

ΠΑΝΔΩΡΑ.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 1865.

ΤΟΜΟΣ ΙΙ^ε.

ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 356.

Ο ΣΩΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.

ὑπό

Θ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ.

***

Καὶ τοι πολλάκις ἀχούμενοι στερεοτύπως ἐπαναλαμβανόμενον διτὶ δ Ἑλληνισμὸς πρῶτος ἡσπάσθη τὸν χριστιανισμὸν, διτὶ οἱ δύο οὖτοι αὐτουργοὶ τοῦ μεγάλου κοσμο-ιστορικοῦ δράματος, εἰ καὶ τὸ πρῶτον συνηντήθησαν ἀλλήλοις ἀνταγωνισταὶ καὶ πολέμιοι, κατόπιν δὲ τοις ἀνεγνωρίσθησαν, συνεδιβάσθησαν καὶ συνασπισθέντες κατηύθυναν τὰς δυνάμεις των πρὸς τὸν αὐτὸν ὑψηλὸν σκοπὸν πρὸς ἐκπολιτευσιν τῆς ἀνθρωπότητος· καὶ τοι ἀνενδότως καπτόμεθι τὰ ὅταν ὑπὸ τῆς μέχρι κόρου διαθρυλλουμένης συζεύξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετά τοῦ χριστιανισμοῦ, οὐδέποτε δῆμος οἱ τὰ τοιαῦτα δογματίζοντες ἐπεγγίρησαν ν' αναζητήσωσι τὸν λόγον τοῦ φαινομένου τούτου, οὐδέποτε ἔλαβον τὸν κόπον ν' ανιχνεύσωσι τὶ τὸ ἐν ἐκατέροις δρμοφυὲς, ή τίνες αἱ ἐν ἐκατέροις χραγγαὶ καὶ ἄρμοι, δι' ᾧν ἐπιτυχῶς συνεκόλληθησαν ἀλλήλοις καὶ συνηρμόσθησαν.

Προτιθέμενοι οὖν δημος, ἐπιληφθῆμεν τοῦ σπουδαίου τούτου ζητήματος· καὶ φέρωμεν ἐπ' αὐτοῦ δι-

ευκρινήσεις τινὰς δυναμένας τούλαγχιστον νὰ προεξημελύνωσι τὴν ὁδὸν πρὸς ἀνείρεσιν τῆς ὁριστικῆς αὐτοῦ λύσεως, διφείλομεν ἀνατρέχοντες εἰς τὴν ἴστορίαν τοῦ ἔθνικον ἥμαν βίου νὰ ἐκλέξωμεν ἐποχὴν τινα, καθ' ἣν δὲ Ἐλληνικὴ μεγαλοφυῖα κορυφὴ θείσα εἰς τὴν ἔπακρον τῆς Ιδίας αὐτῆς ἀναπτύξεως· καὶ οὕτως εἰπεῖν προδραμοῦσα αὐτὴ ἔσυτης, προεξήνεγκε καὶ προδιετύπωσε στοιχεῖα θεωριῶν καὶ γνώσεων, ἢ τινας μετά ταῦτα ἐπερρώσθησαν καὶ ἐνεργοποιήθησαν διὰ τοῦ χριστιανικοῦ θρησκεύματος. Τοιαύτη δὲ εἶναι δυολογούμενως ἡ ἐποχὴ τοῦ Σωκράτους, τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου, διτὶς διὰ τῶν κακῶν διδασκαλιῶν του, διὰ τῆς θυμαστῆς ἐπιθρόισας, ἢν δὲ νεωτεριστικὴ αὐτοῦ μέθοδος ἐξησκησεν ἐπὶ τῶν πνευμάτων, προτοτάταις ὡς ἡ ἀναμορφωτὴς τῶν συγγρόνων του, ὡς δὲ ἀρχηγέτης τοσούτων διεφόρων τχολῶν, ὃν ἐκάστη ἐκπροσωπεῖ μίαν τινὰ ἐκ τῶν λογικῶν καὶ αἰσθηματικῶν τάσεων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἀπὸ τῆς μεγάλης λοιπὸν ταύτης προσωπικότητος δρμώμενοι καὶ ἡμεῖς καὶ ἐπὶ ταύτης ἐφιστάντες τὴν προσοχὴν μας, θέλομεν ἀποπειραθῆν πρῶτον, διποὺς διεξέλθωμεν τὰς οὐσιωδεστέρας πλευρὰς τῆς Σωκρατικῆς φιλοσοφίας, ἐν αἷς προσνακρούονται χριστιανικά ζητήματα, ἀπαντῶνται διδάγματα συγχειζόμενα καὶ συνάδοντα πρὸς τὰς θεμελιώδεις ἀρ-

