

τῶν καὶ ὅτι ἀφεώρων οὐχὶ εἰς θεωρητικὰς ἀληθείας ἀλλὰ μόνον εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην καὶ διαγωγὴν τῶν ἀνθρώπων¹.

‘Ο ’Ιησοῦς.—’Αλλ’ ὁ Χριστὸς δὲν ἦτο ἐκ τῶν συνήθων προφητῶν, διότι αἱ σωτήριοι τοῖς ἀνθρώποις βουλαὶ τοῦ Θεοῦ ἀπεκαλύφθησαν αὐτῷ οὐχὶ διὰ λόγων ἢ ὄραμάτων ἀλλ’ ἀμέσως. Οὐδ’ ὡμοίαζε πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ὑπερέβαλλεν αὐτοὺς κατὰ τὴν τελειότητα. Διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Χριστοῦ ἀπεκαλύφθη ὁ Θεὸς τοῖς Ἀποστόλοις, ὡς ἀλλοτέ ποτε τῷ Μωϋσεῖ ἀμέσως διὰ φωνῆς ἐκ τοῦ ἀέρος (immediate voce aërea). Διὸ δύναται ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ὡς καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Μωϋσέως ἀκουσθεῖσα, νὰ ὀνομασθῇ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὴν ἔννοιαν δὲ ταύτην δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, τουτέστιν ἡ ὑπεράνθρωπος σοφία, ἔλαβεν ἐν τῷ Χριστῷ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπῆρξεν ἡ ὁδὸς τῆς σωτηρίας².

Θρησκευτικὴ ἐλευθερία.—Τὰ περὶ ’Ιησοῦ ἐκκλησιαστικὰ δόγματα δὲν θέλει ὁ φιλόσοφος οὗτος μήτε νὰ ἀναγνωρίσῃ μήτε νὰ διαμφισβητήσῃ ὅμοιογῶν εἰλικρινῶς ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ νοήσῃ αὐτά³. Παρατηρεῖ δὲ ὅτι πᾶσα θρησκεία εἶναι ἔργον πί-

1. Αὐτ. 1, 34 Ἑξ. 2, 55.

2. Αὐτ. 1, 24.

3. "Ἐνθ. ἀνωτ.—"Ἐν τινὶ ἐπιστολῇ (Epist. 73) παρατηρεῖ ὅτι πρὸς σωτηρίαν οὐδεμίᾳ τὸ παράπον εἶναι ἀνάγκη νὰ γινώσκωμεν τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν σάρκα· ἀλλως δ’ ὅμως ἔχει τὸ πρᾶγμα ὡς πρὸς τὸν αἰώνιον ἐκεῖνον υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀΐδιον δηλονότι τοῦ Θεοῦ σοφίαν τὴν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἀποκαλυπτομένην, μάλιστα δ’ ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ νῷ καὶ κατ’ ἔξοχὴν ἐν τῷ ’Ιησοῦ Χριστῷ. Διότι οὐδεὶς δύναται νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν μακαριότητα ἀνευ ταύτης τῆς σοφίας, ἥτις μόνη διδάσκει τί εἶναι ἀληθὲς καὶ ψευδές, τί ἀγαθὸν καὶ κακόν.

Περὶ τοῦ δόγματος, καθ’ ὃ ὁ Θεὸς ἔλαβεν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀποφαίνεται εἰλικρινῶς καὶ σαφῶς· «παρετήρησα, λέγει, διαρρήδην ὅτι δὲν γινώσκω, τί σημαίνει τοῦτο· ὅμοιογῶ μάλιστα ὅτι φαίνεται μοι τόσον ἀτοπον, δσον καὶ τὸ λέγειν ὅτι ὁ κύκλος ἔλαβε τὴν φύσιν τοῦ τετραγώνου».

Τέλος ῥητέον ἐνταῦθα ὅτι ὁ Σπινδός εἰς τῇ «Θεολογικῇ καὶ πολιτικῇ πραγματείᾳ» εἰσήγαγε πρῶτος, ἀντὶ τῆς σχολαστικῆς ἢ δογματικῆς, τὴν ιστορικὴν καὶ κριτικὴν μέθοδον εἰς τὴν ἐρμηνείαν τῶν ἀγίων Γραφῶν καὶ ἰδίᾳ τῆς Π. Διαθήκης, ὡς τὴν μόνην δρθῆν καὶ σύμφωνον πρὸς τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν

στεως και καρδίας και ώς τοιαύτη πρέπει νὰ εἶναι ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ πολιτείᾳ δλως ἐλευθέρα. Ὁπειδὴ δηλαδὴ τῆς θρησκείας τὴν οὐσίαν συνιστῶσιν οὐχὶ μᾶλλον ἔξωτερικαὶ πράξεις ἢ ἡ ἀπλότης και ἀγαθότης τῆς ψυχῆς, διὰ τοῦτο ἡ θρησκεία δὲν ὑπάγεται εἰς δίκαιον τι ἢ εἰς δημοσίαν αὐθεντίαν· και εὐλόγως, ἀφοῦ αἱ τοιαῦται τῆς ψυχῆς διαθέσεις δὲν ἐμποιοῦνται ὑπὸ τοῦ κράτους τῶν νόμων οὐδὲ ὑπὸ δημοσίας ἀρχῆς και αὐθεντίας και ἀφοῦ οὐδεὶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξαναγκασθῇ ὑπὸ τῶν νόμων νὰ γίνῃ μακάριος. "Ἐκαστος ἔχει ἀπεριόριστον δικαίωμα νὰ κρίνῃ ἐλευθέρως περὶ τῆς θρησκείας και νὰ ἔρμηνεύῃ τὰ δόγματα καθ' ὅνπερ αὐτὸς βούλεται τρόπον¹. Διεξοδικῶς δὲ δειχνύεται ὅτι οὔτε ἡ θεολογία πρέπει νὰ ὑπηρετῇ εἰς τὸν λόγον (τὴν λογικήν, τὴν ἐπιστήμην) οὔτε ὁ λόγος εἰς τὴν θεολογίαν². ὅτι ὁ ἀνθρωπος ἐν ἐλευθέρᾳ πολιτείᾳ ἔχει δικαίωμα νὰ νοῇ ὅ, τι θέλει και νὰ λέγῃ ὅ, τι νοεῖ· ὅτι οὐ μόνον ἡ πολιτεία ἀλλὰ και ἡ πίστις (ἐκκλησία) ἐπιτρέπει ἑκάστῳ πλήρη ἐλευθερίαν εἰς τὸ νὰ φιλοσοφῇ και νὰ φρονῇ ὅ, τι αὐτῷ δοκεῖ, καταδικάζει δὲ ώς αἵρετικοὺς και σχισματικοὺς μόνον τοὺς διαδίδοντας δοξασίας, αἴτινες ὁδηγοῦσιν εἰς παρανομίας και διεγείρουσι μίση, ἔριδας και διαμάχας³. Οὕτω δέ πως τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν ὁ φιλόσοφος δὲν ἀπαιτεῖ, μετ' ἄλλων, ἀπλῶς ώς ἀνάγκην (ὑποδειχθεῖσαν ἄλλως αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἴδιας πικρᾶς πείρας), ἀλλὰ και στηρίζει ἐπὶ λόγων ἐπιστημονικῶν³.

9. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

Ἐπισκοποῦντες τὰ εἰρημένα πάρατηροῦμεν ὅτι τὸ φιλοσόφημα τοῦ Σπινόζα ἦτο τὸ λογικὸν ἐπακολούθημα τῶν ἐμμέσως τε και μάλιστα ἀμέσως προηγησαμένων διανοημάτων. Αἱ ἐν τῷ φιλοσοφήματι δηλαδὴ τοῦ Καρτεσίου ἀνακύπτουσαι δυσχέρειαι

σύνταξιν αὐτῶν· οὕτω δὲ ὑπέδειξε νέας μεθοδικᾶς ἀρχᾶς, αἴτινες ἀνεφάνησαν μὲν ἐν τῷ 18ῷ ἥνθησαν δ' ἐν τῷ 19ῷ αἰῶνι.

1. Αὐτ. 7, 160 ἔξ.

2. Αὐτ. κεφ. 15.

3. Αὐτ. κεφ. 20. πρβλ. και 14, 258.

ἀπήτουν τὴν ἄρσιν καὶ ἐπέβαλον τὴν τροπὴν τῆς διανοήσεως ἀπὸ τοῦ δυῖσμοῦ εἰς τὸν ἐνισμόν. Τὸ ἔργον τοῦτο ἐπεφυλάσσετο εἰς τὸν Σπινόζαν, ὅστις ἐγίνωσκε τελείως, πλὴν τῆς ἄλλης παλαιοτέρας καὶ μάλιστα τῆς ιουδαϊκῆς, τὴν καρτεσιακὴν φιλοσοφίαν· ἦτο φύσει πεπροικισμένος δι’ ἴσχυρᾶς καὶ ἀνεξαρτήτου διανοίας καὶ ἐνεφορεῖτο ἐξαιρέτου θρησκευτικῆς διαθέσεως ἀτε ἐντραφεὶς μετ’ εὐσεβείας ἐν τῇ μονοθεϊκῇ τῶν δόμοεθνῶν θρησκείᾳ.

