

στραγγαλισμὸν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐπαγγέλλεται νέ-
αν ζωὴν ἔλευθέραν καὶ ώραιάν διὰ τῆς ἐπαναστατικῆς ἀναμορ-
φώσεως τῆς κοινωνίας διὰ μέσου τῆς δικτατορίας τοῦ προλετα-
ριάτου. Τοῦτο αὐτὸν δὲ ποιεῖ καὶ ὁ Μπολσεβικός, δοτις
κηρύσσει τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ « νέου, ώραιού, δυνατοῦ καὶ καλοῦ
ἀνθρώπου », κατὰ τὸν Ἀλέξανδρον Φαδέγιεβ, τὸν δὲ Στάλιν
θεωρεῖ ως τὸν « ἀνθρωπινώτερον τῶν ἀνθρώπων ».

“Αλλοί” εὖν παραβλέψωμεν τὰς ἐπὶ τοῦ Ούμανισμοῦ ἀξιώσεις
τῶν ὅλοκληρωτικῶν πολιτικοκοινωνικῶν συστημάτων καὶ περι-
ορισμῶμεν εἰς τὰς κυριωτέρας μορφάς, ἃς προοσέλαβεν ὁ Ούμα-
νισμὸς ἀπὸ τοῦ ιεροῦ αἰῶνος μέχρι σήμερον, θὰ ἡδυνάμεθα νὰ εἴ-
πωμεν, δτὶ κοινὰ τούτων κατὰ τὸ μᾶλλον ἥττον γνω-
ρίσματα, ἔξαιρέσει τοῦ χριστιανικοῦ καὶ τοῦ φιλοχριστια-
νικοῦ Ούμανισμοῦ, εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ πάσης θρησκευτι-
κῆς αὐθεντίας, ἡ ἀδιαφορία πρὸς τὸ ἐπέκεινα τοῦ κόσμου τούτου,
ὁ δοθολογισμός καὶ ὁ ἀνθρωποκεντρισμός, ἐν μέρει δὲ καὶ ὁ ἀ-
ριστοκρατικὸς χαρακτὴρ τῆς μορφώσεως. “Οσον δὲ ἀφορᾷ εἰς τὰς
ἔξι τερεικὰς σχέσεις τοῦ Ούμανισμοῦ, ὑπὸ τὰς διαφό-
ρους αὐτοῦ μορφάς, πρὸς τὸν Χριστιανισμόν, παρατηροῦμεν δτὶ
αἱ σχέσεις αὗται ὑπῆρχαν κατὰ καιροὺς διάφοροι. Οὕτω τινὲς μὲν
χριστιανοὶ λόγιοι, καὶ δὴ καὶ θεολόγοι καὶ κληρικοί, ἔτι δὲ καὶ
πάπαι, διετέθησαν εὔμενῶς πρὸς τὸν Ούμανισμὸν καὶ ὑπεστήρι-
ξαν αὐτόν, ἄλλοι δὲ ἐπέδειξαν δυσμένειαν καὶ καταπολέμησαν αὐ-
τόν, εἴτε ἀνταποδίδοντες τὰ ἵσα εἰς πολλοὺς ούμανιστάς, εἴτε ἀν-
τιμετωπίζοντες τὰς παρεκτροπὰς αὐτῶν καὶ τοῦ Ούμανισμοῦ ἐν
γένει εἴτε παρεξηγοῦντες αὐτὸν καὶ τὸν Χριστιανισμόν.

B'.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

α'. Ἡ Χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία.

“Ἄστρα ἔλθωμεν τώρα νὰ ἔξετάσωμεν τὰς ἀμοιβαίας ἐσωτε-
ρικὰς σχέσεις Ούμανισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ, καὶ δὴ
καὶ τὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων σύνθεσιν ἐν τῷ λεγομένῳ Χριστιανι-
κῷ Ούμανισμῷ. Ἐπὶ τούτῳ πρέπει νὰ προηγηθῇ ἡ σύντομος

διακρίβωσις τῆς χριστιανικῆς περὶ ἀνθρώπου
ἀντιλήψεως, ἥτοι τῆς χριστιανικῆς ἀνθρω-
πολογίας. Ὁ ἀνθρωπος λοιπὸν, κατὰ τὴν θεμελιώδη χρι-
στιανικὴν ἀντίληψιν, ἔχει δημιουργηθῆνα πότερον Θεοῦ ὡς ψυχο-
φυσικὸν ὅν καὶ εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ, διότι δὲν σημαίνει μόνον
ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι προσωπικότης, ἀλλὸτρού ἔχει καὶ ἐμφυτον
τὴν φορὰν πρὸς τὸν Θεόν ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς τὸν πλησίον του
ἀφ' ἑτέρου καὶ διὰ μέσου τῆς πρὸς τὸν Θεόν καὶ πρὸς τὸν πλη-
σίον ἀγάπης εἶναι προωρισμένος νὰ ἔξομοιωθῇ πρὸς τὸν Θεόν
καὶ ὅτι ἐπὶ πλέον ἐπροικίσθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἔξουσίαν καὶ
τὴν δύναμιν νὰ κυριαρχήσῃ ἐπὶ τῆς φύσεως, πρᾶγμα τὸ δποῖον
ἐκφράζεται διὰ τῆς θείας ἐκείνης ρήτρας πρὸς τοὺς πρωτοπλά-
στους «κατακυριεύσατε τῆς γῆς». (Γενεσ. α' 28). Αὐτὸν τὸ θεῖον πα-
ράγγελμα ἔχει ὑπὸ δψιν του καὶ ὁ Ψαλμῳδὸς, δταν ἀναφωνῇ ἐν
τῷ η'ψαλμῷ. «Τὶ ἐστιν ἀνθρωπος, ὅτι μιμησκῇ αὐτοῦ ἡ νίδης ἀν-
θρώπου, δτι ἐπισκέπτη αὐτόν; Ἡλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τὸ παρ-
ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν καὶ κατέστησας αὐ-
τὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου. Πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω
τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρόβατα καὶ βόας ἀπάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτή-
νη τοῦ πεδίου, τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἵχθυας τῆς θα-
λάσσης». Ἐν ἄλλοις λόγοις ὁ Θεὸς ἀνέδειξε τὸν ἀνθρώπον εἰς
κορωνῆδα τῆς δημιουργίας καὶ ἀντιβασιλέα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς
κτίσεως.

Καὶ ταῦτα μὲν ἀποτελοῦν τὴν φαεινὴν ὁψιν τῆς εἰκό-
νος τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴν Ἀγ. Γραφήν, τ. ἔ. τὸ μεγαλεῖον
αὐτοῦ, περὶ τοῦ δποίου διμιλεῖ ὁ Pascal καὶ τὸ δποῖον ἔχει πρὸ^τ
διφθαλμῶν ἥδη καὶ ὁ Σοφοκλῆς, δταν πλήρης θαυμασμοῦ ἔξυ-
μνη ἐν τῇ «Ἀντιγόνῃ» (στ. 332) τὰ κατορθώματα τῶν ἀνθρώπων.
«Πολλὰ τὰ δεινὰ κούδεν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει».