χάς τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, καὶ δεύτερον, ὅπως ἀντιπαραβάλλοντες τὴν ἀτομικότητα τοῦ Σωκράτους πρὸς τὴν τοῦ Ἰησοῦ θεωρουμένου ὑπὸ ἀγθωπίνην ἀποψίν, ἐξάρωμεν πὰ ἐν ἑκατέρᾳ τούτων τυχὸν ἀπαντώμενα καὶ χαρακτηριστικὰ πρὸς τε τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐνεργείας τῶν ἐν μέσῳ τοῦ περιστοιχίουσῶν αὐτοὺς ἐξωτερικῶν περιστάσεων. Οὐδὲ πρέπει νὰ ἔκληφθῇ οἵονει θρασεῖα καὶ παράτολμος ἢ ἀντιπαραβολὴ αὕτη, ἐφ' ὅσον καὶ αὐτοὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας πρωτεύουσαι κατανοήσαντες σχέσεις τινὰς ὁμοιότητος μεταξὺ Σωκράτους καὶ Χριστοῦ, ἐπεδόθησαν εἰς τοιούτου εἶδους παραλληλισμὸν, καὶ τοι περιορίσαντες αὐτὸν εἰς ἐπουσιόδην καὶ ἐξωτερικὰ γνωρίσματα,

Τις λοιπὸν ἢ κυριώδης ἀρχὴ καὶ σκοπὸς τῆς διδασκαλίας τοῦ Σωκράτους, καὶ τις ἡ μέθοδος, διὸ τὸ τοσοῦτον δραστικῶς ἐπινεργήσας ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης διεγνοίας συνετέλεσεν εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν μόρφωσιν, ἵδου τὰ δύο ἀντικείμενα τοῦ πρώτου μέρους τῆς πραγματείας μας, ἡ τινα μετ' ἐπιστασίας ἐξετάζοντες δυνάμεθα νὰ σχηματίσωμεν ἀκριβὴ ἐννοιαν τῶν Σωκρατικῶν θεωριῶν καὶ τῶν πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ χριστιανισμοῦ σχέσειν των, ἀρυθμενοὶ ἀδικλείπτως τὰς πληραφορίας μας ἐκ τῶν μόνων διασωζομένων ἥμεν πηγῶν τῆς Σωκρατικῆς φιλοσοφίας, οἷς προδήλως διμολογοῦνται τὰ Ξενοφώντεις Ἀπομνημονεύματα καὶ οἱ Πλατωνικοὶ Διάλογοι, μάλιστα δὲ οἱ διηγηματικοὶ ἐκεῖνοι, ἐν οἷς ὁ μαθητὴς ἐνδιαφέρεται νὰ ἐκθέσῃ πιστῶς τὰ διανοήματα καὶ τὸν ἦθικὸν χαρακτῆρα τοῦ διδασκάλου του, ὡς ἐν τῷ Συμποσίῳ καὶ τῷ Φαίδωνι τοῦ Πλάτωνος.

Οὐτὶ δὲ ἀποτελεῖ τὴν μεγίστην ἀξίαν τοῦ Σωκράτους, ὅτι σπουδιόνει νέαν ἐποχὴν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας είναι ὁ σκοπὸς ὃν προστίθετο ἐν τῇ διδασκαλίᾳ του, είναι τὸ εἶδος ἐκείνο τῆς ἐπιστήμης, εἰς ὃ κατ' ἔξοχὴν ἀπευθύνουν τὰς ἐρεύνας του διεκρίνετο τῶν προκατόχων του φιλοσόφων· διότι, ἐνῷ οὗτοι ἡγούλοῦντο περὶ τὰς πρώτας αἰτίας καὶ τὴν γένεσιν τῶν ὄντων, ἐνῷ ὠριμῶντο ἐξ ἀνυποστάτων εἰκασιῶν καὶ ὑποθέσεων, διποὺς ἐξηγήσωσι τὰς περιφορὰς τῶν ἀστέρων καὶ τὰς δυνάμεις τῆς φύσεως, πρῶτος ὁ Σωκράτης μετέστρεψε τὴν προσοχὴν του εἰς αὐτὸν τὸ κέντρον τοῦ Παντός, εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, πρῶτος οὗτος, κατὰ τὴν ἥξειν τοῦ Κικέρωνος, κατεβίβεται τὴν φιλοσοφίαν ἐκ τοῦ σύρανον εἰς τὴν γῆν, εἰς τοὺς οἰκους καὶ εἰς τὴν ἀγορὰν, εἰς τὸν ἡμερήσιον τῶν ἀνθρώπων βίον· διότι πρῶτος οὗτος διέποιεν τὸ στάδιον τῆς ἤθικῆς εἰς τὴν ἐπιστημονικὴν μελέτην, ἀπαντώντως ἐξετάζων, τί εὐσεῖς, τί ἀσεῖς, τί καλὸν, τί αἰσχρὸν, τί δίκαιον, τί ἀδίκον, τί ἀνδρία, τί δειλία, τί σωφροσύνη, τί μανία, τί πόλις, τί πολιτικὸς, τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρ-

