

Τ Μ Η Μ Α Γ'.

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Α Ρ Ε Τ Η Σ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α'.

Περὶ τῆς Ἀρετῆς ὅμ γνίει.

Ο πρώτος τῆς Παλαιῶν, ὅπερ μᾶς ἐχορήγησε μίαν ἐπιτελήν πραγματείαν περὶ τῆς ἀρετῆς, εἶναι ὁ Ἀριστοτέλης. Οὗτος θέτει τὴν καθέδραν πον εἰς μίαν μεσότητά ἐκκλίνουσαν ἐκατέρωθεν τὰ ἄκρα, εἴτ' ἐν τῆς ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως, καὶ τῆς διαίρεσεν εἰς ἡθικὰς, καὶ θεωρητικὰς.

Εἰς τὴν τάξιν τῆς πρώτων ἀπαριθμεῖ εἴκοσι εἰσὶ δὲ Ἀ' ἡ ἀνδρεία, ἕξις καθ' ἡν ὁ ἀνὴρ πᾶσι τὰ τῆς κινδυνῆς καὶ ὑποφέρει ἡλικίως τὰ ἐν τῇ βίῳ δεινὰ ἄκρα δὲ ταύτης, ὡς μὲν πρὸς τοὺς κινδυνῆς, θρασύτης καὶ δειλίας ὡς δὲ πρὸς τὰ δεινὰ, ἀναιδησία, (ἡ ὁποία εἶναι ἑλαττωμένον ἐλάττωμα τῆς φύσεως, ἢ κακία), καὶ μαλακία, εἴτ' ἐν χαυνότητι.

Β'. Ἡ σωφροσύνη, ἕξις, καθ' ἡν ὁ ἀνὴρ πᾶσι ἀπέχεσθαι τῆς ἡδονῶν, ἢ ἀπολαμβάνει μόνον, ἕσας ὅπως λέγει ὁ ὀρθὸς λόγος ἄκρα δὲ ταύτης ἀκολασία, καὶ ἡ μικρῶν πρὸς τὴν ῥηθείσαν ἀναιδησία, ἢ ἡλιθιότης.

Γ'. Ἡ ἐλευθεριότης, καθ' ἡν ὁ ἀνὴρ πᾶσι δωρεῖται τοῖς ἄλλοις ἐκ τῆς οἰκείων εὐκόλως, καὶ κατὰ τὸ δέον ἄκρα δὲ ταύτης φιλαργυρία (φειδωλία) καὶ ἀσωτία.

Δ'. Ἡ μεγαλοπρέπεια, καθ' ἡν ὁ ἀνὴρ πᾶσι δαπανᾷ (ἐξοδεύει) πολλά μὲν καὶ μεγάλα, ὅτε ὁμῶς

3^ο Μέρος Β'. Τμήμ. Γ'. Ἀρεταί.

δεῖ, καὶ ὡς δεῖ· ἄκρα δὲ ταύτης ἀσωτία, μᾶλλον δὲ βαναυσία, καὶ μικροπρέπεια, ἢ ρυπαρεία.

Ε'. Ἡ μεγαλοφυχία, καθ' ἡν ἀσπάζει τὰ ὑπολαύση τιμὰς μεγάλας, οἷον ἀξίας καὶ δυνατείας, καὶ πλῆτη, μετρίως ὅμως καὶ ὡς προσήκει· ἄκρα δὲ ταύτης ὑπερηφανία, καθ' ἡν ζητεῖ μεγάλας τιμὰς μὴ ἀνηκέσας αὐτῷ· καὶ χαυνότης ἢ νωθρότης, καθ' ἡν ὑποποιεῖται καὶ τὰς ἀνηκέσας αὐτῷ.

ς'. Ἡ μετριοτής, καθ' ἡν θέλει τις τὰ ὑπολαύση καὶ μικρὰς τιμὰς, δηλαδὴ τὰς πρεπέσας ἑαυτῷ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον· ἄκρα δὲ ταύτης ἀλαζονεία, καὶ χαμέρπεια, ἢ εὐτέλεια.

ζ'. Ἡ παρότης, καθ' ἡν κρατεῖ τὴν ὀργὴν, τῶν ἐξ ἑαυτοῦ τὸν θυμὸν ἐντὸς τῶν δεόντων ὁρίων, εἰς ἔξοπον ὥστε κινεῖται ὑπὸ τῶν πάθους ὡς, καὶ ὅτε, καὶ ὅσον, καὶ ἐφ' οἷς δεῖ ὀργίζεσθαι· ἄκρα δὲ ταύτης ὀργιλότης καὶ ἀοργησία, μᾶλλον δὲ ἠλιθιότης, ἢ ἀναιδυσία.

η'. Ἡ ἀλήθεια, καθ' ἡν λέγει ᾧ ἑαυτῷ οὔτε μείζω οὔτε ἐλάσσονα ὧν ἔχει, ἀλλὰ τὰ προσέντα τῶν αὐτῷ· ἄκρα δὲ ταύτης ἀλαζονεία, καθ' ἡν προσποιεῖται μείζω τῶν ὑπαρχόντων· καὶ εἰρωνεία, καθ' ἡν προσποιεῖται καὶ ὧν ἔχει ἐλάττερα.

θ'. Ἡ φιλία, καθ' ἡν τις ψέγει, ἢ ἐπαινεῖ τὰ τῶν ἄλλων ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαις ὅσον, καὶ ἐφ' οἷς, καὶ ὡς δεῖ· ἄκρα δὲ καὶ ταύτης ἀρέσκεια, εἴτ' ἐν κολακείᾳ, καθ' ἡν ἐπαινεῖ πάντα ὕνεκα τῆς ἑαυτοῦ ὠφελείας· καὶ δυσκολία, ἢ δύσσει, καθ' ἡν ψέγει καὶ ἐπιτιμᾷ πάντα.

ι'. Ἡ δόξαπελία, καθ' ἡν λόγοις μᾶλλον χάριτος καὶ παιδείας δόξημόνως καὶ ἀλύπως σκόπτων, προξενεῖ ἠδονὴν εἰς τὰς συνομιλῶντας· ἄκρα δὲ ταύτης βωμολοχία, καὶ σκληρότης, ἢ ἀγριότης.

ΙΑ'. Ἡ δικαιοσύνη, καθ' ἡν ὑποδίδει ἑκάστῳ τὸ ὀφειλόμενον, καὶ κατ' ἀξίαν· ἄκρα δὲ ταύτης ἀρπαγή τῶν ἀλλοτρίων, καὶ ἀμέλεια τῶν οἰκείων.

Εἰς δὲ τὴν τάξιν τῶν δευτέρων, τὰς ὁποίας καὶ δια-
νοητικὰς ὀνομάζει, ἀπειρθεῖ τέσσαρας· εἰσὶ δέ·

Α'. Ὁ νῆς, τῶν ἔστιν ἡ γνῶσις, καθ' ἣν γινώσκει
ἐπιίμως τὰς ἀμέσους ἀρχὰς τῶν πραγμάτων.

