

II. Φυσικό δίκαιο και ιδεολογία

‘Ο Μακιαβέλλι, ὁ πρῶτος ιστορικὸς φιλόσοφος τῆς γεότερης ἐποχῆς, εἶναι πρόμαχος τῆς ἀγερχόμενης ἀστικῆς κοινωνίας. Οἱ ἀρχὲς τῆς ιστορικῆς του θεώρησης ίσχύουν γιὰ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὴν ἀνάπτυξή της. Στὴν ἐποχὴ του, τὸ ἑγιαῖο ἵταλικὸ ἔθνος ἦταν προὔπορθεση μιᾶς συναγωνιστικῆς ἵταλικῆς ἀστικῆς τάξης. Ωστόσο ὁ μακιαβελλισμὸς χαρακτηρίζει ὅλες τὶς χῶρες, ὅπου ἡ κοινωνία χρειαζόταν ἴσχυρὴ συγκεντρωτικὴ κυβέρνηση γιὰ γὰρ παραμερίσει τοὺς περιορισμοὺς τῆς κλειστῆς μεσαιωνικῆς οἰκογομίας καὶ, μάζι τους, τὰ ὑπολείμματα τῆς φεουδαρχίας. Η κυβέρνηση αὐτὴ ὅφειλε γὰρ τσακίσει ὅλα τὰ ἀντίμαχα κι ἐνοχλητικὰ στοιχεῖα καὶ πάνω ἀπὸ τὴν κάτε λογῆς ἀνθρώπινη φρίκη κι ἀθλιότητα μιᾶς μεταβατικῆς περιόδου, γὰρ κάμει δυνατή, μὲ ἀφήφιστη δία, τὴν ἀγειρόδιστη, σίγουρη κι ἐνιαῖα διαχαγονισμένη ἐπικοινωνία. — κοντολογίς, γὰρ προλειάνει τὸ δρόμο γιὰ μιὰν ἀστικὴ τάξη πραγμάτων σὲ μὰ περιοχὴ κατὰ τὸ δυνατὸ μεγαλύτερη κι αὐτόνομη. Μὲ μακιαβελλικὲς ἀρχὲς ἔφτιαξε στὴ Γαλλία ὁ Ρισελιὲ τὸ ἑγιαῖο ἔθνικὸ κράτος. ‘Ο Ναπολέων, ποὺ τὸ ιστορικὸ του ἔργο ἦταν γὰρ φέρει ἀσφάλεια καὶ τάξη μετὰ τὶς θύελλες τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης καὶ πού, ἀφοῦ ἐκπλήρωσε τούτη τὴ λειτουργία, ἀφέθηκε ἀμέσως στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ ἀπὸ τὴ γαλλικὴ ἀστικὴ τάξη, ἔχει γράψει ἔνα ὑπόμυγμα πάνω στὸν Μακιαβέλλι. ‘Ο Φίχτε, ποὺ ζητοῦσε ἀστικὴ ἐλευθερία καὶ φρόνημα, ἔγραψε μιὰν ὑπεράσπιση τοῦ Μακιαβέλλι, ἐνῷ ὁ

Έγελος (που στή φιλοσοφία του ή αστική τάξη, της όποιας ή οἰκονομική και πολιτική ἀνάπτυξη ἐμποδίζοταν στήν πρὶν τὸν Μάρτιο τοῦ 1848 Γερμανία, βρῆκε τὴν πιὸ σαφὴ της ἰδεοέκφραση) δχι μόνο συμφωνεῖ ἐμπράγματα μὲ τὸν Μακιαβέλλι σὲ πολλὲς σκέψεις, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκτίμησε ὁ ἕδιος στὸ ἔπαχρο. Ο Χόμπτ εἶναι τέχνο μᾶς χώρας, στήν όποιᾳ, δταν ζοῦσε, εἶχαν τεθεῖ τὰ θεμέλια μᾶς ἀγεμπόδιστης ἀνάπτυξης τῆς αστικῆς κοινωνίας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Μακιαβέλλι, που οἱ σκέψεις του, μέσα στὴ δική του τὴ χώρα, ἔμειναν ἀρχικὰ δίχως πραγματική ἐπίδραση, τὴ φιλοσοφία τῆς ἴστορίας τοῦ Χόμπτ μποροῦσε γὰ τὴ δοῦμε καὶ σὰν ἐπήρεια καὶ σὰν αἰτία τῆς πράξης.

Γεννήθηκε στὰ 1588, στὴ χρονιὰ τῆς καταστροφῆς τῆς ἴσπανικῆς Ἀρμάδας. Γυιὸς ἑνὸς μέτρια μορφωμένου ἵεροκήρυκα τῆς Ὁξφόρδης, εἶναι ὁ ἕδιος ἔνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους φιλοσόφους τῆς νεότερης ἴστορίας. Ἐνῷ στὴ φιλοσοφία τῆς ἴστορίας διδάχτηκε ὀπὸ τὸν Μακιαβέλλι, στοὺς ὑπόλοιπους ἀλάδους ἦταν μαθητής τοῦ μεγάλου Φραγκίσκου Βάκωνα, ὁ δποῖος — ἀντίθετα μὲ γγῶμες διαδομένες σήμερα — πρέπει γὰ θεωρηθεῖ σὰν ἔνας στοχαστής ποὺ πρῶτος ἔθιεσε στὸ ἐπίκεντρο ἀποφασιστικὲς ἰδέες τῆς γεότερης φιλοσοφίας. Η ζωὴ τοῦ Χόμπτ ἔκτείνεται σὲ χρονικὴ περίοδο 91 ἔτειν καὶ στὸ μέγιστο μέρος της ἀνήκει στήν ἐποχὴ τοῦ τελικοῦ ἀγώνα ἀνάμεσα στὴν ἀγγλικὴ ἀστικὴ τάξη καὶ στὴ φεουδαρχία. Εἶχε τὴν εὐχαίρια γὰ δεῖ, πῶς τὸ Στέμμα, γιὰ νὰ μὴν πέσει, χρειαζόταν ἀπεριόριστη δύναμη, ἀλλὰ καὶ πῶς, γιὰ νὰ κρατηθεῖ στὴν θέση του, ἐπρεπε γ' ἀφιερώσει τούτη τὴ δύναμη στὰ «ἐθνικὰ», δηλ. στὰ ἀστικὰ ἔκεινα συμφέροντα, που στήν τοτινὴ Ἀγγλία συμπίπτανε οὖσιαστικὰ μὲ ἔκεινα τῆς προτεσταντικῆς ἀριστοκρατίας τοῦ χρήματος.

