

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δυό πράγματα γεμίζουν τὴν ψυχή μου θαυμασμὸν κι' εὐλαβεία πάντοτε καινούργια καὶ μεγαλύτερη, δοσο πιὸ πολὺ καὶ πιὸ συχνὰ ὁ στοχασμὸς μου ἔρχεται σ' αὐτά: ὅτεν αστροφος οὐρανὸς πάν' ἀπὸ μέρη καὶ ὅτε θεῖκὸς νόμος μέσα μοι. Αὐτὰ τὰ δυὸ πράγματα δὲν χρειάζεται νὰ τὰ ξητήσω, σὰν νὰ ήσαν κρυμμένα στὰ σκοτάδια ἢ νὰ βρισκόντουσαν στὸ ὑπερβατικὸ, ἔξω ἀπ' τὸν ὄρεζοντά μου. Τὰ βλέπω μπροστά μου καὶ τὰ συνδέω ἀμέσα μὲ τὴν συγείδηση τῆς ὑπαρξίας μου. Τὸ πρῶτο ἀρχίζει ἀπ' τὴν θέση ποὺ κατέχω στὸν αἰσθητὸ ἔξωτερικὸ κόσμο, κι' ἔκτείνει τὸ σύνδεσμο, δπου βρίσκουμε, σ' ἕνα ἀτέλειωτο μεγαλεῖο μὲ κόσμους πάνω σὲ κόσμους καὶ συστήματα συστημάτων· πέρα ἀκόμα στοὺς ἀπεριόριστους καιροὺς τῆς περιοδικῆς τους κίνησης τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς διαρκείας τους. Τὸ δεύτερο ἀρχίζει ἀπ' τὸ ἀόρατο ἐγώ μου, ἀπ' τὴν προσωπικότητά μου, καὶ μὲ παρουσιάζει σ' ἕνα κόσμο, δπου ὑπάρχει τὸ ἀληθινὸ ἀπειρο κι' δπου μόνο ἡ διάνοια μπορεῖ νὰ εἰσδύσῃ καὶ ποὺ μ' αὐτὸ (ἄλλα γιὰ τοῦτο σύγχρονα καὶ μὲ δλοὺς τοὺς ὄρατοὺς κόσμους) γνωρίζω τὸν ἑαυτό μου σ' ἕνα σύνδεσμο, δχι δπως ἔκει ἀπλᾶ συμπτωματικό, ἄλλα παγκόσμιο κι' ἀναγκαῖο. Τὸ πρῶτο θέαμα μιᾶς ἀναρίθμητης ποσότητας κόσμων, ἐκεὶ μηδενίζει ἐντελῶς τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζω σάν ζωὴ καὶ δημιούργημα, ποὺ πρέπει νὰ ξε-

ναδώσῃ στὸν πλανήτη (ποὺ εῖν' ἔνα μικρὸ σημεῖο στὸ ἄπειρο) τὴν ὕλη ἀπ' τὴν ὅποια σχηματίστηκε, ἀφοῦ ἦταν προικισμένο γιὰ λίγο καιρὸ (ποιὸς ξέρει πῶς) μὲ τὴ ζωϊκὴ δύναμη. Ἀντίθετα τὸ δεύτερο ἔξυψώνει ἀπεριόζεται τὴν ἀξία μου, σὰνδι αὐτοῖς, μὲ τὴν προσωπικότητά μου, κατὰ τὴν ὅποια ὁ ἡθικὸς νόμος μοῦ ἐκδηλώνει μιὰ ζωὴ ἀνεξάρτητη ἀπ' τὴ ζωϊκότητα κι' ἀπ' ὅλο τὸν αἰσθῆτὸ κόσμο, ἀφοῦ ὁ σύμφωνος μὲ τοὺς σκοποὺς τῆς ὑπαρξίας μου καθορισμός μου, δὲν περιορίζεται ἀπ' τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἔκτείνεται στὸ ἄπειρο.

