

2. Ὁν τολογία καὶ φυσική. Ὁ Γεῖλίγγιος πέποιθεν, ώς ἔξ αὐτογνωσίας, ὅτι ὑπάρχει θεός, ὑποκείμενον (ἐγώ) καὶ ἀντικείμενον (κόσμος). ὅτι ἔκεινος εἶναι παντέλειος καὶ αἴτιος τούτων ἀμφοτέρων, τοῦ τε ἔκτατοῦ κόσμου τῶν σωμάτων καὶ τῶν νοούντων πνευμάτων ἡ ψυχῶν ἐκάστων. Δὲν παραδέχεται δ' ὅμως ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησε ταῦτα ἐκ τοῦ μηδενός, ἀλλὰ πιστεύει, κατὰ τρόπον πανθεϊκόν, ὅτι ἔκεινος παρήγαγεν αὐτὰ ἔξ ἑαυτοῦ. Οὕτω δὲ ἀμφότερα, ἀπὸ τοῦ θεοῦ προερχόμενα, εἶναι πεπερασμένοι τρόποι (modi) τῆς θείας ούσιας, ξένοι καὶ ἄμοιροι τῆς θείας τελειότητος. Τὰ ἐπὶ μέρους πνεύματα (αἱ ψυχαὶ) ἔλκουσι τὴν καταγγήν καὶ ἀρχὴν αὐτῶν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπάρχουσιν ἐν αὐτῷ· εἶναι φανερώσεις τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τοῦτο ἀθάνατα (sumus igitur modis mentis, si auferas modum, remanet ipse Deus)¹. Παραπλησίως δέ πως καὶ τὰ μερικὰ σώματα εἶναι τρόποι τῆς ἀπείρου ὕλης καὶ ἀποτελοῦσιν ἐκφάνσεις ἐνιαίου ὅλου ἀτμήτου καὶ ἀδιαιρέτου. "Οπιώς λοιπὸν τὰ σώματα ἔκαστα ἐμπεριέχονται ἐν τῇ ἀπείρῳ ὕλῃ, οὕτω καὶ τὰ ἐπὶ μέρους πνεύματα ἐμπεριέχονται ὡς τρόποι ἐν τῷ ἀπείρῳ πνεύματι, τῷ θεῷ².

'Ἐν τῇ Φυσικῇ καὶ τῇ Μηχανικῇ στοιχεῖ ἐν τῷ συνόλῳ Γεῖλίγγιος εἰς τὸν Καρτέσιον καὶ μόνον ἐν ὅλιγοις ἀποκλίνει αὐτοῦ. Οὕτως ἀποφαίνεται ὅτι κύριον γνώρισμα τῶν σωμάτων εἶναι ἡ ἔκτα-

majora in Principia R. Descartes, 1690 καὶ 1691. 'Ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ Λουγδούνου εύρισκονται αἱ γραπταὶ πανεπιστημιακαὶ παραδόσεις τοῦ Γεῖλιγγίου περὶ Λογικῆς, Φυσικῆς, Μεταφυσικῆς, Ἡθικῆς, ἔτι δὲ παρατηρήσεις εἰς τὰς Ἀρχὰς τοῦ Καρτεσίου. 'Επιμελής δὲ καὶ ἀκριβῆς ἔκδοσις τῶν ἔργων αὐτοῦ, εἰς τρεῖς τόμους, ἐγένετο ὑπὸ I. P. Land, 1891 - 1893.

1. Opera Genlinck (ἔκδ. Land) 2, 158 ἔξ. Τὰ μερικὰ καὶ πεπερασμένα πνεύματα δύνανται μὲν κατά τινα τρόπον νὰ ὀνομάζωνται ἔκαστον «πνεῦμα», ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας ἀνήκουσιν (ὡς μέρη) εἰς τὸ καθολικὸν πνεῦμα, τὸν θεόν. Πᾶσαι αἱ ἐννοιαι καὶ πᾶσαι αἱ ἀττικοὶ ἀληθείαι, οἵτινες αἱ μαθηματικαὶ, ὑπάρχουσιν ἐν τῷ θείῳ πνεύματι, οὐχὶ ἐν ἡμῖν. Θεωροῦντες ἀρά τὰς ἐννοίας ἔκεινας, ἐνορῶμεν αὐτὰς ἐν τῷ θεῷ καὶ ἐπομένως αὐτὸν τὸν θεόν. (αὐτ. 2,286 ἔξ.).

2. «Clariora haec evadent ex corporis comparatione simpliciter et corporum secundum quid seu corporum particularium » (αὐτ. 2, 286).

σις καὶ ὅτι εἰς τὸν κόσμον τῶν φαινομένων ἀνήκει ἡ πολλότης· πρέπει νὰ διαιρέσωμεν ὅτι ἡ ὕλη ἔχει μέρη καὶ ταῦτα πάλιν ἄλλα μέρη καὶ οὕτω καθ' ἐξῆς, ὅτι δὲ τὰ μέρη νοοῦνται μόνον ὡς ἀποτελέσματα ἐπιδράσεων, κατ' ἀκολουθίαν ὡς προϊόντα τῆς διαιρέσεως. Λογικῶς πρότερον τοῦ σωματικοῦ κόσμου εἶναι τὸ ἀρχέγονον πνεῦμα. Τοῦτο δὴ δὲν ἐδημιούργησε τὸν κόσμον ἐκεῖνον ἐκ τοῦ μηδενὸς ἄλλα παρήγαγεν ἐκ τῆς ἴδιας αὐτοῦ οὐσίας. "Οθεν ὁ (σωματικὸς) κόσμος ἀνήκει εο ipso εἰς τὸν Θεόν· δὲν ἔχει δμως, κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, ἀδιότητα ἀλλ' ἀ πειρον τοπικὴν ἔκτασιν (corpus quaquam versus in infinitum extenditur). "Τπαρξις κενοῦ εἶναι ἀδύνατος, σῶμα δὲ καὶ ἔκτασις εἶναι τὸ αὐτό. 'Απλῶς εἰπεῖν, τὸ σῶμα δὲν ἔχει ἴδιαν καὶ αὐτοτελῆ ὑπαρξιν οὐδὲ κινεῖται ἀφ' ἑαυτοῦ· εὑρίσκεται ἐν τινὶ θέσει καὶ εἶναι ἀδιαχώρητον καὶ ἀπτὸν (ψηλαφητόν)¹.

