

αφ' ἑαυτῆς, φθάνει νὰ τlew δποκτόση χωρίς νὰ φανῆ μήτε πῶς τὸν δπίζητε· σὺ ωρίκοδοξος απιδάζωντας πλειστότερον νὰ φαίνεται, πλάγια νὰ είναι τρώοντες ἀξιος ψωλήφεως, χάρεις ως δπὶ τὸ πλεῖστον ἐπιτάχθη τὸ του καρπὸν τῷ νὰ είναι καλός, καὶ τlew ιδούλω τῷ νὰ δοκῇ ότι είναι τοιότος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐπιθυμία, Εὐχαρίστησις.

Οτι ή ὑπερβολὴ τῷ δπιθυμιῶν κάμνει κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος τlew δυσυχίας μας, καὶ τὰ βιβλία ὅλα τὸ λέγον, καὶ δοὺ είναι ἵσως κάνεις, ὅπῃ νὰ μίω τὸ εδοκίμαστο εἰς ἑαυτὸν μὲ τlew πεῖραν. Η' θελε φανῆ ὅμως τερῆγμα πλάδοξον, πῶς εἰς καρὸν ὅπῃ τῷ τὸ πάθος είναι μία κλίσις τῆς Φυχῆς πρὸς σῦ αγαθὸν προτεθειμένου, οὐ μπορεῖ νὰ γένη λυπηρόν. ἐπειδὴ ή πόροσοφις αὐτὸς αγαθός, καὶ ή πρὸς αὐτὸν ἐπιρρέπεια τῆς Φυχῆς καθ' ἑαυτὰ δοὺ ἔχει κάνει λυπηρόν.

Πλινὴ ή δπιθυμία τῷ μελόντων πραγμάτων ἔχει μεγάλων ὄμοιότητας μὲ τὸν δπιθυμίαν τῷ ἀπερασμένῳ, τῷ δὲ μὲ τlew πίκραν· καὶ ή βάσανος τῆς Φυχῆς κρέμαται δπὸ τlew ίδιαν ἀρχῶν. Επειδὴ καὶ εἰς τὰς δέων πλειστάσεις γρυνᾶται δπὸ τlew αὐτέρω (Τμῆμ. Α'. Κεφ. Β'.) σημειωθεῖσαν μάχην μεταξὺ τῆς φαντασίας καὶ τῆς αἰδίσεως, τῷ δὲ ὅποιων ή πρώτη προσφέρωντας μας τὸ ἀπερασμένον, ή μέλον ἀγαθὸν, ως αὐτὸν παρὸν, εγείρει εἰς τlew Φυχῶν μίαν ζωηραν καὶ σφοδραν κλίσιν πρὸς ἐκεῖνο, καὶ μᾶς βαίνει δόπον τινὰ τlew σιγυλεὺς ἐκείνως εἰς τlew δπόκτησίν των· ή δευτέρα, εἰδοποιῶντας μας. πλάγια τῆς

λητομακριώσεως του, μᾶς τὸ ἀρπάζει τῷ αὐτῷ σιγ-
μῷ ὅπῃ εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ τὸ ἀδράξωμεν.

Ἐγένετο παράγμα ὅμως δῆστέλλει γόσιωδῶς τῷ μίαν
ἔπιθυμίαν διπὸ τῷ ἄλλῳ· ὅτι οὐ διπλέρα εἶναι χε-
δὸν πάντοτε οὐαμένη μὲν τὴν ἐλπίδα, εἰς καρὸν ὁ-
πῃ οὐ τῷ περάτῳ ἐκ φύσεως δημιουρεῖται τῷ ἐλπίδα, μὲ
τὸ νὰ εἶναι αδύνατον τὸ ἀπέρασμά τοῦ νὰ μην εἶναι
ἀπέρασμόν τοῦ. Ή μοναχὴ ἐλπὶς, ὅπῃ εἰς τότο οὐμ-
πορεῖ νὰ μᾶς λητομείνῃ, εἶναι οὐτι μία ποιαύτη διπό-
λαυσις οὐμπορεῖ νὰ μᾶς ἐλθῃ ἄλλω φοραί· πλεύ
εἰς πάντη τῷ περάτῳ περισσαῖν εἶναι φανερὸν, ὅτι οὐ δη-
θυμία καὶ οὐ ἐλπὶς αὐτήν οὐχι πλέον εἰς τὸ ἀπέρα-
σμά τοῦ, ἀλλ' εἰς τὸ μέλλον.

Εὐτεῦδον προέρχεται ὅπῃ οὐ δηθυμία τῷ ἀπέ-
ρασμάτων πραγμάτων, οὐ τοιάτων θεωρημάτων, νὰ φέ-
ρῃ αἰαγκαίας μεθ' εαυτῆς μίαν αἰδησιν λυπηρὰ τῆς
τερήσεως, καὶ δῆλο τότο πρέπει νὰ σχεσιράζηται πα-
τὴ μάνει διπὸ τὸν φυχῶν· σὺ ω οὐ δηθυμία τῷ μελ-
λόντων οὐμπορεῖ πολλάκις δῆλο μέσου τῆς ἐλπίδος νὰ
περικαταβάλῃ εἰς τῷ φαντασίᾳ τῷ διπόλαυσιν τοῦ
ιδίας αἰγαδός, καὶ δῆλο τότο πρέπει νὰ μετειάζηται μό-
νον, καὶ οὐχι νὰ δημιουρεῖται καὶ κράτος.

Η οὐμπορεῖ μάλιστα νὰ βεβαιωθῇ, οὐτι αὐτὴ οὐ δη-
θυμία, ὅπόταν ἐρείδεται εἰς μίαν βάσιμον ἐλπίδα,
εἶναι μία διπὸ τὰς περάτας πήγας τῆς εὐδαιμονίας
μᾶς. Αὐτὸς εἶναι ὅποιος δοὺ ἔχει πλέον τὶ νὰ
ἐλπίζῃ, εἰπει τοιας Φιλόσοφος· αὐτὸς χαίει παρθ-
ένος τὸν καρκόν τὸν ὅλων ἐκείνων, ὅπῃ ἔχει. Ολιγώτε-
ρον εὐφράζεται τινάς (επακολυθεῖ ο ἴδιος) δῆλο ἐ-
κεῖνα ὅπῃ ἔχει, οὐδὲ δῆλο ἐκεῖνα ὅπῃ ἐλπίζει· καὶ
κάνεις δοὺ εἶναι εὐδαιμων ἄλλοτε, εἰμὶ περὸ τοῦ νὰ
φθάσῃ εἰς τῷ ποθεμάτων διδαιμονίαν. Ο αὐτὸς
πλεονέκτης, πλεύ περισσότερος, κατεσκευασμέ-
νος νὰ δηθυμῇ οὐλα, πλεύ νὰ λαμβάνῃ ὀλίγα, οὐ-
λαβού διπὸ τὸν Διητικὸν τῆς φύσεως μίαν διωμάτη
παρηγορητικῶν, οὐ ὅποια τὸ πλησιάζει οὐλα ἐκεῖνα,
ὅπῃ

ὅπερ ἔπιθυμεῖ, τὰς ψυχάλλει εἰς τὴν φαντασίαν τῷ, τῇ τὰ κάμνει παρόντα καὶ αἰδητά, τὸν κάμνει ἕόπον τινὰ κύριον αὐτῷ, καὶ δῆλον νὰ γέγονῃ αὐτὴ η φαντασία καὶ ιδιότης πλέον γλυκιτέρα, τῇ τὰ χηματίζει κατὰ τὴν αρέσκειαν τῆς πάθειας· η ἀπάτη παύει, εἴδε αἱρχίζει η δύσλαυσις.