Άλλο ὁ ἀνθρωπος ἔχει δυστυχῶς καὶ τὴν σκοτεινήν
τον δψιν, τὴν δποίαν ἀποτελεῖται ἡ ἀμαρτία μὲ τὰ θλιβε-
ρά της ἐπακόλουθα. Ἡ ἀμαρτία συντελεῖται διὰ καταχρήσεως
τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἄλλων ψυχικῶν χαρισμάτων, μὲ τὰ δποία
τὸν ἐπροίκισεν ὁ Θεὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτῆς δὲν εἶναι ἄλλο τι, εἰμὴ ἀπο-
στασία ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐντονος στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς
ἑαυτόν. Ἀποτέλεσμα δὲ τῆς ἀμαρτίας εἶναι ἡ ἀμαύρωσις τῆς θεί-

ας είκόνος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ διαστροφὴ καὶ ἔξασθέντισις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τὸ φυσικὸν καὶ ιθικὸν ἐν τῷ κόσμῳ κακὸν καὶ ὁ θάνατος, ὃ τε φυσικὸς καὶ ὁ πνευματικός.⁶ Ή δὲ κατάστασις αὕτη μετεδόθη κληρονομικῶς, ἀλλὰ πάντως κατὰ τινα μυστηριώδη τρόπον, καὶ εἰς τὴν δυνάμει ἐνυπάρχουσαν ἐν τοῖς πρωτοπλάστοις ἀνθρωπότητα, ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα. Εἶναι, ὡς τὴν ἔχαρακτηρίσαμεν, ἡ σκοτεινὴ ὄψις, τὴν ὅποιαν διεκτραγωδοῦν ὅχι μόνον αἱ Ἀγιαι Γραφαι, ἀλλὰ καὶ οἱ παλαιοὶ Ἑλληνες καὶ Λατῖνοι συγγραφεῖς καὶ τῆς ὅποιας ἀνάγλυφον εἰκόνα παρέχει εἰς ἡμᾶς καὶ ὁ Pascal εἰς τὰς περιφήμους του Pensées. Εἶναι ἡ ἀθλιότης τοῦ ἀγθρωπίνου βίου, τὴν ὅποιαν ἔθρηντισαν ὅχι μόνον οἱ Ἐβραῖοι, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑλληνες καὶ Ρωμαῖοι ποιηται. Οὔτω π.χ. ὁ Ὁμηρος ψάλλει ἐν τῷ Ζ' τῆς Ἰλιάδος «Οἴηπερ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν. Φύλλα τὰ μὲν ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δὲ θυλητὴλεθόωσα φύει. Εαρος δ' ἐπιγίγνεται ώρη. Ως ἀνδρῶν γενεή, ή μὲν φύει, ή δ' ἀπολήγει». Ο δὲ Πίνδαρος ἀναφωνεῖ «Ἐπάμεροι. Τίς δὲ τις; Τίς δ' οὐτις; Σκιᾶς δναρ ἀνθρωπος. Ιὸς βρότεια πράγματα. Εὐτυχοῦντα μὲν σκιά τις ἀντρέψειεν. Εἰδὲ τις δυστυχεῖ, βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὠλεσε γραφήν». Ο δὲ Ὁβίδιος, εἰσδύων εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἀνθρώπου, παραπονεῖται «Video meliora proboque, deteriora sequor». Άλλ' ὡς παρατηρεῖ ὁ Pascal, «οὐδεμία ἄλλη θρησκεία, ἐκτὸς τῆς χριστιανικῆς, δὲν ἀντελήφθη τόσον ὅξεως, ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι τὸ ἔξοχώτατον τῶν δημιουργημάτων καὶ συγχρόνως καὶ τὸ ἀθλιώτατον».

Ομως ὁ Χριστιανισμὸς δὲν σταματᾷ εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς παραλλήλου πρὸς τὸ μεγαλεῖον τοῦ ἀνθρώπου ἀθλιότητος αὐτοῦ. Ἐν πρώτοις, κατὰ τὴν ὁρθὴν ἐκδοχὴν τῆς Ὁρθοδόξου ἐκκλησίας, ὁ ἀνθρωπὸς κατέστη μὲν διὰ τῆς ἀμαρτίας δυστυχής, δὲν κατεστράφη δὲ τελείως ἡ ἐν αὐτῷ εἰκὼν τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἐν τῷ Προτεσταντισμῷ γνώμην. Ως παρατηρεῖ πάλιν ὁ Pascal, «ὅ ἀνθρωπὸς γνωρίζει τὴν ἀθλιότητά του, ἀλλ' εἶναι μέγας, ἀφοῦ τὸ γνωρίζει. Πᾶσαι αἱ ἀθλιότητες του ἀποδεικνύουσαν τὸ μεγαλεῖον του, εἶναι ἀθλιότητες ἐνὸς μεγάλου κυρίου, ἐνὸς ἐκθρονισθέντος βασιλέως». Ἐντεῦθεν ὁρθῶς ὁ ἀνθρωπὸς καλεῖται «μικρόκοσμος», κατ' ἀντιδιαστολὴν πρὸς τὸν μακρόκοσμον.

ἢ « μικρομέγας ».

Ἐκτὸς ὅμως τούτου, ὁ Χριστιανισμὸς ὑποδεικνύει καὶ τὰ μέσα τῆς ὑπερνικήσεως τῆς ἀθλιότητος τοῦ ἀνθρώπου καθ' ὅσον διδάσκει, ὅτι « οὕτως ἀγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον ». (Ἰω. γ' 16), καὶ ὅτι ὁ Θεὸς κατὰ τοὺς “Ελληνας πατέρας « ἐγένετο ἀνθρωπός ἵνα ἡμεῖς θεωθῶμεν », ἢτοι ἵνα ὅμοιασωμεν μὲ τὸν Θεὸν καὶ μετάσχωμεν τῆς θείας δόξης ὅμοῦ μετ' Ἐκείνου, ὅστις ἔπαθεν διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἐκάθησεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, ἀφ' οὗ παρέσχε εἰς ἡμᾶς τὴν ζωὴν του τύπου καὶ ὑπογραμμὸν πρὸς μίμησιν, ἵνα γίνωμεν, ὅπως λέγει ὁ Παῦλος « σύμμορφοι τῆς εἰκόνος αὐτοῦ » (Ρωμ. η' 29). Ως δὲ παρατηρεῖ ἐπιγραμματικῶς ὁ ἄγνωστος συγγραφεὺς τῆς ώραίας πρὸς Διόγνητον ἐπιστολῆς (ι' 2 ἔξ.) ἥδη κατὰ τὸν β' αἰῶνα μ. Χ., « ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους ἡγάπησε, διὸ οὓς ἐποίησε τὸν κόσμον, οὓς ὑπέταξε πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ, οὓς λόγον ἔδωκεν, οὓς νοῦν, οὓς μόνοις πρὸς οὐρανὸν ὅρāν ἐπέτρεψεν, οὓς ἐκ τῆς ἴδιας εἰκόνος ἐπλασεν, πρὸς οὓς ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, οὓς τὴν ἐν οὐρανοῖς βασιλείαν ἐπηγγείλατο καὶ δώσει τοῖς ἀγαπήσασιν αὐτὸν ».