Τοιοῦτος ἀνὴρ ἦτο προωρισμένος νὰ ἐπιτελέσῃ μέγα ἀληθῶς ἔργον, καίπερ μὴ προτιθέμενος ἐξ ἀρχῆς σκοπὸν νὰ διανοίξῃ νέαν περίοδον ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ μηδὲ νὰ εἰσαγάγῃ νέας ἀρχάς, καθὰ δὴ ἐπεχείρησεν ὁ Καρτέσιος. "Ωρμησεν εἰς τὴν φιλοσοφίαν οὐχὶ μᾶλλον ἐκ θεωρητικῆς διαθέσεως ἢ ἐκ θρησκευτικοῦ καὶ ἡθικοῦ πόθου πρὸς τὴν ὑπερτάτην μακαριότητα τὴν ποριζομένην διὰ τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἀκροτάτου ἀγαθοῦ¹.

Ἐντεῦθεν νοεῖται ἡ αἰτία, δι’ ἣν ὁ Σπινόζας ἔθηκε κυριωτάτην ἔννοιαν τοῦ ἔαυτοῦ συστήματος τὴν ἔννοιαν τῆς ἀπολύτου καὶ ἀπειρού οὐσίας τοῦ θεοῦ. Ἡ οὐσία αὕτη εἶναι ἡ ἀρχέγονος καὶ μοναδικὴ οὐσία, αὐτοτελῆς καὶ ἀνεξάρτητος, ἀδιόριστος καὶ ἀπειρος, περιλαμβάνουσα ἐν ἔαυτῇ πάντα καὶ παράγουσα αὐτὰ κατά τινα ἐσωτερικὴν ἀνάγκην. Νοεῖται δὲ συνήθως ὡς ἀνάλογος πρὸς τὸν χῶρον· ὅπως τὰ γεωμετρικὰ σχήματα ἐξαρτῶνται ἐκ τοῦ χώρου καὶ μόνον ἐν αὐτῷ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχωσιν, οὕτω φαίνονται τῷ Σπινόζᾳ πάντα τὰ κατὰ μέρος ὅντα ὡς μορφαὶ ἐνυπάρχουσαι ἐν

1. "Οτι ἀφορμὴ σπουδαία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Σπινόζα ἦτο ἡ ἀνάγκη ἐπιτεύξεως ψυχικῆς γαλήνης, μαρτυρεῖ μάλιστα ἡ εἰσαγωγὴ τῆς « Θεολογικῆς καὶ πολιτικῆς πραγματείας ». Ἐνταῦθα διηγεῖται ὁ φιλόσοφος ζωηρῶς, τίνι τρόπῳ προῆλθεν εἰς τὴν πεποίθησιν δτι εἶναι ἀβέβαια καὶ μάταια τὰ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων συνήθως ἐκλαμβανόμενα ὡς ἀγαθά, ἀπόλαυσις καὶ πλοῦτος καὶ τιμή· ζητήσας δὲ βέβαιον καὶ ἀληθὲς ἀγαθὸν εὗρε, μετὰ πολλὰς πλάνας καὶ ἐρεύνας, τὴν γαλήνην τῆς ψυχῆς. Οὐχὶ τὸ ψυχρὸν ἀπλῶς θεωρητικὸν διαφέρον πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀλλὰ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ καὶ ἡθικὴ διάθεσις παρώρμα τὸν ἀνδρανούσαν ἐπιστημονικὴν ζήτησιν· ἡ φιλοσοφία ἐφαίνετο αὐτῷ ὡς θρησκευτικὴ ἀνάγκη, ὡς πλήρωσις πόθου πρὸς τὴν αὐτογνωσίαν καὶ τὴν ψυχικὴν ἡρεμίαν καὶ γαλήνην.

τῇ θείᾳ ούσιᾳ· καὶ ὅπως οἱ μαθηματικοὶ τύποι καὶ νόμοι δὲν ὑπάρχουσιν ἄνευ τοῦ χώρου, οὕτω καὶ τὰ ὅντα δὲν ὑπάρχουσιν ἄνευ τοῦ θεοῦ, ἐνῷ εὑρίσκονται καὶ δι' οὗ νοοῦνται. Πλὴν ἡ παραβολὴ αὕτη δὲν εἶναι κατὰ πάντα εὔστοχος· διότι ἡ σπινοζικὴ ούσια δὲν πρέπει νὰ ἔκληφθῇ ὡς τι ἀπλοῦν καὶ μεταφυσικὸν κενόν, ὡς τι νεκρὸν καὶ ἀδρανὲς (καθάσυνθιστας ἔκλαμβάνεται) ἀλλὰ πᾶν τούναντίον ὡς ζῶν καὶ ἐνεργοῦν· εἶναι ἀπόλυτος ἐνέργεια καὶ δύναμις, δύναμις δ' ὅμως ἐνεργοῦσα οὐχὶ κατὰ σκοπὸν ἀλλὰ κατ' ἐσωτερικὴν ἀνάγκην, εὔμοιρος δὲ νοήσεως καὶ αὐτογνωσίας· συνέστηκεν ἐκ μυρίων ἐνεργειῶν καὶ δυνάμεων, αἵτινες ἀποτελοῦσι τὰ ἀπαραίτητα αὐτοῦ προσόντα, τὰ κατηγορήματα.

Κατηγορήματα καὶ τρόποι.—Τὰ κατηγορήματα (*attributa*) εἶναι αἱ ἀπειροὶ τῆς θείας ὑποστάσεως (ούσιας) ἴδιότητες, ὡν ἐκάστη ἐμφαίνει ἐν μέρει τὴν ούσιαν ἐκείνην καὶ εἶναι ὡσαύτως ἀΐδιος καὶ ἀπειρος, πλὴν οὐχὶ ἀπολύτως ἀλλὰ μόνον ἐν τῷ οἰκείῳ γένει ἀπειρος. Εἶναι δὲ τὰ κατηγορήματα πραγματικὰ (οὐχὶ μόνον τῆς νοήσεως ἡμῶν τρόποι καὶ μορφαί)· ἐμφαίνουσιν ἔκαστον ὡρισμένον εἶδος ὑπάρξεως καὶ ἐκφράζουσιν ἀπαντα τὴν ἀΐδιον καὶ ἀπειρον ούσιαν. Πρὸς δ' ἔτι εἶναι ἀναγκαῖα καὶ ἀναλλοίωτα καὶ ὡς ἀνήκοντα εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ούσιαν ἀποτελοῦσιν ἐνότητα¹. Νοοῦνται μὲν δηλαδὴ καθ' ἑαυτὰ καὶ δὲν δρῶσιν ἐπ' ἄλληλα· ἀλλ' ὡς ὅντα τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως κατηγορήματα εἶναι ἡνωμένα καὶ ἐνεργοῦσιν ὅμοι ἐν ἐκάστῳ φαινομένῳ· ὅπου ἄρα ὑπάρχει ἔκτασις, ἔκεῖ ὑπάρχει καὶ νόησις καὶ τάναπαλιν. Τέλος δ' εἶναι τὰ κατηγορήματα κατ' ἀριθμὸν ἀπειρα, ἀλλ' ἡμῖν γε ὑπάρχουσι προσιτὰ καὶ ἀντιληπτὰ μόνον δύο, ἡ νόησις καὶ ἡ ἔκτασις. Ἡ μὲν ἔκτασις εἶναι ἀδρὰ καὶ συνεχὴς ὅλη, ἀπειρος καὶ μοναδικὴ καὶ διὰ τοῦτο ἀδιαιρετος, ἡ δὲ νόησις εἶναι

1. Τὰ κατηγορήματα ἀποτελοῦσιν ἐν τῷ θεῷ ἐνότητα· ἀλλὰ καθ' ἑαυτὰ εἶναι χωριστὰ καὶ διάφορα ἀλλήλων. Τὸ παλαιὸν καὶ συχνάκις ἐπαναλαμβανόμενον δόξασμα, καθ' δὸς Σπινόζας εἶναι φιλόσοφος τῆς ἀδιαιρετίας, τῆς ταυτότητος δηλονότι τῶν διαφορῶν, εἶναι ἀνυπόστατον.

ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ, ὡς εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἐνέργεια, εἶναι ὁ ἀπειρος νοῦς¹.

‘Γιάρχουσα ἡ θεία οὐσία τὸ μὲν λογικὴ τὸ δὲ φυσικὴ αἰτία παρίσταται ὡς ὁ φορεὺς καὶ ἡ ἐνδόμυχος ἀρχὴ πάντων ἐνεργεῖ μέν, ὡς εἴδομεν, κατ’ ἐσωτερικὴν ἀνάγκην καὶ ἀνευ σκοποῦ, πλὴν ἡ τοιαύτη ἐνέργεια δὲν εἶναι ἀνεπίγνωστος ἀλλὰ τούναντίον συνειδητή, ὡς προτοῦσα δ’ ἐξ τελειοτάτης αἰτίας εἶναι τελεία. ’Εκδηλοῦται δὲ ἡ θεία οὐσία οὐ μόνον διὰ τῶν ἀπείρων κατηγορημάτων ἀλλὰ καὶ διὰ μυρίων μορφῶν, τῶν τρόπων. Πλὴν τῆς οὐσίας δηλαδὴ (τοῦ θεοῦ) καὶ τῶν κατηγορημάτων ὑπάρχουσιν ὡς πάθη ἡ συμβεβηκότα ἔχεινης (τῆς θείας ὑποστάσεως) οἱ τρόποι, νοούμενοι καὶ εὑρισκόμενοι μόνον ἐν αὐτῇ, ἣς εἶναι καταστάσεις.