3. Γνωσιολογία. Αἱ γνωσιολογικαὶ καὶ λογικαὶ γνῶμαι τοῦ φιλοσόφου² εἶναι πολλῆς προσοχῆς ἀξιαῖ. Διότι ἐν αὐταῖς ἀποδοκιμάζεται ἡ ἀφελῆς πραγματοκρατία, ὑποβάλλονται εἰς κριτικὸν ἔλεγχον αἱ ἀριστοτελικαὶ καὶ σχολαστικαὶ θεωρίαι καὶ ἀναφαίνονται τάσεις προλαμβάνουσαι πως τὰ διδάγματα τοῦ Καντίου. 'Εξαίρεται δηλαδὴ ἡ ἀτέλεια τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι δὲν γινώσκομεν τὰ πράγματα οἷα εἶναι καθ' ἑαυτά, ἄλλα μόνον οἷα παρέχονται ὑπὸ τῶν κατηγοριῶν τοῦ ἡμετέρου νοῦ, ἃς πλημμελῶς μεταφέρομεν καὶ ὑποβάλλομεν εἰς τὰ πράγματα. 'Ἐν ἄλλοις λόγοις ἡ νόησις ἡμῶν τελεῖται καθ' ὥρισμένους τύπους, οἷοι ὁ τύπος τῆς οὐσίας, τοῦ ὄντος (ens, quod est), καὶ ὁ τῆς ἴδιότητος, καταστάσεως τοῦ ὄντος (modus entis). εἶναι δὲ οἱ τοιοῦτοι τύποι ὑποκειμενικοὶ καὶ δὲν ἰσχύουσιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων καθ' ἑαυτά. "Οπως δηλαδὴ προσνέμομεν εἰς τὰ πράγματα τὸ χρῶμα, τὴν θερμότητα ἢ ψυχρότητα ὡς ἴδιότητας, οὕτω μεταφέρομεν εἰς ἐκεῖνα τοὺς τύπους τῆς ἡμετέρας συνειδήσεως, χαρακτηρί-

1. Αὐτ. 2, 158 ἔξ.

2. Ταύτας ἀναπτύσσει κυρίως ἐν τῇ Μεταφυσικῇ (Metaphysica ad mentem peripateticam) καὶ τῇ Λογικῇ (Logica fundamentis suis... restituta).

ζοντες τὰ πράγματα ὡς οὐσίας καὶ συμβεβηκότα, ὅλα καὶ μέρη, γένη καὶ εἶδη καὶ ὅσα τοιαῦτα.

"Οπως ἀν ἔχῃ, διακρίνονται τέσσαρες βαθμίδες γνώσεως, ἥτοι 1) ἡ ἀπλῶς ὑποκειμενική γνῶσις ἡ γινομένη διὰ τῆς κατ' αἰσθησιν παρατηρήσεως (*perceptio sensuum*): 2) γνῶσις ἀσφαλεστέρα μὲν ἐκείνης, ἀλλ' οὐχὶ ἐναργῆς καὶ σαφῆς οὐδ' εἰς τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων διεισδυτική (οἷα ἡ γνῶσις ὅτι ὁ θεὸς ἐδημιούργησεν ἡμᾶς): 3) γνῶσις εὔχρινής μέν, ἀλλ' εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μόνον τῶν πραγμάτων περιωρισμένη καθὰ θεωροῦσα αὐτὰ κατὰ τὰς κατηγορίας τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ· καὶ 4) ἡ σοφία (*sapientia*), ἡ ἐπιστήμη ἡ προβάλλουσα τὸ πρᾶγμα γυμνὸν καὶ ἀμοιρὸν πάντων τῶν τρόπων (*modi*) τοῦ νοῦ ἡμῶν· τοιαύτην γνῶσιν ἔχει ἐκεῖνος, ὃστις ποιεῖ αὐτὸς τὰ πράγματα (οὕτω καὶ ἡμεῖς ἔχομεν συνείδησιν τῆς ἀγάπης, τοῦ μίσους καὶ τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν τῶν ἐκπηγαζουσῶν ἐξ ἡμῶν αὐτῶν). "Απειρον καὶ τελείαν σοφίαν ἔχει μόνον ὁ θεός, γινώσκων πάντα ἔσωθεν¹.

'Η θεωρητικὴ καὶ ἡ πρακτικὴ φιλοσοφία χωρίζονται καὶ διαστέλλονται ἀπ' ἄλλήλων μόνον κατὰ τὸ εἶδος τῆς ἐκθέσεως· ἀλλὰ κατ' οὐσίαν εἶναι ἡ φιλοσοφία μία καὶ ἀποβαίνει εἰς τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ὅτι περ ἡ ὑγίεια εἰς τὸ σῶμα. Πειρᾶται δὲ ἡ θεωρητικὴ φιλοσοφία ἡ σοφία νὰ ἐπισκοπήσῃ τὰ ὄντα καὶ κατανοήσῃ οἷα εἶναι καθ' ἔαυτά, ἀδιαφόρως πρὸς δν νοοῦνται τρόπον. 'Η δύναμις, δι' ἦς εἰσχωροῦμεν εἰς τὰ πράγματα, λέγεται νοῦς ἢ λόγος· ἀναγνωρίζεται δὲ ὡς ἄμεσος γνῶσις ἡ αὐτογνωσία καὶ ὅμολογεῖται, κατὰ τὸ παραδειγμα τοῦ Καρτεσίου, ὅτι πᾶν τὸ μὴ δυνάμενον νὰ νοηθῇ ἄλλως καὶ ἄρα ἴσχυρῶς ἐπιβαλλόμενον ἡμῖν εἶναι ἀναμφιβόλως ἀληθὲς καὶ βέβαιον ἄρα.

4. Ψυχολογία. "Οπερ κατ' ἔξοχὴν ἐπεσπάσατο τοῦ φιλοσόφου τούτου τὴν προσοχὴν ἦτο, ὡς εἰκός, τὸ ὑπὸ τῶν Καρτεσιακῶν συντόνως τότε συζητούμενον θέμα τῆς σχέσεως σώματος καὶ ψυχῆς. 'Υποτεθέντος δηλαδὴ ὅτι σῶμα καὶ ψυχὴ εἶναι οὐσίαι διά-