Τὸ ἴδιανικὸν τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καὶ ἡθικῆς εἶναι ἡ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἀνάπλασις τῆς θείας εἰκόνος διὰ τῆς μιμήσεως τοῦ Ἡ. Χριστοῦ,¹ ἐν τῷ δποίῳ ἀπεκατεστάθη ἐν ὅλῃ τῇ λάμψει του, καὶ μεγαλυτέρᾳ ἀκόμη, τὸ διὰ τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος παραμορφωθὲν ἀρχέγονον κάλλος τῆς εἰκόνος. Ἡ εἰκὼν αὕτη ἔγκειται εἰς τὴν ψυχήν, τ. ἐ. τὴν προσωπικότητα, ἥτις εἶναι διὰ τὸν χριστιανὸν τὸ πολυτιμότερον τῶν ἀγαθῶν. « Τι γὰρ ὠφελεῖται ἀνθρωπός, ἐὰν κερδήσει τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἢ τί δώσει ἀνθρωπός ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; » (Ματθ. κ' 26).

Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὑποτίμησιν τοῦ σώματος ὑπὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ, διὰ τὸν δποῖον τὸ ἀνθρώπινον σῶμα

1. Κλασσικὸς μιμητὴς τοῦ θείου τούτου προτύπου ἔγένετο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α' Κορ. ια' 1), περὶ οὗ προσφυέστατα παρετήρησεν ὁ Χρυσόστομος ὅτι « ἔδειξεν ἐν ἑαυτῷ, τί ποτ' ἔστιν ἀνθρωπός καὶ ὅση τῆς φύσεως τῆς ἡμετέρας ἡ εὐγένεια καὶ ὅσης ἔστι δεκτικὸν ἀρετῆς τούτη τὸ ξῆφον ».

δὲν εἶναι δεσμωτήριον τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ κατοικητήριον αὐτῆς, αὐτὸ τοῦτο « *γαδός τοῦ θεοῦ* » (Α' Κορ. γ' 16, 17, τ' 19, Β' Κορ. τ' 16). Ἡ μεγάλη δὲ διὰ τὸν Χριστιανισμὸν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καταφαίνεται ὅχι μόνον ἐκ δύο θεμελιώδων δογμάτων αὐτοῦ, οἷα εἶναι τὸ τῆς ἐνσαρκώσεως αὐτοῦ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ τῆς ἀναστάσεως τῶν σωμάτων κατὰ τὴν β' τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς στάσεως τοῦ Θεανθρώπου ἔναντι τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του, τὰς ὁποῖας δὲν παρημέλει οὐδαμῶς, τὸ ἐφ' ἕαυτῷ, κατὰ τὴν ἐπίγειον σταδιοδρομίαν του. Θὰ ἥρκει δὲ πρὸς πίστωσιν καὶ διασάφησιγ τοῦ πράγματος ἡ ἀλησμόνητος ἐκείνη ρήτρα, ἐν ἐκ τῶν μάλιστα βαρυσημάντων λογίων τοῦ Χριστοῦ, δτε οἱ Φαρισαῖοι ἔμεμφιησαν τοὺς μαθητάς του διότι « *ἔτιλλον στάχνας* » ἐν ἡμέρᾳ Σαββάτου· « *Τὸ Σάββατον* (δηλ. ὁ Ἱερώτατας διὰ τὸν Ἰσραὴλ θεσμὸς) ἐγένετο διὰ τὸν ἀνθρωπὸν, οὐχὶ ὁ ἀνθρωπὸς διὰ τὸ Σάββατον » (Μαρκ. β' 27). Ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπερίττευεν Ἰσως ἐνταῦθα ἡ μνεία τῶν λόγων, τοὺς ὅποίους ὁ ἄγνωστος Βυζαντινὸς ὑμνογράφος Κουμουλᾶς θέτει εἰς τὸ στόμα τοῦ Κυρίου εἰς ἀπάντησιν πρὸς τὸν παραλυτικὸν τῆς κολυμβήθρας Βηθεσδᾶ (Ὁι. δ' 7), δτε εἶπεν ἐκεῖνος « *Κύριε ἀνθρωπὸν οὐκ ἔχω, ἵνα δταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ μ εἰς τὴν κολυμβήθραν* ». « *Ἐγὼ διὰ σὲ ἀνθρωπὸς γέγονα, διὰ σὲ σάρκα περιβέβλημαι, καὶ λέγεις ἀνθρωπὸν οὐκ ἔχω;* »¹ . Διὰ τοῦτο ἔχει ἐξαιρετικὴν σημασίαν ἡ Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡς πρὸ τεσσάρων ἐτῶν ἐωρτάσθη ὑπὸ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ἡ 1500η ἐπέτειος καὶ ἡ ὅποια ἐδογμάτισε περὶ τῆς ἐν Χριστῷ « *ἀτρέπτου, ἀδιαιρέτου καὶ ἀσυγχύτου ἐνώσεως* » τῆς θείας μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διακηρύξασα τὸν Χριστὸν « *τέλειον Θεὸν καὶ τέλειον ἀνθρωπὸν* ».

‘Ολόκληρος ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε διακονία καὶ εὐεργεσία πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐξυπηρέτησις ὅχι μόνον τῶν πνευματικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν. « *Διῆλθεν εὐεργετῶν* », λέγει ὁ Ἀπόστ. Πέτρος περὶ αὐτοῦ (Πράξ. ι' 38). Ἡ προτίμησίς του καὶ ἡ θέσις του ἦτο πάντοτε πλησίον τῶν ταπεινῶν καὶ τῶν καταφρονου-

1. Βλέπε Δοξαστικὸν τῆς Λιτῆς τοῦ ἐσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου πρὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου.

μένων καὶ ἐν γένει τῶν ἀποκλήρων τῆς συγχρόνου Ἰσραηλιτικῆς κοινωνίας, εἰς τὸ πλευρὸν τῶν πεινώντων, τῶν πασχόντων καὶ τῶν ἀμαρτωλῶν, ὅπως βλέπομεν μάλιστα ἐν τῷ κοινωνικωτάτῳ τῶν Εὐαγγελίων, τῷ κατὰ Λουκᾶν. Αἱ κυριώταται καὶ χαρακτηριστικώταται τῶν ἀρετῶν του ἡσαν ἀφὸς ἐνὸς ἢ τελεία ὑποταγὴ εἰς τὸ θεῖον θέλημα, ἀφὸς ἔτερου δὲ αἱ δίδυμοι καὶ ἀχώριστοι ἀδελφαί, ἢ ταπείνωσις καὶ ἡ ἀγάπη. « *Μάθετε ἀπὸ ἐμοῦ, δτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχάς ἡμῶν* » (Ματθ. ια' 29) καὶ « *ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις* » (Ἰω.ιγ' 35). « *Ἐν τῇ μιμήσει τῶν ἀρετῶν τούτων ἔγκειται, κατὰ τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν, ἢ συμμόρφωσις πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ ἀποκαταστηθεῖσαν θείαν εἰκόνα καὶ ἡ συμμετοχὴ εἰς τὴν ἐν « Χριστῷ καινὴν κτίσιν »* (Β' Κορ. ε' 17, Γαλ. τ' 15), ἐνθα « *οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν οὐδὲ θῆλυ* » (Γαλ. γ' 28). Ἡ μίμησις ὅμως αὗτη καὶ ἡ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἀνάπλασις τῆς κατὰ Χριστὸν θείας εἰκόνος εἶναι κατὰ τὴν ὑγιᾶ χριστιανικὴν ἀντίληψιν τῆς Ὁρθοδόξου ἐκκλησίας γινόμενον τῆς συνεργασίας δύο παραγόντων, τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. τῆς ἐν μετανοίᾳ πλήρους προσπαθείας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοῦ θείου, δηλ. τῆς θείας χάριτος, ἀνευ τῆς ὅποιας εἶναι ἀδύνατος ἡ πραγματοποίησις τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τοιαύτη εἶναι ἐν ὅλιγαις γραμμαῖς ἡ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία, ἡ ὅποια τυγχάνει τμῆμα τῆς χριστιανικῆς Δογματικῆς καὶ κατὸς ἀνάγκην ἐφάπτεται ὅχι μόνον τῶν ἀλλού τμημάτων αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς χριστιανικῆς Ἡθικῆς.