χικὸς ἀνθρώπων κ. τ. λ. (Ἀπομν. Ξεν. Α'. I. 16). Ζητήματα ἀναγόμενα εἰς τὸ καθολικώτατον καὶ περιεκτικώτατον τῶν ἔλλων ἀπάντων· τί ἐστιν ἀγαθὸν διπερ εἶναι ὁ τελικὸς σκοπὸς, πρὸς ὃν δρεῖται ὁ ἀνθρωπὸς ν' ἀπευθύνῃ τὴν βούλησιν καὶ τὰς πράξεις του. Τὸν σκοπὸν λοιπὸν τοῦτον λαμβάνων ὁ Σωκράτης ὡς ἀφετηρίαν ἐπειράτη νὰ προσδιορίζῃ τὰς ὑψηλὰς ἐννοίας τοῦ προορισμοῦ καὶ τῶν καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου, καθόλου δὲ ἀπόστας τὰς οὐσιόδεις ἦθικὰς ἴδιαντας, αἵτινες συναπαρτίζουσι τὴν ἀρετὴν τοῦ ὑποκειμένου. Ἐπεστήριζε δὲ τὴν θεωρίαν του διὰ τῆς ἐμπειρικῆς ταύτης παρατηρήσεως, ὅτι καθὼς εἰς πᾶσαν τέχνην ἢ ἀπιτήδευμα πρόκειται νὰ ἐπιτευχθῇ σκοπὸς τις, ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ συγκριτίζεται ὁ θρωματά τι κανόνων καὶ σύνδεσμοι τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀποκαλύπτεται τὰ μέσαν καὶ οἱ ὅροι, διὸ ὃν διὰ σκοπὸς ἐπιτυγχάνεται, οὔτω καὶ εἰς τὸν ἦθικὸν καὶ κοινωνικὸν βίον τῶν ἀνθρώπων, ὑπάρχει ἀκρότατός τις καὶ καθολικότατος σκοπὸς, ἢ πραγματίωσις τοῦ ἀγαθοῦ, διὸ οὖν προσδιορίζονται τὰ μέσα καὶ οἱ ὅροι τῆς δοσοῦντος ἐνεστι προσεγγίσεως πρὸς τὸν σκοπὸν ἐκείνον, καὶ ἀνευρίσκεται σύστημα τι κανόνων προδιατυπούντων εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τὴν διαγνώσην καὶ τὸν χαρακτῆρα ἐκείνον, ὅστις ἀσφαλέστατα τὸν φέρει εἰς τὸ τέρμα του.