1. Metaph. vera 3,6.

φοροι ἀλλήλων καὶ ἀντίθετοι, ἐνεφανίζετο ἡ ἐπάλληλος ἐπίδρασις αὐτῶν ως δυσεπίλυτον πρόβλημα καὶ ὅλως εἰπεῖν ἔχαρακτηρίζετο ἡ συνάφεια τούτων ως τὸ μέγιστον θαῦμα τοῦ κόσμου. Καὶ ἀληθῶς, ἐὰν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ νόησις καὶ μόνον ἡ νόησις, τοῦ δὲ σώματος ἡ φύσις μόνον ἡ ἔκτασις, τότε ἡ πραγματικὴ σώματος καὶ ψυχῆς ἐπάλληλος ἐπίδρασις (*influxus physicus*) ἀποβαίνει ἀδύνατος. Τὸ σῶμα εἶναι ἀδύνατον νὰ διεγείρῃ ἐν ἐμοὶ αἰσθήματα· διότι οὐδὲν ἐν ἑαυτῷ δύναται νὰ ποιήσῃ τοιαῦτα, πολλῷ ἥττον ἐν ἐμοί. ‘Ωσαύτως δ’ εἶναι πάντη ἀνίκανον νὰ διεγείρῃ ἐν ἐμοί νοήματα, διότι καὶ αὐτὸς (τὸ σῶμα), οὐδὲν ἔχει νόημα· μόνον νοοῦν δὲν δύναται νὰ παράγῃ νοήματα. Εἰς τὸ σῶμα ἀνήκουσι κινήσεις, οὐχὶ αἰσθήματα καὶ νοήματα, ὥστε νὰ μεταβιβασθῶσιν εἰς τὴν ψυχήν· ἀν δ’ ὑποτεθῆ ὅτι μεταβιβάζονται κινήσεις εἰς τὴν ψυχήν, αὗται δὲν θὰ ἐγίνοντο αἰσθήματα ἢ νοήματα, διότι μεταξὺ κινήσεων καὶ αἰσθημάτων ἡ νοημάτων οὐδεμία ὑπάρχει σχέσις.

Λοιπὸν τὸ σῶμα δὲν ἐπενεργεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν, ὥστε νὰ ἐμποιῇ αὐτῇ ἀντιλήψεις. Οὐδὲ πάλιν ἐπιδρᾷ ἡ ψυχὴ διὰ τῆς βουλήσεως ἐπὶ τὸ σῶμα, ὥστε νὰ παράγῃ κίνησιν αὐτοῦ. Διότι ἡ φύσις τῆς ψυχῆς εἶναι μόνον ἡ νόησις, κατ’ ἀκολουθίαν δὲ πρὸς οὐδεμίαν ἄλλην ἐνέργειαν εἶναι ἡ ψυχὴ ἵκανὴ παρὰ τὴν νόησιν· εἶναι ἄρα ἀστήρικτος πᾶσα εἰκασία, καθ’ ἦν ἡ νοητικὴ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς διεγείρει κίνησιν τοῦ σώματος.

Ἐπειτα δὲ δὲν ποιῶ ἐγὼ (δηλαδὴ ἡ ψυχὴ μου) τὰς κινήσεις τοῦ σώματός μου, διότι ἀγνοῶ πῶς αἱ κινήσεις αὗται παράγονται· εἶναι δ’ εὔδηλον ὅτι δὲν ποιῶ ὅ,τι ἀγνοῶ πῶς γίνεται (quod nescis quo modo fiat, id non facis)¹. Τέλος προστεθήτω ὅτι ἐνδέχεται

1. Ἡ νοοῦσα οὐσία, ἡ ψυχὴ μου, νοεῖ ἐναργῶς καὶ σαφῶς μόνον ὅ,τι παράγει ἔξ ἑαυτῆς καὶ πάλιν παράγει ὅ,τι σαφῶς νοεῖ. Ἄλλ’ ἀφοῦ δὲν νοῶ καὶ δὲν γινώσκω, πῶς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ νὰ γράψω, φέρ’ εἰπεῖν, ἡ νὰ περιπατήσω ἐπακολουθεῖ ἡ κίνησις τῆς χειρὸς ἢ τῶν ποδῶν μου, φανερὸν ὅτι δὲν ποιῶ ἐγὼ τοιαύτην κίνησιν· ἐγὼ δὲν εἴμαι ὁ αἴτιος ἀλλὰ μόνον ὁ θεατὴς τῆς κινήσεως. Εἴμαι τόσον δλίγον αἴτιος τῆς κινήσεως τῶν ποδῶν μου, δσον καὶ ἡ κραυγὴ τοῦ βρέφους εἶναι ἀμεσος αἴτια τῆς κινήσεως τοῦ λίκνου (*Metaphys. vera 1,5. Eth. tract. 1, cap. 2, Sect. 2. § 2 καὶ 3*).

νὰ βούλωμαι μὲν νὰ κινήσω τὸ σῶμά μου, ἀλλὰ νὰ μὴ ἐπακολουθῇ
ἡ κίνησις· τὰ νοήματα καὶ αἱ ἐπιθυμίαι μου μένουσι τότε ἐν ἐμοὶ
καὶ οὐδὲν παράγουσιν ἔκτὸς ἐμοῦ. Ἡ συνάφεια ἄρα τῶν νοημάτων
καὶ βουλημάτων πρὸς τὰς κινήσεις τοῦ σώματος δὲν εἶναι ἔργον
τῆς ἐμῆς δυνάμεως ἀλλὰ τελεῖται ὑπ' ἄλλου.

Ἐκ τῶν εἰρημένων συνάγεται ὅτι μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς
δὲν ὑπάρχει ἄμεσος συνάφεια. Ὁνομάζω μὲν τόδε τὸ σῶμα ἐμὸν
σῶμα, διότι συναισθάνομαι ὅτι αἱ εἰς αὐτὸς συμβαίνουσαι μεταβολαὶ
συνάπτονται πρὸς τὸ ἐμὰ νοήματα καὶ βουλήματα· ἀλλ' ἡ τὰ νοή-
ματα καὶ βουλήματα πρὸς τὰς κινήσεις τοῦ σώματος μου συνάπτου-
σα αἰτίᾳ εἶναι ἄλλη τις παρ' ἐμέ. Τίς δ' ὅμως εἶναι αὕτη;

Λύσις τοῦ προβλήματος. Τὸ πρόβλημα τῆς σχέ-
σεως σώματος καὶ ψυχῆς προέβαλεν, ὡς εἴδομεν, ὁ Καρτέσιος καὶ
ἐπεχειρησε νὰ ἐπιλύσῃ αὐτὸς ἀρνηθεὶς ὅτι ἡ ἐπ' ἄλληλα ἐπίδρασις
ἔκείνων εἶναι ἄμεσος καὶ πραγματική (εἶναι ἀπλῶς ἵδε ατῇ)
καὶ εἰσηγησάμενος τὴν θεωρίαν τῆς εὔκαιρου ἀφορμῆς, καθ' ᾧ
κίνησις τοῦ κωναρίου γίνεται ἀφορμὴ (οὐχὶ αἰτίᾳ) εἰς τὴν γένεσιν
παραστάσεως ἐν τῇ ψυχῇ.