Αλλὰ ὁ θαυμασμὸς κι' ὁ σεβασμὸς μποροῦν βέβαια νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν ἔρευνα, ἀλλὰ δὲν ἀντισταθμίζουν τὴν ἔλλειψή της. Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε γιὰ νὰ καταπιαστοῦμε μ' αὐτὴ τὴν ἔρευνα κατὰ τρόπο ὠφέλιμο κι' ἀνάλογο πρὸς τὴν ἀνωτερότητα τοῦ ἀντικειμένου; Γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ τὰ παραδείγματα μποροῦν νὰ χρησιμέψουν γιὰ νουθεσία ἀλλὰ καὶ γιὰ μίμηση. Ἡ θεώρησι μόνο νὰ κάνῃ ὑπομονή, κι' ἐτελείωσε—μὲ τὴν μπορεῖ μόνο νὰ κάνῃ ὑπομονή, κι' ἐτελείωσε—μὲ τὴν ἀστρολογία. Ἡ ἡθικὴ ἀρχισε μὲ τὴν πιὸ εὐγενικὰ ἴδιοτητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ποὺ ἥ ἀνάπτυξη κι' ἥ μόρφωσή της ἔχουν μὰ προοπτικὴ ἀπεριόριστης χρησιμότητας, καὶ τελείωσε—μὲ τὸν φανατισμὸ ἥ μὲ τὴ δεισιδαιμονία. Τὸ ἴδιο συνέβηκε μ' ὅλες τὶς μέχρι τώρα χοντροκομμένες προσπάθειες, ὅπου τὸ σπουδαιότερο μέρος ἔξαρταται ἀπ' τὴ χρησιμοποίηση τοῦ λογικοῦ. Γιατὶ τοῦτο δὲν βρίσκεται αὐθόρμητα, καθὼς ἥ χρησιμοποίηση τῶν ποδιῶν μὲ τὴ συχνὴ ἀσκηση, κι' ἴδιως ἀν πρόκειται γιὰ ἴδιότητες ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκδηλωθοῦν τόσο ἀμεσα στὴν κοινὴ πεῖρα. Ἄλλ' ἂν ἀρχίσουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ ἀξίωμα, νὰ σκεπτώμαστε καλὰ ποὺ ἀπὸ κάθε βῆμα, ποὺ σκοπεύει τὸ λογικὸ νὰ κάγη, καὶ

νὰ μὴν τ' ἀφίνουμε νὰ προχωρῇ, παρὰ μόνο ἀπ' τὸ δρόμο ποὺ τὸν ἔχδυμε ἀπὸ πρὸν καλὴ ἔξετάσει, τότε ἡ κρίση τοῦ σύμπαντος πέρνει μᾶς ἐντελῶς διαφορετικῇ κατεύθυνση κιὰ μὰς ἔκβισῃ ἀπόκυντα καλύτερη. Μὲ τὸ πέσιμο μᾶς πέτραις καὶ τὴν κίνησην ἐνὸς φυτοῦ, ἢν τ' ἀναλύσουμε στὰ στοιχεῖα τους κι' ἢν βροῦμε τὶς δυνάμεις ποὺ ἐκδηλώνονται σ' αὐτὰ καὶ τὶς πραγματευτοῦμε μὲ τὰ μαθηματικά, θὰ ἔχωμε, ἐπιτέλους, μᾶς γνώση τοῦ συστήματος τοῦ κόσμου, καθαρὴ κι' ἀμετάβλητη για όλο τὸ μέλλον, ποὺ μέ τὴν πρόοδο τῆς παρατηρήσης μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε πὼς θὰ ἐκταθῆ, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ φοβηθοῦμε πὼς θὰ γυρίσῃ πρὸς τὰ πίσω.

Αὗτὸ τὸ παράδειγμα μπορεῖ νὰ μᾶς προτρέψῃ ν' ἀκολουθήσουμε τὸν ὕδιο δρόμο καὶ στὴν ἀνάλυση τῶν ἥθικῶν καταστάσεων τῆς φύσης μας, καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἐλπίσουμε ἐνα πάρομοιο καλὸ ἀποτέλεσμα.

"Ἐχουμε δύος πρόχειρα τὰ παραδείγματα τῆς ἥθικῆς κρίσης τοῦ λογικοῦ. "Ας ἀναλύσουμε τώρα αὐτὰ τὰ παραδείγματα στὶς στοιχειώδεις τους ἔννοιες, κι' ἀντὶ γὰρ μια θητικά ὅσ χρησιμοποιήσουμε μιά μέθοδο ἀνάλογη μὲ τὴ μέθοδο τῆς χημείας, τοῦ χωρισμοῦ τοῦ ἐμπειρικοῦ ἀπὸ τὸ λογικό, ποὺ θά μποροῦσε νά βρεθῆ σ' αὐτά. Μὲ ἐξακολουθητικὲς προσπάθειες πάνω στὴν κανονικὴ ἀνθρώπινη διάνοια, μποροῦμε νά γνωρίσουμε αὐτά τά δυὸ στοιχεῖα καθαρά, κι' ὅτι καθένα ἀπ' αὐτά μπορεῖ νά κάνῃ μόνο του.

