

τι, δια γένεσης, καὶ αὖθις παρέργεται, ὅποις κενάσῃ ἐπέρρῳ τὸν
τόπον ἀπὸ τοῦ χρόνου τούτου ἡ κτίσις παρεδέσῃ τῇ ματαιότητι·
ὅτι δύναται τις εἰπεῖν μετὰ Σολομῶντος «ματαιότης ματαιοθή-
των τὰ πάντα ματαιότης» διότι τοις πᾶσιν οὐδεὶς ἐνυπάρχει
εκοπίς, τοῖς πάνοις οὐδὲν τέλος, διότι ἀεὶ τὰ αὗτὰ ἐπαναλαμ-
βάνονται, ὡς Ἀριστοτέλης φησι, πάντα τὰ ἀνθρώπινα κόκλος
ἐστιν ὁ γράμμος δὲ οὗτος, ὁ χρόνος τοῦδε τοῦ κόσμου, ἐν τῷ
ζῷων, ὅστις ἐπαναλαμβάνεται αἰδίως, χωρὶς νὰ ἀναγεννηθῇ
νέας, δύναται νὰ παρέλθῃ πρὸς τὸν γείραρρον, ὅστις δὲν
πάθει φθονού, καὶ φθίσποτε ἥρεμει, φέει ἀεὶ, ὅτι νὰ σταθῇ δὲν
δύναται, καὶ πάστα, ὅτι δὲν δύναται νὰ παρέλθῃ. Εν τῇ
ἔντος φύσει πανταχοῦ στάσις, πανταχοῦ ἥρεμις· ἡ ὅλη κίνησις
μετέστη τὸν ἄνθρωπον, ὡς εἰς πνευματικὸν κόσμον· οὕτω
λοιπὸν παρέργεται, κατὰ Σχελλίγγιον, ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὡς
καθηρὰς οὖσίς, ὡς καθηρῷ συνειδότη, νέας κίνησις, ἡ ὅποια
παρέγγει τὴν μυθολογίαν. Τὸ δὲ συνειδός ἵστρεύεται δι' ἀναι-
ρέσιος τῆς ἐν αὐτῷ ἀντιμέσωδες. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος ἀνήρεσε
τὴν θεότητα καὶ τὴν ἀργυρὴν αἵτοι πρὸς αὐτὴν σχέσιν, μέλλει
αὖθις ν' ἀντικαταστήσῃ αὐτὴν, καὶ διὰ τοῦτο ἡ κίνησις αὐτὴ¹
καλεῖται θεογονική, διότι τὸ συνειδός ἐστιν ὅπερ μέλλει νὰ
θέσῃ τὴν θεότητα. Άλλα καὶ ἡ θεότητος αὕτη, ὅτι ὁ ἀνθρώπος
δύναται τὴν θεότητα αὐτὴν νὰ μεταποιήσῃ, μετ' αὐτῆς δὲ καὶ
τὸν κόσμον, ἐνκυτίσται εἰς τὸ πάνσορον καὶ παντοδύναμον τοῦ
Θεοῦ. Ηφαδεγέρμενος λοιπὸν ὁ Σχελλίγγιος τὸν ἀνθρώπον ἀρχὴν
νέας δημιουργίας, ἀπορθίνεται ὅτι ἡ γένεσις τῆς φύσεως ἀρ-
χεῖται ἀπὸ τῆς βαθύτατης ὑποδουλώσεως τῆς πρώτης δυνάμεως
ὅπῃ τὴν δευτέραν, αἱ δὲ βαθύτατες τῆς ὑποδουλώσεως εἰσὶ βαθ-
ύτατες τῆς δημιουργίας. Πρώτη δὲ βαθύτας αὕτης ἐστὶν ἡ γένεσις
τοῦ συστήματος τῶν παντὸς, διότι τὰ οὐράνια σύμματα κατέ-
γρανται εἰσὶ τὸ πρώτην δύναμιν, καὶ διὰ τοῦτο κενοῦνται
ἀεὶ κόκλοι, ἔγους ματαίως· καθο' δὲν δὲ βαθύτατη ἡ πρώτη ὑπο-
δουλώσεως τῇ δευτέρᾳ, γίνονται καὶ τὰ ὅντα ἀνωτέρας φύσεως,
οἷον ἀνθρώπων, ὄργανων καὶ τέλος ὁ ἄνθρωπος, ὁ στέρανος τῆς
ὑγραινούργίας, ὁ μέγας τῆς ἀρχῆς ταύτης ἐλεύθερος.

Ο Σχελλίγγιος ὄρμος συγγένων τὴν θλιψήν ἀρχὰν μετά τῆς λογικῆς τῶν διντών, θεωρεῖ τὰ διντα ὡς μὴ διντα, οὗτω δὲ ἀνατρεῖ τὸ πραγματικόν, καὶ ἀδυνατεῖ διὰ τοῦτο νὰ ἐξηγήσῃ τὴν εἰδικὴν διαφορὰν τῶν λογικῶν καὶ φυσικῶν, καὶ τὴν αἰσθησιν, τὴν φαντασίαν, τὴν μνήμην, τὴν βούλησιν καὶ τὸν νοῦν νὰ διαχρέψῃ οὐσίᾳ ἀλλήλων· δὲν δύναται ἐν λόγῳ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν συνοχὴν τῶν διντών μετά τοῦ διντού διντού πραγματικήν, ἀλλὰ μόνον θεωρητικήν, *ἥτις καὶ ἐν τῷ προτέρῳ αὐτοῦ συστήματι.*

Μεταβατίνων *δέ τοι εὐτελίεν* εἰς τὴν φιλοτοφίαν τῆς μυθολογίας ἀποφαίνεται, *ὅτι τὴν μυθολογίαν* ἐξηγεῖ αὐτὴ ἔχουσαν, καὶ διὰ τοῦτο ἡ *ὑπόθεσις* αὕτη καθιστᾷ πᾶσαν τριλογοφικήν *ὑπόθεσιν* καὶ πᾶσαν *ἀποκάλυψιν* περιττήν.

Λαμβάνων δὲ *ὑπόθεσιν* τῆς μυθολογίας τὸν ἔμφυτον μονοθεϊσμὸν ἀπορχίνεται περὶ αὐτοῦ λέγων, ὅτι οὗτος οὗτε θεοτομὸς εἶναι, οὔτε ἀληθῆς μονοθεῖσμος, ἀλλὰ αὐτὴ ἢ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ συνειδότος.

Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῷ συνειδότι ἡ αὐτὴ κίνησις προέρχεται, ἡ ἑποία καὶ ἐν τῇ δημιουργίᾳ, ἔπειται γάρ της τῆς μυθολογίας δὲν γεννᾶται ἐξωθεν, ἀλλ' ἐσωθεν, καὶ ἐπειδὴ διὰ τῶν αὐτῶν δυνάμεων, δι' ᾧ καὶ ὁ κόσμος, δὲν εἶναι ἐξ ὑποκειμένου, ἀλλ' ἐξ ἀντικειμένου.