Ἐπὶ τὰ ἔχνη τοῦ διδασκάλου ἐβάδισαν οἱ μαθηταὶ (Cordemoy,
de la Forge καὶ Clauberg)¹ συνομολογήσαντες τὴν θεωρίαν ἔκεί-
νην καὶ ἀποδεξάμενοι τὴν ἐπέμβασιν τοῦ θεοῦ. Καὶ ὁ Γειλίγγιος
δ' ἐνταῦθα, ἐπιλαμβανόμενος τοῦ προβλήματος, δὲν ἀφίσταται οὐ-
σιωδῶς ἔκείνων· πλὴν συμπληρῶν ἀναπτύσσει εὐρύτερον καὶ ἀκρι-
βέστερον τὰ πράγματα, ὥστε νὰ θεωρῆται ὁ κυρίως ἴδρυτης τῆς
περὶ εὔκαιρου ἀφορμῆς θεωρίας ἡ εὔκαιρο-
λογίας (Occasionalismus).

Ορμώμενος ἀπὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ Καρτεσίου ὡς πρὸς τὴν
σχέσιν σώματος καὶ ψυχῆς, ἔξαίρει ἐντονώτερον ἔκείνου τὴν πρὸς
ἄλληλα ἀντίθεσιν αὐτῶν καὶ ἀποκλείει πᾶσαν φυσικὴν ἐπάλληλον τού-
των ἐπενέργειαν. Ἀποστέργει δὲ τὴν καρτεσιακὴν ἐκδοχὴν τὴν περὶ²
ἵδεατῆς ἐπιδράσεως καὶ ἀποστέργων προσέχει ἴδιᾳ εἰς τὴν ἔννοι-
αν τῆς εὔκαιρου ἀφορμῆς. Ἀποφαίνεται λοιπὸν ὅτι ὅταν ἡ ψυχὴ

1. Ἰδὲ ἀνωτέρω σ. 146 ἔξ.

ἔχη τινὰ βούλησιν, ὁ θεὸς ἐπ' εὔκαιροι αὐτῆς ποιεῖ ἐν τῷ σώματι τὴν πρὸς τὴν βούλησιν ἀντιστοιχοῦσαν κίνησιν· δταν δὲ πάλιν συμβαίνη κίνησίς τις τοῦ σώματος, ὁ θεὸς ἐπ' εὔκαιροι αὐτῆς ποιεῖ ἐν τῇ ψυχῇ τὴν ἀνάλογον ἀντίληψιν. Οὕτω πως αἱ τοῦ σώματος κινήσεις εἶναι οὐχὶ τὰ ποιητικὰ αἴτια (causae efficiētes) ἀλλὰ μόνον αἱ εὔκαιροι ἀφορμαὶ (causae occasioнаles) εἰς γένεσιν τῶν ἀντιλήψεων τῆς ψυχῆς· αἱ δὲ βουλήσεις πάλιν τῆς ψυχῆς εἶναι εὔκαιροι ἀφορμαὶ εἰς γένεσιν τῶν ἀντιστοίχων κινήσεων τοῦ σώματος. Ἡ σταθερὰ τοῦ θεοῦ ἐπέμβασις φαίνεται ὡς σειρὰ ἐνεργειῶν, καθ' ἃς ἀματῇ ἐμφανίσει φαινομένου τινὸς ἐν τῇ ἑτέρᾳ τῶν ὑποστάσεων, σώματος ἢ ψυχῆς, ὁ θεὸς διεγείρει εὐθὺς ἐπ' εὔκαιρίᾳ ἐκείνου ἀντιστοιχον φαινόμενον ἐν τῇ ἄλλῃ¹.

Ἡ τοιαύτη ἔκδοχὴ ἐπήγειρεν, ὡς ἦτο εὔλογον, σημαντικὰς ἀμφιβολίας καὶ ἰσχυρὰν τὴν θεολογικὴν ἀντίρρησιν, δτι κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ θεὸς θὰ ὑπεῖχεν εὐθύνην τῆς διαπράξεως ἀμαρτωλῶν πράξεων (π.χ. θὰ ἔχει νειτρα τὴν χεῖρα τοῦ κακούργου). Διὸ ἀναπτύσσων καὶ μεταποιῶν ἐπὶ τὸ τελειότερον ὁ Γειλίγγιος τὴν περὶ εὔκαιρου ἀφορμῆς θεωρίαν συνέζευξεν αὐτὴν πρὸς τὴν ἔννοιαν τῆς διαρκοῦς τοῦ κόσμου τάξεως. Κατὰ ταύτην ὁ θεὸς καθώρισε νόμους ἀπαξ διὰ παντός, δπως πρὸς τὰ ἐν τῇ ἑτέρᾳ τῶν εἰρημένων ὑποστάσεων συμβαίνοντα ἀντιστοιχῶσι τὰ ἐν τῇ ἄλλῃ τελούμενα, οἷον δπως πρὸς τὴν ἐλευθέραν βούλησιν τῆς ψυχῆς συμφωνῇ ἢ κίνησις τοῦ σώματος, ἀνεξάρτητος ἐκείνης. Ὁ θεὸς δηλαδὴ οὕτως ἐμόρφωσε καὶ συνῆψε, κατὰ τρόπον ἀρρητον καὶ ἀδιανόητον ἡμῖν, τὰ ἄλλως διαφορώτατα, ὥστε πρὸς τὴν βούλησιν νὰ ἀντιστοιχῇ ἀνάλογος κίνησις τοῦ σώματος καὶ πάλιν πρὸς τὴν κίνησιν αὐτοῦ

1. Διὸ καὶ ἐκλήθη, ὡς ἡδη ἐλέχθη, τὸ προκείμενον φιλοσόφημα σύστημα τῆς εὔκαιροι ἀφορμῆς ἢ εὔκαιροι λογία (Occidentialismus), οἱ δὲ διπάδοι αὐτῆς εὔκαιρικοι (occisionalistes). Κατὰ τούτους ὁ σωματικὸς (φυσικὸς) κόσμος καὶ ὁ πνευματικὸς (νοητικὸς) κόσμος (σῶμα καὶ ψυχὴ) ὑφίστανται παραλλήλως ἀνευ τινὸς φυσικῆς ἐπιδράσεως, ἢ δὲ φαινομένη συνάφεια αὐτῶν τελεῖται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, δστις εἶναι ἡ πραγματικὴ (ἀληθὴς) αἴτια (causa vera) τῆς παραγωγῆς κινήσεων μὲν ἐν τῷ σωματικῷ κόσμῳ, ἀντιλήψεων δὲ καὶ βουλήσεων ἐν τῷ νοητικῷ.