Τόπος ὁμοίως τῷ πάθει, τὸ τόσον παρηγοριτικὸν γίνεται πολλάκις τὸ πλέον λυπηρὸν καὶ πλέον ὄλεθρον, ὅποταν καταντᾷ εἰς ύπερβολήν. Εἴναι τοιοῦτον εἶναι τὸ νὰ ἔπιθυμῶμεν τοράγματα φροφιώς αὐτέρω τοῦτο τὰς δυνάμεις μας· καὶ ίδε μία διεξοδικὴ καὶ αἵρμοδιωτάτη πρᾶξις τῆς Πλεπάρχας ἐπανά εἰς μίαν τοιαυτὴν ψαύθεσιν. „Εκεῖνο, λέγει (Ἐν τῷ πολὺ εὐθυμίας τῆς Φυχῆς), ὅπερ συεργεῖ πρᾶξις ἀλλοτερού εἰς τὴν αἴθυμίαν τῆς Φυχῆς μας, εἶναι η ἀλογος μαία, οπερ ἔχομεν νὰ ἀπλόνωμεν μεγαλώτατε πανία ἐπάνω εἰς μικρότατεν πλοιάρευν· αἱ ἔπιθυμίαι μας εἶναι χεδὸν παύτοτε πλέον ἐκτέταμέναι δύποτες δυνάμεις μας· ὅπερ φραγκισμόις δύποτε σῦνα μέρος δύποτε μίαν φύσιδην ἐλπίδα, αἰαγκασμόις· δύποτε ἄλλο μέρος δύποτε τὴν πεῖραν καὶ δύποτε αὐτὰ τὰ τοράγματα νὰ ἀπαριθῶμεν τὰ ἀλόγως ἔπιθυμώμενα, πρᾶξις ἀδιδόμενα ἐπειτα εἰς τὴν μελαγχολίαν καὶ εἰς τὴν λύπην, καὶ πρᾶξις ἀδιδόμενα ἀλόγως δῆλον τὸ ἄλλοκοτον, δῆλον τὸ ἀστατον, δῆλον τὴν ἀδικίαν τῆς τύχης· τὰ πλέον ἀπηλπισμόις καὶ ἀσυμβίβασα τοράγματα εἶναι ως Ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια δύποτείνονται οἱ σκοποί μας· θέλομεν νὰ εἴμεθα· σὺ τάσσου καὶ αὐδρεῖοι καὶ μαλακοί, καὶ εὐτράπελοι καὶ σοβαροί· θέλομεν νὰ είμεθα εὐκίνητοι χωρὶς ἀσκησιν, σοφοί, χωρὶς απουδών, ἀγαπητοί χωρὶς προτέρημα, σεβάσμιοι χωρὶς αἱρετιών. Αιονύσιος ὁ ὠμὸς τύραννος τοῦ Συρακυσίων δὲν εὐχαρεῖται ὅτι ἡτον ὁ πλέον δυναπότερος καὶ φοβερότερος τοῦ τύραννων τοῦ αἰώνος τῷ, ἀλλὰ ἀγαπήτεσσε δῆλον τὶ δὲν ἡτον καὶ Ποιητὴς καλλίτερος δύποτε τοῦ Φιλόξενου, καὶ Συγγραφεὺς εὐφραδῆς ως ὁ Πλάτων· καὶ

εἰς τοὺς τοντούς βαθμὸν ἔφθασσεν ὁ φθόνος τός, ὅπερ τὸν Φιλόξενον τὸν ἐκλειστὸν εἰς φυλακὰς, καὶ τὸν Πλάτωνα τὸν ἐπώλησεν εἰς τὴν Αἴγυπτον ὡς αὐδράποδον (σκλέβον). Δικαίως ἄρα θελπαῖς τὴν γυνώμινην Σποικῶν, οἱ ὅποιοι λέγουν ὅτι ὁ Σοφὸς εἶναι ὅχι μόνον δίκαιος, φρόνιμος, αὐδρεῖος, εὔτολμος, ἀλλὰ εἰσι τῷ φροσέτι καὶ Ρήτωρ εὐγλωττος, Σῆφαπγὸς σύδοξος, Ποιητὸς ἀεισος, Πολίτης πλάστιος, καὶ όπως Βασιλεὺς, καὶ ὑπέρτατος ὡς οἱ μέγιστοι Μονάρχαι. Αὖλοι πειστότεροι εἰσίνων, ὅποῦ θελπαῖς τὴν τοιαύτην φρόττουν, διὸ εἶναι ἀράγε καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ μέρει πλέον αξιογέλασοι ὅπερ ἐπιθυμεῖν τῷ φόντι νὰ ἔχουν εἰς τὸν αὐτὸν καιρὸν τόσα φροτερίματα, τόσους τίτλους, τόσα φρονόμια;

Οὐ σοφὸς λοιπὸν καὶ φρόνιμος αὐθρώπος, ὅταν τὸ παρρησιάζει τὰ αὐτικοίμηρον, φρέπει φρὸν τὸν νὰ δημοράμῃ εἰς αὐτὸν ἢ ἀπλιτος ἐπιθυμία, νὰ ζυγοσάτῃ μετά βραδύτητος καὶ καθ' οὐσυχίαν, αὐτὸν εἶναι ἢ διὸ εἶναι αὐτόλογον μὲ τὰς δυνάμεις τός. Καὶ αὐτὸς τὸ εὖρη αὐτώρον τῷ δυνάμεων τός, νὰ παρατῇ εὐθὺς τὸν θελὴ τάτην σοχασμόν. Διὸ τότο μωρὸν ἥθελον εἶναι βέβαια νὰ θέλῃ τινάς νὰ οξισωθῇ μὲ τὸν ἔλαφον εἰς τὴν ταχύτητα, ἢ μὲ τὸν λέοντα εἰς τὴν ἰχιὰ, καὶ πολὺ θελατότερον ὅπόταν ὁ λόγος ἥθελον εἶναι θελὴ φραγμάτων ἀσυμβιβάσιων, ὡς νὰ βιαζηταίτις νὰ φιλιάσῃ τὸ πῦρ μὲ τὸν πάγον (κρύσαλλον).

Η αὐθρώπινος κακοδαιμονία συνίσταται, εἶπον ἔνας Σοφὸς, φρονγυμέρως εἰς τὴν ἀσυμμετερίαν τῷ δυνάμεων καὶ τῷ ἐπιθυμιῶν μας. Καὶ ὁ συγχεάτας τὰς θελὴς εὐδαιμονίας Μελέτας θέτει ὅλην τὴν εὐδαιμονίαν εἰς τὴν ἴσοσαθμίαν τῷ ἐπιθυμιῶν μὲ τὴν δύναμιν τὸν νὰ τὰς εὐχαριστήσωμεν. Διπότο τὸ ὅποιον συνάγει, ὅτι ὁ μόνος ἕπόπος διὰ νὰ εἶναι τινάς εὐδαιμων, εἶναι ἢ νὰ μειώσῃ τὰς ἐπιθυμίας, εἴη νὰ αὔξεσῃ τὰς δυνάμεις τός, ἢ νὰ τὰ κάψῃ ἐν ταύτῃ καὶ τὰ δύω.

δύω. Α' λλὰ τὸν δεύτερον βόπον δοὺς οὐ μπορεῖ μήτε
σλοι, μήτε πάντοτε νὰ τὸν ακολουθήσῃ· καὶ πολλάκις
αὐτὶ νὰ εὐχαεισίσῃ τινὰς τὰς φράτας ἐπιθυμίας,
δῆλα τὸ ὅποιον αὐξάνει τὰς διωδειγμένες, οὐ μπορεῖ νὰ δώ-
σῃ ἀρχὴν εἰς ἄλλας ἐπιθυμίας πάντας μεγαλυτέ-
ρας, καὶ δυσκολωτέρας εἰς τὸ νὰ εὐχαεισηθῇ, κα-
θὼς θέλομέν τοῦ μετ' ὄλιγον· τὸ δεύτερον ὅμως μέ-
σον, ὅπερι νὰ μετελαύνῃ τινὰς τὰς ἐπιθυμίας ταῦτα, εἰ-
ταὶ τὸ αἰσφαλέστερον (1), καὶ εἰς τόπον φρέπει νὰ ἀχο-
ληται ὁ φρόνιμος αὐθρωπός· καὶ τόσῳ περισσότερον,
καθ' ὅσον κρέμαται δόπιο λόγος ταῦτα.