Οἱ τρόποι (modi) δὲν εἶναι αὐτοτελῆ καὶ αὐθυπόστατα δύντα ἀλλὰ πεπερασμέναι μορφαὶ τῶν ἀπείρων κατηγορημάτων, δι’ ᾧν ὑπάρχουσι καὶ νοῦνται · εἶναι τὰ μυρία πρόσωπα καὶ πράγματα, εἰς ἢ ἀνήκει πεπερασμένη καὶ παροδικὴ ὑπαρξίες. Οὗτοι φανεροῦσι καὶ ἐκδηλοῦσι τὴν θείαν ὑπόστασιν οὐχὶ ἀϊδίως καὶ ἀπείρως, καθὰ τὰ κατηγορήματα, ἀλλὰ κατὰ τρόπον πεπερασμένον καὶ παροδικόν· εἶναι ἄρα παροδικαὶ μορφαὶ τῆς ἀναλλοιώτου οὐσίας, γεννώμεναι καὶ ὕστερον ἀφανιζόμεναι ὡς τὰ κύματα ἐπὶ τῆς Θαλάσσης. Τοῦ μὲν κατηγορήματος τῆς ἐκτάσεως τρόποι εἶναι τὰ καθ’ ἔκαστον σώματα, τοῦ δὲ τῆς νοήσεως αἱ ἔννοιαι (ἴδεαι, ψυχαί).

Οἱ τρόποι τοῦ αὐτοῦ κατηγορήματος, δύσον καὶ ἀν προσπίπτωσιν ὡς τυχαῖοι, συγάπτονται μὲν πρὸς ἀλλήλους ὡς μέλη τῆς αὐτῆς ἀπείρου ἀλύσεως, ἀντιστοιχοῦσι δὲ πρὸς τοὺς τρόπους τῶν ἀλλων (μυρίων) κατηγορημάτων· καὶ τοῦτο εὐλόγως καὶ ἀναγκαίως, ἀφοῦ πάντες οἱ τρόποι εἶναι ὡσαύτως ἐκδηλώσεις μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας. Τὰς σειρὰς δὲ πάλιν τῶν ὅμοιειδῶν τρόπων ποιοῦσιν

1. Καὶ ὅμως, παρὰ ταῦτα, διακρίνεται ὁ θεῖος νοῦς ἀπὸ τῆς νοήσεως ὡς κατηγορήματος. ‘Ο ἀπειρος νοῦς, ἡ ἴδεα τοῦ θεοῦ, συμπίπτει πρὸς τὴν θείαν οὐσίαν καὶ εἶναι ὁ φορεὺς τῶν κατηγορημάτων τε καὶ τῶν τρόπων (ὡς ἴδεων), ἐνῷ ἡ νόησις ὡς κατηγόρημα εἶναι μία τῶν ἀπείρων τοῦ θεοῦ ἴδιοτήτων.

ἄλλοι τρόποι, ἀπειροί ούτοι τρόποι, οἵτινες ἐκ τοῦ θεοῦ
ἢ ἐκ τῶν κατηγορημάτων προερχόμενοι παράγουσι μὲν τὴν συνά-
φειαν τῶν πεπερασμένων τρόπων καὶ τὴν ἐνότητα αὐτῶν, χρησι-
μεύουσι δὲ τρόπον τινὰ ὡς διάμεσα, ἀγοντα εἰς ἀναφορὰν τοὺς
πεπερασμένους τρόπους πρὸς τὴν θεῖαν ὑπόστασιν. Τοιοῦτοι ἄπει-
ροι τρόποι εἶναι εἰς μὲν τὸ κατηγόρημα τῆς νοήσεως ὁ ἄπειρος
νοῦς, εἰς δὲ τὸ κατηγόρημα τῆς ἐκτάσεως ἡ κίνησις.

Θεὸς καὶ κόσμος.—Ο θεὸς μετὰ τῶν κατηγορημάτων
παρίσταται ὡς δρῶσα, ἐνεργοῦσα καὶ δημιουργοῦσα Φύσις (*Natura naturans*), ἐνῷ τὸ σύνολον τῶν πεπερασμένων ὅντων, ἡ
περίληψις τῶν ἐνεργημάτων ἐκείνου, εἶναι ἡ παραγομένη καὶ δη-
μιουργούμενη Φύσις (*Natura naturata*). Ἡ ἐνεργοῦσα Φύσις
εἶναι ὁ θεὸς ὡς ἄπειρος δύναμις καὶ ἐνέργεια, ἡ δὲ ἐνεργουμένη
Φύσις εἶναι ὁ θεὸς ὡς τὸ ἄπειρον κράτος τῶν ἀποτελεσμάτων
αὐτοῦ. Ο θεὸς εἶναι ἡ μοναδικὴ οὐσία, οἱ δὲ τρόποι ἐνυπάρχουσι
πάντες ἐν τῇ οὐσίᾳ ταύτῃ. "Ο, τι ἄρα ὑπάρχει, ἐν τῷ θεῷ ὑπάρχει
καὶ οὐδὲν δύναται ἀνευ τοῦ θεοῦ μήτε νὰ ὑπάρχῃ μήτε νὰ νοῆται.
Τὰ πάντα προέρχονται ἐκ τῆς θείας ὑποστάσεως καὶ ἐνυπάρχουσιν
ἐν τῷ θεῷ. "Ωστε ὁ θεὸς δὲν εἶναι ὁ ὑπὲρ τὸν κόσμον δημιουργὸς
τούτου καὶ διάφορος αὐτοῦ, δὲν εἶναι ἡ ἔξωτερικὴ ἄλλ' ἡ ἐνδοτάτη
καὶ ἔσωτερικὴ αἰτία πάντων. Ἐν ἄλλοις λόγοις θεὸς καὶ κόσμος
δὲν εἶναι διάφορα ἄλλήλων, ἀλλὰ συμπίπτουσιν εἰς τὸ αὐτό.

Ἐκ τῶν εἰρημένων γίνεται φανερὸν ὅτι ὁ θεὸς τοῦ Σπινόζα δὲν
δύμοιάζει, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, πρὸς τὸν κοινῇ ὑφ' ἡμῶν νοούμενον θεόν,
τὸν χριστιανικὸν δηλονότι θεόν. Καὶ δύμως ὁ φιλόσοφος προθυμεῖ-
ται νὰ ὑπομνήσῃ τὴν οἰκείαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διδασκαλίαν,
ῶσει αὕτη ἥτο δύσλογος πρὸς τὴν ἴδιαν αὐτοῦ θεωρίαν. Λέγει δη-
λαδὴ ὅτι καὶ κατὰ τὸν Παῦλον καὶ κατ' ἀρχαίους φιλοσόφους ὁ
θεὸς εἶναι οὐχὶ ἔξωτερικὴ ἄλλ' ἔσωτερικὴ καὶ ἐγκόσμιος αἰτία
(*causa immanens*), ὅτι πάντα ὑπάρχουσιν ἐν τῷ θεῷ καὶ κι-
νοῦνται ἐν τῷ θεῷ¹. Πλὴν δύμως ὑπάρχει ἐνταῦθα ἵκανη διαφορά.

1. Epist. 73 « Deum omnium rerum causam immanentem, ut ajunt,
non vero transeuntem statuo. Omnia, inquam, in Deo esse et in Deo

Διότι ὁ χριστιανικὸς θεὸς ὑπάρχει μὲν πανταχοῦ παρὼν καὶ πληροῖ τὰ πάντα διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ (κατὰ τρόπον τινὰ πανθεϊκόν), ἀλλ’ ἄμα ὑπάρχει ἔξω τοῦ κόσμου, δημιουργὸς ὅν καὶ κυβερνήτης καὶ προνοητὴς αὐτοῦ, πάντως δ’ εἶναι διάφορος τοῦ κόσμου· ὅπερ δὴ ὁ Σπινόζας δὲν παραδέχεται¹.

“Οπως ἀντίκη, πάντα προέρχονται ἐκ τοῦ θεοῦ ὡς λογική τις καὶ φυσικὴ ἀκολουθία αὐτοῦ. Καὶ ἐπειδὴ ὁ θεὸς ὑπάρχει ἡ ἐσωτερικὴ αἰτία τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς φύσεως πάντων, ἔπειται δτι ἔκαστον, ἐν τῇ ὑπάρξει καὶ τῇ ἐνέργειᾳ αὐτοῦ, καθορίζεται ἀναγκαίως ὑπὸ τοῦ θεοῦ. Οὐδὲν ὑπάρχει ἐν τῷ κόσμῳ τυχαῖον, ἀλλὰ πάντα εἶναι καθωρισμένα πρὸς ὑπαρξίν καὶ ἐνέργειαν κατὰ τὴν ἀνάγκην τῆς θείας φύσεως. Πᾶσα ἄρα ὑπαρξίς καὶ τάξις τῶν ὅντων εἶναι ὅλως ἀναγκαία· οὐδ’ ἥτο δυνατὸν τὰ πράγματα νὰ παραχθῶσι κατ’ ἄλλον τρόπον ἢ κατ’ ἄλλην τάξιν ἢ καθ’ ἥν παρήχθησαν.

