

συντελεστικὰ τῆς εὐδαιμονίας ὡς κανονιζομένης ὑπὸ μόνου τοῦ θεοῦ¹. ἐλέγχει δὲ τὸν Shaftesbury ὅτι παρέλιπε νὰ ἔξαρῃ ὑπὲρ πάντα τὰ στοιχεῖα καὶ ἐλατήρια τῆς ψυχῆς τὸ κῦρος τῆς συνειδήσεως· ἡ συνείδησις εἶναι ἀρχὴ κατ’ εἶδος καὶ κατὰ φύσιν ὑπερτέρα τῶν ἄλλων καὶ φέρει ἐν ἐαυτῇ τὸ ἴδιον κῦρος, ἐὰν δ’ εἶχε τόσην ἰσχύν, ὅσον δίκαιον, θὰ ἐκυριάρχει ἀπολύτως τοῦ κόσμου. Διὰ λεπτογνώμονος δὲ ψυχολογικῆς ἀναλύσεως δεικνύει ὅτι ἡ ἐκ τῆς συνειδήσεως ἀμεσος εὐαρέστησις εἶναι διάφορος τῆς διὰ φιλαύτου ἐπιλογισμοῦ προσγιγνομένης ἡδονῆς· ὁ μὲν κατὰ συνείδησιν πράττων ἐνεργεῖ ὡς κατὰ φυσικὴν ὅρμην, καθ’ ὅρμέμφυτον, μὴ ἔχων ἐπίγνωσιν τῆς ἡδονῆς, τούνατίον δὲ ὁ ἐκ φιλαυτίας πράττων προύποθέτει τὰ συναισθήματα τῆς ἡδονῆς καὶ τάττει αὐτὰ ὡς σκοπόν· ἀλλ’ οὗτος ἀκριβῶς ὁ ὑπολογισμὸς διακωλύει τὴν ἐπίτευξιν πλήρους εὐαρέστησεως².

4. Τὰ κακά. Ἡ θρησκεία.—Εἰ καὶ ὅμολογεῖ ὁ φιλόσοφος ὅτι ἡ τῶν προσταγμάτων τῆς συνειδήσεως τήρησις παρέχει ἀμεσον εὐαρέστησιν, δμως παρατηρεῖ μετὰ διορατικοῦ βλέμματος

1. Καὶ δμως δὲν ἀρνεῖται ὅτι συνείδησις καὶ φιλαυτία διγουσιν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν· καθῆκον καὶ συμφέρον συμπίπτουσι κατὰ τὸ πλεῖστον μὲν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ παντελῶς καὶ κατὰ πάντα ἐν τῷ μέλλοντι καὶ ἐν τῷ συνόλῳ βίῳ· ἡ δὲ εὐδαιμονία ἔγκειται ἐν τῇ ἐννοίᾳ ἀγαθῆς καὶ τελείας διευθετήσεως τῶν πραγμάτων. «Ομολογητέον ὅτι, καίτοι ἀρετὴ καὶ ἡθικότης εἶναι ἡ προαίρεσις καὶ ἐπιδίωξις τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τοιούτου, δμως ἀπαθῶς ἔξετάζοντες δὲν δυνάμεθα οὔτε ταύτην οὔτε ἄλλην τινὰ ἐπιδίωξιν πρότερον νὰ δικαιολογήσωμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, πρὸν πεισθῶμεν ὅτι θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἡμετέραν εὐδαιμονίαν ἡ τούλαχιστον δὲν θὰ εἶναι ἐναντία πρὸς αὐτὴν» (Sermon 3 καὶ 11.—Analogy of Religion, 2, 1. Ἡθικὴ Thilly—Γρατσιάτου σ. 138).

“Οθεν φαίνεται ὅτι ὁ Butler δὲν εἶναι ὅλως ἀπηλλαγμένος τῆς ἡδονικῆς αἵρεσεως καὶ εὐδαιμονικῆς τάσεως.

2. Ὁ κατὰ συνείδησιν καὶ καθῆκον πράττων ὑπηρετεῖ ἀνεπιγνώστως εἰς ἀνώτερον σκοπόν. Καὶ οἱ ὑπὸ φιλαυτίας δὲ ἔτι κινούμενοι ἐν ταῖς ἐνεργείαις συντελοῦσι πλειστάκις εἰς τὸ κοινὸν ἀγαθόν· γίνονται δργανα τῆς θείας προνοίας. «πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀτομικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἀγαθοῦ, ἣν αὐτοὶ οὔτοι δὲν ἔχουσι πρὸ δρθαλμῶν οὐδὲ ἐπιδιώκουσιν».

τὰς ἀντιθέσεις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ κρίνει τὰ πράγματα κατὰ τρόπον ἀπαισιόδοξον ὑπομιμήσκων τὰ κακὰ καὶ τὰς ἀτελείας τοῦ κόσμου, τὰ ἄδικα πολλῶν ἀθώων παθήματα καὶ ἄλλας δυσχερείας¹. Τὰ τοιαῦτα κακὰ δικαιολογεῖ μόνον ἡ ἔννοια ὅτι οἱ ἀνθρωποι ἐν τῷ φυσικῷ καὶ τῷ ὑπερφυσικῷ κόσμῳ εἴμεθα μέρη ἐνὸς ἀπείρου ὅλου, ὅπερ ἐκ τῆς ἡμετέρας θέσεως ἀδυνατοῦμεν νὰ ἐπισκοπήσωμεν. Παραμυθίαν δ' ἐν τοῖς χαλεποῖς καὶ ἀθυμίας ἐμποιητικοῖς καιροῖς, ἐπικούφισιν «ἐν ταῖς κακαῖς ὥραις» παρέχει μόνον ἡ εἰς Θεὸν καὶ τὴν μέλλουσαν ζωὴν πίστις.

