

ΑΡΧΕΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

«Τὸ γὰρ αὐτὸν νοεῖν ἔστιν τε καὶ εἶναι»
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

Heinrich Rickert τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Heidelberg.
— Karl Jöel τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Basel.— Ernst Hoffmann τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.— Erich Frank, τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Marburg.— Guido Calogero τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης — Ραφ. Δήμου καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Harvard τῶν 'Ην. Πολ. τῆς 'Αμ. — Κ. Τριανταφυλλόπουλος τακτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῶν 'Αθηνῶν.— August Faust ὑφηγ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Heidelberg.— Μιχ. Τσαμαδδεσ σύμβουλος ἐπικρατείας. — Χ. Τζωρτζόπουλος ὑφηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν 'Αθηνῶν.— Franz Boehm διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας.— Παν. Κανελλόπουλος ὑφηγ. Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν.— Κωνσταντῖνος Τσάτσος ὑφηγ. Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν.— Ιωάν. Θεοδωρακόπουλος ὑφηγ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ

ΥΠΟ

I. N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΓΥΠΟΙΣ: Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

ΨΑΡΡΩΝ 41

1932

Ε.Γ.Δ της Κ.Π
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

ήδη ηθική πρᾶξις. Μόνον ἐκ τῆς ἀρχῆς ταύτης ὅρμώμενοι δυνάμεθα γὰρ λύσωμεν τὸ συνήθως παρουσιαζόμενον πρόβλημα τῆς ἀντίθέσεως τοῦ θετικοῦ δικαίου πρὸς τὴν ηθικήν. Μόνον ἐξ αὐτῆς ἔξηγεται καὶ ὁ αὐτεξαγγασμὸς τοῦ δικαίου.

Alfredo Poggi: Fonte spirituale della crisi odierna
(ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ Ιταλικοῦ Logos XV (1932)).

«Ιδοὺ η τραχυκή σύγκρουσις· ἐκείνου τὸ ὅποῖον εἴμεθα ἐν τῇ ἴδιᾳ συγειδήσει· καὶ ἐκείνου τὸ ὅποῖον θέλομεν γὰρ εἴμεθα ἐν τῇ κοινωνίᾳ πρὸς τοὺς ἄλλους· ἐνῷ τούγαντίον ἐπρεπε νὰ ἔχωμεν τὴν θέλησιν γὰρ εἴμεθα σύμφωνοι πρὸς τὸ μυστικὸν τῆς ζωῆς μας, τὸ ὅποῖον καθεὶς κρύπτει εἰς τὴν καρδίαν του καὶ τὸ ὅποῖον, ἀντὶ νὰ κρύπτωμεν, θὰ ἐπρεπε γὰρ ἀκούωμεν καὶ νὰ ἀκολουθῶμεν καὶ ἐν ἡμῖν καὶ ἔξω ἡμῶν» (σελ. 6). «Η εὐτυχής αὕτη διατύπωσις μᾶς σκέψεως αἰωνίας, ἀποτελεῖ τὸ βασικὸν θέμα τῆς μικρᾶς ταύτης μελέτης. Η στροφὴ πρὸς τὸν ἐσωτερικὸν ἀνθρωπὸν, ὁ διαρκής ἐσωτερικὸς καθαρμὸς δίδουν ὑψός καὶ νόημα εἰς τὴν ζωήν. Τοῦτο ὅμως ἐλλείπει ἀπὸ τὴν σύγχρονον ἐποχήν μας. «Σπαγίζουν οἱ ἀνθρωποί οἱ γνωρίζοντες τὴν θείαν ἀρετὴν τῆς σιωπῆς· οἱ περισσότεροι ζοῦν ὅμιλοῦντες, ζοῦν διὰ γὰρ ὅμιλοῦν, καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ζωῇ δλίγον κατ' δλίγον οἱ λόγοι των οἱ δι· ἀνάξιον τέλος λεχθέντες, ἀποκτοῦν ἴδιαν ψυχὴν καὶ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὴν ἴδιαν αὐτῶν σκέψιν» (σελ. 9). «Απωλέσαμεν τὴν ἀπλότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. «Πάγκτοτε εἴμεθα παῖδες, ἀλλὰ στερούμεθα τῆς θείας ἀρετῆς τῶν παιῶν, γὰρ ζῶμεν μόνον καὶ πάντοτε εἰς τὰ ὅνειρα ἡμῶν». (σελ. 9) «Πρέπει γὰρ ἐλευθερώθωμεν ἀπὸ τὴν ἔξωτερικότητα ἡ ὅποια μᾶς παρεποίησε καὶ πρέπει γὰρ ἀποκαλύψωμεν ἐν ἡμῖν τὴν παιδικότητα» (σελ. 15). Πρὸς τοῦτο κατέλληλος ὅρομψς εἶναι ὁ πόνος, δστις καὶ τοὺς κοινούς θυητούς συγνάκις ἀνυψώζει. Διὰ τοῦ πόνου θὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν ἕαυτόν μας, θὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν λόγον. «Οχι τὸν λόγον τὸν ψυχρὸν δημιουργὸν λογικῶν σχημάτων, τὸν ἀντίθετον πρὸς τὴν πίστιν, ἀλλὰ τὸν λόγον, δστις καθορίζων τὰ δρια τῆς λογικότητος; ὠθεῖ τὸ πνεῦμα εἰς ὑπέρβασιν τῶν δρίων αὐτῶν (σελ. 10).