’Αλλ’ ἐν τῷ κράτει τῆς ἀνάγκης οὐδεμίαν ἔχει βεβαίως θέσιν ἡ ἐλευθερία καὶ μετ’ αὐτῆς ἡ σκοπιμότης. ’Αναιρουμένης δὲ τῆς ἐννοίας τοῦ σκοποῦ συναναιροῦνται αἱ διακρίσεις καὶ διαφοραὶ τῶν πραγμάτων, ὡς κανονιζόμεναι καὶ μετρούμεναι πᾶσαι κατὰ τὸ μέτρον τοῦ σκοποῦ· ἀγαθὸν καὶ κακόν, καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα δὲν δηλοῦσι τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἀλλὰ τὴν κατάστασιν τοῦ ἐγκεφάλου ἔκάστου.

’Οπωσδήποτε τοῦτο εἶναι τὸ μάλιστα σημαντικόν, δτι θεὸς καὶ κόσμος δὲν εἶναι δύο διάφορα ἀλλ’ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ δν κατὰ δύο δψεις σκοπούμενον· ἐκεῖνος μὲν εἶναι ἡ ἀτίδιος αἰτία, οὗτος δὲ τὸ ἀτίδιον ἀποτέλεσμα· ἐκεῖνος εἶναι ἡ « δημιουργοῦσα φύσις » οὗτος δὲ ἡ « δημιουργούμενη φύσις ». ἐκεῖνος ἡ ἀπόλυτος οὐσία, οὗτος δὲ τὸ σύνολον τῶν τρόπων τῶν θείων κατηγορημάτων. Τὸν θεὸν ἐκφαίνουσιν ἀμέσως μὲν τὰ κατηγορήματα, ἐμμέσως δὲ οἱ τρόποι, ψυχαὶ δηλονότι καὶ σώματα. Καὶ ἀνήκουσι μὲ ταῦτα (σώματα καὶ ψυχαὶ) εἰς δύο διάφορα κατηγορήματα, ἀλλ’ ἐνέχουσι μίαν

moveri cum Paulo affirmo ».

1. “Ολως εἰπεῖν, ἡ χριστιανικὴ θεωρία εἶναι κατ’ οὐσίαν δυϊστική, ἐνῷ ἡ σπινοζικὴ φιλοσοφία εἶναι γνησίως καὶ σφόδρα πανθεϊκή.

καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν. Διὸ καὶ συνάπτονται πρὸς ἄλληλα καὶ συναποτελοῦσι τὰ καθ' ἔκαστον ὅντα· ἀλλὰ δὲν ἐπενεργοῦσιν ἐπ' ἄλληλα οὔδ' ἐρμηνεύονται ἐξ ἄλλήλων· τὰ σώματα παράγονται καὶ ἐρμηνεύονται ἐξ ἑτέρων σωμάτων, τὰ δὲ πνεύματα ἐξ ἑτέρων πνευμάτων. Πάντα τὰ μερικὰ καὶ καθ' ἔκαστον ὅντα ἀνήκουσιν ὡς τρόποι εἰς ἀμφότερα τὰ κατηγορήματα (νόησιν καὶ ἔκτασιν)· εἰς ἐκεῖνα δὲ καταλέγεται, φυσικῷ τῷ λόγῳ, καὶ ὁ ἀνθρωπος.

2. Ἀγθρωπολογικά.—Ο ἀνθρωπος συνίσταται ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος. Τὸ μὲν σῶμα εἶναι περίπλοκον, ἐκ πλείστων συνιστάμενον ἀτόμων, ἡ δὲ ψυχὴ εἶναι ἵδεα (ἔννοια, γνῶσις) τοῦ σώματος (*idea corporis*), τουτέστι τὸ σύνολον τῶν παραστάσεων καὶ τῶν ἄλλων πρὸς τὸ σῶμα ἀντιστοιχουσῶν ψυχικῶν καταστάσεων. Τὸ σῶμα ἀνήκει, ὡς τρόπος, εἰς τὸ κατηγόρημα τῆς ἔκτάσεως (*attributum extensionis*), ἡ δὲ ψυχὴ εἰς τὸ τῆς νοήσεως (*attributum cogitationis*). Καὶ δπως τὰ κατηγορήματα πάντα, οὕτω καὶ οἱ τρόποι πάντες ἀνήκουσιν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν. Ψυχὴ ἄρα καὶ σῶμα δὲν διαφέρουσιν ἐπ' ἄλλθείας ἄλλήλων, ἀλλ' εἶναι κατὰ βάθος τὸ αὐτό, ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα κατὰ διάφορον δψιν σκοπούμενον, ἡ, ἄλλως εἰπεῖν, εἶναι διάφοροι ἀπόψεις τοῦ αὐτοῦ ὅντος, καθ' ὃσον θεωρεῖται ἔσωθεν ἡ ἔξωθεν. Τὸ σῶμα εἶναι τὸ ἀντικείμενον τῆς ψυχῆς, ἡ φυσικὴ δηλονότι ἀποψίς αὐτῆς ταύτης τῆς οὐσίας, ἥτις ὑποκειμενικῶς ἐμφανίζεται ὡς ψυχή. Ὑπόκειται λοιπὸν βάσις ἡ αὐτὴ οὐσία, ἡς ψυχὴ καὶ σῶμα εἶναι διττὴ ἔκφανσις¹.

Ἐκδεχόμενος ὁ Σπινόζας τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ὡς ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ἀποκλείει, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Καρτέσιον, πᾶσαν ἐπάλληλον ἐνέργειαν αὐτῶν, πᾶσαν δηλονότι ἀμοιβαίαν ἐπίδρασιν τῶν δύο σειρῶν, τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς ὑλικῆς. Οὕτε τὸ σῶμα δύναται νὰ καθορίζῃ ἐν τῇ ψυχῇ τὴν νόησιν οὕτε ἡ ψυχὴ ἐν τῷ

1. Eth. 2,20, schol. « *Idea mentis* [δηλαδὴ τὸ σῶμα] et ipsa mens [ἡ ψυχὴ] una eademque est res. Σῶμα καὶ ψυχὴ εἶναι υπό μεταξύ τοῦ ίδεα μεταξύ τοῦ ιδιουματικοῦ, quod jam sub Cognitionis, jam sub Extensionis attributo concipitur ».

σώματι τὴν κίνησιν· διότι ἡ νόησις δύναται νὰ τροποποιῆται μόνον ὑπὸ τῆς νοήσεως, αἱ δὲ κινήσεις τῶν σωμάτων μόνον ὑπὸ ἄλλων σωμάτων εἶναι δυνατὸν νὰ παράγωνται. Οὕτω τίθεται ἐκποδὼν ἡ περὶ ἐπαλλήλου ἐπιδράσεως σώματος καὶ ψυχῆς θεωρία καὶ ἀντ' αὐτῆς νοεῖται ἀναγκαῖα ἡ προσάλληλος ἀντιστοιχία ψυχικῶν φαινομένων καὶ σωματικῶν γεγονότων. Ἡ θεωρία αὕτη τῆς προσαλλήλου ἀντιστοιχίας, καθ' ἥν ἡ σειρὰ τῶν σωμάτων (σωματικῶν καταστάσεων) καὶ ἡ σειρὰ τῶν ἴδεῶν εἶναι μὲν ἀνεξάρτητοι ἀπὸ ἄλλήλων ἀλλ' ὅλως ἀντίστοιχοι, ὑπῆρξεν ἀξία λόγου καὶ εἶναι τὰ μάλιστα διμόρφος πρὸς τὰς ὄντολογικὰς τοῦ φιλοσόφου ἀρχὰς.

Ἡ γνῶσις.— Ἰδία τῆς ψυχῆς ἐνέργεια εἶναι ἡ γνῶσις, ἥτις εἶναι τότε ἀληθής, ὅταν τυγχάνῃ οὗσα σύμμετρος καὶ σύμφωνος (*adaequata*) πρὸς τὰ οἰκεῖα ἀντικείμενα, ἥτοι ὅταν παριστᾶ αὐτὰ ἀκριβῶς· τότε δ' εἶναι σαφής καὶ ἐναργής. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἡ γνῶσις εἶναι ψευδής, ἀσαφής καὶ συγκεχυμένη. Κατὰ λόγον δὲ τῆς σαφηνείας ἡ τῆς ἀσαφείας διακρίνονται τρία γνώσεως εἴδη. Κατὰ τὸ πρῶτον καὶ κατώτατον εἶδος ἡ γνῶσις γίνεται διὰ τῶν κατ' αἰσθησιν παραστάσεων καὶ εἶναι ἀτελής· διότι ἔμφαίνει τὰ πράγματα κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν καὶ τυχαίαν αὐτῶν σχέσιν, οὐχὶ δὲ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν καὶ καθολικὴν ἄλληλουχίαν. Ἐνταῦθα ἀνήκουσι καὶ αἱ διὰ τῶν γενικῶν ἡ καθολικῶν ἐννοιῶν προσγινόμεναι γνῶσεις, αἵτινες δηλοῦσι τῆς φαντασίας μᾶλλον δημιουργήματα ἢ ἀληθινὰ ὄντα.