Καὶ ὅχι μόνον εἰς αὐτὰς τὰς ἐπιθυμίας, ὅπερ εἴ-
χεν σκοπύμενον οὐ πολλὰ μεγάλα, οὐ πολλὰ δύσκο-
λα, οὐ αἰσυμβίβατα φράγματα, φρέπει νὰ αὐθίσα-
ται ὁ φρόνιμος αὐθρωπός, αλλὰ καὶ εἰς ἐκείνας ἀκόμη,
ὅπερ με τὸν ἴδιον, οὐ μὲ τὸν ἐκ διδοχῆς, οὐ μὲ τὸν
διμόχοον αἰειθμὸν γίνονται ὑπερβολικά. Τινὲς φρέ-
δον τῷ αὐθρωπίνῳ ἐπιθυμιῶν μᾶς τὸν περιέγεαφον
(αὐτὸθι) αἰειταῖ ὁ σοφὸς Πλάταρχος. Οὐ ποιος εἴ-
ναι, λέγει, εἰς αὐδειαν, δοὺς ἐπιθυμεῖ, εἰρηνὶ μόνον
τὰ γρειώδη· καὶ αὐτὸν οὐ ἐπιθυμία εἶναι νομίμωτά την.
Οὐ ποιος εἶναι οὐλίγοντι ὑπεράνω τῆς ἐνδείας, φαίνε-
ται ὅτι δοὺς δημοτεῖνει τὰς εὐχάστας, εἰρηνὶ μόνον εἰς
τινὲς μετελότητα· αυτών τοις ὅμως εἶναι εἰλικρινεῖς αἱ
πιαιται εὐχαῖ· Διὰ τί δοπιὸν ἐκείνας, ὅπερ εὐείσκον-
ται εἰς τινὲς μετελότητα, δοὺς εἶναι φεδόν κανεῖς, ὅ-
περ νὰ μην ἐπιθυμῇ νὰ γέρῃ πλάστιος· καὶ αφ' ἣ πλη-
ρωθῆν αἱ ἐπιθυμίαι ταῦτα εἰς τόπον, τότε ζητεῖ αἰξιώμα-
τα· τὰ ὅποια ἀκόμη δοὺς τὰ δημοκτῆ, καὶ εὐθὺς φθο-
νεῖ τὸν βαθμὸν τῷ βασιλέων, καὶ γίνεται ἐφεξῆς (2).

H

(1) Μανέδημος ὁ Ἐρετειός εἰς τοῦ αὐτοῦ ὅπερ εἴλεγεν, οὐ με-
“γίσον αὐγαθὸν εἴη τὸ πάπινον ἔπιτυγχανεῖν, οὐ τις ἐπιθυμεῖ πο-
λὺ δὲ μεῖζον, εἴφη, τὸ ἐπιθυμεῖν, οὐδὲ μεῖ.

(2) Εἰκεῖνο ὅπερ ἐπιθυμεῖμεν, ὅταν μᾶς λείπῃ, φαίνεται
ὅτι

Η' πρόοδος αὕτη τῇ βούθυμιῶν ἔργηται ἐκ τῆς ἰδίας αὐτῆς φύσεως· ὅταν τὸν ἀγαθὸν κλίσις εἴναι αἰάλογος μὲν τῷ χρέιαν, ὅπος αἰδανέται ἀπὸ αὐτὸν ἡ φυχή· καὶ τῷ χρέιαν τῷ αἰδανέται τόσον ζωιρότερα, δοσῷ πλησιέσερον εἴναι τὸν ἀγαθόν· Διὰ τότο σύας αὐθρωπος λυτρῶς (εὐτελεῖς) τύχης περιεῖται κατ' ἄρχας τὰς βούθυμιὰς τὰς εἰς τὸν νὰ ἀποκτήσῃ μόνου μίαν μετείαν κατάσασιν· ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ κατάσασις εἴναι πλησιέσερον εἰς αὐτόν. Εἰς τὰ μεγάλα πλάνη, εἰς τὰ λαμπρὰ ἀξιώματα δοὺς τολμᾶ ἀκόμη τότε νὰ δοτοτείνῃ τὰς βούθυμιὰς τὰς· ἐπειδὴ τὰ δεωρεῖ ἀκόμη ὡς φράγματα πολλῷ πῦ μέσῳ ἀπέχονται ἑαυτῷ. Αὐτὸς ὅμως δοποκτίσῃ αὐτῷ τῷ μετείαν αὐξησιν τῆς πειρασίας, τῷ μετείαν βούθυμος τορότερον, τότε εὔρεσκεται πλησίον εἰς τῷ κατάσασιν τὰ πλευράς, ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ τὸν θέλγῃ. Φθάνωντας εἰς τὸν πλεύτον, δοὺς χειρίζεται παρὰ σύνα βῆμα δοὺς νὰ ὑπάγῃ εἰς τὰ ἀξιώματα, εἰς τὰς σέξεσίας, καὶ ἡ βούθυμία τότων τὸν κατάταξιν· καὶ σὺ λόγῳ δοσῷ ἡ κατάσασις τὰς ὑψηταῖς, τόσον ἡ βούθυμία τὰς, αὐτὶ νὰ μειώται, αὐξανεῖ πάντοτε πειρασότερον· ἐπειδὴ καὶ λόγον ὅπος ἡ κατάσασις τὰ λαμβάνει μεγαλητέραν ἔκτασιν, σωιορεύει μὲν πειρασότερα ἀγαθὰ μεγαλητέρα καὶ ίκανὰ ὅλα νὰ ἐρεθίσουν ζωιρότατα τὰς βούθυμιὰς τὰς.

Διὰ τοῦτο λέγει καὶ ὁ Δάκας Ροχεφουκώλτ, ὅτι εἴναι πολλὰ εὔκολότερον νὰ σβύσῃ τινὰς μίαν φράτην βούθυμίαν, τῶς δοὺς εὐχαριστίσῃ ὅλας ἐκείνας, ὅπος τῷ μετείαν (1). Αὐταὶ τῶς αὐτοτερεῖ πορσέτει

καὶ

ὅτι ὑπερβαίνει ὅλα· αὐτὸς τὸ δοποκτίσωμα, βούθυμός τις ἄλλο, λέγει καὶ ὁ Λακρέτιος. Βιβλ. 13.

(1) Οὐαλεζύμρος μεταξὺ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας τίχας, Αὐτοῦ ταξιάρχης πεὶ κόσμων αἴτιείς αἰκένων, εὐδάκριτος τῇδε φίλων ερωτώντων ὅτι πέπονται; εἰκασίαν, ἐφη, δικρίτην, εἰς κόσμων οὐτων αἴτιον, σὺντονούσι πάντα κύειν γεγέναιμι; (Πλάτων. αὐτ.)

καὶ ὁ Λ'ΒΒᾶ Τρυβλεῖτ, ὅτι οὐ απόλαυσις ἔκείνων, ὅπου δηθυμίᾳ, οὐ ποτε ποτλάκις νὰ μᾶς δύνωθῃ εἰς κακόν.

Εἶναι ἀληθινὸν, ὅτι τὸ ἀξίωμα τόπο τὸ Α'ΒΒᾶ Τρυβλεῖτ τὸ Θεμελιόνει ἐπάνω εἰς μίαν ἄλλων ἀρχῶν, οὐ σποία εἶναι, ὅτι εἴμεσθα ὡς δὴ τὸ πλεῖστον τυφλοὶ εἰς τὰς δηθυμίας μας, καὶ ποτλάκις δηθυμίᾳ ἔκεινα, τοῦ ὅποιων οὐ απόλαυσις μᾶς εἶναι ζημία περισσότερον, ωδὴ κέρδος. Οὕτω δέλει νὰ κάμνωμεν εἰς τὰς δηθυμίας μας ἔκεινο τὸ ἴδιον, ὅπως κάμνομεν εἰς τὰς ψυστήρεις (δοξασίας). καὶ καθὼς ἔπεχομεν τινὰ κείσιν εἰς ἔκεινα ἐπειδόμενοι αληθῶν, ἕως νὰ φθάσωμεν νὰ βεβαιωθῶμεν ωδὴ αὐτῷ δύτινος, ἐκτινετέρας ὀξειτάσεως, τότῳ καὶ περισσότερον ακόμι νὰ τινὰ ἔπεχωμεν καὶ εἰς ἔκεινα, ὅπως μᾶς φαίνονται αγαθά· ὡς αὖ ὅπως εἶναι περισσότερος κίνδυνος νὰ ἐκλαβωμεν τὸ κακόν αὐτὶ τὸ αγαθόν, παρὰ τὸ θύελλας αὐτὶ τὸ αληθινόν. Αλλὰ οὐ εὔχαεισις πολλῶν δηθυμιῶν εἶναι ποτλάκις δηπικίνδυνος καὶ τόπο μένον, καθ' ὃ τι αύσιγν τινὰ ὄδον εἰς δηθυμίας ἄλλας μεγαλιτέρας· καὶ αὐτὶ νὰ δηπολαύσωμεν ἔκεινων τινὰ εὔδαιμονίαν, ὅπως ἐκ τότε ἐλπίζομεν, εὐείσκομεν πάντοτε μεγαλιτέρας καὶ σφοδροτέρας αἰσιοδοσίας (1).