Ο Χόμπτ ἔζησε ἔνα μέρος τῆς ἐποχῆς ποὺ χυθεροῦσε ἡ Ἐλισάβετ, κατόπιν βλέπει τὴν ἀδύναμη διακυθέρυγση τοῦ Ἰακώβου Α', καὶ τελικὰ βλέπει καὶ τὴ συγέπεια τῆς πολιτικῆς τοῦ ἀγγλικοῦ βασιλικοῦ οἶκου, που κατευθυνόταν ὀποκλειστικὰ πρὸς τὴν αὔξηση τῆς δικῆς του δύναμης:

θλέπει δηλ. τὴν ἀγατροπή τοῦ στέμματος. Μολονότι δὲ ἐδος προσωπικὰ θεωροῦσε πάντοτε τὴν μοναρχία σὰν τὴν καλύτερη μορφὴ διακυβέρνησης, μολονότι γι' αὐτὸ στὰ 1640, διταν συνῆλθε τὸ «Μακρὸ Κοινοθούλιο», χρειάστηκε νὰ διαφύγει ἀπ' τὸ Λονδίνο καὶ γένει 11 χρόνια στὴ Γαλλία, ὥστε πάντοτε — ἐντελῶς κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Μακιαβέλλι — ἔθλεπε τὴν μορφὴ τοῦ κράτους σὰν σχετικὰ δευτερεύουσα ἀπέναντι στὴν ἐμπράγματη ὑπαρξη κάποιας ἴσχυρῆς κυριαρχικῆς ἐξουσίας. "Εται ἐξηγεῖται τὸ δτι δ φυγάδας τῆς Γαλλίας διδάσκει βέβαια τὸν κατοπινὸ Κάρολο Β', ποὺ διατρίβει στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀγίου Γερμανοῦ σὰν ἐξόριστος πρίγκηπας τῆς Οὐαλλίας, καὶ γίνεται μαζὶ του φίλος, διως κατόπιν τὰ γαλάει μαζὶ του, γιατὶ ἀναγνωρίζει τὴ δημοκρατικὴ κυριότητη τοῦ Κρόμβελ κατὰ τὰ τέλη τοῦ 1651 ἔναντι γρίζει στὸ Λογδίνο, χάρη στὴν ἀμνηστία ποιῶδισε τὸ Κοινοθούλιο, σὰ νομιμόφρονας πολίτης τοῦ καινούργιου καθεστώτος. "Οταν ἀργότερα δ Κάρολος Β' ἐπιστρέφοντας τοῦ ἀπλιῶσε ἔναντι τὸ χέρι, ἤξερε καλὰ πῶς δ Χόμπς εἶχε παραμείνει μοναρχικός. "Οιμως κατὰ κάποιο τρόπο διταν τέτοιος μονάχα σὰν ἰδιώτης σὰ φιλόσοφος, διταν ὑπηρέτης τῆς ἴσχυρῆς κυριότητης ποὺ χρατοῦσε κάθε φορὰ τὸ πηδάλιο καὶ ποὺ διέδραιμο τῆς ἴσχύος της τοῦ φαιγόταν ὑψιστο καθῆκον καὶ χρέος του. "(πως κι δ Μακιαβέλλι, τὴν ἐπιστήμη του τὴν ἀφιέρωσε δχι σ' ἔνα μονάρχη οὔτε σὲ μιὰ δημοκρατία, παρὰ στὴν πιὸ ἴσχυρὴ πολιτικὴ δύναμη.*

* Κυρίως παίρνονται ὑπόψη τὰ παρακάτω ἔργα: «Περὶ τοῦ Πολίτου» (1642), «Λεβιάθαν ἢ γιὰ τὸ περιεχόμενο, τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἴσχυ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς πολιτείας» (1651), «Περὶ τοῦ ἀνθρώπου» (1658). ἄκρως ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ βιβλίο «Βεχεμῶθ ἢ τὸ Μακρὸ Κοινοθούλιο», μιὰ ἱστορικὴ διατριβή, γραμμένη σὲ διαλογικὴ μορφή, γιὰ τὴν πορεία τῆς κρομβελικῆς ἐπανάστασης ἀπὸ τὰ 1640 ἵσαμε τὴν παλινόρθωση. Γιὰ τούτο τὸ μεταθανάτια δημοσιευμένο ἔργο δ Χόμπς δὲ μπόρεσε νὰ πάρει ἄδεια ἐκτύπωσης, παρόλη τὴ συμφιλίωσή του μὲ τὸν Κάρολο Β' καὶ παρόλες τὶς ἐπιθέσεις ποὺ πρόσθεσε προ-

Ο Φλωρεντινός πολιτικός, στὸν δποῖο σπανίζουν οἱ ἀ-φηρημένοι καὶ σύμφυνοι μὲ λογικὲς ἀρχὲς συλλογισμοί, εἰ-
χε δεχτεῖ ἀπλὰ καὶ μὲ τρόπο ἀφελὴ τὴν ἀναλογία πολιτι-
κῆς καὶ φυσικῆς, φυσικοεπιστημονικῆς καὶ ἱστορικῆς ἐρμη-
νείας. Ἀπεγαντίας, τὸ φιλοσοφικὸ σύστημα τοῦ Χόμπς, ἔ-
να ἀπὸ τὰ λαμπρότερα καὶ δέξυδερκέστερα πνευματικὰ τεχ-
μήρια τῆς ἐποχῆς του, οὐσιαστικὰ στηρίζεται σὲ μιὰ θεω-
ρητικὴ ἀνάλυση τούτης τῆς ἀναλογίας μέσα στὴ δομὴ φυ-
σικῶν καὶ κοινωνικῶν σχημάτων, δηλ. τῶν διαφόρων φυ-
σικῶν συγαρμογῶν καὶ τῆς συγένωσης τῶν ἀνθρώπων στὸ
κράτος. Οἱ διδασκαλίες του γιὰ τὸ κράτος καὶ τὴν ἱστορία
μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν δίχως γνώση τῆς ἀντίληψής του
γιὰ τὴν φύση· ἡ τελευταία αὐτὴ θεμελιώνεται ἡ ἴδια πάνω
στὴ μηχανιστικὴ κοσμοαντίληψη, ποὺ ἡ ἀνερχόμενη και-
νουργία κοινωνίκ ἀντιπαράθετε στὴν μεσαιωνικὴ κοσμολο-
γικὴ τάξη σὲ λύση δλων τῶν αἰνιγμάτων.