β'. Ὁ χριστιανικὸς ἀνθρωπισμός.

Ποῖος λοιπὸν εἶναι κατὰ ταῦτα ὁ χριστιανικὸς Ἄνθρωπος; Δὲν εἶναι δύσκολον, ἥδη νὰ καθορισθῇ οὗτος διὰ βραχέων. Τὴν οὖσίαν τοῦ χριστιανικοῦ Ἄνθρωπισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀνθρωπίνης «ψυχῆς», τ. ἐ. τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, ως τοῦ πολυτιμοτέρου ἀγαθοῦ διὰ τὸν ἀν-

θρωπον, προσωπικότητος συνδεομένης ἀναποσπάστως καὶ ὑπευθύνως μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν συνανθρώπων. Ἐπειδὴ δῆμος ἡ προσωπικότης εἶναι κατὰ τὴν χριστιανικὴν ἀντίληψιν ἀρρήκτως συνδεδεμένη μετὰ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀναγνωρίζεται καὶ τούτου ἡ μεγάλη ἀξία, ἀν καὶ ὑποδεεστέρα τῆς ἀξίας τῆς ψυχῆς. Καὶ ὁ παρὸν κόσμος διὰ τὸν χριστιανὸν δὲν στερεῖται ἀξίας, θεωρούμενος ὡς τὸ στάδιον τῆς δοκιμασίας τοῦ ἀνθρώπου, δῆτις δικαιουόμενος νὰ ἀπολαύῃ ἐν μέτρῳ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, χωρὶς δῆμος γὰρ λησμονῆς δτι ὑπάρχει δι' αὐτὸν καὶ ἄλλη ζωὴ ὑψηλοτέρα, ζωὴ αἰώνιος, ὅπου μέλλουν νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ὑψηλά του ιδανικὰ καὶ νὰ εῦρουν τὴν τελείαν των ἐκπλήρωσιν οἱ εὑγενεῖς αὐτοῦ πόθοι. « Ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει » (Φιλιππ. γ' 20) καὶ « οὐ γὰρ ἔχομεν ὥδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν » (Ἐβρ. ιγ' 14).

Ἐν τῷ Χριστιανικῷ ἀνθρωπισμῷ συνδυάζεται ἀρμονικῶς αἰσιόδοξία καὶ ἀπαισιόδοξία. Ὁ χριστιανὸς, ἐφ' ὅσον ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ἐπικρατοῦσαν ἀμαρτίαν, εἶναι ἀπαισιόδοξος. Ἄλλ' ἡ ἀπαισιοδοξία του αὗτη δὲν εἶναι τὸ μόνιμον αἴσθημα αὐτοῦ, καθ' ὅσον αὗτη ὑπερνικᾶται διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὸν τελικὸν διὰ τούτου θρίαμβον τοῦ ἀγαθοῦ ἐναντίον τοῦ κακοῦ, διὰ τὸν δποῖον θρίαμβον τὸ ἔχεγγυον ἀποτελεῖ ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Αὕτο εἶναι τὸ νόημα τοῦ παραγγέλματος τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς μαθητάς του « θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον » (Ιω. ις' 33) καὶ τῆς διακηρύξεως τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννου « αὗτη ἔστιν ἡ νίκη ἡ νικήσα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν » (Α' Ιω. ε' 4). Ἡ δὲ πεποίθησις αὗτη εἶναι ἡ ἐμπνέουσα τὸν χριστιανὸν καθ' ὅλον του τὸν βίον καὶ δὴ καὶ ἐν ταῖς προσπαθείαις του πρὸς ὑπερνίκησιν τοῦ κακοῦ, τόσον τοῦ ἡθικοῦ, δησον καὶ τοῦ κοινωνικοῦ, τοῦ δποίου ἡ καταπολέμησις ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴν ὑποχρέωσιν εἰς πάντα χριστιανὸν, εἴτε ὡς ἀτομον εἴτε ὡς δημάδα θεωρούμενον.

Τοιοῦτος ἐν ἐλαχίσταις γραμμαῖς καὶ κατ' οὐσίαν ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς, μεγαλοπνοώτερον καὶ ὑψηπετέστερον τοῦ δποίου δὲν ἔχει γνωρίσει ἡ ἴστορία, ἀνθρωπισμὸς ἐναρμονίζων ἀριστα τὰ δικαιώματα τῆς προσωπικότητος πρὸς τὰς δικαίας ἀξιώ-

σεις τοῦ συνόλου,¹ ἀνθρωπισμὸς ἐπὶ τοῦ δποίου καὶ μόνον δύναται νὰ στηριχθῇ ἢ ἐμπρέπουσα εἰς τὸν ἀνθρωπὸν ἀγωγὴ καὶ ἐπὶ τῆς βάσεως τοῦ δποίου δύναται νὰ ἀρθῇ καὶ ἡ παροῦσα ἀθεράπευτος ἄλλως κρίσις αὐτῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καὶ νὰ στερεωθῇ ἀληθῶς εὐημεροῦσα κοινωνία καὶ πολιτεία.

γ' Σύγκρισις Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ Ούμανισμοῦ

"Αν γὰν ἔξετάσωμεν τὸν Χριστιανικὸν ἀνθρωπισμὸν ἐν τῇ σχέσει του πρὸς τὸν μὴ χριστιανικόν, τὸν συνήθως λεγόμενον Ούμανισμόν, ἐν τῇ εἰδικῇ τῆς λέξεως ἐννοίᾳ, τὸν οὗτως εἰπεῖν ὁρθόδοξον ἢ ἀμειγῆ Ούμανισμόν, ² θεωρούμενον καθ' ἕαυτὸν τε καὶ κατὰ τὰς διαφόρους ἐκδηλώσεις του, θὰ ἴδωμεν ὅτι μεταξὺ ἀμφοτέρων ὑπάρχουν καὶ δμοιότητες, ἄλλα καὶ ἀρκεταὶ διαφοραί.

"Ο μοιότητες μὲν εἶναι αἱ ἔξης. α') Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν ὑπὲρ τὰ ὑλικὰ καὶ τῆς ἡμικῆς ἀρετῆς ὑπὲρ τὴν σωματικὴν ἀνδρείαν. β') Ἡ ἀντίθεσις πρὸς τε τὴν φυσιοκρατίαν καὶ τὸν δλοκληρωτισμόν. γ') Ἡ θεμελιώδης ἴδεα, ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι τι εὐμετάβλητον καὶ ἐπιδεκτικὸν πολλῶν δυνατοτήτων, δυνάμενος καὶ εἰς υἱὸν τοῦ Θεοῦ νὰ ἀναδειχθῇ καὶ ζῶν νὰ παραμείνῃ.