‘Ο θεὸς εἶναι τὸ ὑπέρτατον ὑποκείμενον τὸ θεραπεῦον τὰ μάλιστα τὴν ἔμφυτον ἡμῖν ἀνάγκην τοῦ συναισθάνεσθαι ἀγάπην καὶ θαυμασμόν. Οὐτως ἡ ἡθικὴ ἄγει εἰς τὴν θρησκείαν· ἡ θρησκεία δὲν παρέχει νέον εἶδος συναισθημάτων οὐδὲ ἄλλοιοι τὴν φύσιν ἡμῶν, ἀλλ' εὔρύνει τὰ ὑπάρχοντα συναισθήματα καὶ μεταβάλλει τὴν πορείαν αὐτῶν².

‘Η περὶ ἡθικῆς συναισθήσεως καὶ φιλανθρώπων κλίσεων θεωρία τοῦ Shaftesbury, πρὸν εὕρη θιασώτας καὶ προβιβαστάς, ἐπήγειρεν, ὡς ἀντίδρασιν, παράδοξον ἀπόπειραν πρὸς προάσπισιν καὶ δικαιολογίαν τῆς κακίας. Προστάτης ταύτης ὑπῆρξεν ὁ Mandeville.

8. MANDEVILLE

1. Βίος καὶ ἔργον.—‘Ο Βερνάρδος de Mandeville (1670—1733), ἐκ Γάλλων γονέων ἐν Ολλανδίᾳ γεννηθεὶς

1. ‘Η ἀπαισιοδοξία τοῦ Butler ποιεῖ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν αἰσιοδοξίαν, ἥτις χαρακτηρίζει τοὺς φιλοσοφοῦντας ἀρχομένου τοῦ 18ου αἰῶνος. ‘Ο Λώκκιος, ὁ Λεϊβνίτιος, ὁ Shaftesbury ἦσαν, κατὰ διαφόρους μορφάς, ἀντιπρόσωποι τῆς αἰσιοδοξίας.

2. ‘Ἐν τῇ συγγραφῇ τῇ ἐπιγραφομένῃ «‘Η ἀναλογία τῆς θρησκείας, φυσικῆς καὶ ἀποκεκαλυμμένης, πρὸς τὴν σύστασιν καὶ πορείαν τῆς φύσεως» (The analogy of religion natural and revealed to the constitution and course of nature, 1736) ἐπεχείρησεν ὁ Butler νὰ δεῖξῃ ὅτι αἱ πρὸς τὸν χριστιανισμὸν ἐγειρόμεναι ἐνστάσεις ἴσχύουσι καὶ ἐπὶ τῆς φυσικῆς θρησκείας.

Περὶ Butler διέλαβον οἱ W. Collins, Butler, 1889. — W. J. Morton, Bishop Butler, 1940.

καὶ ἀπὸ τοῦ 1700 ἐν Λονδίνῳ παραμένων καὶ τὴν ἰατρικὴν ἀσκῶν ἔξεδωκε, τῷ 1705, ὡς φυλλάδιον ἀνώνυμον (ἐκ 400 στίχων), ποίημα, δπερ « Ἡ βομβοῦσα κυψέλη ἢ οἱ φαῦλοι γενόμενοι χρηστοὶ » ἐπιγραφόμενον¹, εἰκονίζει μυθικῶς κοινωνίαν ἀνθρώπων φιλοπόνων, ὡς αἱ μέλισσαι, καὶ εὑρισκομένην ἐν καταστάσει ὑψίστης ἀκμῆς καὶ δυνάμεως. Πάντες ἐργάζονται ἐπιμελῶς πρὸς θεραπείαν τῶν κοινωνικῶν ἀναγκῶν· ἐμφοροῦνται μὲν ἀπληστίας καὶ ἀσωτίας, μίσους καὶ φθόνου, φιλοδοξίας καὶ ἀντιζηλίας, ἀλλὰ διὰ τούτων συντελοῦσιν εἰς τὸ κοινὸν ἀγαθὸν μᾶλλον ἢ διὰ τῆς εὔνοίας καὶ τῆς ἐγκρατείας. Αἱ κακίαι δηλαδὴ τῶν πολιτῶν ἐκάστων ἀναδειχνύουσι τὴν δλην πολιτείαν οἵονεὶ παράδεισον, καθὰ καὶ ἐν τῇ μουσικῇ αἱ μερικαὶ ἀσυμφωνίαι αὐξάνουσι τὴν ἄρμονίαν τοῦ δλου. Εὔθὺς δ' ὡς εἰσαχθῆ διὰ τινων ἀπατεώνων ἢ λεγομένη τιμιότης, ἢ ὑπόκρισις καὶ ἡ πολυτέλεια ἀφανίζονται καὶ οἱ κατακτητικοὶ πόλεμοι παύονται, ἢ τῶν Ἱερέων καὶ τῶν ὑπαλλήλων τάξις περιορίζεται καὶ λαμβάνεται πρόνοια περὶ τῶν πενήτων· τὰ ἐγχώρια προϊόντα ἔξαρκοῦσι καὶ οὐδεμίᾳ ὑπάρχει ἀνάγκη εἰσαγωγῆς πολυτίμων καὶ δαπανηρῶν ἐμπορευμάτων. Ἀλλὰ τότε τὸ πλῆθος ἐλαττοῦται καὶ τὸ σμῆνος ἀποσύρεται τέλος εἰς τὴν κοιλότητα τοῦ δένδρου. Ἐπιτυγχάνεται μὲν ἡ χρηστότης καὶ ἡ εὔεστως ἐνίων, ἀλλ' ἀφανίζεται ἡ δύναμις καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ συνόλου· ἡ ἡθικότης καὶ ἡ εύτυχία τῶν ἀτόμων δὲν συνυπάρχει μετὰ τῆς προόδου τῆς κοινωνίας· ὁ συμβιβασμὸς τιμιότητος καὶ μεγαλείου εἶναι ἀπατηλὸν δνειρον². Ὡς πρὸς ἔκαστον μὲν λοιπὸν ἡ ἀρετὴ εἶναι ἀξιόλογος καὶ καθιστᾶ ἀυτὸν εὐάρεστον παρὰ τῷ θεῷ καὶ τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀκμὴν μεγάλων πολι-

1. The grumbling hive or knaves turned honest. Τοῦτο ἐπαυξηθὲν ἔξεδόθη ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν « The fable of the bees or private vices public benefits » τῷ 1711 καὶ ὅστερον τῷ 1723. Νεωτέρα ἔκδοσις ἐγένετο ὑπὸ τοῦ F. B. Kaye, τῷ 1924.