Ο Γαλιλαῖος εἶχε ἀναγάγει: κάθε συμβαίνει στὸ συլ-
δαίγειν τὸ μηχανικό, καὶ μάλιστα σὲ κινήσεις ἐλαχίστων
μορίων ὥλης. Ἀκόμα καὶ ἡ πολυπλοκότερη πρόσβαση, ἡ με-
ταβολὴ μεγάλων μαζῶν, μπορεῖ σύμφωνα μ' αὐτὸν γ' ἀγα-
χθεῖ στὴν κίνηση ἀτόμων. Ἀπέγαντι στὴ μεσαιωνικὴ ἀντί-
ληψη, ποὺ ἀκόμα σήμερα τὴ συγαπαντᾶμε στὴ «φυσικὴ» κο-
σμοεικόνα καὶ ποὺ λέει δτὶ ἡ ἀκινησία εἶναι ἡ ἀρχικὴ καὶ κα-
τὰ κάποιο τρόπο ταιριαστὴ κατάσταση δλων τῶν πραγμά-

νοητικὰ ἐναντίον τοῦ Κρόμβελ καὶ τῶν Ἀνεξαρτήτων, ἐπειδὴ δ-
λο καὶ γινόταν μεγαλύτερη ἡ ἐπιρροὴ τῶν κληρικῶν ἀντιπόλων
του μέσα στὴν αὐλή. Καθολικοὶ καὶ Προτεστάντες ἀπαγόρευσαν
ἐν μέρει τὰ ἔργα του δσο ἀκόμα ζοῦσε. Τρία χρόνια μετὰ τὸ θά-
νατό του τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὁξφόρδης ἔβγαλε ἐνα ψήφισμα
ἐναντίον τῆς φθοροποιίας διδασκαλίας, δτὶ κάθε πολιτικὴ ἔξου-
σία ἀρχικὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ λαὸ (27), ἐνώ τὰ βιβλία του
«Περὶ τοῦ πολίτου» καὶ «Λεβιάθαν» κάηκαν δημόσια ἀπὸ τοὺς
φοιτητές. Ἡ δπισθιδρομικὴ κυβέρνηση τῶν Στούαρτ κατὰ βά-
ση κατευθυνότων ἵσα - ἵσα ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς ἀγγλι-
κῆς ἀστικῆς τάξης.

των, ήταν κοσμοϊστορική πράξη ή διδασκαλία του Γαλιλαίου, ότι ή δύμοιόμορφη κι εύθυγραμμη κίνηση είναι ή απλούστερη φυσική έννοια κι ότι ή άκινησία κι η κίνηση, ἀν τις δοῦμε στὸ σύγολό τους, πρέπει γενικός νὰ θεωρηθοῦν σχετικές. Σύμφωνα μὲ τὸ Γαλιλαῖο, δὲν ἔχουμε νὰ ἐρμηνεύσουμε τὴν κίνηση σὰν τέτοια, παρὰ τὴν ἐπιτάχυνση ή τὴν ἐπιβράδυνση καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς κατεύθυνσης. Ἐτοι δὲ Θεός τοῦ Ἀριστοτέλη, τὸ ἀκίνητο κινοῦν τὸν κόσμο, ή πρώτη ὕθηση καὶ συνάμα δ συντηρητής τῆς κίνησης, τουλάχιστο στὴ φυσικὴ φιλοσοφία ἔγινε περιττός.

Σὲ τούτη τὴν καιγούργια θεώρηση, ποὺ θεμελιώθηκε στὴν Ἀγαγένηση, δὲ Χόμπς ἔδωσε μὲ ριζοσπαστικὸ τρόπο τὴν κλειστὴ συστηματικὴ τῆς ἔκφραση. Σύμφωνα μ' αὐτὸν, κάθε ἐπιστήμη εἶναι γνῶση τῶν αἰτίων, ἐπομένως ποτὲ δὲ μπορεῖ νὰ ἀρκεστεῖ στὴ ἀπλὴ ἐξακρίβωση ή περιγραφὴ γεγονότων. Οἱ αἰτίες δλῶν τῶν ἀλλαγῶν τῶν σωμάτων εἶναι κινήσεις τῶν μερῶν τους. Βέβαια δὲν ἀγῆκε κυρίως εἰπεῖν στὴν ἀτομοκρατία (Atomismus). Κατὰ τὴ σχολὴν αὐτὴν, δικου συγαριθμοῦνταν κι δὲ φίλος του ὁ Γκασσεντί, κάθε δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔσχατα, ἀμετάβλητα, ἀμέριστα, αὐτοτελῆ μόρια: τὰ ἀτομα· αὐτὰ ἔχουν καθορισμένες ἴδιότητες, π.χ. δὲν ἔχουν βάρος κι εἶναι ἀδιαπέραστα, ἀν καὶ δὲ διαθέτουν κυρίως αἰσθητὰ ποιοτικὰ γνωρίσματα. Ὁ Χόμπς δὲ δέχεται τέτοια ἐλάχιστα μέρη τῆς ὥλης: γι' αὐτὸν τὸ μεγάλο καὶ τὸ μικρὸ εἶναι σχετικὲς ἔννοιες ποὺ ἔχουν τὴ σημασία τους μονάχα σὲ σχέση μὲ τὸ νοοῦν ὑποκείμενο· δὲν διμφανίζεται στὸν φυσικὸ σὰν ἐλάχιστο μέρος, δὲν εἶναι σωγει καὶ καλὰ τέτοιο καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη έννοια. Ὁμως δὲ Χόμπς εἶναι πεπεισμένος δὲν ὑπάρχει τίποτα πραγματικὸ σὰν τέτοιο, ποὺ νὰ μὴ πιάγει θέση μέσα στὸ χῶρο. Καὶ τοῦτο πάλι δὲν τὸ δυνομάζει «ὕλη» (μιὰ έννοια ποὺ γι' αὐτὸν ήταν τραβηγμένη καὶ γενικὴ καὶ ποὺ θύμιζε πολὺ τὸν Ἀριστοτέλη), παρὰ «σῶμα». Ὁτι μπορεῖ νὰ δνομαστεῖ δίκαια «ὑπόσταση» ή «πραγματικότητα», εἶναι σῶμα· δλεσ οἱ μεταβολὲς εἶναι κινήσεις τῶν μερῶν τῶν σωμάτων. Καὶ πρέπει νὰ τις παρακολουθήσουμε σὲ δλο καὶ εὑρύτερες κι-

γήσεις μερῶν. Ἡ ἔκταση καὶ ἡ μορφὴ εἶναι σταθερὲς ἴδιότητες τῶν σωμάτων, τὸ χρῶμα, ἡ δσμὴ καὶ ὁ θόρυβος εἶναι ἀπλοὶ ὑποκειμενικοὶ τρόποι γιὰ νὰ τὰ συλλαμβάνουμε. Οἱ ὕψιστοι νόμοι τῆς κίνησης εἶναι ὕψιστοι νόμοι τοῦ φυσικοῦ κόσμου· ἄλλος κόσμος δὲν ὑπάρχει.