Άλλο ὑπὸ τίνας ὅρον ὁ ἀνθρωπὸς πραγματοποιεῖ τὸ ἀγαθόν; ὑπὸ τίνος ἀρχῆς καθοδηγούμενος ἐμπίμετε πρὸς αὐτὸν πρακτικὸν τοῦ βίον καθιστάμενος ὄντως ἐνάρετος; ὑπὸ τὸν δρόν νὰ γινώσκῃ τὸ ἀγαθόν, νὰ κατέχῃ ταῦτα διάλογοι, ὅτι πᾶσα ἀρετὴ συνιστάται εἰς τὴν γνῶσιν αὐτῆς. Καὶ πρὸς ἐμπέδωσιν τῆς θεωρίας ταύτης, ὁ Σωκράτης ἐδίλλου διότι οὐδεὶς πράττει ἄλλο τι, ἢ ὑπερ γινώσκει ὅτι εἴναι εἰς αὐτὸν ἀγαθόν· διότι ἡ ἐπιστήμη ἀρχεῖ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐξαγοράζει τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακά, δὲν δύναται νὰ κυριεύηται ἀπὸ τὰ πάθη, ὥστε νὰ πράττῃ ἄλλο τι εἰμὴ διότι τῷ ἐπιβάλλει ἡ ἐπιστήμη ἢ ἡ γνῶσις. Όθεν καὶ περὶ τῆς ἀνδρίας διαλεγόμενος διασχυρίζεται διότι κατὰ πάσαν περίπτωσιν ὁ γινώσκων τὴν ἀληθῆ φύσιν τοῦ κινδύνου καὶ τὰ μέσα τῆς ἀποφυγῆς, είναι ἀνδρεύτερος ἢ ὁ ἀγνώστων ταῦτα. Ότις ἐκ τούτου λοιπὸν συνεπέρανεν διότι, καθὼς ὁ γινώσκων τὴν ὁρθογραφίαν ἢ τὴν ἀριθμητικὴν δύναται μὲν ἐκ προμελέτης ν' ἀνορθογραφήσῃ ἢ ν' ἀριθμήσῃ ἡμαρτημένως, ἀλλ' ἐὰν θέλῃ, δύναται καὶ νὰ ἐκτελέσῃ δρθῶς τὰς ἐργασίας ταῦτας, ἐνῷ ὁ ἀγνώστων τὴν ὁρθομητικὴν καὶ τὴν ὁρθογραφίαν είναι ἀδύνατον νὰ τὰς ἐκτελέσῃ δρθῶς καὶ τοι προθυμούμενος· ἐπομένως δὲ ὁ πρῶτος δύναται μᾶλλον νὰ κληθῇ ὁρθογράφος καὶ ἀριθμητικὸς ἢ ὁ δεύτερος· οὔτω καὶ ὁ γινώσκων τι εἴναι δίκαιον καὶ ἀγαθὸν ἄλλα πράττων τὰς ἐναντία προσεγγίζει μᾶλ-

λον εἰς τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀγαθότητα, ἢ δὲ ἀγνοῶν τί εἶναι δίκαιον καὶ μὴ δικαιῶν τοῦτο ἀπὸ τοῦ ἀδέκου καὶ τοις αφεδρα προθυμούμενος, διότι οὐτος οὐδὲ ποτε δύνεται νὰ πράξῃ δίκαιον. (Ξεν. Λαπον. Γ'. 9. 6. Δ'. 49. 22. δικαιότερον δὲ τὸν ἀποτάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπισταμένου). Οὗτον δεῖποτε ἀνὰ στόμα εἶχε καὶ ἐνεχάρχετεν εἰς τὰς φυγὰς τῶν ἀκρεατῶν του τὸ ὑψηλὸν ἔκεινο πχράγματα, διότι οὐν ἐπιγεγραμμένον εἰς τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν, τὸ Γρῦθοι σαυτόν. Διότι δὲ ταν τις ἔξετάζει ἔκυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, δὲ τὸν ὑποβάλλει εἰς βάσκην τὰς ἴδιας αὐτοῦ γνώσεις καὶ τὰς τῶν ἄλλων ἀνήναι δρῆσι καὶ γνήσιαι, τότε ἀρέσται πρακτικὴν ὀφέλειαν ἐκ τῆς ἔξετάσεως ταῦτης, τότε, ἐφ' οσον κέντηται τὴν ἀληθῆ γνῶσιν τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀγαθοῦ, κέντηται καὶ τὴν ἵκανότητα τοῦ πράττειν, τότε ἀναλόγως τῆς θεωρίας καὶ τῆς γνώσεως παρέπεται ἢ τε ἐμπειρία καὶ ἢ πρᾶξις.