2. Ἐργον τοῦ ἀληθινοῦ πολιτικοῦ εἶναι, λέγει, νὰ ποιῇ τὴν κοινωνίαν ἴσχυρὰν καταλείπων τὰς φιλαύτους τῶν ἀνθρώπων τάσεις, δπῶς συνεργῶσι πρὸς τὸ κοινὸν ἀγαθόν. Εὔεργέται δὲ τῆς κοινωνίας εἶναι δσοι δημιουργοῦσιν ἀνάγκας καὶ διὰ τούτων παρακινοῦσιν εἰς ἐργασίαν.

τειῶν ἀπαιτεῖται φιλοπονία καὶ ἔργασία. Λαός, παρ' ὃ χρατεῖ φειδὼ καὶ λιτότης, κοσμιότης καὶ ἐθελοθυσία, εἶναι πένης καὶ ἀμαθής. Ἐν ἐνὶ λόγῳ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ εὐτυχία τῶν πολιτῶν ἐκάστων δὲν συμβιβάζεται πρὸς τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν δύναμιν τῆς κοινωνίας, πρὸς τὸν πολιτισμόν.

2. Απαίσιόδοξος ἀντίληψις. — Ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ 1711 ἡ αἰσιόδοξος διδασκαλία τοῦ Σαφτισβουρῆ προσείλκυεν ἀεὶ πλείστους ὀπαδούς, ὁ Mandeville ἐξέδωκε πάλιν, τῷ 1714, τὸ φυλλάδιον ἐκεῖνο ὃς ἴδιαίτερον σύγγραμμα ἐπηυξημένον μετὰ ἔρμηνευτικῶν παρατηρήσεων, κατὰ διαλογικὴν ἐν μέρει μορφήν, ἐπιγραφόμενον: « ὁ μῦθος τῶν μελισσῶν ἢ τὰ ἴδια ἐλαττώματα εὔεργετικὰ εἰς τὴν κοινωνίαν »¹, ἐν ὃ ἀναπτύσσει τὴν διαφορὰν τῶν ἑαυτοῦ θεωριῶν ἀπὸ τῶν τοῦ Σαφτισβουρῆ. Ἡ φιλοσοφία τούτου, λέγει, ἡ ἀξιέραστος, ἡ ὥραία, ἐμφανίζει τὸν κόσμον ὥραιότερον ἢ ὡς πράγματι εἶναι καὶ ἀποβαίνει φιλοσοφία τῶν ἀνωτέρων τάξεων καὶ εὐτυχῶν. Διαφωνῶν δὲ παρατηρεῖ δτὶ ἡ φιλαυτία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἔνδεια σιτίων καὶ ποτῶν, ἡ φιλοδοξία καὶ ὁ φθόνος κινοῦσιν εἰς ἔργασίαν, εἰς τὸν κοινωνικὸν βίον καὶ τὴν πρόοδον· ἐκ τοῦ ἐναντίου ἡ τιμιότης καὶ ἡ αὐτάρκεια ποιοῦσιν νὰ στέργῃ ἔκαστος τὰ ὑπάρχοντα καὶ μὴ συνεργάζηται πρὸς τὴν πρόοδον. Οὐχὶ ἡ σύμφυτος ἀγάπη καὶ ἀγαθότης ἀλλὰ τὰ πάθη καὶ αἱ ἀδυναμίαι, ὃν προέχει ὁ φόβος, ποιοῦσι τοὺς ἀνθρώπους κοινωνικούς. Ἡ κοινωνία ἄρα θεμελιοῦται ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης κακίας καὶ ἀδυναμίας.

“Ανευ ὑποκρίσεως ἀδύνατον νὰ ὑπάρχῃ κοινωνία· τὶ θὰ ἐγίνετο, ἐὰν πάντες εἰλικρινῶς ἐξήγγελλον τὰς ἴδιας σκέψεις καὶ διαθέσεις; Αἱ δὲ συνήθεις ἀρεταὶ εἶναι ἐπινοήματα φιλοδόξων πολιτικῶν, οἵτινες δὲν θὰ ἡδύναντο νὰ ἀσφαλίσωσιν ἑαυτοῖς τὴν ἐξουσίαν καὶ κρατήσωσι τοῦ πλήθους, ἐὰν μὴ ἔπειθον τοὺς ἀνθρώπους νὰ εἶναι εὐπειθεῖς καὶ πρόθυμοι εἰς αὐτοθυσίαν. Ἐπιτήδειοι νομο-

1. « The fable of the bees or private vices public benefits ». Τὸ βιβλίον ἐπηυξημένον ἐξεδόθη πολλάκις· τῷ 1732 ἐγένετο ἡ ἕκτη ἔκδοσις (Εἰς τὴν γερμανικὴν μετεφράσθη ὑπὸ τοῦ Bobertag, τῷ 1914).

Θέται ἐδίδαξαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ συγκαλύπτωσι τὰ φυσικὰ πάθη καὶ νὰ περιβάλλωσι δι’ ἄλλων τεχνητῶν ἔπεισαν αὐτοὺς ὅτι ἡ αὐτάρκεια καὶ ἡ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος θυσία προσποιοῦσι μέγα ἀγαθόν, τιμὴν δηλονότι καὶ δόξαν καὶ κατ’ ἀκολουθίαν τὴν ἀληθῆ εὐδαιμονίαν. Οὕτω παρώρμησαν εἰς πράξεις, αἴτινες κατὰ μὲν τὸ φαινόμενον τελοῦνται μετ’ αὐταπαρησίας καὶ ἐκ φιλαλητηλίας, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς κοινωνίας, ἔργῳ δὲ γίνονται ἐκ ματαιοφροσύνης καὶ φιλαυτίας.