‘Ο ἄνθρωπος εἶναι κι αὐτὸς μηχανισμὸς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ σωματικὰ μέρη· ἀπὸ τ’ ἄλλα δλα φυσικὰ σώματα δὲ διακρίνεται ἐπειδὴ οἱ ἐποιεσδήποτε προβάσεις μέσα του ὑπακούγε σὲ ἄλλους νόμους κι ὅχι στοὺς μηχανικούς, παρὰ διακρίνεται διπλῶς ἐξαιτίας μᾶς μεγαλύτερης πολυπλοκότητας ὅσο ἀφορᾶ τὴ συγκρότηση καὶ τὶς λειτουργίες του. ‘Ο Χόμπις παρομοίασε τὴν καρδιά μὲ φτερό, τὰ γεῦρα μὲ σπάγγους καὶ τοὺς ἀριοὺς μὲ τροχούς, ποὺ θέτουν τὸ σῶμα σὲ κίνηση. Κι ἀν ἐ Χόμπις βασανίστηκε ἀπὸ τὸ πρόβλημα, ὅτι ὥστόσο ὁ ἄνθρωπος ξεχωρίζει ἀπὸ ἕνα μέρος τῶν ὑπολοίπων σωμάτων ἐξαιτίας τῆς συγειδησής του, κι ἀν διαπραγματεύτηκε τοῦτο τὸ πρόβλημα μὲ διαφορετικὸ τρόπο σὲ διαφορετικὲς ἐποχὲς τῆς ζωῆς του, πάντως πουθενὰ δὲ μιλάει ξεκάθαρα γι’ αὐτό. Ταλαντεύεται ἀγάμεσα στὴ διδασκαλία, ὅτι τὰ αἰσθήματα κι οἱ συγειδησιακὲς προβάσεις εἶναι κι αὗτὲς προβάσεις γενικὰ ὑλικές, ὅπως καὶ κάθε τι ἄλλο, καὶ στὴν ἀποψη, ὅτι δρισμένες προβάσεις μποροῦμε νὸ τὶς θεωρήσουμε ἄλλοτε φυσικές κι ἄλλοτε ψυχικές, ὅπότε δὲν πρόκειται γιὰ πραγματικὲς διαφορές, παρὰ μονάχα γιὰ διαφορετικὲς δυνατότητες κατάταξης. ‘Ἐν πάσῃ περιπτώσει, φρογεῖ, τὸ γεγονός τῆς συγειδησῆς δὲν δικαιολογεῖ καμιάν ἄλλην ἔρμηγεία τοῦ ἀνθρώπιγου πράττειν ἔκτὸς ἀπὸ τὴ μηχανικὴ· ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ ἀνθρώπιγες κινήσεις διφείλουν νὰ νοηθοῦν ἀκριβῶς ὅπως, νὰ ποῦμε, κι οἱ κινήσεις τῆς ἀτμοσφαίρας, μὲ κινήσεις μερῶν γιὰ αἴτια τους.

Τὸ κράτος φέρεται πρὸς τοὺς μεμονωμένους ἀνθρώπους ὅπως οἱ μεμονωμένοι ἀνθρώποι πρὸς τὰ ὑλικὰ μέρη τοῦ σωματός τους, δηλ. ὅπως κάθε φυσικὸ σύστημα πρὸς τὰ ὑλικὰ συστατικὰ του μέρη. «“Οπως σ’ ἔνα ρολόι ἢ σ’ ἔνα ἄλλο κάπως πολύπλοκο μηχάνημα δὲ μποροῦμε νὰ γνωρί-

σουμε τὴ σημασία τοῦ κάθε μέρους καὶ τροχοῦ, ἀν δὲν τὰ
ξεχωρίσουμε καὶ δὲν ἔξετάσουμε χώρια τὴν οὐλη, τὴ μορφὴ
καὶ τὴν κίνηση τοῦ κάθε μέρους, τὸ ἴδιο καὶ κατὰ τὴ διε-
ρεύνηση τοῦ πολιτειακοῦ δικαίου καὶ τῶν ὑποχρεώσεων τῶν
ὑπηκόων δὲν εἶναι δέβαια ἀπαραίτητο γὰρ διαλυθεῖ πραγμα-
τικὰ τὸ κράτος, ἀλλὰ ώστε πρέπει νὰ θεωρηθεῖ διαλυμέ-
νο, δηλ. πρέπει γὰρ γγωνίσουμε σωστὰ τὸ ποιόν τῆς ἀγθρώ-
πινης φύσης, ἥπο ποιές της πλευρὲς εἶναι ἵκανη ἢ ἀνίκανη
γὰρ συγάψει κράτος, καὶ μὲ ποιὸ τρόπο πρέπει νὰ συνδεθοῦν
συναίμεταξύ τους οἱ ἀγθρωποι ποὺ θέλουν γὰρ ἐνωθοῦν» (28).

“Οπως πρέπει γὰρ διευρευνήσουμε τὴν ὑφὴ τῶν ἐλαχίστων
μερῶν τῆς οὐλῆς γιὰ γὰρ συλλάβουμε τὰ μεγάλα κι δπως στὴ
φυσικὴ ὁφεῖλουμε γὰρ ἐρευγοῦμε ἀδιάκοπα πρὸς τὴν κατεύ-
θυγαση τοῦ ἀπειρα μικροῦ, ἔτσι καὶ τὴ δημιουργία καὶ συγ-
κράτηση τοῦ μεγάλου, τοῦ κράτους, πρέπει γὰρ τὴν ἐρμη-
γεύοντα μὲ τὴν ὑφὴ τῶν μικρῶν μερῶν τῆς κρατικῆς συ-
αρμογῆς, δηλ. τῶν ἀγθρώπων.