Πρέπει λοιπὸν νὰ βάλωμεν ὅρα εἰς τὰς δηθυμίας μας, καὶ νὰ μάθωμεν τινὰ τέχνην νὰ εὔχαεισθυμία. Τὸ νὰ ἔχωμεν μὲ τὶ νὰ εὔχαεισθωμεν τὰς φυσικὰς χείας, εἶναι ρσιώδες εἰς τὸν βίον, καὶ οὐ ἐπιθυμία τότε εἶναι ὅχι μόνον δικαία, αλλὰ καὶ ἀναγκαία· καὶ ωδηλογίζεται ἄρα ὁ Επίκηπτος σύνταλε-

(1) Εἰς τὸ νὰ κάμη τινὰς δέδαιμονα εἴτε φρόνιμα, καὶ ἀπαντῶνται· εἰς τὸ νὰ δέχαεισθη ὅμως εἴτε ασώμετον δὲν εἶναι ικανὸν καέγκικ πρᾶγμα τὸ κόσμος, λέγει ο Ροζεφίνιος. (Τ' πατέρας. 5.)

λέγει, ἡ θέλησις νὰ φρονόψῃς εἰς τὴν ὄπιμάλειαν
τῆς ἀρετῆς, διπόβαλε δόπο τὴν φυχῶν σὺ τὸν σοχα-
σμὸν ὅτι „, ἡ ἐγὼ δὲ διὰ ὄπιμελιθῶν πὲ φράγματέ
με, δὲ θέλει μοὶ μείνη μὲ τὶ νὰ ζήσω „, καὶ συ-
νάπτωντας ὅτι „, εἶναι καλλίπερον νὰ δόποθανή τινὰς
δόπο τὴν πεῖναν, καὶ καὶ φυλάξῃ τὸ μεγαλεῖον τῆς
φυχῆς, οὐδὲ νὰ ζῇ ἐν ἀφθονίᾳ μὲ φυχῶν πεταραγ-
μένων „, ἐπειδὴ εἶναι εἴδα γελοιώδες μεγαλεῖον φυ-
χῆς τὸ νὰ δόποθανή φράγματοφερον δόπο τὴν πεῖναν,
οὐδὲ νὰ λάβῃ φρόνοιαν τοῦ φράγματων τοῦ.

Αἱ αἰλιθναὶ φυσικαὶ χεῖμε εἶναι ὄλιγάταται, κα-
θὼς εἰς ἄλλο μέρος (Τμῆμ. Α'. Κεφ. Δ').) ἐσημειώ-
σαμε. Οὐ ποιος ἔχει ὅσον ἀρκεῖ δῆλο νὰ μὲν πεντα,
δῆλο νὰ ἐνδύεται, καὶ δῆλο νὰ φυλάγηται δόπο τὰς ὕβρεις
τῆς καιρᾶ, δὲ δὲ ἔχει χρεῖαν φράγματοτέρων. Οὐ χωρικὸς
μὲ αὐτὸν μόνον περνᾶ ὅλην τὴν ζωὴν· εἰς πελλοὺς
τόπους τὸν φθάνει μόνον ὅσον ἀρκεῖ νὰ θεραπεύσῃ τὴν
πεῖναν· δῆλο ἐνδύματα δὲ φροντίζει· τὸ φρῶτον αὐτί-
λαιον, ή φρῶτη ἔύπα, ὅπερ ἀπαντίσῃ τὸν σκεπάζει
δόπο τὴν αἰτηρότητα τῆς ἀέρος. Αἱ διπελύτως αὐτογ-
καῖαι χρεῖαι λοιπὸν περιλαμβάνονται εἰς ὄλιγάτατα
φράγματα· καὶ ἐν ὅσῳ ἔχει τινὰς τὸν ἔροπον νὰ εὐ-
χαειτίσῃ αὐτοὺς, δὲ οὐ μπορεῖ νὰ ὀκομαδῇ διπολύ-
τως δυσυχής.

Μετὰ τὰς εἰρημάτις ταύτις χρεῖας ἔπονται αἱ χρεῖαι
τῆς ψυχολογίας, αἱ ὅποιαι οὐ μπορεῦν νὰ δῆλασαλθεῖν
εἰς ἔρεις κλάσεις. Διὰ τὶ ἄλλαι μὴ αἰφέρονται εἰς
εἴδα ἄλλο εἶδος αὐτοκαίς, τὸ ὅποιον οὐ μπορεῖ νὰ
λεχθῇ χετικόν· ἄλλαι δὲ εἰς τὴν αἰδάπαυσιν, καὶ ἄλ-
λαι τέλος παύτων εἰς τὸ πεφεγμένον.

Οὐ ποιος ἔγχυνθη εἰς μίαν κοινωνίαν (ἔταιρείαν)
ἔχει εἴδος αὐτογκις νὰ οὐ μπορῇ νὰ ζῇ εἰς αὐτὴν
τὴν ἔταιρείαν εὔκόσμως καὶ τὴν κατάσασίν τοῦ. Τέτο
ὅμως, καθὼς εὔκολα οὐ μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβῃ κα-
θούσας, δὲ εἶναι μία αὐτογκη φράγματική καὶ διπό-
λυτος, ἄλλα χετική, αἰφερομάτική μόνον εἰς τὴν φρά-

δεχθεῖσαν ψαύλιντιν, καὶ τὸ ἔθος. Αὐλίσως εἶνας ἐπιθυμῇ νὰ ἔμβῃ εἰς αὐτὴν τὴν κατάσασιν, καὶ ἐπομόνως μὲ τιμημένα μέσα εἰς τὸ αἰπεῖνα τὴν αὐδηώτην, τόπον βέβαια πάγιας δὲν τὸν κατηγορεῖ. Εγὼ δὲν κατηγορῶ μήτε ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος ἐκτὸς τῆς ἀπολύτης καὶ χετικῶν αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ καὶ συνδαζεῖ νὰ ἔχῃ καὶ ἔκεινα, ὅπερ ἴμπορὸν νὰ συντελεῖν εἰς αὐτάπαυσίν τοῦ· ἐπειδὴ ὅλα ἔκεινα, ὅπερ συντελεῖν εἰς τὸ νὰ μᾶς αἴπαλλάξῃ ἀπὸ ἀλγεινὰ αἰδίματα, καὶ νὰ μᾶς προξεψίσῃ μὲ τιμῆς αἰδίματα ἰδονικά, εἰναι καθ' ἐαυτὰ ἐπιθυμητά· μόνη ή ἐπιθυμία τῷ περιπέτει νὰ κατηγορῆται χωρὶς φειδώ.

Ἐνταῦθα ὅμως ἴμπορεῖ νὰ ἐρωτήσῃ τινάς, αὐτὸς φίσαται τῷντι τόπο τὸ περιττόν· καὶ τὸ ζύπιμα δὲν εἶναι τόσον ψυχὸν, ὅσον ἵσως φαίνεται καὶ πρώτην προσβολή.