Ἐνῷ ἔξαίρει δὲ Mandeville τοσοῦτο τὴν φιλοδοξίαν καὶ τὸν φθόνον, τὴν φιλοπονίαν καὶ ἔργασίαν πρὸς ἀνύψωσιν, ὅμως ἀποφαίνεται ὅτι εἰς τὴν κοινωνικὴν πρόοδον εἶναι ἀναγκαῖα ἡ πενία καὶ ἀπαιδευστά τῶν κατωτέρων τάξεων. Οὐχ ἦττον διαφωνῶν πρὸς τὸν Σαφτισβουρῆν καὶ ως πρὸς τὰ θρησκευτικὰ ζητήματα ἐτάχθη ὑπὲρ τῶν θεολόγων καὶ ἐνόμιζεν ὅτι διὰ τῶν θεωριῶν αὐτοῦ εἰργάζετο ὑπὲρ τῆς ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκείας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἡθικῆς¹. Καθολικώτερον δὲ φιλοσοφῶν ἐγνωμάτευεν ὅτι ἡ φύσις εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπρόσιτος εἰς τὴν ἀσθενῆ ἡμῶν διανόησιν καὶ ὅτι ἐν τῷ ζωϊκῷ κόσμῳ κρατεῖ ὁ πόθος καὶ ἡ φιληδονία, ἡ σκληρότης καὶ ἡ καταστροφή. Οὕτω πως διανοούμενος ἀπέρριπτεν, ως ἥτο εὔλογον, τὴν αἰσιοδοξίαν τοῦ Σαφτισβουρῆ καὶ ἀπέβη ἐν τῷ 18ῷ αἰῶνι ὁ κυριώτερος προστάτης τῆς ἀπαισοδοξίας.

3. Χαρακτηρισμός.—Ἐν τοῖς δοξάσμασιν αὐτοῦ ὁ Mandeville ἐλέγχεται διαστρέφων τὰς ἀρετὰς καὶ ἐμφανίζων αὐτὰς ως ἐπιβλαβεῖς εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου τὰς κακίας ως ὠφελίμους²: προβάλλει τὴν παράδοξον ἐκλογὴν μεταξὺ

1. Ὁ Mandeville συνέγραψε καὶ «'Ελευθέρας σκέψεις περὶ θρησκείας, ἐκκλησίας, κυβερνήσεως » (Free thoughts on religion, the church, government etc.), 1720 (γερμανιστὶ 1726). Ἔγραψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν πρὸς Δίωνα ἀπαντῶν εἰς ἐπίκρισιν τοῦ Βερκελεῖου τὴν γενομένην ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ἐπιγραφομένῳ «'Αλκίφρονι » (A letter to Dion occasioned by his book called Alciphron), 1732.

2. Ἐάν τις ἐμφανίσῃ τὴν τιμιότητα ως κενοδοξίαν, τὴν κανονικὴν φιλαυτίαν ως ἴδιωφέλειαν καὶ τὴν ἔλλογον πρὸς κτῆσιν τάσιν ως ἀπληστίαν,

τῆς ἡθικῆς τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς προόδου τῆς κοινωνίας¹. Βεβαίως ἐάν τις θελήσῃ παραδοξολογῶν νὰ ὀνομάσῃ μετ' ἔκείνου ἀκμὴν καὶ δύναμιν τὸ ἐπακολούθημα τῆς ἴδιωφελείας καὶ πλεονεξίας καὶ τῆς ἄλλης παντοειδοῦς κακίας, εἶναι εὔκολον νὰ δείξῃ ὅτι ἡ κοινωνικὴ πρόοδος ὑπάρχει ἀσυμβίβαστος πρὸς τὰς συνήθεις ἀρετάς. Κάλλιον δ' ὅμως νὰ ἐνθυμηθῇ ὅτι ἐκ τοῦ κράτους τῆς κακίας δὲν προέρχεται πρόοδος καὶ πολιτισμὸς ἀλλὰ τῆς πολιτείας διάσεισις καὶ ἀνατροπή².

Ἐκ τοῦ ἐναντίου τὴν ἀρχὴν τῆς συμπαθείας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἡθικῆς ἀνέπτυξεν ὕστερον τελείως ὁ Σμίθ.

9. ΑΔΑΜ ΣΜΙΘ (ADAM SMITH)

1. Βίος καὶ ἔργον.—Ο 'Αδάμ Σμίθ (Adam Smith), υἱὸς τελωνικοῦ ὑπαλλήλου, ἐν Kirkaldy τῆς Σκωτίας τῷ 1723 γεννηθείς, ἐσπούδασε τὸ μὲν πρῶτον ἐν Γλασκώβῃ, ἐνθα μετὰ θαυμασμοῦ ἤκροάσατο τοῦ Hutcheton, ἔπειτα δὲ ἐν Ὀξωνίᾳ. Τῷ 1751 ἐγένετο καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γλασκώβης, ἐνῷ ἐδίδαξεν ἡθικὴν καὶ πολιτικὴν οἰκονομίαν, φυσικὴν θεολογίαν καὶ φυσικὸν δίκαιον. Ἐκδούς δὲ τῷ 1759 τὴν περὶ τῶν ἡθικῶν συναισθημάτων θεωρίαν³ ἐγκατέλιπε τὴν θέσιν καὶ ἀπεδήμησε μετά τινος πρίγκιπος εἰς Γαλλίαν, ἐνθα παρέμεινεν ἐπὶ τινὰ ἔτη καὶ συνῆψε γνωριμίαν μετὰ ἐπιφανῶν καλλιεργητῶν τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας, τοῦ Quesney, τοῦ Turgot καὶ τοῦ Necker. Ἐπανελ-

τότε εἶναι εὔκολον νὰ ἀποδείξῃ ὅτι αἱ κακίαι συντελοῦσιν εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς πολιτείας.

1. Αἱ θεωρίαι τοῦ Mandeville ὑπομιμήσκουσιν ἐκ μὲν τῶν ἀρχαίων τοὺς σοφιστάς, ἐκ δὲ τῶν νεωτέρων τὸν Nίτσε καὶ ἐν μέρει τὸν Marx.