Ὕπερτέρα εἶναι ἡ κατὰ λόγον γνῶσις, καθ' ἥν συνάγεται ἡ ἀληθεια διὰ συλλογισμῶν, ἔμμέσως καὶ ἐπὶ τῇ βάσει κοινῶν ἐννοιῶν (τῆς ἐκτάσεως, τῆς νοήσεως, τῆς ἀπείρου φύσεως τοῦ θεοῦ). Ἡ τοιαύτη γνῶσις εἶναι σαφής καὶ δεικνύει τὴν αἰτίαν καὶ τὴν τάξιν τῶν πραγμάτων· θεωρεῖ τὰ ὄντα ὡς ἀναγκαῖα καὶ ἐν τῇ ἐσωτερικῇ αὐτῶν συναφείᾳ, ὡς ἀτδια ἄρα προϊόντα τῆς μιᾶς καὶ μόνης οὖσίας, ἐπέκεινα τόπου καὶ χρόνου, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς αἰωνιότητος (*sub quadam aeternitatis specie*).

Τέλος δὲ τὸ τρίτον καὶ ἀνώτατον τῆς γνώσεως εἶδος, ἡ ἐποπτικὴ ἡ ἐνορατικὴ γνῶσις, δεικνύει ἀμέσως (ἀνευ

συλλογισμῶν) τὸν θεὸν καὶ πάντα τὰ ὅντα χωρεῖ ἀπὸ τῆς σαφοῦς γνώσεως τοῦ θεοῦ εἰς τὴν τελείαν γνῶσιν τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων ἀσχέτως πρὸς τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον, πορίζει δὲ τὴν γαλήνην καὶ μακαριότητα τῆς ψυχῆς. Διὰ τῆς τελείας γνώσεως κατανοοῦμεν ὅτι πάντα ἀπορρέουσιν ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς θείας οὐσίας καὶ γίνονται συνῳδὰ πρὸς τοὺς αἰωνίους νόμους καὶ κανόνας τῆς Φύσεως. Διὰ τῆς τοιαυτῆς γνώσεως ἀπαλλαττόμεθα τῶν παθῶν, μανθάνομεν τὴν ἀληθείαν καὶ τὸν θεὸν καὶ ἀγαπῶμεν αὐτόν, οἵτις ἀγάπη εἶναι ἡ μεγίστη εὐτυχία¹.

‘Η πλάνη ἡ τὸ ψεῦδος ἔχει αἰτίαν τὴν ἔλλειψιν σαφηνείας τῶν ἴδεῶν (παραστάσεων) καὶ κατ’ ἀκολουθίαν τὴν ἀσυμφωνίαν αὐτῶν πρὸς τὰ οἰκεῖα ἀντικείμενα προϋποθέτει μὲν ποιάν τινα γνῶσιν ἀλλὰ ταύτην ἀσαφῆ καὶ συγκεχυμένην. Κριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας εἶναι ἡ ἐνάργεια καὶ σαφήνεια τῶν ἐννοιῶν· ὁ ἔχων ἀληθῆ ἐννοιαν γινώσκει συγχρόνως ὅτι αὕτη εἶναι ἀληθής, ἔχει δηλονότι ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας· ἡ ἀληθεία « εἶναι γνώμων ἑαυτῆς καὶ τοῦ ψεύδους », ἀποκαλύπτει αὐτὴν ἑαυτήν, καθ’ ὅνπερ τρόπον « τὸ φῶς ἀποκαλύπτει ἑαυτὸν καὶ τὸ σκότος ».

Συναίσθηματα καὶ πάθη. — Η βούλησις.— Εἰς τὰς ἀσαφεστέρας ἡ σαφεστέρας παραστάσεις (ἐννοίας) ἀντιστοιχοῦσι ψυχικαὶ διαθέσεις, δυσάρεστοι ἡ εὐάρεστοι, αἴτινες χαρακτηρίζονται ως συναισθήματα καὶ πάθη, δηλωτικαὶ τῆς ψυχῆς καὶ σωματικῆς καταστάσεως. Εἶναι δὲ ταῦτα ἀπότοκα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ ἔχουσιν ὥρισμένα αἴτια, ἀτινα χρήζουσιν ἐρεύνης. Θεωρῶν ὁ φιλόσοφος τὰ συναισθήματα καὶ πάθη οὐχί, καθὰ οἱ πολλοὶ ἐποίουν, ως ἐλαττώματα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀλλ’ ως ἴδιότητας αὐτῆς διέλαβε περὶ ἐκείνων διεξοδικῶς καὶ μετὰ πολλῆς πρωτοτυπίας ως ἀναγκαίων τοῦ ἀνθρώπου καταστάσεων.

Πρὸς κατανόησιν τῶν συναισθημάτων καὶ παθῶν ἐπάναγκες

1. Σημειῶδες ὅτι ἐν τῇ Ἡθικῇ γίνεται λόγος ἀπλῶς περὶ ἐνορατικῆς γνώσεως, οὐδαμοῦ δὲ περὶ « μυστικῆς ἐνώσεως » τῆς ψυχῆς μετὰ τοῦ θεοῦ (ως τινες πλημμελῶς ὑπολαμβάνουσι). Λέγεται δ’ ἐκεῖ ὅτι μετὰ θάνατον τὸ τέλειον καὶ λογικὸν μέρος τῆς ψυχῆς θὰ εἶναι ἀθάνατον (5,40, corol.).

νὸς ἔχωμεν πρὸ δόφθαλμῶν τὴν τάσιν τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ ψυχικοῦ
δργανισμοῦ πρὸς διατήρησιν καὶ τελείωσιν. Ἡ τοιαύτη τάσις
καλεῖται ὅρεξ ις μὲν ὅταν ἀναφέρηται εἰς τὴν ψυχὴν ἄμα καὶ
εἰς τὸ σῶμα, βούλησις δὲ ὅταν ἀναφέρηται εἰς μόνην τὴν
ψυχὴν· ἡ δὲ συνειδητὴ ὅρεξις γίνεται « ἐπιθυμία »¹. Τὸ πρώτως
καὶ ἀρχῆθεν ποθητὸν εἶναι ἡ διατήρησις καὶ ἡ τελείωσις τῆς ἴδιας
ἡμῶν ὑπάρξεως. Καὶ τὸ μὲν προάγον αὐτὴν ὀνομάζομεν ἀγαθόν,
τὸ δὲ κωλῦον κακόν οὕτω τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν εἶναι ἀνά-
λογον πρὸς τὴν ἔφεσιν καὶ ἐπιθυμίαν ἔκαστου. "Ο, τι αὔξανει τὴν
πρὸς ἐνέργειαν δύναμιν τοῦ σώματος καὶ τὴν νοητικὴν ἴκανότητα
τῆς ψυχῆς, διεγείρει χαράν· ἐκ τοῦ ἐναντίου δὲ ὅτι ἐλαττοῦ
ἔκεινα, προξενεῖ λύπην. Ἐπιθυμία καὶ χαρὰ καὶ λύπη εἶναι
αἱ πρῶται καὶ κυριώταται ἀρχαί, ἐξ ὧν ἐκπηγάζουσι τὰ παντοῖα
τῆς ψυχῆς συναισθήματα καὶ πάθη. Καὶ εἶναι μὲν ταῦτα δυσαρί-
θμητα, διαφέρουσι δὲ ὡς πρὸς τὸ διεγεῖρον αὐτὰ ἀντικείμενον καὶ
κατὰ τὸ συναισθανόμενον ὑποκείμενον· εὐλόγως, ἀφοῦ καὶ οἱ
ἄνθρωποι ἔκαστοι συναισθάνονται ὅλοι ὅλως τὸ αὐτὸ διατίθεται πάντοτε δύμοίως
πρὸς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα.

Πλὴν τῶν συνήθων συναισθημάτων καὶ τῶν ὅλων τῶν λεγο-
μένων μεικτῶν, καθ' ἀνπό τῆς αὐτῆς αἵτίας διεγείρονται ἀντί-
θετα συναισθήματα (χαρὰ ἄμα καὶ λύπη). πλὴν τούτων πάντων,
ὅτινα εἶναι κυρίως πάθη καὶ παθήματα τῆς ψυχῆς, ὑπάρχουσι καὶ
ἔτερα συναισθήματα ἀνώτερα, τὰ ἐνεργητικά. Ταῦτα γεν-
νῶνται, ὅταν ἡ ψυχὴ ἐνεργῇ, τουτέστιν ὅταν λαμβάνῃ σαφεῖς καὶ
ἐναργεῖς ἐννοίας καὶ λαμβάνουσα αὐτὰς ἐμφαίνῃ τὴν οὐσίαν καὶ
δύναμιν αὐτῆς· τοιαῦτα συναισθήματα εἶναι ἡ εὐψυχία καὶ ἡ μεγα-
θυμία μετὰ τῶν οἰκείων εἰδῶν (ὡς ἡ ἐγκράτεια, ἡ νηφαλιότης,
ἡ μετριοφροσύνη, ἡ ἐπιείκεια καὶ ὅλα).