ἀνάλογος βούλησις τῆς ψυχῆς, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ αἰτιώδης σχέσις ἢ ἐπίδρασις τῆς ἔτερας ἐπὶ τὴν ἄλλην¹. Σῶμα καὶ ψυχὴ παρεικάζονται πρὸς δύο ώρολόγια, ἀτινα, καίπερ μὴ ἔχοντα ἀμεσον συνάφειαν, ὅμως σημαίνουσι τὴν αὐτὴν ὥραν « sine ulla alterius in alterum causalitate vel influxa »². ἡ συμφωνία ἐνταῦθα δὲν προέρχεται ἐκ τῆς ἔξαρτήσεως ἢ ἐπιδράσεως τῶν ώρολογίων ἐπ’ ἄλληλα, ἀλλ’ ἐκ τῆς ἀρχῆθεν γενομένης ὑπὸ ἐπιδεξίου τεχνίτου κατασκευῆς αὐτῶν³.

Λοιπὸν ὁ θεὸς εἶναι ὅπωσδήποτε ὁ αἴτιος τῆς ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ ὑφεστώσης ἀντιστοιχίας τῶν κινήσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν⁴.

5. Η θεός. Ομόλογοι πρὸς τὰς ὄντολογικὰς καὶ ψυχολογικὰς ταυτας θεωρίας εἶναι αἱ ἡθικαὶ τοῦ φιλοσόφου ἀποφάνσεις. Ο θεὸς εἶναι, λέγει, ἡ μόνη ἐνεργοῦσα αἰτία ἐν τῷ σωματικῷ καὶ τῷ πνευματικῷ κόσμῳ, τὸ μόνον ἀληθῶς δρῶν· τὰ πεπερασμένα πάντα διακρίνει ὁ περιορισμὸς καὶ ἡ παθητικότης. "Οπως δὲ τὰ

1. Eth. Tract. 1, cap. 2, sect. 2 § 2 καὶ 3.

2. Τὴν εἰκόνα τῶν ώρολογίων ἔχρησιμοποίησε πρῶτος ὁ Cordemoy καὶ ἐπειτα ὁ Λεϊβνίτιος.

3. Αμφότεραι αἱ ἐκδοχαὶ (ἡ τῆς διαρκοῦς ἐπεμβάσεως τοῦ θεοῦ καὶ ἡ τῆς ἀρχῆς προδιατάξεως) ἀπαντῶσι παρὰ Γεῖλιγγίῳ, βεβαίως οὐχὶ ἀνευ ἀντιφάσεως. (πρβλ. καὶ M. Köhler καὶ W. Moog (Überweg) σελ. 264.).

4. Ἐκ τῆς εὑρείας ἐφαρμογῆς τῆς εὔκαιρολογίας ταύτης προέκυψεν ἡ ἀπόρριψις τῆς λεγομένης αἰτιώδους σχέσεως. Ἀπερρίφθη ὅλως ἡ θεωρία τῆς ἐπαλλήλου ἐπιδράσεως οὐ μόνον τῶν ἀνομοειδῶν, σώματος καὶ ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ὅμοειδῶν, τουτέστιν ἡ ἐπίδρασις σώματος ἐπὶ ἔτερον σῶμα καὶ ψυχῆς ἐπὶ ἔτεραν ψυχήν. Οὕτω πως αἱ δεύτεραι αἰτίαι δὲν ἐνεργοῦσιν (causae secundae non agunt) καὶ τὰ πεπερασμένα πάντα δὲν ἐπιδρῶσιν ἐπ’ ἄλληλα· ὁ μόνος ἐνεργῶν εἶναι ὁ θεός, δστις ἐπ’ εὔκαιρια ώρισμένης καταστάσεως ὄντος τινὸς διεγέρει ἀνάλογον ἐν ἔτερῳ. Ἐν ἐνὶ λόγῳ πάντα τὰ πεπερασμένα ὄντα εἶναι εὔκαιροι ἀφορμαὶ πρὸς ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ· ὁ θεὸς εἶναι ἡ μόνη δρῶσα αἰτία ἐν τῷ φυσικῷ καὶ τῷ νοητῷ κόσμῳ ἢ ὅλως (κατὰ τὴν ἔτεραν ἐκδοχὴν) εἶναι ὁ ἐνεργήσας καὶ καθορίσας ἀπαξ διὰ παντὸς τὴν ἀντιστοιχίαν καὶ ἀρμονίαν πάντων.

ἐπὶ μέρους σώματα εἶναι τρόποι τοῦ ἀπείρου καὶ καθ' ἑαυτὸν ἀμερίστου σώματος, οὕτω καὶ τὰ ἀνθρώπινα (πεπερασμένα) πνεύματα εἶναι τρόποι τοῦ θείου (ἀπείρου) πνεύματος : « ἐὰν ἄρης τὸν τρόπον, μένει αὐτὸς ὁ θεός »¹. "Οθεν συνάγεται ὅτι δὲν ἔχομεν αὐτοτέλειαν οὐδὲ δυνάμεθα νὰ πράττωμεν τι ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλ' εἴμεθα μόνον θεαταὶ ἔκείνου, δπερ ὁ θεός ἐνεργεῖ· οὐδὲν δὲ δυνάμενοι νὰ πράττωμεν οὐδὲν πρέπει νὰ ἐπιθυμῶμεν (ubi nihil vales, ibi nihil velis ²). Τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἀναλύει ἡ ἡθική, ἀσχολουμένη περὶ τὴν ἀρετήν, ἥτις εἶναι ἀγάπη τοῦ ὄρθιοῦ λόγου. Ἡδύνατο νὰ θεωρηθῇ ἡ ἀρετὴ ἀπλῶς ὡς ἀγάπη πρὸς τὸν θεόν· πλὴν ἡ τοιαύτη ἀγάπη ὑπάρχει καὶ εἰς τὰ φυσικὰ ὅντα καὶ εἰς τοὺς κακούς, διότι πάντα κατ' ἀνάγκην ἀγαπῶσι τὸν θεόν καὶ ὑπακούουσιν εἰς τὸ ἀπόλυτον θέλημα αὐτοῦ³. Εἰς τὸν νόμον δ' ὅμως, δν ὁ θεός ἔδωκεν ἡμῖν, τουτέστιν εἰς τὸν ὄρθιον λόγον, ὑπακούουσι μόνον τινές, οἱ ἀγαθοί, οἱ δὲ ἄλλοι ἀπειθοῦσι καὶ λέγονται κακοί. Ἡ τοῦ νόμου τούτου παράβασις εἶναι ἀμαρτία καὶ ἔχει ρίζαν καὶ ἀρχὴν τὴν φιλαυτίαν, ἥτις εἶναι ἀγάπη τῶν παθῶν. Οὐδὲν δὲ πρέπει νὰ πράττωμεν χάριν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ πάντα ἐνεκα τοῦ ὄρθιοῦ λόγου καὶ ὀφείλομεν νὰ ὑπακούωμεν εἰς αὐτὸν οὐχὶ ἐνεκα τῆς ὠφελείας ἀλλ' ἐνεκα τῆς ὄρθοτητος· μηδὲν νὰ ποιῶμεν χάριν τῆς ἡμετέρας εὐτυχίας ἀλλὰ πάντα χάριν τοῦ καθήκοντος⁴.