Η Σωκρατικὴ λοιπὸν διδασκαλία κατά τε τὸν σκοπὸν καὶ τὴν ἀρχὴν φέρει πολλὴν διοιότητα πρὸς τὴν χριστιανικὴν διότι καὶ δὲ χριστιανισμὸς δὲ δικαιολογικὸν ἀντικείμενον τῶν διδασκαλιῶν του λαμβάνει τὸν ἀνθρώπου, καὶ διὸ κέντρον τῶν μελημάτων του τὴν ἀθηναϊκὴν αὐτοῦ ἀνάπλωσιν καὶ τὴν ἐκ ταύτης παρεπομένην μακαριότητα. Τούτου ἔνεκκ ἐπιβάλλει εἰς τὸν ἀνθρώπου τὸ καθῆκον τοῦ νὰ ἐπινεικάμπτῃ εἰς ἔκυτὸν, εἰς τὰ μυχαῖτετο τῆς ἴδιας αὐτοῦ λογικῆς καὶ τῆματος φύσεως, διότι διὰ ταῦτης τῆς ἐπανακάμψεως λάθη καθικράν συνείδησιν τῶν ὑπερτάτων ἡθικο-θρησκευτικῶν ἀναγκῶν του. Αὕτη δὲ ἡ συνείδησις του ἴδιου αὐτοῦ ἡθικο-θρησκευτικοῦ προορισμοῦ τί ἄλλο εἶναι, εἰμὴ δὲ συμπλήρωσις τῆς κανήσεως ἐκείνης, ἃς ἡ πρώτη ὥθησις ὀφείλεται εἰς τὸν Σωκράτη; Τί ἄλλο εἶνα; τὸ ὑπὸ τούτου μετὰ ζέσεως συνιστώμενον Δελφικὸν πχράγματα, τὸ Γρῦθοι σαυτόν, εἰμὴ δὲ ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελίου κηρυττομένη μετάροια; διότι δὲ συνείδησις τῆς ἀμαρτίας του ἐπομένως δὲ μετακυνῶν προσποτίθεται δὲι σύνοιδεν ἔκυτῷ διότι δισον βαθύτερον ἐπανακάμπτεται εἰς ἔκυτὸν, δισον ἐντονώτερον μελετᾷ τὴν διάνοιαν καὶ τὴν καρδίαν του, τοσούτῳ ἀκριβέστερον γνῶσιν τὰ ἐλλείμματά του, τοσούτῳ μελλον ἐμβαθύνει εἰς τὴν δύναμιν τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐκ τούτων προκυπτόντων ἀμφερημάτων.

— Καὶ βέβαια ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἀποτείνεται εἰς τὸν ἀνθρώπου προστέπουσα κατὰν νὰ λάβῃ συνείδησιν αὐτῆς ἔκυτον διότις τις ἐστιν, διότις τις δὲι πρὸς τὸν Θεὸν σχέσις του, διότις τις δὲι τοῦ θεῖκοῦ του κατίστασι, καὶ αἱ ἐκ ταύτης πηγαζουσαι θεῖκαι ἀνάγκαι, αἵτινες ἐγείρουσι τὴν τάσιν πρὸς τὴν θεραπείαν αὐτῶν καὶ ἐπιλήρωσιν. Ἐν ἐνὶ δὲι λόγῳ, δὲι πρώτη ἀρχὴ εἴς της ὁρμῆται καὶ εἴς της ἐρεί-

δεται δὲ χριστιανισμὸς εἶναι τὸ νὰ γινώσκῃ δὲ ἀνθρώπος αὐτὸς ἔκυτὸν ὡς ἀθηναϊκὸν πρόσωπον. Ἐνταῦθοι λοιπὸν μάλιστα παραπτηρεῖται δὲ πρὸς τοῦτον προσέγγισις τῆς Σωκρατικῆς φιλοσοφίας, διὸ δὲι δὲ θεμελιωτὴς αὐτῆς ἐπειράτη ὅπως συστήτη ἐπιστημονικὸς δὲι, μετὰ ταῦτα καθιέρωσε τὸ χριστιανικὸν θρησκευμα, προδεικνὺς δὲι δὲι μάνη δόδος δὲ ἀγουσικοῖς αὐτὸς τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ἀγαθὸν εἶναι δὲι ἐκυτῷ ἐπενάκχυψις του προσώπου, δὲι ἀποπνευμάτωσις του ἀνθρώπου, δὲι ἀθηναϊκὴ αὔτοσυναίδησία.