Β'. Ἡ ὀπισθήμη, καθ' ἣν γινώσκει ἐπιίμως, καὶ ὑπο-
δεικνύει τὰς τέτων συνεπειᾶς.

Γ'. Ἡ φρόνησις, καθ' ἣν γινώσκει τί πρακτέον, καὶ
τί μὴ πρακτέον εἰς κάθε περίπτωση ἐν τῷ βίῳ.

Δ'. Ἡ τέχνη, ἕξις μὴ λόγῳ ἀληθῆς, καθ' ἣν γι-
νώσκει ὅλα, ὅσα απαιτῶνται εἰς καλῶν καὶ τελειό-
τητα εὐδὸς ἔργα.

Φαίνεται ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐθεώρησεν ὡς ἐνάρετα
ὅλα ἐν γαμία τὰ πράγματα, ὅπερ εἶναι ἀξιέπαινα·
καὶ ἀρετῶν ἐνοῶσε τὴν ἕξιν τὰ ποιεῖν ἐπιίμως οἷον-
δὴποτε ἀξιέπαινον πρᾶγμα. Διὰ τὸτο συγκαταλέγει
εἰς τὰς ἀρετὰς τὸ γινώσκειν καλῶς ποιεῖν δαπάνας
μεγάλας, κτᾶσαι μεγάλας τιμὰς, ὀπιζητεῖν τὰ ἑαυ-
τῷ ἀνῆκοντα, ἐπαινεῖν μετ' ἀληθείας ἑαυτὸν, ἐπαι-
νεῖν τὰς ἄλλας, τέρπειν τὰς συμμιλῶντας, καὶ τὰ πα-
ραπλήσια.

Ἀλλὰ κοντὰ ὅπερ παρεσιώπησε πολλὰ, τὰ ὁποῖα
ἤμπορεσαν μετ' ὀφειλόμενον δίκαιον νὰ ὀνομαθῶν ἀ-
ρεταί, καθὼς τὴν δὲ μῦθειαν, τὴν πίσιν, τὴν δὲ-
γνωμοσύνην, τὴν φιλοφροσύνην, ἢ τὸ πολιτικὸν, καὶ
ἄλλα τοιαῦτα, ἢ θελόν ἀυξήσῃ προσέτι καὶ ὁ ἀειθερμὸς
τῶν ἀρετῶν, ἀνίσως ἢ θελε τίς νὰ ἐκλάβῃ τῶτον τὸν
ὄρον εἰς τὴν ἐννοίαν, ὅπερ αὐτὸς τὸν μετεχειρίσθη.
Διὰ τί, αὐτὸ εἶναι ἀρετὴ καταγνομήνη πρὸς τὰς δα-
πάνας, ἔπρεπε νὰ σημειώσῃ (λέγει Φραγγίσκος ὁ
Ζαννότης) καὶ μίαν καταγνομήνην πρὸς τὰς κόπας,
καὶ ἄλλην ἔτι καταγνομήνην πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τῶν
μαθήσεων, καὶ ἔτι ἄλλην πρὸς τὰς φιλικὰς ὀπισκέ-
ψεις, πρὸς τὰς πρὸς τὰς κτ. ἐπειδὴ καὶ αὐτὰ ὅλα
εἶναι ὀπιδεκτικὰ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως, καὶ ὅλα εἶ-
ναι ἀξιέπαινα, ὅποταν γίνωνται μετ' ἐπιίμωτα· καὶ
αὐτὸ ἢ ἕξις τῆς ἀφελείας ἐναειθερμῆται εἰς τὰς ἡδι-
κάς

κάς ἀρετὰς, ἅ τ' ἴ, λέγει, νὰ μὴ συναριθμηθῇ καὶ ἡ ἕξις τῶ διεξιαίνας λόγους ὑψηλὰς, τῶ διηγείσθαι διηγῆσεις τιμίας, καὶ τὰ ἀδραπλήσια;

Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ ὅρος ἀρετῆ καὶ ἀδρα τοῖς λοιποῖς τῶ Ἀρχαίων ἐλαμβάνετο ὁμοίως εἰς μίαν ἐνοίαν κενὴ καὶ ἀπροσδιόριστον. Εἰς τὰς πρώτας κειρὰς, ἐπειδὴ τὸ ἀξιολογώτερον προτέρημα τῶ ἀνδρώπε ἐτίθετο εἰς τὴν ῥωμαλαιότητα, ἅ τ' ἴτο ἀρετὴν πρὸ παντὸς ἄλλε ἐνοῶσαν τὴν ἀνδρείαν. Διὰ τὴ βλέπουμεν τῶντι ὅτι ἡ ἀδρα τοῖς Ἑλλησιν ἀρετῆ, καὶ ἡ ἀδρα Λατίνοις virtus, ἐλαμβάνετο προσημενῶς εἰς σημασίαν τῆς πολεμικῆς ἀνδρείας· καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ μάλισα τῆς τῶ Λατίνων virtus, δείχνει ὅτι ἀδραγεται ἀπὸ τὸ vis, τῶτ' ἔσιν ἰχὺς (1).

Μετὰ ταῦτα ὅμως ἀρεταί καὶ πράξεις ἐνάρετοι ὠνομάθησαν ὅλαι αἰ ἠθικαὶ πράξεις, αἰ ὁποῖαι ἀπαετῆσαι μίαν κάποιαν ἀνδρείαν ψυχῆς, ἐνομίδησαν ἅ τ' ἴτο ἀξιεπαῖνοι ὁμοίως καὶ ὅλαι αἰ ἡθονητικαὶ ἐργασίαι, καὶ αἰ σωματικαὶ ἐπιτηδειότητες, ὅτ' ἐ ἐνομίδησαν ἀξιεπαῖνοι, καὶ ὡς εἰπεῖν ἀρεταί, εἰς τὸν ὡς ὁ Βιργίλιος ἀντὶ τῆς ἀρετῆς μετεχειρίθη εἰς τὴν Αἰνειάδα (Βιβλ. 4.) τὴν λέξιν ἔπαινος εἰπών· Sunt hic etiam sua praemia laudi (ἀντὶ νὰ εἰπῇ virtuti) τῶτ' ἔσιν ἔχει καὶ ἐνταῦθα τὰς ἀμοιβάσ τε ὁ ἔπαινος, ἡτοι ἡ ἀρετῆ.

Λοιπὸν ἅ τ' ἴ νὰ προσδιορίσωμεν καλλίτερα τὴν σημασίαν τῶτ' ἔσιν ὅρα, θέλομεν ἀδραπιρῆσαι ἐν πρώτοις,

(1) Ὁ Βάρρων, καὶ ὁ Κικέρων παράγχει τὴν λέξιν virtus (ἀρετῆ) ἀπὸ τῶ vir, τῶτ' ἔσιν ἀνὴρ· ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ vir φαίνεται ὅτι παράγεται ἀπὸ τὸ vis (ἰχὺς). Virtus ut viris vis a virilitate, λέγει ὁ Βάρρων (Βιβλ. 4. περὶ Λατινικ. Γλώττ.) καὶ ὁ Κικέρων· Appellata est enim ex viro virtus; viri autem propria maxime est fortitudo (Quæst. Tusc. Lib. 2. Cap. 18.).