Διαφοραὶ δὲ εἶναι αἱ ἐπόμεναι. α') Ὁ Ούμανισμὸς εἶναι ἀνθρωποκεντρικός, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς εἶναι θεοκεντρικός. β') Ὁ Ούμανισμὸς περιορίζει τὸ βλέμμα τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰ πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου, ἐνῷ ὁ ὁρίζων τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ εἶναι πολὺ εὐρύτερος καὶ ὑψηλότερος, ἐπεκτεινόμενος ἐπεκεινα τοῦ παρόντος κόσμου καὶ ἔκει τοποθετῶν τὸ κέντρον τοῦ βάρους τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.

1. Ο κοινωνικὸς χαρακτήρ τοῦ χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἀναδεικνύεται ἴδιαιτέρως ὑπὸ πολλῶν συγχρόνων ἡμῖν θιασωτῶν αὐτοῦ, οἷοι περὶ τὸν Berdjaiew καὶ τὸν J. Maritain κ. ἄ.

2. Διὰ τοῦτο μεταχειρίζομεθα αὐτούσιον τὸν ξενικὸν τοῦτον ὁρὸν πρὸς δήλωσιν αὐτοῦ.

Τὸ κύριον νόημα τοῦ Οὐμανισμοῦ εἶναι ἡ πεποίθησις περὶ τῆς πλήρους αὐτονομίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς συνδέει στενώτατα τὸν ἀνθρώπον πρὸς τὸν Θεόν καὶ τοὺς συνανθρώπους. δ') Ὁ Οὐμανισμὸς εἶναι οἴκοθεν μᾶλλον ἀριστοχρατικός, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς εἶναι πανανθρώπινος. ε') Ὁ Οὐμανισμός, τοῦλάχιστον ὁ μὴ διατελῶν ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν νεωτέρων κοινωνικῶν ἀντιλήψεων, εἶναι οἴκοθεν μᾶλλον ἀτομιστικός, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς συνδυάζει οἴκοθεν ἀρμονικῶς ἀτομισμὸν καὶ κοινωνισμόν. ζ') Ὁ Οὐμανισμὸς εἶναι οἴκοθεν μᾶλλον νοησιοκρατικός, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς ἐκτιμᾷ προσηκόντως τὸ τε νοητικὸν τὸ τε συναισθηματικὸν καὶ τὸ βουλητικόν τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν ἀναγνωρίζει εἰς οὓδεν τούτων ἀπόλυτα δικαιώματα ἐπὶ τῶν ἄλλων. η') Ὁ συνήθης Οὐμανισμὸς εἶναι σχετικοχρατικός, εἴδος τι Νεοπρωταγορισμοῦ, ἐνῷ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς δέχεται ἀπολύτους ἀξίας. ι') Ἐνῷ τὸ ἴδαινικὸν τοῦ Οὐμανισμοῦ εἶναι ἡ διὸ ἀρμονικῆς ἀναπτύξεως τῶν πνευματικῶν μετὰ τῶν φυσικῶν τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεων, διάπλασις τοῦ «καλοῦ κάγαθοῦ ἀνθρώπου», τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ τὸ μορφωτικὸν ἴδαινικὸν εἶναι τό τοῦ ἀγίου ἄμα καὶ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου (Ἰακώβου α' 27). Τέλος θ') ἐνῷ ὁ Οὐμανισμὸς ἐπιδιώκει τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἴδαινικοῦ του διὰ καθαρῶς φυσικῶν μέσων, ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμὸς ἀποβλέπει πρὸς τούτοις καὶ εἰς τὴν ἐπικουρίαν τῶν ὑπερφυσικῶν μέσων τῆς θείας χάριτος.

δ.' Εἶναι δυνατὴ ἡ ἐναρμόνισις ἀμφοτέρων;

Τούτων οὕτως ἔχοντων, ὑπολείπεται νὰ ἔξετασθῇ κατὰ πόσον, δεδομένων τῶν τε ὅμοιοτήτων καὶ τῶν διαφορῶν τούτων, εἶναι δυνατὴ ἡ ἐναρμόνισις καὶ συνεργασία Οὐμανισμοῦ καὶ

1. Ὡς συμπέρασμα τῆς συγκρίσεως ταύτης μεταξὺ Οὐμανισμοῦ καὶ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ δύναται νὰ θεωρηθῇ ἡ σχετικὴ διαπίστωσις τοῦ Μ. Βασιλείου «ὅσῳ ψυχὴ τοῖς πᾶσι τιμιωτέρα σώματος, τοσούτῳ καὶ τῶν βίων ἐκατέρων ἔστι τὸ διάφορον». (Παραίνεσις πρὸς νέους, ὅπως ἂν ἔξι Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων)

Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ.¹ Αντιρρήσεις κατὰ τῆς τοιαύτης συνθέσεως ἔχουν κατὰ καιροὺς διατυπωθῆ καὶ ἐπ^ο ἐσχάτων (κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Kierkegaard) καὶ ὑπὸ τινων θιασωτῶν τῆς λεγομένης Διαλεκτικῆς θεολογίας, ἐκ λόγων καθαρῶς δογματικῶν, δηλ. ἐκ τῆς ὁξυτάτης ἀντιδιαστολῆς τῶν κατασκευασμάτων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ.² Ήμεῖς δὲ ἐπὶ τῇ βάσει ἐπισταμένης ἐξετάσεως τῶν πραγμάτων, καὶ δὴ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἴστορίας τῆς Ὁρθοδόξου ἐκκλησίας καὶ θεολογίας νομίζομεν, ὅτι ἡ ἀπάντησις εἰς τὸ μνημονευθὲν ἐρώτημα δύναται καὶ πρέπει ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου νὰ εἶναι καταφατική, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀμοιβαίας συμπληρώσεως καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς μεγάλης ἀξίας τοῦ Οὐμανισμοῦ ἐξ ἐπόψεως μορφολογικῆς ἀφ^ο ἐνὸς καὶ τῆς μεγάλης ὑπεροχῆς τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἐξ ἐπόψεως οὐσιαστικῆς, δηλ. κοσμοθεωριακῆς καὶ ἥθικῆς. "Ινα εἶμαι σαφέστερος, τὰ διδάγματα καὶ τὰ ἴδαινικὰ τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ εἶναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν θρησκευτικὴν καὶ ἡθικὴν μόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ τὰ διδάγματα τοῦ Οὐμανισμοῦ εἶναι ἀπαραίτητα μὲν διὰ τὴν διανοητικὴν, καλαισθητικὴν καὶ σωματικὴν ἀγωγὴν αὐτοῦ, ἀπλῶς δὲ χρήσιμα καὶ διὰ τὴν ἥθικὴν μόρφωσιν αὐτοῦ.²