2. Περὶ τοῦ Mandeville διέλαβον οἱ P. S a k m a n n, Bern. de Mandeville und die Bienenfabel — Kontroverse, 1897. — N. W i l d e Mandeville place in English. thought, 1896. — R u d. S t a m m l e r, Mandeville Bienenfabel, 1918.

3. The Theory of moral sentiments, 1759. (Εἰς τὴν Γερμανικὴν μετεφράσθη τὸ κατὰ πρῶτον τῷ 1770 ὑπὸ τοῦ Rautenberg καὶ ὕστερον τῷ 1791-1795 ὑπὸ τοῦ Rosegarten, τέλος δὲ ὑπὸ τοῦ W. Eckstein, τῷ 1926).

Θώγ εἰς Σκωτίαν διέτριψε δέκα ἔτη ἐν τῷ χωρίῳ αὐτοῦ, παρὰ τῇ ζώσῃ εἰσέτι μητρί, καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἐφιλοπόνησε τὸ περιώνυμον ἔργον τὸ ἐπιγραφόμενον « "Ἐρευνα περὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αἰτίων τοῦ πλούτου τῶν λαῶν »², ἀφ' οὗπερ χρονολογεῖται συνήθως ἡ ἀρχὴ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας³. "Τστερον δ' ἔλαβεν ἐπικερδῆ θέσιν ἐν τῷ τελωνείῳ τοῦ Ἐδιμβούργου, ἐνθα καὶ ἐτελεύτησε τῷ 1790.

2. Ἡ θικὴ κρίσις συμπάθεια.—Ο Σμίθ ἀνέπτυξε τὴν ἡθικὴν φιλοσοφίαν βασανίσας μὲν πάσας τὰς πρότερον γενομένας πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ἡθικῶν προβλημάτων ἀποπείρας, ἐγκρίνας δὲ καὶ ἀναλύσας ἀκριβέστερον τὴν ὑπὸ τοῦ μεγάλου φίλου αὐτοῦ Hume ἐξαγγελθεῖσαν ἐννοιαν ὅτι ἡ ἡθικὴ κρίσις προέρχεται ἐκ τῆς παρ' ἡμῶν οἰκειώσεως τῶν συναισθημάτων τοῦ πράττοντος, ἥτοι ἐκ τῆς συμπάθειας. Ἡ συμπάθεια εἶναι ἡ σύμφυτος δύναμις, καθ' ἥν ἐν τῇ μετὰ τῶν ἀνθρώπων κοινωνίᾳ μιμούμεθα μέχρι τινὸς τὰς χειρονομίας καὶ τοὺς τρόπους τῶν ὄλλων, μετατιθέμεθα εἰς τὴν θέσιν καὶ τὰ συναισθήματα αὐτῶν. Ἐκ τῆς ὁρμηφύτου ταύτης δυνάμεως, ὡς ἐξ ἀφανοῦς σπέρματος, ἀναφύεται κατὰ μικρὸν τὸ ἀμφιλαφὲς δένδρον τῆς ἡθικότητος, τουτέστιν ἡ ἡθικὴ κρίσις, ἡ θρησκευτικὸν κῦρος περιβεβλημένη ἡθικὴ προσταγὴ καὶ ὁ ἡθικὸς χαρακτήρ¹. Κατὰ φύσιν δηλαδὴ κοινωνοῦμεν τῶν ἀλλοτρίων συναισθημάτων καὶ ἀκριβέστερον ἀναπαριστῶμεν αὐτά, ὅταν λάβωμεν γνῶσιν τῶν αἰτίων, τῶν ἐνδομύχων διαθέσεων καὶ πραγματικῶν ἐλατηρίων τῆς ἐνεργείας καὶ πράξεως ὄλλων ἀνθρώπων.

2. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776. (Εἰς τὴν γερμανικὴν μετεφράσθη τὸ πρῶτον τῷ 1776 - 1792, ὕστερον ὑπὸ τοῦ H. Wäntig, τῷ 1923).

3. Πολὺ ὕστερον (τῷ 1896) ἐξεδόθη τὸ ἔργον ἐκείνου « Lectures on justice, police revenue and arms ». "Απαντα τὰ ἔργα τοῦ Σμίθ ἐξεδόθησαν ὑπὸ τοῦ Dug. Stewart ἐν πέντε τόμοις, τῷ 1811 - 1813.

1. Ἐν τῇ ἀγαπτύξει τῆς συμπάθειας διακρίνει ὁ Σμίθ διάφορα στάδια καὶ ποιεῖται λεπτοτάτας ψυχολογικὰς παρατηρήσεις, εἰς ᾧ δὲν δυνάμεθα ἐνταῦθα νὰ εἰσέλθωμεν.

Παραβάλλοντες αύτομάτως τὰ κατὰ συμπάθειαν συναισθήματα ἡμῶν (ἀπροκαταλήπτων παρατηρητῶν) πρὸς τὰ ἀρχέγονα αἴτια τὰ γενεσιουργὰ αὐτῶν, σχηματίζομεν ἡθικὴν κρίσιν ἐπιδοκιμασίας ή ἀποδοκιμασίας τῆς διαγωγῆς τινος. Ἐὰν εὕρωμεν τὰ ἐλατήρια σύμμετρα πρὸς τὴν πρᾶξιν, ἐπιδοκιμάζομεν αὐτὴν καὶ κρίνομεν ως προσήκουσαν, ως πρεπώδη· ἐὰν δὲ ἀπίδωμεν καὶ εἰς τὴν χρησιμότητα τῆς πράξεως, τιμῶμεν αὐτὴν καὶ χαρακτηρίζομεν ως εὔεργετικήν καὶ ἀξίαν εὐγνωμοσύνης (merit). Ἐὰν μὴ εὕρωμεν τὰ ἐλατήρια πρόσφορα καὶ τὴν προαίρεσιν ἀγαθήν, αἴρομεν τὴν συμπάθειαν καὶ ἀποδοκιμάζομεν τὴν ἐνέργειαν