τοῖς, ὅτι ἀφώρῃται μὲν εἰς μόνους τὰς ἐπαινετὰς πράξεις, δευ' ὀνομάζεται ὅμως ἀρετὴ καὶ δευ' πράξις ἀξιόπαινος. Ἐνας Γεωμέτρης, ὅπῃ λύει εἷς δύσκολον πρόβλημα· εἷας Στρατηγός, ὅπῃ κάμνει μίαν εὐδοξον νίκην· εἷας Ζωγράφος, ὅπῃ ζωγραφίζει μίαν ὡραίαν εἰκόνα· εἷας Ποιητής, ὅπῃ κάμνει εἷς ἀριστον Ποίημα, ὅλοι αυτοὶ εἶναι ἀξιόπαινοι, δευ' λέγονται ὅμως δευ' τὸ καὶ ἐνάρετοι.

Ὁ τίτλος ἐτος συνηθίζει νὰ δίδεται κυρίως εἰς μόνους τὰς ἠθικὰς πράξεις, ἀλλὰ μῆτε καὶ εἰς αὐτὰς ὅλας, μῆτε καὶ εἰς ἐκεῖνας, ὅπῃ θεωρεῖνται ὡς ἀγαθαὶ πράξεις, δευ' συγχωρεῖται. Τὸ νὰ πληρώσῃ τινὰς τὸ χρέος τε, νὰ φυλάξῃ τὴν ὑπόχρεσίν τε, νὰ ἀποδώσῃ σῶαν μίαν ἀδελφικαταθήκην, ὅλα ταῦτα εἶναι βέβαια πράξεις ἀγαθαί, μ' ὅλον τὸ δευ' εὐμνῶνται ὡς πράξεις ἐνάρετοι. Ἐξ ἐναντίας τὸ νὰ ἀποποιήσῃ τινὰς τὸν ἐχθρόν τε, ἢ εἷαν ἀχάριστον, νὰ βοηθήσῃ μίαν τιμηθῆναι φιλίαν ἔσαν εἰς εὐδαιμονίαν, νὰ ἐναντιωθῇ εἰς τὴν ὑπερβίβωσιν εἷος ἀδίκου ἀρπαγος, ὑπερασπιζόμενος εἷαν ἀδύνατον ἀθῶον, νὰ ἐκθέσῃ γυναιοφρόνως τὴν ἰδίαν τε ζωὴν εἰς κοροφανῆ κίνδυνον δευ' τὴν σωτηρίαν τῆς ἄλλων, εἶναι πράξεις, αἱ ὁποῖαι ἐγνωρίζθησαν πᾶντοτε ὡς ἀληθῶς ἐνάρετοι.

Ἀλλὰ τί εἶναι ἐκεῖνο, ὅπῃ δευ' ἀπέλλει ταύτας τὰς πράξεις δευ' τὰς ἀπὸ ὀλίγου εἰρημίας, καὶ κάμνει ταύτας νὰ ὀνομάζωνται ἐνάρετοι, καὶ ἐκεῖνας ὄχι; ἢ ὅτι αἱ πρῶται εἶναι χρεὴ ἀφάρκτα καὶ διωρισμένα παρὰ τὸ νόμον, καὶ αἱ δευτέραι ὄχι. Λοιπὸν ὁποῖος ἐκπληροῖ ἀκρίτως τὰ χρεὴ τε, καὶ ὄχι δευ' ἀσώτερον, ὀνομάζεται, ὡς εἴρηται ἄλλῃ (Λογικ. Μέρ. Α'. Τμήμ. Δ'. Κεφ. Γ'. Ἀρθρ. Ε'. καὶ Μεταφυσικ. Μέρ. Β'. Τμήμ. Β'. Κεφ. Γ'. Ἀρθρ. Γ'.) μόνον τίμιος ἄνθρωπος. Τὸ εἶπε καὶ ὁ Οὐράτιος εἰς ἄλλῃ δευ' ἔσασιν· Vitavit de-pique culpam, non laudem meruit: τὸτ' ἐστὶν ἀπέφυγε μὲν τὸν φόγον, ἐπαίνε μὲν τοι ἐκ τῆς ἀξίας.

(de Arte Poet.) Ὅποιος ὅμως κάμνει ἐπαινετὴς παράξεις χωρὶς νὰ ἀναγκάζεται εἰς τῆτο ἄπο χρέος, ἢ κάμνει φελασότερον ἄπο ὅ,τι ἀπαιτεῖ τὸ χρέος τῶ, αὐτὸς μόνος εἶναι ἐκεῖνος, εἰς τὸν ὁποῖον δίδεται ὄπως καὶ κυρίως ὁ τίτλος τῶ ἑναρέτης.

Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μία μόνη τῆς ποιέτων παράξεων, ἀλλὰ νὰ κάμνη τὸν ἀνθρώπον νὰ τιμᾶται σταθερῶς μετῆτον τὸν τίτλον· ἀλλὰ ἀπαιτεῖται εἰς τῆτο ἢ ἕξις τῶ ποιεῖν ταύτας πάντοτε, ὅποταν ἤθελε τύχη φερίσασις, καὶ νὰ τὰς κάμνη προθύμως, καὶ αὐτοπροαιρέτως.

Ἡ ἀρετὴ λοιπὸν ἢμπορεῖ νὰ ὀριθῆ ἕξις τῶ πραττειν προθύμως ἠθικὰς παράξεις ἀγαθὰς, ὄχι προσηπαυμύας ἄπο χρέος ἀφοδκτον, ἀλλὰ αὐτοπροαιρέτως· ἢ παράξεις ἀγαθὰς ἀνωτέρας καὶ αὐτῶ τῶ χρέους.