Εἰ καὶ εἶναι μία κατ' οὐσίαν ἡ ἀρετή, ὅμως ἀπαριθμοῦνται συνήθως πολλαὶ ἀρεταί· διότι συγχέονται τὰ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἀπορρέοντα ἐπὶ μέρους καθήκοντα πρὸς αὐτὴν τὴν ἀρετήν. Διακρίνονται δὲ τέσσαρες κυρίως ἀρεταί, ἡ ἐπιμέλεια δηλονότι καὶ ἡ ὑπακοή, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἡ ἐπιμέλεια (diligentia) εἶναι ἡ πρόθυμος ὑπακοή εἰς τοῦ ὄρθιοῦ λόγου τὰ προστάγματα καὶ ἀπαι-

1. Ὁ θεός εἶναι καθαρὸν πνεῦμα, οὗ τὴν οὐσίαν νοοῦμεν μόνον καθ' ὃσον ἀπονέμομεν αὐτῷ νόησιν καὶ βούλησιν. Δὲν νοοῦμεν ὅμως πῶς ἐπενεργεῖ ἐπὶ τὸ σῶμα καὶ χρησιμοποιεῖ αὐτὸς ὡς ὄργανον.

2. Tract. 1., cap. 1 §§ 2. n. 2.

3. « Εἴτε θέλεις εἴτε μὴ θέλεις, θὰ ὑπακούσῃς » (velis nolis, parebis) Αὐτ. (Tract. ἔνθ. ἀνωτ.).

4. "Ἐνθ. ἀνωτ.

τεῖ δύο τινά, τὴν ἀπὸ τῶν ἔξω πραγμάτων ἀποστροφὴν καὶ τὴν ἐπιστροφὴν τῆς ψυχῆς εἰς ἑαυτὴν (*aversio et conversio*). Ὡς μὲν ἀπὸ τῶν ἔξω ἀποστροφὴ προστάττεται ἡμῖν, διότι ἐκ παιδικῆς ἥλικίας ἡναγκάσθημεν νὰ ἀκολουθῶμεν εἰς τὰς αἰσθήσεις, ἐνῷ ὁ φείλομεν νὰ δυσπιστῶμεν εἰς αὐτὰς καὶ νὰ ἀφέλκωμεν τὴν ψυχὴν ἀπὸ τούτων· ἡ δὲ εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπιστροφὴ ἐπιτάττεται, διότι τὰ προστάγματα τοῦ λόγου μόνον ἐν ἡμῖν εύρισκομεν. Ὡς ὑπακοὴ (*obedientia*) εἶναι ἡ ἐπιτέλεσις τῶν προσταγμάτων τοῦ λόγου, εἰς δὲ ὑπακούοντες ἐνδέχεται νὰ διαφωνῶμεν πρὸς τοὺς νόμους καὶ ἐθισμοὺς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων· στοιχοῦντες εἰς τὸν ὄρθον λόγον καθιστάμεθα ξένοι τῶν παθῶν καὶ ἀποβαίνομεν ἀληθῶς ἐλεύθεροι¹.

Ἡ δικαιοσύνη (*justitia*) εἶναι ἡ τήρησις τοῦ ὑπὸ τοῦ ὄρθοῦ λόγου ὑπαγορευομένου μέτρου· διότι ἡ ἀρετὴ, καθὰ ἡδη παρετήρησεν ὁ Ἀριστοτέλης, εἶναι τὸ μεταξὺ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως μέσον. Τέλος τὰς ἀρετὰς πάσας συμπληροῦ ἡ ταπεινοφροσύνη (*humilitas*), ἡτοι ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὄρθοῦ λόγου προερχομένη τῷ ἀγαπῶντι παντελῆς περὶ ἑαυτοῦ ὀλιγωρία καὶ ἀφροντισία (*neglectus, incuria sui*). Δύο δὲ ἀπαιτεῖ ἡ ἀρετὴ αὗτη πράγματα, τὴν ἐξέτασιν δηλονότι ἑαυτοῦ (*inspectio sui*) καὶ τὴν καταφρόνησιν ἑαυτοῦ (*despectio sui*). Ἡ ἐξέτασις ἑαυτοῦ ἀγει εἰς τὴν αὐτογνωσίαν, καθ' ἣν παρατηρῶ ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἴμαι θεατὴς ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ καταστῶ αὐτόπτης τοῦ καλλίστου θεάματος. Εἴμαι ἀπλοῦς θεατὴς τῆς τοῦ κόσμου μηχανῆς, διότι οὐδὲν αὐτῆς μέρος δύναμαι νὰ κατασκευάσω ἢ μεταβάλω, νὰ ποιήσω ἢ ἀφανίσω. Καὶ τὸ ὅτι εἴμαι τοῦ κόσμου θεατὴς ὁφείλω εἰς τὸν Θεόν· τῶν δὲ ὑπερφυῶν θαυμάτων, ὧν ἡξιώθην νὰ ὑπάρχω θεατής, τὸ μέγιστον καὶ συνεχὲς θαῦμα εἴμαι ἐγὼ αὐτὸς ὡς θεατής. Φυσικὸν δὲ ἐπακολούθημα τῆς αὐτογνωσίας εἶναι ἡ καταφρόνησις ἡμῶν αὐτῶν. Συνειδώς ὅτι οὐδὲν ἐν τῷ κόσμῳ δύναμαι, πείθομαι ὅτι οὐδὲν πρέπει νὰ θέλω· θὰ ἐγκαταλίπω ἐμαυτὸν ὅλως εἰς τὸν

1. « Καρπὸς τῆς ὑπακοῆς εἶναι ἡ ἐλευθερία· διότι ὁ δουλεύων εἰς τὸν λόγον εἰς οὐδένα δουλεύει (*Fructus obedientiae est liberitas. Nemini enim servit qui rationi servit*).