"Ετσι μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε ἐν μέρει τὸ λάθος μᾶς κρίσης, ποὺ εἶναι ἀκόμα πρωτόγονη κι' δχι ἀσκημένη, κι' ἐν μέρει (πρᾶγμα πολὺ πιὸ ἀναγκαῖο) τοὺς μεγαλοφυεῖς παραλογισμούς, ποὺ μ' αὐτούς, δπος συμβαίνει συνιήθως μὲ τοὺς μύστες τῆς φιλοσοφίας, ὑπόσχονται, χωρὶς καμιὰ μεθοδικὴ ἔρευνα καὶ γνώση τῆς φύσης, φανταστικοὺς. Θησαυροὺς κι' ἀσωτεύοντας τοὺς πραγματικούς. Μὲ μιὰ λέξη: ἡ ἐπιστήμη (μὲ τὴν κρί-

τική ἀναζήτησή καὶ τὴ μεθοδικὴ κατεύθυνση) εἶναι ἡ στενὴ πόρτα ποὺ δῦνεται στὴ θεωρία τῆς σοφίας, διὸ μὲν αὐτὴν δὲν ἔννοοῦμε ἀπλῶς ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ, ἀλλ' ὅτι πρέπει νὰ χρησιμέψῃ γιὰ κανόνας πτοὺς διαστάσις γιὰ νὰ ἔχειαθαρίσουν καὶ νὰ διδάξουν τὸ δρόμο πρὸς τὴ σοφία, ποὺ πρέπει ν' ἀκολουθήσῃ ὁ καθένας καὶ γιὰ νὰ ἔχειασφαλίσουν τοὺς ἄλλους· τὸν λάθη μιὰ ἐπιστήμη ὅμως, ποὺ ἡ φιλοσοφία πρέπει νὰ παραμένῃ πάντοτε ὁ φύλακάς της καὶ ποὺ στὴ λεπτή της ἔρευνα δὲν πρέπει καθόλου ν' ἀνακατεύεται ὁ πολὺς κόσμος, ὁ διποῖος πάλι διφείλει νὰ μετέχῃ στὶς θεωρίες, ποὺ ὕστερα ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐπεξεργασία μποροῦν νὰ γίνουν καὶ γι' αὐτὸν ἐντελῶς καθαρὲς.

ΤΕΛΟΣ

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΛΑΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΟΗΜΑ

Σελ. 5	Στίχος 17	ἀντὶ Metaphysik γράφε Metaphysik
» 15	» 32	» ἐμπειρικὸν » ἐμπειρικὴν
» 16	» 30	» πρὸς αὐτόν. » πρὸς ἑαυτόν.
» 49	» 22	» ἐσωτερικὴ πατέρας » αἰσθητικὴ ἀντίληψη
» 55	» 23	» τῇ θεωρίσουμε » τὸν θεωρήσουμε
» 59	» 8	» γιὰ νὰ » γιὰ νὰ τὰ
» 63	» 1	» συμπεπάσματα » συμπεράσματα.
» 81	» 21	» σχέση του μὲν » σχέση μὲν
» 109	» 15	» ἀκολουθίσαμε » ἀκολούθούσαμε
» 124	» 4	» ἐλευθερίας. Σύμφωνα » ἐλευθερίας(Σύμφωνα)
» 124	» 28	» ἀναγκαῖα μέσα » ἀναγκαῖα μέσω

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΔ: Τέχνη καὶ Κριτικὴ

HENRI BARBUSSE: Ἡ Κόλαση

ΦΡ. ΝΙΤΣΕ: Τὸ Λυκόφως τῶν Εἰδώλων

ED. SCHURÉ: Ἡ Γένεση τῆς Τραγωδίας

A. SCHOPENHAUER: Κριτικὴ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Βουλήσεως.

ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

LEIBNIZ: Δοκίμια ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης
νοήσεως.

ΒΑΚΩΝ: Ἡθικὴ πολιτικὴ.

ΧΕΓΚΕΛ: Φιλοσοφία τοῦ πνεύματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΤΟΜΗ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΙΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

E.Y.Δημ.Κ.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006
ΤΥΠ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4
ΤΗΛΕΦ. 27.988