Ἐκ τῆς ἀναλύσεως ταύτης γίνεται ὄλλον πόσον ἀτελής, μᾶλλον δὲ ἐσφαλμένη εἶναι ἡ τῆς ἀρετῆς εἰς ἠθικὰς καὶ φανοντικὰς φεραολὴ τῶ Ἀριστοτέλης· πόσον καταχρηστικῶς οἱ Ἑλλῆνες καὶ Λατῖνοι σιωέχεον τὴν ἀρετὴν μετῆ τὴν ἀνδρείαν, ὀνομάζοντες καὶ τὰς δύο μετῆ τὸ ἴδιον ὄνομα· καὶ πόσον καταχρησικώτερον τινὲς Ἰταλοὶ μεταχειρίζονται τῆτον τὸν ὄρον, ἄποδίδοντες τὸν εἰς ὁποῖον ἤθελεν ἔχη ὄπιπιδειότητά τινὰ εἰς κᾶνσῶ ὄπιπιδόμα, ὀνομάζοντες ἄποκλειστικῶς φεδὸν virtuosità ἢτοι ἑναρέτης τῶς μουσικῆς καὶ χοροδύτας. Μετῆ τὴν αὐτὴν ἀνάλυσιν ἢμπορεῖμεν νὰ κείνωμεν, ἀλλὰ μῆτι λόγος ἄποφαίνεται ὁ Μοντάνιας (Montagne) ὅτι ἡ ἀρετὴ εἶναι μία ἑννοια κενὴ καὶ ἀπροσδιόριστος, ἢ ὁποῖα μεταβάλλεται καὶ τῶς καιρῶς, καὶ καὶ τὰ ἔθνη· ἀλλὰ ὁ Λώκιος μῆτι λόγος τὴν ἄποιέμη εἰς τὴν ἀπλὴν ὑπόληψιν τῆς ἀνθρώπων, ἄποφαινόμενος ὅτι αἱ παράξεις ὀνομάζονται ἑναρέτοι ἢ ἐλαττωματώδεις ὄχι καθ' ἑαυτὰς, ἀλλὰ καθ' ὃ νομίζονται κοινῶς ἀξιαὶ ἐπαίνου ἢ φόρου· ἀλλὰ ὁ Ἐλβέτιος ἔχη δίκαιον νὰ τὴν φέτη εἰς τὴν τῶ κοινῶ καλῶ ὄπιθυμίαν· ἀλλὰ ὁ Μοντεσκίε μῆτι λόγος ὑποδέτη φάφορον βάσιν εἰς τὰς Δημοκρατίας, καὶ Μοναρχίας, ἄποφαινόμενος ὅτι τῆς μὴ

πρώτων βάσις εἶναι ἡ ἀρετὴ τῶν δὲ δευτέρων, ἡ τιμὴ, κτ.

Ἡ ἀρετὴ προϋποθέτει πάντοτε μίαν κάποιαν ἀνδρείαν καὶ θυμαίότητα ψυχῆς· ἐπεὶ αἱ ἀδύνατοι ψυχαὶ μόλις ἔξαρκεσι νὰ ἐκπληρῶνεν τὰ ἀφύκτα χρέη των, πολλὰ γε δεῖ καὶ νὰ τὰ ὑπερβάλλω. Αὕτη δὲ ἡ ἀνδρεία πότε μὲν ἐνεργεῖται εἰς πράξεις ἀφορώσας εἰς ἡμᾶς αὐτὰς, καὶ καθιστᾷ τὰς ἀρετὰς, ὅπως ἀνήκω εἰς τὸν φρόνιμον ἄνθρωπον, τῶν ὁποίων προτύχουσαι εἶναι ἡ ἐν τοῖς δεινοῖς θυμαίότης, ἡ ταπεινώσις, καὶ μετριοφροσύνη εἰς τὰς ἐπαίνας, εἰς τὰς τιμὰς, καὶ εἰς τὰς δόξιας, ἡ σωφροσύνη εἰς τὰς ἡδονὰς, καὶ ὧν ὁμιλήσασκεν· πότε δὲ εἰς πράξεις ἀφορώσας εἰς τὸ Θεῖον, καὶ καθιστᾷ τὰς ἀρετὰς, ὅπως ἀνήκω εἰς τὸν εὐσεβῆ ἄνθρωπον, καὶ ὧν θέλωμεν ὁμιλήσει εἰς τὸ Γ'. Μέρος· καὶ πότε εἰς πράξεις ἀφορώσας εἰς τὰς λοιπὰς ἀνθρώπους, καὶ συγκροτεῖ τὰς κοινωνικὰς ἀρετὰς, τὰς ἀνήκοντας εἰς τὸν ἔπεικῆ ἄνθρωπον, καὶ ὧν λέγομεν ἡδὴ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ τῶν κοινοτικῶν ἀρετῶν ἐν μέρει,
ἐν πρώτῳ περὶ τῆς Εὐποιίας.

Αρετικῶν κοινωνικῶν, καὶ τὰ πρὸ ὀλίγου εἰρημνία, ἐννοεῖμεν τὴν ἔξιν τῶν πράττειν πράξεις ἐπαινετὰς ἐπὶ τῇ τῶν ἄλλων ὠφελείᾳ, χωρὶς νὰ μᾶς ἀναγκάζη εἰς τὸτο τὸ χέος· ἢ καὶ θεωροῦμεν ἄπο ὅ,τι ἀπαιτεῖ ἀφύκτως τὸ χέος μας. Λοιπὸν τῆτε περὶ τούτου, ἐπεὶ δὴ τὸ νὰ ἀπονέμηται ἕκαστῶ τὸ αὐτῶ ἀνήκον, εἰς τὸ ὁποῖον συρίζεται ἡ δικαιοσύνη· τὸ νὰ φυλάττηται καὶ νὰ ἐκπληροῖ τὴν ὑπόχρεσιν, εἰς τὸ ὁποῖον συρίζεται ἡ πίστις· τὸ νὰ ὁμιλῆ καὶ τὰ ἔσωτερικὰ φρονή-

316 Μέρος Β'. Τμήμ. Γ'. Ἀρεταί.

ματα τῆς ψυχῆς, εἰς τὸ ὁποῖον σιώσεται ἢ εἰλή-
κείνεια· τὸ νὰ ἐνθυμῆται τὰς δ'εργασίας, καὶ νὰ πᾶς
αὐταμείβη, ὅταν ἐνδέχεται, τὸ ὁποῖον συγκροτεῖ τὴν
δ'γνωμοσύνην· τὸ νὰ ἀπέχη ὅπου τὴν ἐκδίκησιν,
εἰς τὸ ὁποῖον θεμελιῖται ἡ παράσις, καὶ ὅλαι αἱ λοι-
παὶ πράξεις, ὅσων ὁμιλήσαμεν ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ
Τμήματι, εἶναι χρεὶ ὠρισμένα καὶ ἀπαραίτητα· ὅσα
τῆτο μ' ὅλον ὅπῃ εἶναι πολλῶν ἐπαίνων ἀξία (ἐπει-
δὴ ἡ διαφορὰ τῆς ἡδῶν τόσον σπάνια παρέχει, λέ-
γει εἷας Φιλόσοφος, τὰ ὁμοειδήματα τῆς εκπληρύν-
των τὰ χρεὶ των, ὡσεὶ δι' αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ἀποδε-
κτέα) ὅσα φθάνουν ὅμως εἰς ἐκεῖνον τὸν ὑψηλὸν βα-
θμὸν, τῷ νὰ ὁμομαθεῖν ἀξίως ἐνάρετοι, τῶτ' εἰσὶν ἀ-
ρεταί.