Μέσα στὴ συστηματικὰ θεμελιωμένη θεωρία τοῦ
Χόμπες γίνεται ἔτσι ἀκόμα ἐντονότερα δρατὸ τὸ βασικὸ
σφάλμα τῆς μακιαβελλικῆς ἐρμηνείας τῆς ιστορίας. “Ολες
οἱ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς στὸ κράτος, στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ
θρησκεία, στὴν ἡθικὴ καὶ στὸ δίκαιο, ὁφεῖλουν γὰρ ἐρμηνεύ-
ονται μὲ βάση τὴν ἔννοια ἀπομονωμένων ἀτόμων, ποὺ τὸ
ποιόν τους ὁ Χόμπες τὸ θεωρεῖ αἰώνιο κι ἀμετάβλητο, σὲ συ-
νειδητὴ ἀναλογία μὲ τὶς ἴδιότητες τῶν ἀνόργανων σωμά-
των. Τὸ καθένα ἀπ’ αὐτὰ τὰ ἀτομα ἀντιδρᾶ σὲ ἔξωτερικὲς
κινήσεις μὲ ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα. “Αγ τὶς δοῦμε ἀπ’ τὰ
μέσα, οἱ ἀγθρώπινες ἀντιδράσεις παρουσιάζονται σὰν κα-
θορισμένο. βιώματα, συγκινήσεις καὶ σαλέματα τῶν δρ-
μῶν. Ή ἀγθρωπολογία τοῦ Χόμπες στηρίζεται στὴ θεμελιώ-
δη σκέψη, δτι ὅλα τὰ πάθη, ποὺ ἔξαιτίας τους ἐνεργοῦμε,
εἶναι αὐστηρὰ ἀγαγκαῖες ἐπιδράσεις μηχανικῶν προβάσεων
στὸ σῶμα μας καὶ, πλατύτερα, στὸν ἔξωτερικὸ κόσμο. Οἱ
λειτουργίες τοῦ ἀγθρώπιγου σώματος μπαίγουν καὶ διατη-
ροῦνται σὲ κίνηση ἀπὸ τὴν καρδιά. Τούτη πάλι δέχεται ἀ-
διάκοπες παρωθήσεις γιὰ τὴ δραστηριότητά της ἀπὸ δρι-

σιμένες ούσιες ποὺ εἰσπνέονται. Ἡ καρδιὰ στέλνει τὸ αἷμα στὸ σῶμα κι ἔτοι κρατᾶ τὰ δργανα δραστήρια. "Ο,τι βοηθάει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος προκαλεῖ εὐαρέσκεια κι ὅ,τι τὴν ἐμποδίζει, δυσαρέσκεια. Καὶ ἡ αἰσθητικὴ χαρὰ λ.χ. καθορίζεται κι αὐτὴ ἀπὸ δογῆσεις τοῦ αἰθέρα, ποὺ ἐκπορεύονται ἀπὸ λαμπερὰ σώματα καὶ περνώντας ἀπ' τὸ χιτώνα τοῦ ματιοῦ, τὸ ὀπτικὸ νεῦρο καὶ τὸν ἐγκέφαλο, μεταφυτεύονται στὴν καρδιὰ, ἀπ' ὅπου προκαλοῦν εὐαρέσκεια. Οἱ αἰτίες, ποὺ προκαλοῦν γομοτελειακὰ εὐαρέσκεια καὶ δυσαρέσκεια, εἶναι κιγήσεις ποὺ κι οἱ ἕδιες προέρχονται ἀπὸ τὴν περιβάλλουσα φύση ἢ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σώματος. Οἱ βουλητικὲς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ἐμφανίζονται κατόπιν, μὲ γομοτελειακὴ ἀναγκαιότητα, ἔξαιτίας τῆς εὐαρέσκειας καὶ τῆς δυσαρέσκειας ἢ — ἀν τὸ δοῦμε ἀπὸ φυσικὴ ἀποφη — ἔξαιτίας τῆς διευκόλυνσης καὶ τῆς παρεμπόδισης τῆς κυκλοφορίας. Σὲ ἀκριβὴ ἀναλογία μὲ τὴ μηχανικὴ, οἱ «κινήσεις» τῆς ψυχῆς χωρίζονται σὲ ἑλκτικὲς καὶ ἀπωθητικὲς. Στὶς πρῶτες ἀνήκουν ἡ ἀγάπη, ὁ πόθος, ἡ οἰκειοποίηση καὶ ἡ ἐπιθυμία διαφύλαξης στὶς δεύτερες, ὁ πόνος, ἡ ἀποστροφὴ κι ὁ φόβος. Χωρίζονται δὲ κοινὸς νοῦς τὸν πνευματικὸ ἀπὸ τὸν ψυχικὸ πόνο, δὲν ξέρει δτὶ καὶ τὰ δυὸ εἶναι κάτι τι ποιοτικὰ δριοι, μόνο ποὺ στὸ σωματικὸ πόνο θίγεται ἀπλῶς μιὰ ξεχάθαρα δρισμένη περιοχὴ τοῦ σώματος, ἐνῷ στὸν πνευματικὸ θίγεται ἡ λειτουργία δλόκληρου τοῦ σώματος. Σὲ συνάρτηση μὲ τὰ παραπάνω, ὁ Χόμπς χωρίζει τὸ σύνολο τῶν παθῶν σὲ δσα σχετίζονται μὲ τὴν προσέλκυση καὶ τὴν οἰκειοποίηση καὶ σὲ δσα ἀντιστέκονται ἡ προφυλάσσουν.

Στὴ φιλοσοφία αὐτὴ λοιπὸ δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὴ λεγόμενη ἐλευθερία τῆς βούλησης· τὰ ἐγχειρίδια τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας συγήθως κατατάσσουν τὸν Χόμπς καὶ ἀπὸ τὴν ἀποφη αὐτὴ. Ἀσφαλῶς σπουδαιότερη εἶναι ἡ διάκριση τῆς ἐλευθερίας τῆς βούλησης ἀπὸ τὴν ἐλευθερία τοῦ πράττειν, διάκριση πάνω στὴν δποία ὁ Χόμπς ούσιαστικὰ στήριξε τὸ πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας. Ἡ διδασκαλία γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς βούλησης — ποὺ ἀπόχτησε