Αὐτίσως Σέλωμὸν νὰ ὄνομάσωμεν περιττά, οὐ θέλον εἰπῆ, ὅλα ἔκεινα, ὅπερ δὲν εἶναι αὐτοῦ, αἴπειρα πράγματα Σέλωμὸν εῦρη νὰ ψαύλαβωμεν ὡς τοιαῦτα· αὐτὸς ὅμως καὶ πρέπει, ἔκεινα μόνον τὰ πράγματα, τὰ ὅποια ὅχι μόνον δὲν εἶναι αὐτοῦ, αὐλὰ δὲν ἴμπορὸν ἀκόμη νὰ εἶναι μήτε ὠφέλιμα, δυσκόλως θέλει εὑρεῖν κάνοια, τὸ ὅποιον πρέπει νὰ ὄνομαθῇ τοιάτον. Αἱ σέξσιαι, τὰ πλάτη, τὰ αἴξιάματα, η φύμη, η εὐγένεια, η ψαύλιντις, ὅλα ἴμπορὸν νὰ συντελεῖν εἰς τὸ νὰ μᾶς προξεψίσῃ μεγαλιτέρας αὐταύσεις, καὶ νὰ μᾶς κάμνῃ νὰ δοκιμάσωμεν περισότερα αἰδίματα ἰδονικά· καὶ ἐπειδὴ τὰ μέσα ταῦτα ὅσον μεγαλιτέρα εἶναι καθ' ἐαυτά, τόσον εύκολωτέρα ἴμπορὸν νὰ συντελεῖν εἰς σύντοιχον τέλος, δῆλο τοῦ εἰς ὅποιονδήποτε βαθμὸν καὶ αὐτὸς φεάσαν, δὲν ἴμπορὸν βέβαια νὰ ὄνομαθῃν ἀπολύτως περιττά· Καὶ μήτε ἔχει λόγον νὰ εἰπεῖμεν, ὅτι η ἴμπορος αἰδιτικότης εἶναι πεπερασμένη, καὶ δῆλο τόπο, ὅταν ἔχῃ τινὰς τάπον τῷ μέσων, ὅσα αἴρεται νὰ τῶν εὐ-

χαρισμάτων, τὰ ἔπιλοιπα φέρεται νὰ γομίζωνται πε-
νετά· ἐπειδὴ αὐτὸν οὐ μετέρα αἰδητικότης εἶναι πε-
νεωεισμόν, τότε ἔστι πεπερασμόν, περιωεισμόνα καὶ
πεπερασμόνα αὐταγκαίως εἶναι καὶ τὸ μέσον τὰ ὀπι-
τάκιμα εἰς τὸ νὰ τιμὴ εὐχαριστήσῃν. Λόλα ποῖος εί-
ναι ἐκεῖνος, ὅστις οὐ μπορεῖ νὰ διορίσῃ ἐπ' ἀκειβὲς
τὰ ὄντα τῆς ιμετέρας αἰδητικότητος, καὶ νὰ μετέποσῃ
ἐκεῖνα ὅπερα οὐ μπορεῖν νὰ μείνειν ὡς περιττὰ δύο τὰ
μέσα τὰ ἀπατήματα εἰς τὸ νὰ τιμὴ εὐχαριστήσῃν; Δεδο-
δω ὅτι εἰς μίαν δοθεῖσαν σιγμοῦ, σῦνα μόνον φράγ-
μα εἴναι ἀρκετὸν νὰ τιμὴ υπερεκπληρώσῃ, τότε ἔστι
νὰ τιμὴ εὐχαριστήσῃν ὅπερας· τότο δόμας τὸ φράγμα
δοῦ. Σέλει πλέον ἀρκέσει τιμὴ ἀκόλυθον σιγμοῦ.
Εἴναι κόμος φυσικὸς τῆς ιμετέρας κατασκύνης οτι μία
τιμα, εἰς τιμὴ κίνησιν τῆς ὁποίας εἶναι σωματικού
εἴα αἰδημα ἀρεσόν, ὅπόταν φθάσῃ εἰς τὸν ἄκρον
βαθμὸν τῆς κινήσεως τῆς φροντιστοῦς τιμὴ ἱδονίου,
φέρεται αὐτὴ οὐ κίνησις νὰ παύσῃ, οὐ νὰ ὀλιγοσεύ-
σῃ· καὶ κατὰ ἄλλον ἔόπον αὐτὴ οὐ ίδια σύγκειστος,
αὐτὸς ὁ ίδιος κλόνος της μὲ τὴν μακρὰν διάρκειαν γί-
νεται τέλος πάντων ἀλγεινός. Διὰ νὰ ἔχωνται λοιπὸν
μίαν αἰδείκοπον διέδοχην ἱδονῶν, εἴναι χρεῖα νὰ ἀλ-
λάζωνται αἰδείκοπτος αἱ ἔρες, ὅπερα μᾶς φροντιστὸν τὴν
ἱδονίου, ὅπερα νὰ μεταβαίνῃ αἰδείκοπτος οὐ κίνησίστων
δύο τιμὴ μίαν εἰς τὸν ἄλλον. Λοιπὸν καὶ αὐτὰ αὐ-
τικείμενον ἵθελον εἶναι περιττὸν εἰς εἴσαν αὐθαπο-

μίαν δοθεῖσαν σιγμοῦ, καθ' ων οὐ αἰδητικότης τα εί-
ναι πεπληρωμόν οὐδὲ δύο εἴσαν αὐτὸν δοῦ οὐ μπορεῖ νὰ
χρησιμεύσῃ διὰ νὰ τιμὴ ὅπερας εἴσαν αὐτὸν κα-
ρόν; Λόλα καὶ αὐτὸν θελήσωμεν νὰ διορίσωμεν εἴσα-
μενού μίαν σωματική σειραν αἰδημάτων ιδονικῶν, ἐκεῖ-
θει δὲ μίαν σωματική σειραν αὐτικείμενων ὅπιττοις
νὰ τὸ διεγείρειν αὐληλοδιέδοχως, ἐκεῖνα ὅπερας ἵθελων
μείνην δύο αὐτὰ, δοῦ οὐ μπορεῖν αὐτόμη νὰ ὀνομασθῶν
περιττά. Διὰ τοῦ εἰς μίαν γραμμήν τιμὴν εἴναι μία

νέα καὶ μεγίστη ἥδονὴ τὸ νὰ ἴμπορέσῃ νὰ κάμῃ εὐ-
δαιμονας καὶ ἄλλες. Μεταχειρίζεται λοιπὸν ὅλα τὰ
ἀγαθὰ, ὅπερ τὸ φεύγειν, εἰς τὴν εὐτυχίαν τῇ
ἄλλων, καὶ διὰ θέλει ἴμπορέσει ποτὲ νὰ τὸ μείνῃ
κάμναντα φεύγοντόν. Αὐτὰ ἴμπορεῖ νὰ εἴπῃ ὁ Κώνσα-
μπρος.

Ἐγα τοιῶτον ἔπιχείριμα φαίνεται βεβαιότατε ὅτι
ἔχει κάποιαν δόκιμην ἀλιθείας. Πρέπει ὅμως νὰ
διατείλωμεν τραῦμα μήν τὸ δπόλυτον φεύγοντὸν δπό
τὸ χετικόν διάτερον δὲ τὴν πόρρω καὶ ἀπλῶς διω-
τὴν ὀφέλειαν, δπό τὴν πιθανῶν καὶ φροσεχῆ. Εγὼ
λοιπὸν συναντῶ ὅτι καθὼς διὰ εἶναι εἰς τὸν κόσμον
τραῦμα, τὸ ὅποιον εἰς τὴν ἀπειρον συμβρούμεν τῷ
διωτῇ φεύγασεων νὰ μὲν ἴμπορῃ σύνοτε καὶ τύ-
χει νὰ μᾶς δποβῇ εἰς ὀφέλειαν, γὰρ διὰ εἶναι καὶ
τραῦμα, τὸ ὅποιον νὰ ἴμπορῃ νὰ ὀνομασθῇ δπολύ-
τως φεύγοντόν. Ομως τὸ φεύγοντὸν εἰς τὸν αὐθρώπιον
βίον διὰ μεβεῖται μὲν αὐτῶν τὴν ἀπλῶς διωτῶν
ὠφέλειαν. Περιττὰ ἡμεῖς ὀνομάζομεν ὅλα ἐκεῖνα, α-
πὸ τὰ ὅποια, τεθύντων τῷ συνήθων φεύγασεων
τῆς ζωῆς μας, διὰ ἐπεται μὲν πιθανολογίαν νὰ μᾶς
φροξυνθῇ ψέματα ὀφέλεια. καὶ τότε τὸ χετικὸν πε-
ειτον, τότε τὸ φεύγοντὸν, χωεὶς τῷ ὅποις ἴμπορε-
μένη, αὐτὸν φεύγομεν, νὰ ζήσωμεν εὐχαειτημένοι, εἰ-
ναι ἐκεῖνο, δπό τὸ ὅποιον φρέπει νὰ ἀπάγωμεν αὐτὰ
κράτος κάθε ἔπιθυμία.