Ἡ πρώτη τῆς κοινωνικῶν ἀρετῶν, εἰς τὴν ὁποίαν
πρέπει τῶντι νὰ ἀποδοθῇ ἕτος ὁ τίτλος, εἶναι ἡ δ'ε-
ποιία· μάλιστα ὅλαι αἱ λοιπαὶ εἰς αὐτὴν μόνον κα-
τάτῃνα τρόπον ἐμπειρέχονται (1). Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔχει
καὶ αὐτὴ πολλὰς βαθμύς, ὅσα τῆτο ὅσα εἶναι ὅλοι (οἱ
βα-

(1) Ἡ δ'εποιία εἶναι ὄνομα γενικὸν πειλαμβανόν ὅλας τὰς
ἀρετάς, ὅπῃ τείνουν κατ' οἰονδήποτε τρόπον εἰς τὸ τῆς ἑτέρων κα-
λόν. Ἰδιαιτέρον ὅμως δ'εποιία καλεῖται τὸ δι' ἔργων δ'εποιεῖν. Τὸ
δὲ δώροις ἢ χερίμασιν δ'εποιεῖν καλεῖται μεγαλοπρέπεια, ἢ ἐλαδ-
θειότης. Ἀγκυλὰ ὁ Κικέρων (Περὶ Καθῆκ. Βιβλ. Β'. Κεφ. 11.)
ὀνομάζει ἐλαδθειότητα καὶ τὴν ἀριστερίαν. Ἄν ὅμως ἡ δ'εργασία
σιώσεται εἰς τὸ νὰ συγχωρήσῃ εἰς ἕνα ὑπέδυνον τὴν ἀξίαν
τιμωρίαν, τῆτο καλεῖται ἔλεος· εἰὰ δὲ σιωφροσύνη με κάποιαν
δ'ασπλαγχνίαν καὶ συμπάθειαν, λέγεται καλοκαίγασια. Ἐὰν γί-
νεται με κάποιαν μεγαλειότητα, λέγεται γ'εναλιότης (τζισ-
μερτλικι). Ἄν σιώσεται εἰς τὸ φιλοφρονεῖσθαι ἄλλης λαμ-
πρῶς, καλεῖται λαμπρότης· εἰὰ δὲ εἰς ἔσπης χαείστας καὶ αὐ-
τοπαρρέτης πειποιήσεις, λέγεται φιλοφροσύνη, ἢ δ'εφροσύνη.
Ἐὰν εἰς ὑποδοχὰς καὶ πειποιήσεις τῆς ἕσων, καλεῖται φιλοξε-
τία· εἰὰ τέλος εἰς οἰονδήποτε βοήθειαν τῆς πτωχῶν, λέγεται
φιλοπτωχία.

βαθμοὶ) τῆς αὐτῆς ἀξίας, μήτε εἶναι ὅλοι τῆς ἀρετῆς ὀνόματος ἀξιοί.

Ὁ πρῶτος βαθμὸς τῆς εὐποιίας εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τὸ νὰ δίδωμεν τοῖς ἄλλοις ἐκείνων τὴν ὀπικρείαν, ἡ ὁποία δὲν προξενεῖ εἰς ἡμᾶς αὐτὴς κάμμιαν ζημίαν ἢ ἐνόχλησιν, καὶ νὰ βοηθῶμεν τὰς ἄλλας καὶ μὲ κάποιαν ζημίαν μας ἐπίοτε καὶ ἐνόχλησιν, τὴν ἀχισοῦ εἰς τὰς δευτέρας περιπτώσεις των. Ἀλλὰ τῆτο εἶναι, ὡς δέδεικται ἐμπαροῦσιν (Τμήμ. Β'. Κεφ. Α'. Ἀρθρ. Β'), χέος διωρισμῶν καὶ ἀπαραίτητον τῆ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ἐκπλήρωσις τῆ δὲν ἢμπορεῖ νὰ συναρτιμηθῇ εἰς τὰς ἀρετάς.

Τὰ δεινὰ, ὅπῃ εἶναι μικρὰ, ἡ δὲν ἔχουσιν τόσῳ ὀπιδείξιν, ἡ προξενῶν μεγάλῳ ἐνόχλησιν, ἡ μεγάλῳ βλάβῳ καὶ κίνδυνον εἰς τὸν βοηθῶντα, εἶναι τὰ μόνα ὅπῃ φαίνονται, ὅτι δὲν ἀναγκάζου καθεὶνα κατὰ χέος ἀπαραίτητον νὰ δώσῃ βοήθειαν· μικρὸν φαίνεται ἔτι καὶ τὸ μεταδιδόναι τοῖς ἄλλοις ἐκ τῆς οἰκείων χωρὶς ἀπαραίτητε ἀνάγκης, ἡ καὶ πλέον αὐτῆς τῆς ἀνάγκης. Ἀλλ' ἐνθα λήγει τὸ χέος τῆς φιλανθρωπίας, ἐκεῖ ἀρχεται, ὡς εἶπομεν (Τμήμ. προηγμ. Κεφ. Α'. Ἀρθρ. Β'), ἡ τῆς εὐποιίας ἀξία.

Αὕτη δὲ ἡ ἀξία εἶναι ἀνάλογος τόσον μὲ τὴν ποσότητα καὶ ποιότητα τῆς δ'εργεσιῶν, ὅσον καὶ μὲ τὰς περιπτώσεις ἐκείνων, ὅπου τὰς κάμνου, ἡ τὰς δέχονται.

Καὶ ὅσον μὲν δὲ τὴν ποσότητα, τὸ παῖγμα εἶναι αὐτόθεν προῶηλον· ἡ δὲ ποιότης ἡρτῆται ἀπὸ αὐτῶ τὴν φύσιν τῆς δ'εργεσίας· ἐπειδὴ ἐκεῖνος ὅπου γλυτόνει τὴν ζωὴν ἐνὸς ἀνθρώπου, κάμνει πολὺ περισσότερον, ἀπὸ ὅ,τι κάμνει ἐνάς, ὅστις τὸν βοηθεῖ εἰς μίαν μικροτέραν δυσυχίαν· καὶ περισσότερον δυνάται μία δ'εργεσία, ἡ ὁποία ἔχει ὀπέρροισιν εἰς ὅλλῳ τὴν ζωὴν ἐνὸς ἀνθρώπου, παῖ μίαν προσωρινήν.

Ἡ μεγαλιτέρα ὅμως ἀξία τῆς εὐποιίας ἡρτῆται ἀπὸ

ὅτι τὰς φεμισάσεις τῷ ὑποκείμενῳ· ἐπειδὴ ὅσω περὶ
 εἰσποτέραν ἐνόχλησιν πρέπει νὰ ὑποφέρῃ, ἢ ὅσω περὶ
 εἰσποτέραν βίαν πρέπει νὰ κάμῃ εἰς ἑαυτὸν ὁ ὑπο-
 ποιῶν, τόσω περὶ εἰσποτέρων ἐπαίνων ἀξίος εἶναι· ὁ
 θεὸς ὅστις ἔχει εἷς μόνον ἄρτον, καὶ αἰδανόμενος
 ἑαυτὸν πεινῶντα, τὸν μοιράζει ὅμως μὲ ἄλλον πεινα-
 σμένον, αὐτὸς κάμνει περὶ εἰσποτέρον, ἄπο ὅσον κάμνει
 εἷς, ὅπου χαρίζει χίλια φλωρία ἐκ τῆς περισ-
 σόματων τῶν.