Ἐγειρομένη δὲ ἡ πρώτη δύναμις ἐν τῷ συνειδότι, ἀποκλείεται τὰς δύο ἄλλας· καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς οὗτος παράγει τὴν διαδοχὴν αὐτῶν, αὐτὴ δὲ τὰς διαφέρους τῆς μυθολογίας περιέδους.

Καὶ πρώτη μὲν περίοδος εἶναι, ὅταν ἡ πρώτη δύναμις ἀποκλείη τὰς δύο ἄλλας, δευτέρα δὲ περίοδος ὅταν ἡ ἀποκλειστικότης αὕτη ἀναρρεθῇ καὶ ἡ πρώτη δύναμις γένηται ἐπιδεκτικὴ *ὑπόδουλότερος* ὑπὸ τὴν δευτέρων.

Ἡδε τρίτη περίοδος, ὅταν αὕτη *ὑπόδουλοθή* ἀπὸ ταύτης δὲ τῆς τρίτης περιόδου ἀρχονται αἱ τελειότεραι μυθολογίαι, ἡ Αἰγυπτιακή, ἡ Ἰνδική καὶ ἡ Ἑλληνική·

Λέγων δὲ τῆς μυθολογίας αἱ περίοδοι ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὰς τρεῖς μεγάλας τῆς φύσεως περιόδους· ἐκ δὲ τῶν τριών τελειότερων, ἡ μὲν Αἰγυπτιακὴ διακρίνεται τῶν δύο ἄλλων, *ὅτε ἐν*

αἰτιοῦ ή πρώτη μένυμας ἀναφένεται ισχυρῶς ἀνθεσταμένη, ή δὲ
ἴγενη, στι απολέσας ὁ ίνδος, ἐν τῇ μεταβολῇ πρὸς τὴν δευ-
τέραν, τὴν πρώτην δύναμιν, τὴν βάσιν, κατέστη ἀσταθής,
μακλύζων, καὶ ἐπὶ τέλους δυστυχής, καὶ ἐπειδὴ μετὰ τῆς ἀρχῆς
ταῦτα, συναπόλεσε καὶ τὸ τέλος, παριστῷ ἔαυτῷ τὰ πάντα
ἀπίσκοπα, καὶ διὰ τοῦτο μάταια.

Μόνη δὲ ή Ἑλληνικὴ μυθολογία διατηρήσασα τὴν ἀρχὴν καὶ
τὸ τέλος εἶναι τελεῖα, καὶ ταῦτα διατηρήσασα ἀνύψιασε τὸν Ἑλ-
ληνα εἰς τὸ πνευματικόν· ὅτι δὲ τοῦτο διετήρηται καὶ εἰς τὸ
πνευματικὸν ἀνύψια, δεικνύει τὸ Αθηναῖ, τὸ τέλος τῆς Ἑλληνικῆς
μυθολογίας, **ὅπερ** ἐστὶν ὅλως πνευματικὸν συνειδός· διέτι ή
λιγονή εἶναι τὸ εἰς έκυπολαθόν συνειδός, καὶ διὰ τοῦτο
γνωστικόν· ή ἀντίθετος ἀνηρέσιη ἐν αὐτῷ καὶ ἀντικατέστη τὴν
ἔντης, φ. ὄποις ἐστὶ τὸ ἐσωτερικὸν, ή ἔννοια τῆς μυθολογίας.
Αὕτη δὲ ή ἐσωτερικὴ ἔννοια τῆς μυθολογίας εἶναι τὰ μυστήρια,
πορειαγράμματον τῶν ὄποιων ἡτο ὁ μονοθεῖσμός, διέτι ἐν αὐτοῖς
ἰδεῖται οἱ οἱρεῖς Διόνυσοι θεῶν εἰς καὶ ὁ αὐτός. Ἐπειδὴ
ἥτις κοσμοκράτορες, οἵτις δικτυγγάνως, μάλιστα δὲ ὁ μὲν
πρῶτος, ὁ ὠμηστής Διόνυσος, ὡς θεὸς τοῦ παρελθόντος, ὁ δὲ
δεύτερος ὁ Σεμέλης, ὡς θεὸς τοῦ παρόντος, ὁ δὲ τρίτος, ὁ
Πακχύος, ὡς θεὸς τοῦ μέλλοντος. Αὕτη δὲ ή μεταξὺ τοῦ παρελ-
θόντος καὶ τοῦ μέλλοντος θέσις τοῦ Ἑλληνικοῦ συνειδότος, παρά-
γοντα ἐν αὐτῷ τὸ λυπηρὸν ἔκεινο αἰσθημα, οἵτι ποτὲ καὶ αὐτὸς
ἐκόσμος τῆς πολυθείας καταστροφήσεται, μετ' αὐτῆς δὲ καὶ ἡ
πολιτεία, καθίσται αὐτὴ ἐθεμελεῖοντο ἐπὶ τῆς πολυθείας, καὶ
ἀναστήσεται ὁ ἀληθής θεός, ὁ τοῦ μέλλοντος, ἐξηγοῦν πληρέ-
στατα τὸν τραγικὸν ἔκεινον τῶν Ἑλλήνων γχρωτήρα, τὴν ἀγιά-
ζοντα τῆς τέχνης, θεῖως δὲ τῆς πλαστικῆς, τὰ ἀριστουργήματα,
καθιστᾶς αὐτοὺς τῆς θρησκείας τρητημένους ἐνταυτῷ δὲ αὐτῆς καὶ
εἰσιέρευν, καὶ δυνάμει τῆς ἐλευθερίας ταύτης δὲν ἐξικλεῖσθη ὁ
ἴλιον τῆς κοινῆς τοῦ ὅλους ἀνθρωπίνου γένους προόδου, ἀλλ' ἔ-
ρενται ἐλεύθερος ἐν αὐτῇ μόνη δὲ ή δημοσίευσις τῶν μυστη-
ρίων, πρὸς τὸν μέλλοντα θεόν, ἀπηγορεύετο, διέτι αὐτὴ καὶ
ξένη ἐλογίζεται ή μεγίστη κατὰ τῆς πολιτείας προσέδοτή, καὶ