Εἶναι κακὸν χαρακτηριστικὸν τῆς ἐποχῆς ἡ πολλαπλὴ ὑποτίμησις τοῦ λόγου (σελ. 19), ίδιας δταν οὗτος ὑποβιβάζεται εἰς ἀπλὴν φυσιολογικὴν λειτουργίαν. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐπιμένει ὁ συγγραφεύς, ἀποκρούων εἰδικώτερον τὸν «πλασματισμὸν» τοῦ Vaihinger (σελ. 23—29).

Χωρίζει σαφῶς περαιτέρω τὴν ὑποκειμενικὴν καὶ τὴν ἀντικειμενικὴν ἀδυναμίαν τοῦ λόγου. «Ως ἀνθρωποί, πῶς δυνάμεθα γὰρ εἴπωμεν δτι ἡ σκέψις εἶναι ἀνίκανος γὰρ λύση αὐτὰ τὰ προβλήματα «οὐχὶ καθ' ὅσον εἶναι ἀνθρωπίνη, ἀλλὰ καθ' ὅσον εἶναι σκέψις»;» (σελ. 24). «Ο λόγος ὡς ίδεα εἶναι ἀπόλυτος καὶ ὡς τοιαύτη εἶναι αὐτοσκοπὸς οὐχὶ μέσον

τῆς ζωῆς. Ἐπὸ τὸν λόγον τοῦτον ἀπεμακρύνθη καὶ ἡ σύγγρονος ζωή. Η σκέψις ἡμῶν ζῇ τὴν ζωὴν τῆς οὐλῆς (σελ. 29) διότι ἀκριβῶς δὲν ἔχει στραφῆ πρὸς τὸν ἑαυτόν της. Τὸ πνεῦμα ἀρχίζει ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει καὶ ἡ ἐπιστροφὴ αὕτη. Ἀλλ' ἡ ἐπιστροφὴ αὕτη εἶναι τὸ περιεχόμενον τῆς φιλοσοφίας· εἶναι διμώς καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ (σελ. 31).