Εἰς τὸτο ὅμως, ἔχον εἷς προτέρημα οἱ πλείστοι καὶ
 πολυκλήμονες· ὅτι ὅσαν ὀλιγώτερον τῶν κοσίζει νὰ
 κάμνῃ καλόν, καὶ ὅσω ἐπομύως ὀλιγώτερον ἀξίαν ἔ-
 χον ἄρα αὐτὸ, τόσω περὶ εἰσποτέρον ἢ μπόρῃ νὰ αὐξή-
 σῃ τὴν ἀξίαν τῶν πολυπλασιάζοντες τὰς εὐποιίας,
 καὶ κάμνοτες τὰς μεγαλητέρας.

Μία βία ὅμως, τὴν ὁποῖαν ἢ μπόρῃ νὰ τὴν κά-
 μνῃ εἰς ἑαυτὸς ἐπίσης καὶ μεγάλοι καὶ μικροὶ, καὶ ἢ
 ὁποῖα εἶναι εἰς ὅλας ἐπίσης εὐδοξος, εἶναι τὸ εὐ-
 ποιεῖν τῶν ἐχθρῶν, ἢ τῶν ἀχαρίστων. Τὸ ἀπέχεσθαι
 ἐκδικήσεως εἶναι εἷς χρέος, ὡς δέδεικται εἰς τὸ
 παρὸ τῆς Τμήμα (Κεφ. Α'. Ἀρθρ. Α'.)· καὶ μὲ ὅ-
 λον ὅπῃ καὶ τὸτο μόνον ἀπειτεῖ μίαν μεγάλην βίαν,
 δὲν συναρθεῖται ὅμως εἰς τὰς ἀρετὰς, καθὼς μή-
 τε ἢ βία, ὅπῃ ὀφείλει ἄλλος τις νὰ κάμῃ ἄρα νὰ
 ἀντισταθῇ εἰς μίαν ἰχυροτάτην πείραξιν, ἢ ὁποῖα
 τὸν φέρει εἰς κάμμίαν ἀτιμον παρὰξιν· Ἡ ἀρετὴ ἀρ-
 χίζει ὅπῃ ἔχῃ τὴν γυναιότητα νὰ κάμῃ καὶ
 καλόν εἰς τὸν ἀδικήσαντα· καὶ αὕτη ἢ βία, ἢ ὁποῖα
 εἶναι σωήθως βαρυτάτη, εἶναι τὸ πλέον γυναιότερον
 ἔργον, εἰς τὸ ὁποῖον ἢ μπόρῃ νὰ φθάσῃ μίση ψυχὴ
 τῶντι μεγάλη.

Τοιοῦτων εἶναι, λέγει ὁ Σενέκας, καὶ τὸ ὑποκείμεν
 τῶν ἀχαρίστων. Ἡ θεὰ εἷς ἀγνώμονος παροργίζει
 κοινῶς καὶ φέρει ἀνδρίαν· ὅστις ὅμως ἔχει γυναιότητα
 νὰ νικήσῃ αὐτὴν τὴν ὀκνητάτην ἄπορροφίαν, ὅστις
 θυιάται, τυχεσθῆς νέας περὶ εἰσποτέρας, νὰ ὑποκίψῃ ἑ-

κείνους τὰς ἰδίους, οἱ ὅποιοι ἐφάνησαν ἄλλοτε πρὸς αὐτὸν ἀχάριστοι, αὐτὸς εἶναι ὡσαύτως καὶ ὄντως ἀξίος τῆς προσηγορίας τῆς μεγάλης, θρυαίης, καὶ μεγαλοφύχης.

Ὡς δὲ πρὸς τὸ δ'εργετέμῃον ὑποκείμενον, πόσον ἀξιεπαινετωτέρα εἶναι ἢ εὐποιία, ὅσον περιουσιώτερος ἀνθρώπους περιλαμβάνει. Διὰ τῆτο ὁ Ἀνδρέας ὁ Δοθίας, ὅπῃ ἐλόβθερώσε τῷ πατερίδα· ὁ Θεμισοκλῆς, ὁ Μιλτιάδης, ὁ Κάμιλλος, ὁ Φάβιος, ὁ Σκιπίων, ὁ Μάρκελλος, ὅπῃ διετήρησαν εἰς τῷ πατερίδα τῶν τῷ ἐλόβθερίαν· ὁ Τίτος, ὁ Τραϊανὸς, ὁ Μάρκος Αὐρήλιος, ὅπῃ ἔκαμαν εὐτυχῆς τὸ εὐρυχωρότερον βασιλείον τῆ Κόσμου, θέλουν εἶναι ὑποκείμενον θαύματος, καὶ ἀγάπης εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Οὐχ ἦττον ἀξιοὶ τῆς κοινῆς δ'γνωμοσύνης εἶναι καὶ ἐκεῖνοι, ὅπῃ φωτίζον τὸ ἀνθρώπινον γένος μὲ τὰς μαθήσεις των, καὶ μὲ τὰς ἐφοβρέσεις των. Ὁ Γαλιλαῖος, ὁ Καρτέσιος, ὁ Βάκων, ὁ Λώκιος, καὶ ἄλλοι παλαιότεροι θέλουν ἐξυμνεῖνται εἰς αἰῶνας αἰῶνων.

Ὅταν δὲ ὁ λόγος εἶναι ὡς ἐνός καὶ μόνου ὑποκειμένου, πόσον ἀξιεπαινετωτέρα εἶναι ἢ εὐργεσία, ὅσον καλλίτερα τῷ μεταχειρίζεται τινάς. Διὰ τί ἢ εὐποιία θέλει νὰ εἶναι μεγάλη, ὅσον θέλει ὅμως νὰ εἶναι τυφλή (1).

Ὅταν δὲ οἱ δ'εργετηθισόμῃοι εἶναι πολλοὶ, προτιμῶνται α'. ἐκεῖνοι, εἰς τὰς ὁποίας ἀνήκει περιουσιώτερον ἢ εὐχὰ συγγένειαν, ἢ εὐχὰ φιλίαν, ἢ εὐχὰ συυξοφίαν, ἢ εὐχὰ κοινωνίαν πατερίδος, ἢ δι' ἀνδραγαθίαν. β'. ἐκεῖνοι, ὅπῃ ἔχουν περιουσιώτεραν χρείαν. γ'. ἐκεῖνοι, ὅπῃ φαίνονται ἀξιώτεροι. Καὶ ὅποταν προ-
βλέ-

(1) Εὐποιίαν μὴ καλῶς γιγνομένην, κακουργίαν ἔγωγε τίθεμαι, ἔλεγμα ὁ Ἐννός παρὰ Κικέρωνι (Καθηκ. Βιβλ. Β'. Κεφ. 12.).

βλέπωμεν ὅτι ἡ δ'εργασία μας ἔχει νὰ γραφῆ εἰς κακῶν χῆσιν, πρέπει νὰ μὴ τὴν κάμνωμεν· ἵνα τὶ τότε εἶναι ὡς αὐτὸ νὰ εἰδῶμεν ὅπλα εἰς χεῖρας εἰὸς κακῆργον, ἵνα νὰ ἠμπορέσῃ νὰ βλάψῃ περισσοτέρως (1).