τὸ μέγιστον κατ' αὐτῆς κακούργημα. Εντεῦθεν δὲ τεκμαίρεται ὁ Σχελλίγγιος, οὗτοι καὶ τὰ μυστήρια θεῶν εἰδότες τι ἀποκαλύψεως, καὶ ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀποκάλυψιν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἐντεῦθεν δὲ μεταβαίνων ὁ Σχελλίγγιος εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἀποκαλύψεως, διακρίνει αὐτὴν τῆς μυθολογίας λέγων οὗτοι μὲν παραστάσεις τῆς μυθολογίας· εἰσὶ γεννήματα κινήσεως ἀναγκαῖας ἐν τῷ συνειδότῃ, αἱ δὲ ιδέαι τῆς ἀποκαλύψεως ἐπενήργουν ἔκτος τοῦ συνειδότος, ὡς τις ἐλευθέρων αἰτία, ἐνεργοῦσας διὰ ἀποφάσεως θεῖας· ἅρα τὶς ἀποκάλυψις ὑποτίθεται πρᾶξιν τινα ἔκτος τοῦ συνειδότος, καὶ συέσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν, τὴν ὄποιαν ὁ Θεὸς ἔχεισιν ὅρισεν. Μή ἐπιστήμη λοιπὸν ἐνταῦθα μεταβαίνει εἰς χώρον ἀνώτερον τοῦ χώρου τῆς μυθολογίας, διότι ἐν μὲν τῇ ἀποκαλύψει ὑπάρχει ἀπόρρασις ἀπολύτως ἐλευθέρα, ἐν δὲ τῇ μυθολογίᾳ κίνησις ἀναγκαῖα ἐν τῷ συνειδότῃ.

Ἐπειδὴ δὲ τὴς δευτέρας δύναμις, τὴς ἐποτάξασα τὴν πρώτην, διαμένει ἐν τῷ συνειδότῃ, σώζει τὸ συνειδότο; ἐκ τῆς καταστροφῆς· ἐπειδὴ δὲ τὸ συνειδότος διεσώθη, εἶναι ἀπόδειξις, διότι ἐσώθη διὰ βουλήσεως ἐλευθέρας· καὶ τὴς ἐλευθέρας αὕτη βούλησις πρὸς σωτηρίαν τοῦ συνειδότος δύναται μόνον ἐν τῷ Θεῷ· νὰ ζηταθῇ· Πῶς δύναται τὴς βούλησις αὕτη δύναται· νὰ γνωρίσῃ;

Ἀφοῦ τὴν πτῶσιν ἐκείνην ἐγνωρίσαμεν, κατὰ συνέπειαν τῆς ἀποίας τὴς σκοτεινὴς ἐκείνη δύναμις ἀνυψώθη κατὰ τῆς θεῖας βουλήσεως, εἴπετο καὶ τὴν ἀντικατάστασιν νὰ ἐννοήσωμεν, ην τὸν Θεὸς ἀπεφάσισε πρὸ τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς· ταύτην δύναμην τὴν βούλησιν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντικατάστασιν τῆς ἀνθρωπίνης εἰκόνος δὲν δυνάμεθα ἀνευ ἀποκαλύψεως νὰ γνωρίσωμεν· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ μυστήριον διότι τὴς ἀποκάλυψις αὐτοῦ εἶναι τὴς ἀποκάλυψις τῆς τοῦ Θεοῦ βουλήσεως. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀνθρώπος δὲν ἔδύνατο διὰ τοῦτος βουλήσεως οὕτε νὰ ἀναγεννηθῇ οὕτε νὰ ἐλευθερωθῇ, ἐδεῖτο ἐπέρεις τινὸς ὑπέρ-αὕτου δυνάμεως, τὴν οὐσίαν τῆς θεῖας βουλήσεως.

Ἐπειδὴ δὲ τὴς ἀποκάλυψις εἶναι τῷ Σχελλιγγίῳ γεγονός ίστορικὸν καὶ ἀρχαιότερα παγῆς δόγματος δὲν δύναται αὕτη

ἡ φύλακοις τῆς ἀποκλειστικής να ἔναι διγματική, ἀλλὰ μόνην ἐπεξηγηματική, καὶ διὰ τοῦτο κατάλληλος πρὸς τοῦτο εἶναι μόνη ἡ φιλοσοφία ἐκείνη, ἡ ὁποία τὸν χόσμον ἐξηγεῖ· ὡς συνέπειαν τῆς ἐλευθέρας τοῦ Θεοῦ βουλήσεως.

Εἴδομεν, ὅτι εἰς τὸ τέλος τῆς δημιουργίας ἡ δευτέρα δύναμις ἐκ δυνάμεως ἐγένετο πρόσωπον, ἀλλὰ διὰ τῆς ἐγέρσεως τῆς πρώτης ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου μετέστη αὐτοῖς ἐκ προσώπου εἰς δύναμιν.

Μετὰ δὲ τῆς ἐγέρσεως τῆς πρώτης δυνάμεως ὅτι μεθίσταται ὁ μόνον τὸ μετέρον πρόσωπον, ἀλλὰ καὶ ἀποκλείεται τοῦ πατρὸς καὶ γίνεται αὐτοῦ ἀνεξάρτητον. Επειδὴ δύμως ἔχει τὴν αὐτὴν θέλησιν μετὰ τοῦ πατρὸς πρὸς ἀντικατάστασιν τῆς προτέρας σχέσεως τῆς θείας ἐνότητος, εἶναι αὐτοῖς ἐν μετὰ τοῦ πατρὸς, καὶ αὐτὴ ἡ ὑπαρξία τοῦ υἱοῦ ἐκτὸς τοῦ πατρὸς καθίσταται τὸν υἱὸν μεσίτην, καὶ τὴν Καυνὴν Διαθήκην καταληπτήν διέτι ἡ ἐνανθρώπησις εἶναι συνέπεια τῆς ἐκτὸς τοῦ πατρὸς ὑπάρξεως τοῦ υἱοῦ· καὶ ὅταν αὐτὴ ἡ ἐκτὸς ὑπαρξία ἀναφεύῃ, τότε ἀνατρέπεται ἡ ἀντιθεσις καὶ τῆς τρίτης δυνάμεως, καὶ ἀποκαθίσταται ἡ θεία ἐνότης· ὃ δὲ Χριστὸς, ἀποπερικτώσας τὸ αὐτοῦ ἔργον, περιεποιήσατο εἰς ἔχυτὸν τὸ ἄγιον πνεῦμα, καὶ ἀναγνωρίζεται ὡς υἱὸς Θεοῦ· καὶ ἐπειδὴ διὰ τοῦ ἀγίου πνεύματος ἀνατρεῖ τὸ ἐν μορφῇ Θεοῦ, ἤγουν τὴν ἐκτὸς τοῦ πατρὸς ὑπαρξίαν αὐτοῦ, λαμβάνει τὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως συνικειωθεῖει τῷ συνειδέτῃ ἀναφανῇ ὡς θεός.

Διὸ ὁ Συγελλίγγιος ἐν τῇ Χριστολογίᾳ ἀποδεικνύει τρία τινὰ, α) τὴν προύπαρξιν τοῦ Χριστοῦ ἐν σαρκὶ, β) τὴν ἐνανθρώπησιν, καὶ γ) τὸν θένατον καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ.