Καὶ τοσύτῳ μᾶλλον, καθ' ὃς τι φρέπει νὰ γίνεται
διάφορος ὁ λογαριασμὸς φέρει τὰ πειττὰ, ὅπόταν ὁ
λόγος εἶναι φεύγοντος ἥδη κτηθεῖτος, καὶ ὅπό-
ταν εἶναι φεύγοντος ἀπλῶς μόνον ἔπιθυμημέ-
νου. Τὸ νὰ νομίζω πειττὸν, ἢ μὴ πειττὸν σὰ
τραῦμα, τῷ ὅποις εἶμαι ἥδη σὺ κτίσει, τότε διὰ
κάμνει κάμνιαν ἀλλοίωσιν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν μου.
Θέλω ἀπατηθῆ ναὶ, ὅπόταν νομίζωντας το αἰαγκαῖον
εἰς τὴν εὐτυχίαν μα, διὰ θέλει μοὶ φροξυνθει πι-
θανῶς κάμνιαν ὀφέλειαν, πλὴν ἢ ἀπάτη αὕτη διὰ
ΙΩΑΝΝΑ 2006
Σέ-

Θέλει μὲ κάμη δέ το δυσυχῆ. Εὖχος ἔναντίας ὅποτε
ταῦ οὐ λόγος εἶναι φάγματος μὴ κτηθεῖτος
μή, ζωτῶς ὅμως ἐπιθυμεύμενον, τότε τὸ δόποτέ λεσμα
εἶναι δέσφορώτατον. Ηγρικὴ ιδιότης τῆς ἐπιθυμίας
εἶναι τὰ κάμην εἰς ίμᾶς αἴαγκαια ὅλα ἐκεῖνα, ὅπερ
ἐπιθυμεύμενον. Οὐ πόταν λοιπὸν ἐγὼ φέρωμαι νὰ ἐπι-
θυμίσω σὺν φάγμα, χωρὶς τὰ ὅποις ίμπορῶ, αὐτὸν
θέλω, νὰ απέρασω, τότε αὐτὸν τὸ φάγμα αἴλαζε
εὔθυς ὅτικὸς φρὸς εἴμε, καὶ δόποτε εἶναι ὅπερ
καθ' εαυτὸν περιττὸν, γίνεται ως φρὸς εἴμε αἴαγ-
καιον· καὶ μήτε εἶναι πλέον εἰς εἴμε αἴλαφορος αὐτὸν οὐ-
απάτη· εἰπειδὴ μοὶ γίνεται αὐτία δὲλων τῷ αἴπου-
χῶν, ὅπερ συβοφεύεν τὰς ἐπιθυμίαν.

Διὰ τὸ οὐ φρόγιμος φέρεται φρὸν πάντων νὰ εἴχῃ
αξίωμα φρικὸν τὸ, νὰ μιλῇ κατεσαΐη ποτὲ εἰς τὸν
εαυτὸν τὰ αἴαγκαια, εἴμη μόνον ἐκεῖνα, ὅπερ ταύτη
εἶναι τοιαῦτα. Οὐ Σωκράτης πειλάθειζωντας μίαν ή-
μέραν εἰς τὴν αἴγοραν τῷ Αἴθιων, καὶ βλέπωντας
πανταχῷ δέσφορα πολύτιμα φάγματα ἐκτεθειμένα
εἰς τὰς αἰκονέτες αἴγοραστας, πόσα φάγματα, εἴπε
μεδιῶν, εἶναι εἴδω, τῷδε ὅποιων ἐγὼ δεν εἴχω κάμη-
μίαν χρείαν! (ι) Οὐ ίδιος Σωκράτης ἐκείνος ὅπερ εὐ-
χαριστεῖται μὲ ολίγα, καὶ ἐποιημένως χρειάζονται ολί-
γα ἐσιωπήσεις νὰ τὰς παρομοιάζῃ μὲ τὰς Θεοὺς, οἱ
ὅποιοι δεν εἴχαν χρείαν αἰδοὺς φάγματος.

Εὖαρχμός ἐκείνος ὅποιος ἀπαυτεῖται ἀπαρατίτως
εἰς διατήρησιν τῆς ζωῆς, εἰς τὸ ὅποιον συμίσαται τὸ
δόπολύτως αἴαγκαιον, καὶ ἐκείνος ὅπερ ἀπαυτεῖται εἰς
τὸ νὰ ζῇ τινας εὐκόσμως καὶ τὴν κατέσασιν, εἰς τὸν
ὅποιον εὐείσκεται, εἰς τὸ ὅποιον συμίσαται τὸ ζε-

τι-

(ι) „Πελάκης δὲ αἴφερῶν (οὐ Σωκράτης) εἰς τὸν πληθυ-
νὸν τῷδε ἐν αἴγορᾳ πιερασκομένων, ἔλεγε τῷτον, πόσων ἐγώ
ἢ χρείαν εἴκω. (Αἴσφεδ. Φιλοσ.)

τικῶς αἰαγκαῖον, δοὺ εἶναι κάνεια ἄλλο εἰς οἵμας αἰαγκαῖον. Τὸν νὰ ἀμελῆται τὸ περῶτον εἶναι ίδιον αἰαγκαῖον αὐθρώπῳ. Οὐ ἐγὼ συμβολεύω τὸν φρόνιμον αὐθρώπον νὰ μεταχειρίζεται ὅλα τὰ τίμια μέσα ἢ οὐδὲ διποτήσῃ καὶ τὸ δευτέρον, αὐτὸν δὲ δι’ ὅχι δι’ ἄλλων αἰτίαν, τελάχιστον δῆλον μὲν ἔχει κάνεια καιρὸν νὰ μεμφθῇ ἑαυτῷ δι’ ὅτι τὸ ἀμέλισκον. Εὔθυς οὖμας ὅπερ φεύγει εἰς τόπουν τὸν βαθμὸν (ἢ μὲν μίαν σύντιμον ζωηρότητα καὶ ὄπιδεξιότητα εἶναι πολλὰ εὔκολον νὰ φεύγει, αὐτὸν μόνον φυλάγγιται δόπο τὸ ἐλάττωμα πολλῶν αὐθρώπων, οἱ όποιοι ἔκτείνειν εἰς ἑαυτούς πέρα τὴν δέοντος τὰ ὄγκα τῆς κατασάσεως των), περέπει καὶ ἀρκῆται εἰς τόπο (1).

Ἐπειδὴ αὐτὸς θελήσῃ νὰ περοχωρίσῃ περαιτέρω καὶ νὰ ὄπιδεξῃ αἰαπαύσεις μεγαλιτέρας, νὰ ζητήσῃ τύχην καλλιτέραν, νὰ διποτήσῃ μίαν κατάσασιν ψυχήλοτέραν, ἐγὼ βέβαια δοὺ τὸν ἐμποδίζω τὸν ζητῶντας τόσον μίαν μάονην συνεδίκην, ὅτι αἱ ὄπιδυμίαι τῶν τοιάτων περοχωρίσεων περέπει νὰ εἶναι χωρὶς παρατῆμα τοιάτων περοχωρίσεων περέπει νὰ εἶναι χωρὶς παρατῆμα τῆς ψυχῆς τα, καὶ ὅτι περέπει νὰ τὰς διποτοῦνται χλιδὴ τῆς ψυχῆς τα, καὶ ὅτι περέπει νὰ εὖθυς ὅπερ τὸν παράττεν· Μά τὶ ἄλλεως περέπει νὰ εὖθυς ὅπερ τὸν παράττεν· Εὐομιδῇ θελός, καὶ νὰ μένει τὸν συμπαθῆ κάνεις· επειδὴ μωρός, αἰδίζεις συμπαθείας εἶναι ἐκεῖνος, ὃς τις ἔχωντας ὅσα ἀπαιτεῖται εἰς τὸ νὰ εἶναι δίχαστος, καὶ ἐπομβώς εὐθαίμων, γίνεται παρέειτος, μὲν