Ἀλλ' ἐκτὸς τῆς ἐκλογῆς, καὶ ὁ ἔσος καὶ τὸ τέλος, καθ' ὃ γίνεται πρὸς ἄλλας τὸ καλὸν, ἠμπορεῖ νὰ κάμῃ μᾶλλον, ἢ ἥττον ἐπαινετικῶς τὴν δ'εργασίαν. Ὁ Ἀββαὶ τῆς Ἀγίας Πέτρης (l'Ab. de Saint Pierre) χαρίζωντας εἰς τὸ μέρος τῆς περιστερίας εἰς τὸν Βαριγιῶν (Varignon), δὲν ἐζήτησεν ἄλλω σπουδαίῳ, εἰμὴ νὰ μὴ ἐξαρτᾶται κατ' ἐξῆς λόγον ἕτος δὸτὸν ἐκεῖνον ἡρωϊσμὸς ἀξίος, λέγει ὁ Δαλαμβέρτ, νὰ τὸν κάμωμεν ὅλοι εἰ δ'εργεῖται. Ὁ Μοντεσκίε ἐκείνου ἀκόμη μεγαλύτερον ἡρωϊσμὸν, ὅστις καταβαλὼν μίαν μεγάλην ποσότητα χρημάτων, ἵνα νὰ ἐλευθερώσῃ, καὶ νὰ ἀποδώσῃ εἰς μίαν τιμηθῆναι φαρμίαν τὸν ἀδελφὸν πατέρα, ὁ ὁποῖος ἐπιλαιπωρεῖτο εἰς πικρὰν δουλείαν εἰς τὰς Βαρβαρέζας, δὲν ἠθέλησε πατὴρ μῆτε νὰ γνωριθῆ (2).

Τὸ δῶρον, λέγει ὁ Σύνεκας (Περὶ Εὐπορίας), πρέπει νὰ κλείσῃ τὸ σῶμα τῆς δίδοντος, καὶ νὰ ανοίξῃ τὸ τῆς λαμβάνοντος. Ὁ Χίλων ἔλεγε καὶ τέτατον φιλοσόφον, ὅτι πρέπει δηλαδὴ νὰ ἀληθομονῆται τὰς χάριτας ὅπως κάμνει, καὶ νὰ ἐνθυμῆται ἐκεῖνας, ὅπως λαμβάνει. Ὁποῖος καυχᾶται, ἢ κάμνει ἐπιδείξιν ἵνα τὰς χάριτας ὅπως κάμνει, δὲν εἶναι πλέον ἀξίος δι-
γνω-

(1) Πρέπει νὰ παρατηρῶμεν μήπως ἡ δ'εργασία εἶναι βλαβερὰ τὸσον εἰς ἐκεῖνας, ὡς τὰς ὁποίας θέλει φανεῖ νὰ γίνεται, ὅσον καὶ εἰς τὰς ἄλλας. Videndum est ne obsit benignitas, καὶ τ. (Κικέρ. Περὶ Καθικ. Βιβλ. Α'. Κεφ. 14.)

(2) Ὁρα τὰ Ἡθικὰ Διηγήματα (Nouvelle Morali) Τόμ. Β'. Διήγημ. 12.

γνωμοσύνης· ἔφατι ἄρπάζει, ἕως εἰπεῖν, μόνος τὸ
τὴν ἀμοιβὴν.

Ἀλλ' εἰάν ὁ ἔφατι κροδοξίαν δ'εργετῆ εἶναι ἀξιοκα-
τηγόρητος, πολλῶ μᾶλλον ὁ δ'εργετῆ ἔφατι κέρδος αἰ-
χρόν. Ὅς τις δίδει ἔφατι νὰ λάβῃ, δὲν δίδει τίποτες,
λέγει ὁ Σύνεκας· καὶ, πρέπει νὰ χαρίζη τις τὴν χά-
ριν, καὶ ὄχι νὰ τὴν δανείζῃ· λέγει πάλιν εἰς ἄλλο
μέρος ὁ αὐτός· καὶ, ὁ ἐνάρετος ἀνθρώπος ὅταν δίδῃ,
δὲν πρέπει νὰ σκοπῇ ἄλλο, εἰ μὴ μόνον τὴν ἡδο-
νὴν δι' ὅτι ἔδωκεν (1).

Καὶ μὴ νομίσης, ὅτι αὐτὴ μόνη ἡ ἡδονὴ εἶναι κα-
θ' ἑαυτὴν μικρὰ ἀμοιβή. Διὰ τὴν εἰς μίαν αἰδωπι-
κὴν ψυχὴν δὲν εἶναι ἄλλη ἡδονὴ μεγαλιτέρα ἢ τὸ
νὰ προξενῇ ἡδονὴν εἰς τὰς ἄλλας. Πόσον ἡδύς καὶ περ-
πνός σοχασμός εἶναι τὸ νὰ ἡμπορῇ τις νὰ λέγῃ κα-
θ' ἑαυτὸν, ὁ δεῖνα ζῆ, καὶ εἶναι περὶ χαρῆς καὶ αἰδαι-
μων ἕξ αἰτίας με! Ὅς τις ἔχει τοιαύτην ἔφατι εἰς
δὲν θέλει μεταμεληθῆ ποτὲ δι' ὅτι ἔκαμε καλὸν εἰς
ἄλλας· ἐπειδὴ ὅσον ἀχάριστος καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ δ'εργε-
τηθεὶς, δὲν θέλει ἡμπορέσει νὰ τὴν ἀφαιρέσῃ τὴν
ἡδονὴν καὶ ἐκείνῳ, ὅπερ ἐδοκίμαζεν ὅταν τὸν δ'εργε-
τῆσεν.

Ἀγαθὰ καὶ εἶναι σπάνιον ἕως ἀνθρώπος τῶντι
δ'εργετικὸς, τῶν ἔστιν ὁ δ'εργετῆ ἔφατι μόνον ἀρετὴν, καὶ
ὄχι ἄλλο κροδοξίαν, ἢ δι' ἄλλα αἰχρὰ τέλη, νὰ ἀ-
παντήσῃ ψυχὰς ἀχάριστας· ἔφατι τὴν ἡδονομασίαν
εἶναι πάθος, εἴτ' ἐν μία ἔφατι εἰς, τὴν ὁποίαν τὴν
αἰδωπύονται ὅλοι, καὶ ἔχ' ἀπλῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ με-
τά τινος, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν μᾶλλον πολλῆς ἡδονῆς. Ἀλλὰ
καὶ αὐτὸ γίνονται τινὲς ἀχάριστοι, τὸ σφάλμα εἶναι
ὡς

(1) Οὐκ ἀμφιβάλλεται ὅτι ὁ καλὸς ἄνθρωπος ἐλπίσει καὶ δ'ερ-
γετικὸς ποιῆ τὸ κατῆκον πρὸς ἕδον ἕτερον ἀφορῶν τέλος. (Κικέρ-
ρον ἐν τῷ περὶ Νόμων Βιβλ. Α'.)