Ο Συγελλίγγιος ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπῆρχε καὶ ἐν τῷ ἐθνισμῷ καὶ τῷ Ιουδαϊσμῷ, πλὴν ὅχι ὡς πρόσωπον, ἀλλὰ ὡς δύναμις, μὲ μόνην τὴν διαφορὰν, ὅτι ἐν τῷ Ιουδαϊσμῷ ὑπῆρχεν ὡς μέλλον πρόσωπον· ἐπρεπε δὲ νὰ ὑπάρχῃ ἐν τῷ ἐθνισμῷ καὶ τῷ Ιουδαϊσμῷ ὁ Χριστὸς, πλὴν ὡς δύναμις, ὅπως κατανικήσῃ τὴν πρώτην δύναμιν, τούλαχιστον ἐξωτερικῶς, διέτι ἡ θρυηλαστὴ αὐτὴ ἐσωτερικῶς καταγινόται μόνον ἐγ τῷ Χρι-

σπισμοφ, καὶ διὰ τοῦτο ἐν αὐτῷ καὶ μόνῳ ἐξιλεοῦται ἡ δργὴ τοῦ Κυρίου ἐντελῶς· ἐπειδὴ δὲ ὅνευ τῆς κατανικήσεως τῆς πρώτης, καὶ τῆς ἐξιλεώσεως τῆς δργῆς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀνθρωπὸς ἥθελε καταστραφῆ, γίνεται φανερὸν, ὅτι ἡ ἐνανθρώπησις φίλικῶς ἦτον ἀναγκαῖα.

Ως κυριωτέραν δὲ τῆς ἐνανθρώπησεως αἰτίαν ἐκλαμβάνει ὁ Σχελλίγγιος τὴν βούλησιν τοῦ δευτέρου προσώπου, καὶ διὰ τὸ πρόσωπον τοῦτο ~~ἔγειται~~ ἐν ἐκυτῷ τὴν ὕλην τῆς ἐνανθρώπησεως.

Ἐπειδὴ ~~δε τὴν~~ ὕλην ὁ Σχελλίγγιος ἐκλαμβάνει σχετικῶς, ἢγουν ὡς πρᾶξη τις ἀνώτερον, παραδέχεται καὶ διὰ τοῦτο, ὅτι τὸ δεύτερον πρόσωπον ἐγένετο ἀνθρωπὸς κατ' ἀναφορὰν πρὸς τὸ τρίτον, τὸ ἄγιον πνεῦμα.

Ο Σχελλίγγιος δηλονότι ὑποτίθεται τὸν λόγον οὔτε θεὸν οὔτε ἀνθρωπὸν, ἀλλὰ φύσιν τινὰ ἴδιαν, ἢτις δὲν δύναται θεὸς νὰ κληθῇ, ὅτι ἐστὶ παρὰ τὸν θεὸν, οὔτε ἀνθρωπός, διότι τότε ἔπειτε νὰ ἔγειται κτίσμα, ὡς τοῦτο φανερὸν, ἀλλ' ὅτι ἡ ἴδια αὕτη φύσις τιθησιν ἐκατὴν ὡς θεῖαν καὶ ἀνθρωπίνην, καὶ ἀπὸ τοῦδε ἐν δυσὶ φύσεσι· διὰ τῆς μεταβάσεως δὲ τοῦ ἐν μορφῇ θεοῦ εἰς ἀνθρωπὸν ἐλευθεροῦται τὸ θεῖον ἐκουσίως καὶ ἐμφανίζεται ὡς θεῖον· ὅστε ἡ ἐνανθρώπησις δεικνύει, ὅτι τὸ ίδιο πρόσωπον ἐν δυσὶ φύσεσιν ὑπάρχει, καὶ ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ διατρέσει συνίσταται κυρίως ἡ ἐνανθρώπησις· ἐπειδὴ δὲ αὐτὴ ἐξ ἐνὸς ὑποκειμένου προέρχεται, γίνεται φανερὸν, ὅτι ἡ ἐνότης τοῦ προσώπου ὑφίσταται μετὰ τῆς δικιρέσεως· καὶ τοῦτο κυρίως ζητεῖται ν' ἀποδειγμή, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ ἐνανθρώπησις ἐστὶ θεὸς ὅμοιος δὲ καὶ ἀνθρωπὸς ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ προσώπῳ.

Ἐὰν δὲν ἔτοι τὸν ἀνθρωπὸν δὲν ἔδύνατο νὰ φανερωθῇ οὐδὲ ὡς θεός. ἄρα ἡ ἐνανθρώπησις ἐστὶ καὶ φυσικῶς ἀναγκαῖα. Ο Χριστὸς δὲ ὡς πρὸς τὸ θεῖον θεωρεῖ ἐκυτὸν ἀνθρωπὸν, καὶ διὰ τοῦτο πάντα καὶ λεγόμενα καὶ πραττόμενα αὐτοῦ ἀνέρερεν εἰς τὸν πατέρα, καὶ διὰ τῆς αὐτοῦ ὑποταγῆς μέχρι οικάτου, χέκτηται τὸ θεῖον, καὶ διὰ τοῦ θείου θαυματουργεῖ.

Ἐπειδὴ δὲ ἡ ὑποταγὴ εἶναι ἡ αἰτία τῆς ὑπάρξεως τοῦ Χρι-

στοι γίνεται φανερόν, ὅτι αὗτὴ εἶναι ἡ αἰτία καὶ τῆς διαρκείας τῆς ἀνθρωπίνης καὶ θείας αὐτοῦ ζωῆς.

Ἡ μεγίστη δὲ ἀπόδειξις τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ Χριστοῦ ὑποταγῆς εἶναι ὁ ἔκούσιος ὑπὲρ τοῦδε τοῦ αὐτοῦ θάνατος, διότι δι' αὐτοῦ κατενικήθη τὸ πρώτη ἐκείνη δύναμις, καὶ ἀνηρέθη πᾶσα αὐτῆς ἀντίστασις καὶ πᾶσα ἀπακλειστικότης καὶ αὐθαρπαξία, μετ' αὐτῆς δὲ ἐπάκτης καὶ ἡ ἀργὴ τοῦ κυρίου. Οὐ Χριστὶς δὲ εἰς τόπου ἀμφιστρατικῶν, δὲν ἀπέθανεν ἕπερον θάνατον, ἢ ἐκεῖνος τὸν δύπολον ἔκαστος ἀνθρωπος ἀποθνήσκει. Ήττοί δὲ τῆς ψυχῆς τοῦ θανάτου τρεῖς εἰσὶν ἐν γένει: παραστάσεις, ἡ οἵτε ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα χωρίζονται ἀλλήλων, ἢ διοίκεσία ὄμως αὕτη ὑποτίθεται, ὅτι μόνον τὸ θν διαμένει, ἢ ὅτι ὁ θάνατος εἶναι μετουσία, ἀλλὰ τότε ἀναιρεῖται πᾶσα μεταξὺ σῶματος καὶ ψυχῆς διαφορά, ἡ τέλος, μετὰ Σχελλιγγίου, ὅτι ὁ θάνατος εἶναι δύο διάφοροις τοῦ ὑποκειμένου καταστάσεις, ἐπομένως τὸ αὐτὸ δεὶ διαμένει ὑποκείμενον.

Ἐντεῦθεν δὲ ἐπεταί, ὅτι ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τρεῖς περιόδους, τὴν τοῦ νῦν βίου, τὴν τοῦ θανάτου, ὅπου σῶμα καὶ πνεῦμα χωρίζονται, καὶ τὴν τρίτην, τὴν τῆς ἀναστάσεως, ὅπου σῶμα καὶ πνεῦμα ἀλλήλοις συνδέονται.

Λίτ τρεῖς τοῦ Χριστοῦ ἡμέραι, ἡ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡ τοῦ θανάτου, καὶ ἡ τῆς ἀναστάσεως, ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὰς τρεῖς μεγάλας τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπίνου βίου περιόδους, καὶ τὰ τρία ταῦτα, ἡ γέννησις, ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὰ ἀνεκτίμητα πάντισι τῶν γεγονότων, ἡ κλείς τῆς ὅλης τοῦ ἀνθρώπου ἱστορίας.

Ἐντεῦθεν δὲ ἀποδείκνυται ἐν ταύτῃ, ὅτι ἡ φιλοσοφία τῆς ἱστορίας δὲν δύναται ἀγεν τῆς ἐσωτερικῆς ταύτης ἱστορίας νὰ κατιδύψῃ.

Τὸ νόημα δὲ τῆς ἀναστάσεως εἶναι, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἐπαυτεῖ τὸν ἀνθρώπον μόνον δὲ τὸν Θεοῦ ἀνεξάρτητος καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ δύνατο νὰ ἔναι μεσίτης καὶ μόνον ἐν ἀργῇ Θεὸς τὸ δύνατο αὐθίς νὰ γένηται Θεός· διότι ἀλλως οὐδελεγεν εἶναι ἀποθέματις ἀνθρώπου τινός· καὶ μόνος Θεὸς ὁν τὸ δύνατο· νὰ

πολιτισμού και καθηγητών εκ δεξιῶν του πατρός, τούτος τις νάζης
εν μετ' αὐτοῦ.

Έκ τῶν εἰρημένων ἀποδεικνύει ὁ Σχελλίγγιος, ότι ὁ χριστια-
νισμὸς δὲν εἶναι θεωρία, ἀλλὰ ἴστορία πραγματικὴ, καὶ διὰ
τοῦτο τὸ κύριον τοῦ χριστιανισμοῦ περιεχόμενον δὲν εἶναι τὸ
δόγμα, ἢ διδασκαλία, ἀλλὰ αἱ πράξεις τοῦ Χριστοῦ ἢ δὲ
ἐνέργεια αὐτοῦ ἦν εἰς τὸ κακοποιοῦσθαι ἡμῖν τὸ ἅγιον πνεῦμα,
διότι δι' αὐτοῦ τελειποιεῖται ἡ ἀναγέννησις, καὶ ὁ ἀνθρω-
πελευθερῶνται ἐντελῶς πάσῃς ἔξουσίᾳς, καὶ μεταφέρεται εἰς
τὸ βασίλειον τοῦ πνεύματος, εἰς τὸ βασίλειον τῆς ἐλευθερίας.

Έκ τῶν εἰρημένων δῆλον γίνεται, ότι ὁ Σχελλίγγιος τὴν
μυθολογίαν καὶ τὰ μυστήρια θεωρεῖ ὡς ἀνάλογον προέδν τῆς
δημιουργίας, καὶ ἐπανάληψιν αὐτῆς, καὶ συνεπῶς δευτέραν
δημιουργίαν, λαβούσαν χώραν ἐν τῷ συνειδότι τοῦ ἀνθρώπου:
Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῇ δημιουργίᾳ παραδέχεται περιόδους αὐτῆς,
παραδέχεται καὶ ἐν τῇ μυθολογίᾳ περιόδους, ἀντιστοιχούσας
πρὸς τὰς τῆς δημιουργίας, π. κ. ἡ λατρεία τοῦ οὐρανοῦ καὶ
τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀντιστοιχεῖ εἰς τὴν γέννησιν τοῦ παν-
τὸς, ἡ λατρεία λίθων καὶ λοιπῶν πρὸς τὴν τῶν ἀνοργάνων,
ἡ τῶν φυτῶν καὶ ζώων πρὸς τὴν τῶν ὄργανικῶν. Ἐπειδὴ δὲ
ἔκαστον τῶν ἐθνῶν ἀντιστοιχεῖ πρὸς μίαν τῶν ἐποχῶν τῆς
δημιουργίας, λογίζεται ἡ πρόοδος αὐτῶν κατὰ τὴν ἀντιστοιχού-
της δημιουργίας περίοδον.

Ἐὰν δὲ αἱ διάφοροι τῶν μυθολογιῶν ἐποχαὶ ἀντιστοιχῶσι
πρὸς τὰς διαφόρους τῆς δημιουργίας ἐποχὰς, ἐπρεπεν ὁ Σχελ-
λίγγιος συνεπῶς καὶ τὸν χριστιανισμὸν νὰ θεωρήσῃ, καθότι
αὐτὸν συνεχίζει τῷ ἐθνισμῷ καὶ ιουδαϊσμῷ, πρὸς μίαν τῆς
δημιουργίας περίοδον ἀντιστοιχον, πρὸς τὴν περίοδον τῆς τοῦ
ἀνθρώπου γεννήσεως.

Ἐὰν τοῦτο ἐποίει, ὅπερ συνεπῶς ἔδει, ἥθελεν ἀναγνωρίσει
καὶ ἐξηγήσει τὴν ὅλην τοῦ Χριστοῦ ἴστορίαν ὡς ἴστορίαν τοῦ
ὅλου ἀνθρωπίνου βίου.

Ἐὰν τοῦτο ἐποίει, τότε ἥθελεν ἀληθῶς τηρήσει τὴν συνέ-
χειαν τῆς θρησκείας, καὶ διὰ τῆς συγέγειας ἥθελε καὶ ἡ ἀπό-

καλούς; καταληρθή, τότε ή γέν μυθολογία δὲν θίσει παρίσταται φυσική, ή δὲ ἀποκάλυψις ὑπερφυσική, μηδεμίαν ἔχουσα σχέσιν πρὸς τὴν φύσιν καὶ τὸν λόγον, καὶ διὰ τοῦτο ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην κατάληξιν..