3. Συνείδησις· ἡθικὰ παραγγέλματα.—Ἐκ τῆς καθ' ἡμέραν πείρας μανθάνομεν ὅτι, ως ἡμεῖς κρίνομεν τὴν διαγωγὴν ἑτέρων, καὶ οἱ ἄλλοι ὡσαύτως κρίνουσι τὴν ἡμετέραν· ἐπιθυμοῦντες δὲ νὰ τυγχάνωμεν ἐπιδοκιμασίας καὶ ἐπαίνου, ἔθιζόμεθα νὰ ὑποβάλλωμεν τὰς ἴδιας ἡμῶν πράξεις εἰς ἔλεγχον. Ἐν τῇ μετὰ τῶν ἄλλων δηλαδὴ κοινωνίᾳ μανθάνομεν νὰ προβάλλωμεν πρὸ ἡμῶν αὐτῶν τὰ ἴδια βουλεύματα καὶ τὰς πράξεις καὶ νὰ κρίνωμεν αὐτὰς ἀπροκαταλήπτως ως ἀλλοτρίας· γινόμεθα οἱ αὐτοὶ κρίνοντες ἅμα καὶ κρινόμενοι· μερίζομεν, οὕτως εἰπεῖν, ἡμᾶς αὐτοὺς ἕκαστος εἰς δύο, εἰς πράττοντα καὶ παρατηροῦντα. Ὁ ἐσωτερικὸς δ' οὗτος « ἀπροκατάληπτος θεατὴς » ὁ ἐδρεύων ἐν τῇ ἴδιᾳ ἡμῶν καρδίᾳ δὲν ἐκπροσωπεῖ ἀπλῶς τὸν ἐξωτερικὸν τιμητὴν ἄλλα καὶ γινώσκει, ως εἰκός, κάλλιον παντὸς ἄλλου ἡμᾶς· χρησιμεύει ως ἐνδόμυχος δικαστής, εἰς οὓς τὴν ὑπέροχον σοφίαν καὶ δικαιοσύνην ποιούμεθα προσφυγὴν φεύγοντες ἀπὸ τῶν σφαλερῶν καὶ ἀδίκων ξένων κρίσεων καὶ πάλιν ὑφιστάμεθα τὸν ἔλεγχον αὐτοῦ δι' ὅσα, ἐν ἡμῖν τελούμενα, οἱ ἄλλοι ἀγνοοῦσι.

Διὰ τοῦ τρόπου τούτου κατορθοῦμεν νὰ ἀπαλλαττώμεθα δύο μεγάλων παραφορῶν, ἔνθεν μὲν τοῦ πάθους, τοῦ ὑπερτιμῶντος τὸ παρὸν ἐπὶ βλάβῃ τοῦ μέλλοντος, ἔνθεν δὲ τῆς φιλαυτίας τῆς ὑπερτιμώσης τὸ ἴδιον ἡμῶν πρόσωπον ἐπὶ ζημίᾳ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων· ὃν κακῶν εἶναι δὲ ἀπροκατάληπτος θεατὴς ξένος καὶ ἐλεύθερος, διότι οὔτε τὴν παραυτίκα ἥδοντὴν προαιρεῖται ἀντὶ τῆς

μελλούσης ούτε τὸ ἕδιον πρόσωπον προτιμᾶ τῶν ἀλλων. Οὕτω πως ἐγείρεται ἡ προσταγὴ «σκόπει τὰ συναισθήματα καὶ τὰς πράξεις σου ἐν τῷ φωτί, ἐνῷ θὰ ἐσκόπει ὁ ἀπροκατάληπτος θεατής»¹. Ἀσκούμενοι δὲ εἰς τὸ δοκιμάζειν ἡμᾶς αὐτοὺς σχηματίζομεν διὰ τῆς παραβολῆς ὅμοίων περιπτώσεων βιοτικοὺς τινας κανόνας ἢ ἡθικὰ παραγγέλματα περὶ τοῦ ὄρθοῦ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Εὐλαβούμεθα τοὺς βιοτικοὺς κανόνας καὶ τὴν εὐλάβειαν αὐτῶν καλοῦμεν συναισθησιν τοῦ καθήκοντος².

4. Χαρακτήρισμός.—Τοιαύτη τις ἡ ἡθικὴ διδασκαλία τοῦ Σμίθ μαρτυρεῖ ἐμβάθυνσιν τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὸ ἡθικὸν συναισθῆμα, σημαντικὴν πρόοδον πρὸς κατανόησιν τῆς ἀναπτύξεως αὐτοῦ. Ἀποκρούει μὲν τὴν θεωρίαν τὴν περὶ ἡθικῆς συναισθῆσεως ως πρωτογόνου καὶ ἐξ ἀρχῆς συντετελεσμένης, ἀπορρίπτει δὲ πάλιν τὴν ἔρμηνείαν τῆς ἡθικότητος ἐκ τῆς φιλαυτίας ἢ ἐκ μόνου τοῦ νοῦ· ὁ νοῦς συνεργεῖ ἀπλῶς εἰς τὸν σχηματισμὸν τῶν γενικῶν ἡθικῶν ἀρχῶν καὶ οὐχὶ εἰς τὸν πορισμὸν τῶν μερικῶν ἡθικῶν ἐμπειριῶν, διότι αὗται προέρχονται ἐκ τῆς ἀκουσίας ἢ ὁρμεμφύτου πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους συμπαθείας. Ἀπαιτοῦσα ἡ προκειμένη ἡθικὴ κανονισμὸν τῶν συναισθημάτων καὶ τῶν πράξεων ἡμῶν συμφώνως πρὸς τὴν κρίσιν τοῦ «ἀπροκαταλήπτου θεατοῦ» προσδοποιεῖ μεγάλως τὴν περὶ ἐπιτακτικῆς προσταγῆς διδασκαλίαν τοῦ Καντίου.