1. Ὁρμώμενος ὁ Σπινδόζας ἀπὸ τῆς κοινῆς τάσεως σώματος καὶ ψυχῆς
πρὸς διατήρησιν καὶ ἐμμονὴν ἐν τῇ οἰκείᾳ φύσει, προβαίνει εἰς λεπτομερῆ
περιγραφὴν τῶν ψυχικῶν καταστάσεων καὶ εἰσέρχεται εἰς ψυχολογικὰς ἀνα-
λύσεις ἐκ τῶν εὐφυεστάτων καὶ βαθυτάτων.

‘Η λεγομένη ἐλευθερία.—‘Η δὲ βούλησις εἰναι κατ’ οὐσίαν ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν νόησιν, τρόπος τις αὐτῆς, καὶ τείνει, ως ἥδη ἐλέχθη, εἰς διατήρησιν καὶ προαγωγὴν ἑαυτῆς. Ὡς τάσις ἔχει πάντοτε αἰτίαν καὶ εἴτε ὑπ’ ἐξωτερικῆς αἰτίας κινεῖται εἴτε ὑπὸ τῆς ἐνδομύχου ἡμῶν φύσεως, εἶναι ἀναγκαστὴ καὶ οὐχὶ ἐλευθέρα. “Αν δὲ νομίζωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλευθέρους, αἵτιον εἶναι τὸ ὅτι ἔχομεν ἐπίγνωσιν τῶν πρᾶξεων ἡμῶν (γινώσκομεν ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα οἱ πράττοντες),, ἐνῷ ἀγνοοῦμεν τὰς εἰς πρᾶξίν τινα ἡ ἐνέργειαν κινούσας ἡμᾶς αἰτίας. ‘Η ἄρνησις τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεως εἶναι δύμολογος πρὸς τὴν ὀντολογικὴν τοῦ φιλοσόφου ἐκδοχὴν, καθ’ ἣν πάντα προέρχονται ἀφύκτως ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς θείας φύσεως. Αὕτη δὴ δὲν ἐνεργεῖ κατὰ σκοπὸν ἀλλὰ κατά τινα ἀναγκαιότητα, τὰ δ’ ἐξ αὐτῆς προκύπτοντα ἐπάναγκες νὰ εἶναι πάντα ὄσαύτως καλὰ καὶ τέλεια ἀδιάφορον ὅτι οἱ ἀνθρώποι, κατὰ τρόπον ὑποκειμενικὸν κρίνοντες, καλοῦσι τέλεια μὲν τὰ συμφωνοῦντα πρὸς τὰ ὑπ’ αὐτῶν πλασθέντα (πρὸς τὸ ἑαυτοῖς συμφέρον συνάδοντα) πρότυπα, ἀτελῆ δὲ τὰ μὴ συμφωνοῦντα πρὸς αὐτά.

3. ’Η θεική.— Τούτων οὕτως ἔχόντων ἡ τε τῆς βουλήσεως ἐλευθερία αἱρεται καὶ ἡ ἀντικειμενικότης καὶ σταθερότης τῶν ἀξιῶν ἀναιρεῖται. ’Εντεῦθεν δ’ ὄμως προέρχεται ἡ ἄρνησις πάσης ἡθικῆς. Πρὸς διατήρησιν καὶ στήριξιν αὐτῆς ἔδει νὰ ἀποφευχθῶσι τὰ ἔσχατα ἐπακολουθήματα τῆς περὶ τοῦ ὑπεξουσίου τῆς βουλήσεως θεωρίας· ἔπρεπεν ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας, ως καὶ ἡ τοῦ ἀντικειμενικοῦ ἀγαθοῦ, νὰ μὴ τεθῇ ἐκποδὼν ἀλλὰ νὰ ῥυμισθῇ καὶ κανονισθῇ κατὰ τὴν ἐνδόμυχον καὶ ἔλλογον τοῦ ἀνθρώπου φύσιν.

‘Η βούλησις βεβαίως, καθ’ ὅσον ἔχει πάντοτε αἰτίαν τινὰ κινοῦσαν αὐτήν, δὲν εἶναι ἐλευθέρα ἀλλὰ φέρει τὸν χαρακτῆρα τῆς ἀναγκαιότητος. ’Αλλ’ ἐὰν ἡ κινοῦσα αἰτία μὴ εἶναι ἐξωτερική τις καὶ ξένη ἀλλ’ ἐσωτερική καὶ οἰκεία καὶ πρὸς τὴν λογικὴν ἡμῶν (τῶν ἀνθρώπων) φύσιν δύμολογος, τότε ἡ βούλησις δὲν παύεται μὲν νὰ διέπηται ὑπὸ τῆς ἀνάγκης· πλὴν ὄμως ἡ ἀνάγκη εἶναι ἐσωτερική. ‘Η τοιαύτη ἀνάγκη ἡ ἐσωτερική, ἡ ἀπολελυμένη καὶ ἀπηλλαγμένη πάσης ἐξωτερικῆς ἐπιδράσεως δύναται νὰ ὄνομασθῇ ἐλευθερία· ἐφ’ ἣς περ θεμελιοῦται ἀσφαλῶς ἡ ’Ηθι-

κή. Ἡ συμβιβαστική αὕτη ἐκδοχή, ήτις ούτε τὴν (ἐξ αἰτίας) ἔξαρτησιν τῆς βουλήσεως παραιτεῖται ούτε τὴν ἐλευθερίαν ἀπολύτως ἀρνεῖται, παρεῖχεν εὔθετον διέξοδον εἰς τὴν ἀμήχανον δυσκολίαν· ἔχει δὲ παλαιὸν πρότυπον καὶ πρόδρομον τὴν στωϊκὴν θεωρίαν, καθ' ἥν ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη¹.

Ἄγαθὸν καὶ ὠφέλιμον.—Ο ἀνθρώπος, δπως καὶ πάντα τὰ ἄλλα ὅντα, τείνει εἰς τὴν διατήρησιν καὶ προαγωγὴν τῆς ἴδιας αὐτοῦ φύσεως², καὶ πᾶν μὲν τὸ εἰς ἐκείνην συντελεστικὸν ποιεῖ χαρὰν καὶ καλεῖται ἀγαθόν, τὸ δ' ἀναντίον προξενεῖ λύπην καὶ δύο μάζεται κακόν. Ἡ πρὸς αὐτοσυντηρησίαν τάσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αὐτὴ ἡ δύναμις (*virtus*) καὶ οὐσία αὐτοῦ, εἶναι ἡ ἀρετή. Ἀρετὴ εἶναι τὸ ἐνεργεῖν κατὰ τοὺς νόμους τῆς ἴδιας (λογικῆς) φύσεως, διατηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ ὑπαρξίαν καὶ ζητεῖν τὸ ἑαυτῷ ὠφέλιμον. Ἐπειδὴ δὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς ἡμῶν εἶναι τὸ νοεῖν, ἔπειται δτι ἀγαθὸν μὲν καὶ ὠφέλιμον εἶναι τὸ προάγον τὴν γνῶσιν, κακὸν δὲ καὶ βλαβερὸν τὸ παρακωλῦον αὐτήν³.

1. Τοιαύτη ἔρμηνεία τῆς ἐλευθερίας ὡς ἐσωτερικῆς ἀνάγκης πορίζει προσφῦαι καὶ ἀποχρῶσαν λύσιν εἰς τὸ ἀνέκαθεν ἐμφανιζόμενον ἀκανθῶδες πρόβλημα, πρὸς ἥν λύσιν δυσκόλως θὰ ἡδύνατο τις ἐνιστάμενος νὰ ἀντείπῃ. Ἡ βούλησις, ὡς πᾶσα μερικὴ ὑπόστασις ἡ δύναμις καὶ ἐνέργεια, εἶναι ἀδύνατον νὰ νοηθῇ ὡς αὐτοτελής καὶ πάντη ἀνεξάρτητος. (καὶ αὐτὴ ἡ θεία βούλησις νοεῖται ὡς ἡρτημένη καὶ συνάδουσα πρὸς τὴν θείαν οὐσίαν). Μόνον ἡ ἐκ τῆς οἰκείας (λογικῆς) φύσεως ἔξαρτησις τῆς βουλήσεως ἀπολύει αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἀδαμαντίνων δεσμῶν τῆς (πραγματικῆς) ἀνάγκης.