Ἐπειδὴ δὲ ὁ Σχελλίγγιος τὴν πρώτην δύναμιν συγχέει μετὰ τῆς σοφίας, τοῦτοστι τὴν ὄλικήν δὲν ἀναγνωρίζει ὡς πραγματικήν, ἐπειτα, ὅτι καὶ ὁ ἐθνισμὸς, μετ' αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ χριστιανισμὸς πρέπει ν' αναγνωρίσῃ ὅτι ἔχει σημασίαν Θεωρητικήν· ἐάν δὲ ή πραγματική βάσις τοῦ ἐθνισμοῦ ἀναφεθῇ, πρέπει καὶ ή τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἀν τοῦ χριστιανισμοῦ, τότε ἀναφέται ὁ χριστιανισμὸς ὡς γεγονός καὶ ἀποδείκνυται Θεωρία.

Μετά δὲ τὴν χριστολογίαν ποιεῖται λόγον ὁ Σχελλίγγιος καὶ περὶ τοῦ Σατανᾶ, ἀποδεικνύων, ὅτι αὐτὸς δὲν εἶναι δημιούργος, ἐπομένως, ὅτι ἀρχικῶς δὲν ἦτο κακός, διότι τότε θίσειν εἶναι ἀντίθεος. Άρχη δὲ ὡν γεννᾶται ἐν τῷ συνειδότι, ἃρα δὲν εἶναι ὅν ἀρχικὸν, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἀνθρώπου γεννηθέν. Επειδὴ ὅμως αὐτὸν ὁ Σχελλίγγιος ἐκλαμβάνει καὶ τοῦ κόσμου ἀρχήν, ἐξάγει αὐτὸν ἐξ ἀντικειμένου μὲν ὡς τὴν δργὴν τοῦ κυρίου, ἐξ ὑποκειμένου δὲ ὡς τὸν Σατανᾶν.

Ο Σχελλίγγιος ποιεῖται λόγον καὶ περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν ἀγγέλων, ὅτι οὐδὲ αὐτοὶ ἡσαν δημιουργήματα, ἀλλὰ τινὲς μὲν δυνάμεις καθηρεῖ, τινὲς δὲ ἐνέργειαι, καὶ ὅτι ὅσοι ὠρθοῖσιν γὰρ μείνωσι δυνάμεις ή ἐνέργειαι, καὶ διέμειναν, εἰσὶν ἀγαθοί, ὅσοι δὲ τὸ ἐναντίον, κακοί· διὸ ἀγαθοὶ εἰσὶν οἱ ὑπηρετοῦντες τὴν Θείαν βούλησιν, οἱ δὲ αὐτῇ ἐναντιούμενοι κακοὶ κακοὶ ὅμως ἐγένοντο διὰ τοῦ ἀνθρώπου. Άλλα καὶ ἐν τῇ περὶ Σατανᾶ Θεωρίᾳ συγχέων ὁ Σχελλίγγιος αὐτὸν μετὰ τῆς πρώτης δυνάμεως, τοῦ ὑποκειμένου τῆς δημιουργίας, συγχέει αὐτὸν μετὰ τοῦ πρώτου προσώπου καὶ τῆς σοφίας· διότι καὶ ἀν διάφορος, ἐστιν ὅμως ὁ αὐτὸς οὐσίᾳ μετ' αὐτῶν.

Ταῦτα δὲ πάντα ἀποδεικνύουσι ὅτι τοῦ Σχελλιγγίου τὸ σύστημα στεριόμενον τῆς φυσικῆς ἀρχῆς δὲν εἶναι ἵκανον νὰ δώσῃ καὶ τὴν περὶ τούτου ἐξήγησιν ἐπαρκῆ.

Μεταβαίνοντι δὲ ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς ἴστορίας εἰς τὴν ἔξωτερην
Ε.Υ.Δ.Π.Κ.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008

κήν τῆς ἐκκλησίας παραδέχεται καὶ ἡ αὐτῇ γέννησιν ἀνάπτυξιν καὶ τέλος. Ταύτας δὲ τὰς τρεῖς τῆς ἐκκλησίας περιόδους λέγει ὅτι ἀντιπροσωπεύουσιν οἱ τρεῖς τῆς ἐκκλησίας ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος, ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἰωάννης.

Ο Πέτρος ως θεμέλιον τῆς ἐκκλησίας φέρει τὸν οὐσιώδη τῆς ἐκκλησίας χαρακτήρα. Εἰς τὴν περίοδον δὲ ταύτην τοῦ Πέτρου συγκαταλέγει καὶ τὴν ἑλληνικὴν ἐκκλησίαν, τι δῆποτε δὲν ἀνεπτύχθη, ἀλλ' ἔμεινεν ἀποκεκλεισμένη κατ' ἀντίθεσιν τῆς Ιαπωνικῆς ἐκκλησίας, καὶ τοῦ Μωχείανισμοῦ.

Ο Παῦλος δὲ φέρει τὸν χαρακτήρα τοῦ πυροειδοῦς, τοῦ πνευματικοῦ· δι' αὐτοῦ ἀνεπτύχθη νέα ἀρχὴ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς τοῦ Πέτρου ἀνεξάρτητος, καὶ ἡ νέα αὐτὴ ἀρχὴ παρήγαγε τὴν ὑπὸ Λουθήρου Θρησκευτικὴν μεταρρύθμισιν. Επειδὴ δὲ μόνος ὁ Πέτρος βλέπει πρὸς τὸ παρελθόν, ποιεῖται διὰ τοῦτο καὶ μόνος λόγον περὶ τοῦ παρελθόντος· ἐὰν δὲ ὁ Παῦλος βλέπει εἰς τὸ παρόν, βλέπει μόνος ὁ Ἰωάννης εἰς τὸ μέλλον, διὸ καὶ μόνος διμιλεῖ περὶ τοῦ μέλλοντος, τοῦ εἰς ποιμήν, μία ποίμνη, κτλ. περὶ παύσεως τῆς ἐπὶ μέρους γνώσεως, τῆς ἀλλογλωσσίας, κτλ.

Η ἐκκλησία ὅμως τοῦ Παύλου ἔπρεπε, τηρήσασκ τὴν βάσιν, νὰ οἰκοδομήσῃ ἐπ' αὐτῆς, καὶ οὕτως ἀμφότεραι αἱ ἐκκλησίαι ἔπρεπε νὰ μείνωσι μία ἐκκλησία, ὡς ὁ Πέτρος καὶ Παῦλος ἦντις ἦσαν ἀπόστολοι, τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπειδὴ δὲ ἐμφότεραι αἱ ἐκκλησίαι ἔμειναν καχωρισμέναι ἀλλήλων, προσδοκᾶς ὁ Σχελλίγγιος καὶ τρίτην ἐκκλησίαν τότε, ὅταν ἡ ἐνθῆτης αὐτῶν καταληφθῇ.