Οὔτε ἡ Ρωσσία, οὔτε ἡ Αμερικὴ παρέχουν βοήθειάν τινα διὰ τὴν ἐπιστροφὴν ταύτην, διὸ ἡς θὰ ἔπαινε ὁ διχασμὸς μεταξὺ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἔξωτερηκεύσεώς του. Καὶ οἱ δύο αὗτοὶ κόσμοι στρέφονται πρὸς τὰ ἔξω καὶ ζῶν, ὅπως δλητὴ ἡ ἐποχὴ μας, μὲ τὸ ψεῦδος. Μία σχετικὴ ἀταξία εἰς τὴν σειρὰν τῶν νοημάτων, ἀλιματά τινα ἀπὸ σκέψεως εἰς σκέψιγ καλύπτονται ἀπὸ τὸν εἰλικρινὴ ἴδεολογικὸν ἐνθουσιασμὸν τῆς μελέτης ταύτης. Δὲν γνωρίζω ἢν ὁ συγγαφεὺς ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ τῶν τύπων τῶν ἥλων τῆς ἐποχῆς μας ἢ δὲν παρεσύρθη εἰς στοχασμούς ἀφορῶντας τὸν αἰώνιον διχασμὸν τῆς μάζης ἀπὸ τοῦ πνεύματος.

Η κρίσις τῆς ἐποχῆς εἶναι διττῶς θεωρητέα. Εἴτε ὡς κρίσις τῆς κοινωνικῆς τάξεως καὶ εἰδικώτερον τῆς κοινωνικῆς παιδείας, διὸ ἡς ἐτεροδιμώς θὰ συρθῇ ἡ μάζα πρὸς τὴν πραγματοποίησιν ἀξιῶν τινῶν, εἴτε ὡς κρίσις τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν δημιουργῶν, τῶν ταγῶν τῆς μάζης. Ο στρεφόμενος ἀμέσως πρὸς τὴν ψυχικὴν κρίσιν τῆς μάζης δὲν ἀντιμετωπίζει τὴν κρίσιν τῆς ἐποχῆς μας ἀλλὰ τὴν αἰωνίαν ιστορικὴν μοῖραν, ἢ διοία χωρίζει τοὺς πολλοὺς ἀπὸ τὸ πνεῦμα.

Kωνστ. Τσατσος

Henri Bergson: Les deux sources de la morale et de la religion. Paris, Alcan, 1932.

Τὸ βιβλίον τοῦτο τοῦ διακεκριμένου γάλλου φιλοσόφου ἀποτελεῖ τὸ συμπλήρωμα τῶν ἄλλων τριῶν αὐτοῦ κυρίων φιλοσοφικῶν ἔργων. Ως ἦτο ἐπόμενον, καὶ ὅπως εὐκόλως εἶναι κανεὶς εἰς θέσιν γὰρ συμπεράνη ἐκ τῆς ἀναγνώσεως ἔκεινων, στηρίζεται καὶ τοῦτο ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὃς καὶ ἔκεινα βάσεων, ἦτοι ἐπὶ τῆς διακρίσεως μεταξὺ οὐλῆς καὶ πνεύματος, διακρίσεως ἢ διοία ἐν τῷ κύκλῳ τῶν διανοητικῶν δυνάμεων εἶναι ἡ μεταξὺ νοημασύνης (intelligence) καὶ νοῦ (raison) ἐκ τῶν διοίων ἢ μὲν νοημασύνη ὑπάγεται εἰς τὴν κατηγορίαν τῆς οὐλῆς καὶ μόνον ὁ νοῦς εἶναι προϊὸν τοῦ πνεύματος.

Δὲν θὰ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν ἀνάλυσιν τοῦ ἐνδιαφέροντος τούτου βιβλίου ἐπιφυλασσόμενοι· γὰρ τὸ πράξιωμεν ἐν τῷ μέλλοντι, ἐν συνδυασμῷ ισως πρὸς τὰ ἄλλα φιλοσοφικὰ ἔργα τοῦ κ. Bergson, θέλομεν διμώς ἀμέσως γὰρ ἔξαρωμεν τὸ μέγιστον ἐνδιαφέρον, διερ παρουσιάζει τὸ τελευταῖον τοῦτο ἔργον τοῦ μεταξὺ τῶν μεγίστων συγχρόνων φιλοσόφων καταλεγομένου γάλλου σοφοῦ.

M. T.