τὴ δραστικὴ σημασία τῆς ὅχι στὴν ὁψικὴ σχολαστικὴ περίοδο, ἀλλὰ, γιὰ πρώτη φορὰ, στὴ Μεταρρύθμιση καὶ στὴν Ἀγτιμεταρρύθμιση, σὲ συνειδητὴ ἀντίθεση μὲ τὴ διαδιδόμενη καινούργια φυσικὴ ἐπιστήμη — μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ στὴν πρόταση, δτὶ τὸ ἀνθρώπινο πράττειν δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἔρμηγευθεῖ μὲ φυσικὲς αἰτίες. Μᾶλλον ὑπάρχει μέσα σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους μιὰ διαθυμίδα, ποὺ κατέχει τὸ liberum arbitrium indifferentiaekai πού, ἀπὸ κάμποσες πραξεολογικὲς δυνατότητες, πραγματώνει μιὰν δρισμένη, ἐνεργώντας ἀπὸ μόνη της, χωρὶς φυσικὴ νομοτέλεια, δηλ. κατὰ δούληση. Στὴ διδασκαλία αὐτὴ συνάπτεται ὅχι ἀπλῶς ἕνα θρησκευτικό, ἀλλὰ ἔξισου κι ἕνα κοινωνικὸ συμφέρον. Χωρὶς ἐλευθερία ἐκλογῆς ἀνακύπτουν δυσκολίες γιὰ νὰ θεμελιωθεῖ ἡ εὐθύνη μπροστὰ στὸ Θεό, ἡ ἔκειθεν καὶ ἡ ἐντεύθεν τιμωρία. "Ἄγ σὲ πρόσφατη ἐποχὴ ἀκόμα καὶ νομικοὶ διαμαρτυρήθηκαν ἐναντίον τῆς συγήθειας νὰ δικαιολογεῖται ἡ νομικὴ πράξη μὲ τὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς δούλησης, διὰς μποροῦμε νὰ πιστοποιήσουμε δτὶ ἡδη ὁ Χόμπς καὶ, ὅστερ' ἀπ' αὐτόν, ὁ Διαφωτισμὸς εἶχαν ἔξασθεγίσει τούτη τὴν θεωρία μὲ λιχυρὰ ἐπιχειρήματα.

"Ἄγ σὲ κάποια μεμονωμένη περίπτωση δὲν γνωρίζουμε τὶς φυχοριμητικὲς αἰτίες μιὰς συμπεριφορᾶς, δὲ θεμελιώνεται ἀπ' αὐτὸ καμιὰ πιθανότητα, δτὶ κάποια ἀντίδραση δὲ μπορεῖ διόλου νὰ ἐνταχτεῖ σὲ μιὰ συγάρτηση αἰτίων. Γιὰ τὸν Χόμπς καὶ τὸν Διαφωτισμό, ἡ θεωρητικὴ προσπάθεια γιὰ μιὰν θετικὴ ἐλευθερία στὴ θέση μιὰς ἔρμηγείας σημαίνει πιὸ πολὺ ἔναν τεχνητὸ περιορισμὸ τῶν ἐπιστημῶν, ποὺ ἡ δουλειά τους εἶναι νὰ μὴν παραμένουν τελειωτικὰ σὲ κανένα σημεῖο τῆς ἔρευνας. "Οταν δὲ γνωρίζουμε τοὺς μηχανισμοὺς τῶν ἀνθρώπινων πράξεων, δὲν ἔχουμε διόλου τὸ δικαιώμα νὰ συγχροτοῦμε δογματικὲς αἰτιώδεις ἀλυσίδες, διὰς δὲν ἐπιτρέπεται καὶ νὰ συγχροτοῦμε τὴν παραπέρα προβληματικὴ μας μὲ βάση μιὰν ἔγνοια τῆς ἐλευθερίας ποὺ περιορίζει ἀπερίσκεπτα τὴν ἐπιστήμη.

«Κατὰ τὴ γνώμη μου», λέει ὁ Χόμπς (29), «ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι τίποτ' ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀπουσία δποιουδήποτε

πράγματος που έμποδίζει τὴν κίνηση. Τὸ νερὸ ποὺ βρίσκεται κλεισμένο σ' ἔνα βαρέλι δὲν εἶναι ἐλεύθερο, γιατὶ τὸ βαρέλι ἔμποδίζει τὴν ἐκροή του· ἀντίθετα, ἐλευθερώγεται, δταν τὸ διαρέλι σπάσει. Ὁ καθένας ἔχει λιγότερη ἢ περισσότερη ἐλευθερία, ἀνάλογα μὲ τὸ δν ἔχει λιγότερο ἢ περισσότερο χῶρο γιὰ νὰ κινηθεῖ. Γι' αὐτὸ κι ὁ ἔγκλειστος σὲ μιὰ πλατειὰ φυλακὴ ἔχει πιὸ πολλὴν ἐλευθερία ἀπὸ κάποιον ποὺ βρίσκεται σὲ μιὰ φυλακὴ στενή. Ἐπίσης δ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ εἶναι ἐλεύθερος πρὸς τὴ μιὰ μερὶα καὶ νὰ μὴν εἶναι πρὸς τὴν ἄλλη ἔτσι, δ δδοιπόρος ἔμποδίζεται ἀπὸ τὴ μιὰ ἢ τὴν ἄλλη πλευρὰ μὲ φράχτες ἢ τοίχους, γιὰ νὰ μὴ χαλάσει τὰ σπαρτὰ καὶ τ' ἀμπέλια ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ δρόμο. Ἐμπόδια τέτοιας λογῆς εἶναι ἔξωτερικὰ καὶ ἀπόλυτα· καὶ μ' αὐτὴ τὴν ἔννοια εἶναι ἐλεύθεροι δλοι οἱ δοῦλοι κι οἱ ὑποταγμένοι στὴ δία, δσοι δὲν εἶναι δεμένοι ἢ ἔγκλιθειρχοι. "Αλλα ἔμποδια θίγουν μονάχα τὴ διούληση· ἔμποδίζουν τὴν κίνηση ὅχι ἀπόλυτα παρὰ ἔμμεσα, ἐφόσσο ἐπηρεάζουν τὴν ἐκλογὴ μας. "Ετσι, δ ἐπιβάτης ἐνδὲ πλείου δὲν ἔμποδίζεται νὰ πέσει στὴ θάλασσα, δν τὸ θέλει. "Ομως κι ἔδι ἔνας ἄνθρωπος ἔχει τόσο περισσότερη ἐλευθερία, μὲ δσο περισσότερους τρόπους μπορεῖ νὰ κινηθεῖ. Καὶ σ' αὐτὸ συγίσταται ἡ ἐλευθερία στὴν πολιτικὴ κοινωνία... "Αλλὰ σὲ κάθε κράτος καὶ σὲ κάθε οἰκογένεια, δπου ὑπάρχουν δοῦλοι, οἱ ἐλεύθεροι πολίτες καὶ τὰ τέκνα τῶν οἰκογενειῶν ἔχουν ἀπέναντι στοὺς δούλους τὸ προνόμιο γὰ κρατοῦν τὰ πιὸ τιμητικὰ δξιώματα μέσα στὸ κράτος καὶ στὴν οἰκογένεια καὶ νὰ κατέχουν πιὸ πολλὰ περιττὰ πράγματα. Κι ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν ἐλεύθερο πολίτη καὶ στὸν δοῦλο ἔγκειται στὸ ὅτι δ ἐλεύθερος ὑπηρετεῖ μονάχα τὸ κράτος, ἐνῶ δοῦλος κι ἔναν συμπολίτη παραπάνω. Κόθε ἀλλη ἐλευθερία εἶναι ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς πολιτείας καὶ προσήκει μονάχα στοὺς κυριάρχους». Τοῦτες οἱ ἀναλύσεις τοῦ Χόμπς δείχγουν καθαρὸ δτι δὲ μιλάει γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ διούλεσθαι ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ πράττειν. Ἐλευθερία τῆς διούλησης, μὲ τὴν ἰδεαλιστικὴ ἔννοια, δὲν ὑπάρχει γι' αὐτόν, παρὰ μόνο ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία ἀπὸ