Αὐτὴ δὲ ἡ ἐλπίζομένη περίοδος εἶναι ἡ περίοδος τῆς ἐκκλησίας Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου· καὶ ἡ ἐκκλησία αὗτη τοῦ Ἰωάννου ἔσται τὸ ἀληθὲς πάνθεον τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας. Τότε δὲ, ὅταν ὅλαι αἱ ἐκκλησίαι ἐνωθῶσιν εἰς μίαν ὄμοιν, τὴν τοῦ Ἰωάννου, ἔσται μία ποίμνη, εἰς ποιμήν.

Ἐκθέσαντες δὲ καὶ τὰς τρεῖς τῆς φιλοσοφικῆς τοῦ Σελλιγγίου ἐναπτύξεως περιόδους εὔρομεν, ὅτι ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ὁ Σχελλίγγιος ὑπερτέρησε τὸν Φίγκλιον καὶ τὸν Κάντιον, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸν Σπινόζαν, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ἀποφηνάμενος τὴν ὅλην φιλοσοφίαν

απὸ Καρτεσίου μέχρι τῶν τύμερῶν αὐτοῦ προπαθευτικὴν τῇδε νεωτέρας αὐτοῦ φιλοσοφίας, ἀρχὴν δὲ αὐτῆς τὸ θετικὸν ὅν, εἴς οὐ τὸ δημιουργία πρᾶξις ἐλευθέρα ἐξηγεῖται, ὑπερτέρησε καὶ τὸν Ἕγελον· ἕρχεται δὲ τὸν πρᾶξαν ἀπαντάς τοὺς νεωτέρους, καὶ τοὺς πρότερον καὶ τοὺς συγχρόνους αὐτοῦ.

Τοιαύτην δὲ ἀρχὴν ἐκφράσσει μέγα τι τῇ ἀληθείᾳ ἐξέφρασε, διότι δι' αὐτῆς ἀληφίζετο νὰ ἀντικατασταθῇ καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ βίου τὴν πραγματικὴν ἀξίαν· δι' αὐτῆς νέα ἔποψις νὰ εἰσαγθῇ εἰς ὅλας τὰς ἐπιστήμας· δι' αὐτῆς καὶ τὴν μυθολογίαν ἀποκατέστη ἐπιστήμη, διὸ δὲ τῆς μυθολογίας ἀπεκτήθη ἐκτεταμένη πεῖρα, καὶ ὁ κανὸς ἐκεῖνος τόπος μεταξὺ ὑπεριστορικῆς καὶ ἴστορικῆς ἔπογχης ἐπληρώθη πραγματικαῖς γνώσεσιν· τὴν ἴστορίαν κατέστη ὅλον τι ὀργανικόν· τὴν θρησκείαν ἀπέκτησε βάσιν πραγματικήν, καὶ τὴν πολιτείαν.

Ταῦτα πάντα ἀναδεικνύουσι τὸν ἄνδρα μέγαν, καὶ δικαίως κατὰ τὴν ὁμολογίαν τῶν συγχρόνων αὐτοῦ, ὡς τὸν μέγιστον τῆς ἔπογχης φιλόσοφον.

Καὶ ὁν ὁ Καρτέσιος τὴν διανοητικὴν πορέλαν τῶν νεωτέρων χρόνων ἐν Γερμανίᾳ διέγραψε, καὶ ἀν ὁ Σπινόζας τὴν ἐξ ὑποκειμένου τοῦ Καρτεσίου πορέλαν εἰς τὴν ἐξ ἀντικειμένου μετέβαλε, καὶ ἀν ὁ Κάντιος τὴν κριτικὴν φιλοσοφίαν καθίδρυσεν, οὐδὲν ὁ Φίγκλιος εἰς ἐπιστημολογίαν ἀνύψωσεν, ἕρχεται στοιχίαν καὶ μάνην ἀντιπροσωπεύει ἔποψιν, ὁ Συγελλίγγιος ὅμως οὐ μόνον δὲν μετέβη ἀπὸ τοῦ Φιγκλίου εἰς τοῦ Σπινόζου πὴν ἔποψιν, ἤγουν ἐκ τοῦ ἐξ ὑποκειμένου εἰς τὸ ἐξ ἀντικειμένου, ἀλλὰ ἀνυψώθη καὶ εἰς ὅλως νέαν ἔποψιν, τῆς προτέρας αὐτοῦ φιλοσοφίας ὅλως διαχρέουσαν.

Καὶ ὁν ἡ νεωτάτη αὐτοῦ φιλοσοφία πολλὰς ἔχει ἐλλείψεις, ἀς ἀπεδείχθησεν, αἵτινες προέρχονται κατὰ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς μεθόδου τῆς προτέρας αὐτοῦ φιλοσοφίας, οὐ παρέλασε καὶ εἰς αὐτὴν, διορθουμένη ὅμως, καθο' ὃν ὑπεδείχθησεν τρόπον, εἶναι ἵκανη καὶ τὴν φιλοσοφίαν ν' ἀπαλλάξῃ πάσης δεινῆς θέσεως, αὐτῇ ἐλευθέρων δίδουσαν ἀνάπτυξιν, καὶ τῷ βίῳ ἥθεικήν καὶ ἐδραίαν βάσιν.

Καὶ ἀν. καὶ ὁ ἐλοκληρίαν ὅλα ταῦτα δὲν κατέρθιωσεν ὁ Σχελίγγιος, ἀπέβλεπεν δὲν εἰς τοῦτο, καὶ εἰς τοῦτο ὅλαις δυνάμεσιν ἦγωντεστο· καὶ χάριν τούτου καταφρονήσας τὰ πρόσκαιρα ἀγαθὰ, καὶ τὴν προσωρινὴν δέξαν, ἀφερώθη ὅλως εἰς τὴν ἐπιστήμην.

Η βούλησις τὴν ὅποιαν κατέστησεν ἀρχὴν τῆς νεωτάτης αὐτοῦ φιλοσοφίας, ἡ ἀγνῶθη βούλησις, εἶναι αὐτὴν ἡ ἴδια αὐτοῦ φύσις, ἡ ἀποτελοῦσσα τὸ ἀτομικὸν τοῦ χαρακτῆρος του. Ἐπειδὴ δὲ ἡ βούλησίς ἐστον τῇ βάσις τῆς ἐλευθερίας, ἀπήτει ὁ Σχελίγγιος ἐν ἀπαρχῇ ἐλευθερίαν, καὶ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις, καὶ ἐν τῷ βίῳ· διατελέσθη πληροφορημένος, ὅτι ἡ ἐλευθερία ποιοῦσα τὸν βίον εὐδαίμονα, προάγει καὶ τὰς ἐπιστήμας, καὶ ὅτι ἀνευ ἐλευθερίας ἀληθής παίδευσις ν' ἀποχνήθη εἶναι ἀδύνατον· ἀνευ ἐλευθερίας ἡ ἀρξαμένη τῶν ἐπιστημῶν μεταφέρεισις καταστρέφεται.