(1) Εἴκενος εἶναι πλάστος, λέγει καὶ Κικέρων (Παραδόξ. 5.) ὁ ὄποις δοὺ ζητᾷ, δοὺ ὄπιδυμη, δοὺ εὔχεται πειραστέρον τῆς πειρατικῆς διποτῆς καὶ πειρατικῆς διποτῆς, τὸ νὰ μένει τινὰς όπιδυμηταίαγκαίων. Καὶ παρακατών, τὸ νὰ μένει εἶναι τινὰς όπιδυμηταίαγκαίων. Καὶ παρακατών, τὸ νὰ μένει εἶναι πλεονεκτικός, εἶναι πειρατής, εἶναι αἴρυνεις, τὸ νὰ μένει εἶναι πλεονεκτικός, εἶναι πειρατής, τὸ δὲ νὰ μένει χατάρχης, εἴτ’ εγώ δίχαστημένος εἰς ἐκεῖνα σίσιχ, τὸ δὲ νὰ μένει χατάρχης, εἴτ’ εγώ δίχαστημένος εἰς ἐκεῖνα σίσιχ, τόπο εἶναι μέγιστος καὶ βεβαιώτατος πλάστος. Ως αὐτῷ καὶ περιετίς Βιβλ. 5. Μέγας πλάστος, λέγει, εἶδε εἴς τὸν αὐθρώπον τὸ νὰ ζῇ οἰκοδομικῶς καὶ μὲ ψυχὴν δίχαστημένην· διὰ τὴν οὐλίγην εἰδέ ποτὲ εἴσιν ἔλευθις.

μὲ τῷ ἀδημονίᾳ τῆς πλεονεξίας τὸ δυσαρεστήριος καὶ καισάριμων.

Ἐγὼ ἐπεδύμεν μάλιστα νὰ εἴναι χωρὶς περαχῶν τῆς φυχῆς καὶ ἔκεινοι οἱ ἴδιοι, ὅπῃ εἴναι εἰς ἔλειψιν τῆς χετικῆς αὐαγκαίς· καὶ δῆτα τί ὅχι; Οπόταν δὲ λείπῃ τὸ ἄπολύτως αὐαγκαῖον, τὰ χετικὰ δὲ εἴναι, καθὼς εἶπαμεν, ὅλα τῆς ἄπολύτεως καὶ τὴν ἔθεσθ; Ομολογῶ ὅτι αὐτὴν ἄπολυτιστις ἔχει μεγαλωτάτην ἵχιαν εἰς τῶν κοινωνίαν, ὁμολογῶ ὅτι αὐτὴν χηματίζει μίαν αὐαγκαίην ὅχι πολλὰ μακρυσμένην διπὸ τῶν ἀπόλυτον· αλλὰ τότε θέλει μὲ κάμνει ναὶ, νὰ οἰκτείρω δικολώτερον ἔκεινον, ὁ ὅποιος εὔεισκόμβως εἰς ἔλειψιν τῆς τοιάτων, δὲν ἔχει ἱκανὴν θρυαλόπιτα νὰ συσφέρῃ αλύπτως τὸν κατάσασιν, εἰς τῶν ὅποιων εὐεστηταί, δὲν θέλει μὲ κάμην ὅμως νὰ μιᾶν ἐπανῶ, καὶ νὰ μιᾶν δῶσω κυρίως τὸν τίτλον τῆς ἀληθεῖς φρονίμιας εἰς ἔκεινον, ὃς τις καὶ εἰς τοιαύτην κατάσασιν εὔεισκόμβως, ιξεύρει νὰ εἴναι εὔθυμος.

Ἐκεῖνο ὅμως, ὅπῃ ἔχομεν ὡρὸ πάντων δίκαιου νὰ ἀπατῶμεν εἰς κάθε πεῖσασιν διπὸ ἔκεινον, ὃς τις θέλει νὰ λέγηται φρόνιμος, εἴναι τὸ, ὡρὸ τὴν νὰ ἐπιδοθῇ εἰς κάμμιαν ἄπιθυμίαν, νὰ θεωρῇ μὲ βραδεῖαν οἰξέτασιν ποίαν αὐξησιν τῆς ἀληθεῖς εὐδαιμονίας ἔχει νὰ διποκτίσῃ διπὸ τῶν διπόλαυσιν ἔκεινον, ὅπῃ ζητεῖ· δῆτα τὶ πόσοι καὶ πόσοι φιλοφερόμενοι απὸ τῶν φαντασίαν των, καὶ παραδέτοντες, ὅτι ἐπορευεται εἴναι εὐδαιμονέστατοι, ἀφ' εἰς οὐθελαν διποκτίσῃ ἔκεινο ὅπῃ ἐπεδύμεν, διποκτῶντας το, δὲν εὑρέθησαν ἐπειτα οὐπατημένοι; Πόσοι καὶ πόσοι εὐθὺς ὅπῃ τὰς παρρήσιαδην κάνονται αὐτικείμενον, δὲν φέρονται ἐπ' αὐτὸν μὲ πλεονεξίαν καὶ ζωηροτάτην ἄπιθυμίαν, χωρὶς νὰ σοχαθεῖν μήτε καν, αὐτὸν εἴχῃ νὰ τὰς εἴναι ὀφέλιμον καὶ ὅχι αὐωφελές, η ἀρχιτον, η καὶ ὄπλημιον ἴσως; Εἰς τέτοντας ἐπειτα η ἀδελφοειδεῖα, η ἀδία, καὶ πολλάκις η ἔπιμογος καταφρόγυστος ὡρὸς τὰς ποράγματα ὅποῦ μὲ τόσην ἀδημονίαν ἐζητήσαν.

ἐκ τότε ἐνίστε καὶ οὐ μετάνοια διὸ, τι τὰ ἔζητοσαν, καὶ οὐ λύπη διὸ, τι τὰ δυσήπτοσαν. Εἰς αὐθρώπους, οἱ ὄποιοι οὐδὲ οὐλικίαν, οὐδὲ κατάσασιν καὶ βόπον τῷ ζῆν δοὺ εἶναι συνηθισμένοις νὰ δηλογίζωνται καὶ νὰ σκέπτωνται, ἵσως εἶναι ἀξιον συμπαθείας τὸ τοιότον. ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι ως τὰ μικρὰ παιδία, εἰς τὰ ὄποια σῦντα ψυχάρειν (πεταλάδα), σῦντα λαμπρὸν πετάλιον, σῦντα ὄποιονδηποτε παιγνιδάκι εἶναι ίκανὸν νὰ ἐγείρῃ τὴν πλέον σφοδρὰ δηθυμίαν. καὶ αὗτας αὐτοτίθεται νὰ αναπέμψει τὸν λογισμὸν εἰς τὰ ἀποβιστόμενα, δηθυμίαν πολλάκις περιεστότερον ἐκεῖτο, ὅπερ τὰ βλάπτει περιεστότερον· εἰς σῦντα Φιλόσοφου ὅμως εἶναι ἀσύγγιωτον τὸ τοιότον ἀμάρτυρα· καὶ οὕτως πόσοι Φιλόσοφοι δοὺ παιδαείζεν;

Οταν ὁ Πύρρος παρεσκεδάζετο νὰ κινήσῃ πόλεμον ἐπὶ τῷ Ρωμαίων, Κινεύς, ὅστις ήτον μαζίτις, ἀρχίσε νὰ τὸν ἐρωτᾷ ἀπλῶς ζῆτως καὶ τῶν τὸν βόπον. Αὐτὸς δὲ νικηθὼν οἱ Ρωμαῖοι, τί ἔχομβοι ὑπερον νὰ κάμωμεν; Εἴχομβοι νὰ χαστάξωμεν ὅλην τὴν Ἰταλίαν, ἀπεκείδη ὁ Πύρρος — Καὶ αὐτὸς χασταχθῆ ἢ Ιταλία; Νὰ ἀπεράσωμεν εἰς τὴν πλησίον αὐτῆς Σικελίαν, ἀπεκείδη ὁ Πύρρος — Αὖτα αὐτὸς καταπολεμῆθη ἢ Σικελία, ἔται ἀνταῦθα τέλος τῷ πολέμῳ; Μάλιστα ὅχι, εἶπεν ὁ Βασιλεὺς· τότο δοὺ θέλει εἶναι ωδὴ ἀρχὴ τῷ πολέμῳ· ἐπειδὴ μᾶς μέρες ὑπερει-
καὶ Λυβία, καὶ Καρχηδών — Καὶ μῆτη τότο; Ήμπορῶμεν νὰ ἀπεράσωμεν εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὴν Περσίαν, καὶ εἰς τὰ δηλοιπα βασίλεια πῦ Κόσμου — Αὖτα αὐτὸς τελειώσγεν ὅλαι αὐταὶ αἱ κατακτήσεις, τί, ἔχομβοι νὰ κάμωμεν; Τότε θέλομεν ζῆδηθύμως, ἀπεκείδη ὁ Πύρρος, καὶ θέλομεν ἀπεριά τὸν καιρὸν μᾶς εὐφρανόμενοι καὶ ἐγλαυδίζοντες. Τότε ὁ Κινεύς· ἀλλὰ τί ἐμποδίζει, εἶπεν, ὡς βασιλεὺς, νὰ μῶ ἀρχίσῃς δοτὸ πάτην τὴν ὥραν νὰ ζῆς εὐφρανόμενος, η̄ ποίαν αἰάγκην ἔχεις νὰ γεμίσῃς τὴν γῆν δοτὸ σφαγὰς καὶ ἀφανισμένες δῆλοι νὰ φθάσης εἰς τὴν