έμποδια, ή όποια και θέτει τὰ δρια στὶς πράξειολογικές μας δυνατότητες. Τούτη διαφέρει κατὰ στοιχο, κατάσταση και ταξική θέση. Τὶς πράξεις μας τὶς περιορίζουν δγὶ μονάχα ἔξωτερικά, ἀλλὰ και ἐσωτερικά έμποδια, π.χ. ἀναιμενόμενες συγέπειες. Ἐκεῖνος ποὺ ταξιδεύει μὲ τὸ πλοῖο δὲ θὰ πηδήξει στὴ θάλασσα, ~~καὶ~~ κι δ δρόμος τοῦ εἶναι ἀγοράτικός, ἔφδος εἶναι ἀνθρωπος «ψυσιολογικός»· γιὰ ἔναν ἀμέτοχο περαστικὸ εἶναι ~~ἀδιάφορο~~, ἀν ή εἰσοδος σ' ἕνα σπίτι τοῦ ἐμποδίζεται ἀπτὰ ή τοῦ ἀπαγορεύεται μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θαγάτου. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, ποὺ ὁ Χόμπις τὶς διαχώρισε σὴ ~~ἄμεσα~~ και ἔμμεσα έμποδια, ή βούληση ή ~~ἴδια~~ δὲν εἶναι ~~ἔλευθερη~~, παρὰ καθορίζεται ἀπὸ μὰ σειρὰ αἰτίων.

Ἡ μεταφυσικὴ ~~ἔλευθερία~~ τῆς βούλησης, ποὺ ἀποκρούει ὁ Χόμπις, θάταν ἔνα καίριο σημεῖο ποὺ θὰ συγέδεε συναμεταξύ τους δλους ~~Ἄξεδιάκριτα~~ τοὺς ἀγθρώπους, μεγάλους και μικρούς, πλούσιους και φτωχούς, δρρωστους και γερούς, νέους και γέρους· θάταν ἔνα κοινὸ κτῆμα μὲ τὴν ἔννοια τῆς θεολογίας, γιὰ τὴν όποια δλοι οἱ ἀνθρωποι εἶναι ἔξισου παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ή μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ τογίζει γιὰ πολιτικοὺς λόγους τὴν ισότητα ὅλων τῶν ἀγθρώπων. Ἀπεναντίας, ή ~~ἔλευθερία~~ τοῦ πράττειν, ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ Χόμπις, εἶναι κάθε φορὰ διαφορετική. Ἀναφορικὰ μὲ αὐτήν, ὁ Χόμπις ἔξαίρει προπαντὸς τὶς διαφορὲς τῆς κοινωνικῆς κατάστασης. Στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα γινόταν λόγος, σὲ σχέση μὲ τὸν δοῦλο και τὸν ἀφέντη του, γιὰ «περιττὰ πράγματα», δηλ. γιὰ πολυτέλεια. "Ἄγ ὁ δοῦλος κι δ ἀφέντης ἔχουν τὴ βούληση νὰ ἐντρυφήσουν στὴν ἀπόλαυση τέτοιων ἀντικειμένων και νὰ γνωρίσουν ἀπολαύσεις μὲ τὴ βοήθειά τους, τότε, σύμφωνα μὲ τὴν ἔννοια τῆς ~~ἴδεαλιστικῆς~~ ~~ἔλευθερίας~~, δὲν πρέπει γὰ διακριθοῦν διόλου ὁ ἔνας ἀπὸ τὸν ~~ἄλλον~~: και τοὺς δύο ἀφορᾶ στὸν ~~ἴδιο~~ βαθμὸν ή καθαρὰ φιλοσοφικὴ ἀντιδικία τοῦ ἀν, μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, εἶναι ~~ἔλευθεροι~~ η δχὶ νὰ βούλογται. Τὸ θεωρητικὸ ~~ἔξαγόμενο~~ τῆς ἀντιδικίας τούτης τοὺς συμπεριλαμβάγει ~~ἄξεδιάκριτα~~ μέσα σὲ μὰ κοινὴ ἔννοια και τοὺς ~~ἐπιδικάζει~~ εἴτε μὰ κοινὴ ~~ἀξιοπρέπεια~~ εἴτε και μὰ κοινὴ τραγικότητα· ἐπομέ-