Τὸ πὸ τοιούτων ἀρχῶν ἐμπνεόμενος συνεβούλευε, καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασι καὶ ἐν ταῖς παραδόσεσιν αὐτοῦ, καὶ τοὺς νέους νὰ διδωνται εἰς τὴν ἀληθῆ ἐπιστήμην, καὶ νὰ ἀσχολῶνται περὶ αὐτὴν αὐτῆς ἔνεκεν, καὶ τοὺς ἀρχοντας, ἀντὶ τῆς ἐπιπολαίου παιδεύσεως, νὰ ἐμψυχόνωσι τὴν σοβαρὰν καὶ τὴν βαθεῖαν ἐπιστήμην, διδτι, προστατεύοντες τὴν ἐπιπόλαιον παίδευσιν, καὶ τὴν ἀνικανότητα, καταστρέφουσι τὴν ἀνώτερον τοῦ ἀνθρωπίου πνεύματος πρόοδον· αὐτὴν δὲ καταστρέφοντες μορφόνουσιν ἀνθρώπους ἡμιμαθεῖς, καὶ διὰ τοῦτο τῇ πολιτείᾳ ἐπιζημίους· διποτιθέμενος δὲ ὅλας τὰς ἐπιστήμας συνεχομένας ἀλλήλαις· ἐθεώρει τὴν προαγωγὴν μιᾶς προαγωγὴν ὅλων, τὸ δὲ ὅλα κώλυμα μιᾶς κώλυμα ἀπασῶν, καὶ μιᾶς φθειρομένης ὅτι ὅλαις αἱ ἀληθαι συμπάσχουσιν ἀλλήλαις· μιᾶς δὲ μετασχούσης ἐλευθερίας ὅλαις συναισθάνονται ἔχυτὰς προαγομένας καὶ ἀκμαζούσας.

Οσον δὲ ἦγάπα τὴν ἀληθῆ ἐπιστήμην καὶ τοὺς ἀληθεῖς ἐπιστήμονας, τοσοῦτον ἐμίσει τούναντίον καὶ ἀπεστρέφετο τὴν ψευδῆ καὶ τὴν ἐπιπόλαιον μάθησιν, καὶ τοὺς ἡμιμαθεῖς· ἀπόδειξες τῶν ἥμεν λεγομένων εἰσὶν αὐτὰ τὰ συγγράμματα αὐτοῦ, ἴδιως δὲ ἡ περὶ μεθόδου τῆς ἀκαδημαϊκῆς σπουδῆς αὐτοῦ πραγματεία.

Πίμεν; δὲ διώσαντες ὄλικάν τινα ἔποικην τῆς φιλοσοφικῆς αὐτοῦ ἀνδρὸς μηχανήσεως (διότι ἀλλαχοῦ ἐπραγματεύθημεν ἐν ἐκτάσει περὶ τῶν συστημάτων αὐτοῦ), εἴς αὐτῆς δὲ καταδεῖξαντες τὴν σχέσιν αὐτοῦ πρὸς τὰ τοὺς πρότερον καὶ τοὺς συγγρόνους αὐτοῦ φιλοσόφους, εἴς αὐτῆς δὲ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀξίαν τῆς φιλοσοφίας αὐτοῦ, ἐλπίζομεν, διὰ ἐξεπληρώσαμεν τὸν σκοπὸν, οὐ προειδέμεθα.

Μετὰ δὲ τῆς τοῦ σκοποῦ τούτου ἐκπληρώσεως ἀπονέμομεν τῷ αείαστῷ ἡμῶν διδασκάλῳ τὸν ὁφειλόμενον φόρον. (1).

Καὶ ἐν εἰς ἄλλῳ δὲν συντελέσαμεν, πεποίθαμεν δῆμος, ὅτι τὴν μαθεῖσαν τοιούτην φωνὴν, τὴν ὑψηλεῖσαν ὑπὲρ τοῦ μεγίστου τῆς ἐποχῆς φιλοσόφου, ὁ πεφωτισμένος κόσμος μετὰ πλείστης ὑποδεγμάτεσσαι τῆς εὑμενείας, διότι ἡ φωνὴ αὗτη ὑψοῦται εἴς Ἑλλάδος, εἴς ἔθνους ἀρτισυστάτου μὲν, πλὴν τείνοντος εἰς τὸ νὰ κατασταθῇ καὶ μέλος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας συντελεστικὸν, καὶ τῆς συμπλοκείας καὶ εὐνοίας αὐτῆς νὰ φανῇ ἄξιον.

Εἴθε μένον καὶ τὸ ἔθνος τοῦτο νὰ ἀξιωθῇ εὕτυχεστέρων ἐπογῶν, αἵτινες γεννῶσι τοὺς τοιούτους ἄνδρας, τοὺς διαμένοντας εἰς ἀεὶ τὸ καύγκμα τῶν πατρίδων των.

(1) Άνεξάλεπτος διεκμενεῖ ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἡ εἰργαμοσύνη καὶ θιά τὰς παροδόσεις τοῦ ἀνδρός, τῶν ὅποιων ἐπτὰς ὅλα ἔτη νὰ ἀκροασθῶμεν τὸ τυχήσαμεν, καὶ διὰ τὴν πατρικὴν αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς στοργὴν ὡστε εὐχόμεθα, μετὰ τοῦ σοφοῦ καθηγητοῦ τῶν ‘Ἐλληνικῶν γραμμάτων καρέου Κ. Ασωπίου νὰ διατηρηθῇ καὶ παρ’ ἡμῖν ἐκ μὲν τῶν διδασκόντων πρὸς τοὺς διδασκομένους ἡ πατρική στοργή, ἐκ δὲ τῶν διδασκομένων πρὸς τοὺς διδάσκοντας το σέβας καὶ ἡ ἀφοσίωσις. Διότι ἡ ἀμοιβαία ἀγαπη καὶ οἰκειότης (ὅπερ διεπεῖται ἀλλο χαρακτηριστικὸν τῆς Ὀλλανδικῆς σχολῆς, ὅπερ δῆμος διατηρεῖται κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ ἐν Γερμανίᾳ, καὶ ὁ μέγας φιλόσοφος διετέρει πρὸς τοὺς γυναικίους αὐτοῦ μαθητὰς) οὐ μόνον αὗξει καὶ τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων τὸν ἔρωτα πρὸς τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπειστήμας, ἀλλὰ καὶ τὰς πρόξενος καὶ τῆς προαγωγῆς αὐτῶν. (ἰδ. σελ. προ. 1. τῆς ιστορίας τῶν Ἐλλήνων ποιετῶν καὶ συγγραφίων ὑπὸ Κ. Ἀσωπίου. Αθηναὶ 1850).