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτῷ τῷ δ'εργετέντων, καὶ ὄχι τῷ δ'εργετέμενον. Διὰ τί εἷας ἀνθρώπος κενόδοξος, ὅς τις δ'εργετεῖ με εἷα τρόπον ὑπεροχῆς, ἢ τις ποροξενεῖ ἀηδίαν, ἢ κομπάζων εἰς τὴν δ'εργεσίαν, καταιχιώει τὸν δ'εργετέμενον, ἢ φθαίνει καὶ εἰς τὴν αὐθάδειαν τὰ νὰ ζητῆ τὰ τὰ ἀνταμείψαν τὰς δ'εργεσίας τε, εἷας τοῖστος ἀνθρώπος πῶς ἢμπορεῖ νὰ ἀγαπηθῆ; Εἷας ἀνθρώπος εἰς ἄκρον αἰχροκερδῆς, ὅς τις, ἀνὴρ κάμη καμμία δ'εργεσίαν, φέρεται πάντετε πρὸς τὸν δ'εργετηθέντα ὡς πικρὸς δανειστῆς, πῶς εἶναι εἷας νὰ μὴ εἶναι φοβετός; Εἷς τῶνάντις εἷας ἀνθρώπος τῶνόντι ἐνάρετος, ὅς τις, ὅταν δ'εργετῆ, ἐμπνέει ἀγάπην καὶ θάρρος εἰς τὸν δ'εργετέμενον, ὅς τις ὄχι μόνον δίδει ποροθύμως τὰ αἰτέντι, ἀλλὰ καὶ πορολαμβάνει αὐτοποροαίρετος τὰς αἰτήσεις τῷ ἄλλων, δεῖ νὰ τὰς ἀπαλάττη τῆς αἰχιωῆς, ὅς τις πρῶτος θέλει ζηλοτύπως νὰ καλύπτῃ τὰς δ'εργεσίας τε, ὅς τις ἄλλῶν ἀμοιβῶν δὲν σκοπεῖ, εἰμὴ μόνῶν τὴν δ'εργεσίαν τῷ δ'εργετέμενον, αὐτὸς βέβαια θεωρεῖται πάντοτε ὡς πᾶντων μετ' ὄμμα δ'εγνωμοσυῆς καὶ ἀγάπης, λαβδύεται ὡς Θεὸς ποροσάτης, καὶ ὅσον αὐτὸς σιωπᾶ, ποροσέτω μᾶλλον ἄλλοι ὑποχρεῖνται νὰ τὸν θειάξων καὶ νὰ τὸν ἐξυμνεῖν καὶ ὅσῶ ὀλιγώτερον αὐτὸς τὸ ἐπιζητεῖ, ποροσέτω μᾶλλον ποροθυμεῖται καθεῖνας νὰ τῷ δεῖξῃ τὴν δ'εγνωμοσυῆν τε.

Ἀντίκεινται δὲ τῇ ἀληθείᾳ δ'εποῖα καὶ ἐλαδθεσιόπιτι τὰ δύο ἄκρα, ἀσωτία δηλονότι καὶ φειδωλία, ἢ φιλαργυρία, ὧν ἢ πρῶτη εἶναι ὑπερβολή, καὶ ἢ δούτερη ἔλλειψις καὶ ὅσον μὴ δεῖ τὴν δούτεραν, τὸ ποροᾶγμα εἶναι αὐτόθεν δῆλον. Ποροσὶ δὲ μόνῆς τῆς πρῶτης ἢμπορεῖ τις νὰ ἀμφιβάλλῃ πότερον ἀρετῆ, ἢ κακία. Θέλει παύσει εἷμως κάθε ἀμφιβολία ἀνίσως ποροχαδῶμεν ἄ. ὅτι ἢ ἀσωτία ἐπιδαφιλοδομή τὰς δ'εργεσίας χωεῖς μέτρα, καὶ χωεῖς ἐκλογῶν, τὰς δεσποκορπίζει ὡς τὰ πορολλὰ εἰς ἀνθρώπους ἀχρεῖς, εἰς τὰς ὅποιους τὸ ποροεῖν ἀγαθὸν εἶναι ἐν ταύτῃ ποροεῖν κακὸν εἰς τὰς

τὸς ἀγαθός. β'. ὅτι ἡ ἀγαν ἐπιδαφίλεια εἶναι δύ-
 σκολον νὰ πηγαίῃ πολὺ καιρὸν χωρὶς τὴν ἀντικει-
 μένῃ κακίᾳ τῆς φειδωλίας καὶ ἀρπαγῆς. Διὰ τὶ ὁ
 ἄσωτος ἀνθρώπος, ἀφ' ἧ κατασωτῶσιν τὰ ἐδικά τε,
 μὴ διωάμενος νὰ παραπῶσῃ ὑπὸ τῷ ἄσωτίᾳ, εἰς
 τῷ ὁποίᾳ εἶναι συνηθισμένος, καταφύγει εἰς μέ-
 σα ἀδικὰ, ἀρπάζωντας ὑπὸ εὐαν ἐκεῖνο, ὅπῃ κατα-
 σαθᾷ εἰς ἄλλου. „ Τὰς ἀγαν χορηγίας τὰς διαδέ-
 χονται, λέγει ὁ Κικέρων, αἱ ἀρπαγαί. Διὰ τὶ οἱ
 ἄσωτοι, ἀφ' ἧ δια τὴν ἄσωτίαν τὸς ἀρχίσαν νὰ μέ-
 ναν κενοί, ἀναγκάζονται νὰ ἐπιβάλλαν τὰς χεῖρας
 εἰς τὰ ἀλλότρια. Διὰ τῆτο, λέγει, δεῖν πρέπει μὴ-
 τε νὰ κατακλείῃ τινὰς τὰ ἀγαθὰ εἰς ἑσέπον, ὡ-
 σε νὰ μὴ ἀνοίγῃ εἰς ἄλλου θύραν φιλευθροσύνης.
 μῆτε πάλιν νὰ τὰ ἀνοίγῃ εἰς ἑσέπον, ὡσε νὰ τὰ
 ἐκθέτῃ εἰς ὄλλου. χρειάζεται καὶ εἰς τῆτο μέτρον, τὸ
 πάντων ἀείσον· τῆτο δὲ ἔσω ἀνάλογον τῇ ἐκάστῃ
 διωάμει. Πρέπει νὰ ἐνθυμῆται πᾶς τις τῷ πα-
 λαιῷ παραμύθῳ, ὅτι ἡ ἄσωτία ποθυμῶσα (πᾶ-
 τον) δεῖν ἔχει (Κικέρ. περὶ Καθικ. Βιβλ. Β'.
 Κεφ. ΙΙ.) (1).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Περὶ τῆς Φιλοφροσύνης.

Η Φιλοφροσύνη συνίσταται εἰς ἐκείνας τὸς θερα-
 πεύτικὰς καὶ ἀγρικὰς ἑσέπον, ὅπῃ δείχνει τις ἐκ καρ-
 δίας αὐτοπροαιρέτως εἰς τὸς ἄλλου. οἱ ὁποῖοι μὲ ὄλλου
 ὅπῃ

(1) Sequuntur largitionem rapinae. Cum enim dando ege-
 re ceperint, alienis bonis manus afferre coguntur. . . . 27: