ μήνυν σκοτεινὰ αὐτὰ τὰ ἀξιώματα. Διὸ τί φορὸς τί τέλος ἦθελε τὰ ἐνστερήμην οἱ Θεοὶ εἰς τὰς ψυχὰς, αφ' ἧς δεινὸν ἐμελλον νὰ χυτιμδέσουν εἰς τίποτες; καὶ πῶς ἥμπορεῖ τινας νὰ καταλάβῃ, ὅτι ΕἼδυη ὄλοκληρα δεινὸν ἐγνώρεισαν ποτὲ ἐκεῖνο, ὅπερ εἶναι εἰς ὅλας ἐγκεκολαμμάτων διπὸ τὴν φύσιν, οὐ πῶς γνωρίζωνται το, ἦθελαν ἀκολυθῆ ἔργα σωματικά τὰ ἐναντιόνωνται κοινῶς εἰς τὰς φωνὰς αὐτῆς τῆς ἴδιας φύσεως.

Η διπόκερσις αὐτὸν σοχάζομεν ὅτι χυτιμδέσει καὶ ἐναντίον εἰς τὰς ύπερασπισάσι τῆς ἰδικῆς αἰσθησεως. Επειδὴ ποτὲ τὸν ἰδικῶν αἰδησιν εἶχον τὰ εἰρημάτα ΕἼδυη,

Ὥη, δπότας ἐμέταχειείζοντο τόσον ἀπανθρώπως τὸ παιδίατος; Η ἐκεῖ ὅπερ τὰ παιδία ἐθανάτουν κοινῶς καὶ σωνίζεται τὸς ἴδιας γονεῖς τοῖς, χωρὶς κάμμισιν σύμβολον, δπότας ἐφθαμμαί εἰς μίαν κάποιαν ἥλιξαν; Η ἐκεῖ ὅπερ τὸς αἰθρεῖς, δπότας ἤθελαν τὰς αἰπελπίσῃ οἱ ιατροί δπότης θεραπείαν τῆς ἀρρώστιας, τὰς ἐρρίπτου εἰς τὸν χαμάκι, καὶ τὰς αἴριναν τὰ δποθαύκην εκεῖ αἰθλίως, χωρὶς κάμμισιν παρηγορείας (Γκράβερ ~~καθάρισμα~~ τῷ Θεβενότῳ Μέρ. Δ'. σελ. 13); Η ἐκεῖ ὅπερ οἱ αὐθρωποί κάρμιζαν νὰ κληρονομήσουν τὴν αἵδιον μακαριότητα, αἴσως ἤθελαν ἐκδικήσῃ σκληρᾶς τὸς ἐχθράς τοῖς, καὶ αἴσως ἐβάρχαν ὅστες ἤθελαν ἡμπορέσῃ δπότης αὐτοῖς (Λερύ Κεφ. 16.); Τόσον σκληρὰ ἐργα τὴν φεύκιν διὸ ἤθελαν φροντίσῃ φυσικὰ ανίσως υφίσατο ἐκ φύσεως εἰς τὸς αὐθρώπων ἢ ἤθικὴ αἰδησίας; καὶ αὐτοίς αἰδανόνταν αὐτῶν τὴν φεύκιν πῶς ἡμπορεύσαν ἢ ἄλλας νὰ αφίνεν, η οἱ ίδιες τὰ ἀκολεύσαι δημοσίᾳ μίαν τόσον απανθρωπὸν συνίστειαν;

Οσον δέ τὴν δόξαν τῷ Λεϊβνιτίῳ τῷ μονάδων τῷ ωδησατικῶν τὸ παιγνός, αὐτὴ δὲ εἶναι παρὰ μία ἀγνή Φαντασία, η ὅποια ὅχι μόνον νὰ δποδειχθῇ διὸ ἡμπορεῖ, αλλὰ μήτε νὰ κατανοθῇ, καὶ δείχνει ὅλες τὸς χαρακτῆρας μιᾶς παιδαριώδες ἐπινοίας, καθὼς τὴν ἀμφόργησε καὶ ὁ ίδιος Εὐφρετῆς (ὅρα ἐκεῖνο, ὅπερ εἴπαμμεν Α'ρθρ. Α'. χολ. σελ. 31.). Πολὺ διλιγότερον δποδεκτέα εἶναι ακόμη καὶ η γνώμη, ὅτι αἱ ίδέαι υφίσαται ὅλαι εἰς τὴν φυχιν, χωρὶς νὰ σχειρίζεται δπότης τὰς αἰδησεις, καὶ θυνῶνται αφ' εαυτῶν η μία δπότης τὴν ἄλλην, καθὼς τὸ θέλει δ Λεϊβνίτιος εἰς τὴν προδηλωτεπαγμάτων αρμονίαν τα· ἐπειδὴ τοπερ συντιόνεται εἰς τὴν πλέον πρόδηλην πεῖραν, καθὼς θέλομεν τὸ ίδιο εἰς τὸ ακόλαθον Τυμῆμα.

Μάζει λοιπὸν νὰ συμπέραιναμμενοὶ μαζὶ μὲ τοὺς Δωκιούς, ὅτι η φυχὴ εἰς τὴν αρχὴν τῆς ὑπάρξεως της

36 Τμῆμ. Α'. Φύσις τῆς Ψυχῆς.

Δεῦ ἔχει μήτε ιδέας, μήτε αἴξιώματα, μήτε ἡθικῶν αἰδησιν, μήτε παράσασιν τινὸς φράγματος, οὐδὲ ὅτι τὰς ιδέας, τὰς ὄντοιας, τὰ αἴξιώματα τὰ δόκτρα ὅλα μοναχί της διὰ μέσου τοῦ αἰδησεων, καὶ τῆς σκέψεως, καθὼς θέλει δειχθῆ ἀκειβέσατε εἰς τὸ Β'. Μέρος.

Μάλιστα ἐπειδὴν ἡ φρόντι αἰτία, διὸ τῶν ὄποιαν ὑπετέθησαν ἔμφυτοι αἱ παρόμοιαι ιδέαι, ἐνάπει ἡ ἀγνοια τῷ βόπῳ, καθ' ὃν ἡ ψυχὴ φθάνει ἀφ' εαυτῆς νὰ τὰς δόκτρας, τὸ καλλίτερον μέσον διὰ νὰ καταβληθῇ αὐτὴν γνώμη, θέλει εἶναι νὰ δεῖξαμενοὺς μὲ ποιον βόπον αὐτὴν φθάνει εἰς τότο. Καὶ τῷντι ποῖος θέλει τολμήσει πλέον, λέγει ὁ Λώκιος (Δοκίμ. Φιλοσοφ. Βιβλ. Β'. Κέφ. Α')., νὰ διῆχυειθῇ ὅτι εἰναι ιδέαι ἔμφυτοι, ἀφ' ἐ βλέπῃ φανερὰ εἰς ποιον βόπον, καὶ μὲ ποίας βαθμὺς οἱ αἴθρωποι φθάνειν εἰς τὸ νὰ τὰς δόκτρας μοναχοί τας; Δεῦ ἡθελούειν εἶναι ἀτοπον νὰ διῆχυειζεται τινὰς ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἐντύπωσε τὰς ιδέας τοῦ χωμάτων, ἀφ' ἐ μᾶς ἐδωκε τὴν διάθαμην νὰ τὰς δόκτρας μοναχούμενοι διὰ μέσου τοῦ ὄρθραλμῶν;