5. Οἰκονομικὴ φιλοσοφία.—Πολλῷ σπουδαιοτέρα τῆς ἡθικῆς εἶναι ἡ οἰκονομικὴ φιλοσοφία τοῦ Σμίθ, ἡς θεμελιώδης ἀρχὴ ὑποτίθεται ἡ πρὸς κτῆσιν ὁρμὴ ἐκάστου, ἀφιεμένη νὰ κινητὰι ἐλευθέρα καὶ ἀπεριόριστος. Τοῦ πλούτου πηγὴ εἶναι, λέγει, ἡ φειδὼ καὶ ἡ φιλοπονία, ἀρεταὶ ἀναπτυσσόμεναι μόνον

1. Ἰδοὺ ἡ ἀρχὴ τῆς συνειδήσεως, τοῦ «ἐν τοῖς στέρνοις ἡμῶν ἐμφωλεύοντος ἀπροκαταλήπτου θεατοῦ», δστις ἐμφανίζεται ἔχων ἐπιτακτικὴν δύναμιν.

2. Οἱ ἡθικοὶ κανόνες εἶναι ἐπιτακτικοί, προστάσσουσι καὶ ὑποχρεοῦσιν ἡμᾶς, ἀνυψούμενοι δὲ κατὰ τὸ κῦρος θεωροῦνται ως θεῖαι ἐντολαί.

έκει, ένθα ἡ πρὸς κτῆσιν ὅρμὴ δὲν καταστέλλεται¹. Τὸν δὲ τρόπον, καθ' ὃν ἡ περὶ ᾧς ὁ λόγος ὅρμὴ κάλλιστα θεραπεύεται, ἔξευρίσκει εὐκόλως ἔκαστος αὐτὸς μόνος. Ἡ πολιτεία δὲν πρέπει νὰ ἐπεμβαίνῃ εἰς τὰ τῆς ίδιας κτήσεως διὰ πρασταγμάτων ἡ ἀπαγορεύσεων, ἀλλ' ἔργον αὐτῆς εἶναι μόνον νὰ διαφυλάττῃ ἀπὸ ἔξωτερης βίᾳς, νὰ διατηρῇ τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ νὰ ἀνεγείρῃ κοινωφελῆ ίδρυματα². Παρατηρεῖ δὲ ὅτι τὰ οἰκονομικὰ πράγματα διέπει ἡ προσφορὰ καὶ ἡ ζήτησις· ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης προήλθεν ὁ τῆς ἐργασίας καταμερισμός, ὃστις εἶναι ὅρος τῆς ἀναπτύξεως τοῦ πολιτισμοῦ· διότι ἔκαστος ἀναγκάζεται νὰ περιορίζηται εἰς μόνα τὰ ἔργα, πρὸς ἄλλα εύρίσκει ἑαυτὸν φύσει ἐπιτήδειον.

Ο Σμίθ ὑπερμαχεῖ τῶν ἐπιμελῶν καὶ φιλοπόνων πολιτῶν καὶ καθάπτεται τῶν ἀμαθῶν, ἀσώτων καὶ ὑπεροπτικῶν κυβερνητῶν, προσάγων παράδειγμα τὴν Ἀγγλίαν, ἥτις παρὰ τοὺς πόλεμους καὶ τὰς δαπάνας ἡδυνήθη, διὰ τῆς οἰκονομίας τῶν ίδιωτῶν καὶ τῆς ἀδιαλείπτου ἐργασίας αὐτῶν, οὐχ ἥττον δὲ καὶ τῆς σωφροσύνης τῶν πολιτικῶν, νὰ βελτιώσῃ τὴν ἑαυτῆς κατάστασιν καὶ νὰ πρέλθῃ εἰς εὔεστώ. Ἀπαιτεῖ ἀναγνώρισιν τῆς ἐν ἀφανείᾳ τελουμένης ἐργασίας καὶ τὴν ἐπαρκῆ ἀμοιβὴν τῶν ἐργατῶν, τοῦ μεγίστου τούτου μέρους τῆς κοινωνίας. Ἀπλῶς δ' εἰπεῖν ἀνήγαγε τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν εἰς αὐτοτελῆ ἐπιστήμην³ καὶ ἔσχε διὰ τοῦ οἰκείου συγγράμματος—ἐπὶ τὸ δημωδέστερον μὲν ἐκτεθειμένου ἀλλ' ἐπὶ

1. Ἡ πρὸς φειδῶ ὅρμὴ εἶναι ὁ πόθος τοῦ νὰ βελτιώσωμεν τὴν κατάστασιν ἡμῶν, ὃστις πόθος, ὃν συνήθως ἡρεμος καὶ ἀμοιβος πάθους, παρακολουθεῖ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ λίκνου μέχρι τοῦ τάφου.

2. Ἐν ὁ Σμίθ ἀπαιτεῖ ἐλευθερίαν περὶ τὸν κανονισμὸν τῶν ίδιωτικῶν συμφερόντων, τοῦτο ποιεῖ προϋποθέτων ὅτι ἔκαστος ἐμφορεῖται ἡθικῶν ἀρχῶν, ὅτι ἀρα ἔκαστος ἐργάζεται χάριν ὑψηλοτέρων σκοπῶν καὶ ἐπιζητῶν τὴν ίδιαν ὀφέλειαν προάγει τὰ μάλιστα τὴν ὀφέλειαν τῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τοιαύτης προϋποθέσεως σκοπούμενα τὰ δύο κύρια ἔργα τοῦ φιλοσόφου δὲν εἶναι, ὡς ἐκ πρώτης δψεως φαίνεται, ἀσυμβίβαστα καὶ ἀντίθετα πρὸς ἀλληλα. Κοινὴ βάσις ὑπόκειται εἰς ἀμφότερα ἡ ἔννοια ὅτι ἡ φυσικὴ κοινωνικότης εἶναι ἡ ὁλίζα τοῦ τε πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἡθικότητος.

3. Ὁ Σμίθ ὑπέστη τὴν ἐπίδρασιν τοῦ Hutcheson, ἕτι δὲ τὴν τῶν Γάλλων φυσιοκρατικῶν καὶ μάλιστα τοῦ Turgot.

βάσεων ἐπιστημονικῶν τεθεμελιωμένου—μεγάλην ὥσπῃ ἐπὶ τοὺς ἔγκρίτους διδασκάλους τῆς ἑθνικῆς οἰκονομίας (Ricardo, Μάλθον καὶ ἄλλους) καὶ δι' αὐτῶν ἐπὶ τὴν Μαγχεστριακὴν Σχολὴν καὶ τοὺς ἐν Γαλλίᾳ περὶ τὰ παρεμφερῆ ζητήματα ἀσχολουμένους¹.