θεὸν καὶ θὰ ὑποταχθῶ μετ' ἐγκαρτερήσεως εἰς τὸ θέλημα αὐτοῦ· δὲν θὰ φροντίζω περὶ τῆς ἐμῆς εὔτυχίας¹ καὶ εὔδαιμονίας², ἀλλὰ μόνον περὶ τοῦ καθήκοντος³.

6. Ἐπισκόπησις. Ἀναθεωροῦντες τὰ εἰρημένα παρατηροῦμεν δτὶ ὁ Γεῖλίγγιος εἶναι ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων Καρτεσιακῶν, οἵτινες ἐπεχείρησαν νὰ ἐπιλύσωσι τὴν ἐν τῷ φιλοσοφήματι τοῦ διδασκάλου ἐμπεριεχομένην δυσχέρειαν τὴν περὶ τὸν καθορισμὸν τῆς σχέσεως σώματος καὶ ψυχῆς. Ἐκ τῆς δυϊστικῆς δηλαδὴ θεωρίας προήρχετο ἡ διάκρισις καὶ αὐτὸ τοῦτο ἀντίθεσις τῶν δύο δευτερευουσῶν οὐσιῶν, τῆς φυσικῆς (σώματος) καὶ τῆς νοητικῆς (ψυχῆς). Αὐταί, καίπερ οὖσαι ἀντίθετοι, ἐμφανίζουσιν ἀντιστοιχίαν καὶ παραλληλίαν, ἐκλαμβανομένην συνήθως ὡς ἐπακολούθημα ἐπαλλήλου ἐπιδράσεως τῶν οὐσιῶν ἐκείνων, ἥτις ὅμως ἐπίδρασις δὲν ἐπιτρέπεται ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῶν. Πρὸς ἐξήγησιν τῶν πραγμάτων καὶ ἄρσιν τῆς δυσχερείας ὁ Καρτέσιος παρεδέξατο ἵδε ατὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀντιθέτων οὐσιῶν, χωρὶς ὅμως νὰ δηλοῖ τὴν πραγματικὴν αἰτίαν αὐτῆς.

Ἐκ τῶν Καρτεσιακῶν ὁ μὲν Cordemoy καὶ ὁ de la Forge ἀπέφηναν τὸν θεὸν ὡς τὸν πρῶτον καὶ μόνον αἴτιον πάσης κινήσεως· ὁ δὲ Clauberg ἐθεώρησε τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ὡς αἰτίαν, ὅπως αἱ κινήσεις τοῦ σώματος χρησιμεύωσιν ὡς εὔκαιρίαι πρὸς ἐμφάνισιν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ δυνάμεις παραχουσῶν ἐννοιῶν.

Περαιτέρω τοῦ Clauberg χωρήσας ὁ Γεῖλίγγιος καθώρισεν ἀκριβέστερον τὴν θέσιν τοῦ θεοῦ ὡς πρὸς τὴν σχέσιν σώματος καὶ ψυχῆς. Γνωματεύει δηλαδὴ δτὶ τὰ ἐν τῇ ἐτέρᾳ τῶν οὐσιῶν τούτων συμβαίνοντα χρησιμεύουσιν ὡς εὔκαιρος ἀφορμὴ (occa-

1. Πόσον διάφορος εἶναι ἡ προκειμένη ἡθικὴ ἀπὸ τῆς κρατούσης τότε ἀριστοτελικῆς ἡθικῆς, ἥτις σκοπὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐθεώρει τὴν εὔδαιμονίαν.

2. Οἱ ἀνθρώποι συνήθως πλανῶνται καὶ καθίστανται δυστυχεῖς, ἀκριβῶς διὰ τοῦτο, δτὶ ἐπιδιώκουσι μετ' ἀκρας σπουδῆς τὴν εὔτυχίαν. Ἀλλ' ἡ εὔτυχία εἶναι ὡς ἡ σκιά, ἥτις ἀκολουθεῖ μὲν εἰς τοὺς φεύγοντας φεύγει δὲ τοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῇ.

3. Op. 3, 16 ἔξ. (Tract. cap. 2. sect. 2, § 2. αὐτ. annot. 1).

sio), ὅπως ὁ θεὸς παράγῃ τὰ ἐν τῇ ἄλλῃ ἀνάλογα φαινόμενα· ἡ, κατὰ κρείττονα τρόπον ἔρμηνείας, τὴν ἀντιστοιχίαν καὶ συμφωνίαν τῶν δύο οὐσιῶν προκαθώρισεν ὁ θεὸς ἅπαξ διὰ παντός, ἀπαραλλάκτως ὅπως ἐπιδέξιος τεχνίτης κατεσκεύασε δύο ὠρολόγια δεικνύοντα τὴν αὐτὴν ὥραν, χωρὶς βεβαίως νὰ ἐπιδρᾷ τὸ ἔτερον ἐπὶ τὸ ἄλλο.

Οὕτω πως ἀνομολογεῖται ως αἰτία τῆς συμφωνίας ὁ θεός. Ὁ θεός εἶναι ἡ μόνη αἰτία πάντων τῶν ἐν τοῖς πεπερασμένοις συμβαινόντων, τὰ δὲ ὅντα ἀποβαίνουσι ψιλὰ ὅργανα τῆς θείας ἐνεργείας. Κατὰ τοιοῦτον τρόπον μεταπίπτομεν ἡρέμα καὶ ἀνεπαισθήτως εἰς τὴν πανθεόν θείαν. Ἀφοῦ αἱ ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα εἶναι παθητικὰ τῆς θείας ἐνεργείας, ἔπειται δὲ δὲν δύνανται νὰ θεωρηθῶσιν ως καθ' ἑαυτὰς ὑφεστῶσαι οὐσίαι· διότι οὐσία ἀνευ τῆς ἐνεργείας εἶναι ἀδιανόητος. Μία λοιπὸν ὑπάρχει οὐσία, μία αἰτία, ὁ θεός. Καὶ ἀληθῶς καθίσταται εὑδηλός ἡ ἐπὶ τὴν πανθεόν τροπὴ τοῦ φιλοσόφου, ὅταν ὁρίζῃ τὴν πρὸς τὸν θεὸν σχέσιν τοῦ πνεύματος (τῆς ψυχῆς) ἡμῶν· τὸ ἡμέτερον πνεῦμα, ὁ πεπερασμένος νοῦς, ὑπάρχει μόνον ἐν τῷ ἀπείρῳ νῷ, ἐν τῷ θεῷ. Ἡμεῖς εἴμεθα τρόποι (modi) τῆς θείας οὐσίας· ἐὰν δὲ ἀριθῶσιν οἱ τρόποι, ὑπολείπεται ὁ θεός¹.