εὐδαιμονίαν ἔκείλω, τῷώ ὅποιαν ἔχεις οὖδη αὐτὰ χεῖρας;

Οἱ πειλαγότεροι τῆς αὐθρώπων ἔφεπτε νὰ λέγειν συχνάκις καθ'έαυτοὺς τὸν λόγον τῆς Κυρίου, δῆλον νὰ γνωρίσων τῶν ἀλογίαν τῆς ἐπιθυμιῶν τοῦ. Οὐ φιλάργυρος καὶ ὁ φιλόδοξος πρός τί τέλος ἐπιθυμῶν τόσου ὁ εἶνας νὰ ἐπιστρέψῃ πλάτη, καὶ ὁ ἄλλος νὰ αὐξάνῃ τὰς αξίας καὶ τὰς σέξεσίας; Τὸ ἔχαπν τέλος εἶναι δῆλον νὰ διπλακήσῃ αἰαπαύσεις μεγαλιτέρας, νὰ εὐκολώνῃ τὴν διολαυσιν οὖδονών πειλαγοτέρων. Αὖτε ἀφ' θάνετον οὖδη αἰαπαύσεις ἀρκετάς, αφ' εἰς ἔχει οὖδη τὰ μέσα νὰ ἀπεράσων, αὐτὸν δέλειν, ὅλους τῶν ζωῶν ἐν οὐδιπαθείᾳ, δοὺς εἶναι αἴσισία μεγάλη νὰ βασανίζωνται τόσον ζητῶντες ἄλλο ἔκεινο ὅπερ ἔχει οὖδη αὐτὰ χεῖρας;

Οὐ πλεονέκτης αὐθρωπος ὁμοιάζει, εἰπει τοις, μὲ τὸν βιασικὸν ὁδοιπόρον· αὐτούμονος νὰ φθάσῃ εἰς τὸν σκοπέμβρον ὄρον, μυείαι βένθονται τῷ προσφέρονται εἰς μάτην ὅποι τῆς οδοῦ· ὅλα εἶναι χαριβάς ὡς περὸς αὐτόν· προσηλωμένος μόνον εἰς τὸ θαυματίμον, καὶ εἰς τὸ τέρμα τῆς ὁδοιπορίας τοῦ, δοὺς ἔχει πλέον θύματα νὰ ιδῇ τίποτε. Προσφύως παρομοιάζει καὶ τοις ἄλλος τῶν ἐπιθυμίαν μὲ σιαγόντα, ὁ ὅποιος ἀγολῶντας κολακεύτηκες τὴν θυγατέραν μας εἰς τὸ μέλλον, μᾶς ἀρπάζει ἐν ποστῷ αὐτεπαιδίτως ὅλα τὰ παρόντε. Καὶ τὸ χειρότερον εἶναι, ὅπερ ἐπιδιώκοντες περιγματα μικρὰ καὶ εὐκαταφρόνιτα, χαίρομεν πολλάκις τὰ μεγαλύτερα καὶ ἀξιολογώτερα· καὶ μήπε τέτο δοὺς φθάνει, ἀλλὰ τὸ πλέον χειρότερον εἶναι, ὅπου αφ' εἰς μᾶς ὑφαρπάσῃ ὅλα τὰ παρόντα ἀγαθά, οὐ επιθυμία μᾶς ὑφερορτίζει ἔπειτα μὲ μυγίας αὐτίας, καὶ σκυροχωρίας καὶ περάχας· ἐπειδὴ οὐ πλέον αὐθλιτέρα κατάστασις εἰσὶς αὐθρώπῳ, εἶναι κυρίως τὸ ναὶ ἐπιθυμῆ θερμῶς σια πρᾶγμα, καὶ νὰ μηδὲ τὸ δυτολαμβάνῃ.

Μάλιστα καὶ αὐτῶν τῶν οὖδονών τῆς διολαυσεως τὴν βλά-

βλάπτει καθ' ύπερβολην ή ύπερβολική ὄρμη τῇ ε-
πιθυμίᾳν. Εἶκεντο ὅπερ λέγεται τινὲς, ὅτι τόσον πε-
γασότερον εὐάρεστος δύποβαίνει ή δύπολαυσις, ὅσου
ζωηροτέρα καὶ σφοδροτέρα εἶναι η δηθυμία τις, δοῦ
τελῶς μὲν τὸν ιδέαν, ὅπερ τῷ αὐτῷ εἶχομδι τῇ τῇ
ψυχῇ μας. Αλλὰ τότο δὲ εἶναι εἶκεντο, τὸ ὅποιον εἰ-
ναι πολλὰ απάντου, καὶ χεδὸν δοῦ συμβαίνει κάμπια
φοραί. Επειδὴ η φαντασία μεγαλώσει, ὡς εἴρηται
εἰμπροστική, αἱμεῖσθως τὰ φράγματα, μᾶς τὰ ζωηράτι-
κα παντοτε μεγαλύτερα, ὥρχεοτερα, πολυτιμότερα,
καὶ ιδονικωτέρα δύποτε ὅτι εἶναι καθ' εαυτά· καὶ δῆτα
το δοῦ μεταβαίνεν ποτὲ δύποτε φαντασίαν εἰς φράγμα-
τικὰ χωρὶς τὰ χάσμα τῶν δύπολαυβασιμόβιων παρη-
μῶν εἰς αὐτὰ ἀξίαν.

Διὰ τὰ ὅποια ταῦτα γίνεται παντες φανερώτερον
πόσον ὀφέλιμον εἶναι νὰ δύποκτίσωμδι τὸν καιρὸν τῶν
φρόνιμον ἔχειν νὰ μᾶσέλλωμδι καὶ νὰ κατενάζωμδι
τῶν ὄρμων τάτα τῆς πάθεας, τὸ ὅποιον γίνεται ἐπει-
ταὶ δυσπίνιον καὶ ατίθασον, αἰσισως κατ' ἀρχὰς τὰ α-
τα δυσπίνιον νὰ χαλιναγωγῇ φρονίμως καὶ νὰ μετειδί-
όπερ λέγεται νὰ χαλιναγωγῇ φρονίμως καὶ νὰ μετειδί-
ζῃ τὰς δηθυμίας τας, δύπολαυβάνει εἰς τὸν αὐτὸν κα-
τὰ τοὺς τρεῖς κέρδη· φρώτου δοῦ δοκιμάζει τῶν αἴσιου-
ρὸν τεία κέρδη· δεύτερου δοῦ αἰδανέται τὸν
χίαν τῆς φροσδοκίας· δεύτερον δοῦ αἰδανέται τὸν
ελίτιν τῆς αποτελέσεως· τείτον αἰδανέται ὅλων τῶν
ιδογῶν τῆς δύπολαυσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ۴.

Φιλοπλατία, Φιλομάθεα, Φιλοδοξία, Φι-
λοτιμία, Φιλαρχία, Φιληδομία.

Αφ' εἰς ἔξετάσαιμδι ἐκεῖνα ὅπερ αἰσφέρονται εἰς τὴν
δηθυμίαν ἐν θύει, καὶ ἐδείξαιμδι πόσον συμπελεῖται εἰς
τῶν