Τὰς πρώτας βάσεις, ἀμα δὲ καὶ τὰ πρότυπα τῆς συνεργασίας

1. Bl. A. de Quervain, Glaube und Humanismus σ. 12 ἐξ.

2. Τὴν ἴδεαν ταύτην ἔκφυάζει παραστατικότατα ἡδη ὁ M. Βασίλειος ἐν τῇ μνημονευθείσῃ «Παραινέσει» του. «"Ωσπερ οἱ δευτοποιοί, παρασκευάσαντες πρότερον θεραπείαις τισίν, δ, τι ποτ' ἀν ἡ τὸ δεξόμενον τὴν βαφήν, οὗτο τὸ ἄνθος ἐπάγουσι, τὸν αὐτὸν δὴ ἡμεῖς τρόπον, εἰ μέ λλοι ἀνέκκλητος ἡμῖν ἀπαντα τὸν χρόνον τοῦ καλοῦ παραμένειν ἡδός α, τοῖς ἐξω δὴ τούτοις προτελεσθέντες, τηνικαῦτα τῶν ιερῶν καὶ ἀπορρήτων ἐπακουσόμεθα παιδευμάτων». Καὶ διλίγον περαιτέρω. «Τίνι μέντοι καὶ παρεικάσας τῶν παιδεύσεων, ἐκατέραν τῆς εἰκόνος ἀν τύχοις; Ἡ που καθάπερ φυτοῦ οἰκεία μὲν ἀρετὴ τὸ καρπῷ βρύειν ὠραίω, φέρει δὲ τινα κόσμον καὶ φύλλα ταῖς κλάδοις περισειόμενα. . . Λέγεται τοίνυν καὶ Μωϋσῆς ἐκεῖνος ὁ πάνυ. . . τῆς Αἰγυπτίων ἐγγυμνασάμενος τὴν διάνοιαν, οὗτο προσελθεῖν τῇ θεωρίᾳ τοῦ "Οντος". Καὶ περαιτέρω. «Καθάπερ τῆς φοδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δεψάμενοι, τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὗτο καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων, δσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξόμεθα».

μεταξὺ Ούμανισμοῦ καὶ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἐν γένει παρόσχον κατ’ ἀρχὰς μὲν αὐτὸς ὁ Ἀπ. Παῦλος¹ καὶ οἱ ἔξι Ἑλληνιστῶν Ἰουδαίων χριστιανοί, ἐπειτα δὲ πολλοὶ Ἕλληνες Ἀπολογηταὶ καὶ Πατέρες ἐν τῇ Ἀνατολῇ, οἵ δικοῖοι δύνανται νὰ θεωρηθῶσι καὶ ὡς οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ούμανισται ὑπὸ τὴν εὐρυτέραν τῆς λέξεως ἔννοιαν, καὶ ὁ ἕιρδος Αὐγουστῖνος ἐν τῇ Δύσει. Καὶ μνημείον μὲν κλασσικὸν τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ εἶναι ἡ γνωστὴ πραγματεία τοῦ Μ. Βασιλείου «Παραίνεσις πρὸς τὸν νέον, δπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὀφελοῖντο λόγων», ἣτις κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀκμῆς τῆς Ἀναγεννήσεως καὶ τοῦ Ούμανισμοῦ, καὶ δὴ ἀπὸ 1459—1500, ἐξεδόθη εἰκοσάκις, διότι ἐθεωρεῖτο ὡς ἡ σπουδαιοτέρα χριστιανικὴ μαρτυρία περὶ τῆς ἀξίας τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν². Ἄξια δὲ μνείας, πρὸς τοῖς ἄλλοις, καὶ ἡ ἔξτης κλασσικὴ παρατήρησις τοῦ φιλολογικωτάτου τῶν Πατέρων, Γρηγορίου τοῦ Ναζιαζηνοῦ, ἐν τῇ διποίᾳ ἀντιμετωπίζοντας ἀντιρρήσεις κατά τῆς κλασσικῆς παιδεύσεως ὅμοιαι πρὸς τὰς ὑπὸ τινων νεωτέρων διατυπουμένας. «Ομολογεῖται ὑπὸ πάντων τῶν νοῦν ἔχόντων παίδευσιν τὴν παρ’ ἡμῖν ἀγαθὴν εἶναι τὸ πρῶτον, οὐ ταύτην μόνην τὴν εὐγενεστέραν καὶ ἡμερωτέραν (τ. ἐ. τὴν χριστιανικὴν), ἡ πᾶν τὸ ἐν λόγοις κομψὸν καὶ φιλότιμον ἀτιμάζουσα μόνης ἔχεται τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ κάλλους τῶν νοούμενων· ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξωθεν, ἢν πολλοὶ τῷ χριστιανῶν διαπινούσιν ὡς ἐπίβουλον καὶ σφαλεράν καὶ Θεοῦ πόρῳ βάλλουσαν, κακῶς εἰδότες... Οὐκοῦν ἀτιμαστέον τὴν παίδευσιν, ὅτι τοῦτο δοκεῖ τισιν, ἀλλὰ σκαιοὺς καὶ ἀπαιδεύτους ὑποληπτέον τὸν οὗτως ἔχοντας».²

1. Κατὰ τὴν ὁρθὴν τοῦ W. Jaeger παρατήρησιν (Humanism and Theology σ. 62), «The Acts of the Apostles represent St. Paul as the first to acknowledge the great historical task of a Synthesis of ancient Culture and the Christian Spirit». Ἀλλά μήπως καὶ ἐν ταῖς Ἐπιστολαῖς του δὲν ἐμφανίζεται ὁ μέγας οὗτος τῶν ἐθνῶν ἀπόστολος πραγματοποιῶν σιωπηρῶς τὴν εἰρημένην σύνθεσιν;

2. Δ. Μπαλάνος, Λόγος κατὰ τὴν ἐν Ἀκαδημίᾳ δεξιώσιν του (1931 σ. 9 ἐξ.).

Στιλπ. Κυριακίδος, Ἐλληνικὴ Παιδεία καὶ Χριστιανισμὸς (1932) Φ. Κουκούλης, Οἱ τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί (1952). Ν. Τσούλης, Κατανόηση της ιστορίας της ελληνικής παιδείας (1952).

ε'. Η ελληνική πραγματικότης

Άλλα και άπο τῆς ἐμφανίσεως τοῦ νεωτέρου Ούμανισμοῦ δὲν ἔλειψαν αἱ προσπάθειαι πολλῶν χριστιανῶν ούμανιστῶν ἀπὸ τοῦ Ἐράσμου καὶ τοῦ Θωμᾶ Μώρου καὶ τοῦ Μελάγχθωνος μέχρι τοῦ Schleiermacher, τοῦ H. Brémont καὶ τοῦ J. Maritain, ὅπως συμβιβάσουν τὸν τε κλασσικὸν Ούμανισμὸν καὶ τὸν Χριστιανικὸν ἀνθρωπισμὸν. Τοῦτο παρετηρήθη ἐν πάσαις τε ταῖς πεπολιτισμέναις χώραις¹ καὶ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ὅχι μόνον κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας (Νικ. Θεοτόκης, "Ανθ. Γαζῆς, Εὐγ. Βούλγαρις, Ν. Δούκας, Ἀδ. Κοραῆς κ. π. ἄ.), ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν αὐτῆς, καὶ δή καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους, ἐκ τῶν ὅποιων ἀρκοῦμαι νὰ ἀναφέρω τὰ ὀνόματα τῶν καθηγητῶν κ. κ. Ν. Ἐξαρχοπούλου, Σπ. Καλλιάφα, Κ. Γεωργούλη, Α. Τσιριντάνη, Γ. Σακελλαρίου, Ἰ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Σπετσιέρη, Γ. Παλαιολόγου κ. ἄ., ὡς καὶ τὴν μνημονευθεῖσαν «Ἐταιρείαν Ἑλλήνων φιλολόγων», ἐὰν πιστῶς, ὡς θέλω νὰ πιστεύω, διερμηνεύονται τὰ φρονήματα αὐτῆς ὑπὸ τοῦ συναδέλφου μου κ. Κ. Βουρβέρη ἐν ταῖς προσφάτως δημοσιευθεῖσαις μελέταις του ὑπὸ τοὺς τίτλους «Ἐλληνικὸς ἀνθρωπισμὸς» (Ἐγκυκλοπαιδικὸν λεξικὸν Ἡλίου) καὶ «Ἀνθρωπισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς» (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 1953, σ. 285 ἐξ.). Ο κ. Βουρβέρης, ἀν καὶ