Σημαντικὴ εἶναι τοῦ ἀνδρὸς ἡ γνωσιολογία, διότι οὐ μόνον διακρίνει βαθμίδας γνώσεως, ἀλλὰ πρώτως καὶ κυρίως διότι χαρακτηρίζει (προλαμβάνουσα τὸν Κάντιον) τὴν ἀνθρωπίνην γνῶσιν ως περιωρισμένην μόνον εἰς ἐκεῖνα, δσα παρέχουσι καὶ καθ' ὃν τρόπον παρέχουσι ταῦτα οἱ ὑποκειμενικοὶ τύποι καὶ κατηγορίαι τοῦ νοῦ ἡμῶν.

Οὐχ ἡττον ἀξιόλογος εἶναι ἡ ἡθική, ἡτις, ἀπαιτητικὴ οὖσα τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης², ἐπιζητεῖ, ως καὶ ἡ τοῦ Καρτεσίου, τὴν ὑπερνίκησιν τῶν παθῶν καὶ ἔχει ως ἀξιώσιν εἰδός

1. Ὁ θεός, περιέχων ἐν ἑαυτῷ τὰς ψυχὰς ως τρόπους, περιέχει ώσαύτως καὶ τὰ σώματα (τὴν ἔκτασιν), πλὴν κατὰ τρόπον ἵδε ατὸν καὶ ἀμοιρὸν ἀτελειῶν (eminenter). δὲν ἐμπεριέχει αὐτὰ τὰ σώματα, καθ' ὃν περ τρόπον τὰς ψυχάς.

2. Ἡ ταπεινοφροσύνη ἀποτελεῖ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν γενναιοψυχίαν τὴν παρὰ τῷ Καρτεσίῳ.

τι φυγῆς ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ τὸν βυθισμὸν εἰς τὴν ἐσωτερικὴν παρατήρησιν· ἐν τῇ αὐτογνωσίᾳ, ἥτις εἶναι ἄμα καὶ θεογνωσία, εὑρίσκει τὴν εἰρήνην τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ἀκρότατον ἀγαθόν. Τοιαῦτα διδάγματα προφανῶς διακρίνει εὐγένεια διαθέσεως καὶ διαπνέει τὸ λεπτὸν τῆς μυστικῆς θεωρίας ἄρωμα¹.

Ἐκ πάντων τούτων γίνεται φανερὸν ὅτι ὁ Γεῖλίγγιος, ἀπὸ τοῦ καρτεσιακοῦ δυϊσμοῦ ὁρμηθείς, κατέληξε πως εἰς τὴν πανθεῖαν καὶ τὴν μυστικὴν θεωρίαν, ἀνέπτυξε δὲ ἀξίαν προσοχῆς γνωσιολογίαν καὶ ἡθικήν^{2,3}.

1. Εὐλόγως δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι πρὸς τὴν προκειμένην ἡθικὴν ὅμοιάζει ἡ ἡθικὴ τοῦ Σπινόζα καὶ ἡ τοῦ Καντίου ἔκείνη μὲν κατὰ τε ἄλλα καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς πρὸς τὸν θεόν ἀγάπης, αὕτη δὲ κατὰ τὴν ἀπόλυτον προσταγὴν τοῦ καθήκοντος, ἀμφότεραι δὲ κατὰ τὴν ὑποτίμησιν τοῦ οἴκτου ὡς τίνος φιλαυτίας.

(Πλὴν ἀλλὰ δὲν νοεῖται, πῶς τὰ περὶ ἀρετῆς καὶ καθηκόντων λεγόμενα δύνανται νὰ συμβιβασθῶσι πρὸς τὴν δοξασίαν ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι ψιλὸν τοῦ Θεοῦ ὅργανον καὶ οὐδὲν πράττει ἀφ' ἔκυτοῦ).

2. Τὴν ἐπίδρασιν τοῦ Γεῖλιγγίου ὑπέστη πιθανώτατα ὁ 'Ριχάρδος B u r t h o g g e (1638-1711), διδάξας ἐν τῷ «Δοκιμίῳ περὶ τοῦ λόγου καὶ τῆς φύσεως τοῦ πνεύματος» (An essay upon reason and the nature of spirits), ὅτι τὰ πράγματα νοοῦμεν οὐχὶ οἴα εἶναι καθ' ἔκυτά, κατὰ τὴν ἴδιαν δηλονότι αὐτῶν φύσιν, ἀλλ' οἵονεὶ περιβεβλημένα τὰς ἡμετέρας ἐννοίας, τὰς κατηγορίας τοῦ νοῦ ἡμῶν. Ούσια καὶ κατηγόρημα, αἴτιον καὶ ἀποτέλεσμα, μέρος καὶ δλον, τόπος καὶ χρόνος καὶ τὰ τοιαῦτα, ὑπάρχουσι μόνον ἐν τῷ νῷ ἡμῶν καὶ ἀποτελοῦσι τὸ θολερὸν παρέμβλημα μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τῶν πραγμάτων. "Οτι οἱ τοιαῦτα ἀποφανόμενοι ἄνδρες ἐγένοντο πρόδρομοι τοῦ Καντίου, εἶναι συμφανές.

3. Ἐκ τῶν περὶ Γεῖλιγγίου διαλαβόντων μνημονευτέοι οἱ ἔξῆς: Edm. P f l e i d e r e r, Ar. Genlincx, 1882.—E. G ö p f e r t, Geulincxs ethischen system, 1883.—G u s t. S a m t j e b e n, Geulincx, ein Vorgänger Spinosas, 1885.—Victor v a n d e r H a e g h e n, Geulincx, Étude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages, 1886.—T. P. L a n d, A Geulincx und seine philosophie, 1895.—E. T e r r a i l l o n, La morale de Geulincx dans ses rapports avec la philosophie de Descartes, 1912.—A d. L e v i, Saggio sulla metafysica del Geulincx, Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi, τόμ. 2, 1921.—K a r l N a g e l, Das substanzproblem bei A. Geulincx, 1930.—G e o r g H o f f m a n n, Das Gottesproblem bei Geulincx und Malebranche, 1934.—Paul H a u s m a n n, Das Freiheitsproblem in der Metaphysik und Ethik bei A. Geulincx, 1934.