γως στὸν ἕδιο θαθμὸν ἀποχόνεται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, «ὅδηγεῖ πέρα ἀπὸ αὐτή». Ἀπεναντίας ἡ χομποιανή ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ὅδηγεῖ πρὸς τὴν πραγματικότητα. Γιὰ τοὺς φυσικοὺς μηχανικιστὲς καὶ τοὺς μαθητὲς τοῦ Μακιαβέλλι ἴσχύει a priori, ὅτι ὁ δοῦλος κι ὁ ἀφέντης του πρέπει νὰ ἔπιθυμον καὶ νὰ βούλονται σύμφωνα μὲ τὴν φύση τους. Ὁταν δικαὶος ὁ ἀφέντης δίνει στὸν ἑαυτό του μιὰν ἀπόλαυση, μπορεῖ νὰ τὴν χαρεῖ ἵσαιρε τὸ τέρμα· ἀν κι ὁ δοῦλος ἴκανοποιήσει τὴν ἕδια λαχτάρα, τὸν σκοτώνουν γι' αὐτό. Στὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα ἐναπόκειται τούτη ἡ διάκριση τῆς ἐλευθερίας· καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει τίποτα δὲ μπορεῖ νὰ προσφέρει στὴ συζήτησή της ἡ ἄλλη ἔκείνη ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, ποὺ τώρα ἀναφέραιμε.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀνάλυση τοῦ Χόμπς γιὰ τὸ πῶς οἱ ἄνθρωποι, ποὺ οἱ πράξεις τους ὀφείλουν νὰ ἔριψησυθοῦν αἰτιωδῶς, συνενώνονται στὸ κράτος καὶ δημιουργοῦν πολιτισμὸν — κοντολογίες, φτιάχνουν τὴν ἱστορία τους, πρέπει νὰ τογίσουμε ὅτι ὁ Χόμπς δὲν ἥθελε πρῶτ' ἀπὸ δλα νὰ ἔξειχογίσει τὴν πραγματικὴ δημιουργία τῶν κρατῶν. Ή πορεία τῆς σκέψης του, χαρακτηριστικὴ γιὰ πολλοὺς φιλοσόφους τῆς ἱστορίας ἵσαιρε τὸν Ρουσσώ καὶ τὸν Κάντ, προχωράει μᾶλλον κατὰ τὴν ἔννοια τῆς διδασκαλίας τοῦ «πολιτειακοῦ συμβολαίου»: γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὶς κυρίως αἰτίες, ποὺ θεμελιώνουν παντοῦ καὶ πάντα τὴν ὑπερέη τοῦ κράτους, δὲ μᾶς χρειάζεται ἡ μελέτη τῆς περασμένης ἱστορίας. Κι ὁ φυσικὸς ἐπίσης ἔρευνητής, κατὰ τὸν Χόμπς, δὲ χρειάζεται νὰ παρακολουθήσει τὴν ἀπτὴ δημιουργία ἔνδος πράγματος μέσα στὴ φύση γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δηλώσει ἀπὸ ποιές αἰτίες προκύπτει αὐτό. Ὁ φυσικὸς ἥδη γνωρίζει τὶς ἴδιότητες τῶν ὑλικῶν μορίων, ἀπὸ τὰ δποῖα συνισταται ἡ φύση, τὶς γνωρίζει χώρια ἀπὸ τὴ συγάρτησή τους μέσα σ' ἔνα δρισμένο σῶμα, κι ἐπομένως μπορεῖ νὰ ἀνακατασκευάσει μὲ τὴ σκέψη του τὴ φυσικὴ δημιουργία τῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ γνωρίζει τὴν ὑφὴ τοῦ μέρους, στὴν περίπτωσή μας δηλ., τοὺς νόμους τῆς κίνησης τῆς ὑλῆς. Μᾶς ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε τὰ ἀτομα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς

σχέσεις τους μὲ τὸ κράτος, δηλ. γὰρ δοῦμε πῶς θάπρεπε γὰρ συμπεριφέρονται χωρὶς κράτος, σὲ «φυσικὴ» κατάσταση, γιὰ γὰρ γνωρίσουμε τὶς αἰτίες ποὺ ὀδηγοῦν στὸ σχηματισμὸν τοῦ κράτους. Ὁπως ἡ φυσικὴ ἔχεινης τῆς ἐπογῆς στεκότων στὴ θεώρηση τῶν μερῶν, τῶν σωματιδίων ἢ τῶν ἀτόμων, γιὰ γὰρ καταγοήσει ἀπὸ τὶς ἴδιοτητές τους τὰ διαμορφωμένα πράγματα, ὥπως ἔχεινη δημιουργοῦσε τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ χάος, δηλ. ἀπὸ τὴν ὅλην ποὺ ἔξεταζόταν ξεκοιμένη, ἔτσι κι ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων γίνονταν ἀφαιρέσεις, γιὰ γὰρ μπορέσει κατόπιν γὰρ κατασκευαστεῖ τὸ δλο κράτος ἀπὸ τὰ ἀτομα, σὰν μεμονωμένα σημεῖα ἀναφορᾶς. Φαντάζονταν ὅτι γιὰ γὰρ καταγοήσει κανεὶς τὸ ἱστορικὰ δεδομένο κράτος, μόνο ποὺ ἐπρεπε γὰρ παραχολουθῆσει, πῶς τὰ ξεκοιμένα ἀτομα, ἔξαιτίας τῶν ἴδιοτητῶν τους, παρωθοῦνταν μέσα στὴ «φυσικὴ κατάσταση» γὰρ δημιουργήσουν σχέσεις καὶ γὰρ τὶς ἐμπεδώσουν μέσα στὸ κράτος.

Γιὰ τὸν Χόμπς λοιπὸν οὔτε ἡ παγκόσμια οὔτε κι φυσικὴ ἱστορία εἶναι, κυρίως εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῆς πολιτικῆς μᾶλλον ἢ πολιτειολογία κατασκευάζεται ἀπὸ τὸν καθαρὸ στοχασμό. Τὰ βασικά τῆς στοιχεῖα μποροῦν γὰρ καθοριστούν ὡς ἔξης: ἐπειδὴ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κινοῦν μόνο ἡ εὐαρέσκεια κι ἡ δυσαρέσκεια, ὕψιστο ἀγαθὸ θεωρεῖται ἡ ζωὴ καὶ ὕψιστο κακὸ ὁ θάνατος. Στὴ φυσικὴ κατάσταση ἡ ζωὴ τοῦ μεμονωμένου ἀτόμου ἀπειλεῖται τὰ μέγιστα. Εἶναι ἀλήθεια πῶς ὁ καθένας, ἔξαιτίας τῆς ἀνομίας, κατέχει ἔνα φυσικὸ δικαίωμα πάνω σὲ ὅλα, ὅμως πρέπει γὰρ περιμένει πάντα πῶς ὁ ἰσχυρότερος, καὶ καμιὰ φορὰ κι ὁ πιὸ ἀδύνατος, θὰ τοῦ πάρει τὰ πάντα. Κι ὁ πιὸ ἀδύνατος ἀκόμα μπορεῖ γ' ἀρπάξει ἀπὸ τὸν ἰσχυρότερο τὸ ὕψιστο ἀγαθό, τὴ ζωὴ ἢ ζωτικοκρατικὴ ἔχεινη ρομαντικότητα, ποὺ λέει ὅτι στὴ φύση θριαμβεύει πάντοτε τὸ βιολογικὰ ἀξιότερο πάνω στὸ παρακατιαγό, εἶναι πλάγη. Ἡ φυσικὴ κατάσταση χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀπεριόριστη δρεξη τοῦ μεμονωμένου ἀτόμου, ἀλλὰ ἐπίσης κι ἀπὸ τὸ φόβο του μπροστὰ σ' δλους τοὺς ἄλλους. Κυριαρχεῖ τὸ bellum omnium in omnes.