μαδάκη, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Βυζαντινὴν φιλολογίαν (1952). Κ. Βούρβέρη, Αἱ ἀνθρωπιστικαὶ ἰδέαι τοῦ Μ. Βασιλείου (Ἀκτῖνες 1955, Ιανουάριος). Εἰς τὸ θέμα τοῦτο θέλομεν ἐπανέλθει προσεχῶς ὑπὸ ἄλλην μορφήν. («Ἐλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός»).

1. Ἀρκούντως ξωηρὰ εἶναι ἡ τοιαύτη κίνησις κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους μάλιστα ἐν Γαλλίᾳ (Brémont, Gilson, Maritain, Berdajew κ. ἄ.), ἔπειτα δὲ καὶ ἐν Γερμανίᾳ (βλ. καὶ περιοδικὸν Antike und Christentum) καὶ Ὀλλανδίᾳ καὶ Ἀγγλίᾳ (Κίνημα Ὀξφόρδης, ἐπίσκοπος Chichester κ. ἄ.) καὶ Ἀμερικῇ. Χαρακτηριστικὴ δὲ τυγχάνει ἡ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρατηρουμένη στροφὴ πρὸς τοὺς μεγάλους χριστιανοὺς ἀνθρωπιστάς, τοὺς Ἐλληνας πατέρας, ἃς τὸ σύνθημα «ὅπισσο πρὸς τοὺς Πατέρας» ὑπενθυμίζει πως τὸ ad fontes τῶν ούμανιστῶν τοῦ ιτ' αἰῶνος. Ἀξιοσημείωτος δὲ εἶναι ἐνταῦθα καὶ ἡ ἐπίσης κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη παρατηρουμένη ξωηρὰ ἐπίδρασις τοῦ μεγάλου χριστιανοῦ ἀνθρωπιστοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκυνάτου καὶ εἰς προτεσταντικοὺς ἔτι κύκλους.

ξειδανικεύει τὸν Κλασσικὸν ἐλληνικὸν ἀνθρωπισμόν,¹ οὐχ ἦττον δμως ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν Ἐλλήνων πατέρων, καὶ μάλιστα τοῦ διδασκάλου του W. Jaeger, κηρύσσεται, κατ' ἀρχὴν τοῦλάχιστον, ὑπὲρ τῆς ἐναρμονίσεως αὐτοῦ μετὰ τοῦ Χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, οὐδὲ διστάζει νὰ δμολογήσῃ, προκειμένου περὶ τῆς ἐλληνικῆς ἔννοίας τοῦ ἀνθρώπου, δι «εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο φαίνεται τὸ μέγα βῆμα τοῦ Χριστιανισμοῦ πέραν τοῦ κλασσικοῦ Ἐλληνισμοῦ, διότι ὁ Χριστιανισμὸς ὡς θεμελιῶδες γνώρισμα τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου ἀπήτησε τὰς ὑψηλὰς ἰδέας τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαλληλίας καὶ τῆς αὐτοθυσίας, τῶν ὅποίων μίαν ἀπαρχὴν βλέπομεν παρὰ τοῖς Ἐλλησιν». ²

Πράγματι δέ, ἐὰν ὑπάρχῃ χώρα, ἐν ᾧ πρέπει νὰ σύνδυασθη καὶ νὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ Ἐλληνικὸς καὶ ὁ Χριστιανικὸς ἀνθρωπισμός, αὕτη εἶναι ἡ Ἐλλάς, ἡ πατρὶς τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, ἡ χώρα τῆς ὅποίας ὁ λαὸς εἶναι ὁ κατ' εὐθεῖαν καὶ ὁ γνησιώτερος κληρονόμος τοῦ ἐλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, καρποῦ εὐκλεοῦς τῆς εὐλογημένης καὶ θαυμαστῆς συζυγίας καὶ τῆς παλιντόνου ἀρμονίας τοῦ ἐλληνικοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, ἡ κατ' ἔξοχὴν δριθόδοξος χριστιανικὴ χώρα, τῆς ὅποίας ἡ Ἔκκλησία εἶναι ὁ κατ' ἔξοχὴν θεματοφύλαξ καὶ φρουρὸς τῆς Ὁρθοδοξίας. Εἶναι ἡ χώρα, ἡ τις, μετὰ διαφόρους διακυμάνσεις καὶ παραπλανήσεις ἔχει τὸ σύνενος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ κ' αἰῶνος διὰ τῆς μεγί-

1. Ως προσφυέστατα παρετήρησεν ὁ W. Jaeger καὶ ἐτόνισεν ἐν τῷ πρὸ 25 ἑτῶν ἐκφωνηθείσῃ «δμιλίᾳ του ὑπό τὸν τίτλον Die geistige Gegenwart der Antike, ἡ ἐμβάπτισις εἰς τὴν ζωὴν τῆς ἀρχαιότητος καὶ ἡ προσπάθεια ἐπαγαφορᾶς νέου αἰῶνος τῆς ἀρχαιότητος δὲν εἶναι τὸ παράπαν Οὐμανισμός. (Βλ. παρὰ Ζετναὶ μν. ἔ. σ. 10)

2. Βλ. μν. ἀριθμον ἐν Λεξικῷ «Ἑλλίου», ἐν λέξει «Ἐλλάς», σ. 727. «Ἄξιοσημείωτος τυγχάνει ἐνταῦθα καὶ ἡ εὔστοχος κοίσις τοῦ Κ. Ἀμάντου, δστις δμιλῶν περὶ τῆς προχριστιανικῆς ἐλληνικῆς καὶ ρωμαϊκῆς φιλαγθωπίας παρατηρεῖ: «Ολα αὐτὰ τὰ μέτρα εἶναι ἀσήμαντα ἀπέναντι τῆς ἀντιλήψεως τοῦ Χριστιανισμοῦ περὶ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως, αὐτοῦ μεταβάλλεται καὶ ἡ ἡθικὴ ὄψις τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστιανισμὸς ἐδίδαξε τὴν ἴσοτητα τῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἐλευθέρων καὶ δούλων, ἡγάπησε τὰ παιδιά, ἐκήρυξε τὴν ἀγάπην, τὸν ἀλτρουισμόν, τὴν φιλανθρωπίαν. Εἰς τὰς ἀρετὰς σύτὰς ὀφείλει τὴν νίκην του». (Ιστορία Βυζαντ. Κράτους Α' σ. 27-28).