10. ΕΤΕΡΟΙ ΗΘΙΚΟΛΟΓΟΙ

1. "Ετεροι καὶ μάλιστα νεώτεροι ἡθικολόγοι ήσαν ἐκλεκτικοί. Ο Ἀδάμ Ferguson (1723—1816), καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας τῆς φύσεως καὶ ὅστερον τῆς φιλοσοφίας τῆς ἡθικῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ τοῦ Ἐδιμβούργου, δεικνύει ἐν τῷ οἰκείῳ ἔργῳ² ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι κατὰ φύσιν μέλος τῆς κοινωνίας καὶ τότε ἐπιτυγχάνει τῆς τελειότητος, ὅταν καταστῇ ἐκπρεπὲς μέρος τοῦ εἰς ὃ ἀνήκει ὅλου· ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως εἰς διανοητικὴν τελειότητα, ἐκτίμησις δὲ τῆς ἀρετῆς σημαίνει ἀγάπην τοῦ ἀνθρώπου³. Οὕτω σπουδάζει ὁ φιλόσοφος νὰ συνάψῃ πρὸς ἀλλήλας τὰς ἀρχὰς τῆς αὐτοσυντηρησίας (φιλαυτίας), τῆς κοινωνικότητος (εὔνοίας) καὶ τῆς τελειότητος (ἐκτιμήσεως ἑαυτοῦ) εἰς ἀποτέλεσιν ἡθικοῦ καλοῦ βίου.

"Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας⁴ παραβάλλει τὴν Ἀγ-

1. 'Ἐκ τῶν περὶ Σμίθ διαλαβόντων μνημονευτέοι οἵδε: W. Paszkowski, Ad. Smith als Moralphilosoph, 1890.—J. Schubert. Ad. Smiths Moral philosophi, 1890.—Alb. W. Small, Ad. Smith and modern Sociology, 1907.—Hans Rasch, A. Smiths Beziehungen zum Mercantilismus, 1930.—Th. Pütz, Nationalökonomisches Denken und Weltanschauung bei Ad. Smith, 1931.—W. Scott, Ad. Smith as student and professor 1937.—Rud. Walder, Das Wesen der Gesellschaft bei Ad. Smith und R. Ihering, 1943.

2. Κανόνες τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας (Institutes of morale philosophy, 1769. (Γερμανιστὶ 1772).

3. Κύριαι ἀρεταῖ θεωροῦνται τέσσαρες, ἡ δικαιοσύνη, ἡ σωφροσύνη, ἡ τοῦ μέτρου τήρησις καὶ ἡ ἀνδρεία.

4. An essay on the History of civil Society, 1766. (Γερμανιστὶ 1768). Συναφὲς εἶναι τὸ σύγγραμμα τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἐπιγραφόμενον « The history of the Progress and Termination of the Roman Republic, 3 τόμ., 1783· νεωτέρα ἔκδ. εἰς 5 τόμους, τῷ 1813.

γλίαν πρὸς τὴν Ἀρώμην καὶ παρητηρεῖ ὅτι αὕτη μὲν ὑπεστήσατο τὰς βάσεις τοῦ δικαίου, ἔκεινη δὲ ἐπέθηκε τὸν θριγκὸν αὐτοῦ, διεμόρφωσε τὸν συνταγματικὸν βίον καὶ ἐπέβαλε καθολικὸν τὸ κῦρος τοῦ νόμου. Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς τῆς ἡθικῆς καὶ πολιτικῆς ἐπιστήμης¹ δεικνύει πῶς οἱ ἔξωτερικοί, φυσικοὶ ὄροι συντελοῦσιν εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῶν ἐθνῶν καὶ ἀναλύει τὴν γένεσιν τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος καὶ τῆς συνταγματικῆς πίστεως².

Ἐν τῷ πρώτῳ ἔργῳ (τῷ περὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας) ὑποστηρίζεται ὅτι τὰ συμφέροντα εἰς τὰ ἀτομα καὶ τὰς ὁμάδας δὲν ἀντιτίθενται πρὸς τὰ κοινὰ συμφέροντα.

2. Ὁ Γουλιέλμος Paley (1743 — 1805)³ μὴ παραδεχόμενος ἡθικὴν συναίσθησιν θεωρεῖ τὸ καθῆκον ως θεῖον πρόσταγμα, θεῖον θέλημα, καὶ ἀποφαίνει περιεχόμενον καὶ σκοπὸν ἔκεινου τὴν κοινὴν εὐδαιμονίαν· ἵνα εὕρωμεν, λέγει, διὰ τοῦ φωτὸς τοῦ νοῦ, ἃν πρᾶξίς τις εἴναι διμόλογος πρὸς τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ή μή, ἐπάναγκες νὰ ἐρευνήσωμεν τὸ ἃν αὕτη αὔξάνει ή ἐλαττοῦ τὴν κοινὴν εὐδαιμονίαν· διὰ ώφελεῖ τὸ σύνολον, εἴναι ὅρθὸν καὶ δίκαιον⁴.

1. Principles of moral and political science, 1793. (Γερμανιστὶ 1793).

2. Περὶ τοῦ Ferguson διέλαβον ἄλλοι τε καὶ οἱ Kaneko, Die Moralphilosophie Fergusons, 1904, καὶ ὁ F. Büddenberg, Ferguson als Soziologe, 1925.

3. Τὸ κύριον ἔργον αὐτοῦ ἐπιγράφεται «Ἀρχαὶ τῆς ἡθικῆς καὶ πολιτικῆς φιλοσοφίας » (Principles of moral and political philosophy), 1785. (Γερμανιστὶ τῷ 1788). Ἐκ τῶν ἄλλων ἔργων αὐτοῦ μνημονευτέον τὸ ἐπιγράφομενον « The evidences of christianity », 2 τόμ., τῷ 1704, καὶ τὸ « Natural Theology, τῷ 1802 ».

4. G. Meadley, Memoires of W. Paley, 1809.