Ἄλλως δὲ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μόνον σχετική· ἔκαστος δύναται νὰ κινηται ἐλευθέρως μόνον ἐντὸς τοῦ κύκλου, δν διαγράφουσιν αὐτῷ ἡ ἴστορική του μοῖρα καὶ οἱ δροι καὶ τρόποι τῆς ἴδιας (προσωπικῆς) αὐτοῦ ὑπάρξεως. Οἱ ἀποδεχόμενοι τὴν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν, δὲν γινώσκουσι τὶ λέγουσι. Διότι εἶναι μὲν ἡ οὐσία τοῦ πνεύματος ἡ ἐλευθερία· πλὴν ὁ ἀνθρώπος, μὴ διὰ μόνον πνεῦμα ἀλλὰ καὶ σῶμα, δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀλλὰ μόνον σχετικῶς ἐλεύθερος.

2. Πάντες βεβαίως τείνουσι φύσει εἰς τὴν διατήρησιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς λογικῆς αὐτῶν φύσεως, ἥτοι εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν τελείωσιν· ἀλλὰ ταύτης ἐφικνοῦνται μόνον ὅλιγοι, οἱ δυνατοί.

3. Τὸ ἀγαθὸν δὲν εἶναι ἡδη ὑποκειμενικόν, ἀλλο παρ' ἄλλοις, ἀλλ' ἀντι-

"Οταν δηλαδὴ ἡ ψυχὴ ἔχῃ σαφεῖς ἐννοίας, τότε ἐνεργεῖ κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν καὶ ἔχει χαρὰν καὶ τὰ ὅλλα ἐνεργητικὰ συναισθήματα· τούναντίον δέ, ὅταν ἔχῃ ἀσαφεῖς ἐννοίας, τότε πάσχει ὑπὸ τῶν ἔκτὸς πραγμάτων καὶ ἔχει λύπην καὶ τὰ ὅλλα παθητικὰ συναισθήματα¹. "Ωστε τὴν μὲν ἀρετὴν ποιοῦσιν αἱ σαφεῖς, τὴν δὲ κακίαν αἱ ἀσαφεῖς ἐννοιαῖ· ἡ μὲν σαφὴς καὶ ὁρθὴ γνῶσις εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀρετῆς, ἡ δὲ ἀσαφὴς καὶ πλημμελῆς ἡ βάσις τῆς κακίας.

'Ο ἐν ἡμῖν λόγος (τὸ λογικὸν) δεικνύει τί ὑπάρχει εἰς ἡμᾶς τὸ ἀληθῶς ὡφέλιμον καὶ δὴ καὶ δτὶ τὸ ὡφελιμώτατον πάντων εἶναι οἱ ὅλοι ἀνθρώποι ὡς ἔχοντες παραπλησίαν τῇ ἡμετέρᾳ (ἔλλογον) φύσιν. Καὶ δοῦτως οὐδὲν ὅλο θὰ ἥτο κρεῖττον καὶ ποθεινότερον παρὰ τὸ νὰ χρατῇ ὅμονοια καὶ ὅμοφροσύνη καὶ καθολικὴ τῶν ἀνθρώπων συμφωνία, ὡστε νὰ συναποτελῶσι πάντες οἵονεὶ μίαν ψυχὴν καὶ ἐν σῶμα. 'Ο λόγος λοιπὸν ὑφηγεῖται εἰς ἡμᾶς τὴν ἀγάπην τῶν ὅλων ἀνθρώπων καὶ ἀπαιτεῖ τὴν φιλαλληλίαν εἰς ὕψιστον βαθμόν.

'Ο σοφός.—'Εντεῦθεν εὔδηλον δτὶ τὴν ἀρετὴν ἐκδέχεται ὁ Σπινόζας παραπλησίως τοῖς Στωϊκοῖς, δεικνύων δτὶ αὕτη ἔγκειται ἐν τῷ κατὰ φύσιν ζῆν, δπερ πάλιν σημαίνει τὸ κατὰ λόγον ζῆν. Τοιούτῳ δὲ τρόπῳ διαγράφει τὸν τέλειον καὶ ἴδεώδη τοῦ ἀνθρώπου τύπον, οἷον ἥδη παρέσχον ἐκεῖνοι διὰ τοῦ πολυύμνητου αὗτῶν σοφοῦ. 'Ο σοφὸς πράττων ἀεὶ κατὰ τὸν λόγον καὶ ἔχων σαφεῖς ἐννοίας θὰ εἶναι ἀπηλλαγμένος τῶν παθῶν καὶ κατ' ἀκολουθίαν ἐλεύθερος· θὰ πράττῃ τὸ ἀγαθὸν χάριν τοῦ ἀγαθοῦ ἀγόμενος ὑπὸ τοῦ λόγου καὶ οὐχὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ κακοῦ.

'Ο σοφός, σαφεῖς ἔχων ἐννοίας, νοεῖ τὰ δοῦτα οἴα πράγματι εἶναι, ὡς περιεχόμενα δηλαδὴ ἐν τῷ θεῷ καὶ ἀπορρέοντα ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς θείας φύσεως· θεωρεῖ πάντα ἐπέκεινα τόπου καὶ χρόνου, ὑπὸ

κειμενικὸν καὶ κοινὸν πᾶσι, τουτέστιν εἶναι τὸ σύμφωνον πρὸς τὴν (κοινὴν) ἔλλογον τῶν ἀνθρώπων φύσιν.

1. Αἱ σαφεῖς ἐννοιαὶ συντελοῦσιν εἰς τὴν περιστολὴν καὶ τὸν μετριασμὸν τῶν παθῶν, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατος ἡ παντελῆς ἄρσις αὐτῶν ἀτε συμπεφυκότων τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει.

τὸ φῶς τῆς αἰωνιότητος. Ἐκ τῆς τοιαύτης δὲ γνώσεως προέρχεται ἡ μεγίστη χαρὰ συνοδευομένη ὑπὸ τῆς ἐννοίας τοῦ θεοῦ ὡς αἰτίας πάντων. Ἐντεῦθεν προκύπτει ἡ πρὸς τὸν θεὸν νοερὰ ἀγάπη, ἥτις εἶναι αἰωνία καὶ ποριστικὴ εὔδαιμονίας καὶ μακαριότητος. Τέλος πρὸς τὴν ἀγάπην ταύτην συναφής εἶναι ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς· διότι τὸ νοητικὸν μέρος αὐτῆς δὲν ὑποκύπτει εἰς τὸν χρόνον ἀλλ' εἶναι ἀθάνατον, ἐνῷ ἡ φαντασία, ἡ μνήμη, πᾶσα ἄλλη ἀγάπη πλὴν τῆς πρὸς τὸν θεόν ἀγάπης, δὲν διαμένουσι μετὰ θάνατον ἀλλ' ἀπόλλυνται. Ἀσχέτως δ' ὅμως πρὸς τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς θὰ ἀσκῶμεν τὴν ἀρετήν· διότι δὲν εἶναι ἡ μακαριότης ἀμοιβὴ τῆς ἀρετῆς ἀλλ' αὐτὴ ἡ ἀρετὴ εἶναι μακαριότης.

Συνακόλουθος πρὸς τὴν γνωσιολογίαν εἶναι οὐ μόνον ἡ ἡθικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ περὶ πολιτείας καὶ θρησκείας διδασκαλία τοῦ φιλοσόφου τούτου.

4. Παρατηρήσεις.—Ἐκ τῶν εἰρημένων καθίσταται φανερὸν ὅτι ἡ ἡθικὴ ἐνέργεια, ἡ ἀρετή, ἥρτηται κατὰ τὸν Σπινόζαν ἐκ τῆς καθαρᾶς νοήσεως. Διότι αἱ σαφεῖς καὶ ἐναργεῖς ἐννοίαι ἀπαλλάττουσι τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν παθῶν, τῶν παθητικῶν δηλούντι συναισθημάτων, καὶ ἐπιτρέπουσιν εἰς τὴν βούλησιν νὰ κινηται κίνησιν ἐλευθέραν, τουτέστι σύμφωνον πρὸς τὴν λογικὴν ἡμῶν φύσιν· τότε πράττομεν συνῳδὰ πρὸς τὴν ἀληθινὴν (τὴν ἔλλογον) φύσιν ἡμῶν, ἥν διατηροῦμεν καὶ προάγομεν οὕτω θεραπεύοντες προσηκότως τὸ ἴδιον συμφέρον καὶ ἀμα τὸ τῶν ὄλλων ἀνθρώπων. Κατὰ ταῦτα δὴ ἡ ἀρετὴ εἶναι συμφυὴς καὶ σύμμετρος πρὸς τὴν (ὄρθην) γνῶσιν.

Εἶναι ἡδη εὔδηλον ὅτι τοιαύτη ἡθικὴ θεωρία, ἥτις δὲν εἶναι ἀπλῶς τυπικὴ ἀλλὰ καὶ πραγματική¹, ὑπομιμήσκει, μᾶλλον δὲν εἰπεῖν ἀνακαινίζει πως, τὴν σωκρατικὴν διδασκαλίαν, καθ' ἥν ἀρετὴ εἶναι ἡ γνῶσις, ἡ ἐπιστήμη. Ἐὰν — ἐλεγεν ὁ μέγας ἐκεῖνος τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας Ἰδρυτὴς — ἐὰν λείπῃ ἡ ὄρθη γνῶσις, εἶναι

1. Ὁ Σπινόζας δὲν ἥρκέσθη (ως ὁ Καρτέσιος καὶ ὕστερον ὁ Κάντιος .) νὰ διαγράψῃ ἀπλῶς ἡθικοὺς τύπους καὶ κανόνας, ὑπὸ μορφὴν ἡθικῶν προστάγῶν, ἀλλὰ προεθυμήθη καὶ νὰ πληρώσῃ αὐτοὺς περιεχομένου.