στης πλειονοψηφίας τῶν πνευματικῶν καὶ πολιτικῶν ἥγετῶν της νὰ διακηρύσσῃ τὴν προσήλωσιν εἰς τὰ « Ἰδανικὰ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ». Τῆς διακηρύξεως δὲ ταύτης τὸ κορύφωμα καὶ τὸ ἐπίσημον ἐπιστέγασμα εἶναι τὸ 16ον ἀριθμὸν τοῦ πρὸ τετραετίας ψηφισθέντος ἔλληνικοῦ Συντάγματος, ἐνθα θεσπίζονται τὰ ἔξης. « *Εἰς πάντα τὰ σχολεῖα Μέσης καὶ Στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ἡ διδασκαλία ἀποσκοπεῖ τὴν ἡθικὴν καὶ πνευματικὴν ἀγωγὴν καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν νέων ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἰδεολογικῶν κατενθύνσεων τοῦ ἔλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ* »

Τοῦτο δῆμος πόρρω ἀπέχει τοῦ νὰ εἶναι ἀρκετόν. Ἐὰν δὲ πρόκηται πρὸς τοὺς ἐντυπωσιακοὺς λόγους νὰ ἀνταποκρίνωνται καὶ τὰ ἔργα, ἀπαιτεῖται ἐν πρώτοις συνεννόησις, τί ἐγγοῦμεν λέγοντες ἔλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν. Καὶ τὸν ἔλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν δὲν δυνάμεθα νὰ νοῶμεν ἄλλως, εἰ μὴ ὡς χριστιανικὸν κατ' οὐσίαν καὶ ἔλληνικὸν κατὰ τὴν μορφὴν. Ἡ, ἵνα ἐκφρασθῶμεν σαφέστερον, ὁ ἔλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς δὲν δύναται νὰ νοηθῇ δορθῶς, εἰ μὴ ὡς ἀντλῶν τὰς μὲν θρησκευτικὰς καὶ ἡθικὰς τοῦ ἀξίας, ἀρα καὶ τὸν ὑψιστὸν σκοπὸν τῆς ἀγωγῆς τῶν παίδων, ἀπὸ τὸν Χριστιανισμόν, τὰς δὲ λοιπάς του ἀξίας ἀπὸ τὸν ἔλληνικὸν Ἀνθρωπισμὸν καὶ ἀπὸ ὅτι ὑγιὲς καὶ σύμφωνον πρὸς τὰς χριστιανικὰς καὶ ἔλληνικὰς ἀρχὰς ἔχει νὰ προσφέρῃ εἰς ἡμᾶς ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός. Μετὰ δὲ τὴν ἀπαραίτητον συνεννόησιν ταύτην, ἐπιβάλλεται πρὸ παντὸς ἄλλου, συμφώνως πρὸς τὴν διακηρυχθεῖσαν, ὡς εἴπομεν, ἀρχὴν τῆς προσηλώσεως εἰς τὰ Ἰδανικὰ τοῦ ἔλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ἐπιβάλλεται, λέγομεν, νὰ καταβληθῇ συστηματικὴ ἐκ μέρους τοῦ Κράτους φροντίς, ὅπως μὲ πλήρη ἀκολουθίαν προσαρμοσθῇ ἡ ὅλη ἔλληνικὴ ἐκπαίδευσις πρὸς τὸν ὑψηλόν τοῦτον σκοπὸν καὶ ἐξ ἐπόψεως διδακτικῶν βιβλίων καὶ ἐξ ἐπόψεως διδασκαλίας καὶ μάλιστα ἐξ ἐπόψεως διδασκάλων, πάντων τούτων ἐμπνεομένων ἀπὸ τὰ ἀκραιφνῆ Ἰδανικὰ τοῦ ἔλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καὶ μὴ πεπληρωμένων μὲ ἑτερόκλιτον καὶ ἄλλοπρόσαλλον καὶ ἀντιφατικὸν περιεχόμενον. Τοῦτο, ἄλλὰ μόνον αὐτὸ, θὰ σημαίνῃ ὅτι τὰ Ἰδανικὰ τοῦ ἔλ-

ληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ δέν εἶναι οὔτε κενὸς λόγος ἢ ἔπεια πτερόεντα οὔτε ἄγονος θεωρία δι' ἡμᾶς τοὺς "Ἐλληνας, ἀλλ' ἀντικείμενον βαθείας πίστεως καὶ πηγὴ ἐμπνεύσεως ἀστειρεύτου, πίστεως καὶ ἐμπνεύσεως μετουσιουμένης εἰς ἔργα σύμφωνα πρὸς τοὺς λόγους καὶ τὰς θεωρίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ' ΕΚΛΟΓΗΝ

H. Brémond,

Histoire littéraire du sentiment religieux en France I L'humanisme devot (1916)
L'humanisme et la pieté chrétienne ('Ev études Théologiques et religieuses 1931)

K. Clavier,

Christianity and the New Age (1931)

J. Mercier,

The Challenge of the Humanism (1933)

E. Brunner,

Der Mensch im Widerspruch (1935)

J. Maritain,

Humanisme integral (1936)

W. Jaeger,

Paideia (ἀγγλ. ἔκδ. τρίτομος 1939 - 43). Humanistische Reden (1937). Humanism and Theology (1943)

H. Russell,

Gestalt eines Christl. Humanismus (1940)

P. Melittη,

'Ο Ούμανισμός καὶ ὁ σύγχρονος ἀνθρώπος ('Ακτῖνες 1940 σ. 217 ἔξ.)

P. Μπρατσιώτου, Χριστιανισμὸς καὶ πολιτισμὸς (1941)

N. Berdjaew, Περὶ τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου (μεταφρ. Μητροπολίτου Σάμου Εἰρηναίου 1950). Πνεῦμα καὶ ἐλευθερία (μεταφρ. τοῦ αὐτοῦ 1952). Alte und Neue Wege des Humanismus (Theolog. Zeitschrift Basel, 1946, σελ. 124-135).

Ed. Spranger,

Das Deutsche Bildungsideal (μεταφρ. B. Ἐξάρχου ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ ἴδεωδες τῆς μορφώσεως ἀλπ.»).

J. Hering,

Die biblischen Grundlagen des Christl. Humanismus (1946)

A. de Quervain, Glaube und Humanismus (1947)

Γρ. Παπαμιχαήλ, Ή οὐσία καὶ τὸ βάθος τοῦ Χριστιανισμοῦ (1938)

- V. von Gebsattel, Christentum und Humanismus (1947)
Towards a Christian Civilisation, The Damascus Publications (Athens 1950)
- H. Sacher, Humanismus (ēv Wörterbuch der Politik τοῦ Herder Freiburg, Heft V. Gesellschaftliche Systeme, 1951 σελ. 99 ἐξ.)
- K. Bougès, Πραγματεῖαι μνημονευόμεναι ἐν σελ. 30
- H. Weinstock, Die Tragödie des Humanismus (1953)
- G. Krüger, Abendländische Humanität (1953)
- D. Dubarle, Humanisme scientifique et raison chrétienne (1953)
- P. Bigo, Marxisme et Humanisme (1954)

Βλ. καὶ πρακτικὰ τοῦ ἐν Βερολίνῳ τῷ 1953 συνελθόντος Συνεδρίου Παλαιοφιλολόγων ὑπὸ τὸν τίτλον Antike und Europa, ἀτινα δημοσιεύονται ἐν τῷ Γερμανικῷ φιλολογικῷ περιοδικῷ Gymnasium, Band 64 Τεῦχος 1[2] 1954.