ἀδύνατος ἡ ὄρθη πρᾶξις, καὶ ἐκ τοῦ ἔναντίου, ὅπου γνῶσις, ἔχει καὶ ὄρθη πρᾶξις. Διότι ἔκαστος πράττει μόνον ἔχεινο, περὶ οὗ γινώσκει καλῶς ὅτι εἶναι ἀγαθὸν καὶ ωφέλιμον ἔαυτῷ· « οὐδεὶς ἔκὼν πονηρός », « κακὸς ἔκὼν οὐδείς »¹. "Οθεν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ ἀνήχθησαν εἰς τὴν γνῶσιν, ἥτις ἐκηρύχθη ὡς τὸ πάντων κράτιστον.

Τὴν σωκρατικὴν ἔκείνην διδασκαλίαν συνεπλήρωσεν, ὡς γνωστόν, ὅστερον ὁ Ἀριστοτέλης παρατηρήσας ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ γνῶσις ἀλλ' ἀπαιτεῖται μάλιστα καὶ ἡ βούλησις ὡς « ἀγαθοῦ ὄρεξις »². ἡ βούλησις, ὡς « ὄρεξις ὄρθη » καὶ ἐλευθέρα ὑποτάσσει τὰ πάθη εἰς τὸν νοῦν³. Ἡ ἡθικὴ λοιπὸν ἐνέργεια (ἡ ἀρετὴ) εἶναι πρώτως καὶ κυρίως ἔργον τῆς βούλησεως· διότι δὲν πρόκειται περὶ τῆς γνῶσεως τῶν ἡθικῶν κανόνων, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν, τουτέστι περὶ τῆς καταστολῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς ἰσχύος τῆς βούλησεως.

Ἐνταῦθα θὰ ἡδύνατό τις ἵσως νὰ παρατηρήσῃ ὅτι οὔτε ἡ γνῶσις οὔτε ἡ βούλησις οὔτε συναμφότερα εἶναι πάντοτε ἀσφαλῆ μέσα πρὸς πορισμὸν τῆς ἡθικότητος. Διότι ἡ γνῶσις καὶ μάλιστα ἡ βούλησις περιορίζουσι μὲν καὶ μετριάζουσι τὰ πάθη, ἐφ' ὅσον ταῦτα εἶναι πῶς μέτρια· ἀδυνατοῦσι δ' ὅμως νὰ κρατήσωσι τῶν παθῶν, ὅταν εἶναι ὑπερβαλλόντως σφοδρὰ καὶ βίαια⁴. Τὰ καθ' ὑπερ-

1. Ξενοφ. Ἀπομν. 3,1,4 καὶ 5. Πλάτ. Λάχ. 194D. Πρωτ. 345D. 358C. Τίμ. 86D κ.ἄ. Ἀριστ. Ἡθικὰ Νικ. 1144 B 19 ἔξ. « Σωκράτης . . . φρονήσεις καὶ ἐπιστήμας φετο εἶναι πάσας τὰς ἀρετὰς . . . Σωκράτης μὲν οὖν λόγους τὰς ἀρετὰς φετο εἶναι (ἐπιστήμας γὰρ εἶναι πάσας) ». Αὐτ. Ἡθικ. Εύδ. 1216 B 6 κ.ἄ.

2. Ρητ. Α, 10. 1369 α 2.

3. Ἡθικ. Νικ. 2, 1639. 22 ἔξ. « ἐπειδὴ ἡ ἡθικὴ ἀρετὴ, ἔξις προαιρετική, ἡ δὲ προαιρεσίς ὄρεξις βούλευτική, δεῖ διὰ ταῦτα τόν τε λόγον ἀληθῆ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὄρθην ». Ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ἔξετάζει ὁ Ἀριστοτέλης τὰς διαφόρους μορφὰς τῆς βούλησεως, τὸ ἔκούσιον, τὴν προαιρεσιν κ.λ.π.

4. "Αλλως δὲ καὶ ὁ Σπινθέας συνομολογεῖ ὅτι τὸ ἐπὶ τῶν παθῶν κράτος (imperium) ἡ μῶν δὲν εἶναι ἀπόλυτον. Παρατηρεῖ δὲ ὅτι οἱ Στωϊκοὶ ἐφρόνουν ὅτι τὰ πάθη ἐξαρτῶνται ἀπολύτως ἐκ τῆς βούλησεως ἡμῶν καὶ δὲι δυνάμεθα νὰ δεσπόζωμεν δλως αὐτῶν· ἀλλ' ὑπὸ τῆς

βολὴν σφοδρὰ πάθη σκοτίζουσι τὸν νοῦν καὶ παραλύουσι τὴν βούλησιν¹. "Οπως δὲν ἔχῃ, ἡ ἡθικὴ ἐνέργεια εἶναι ἐπακολούθημα τῆς τελείας τῶν ὅμαλῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν λειτουργιῶν συναρμογῆς, καθ' ἥν ἡ γνῶσις καὶ μάλιστα ἡ βούλησις δεσπόζουσι τῶν κατωτέρων συναισθημάτων καὶ παθῶν· ἐπιτυγχάνεται δὲ ἡ τοιαύτη ποθητὴ συναρμογὴ διὰ τῆς ὑγιοῦς μορφώσεως καὶ τῆς προσφόρου ἀγωγῆς.

Ἐπανερχόμενοι νῦν εἰς τὴν ἡθικὴν θεωρίαν τοῦ Σπινόζα προσῆκον εἶναι νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν εἰς τὸ βάθος αὐτῆς πρὸς ἀποφυγὴν ἐνδεχομένης πλάνης· νὰ μὴ ὑπολάβωμεν δηλαδὴ ὅτι ἡ 'Ηθικὴ αὐτοῦ δὲν εἶναι ἀποχρώντως ἡσφαλισμένη ὡς θεμελιωθεῖσα ἀπλῶς καὶ μόνον ἐπὶ τῆς γνώσεως (σαφοῦς νοήσεως). Τοιοῦτό τι δ' ὅμως δὲν συμβαίνει· διότι ἡ γνῶσις ἐλήφθη ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου τούτου ἐπὶ εὔρυτάτης ἐννοίας καὶ περιλαμβάνει οὐ μόνον τὴν ἐμπειρικὴν καὶ τὴν ἐπιστημονικὴν γνῶσιν ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπέκεινα τοῦ διασκεπτικοῦ λόγου οὕσαν ἐνόρασιν τοῦ Θεοῦ, τὴν διάγνωσιν τῶν καθολικῶν τοῦ κόσμου νόμων καὶ τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τῆς Φύσεως ἀναγκαίας ἔξαρτήσεως τῶν πάντων, ἕτι δὲ τὴν ἐκ τούτων προϊοῦσαν νοεράν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν. Ἐκ τῆς οὕτω εὔρυτατα νοούμενης γνώσεως, συμπεριλαμβανούσης καὶ τὴν δλοσχερῆ εἰς τὸ θεῖον ἀφοσίωσιν, εἶναι πρόδηλον ὅτι προέρχεται ἡ μεταρσίωσις καὶ ὁ καθαγιασμὸς τῆς ψυχῆς, ὥστε αὕτη αὐτομά-

ἀντιλεγούσης πείρας, οὐχὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων ἀρχῶν, ἡναγκάσθησαν νὰ ὅμολογήσωσιν δτι πρὸς καταστολὴν ἡ μετριασμὸν ἔκείνων ἀπαιτεῖται μεγάλη ἀσκησίς καὶ ζῆλος (προσπάθεια, studium). (Eth. 5, praeſ. πρβλ. καὶ 4,6, Demonstr., ἐνθα λέγεται ὅτι ἡ δύναμις πάθους τινὸς ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἀνωτέρα τῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νὰ προσκολληθῇ αὐτῷ μονίμως (pertinaciter)).

1. Πρότυπον καὶ κάλλιστον παράδειγμα παρέχει ἡ Μήδεια καὶ ἡ περιώνυμος ῥῆσις αὐτῆς «καὶ οἴδα μὲν οἴα δρᾶν μέλλω κακά, θυμὸς δὲ κρείττων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων». — Τὰ βίαια καὶ κοχλάζοντα πάθη ὅμοιάζουσι πρὸς κυκλοβόρους καὶ παφλάζοντας χειμάρρους, οἵτινες ὅρμητικοὶ καὶ ἀκατάσχετοι κυλινδούμενοι παρασύρουσι πᾶν τὸ προστυχόν. (Τοιαῦτα πάθη ἡ παθήματα πρέπει νὰ παραπέμπωνται εἰς εἰδικὴν ιατρικὴν θεραπείαν καὶ εἰς τὴν ἀπὸ τῆς θρησκείας συναντίληψιν).