Ἄλλ' δὲ χριστιανισμὸς, ἐκτὸς τῆς συναισθήσεως τῆς ἀμαρτίας, ἐκτὸς τῆς διὰ τῆς αὐτογνωσίας προσγινομένης συντριβῆς καὶ ταπεινώσεως, διδάσκει καὶ ἔτερόν τι ἀντίθετον τῆς ἀμαρτίας, δὲι δὲ ἀνθρώπος καθ' ἔκυτὸν δὲν εἶναι ἴκανος νὰ σωθῇ ἐκ τῆς ἀπωλείας του, δὲι πρὸς ἀπολύτρωσίν του δεῖται ὑπερτέρος τινὸς βοηθείας καὶ δυνάμεως, τῆς θείας γάριτος. Πλὴν τοῦτο φαίνεται ἐνκυτίον εἰς τὴν Σωκρατικὴν ἀρχὴν τῆς ὑποκειμενικῆς ἐλευθερίας, δινάμεις δὲι διοίας δὲ ἀνθρώπος δημιουργεῖ ἐκ τῆς ἴδιας αὐτοῦ συνειδήσεως τὸ ἀληθὲς, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν, ἐπομένως δὲ φέρει μεθ' ἔκυτον τὸν γέριν τῆς ἀπολύτρωσεως, δὲι κατὰ τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν ὀφείλει νὰ προσδοκᾷ ἀνωθεν. Άλλ' δὲ ἀντίθετος αὐτῇ εἶναι μόνον φαινομενική διότι ναι μὲν δὲ κύτουσυνειδήσεις του ἀνθρώπου εἶναι δὲ ἀρχὴ διὸ δὲι ἀναπτύσσει ἐν ἔκυτῷ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ἀγαθὸν, τὸ καθολικὸν καὶ ἀτίσιον· ἀλλὰ τοῦτο τὸ διὸ τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως ἀναπτυσσόμενον καὶ δημιουργούμενον δὲν εἶναι βεβαίως προσωπικόν τι καὶ ἴδιον, ἀλλὰ προσπάργυν, ἀνεξάρτητον πάσης ὑποκειμενότητος καὶ αὐτὸς καθ' ἔκυτὸν διν. Τὸ καθολικὸν δέ περ γινώσκεται διὰ τῆς αὐτοσυνειδήσεως ἀποκαλύπτεται ἐξωθεν καὶ διεργηνεύεται ἐν τῇ ὑποκειμενικῇ συνειδήσει, προσδιωρίζει τὴν βαύλησιν καὶ τὸν πρᾶξιν του ἀνθρώπου. Οὗτον καὶ ἐνταῦθα παρίσταται ἀποψίς τις ἀνάλογος πρὸς τὸν τοῦ χριστιανισμοῦ διότι δὲν λάγον ἔγει πρὸς τοῦτον δὲι θεία δύναμις δὲι γαρίζουσα τὴν ἀπολύτρωσιν εἰς τὸν μετανοοῦντα διὸ τὰς ἀμαρτίας του, τὸν αὐτὸν ἔχει καὶ πρὸς τὴν Σωκρατικὴν φιλοσοφίαν δὲι ἴδει του ἀληθεύοντος, του ἀγαθοῦ καὶ του καλοῦ, δὲις εἶναι δύναμις ὑπερτέρως του ἀνθρώπου, δύναμις ἐνισχύουσα αὐτὸν δὲις ἐπανακατρέφη εἰς τοὺς κόλπους της μικραὶ τὰς αἰσθητικὰς ὅρμας, τὰ πάθη καὶ τὰ αἰσθήματα καὶ τὸ ὑψηστον πρόσβλημα τῆς Σωκρατικῆς θεῖας δὲις συνέσταται εἰς τοῦτο, πῶς νὰ ἐντυπώσῃ εἰς τὴν ψυχὴν του ἀνθρώπου τὴν σωτήριον ταῦτην ἀρχὴν, δὲι κατὰ πάσαν τοῦ θίου περίστασιν ὀφείλει νὰ προσδιοίζηται ὑπὸ του δύντως ἀγαθοῦ, του θείου οἶνον ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ συνειδήσει του, θεωρῶν αὐτὰ πάντα τὰς τὰν ἀκρίταταν σκοπὸν τῆς ἐν τῷ

κόσμῳ τοῦτῷ ἀποστολῆς του. Ὅθεν ἴδοι διατί ὁ Σωκράτης εἶχε πλήρη πεποίθησιν εἰς τὴν θρησκευτικὴν του ἀποστολὴν, εἰς τὴν συγεγῇ αὐτοῦ συγκοινωνίαν μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐμφρνιζομένου εἰς αὐτὸν διά τινος προφητικῆς ἢ ὑπερφυσικῆς φωνῆς, διά τινος δαιμονίου, δπερ ὁ Ηλούταρχος καὶ ὄλλοι ἀρχαῖοι ἔθεωρουν ὡς τι ὅν διάμεστον μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων. ἴδοι διατί τὸν σκοπὸν τῆς φιλοσοφίας προσδιορίζει ως κάθητον καὶ ἀπολύτωσιν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, ως ἀδιάκοπον μελέτην τοῦ Θενάτου, ἐφ' ὃσον ἀνάγκη ν' ἀποκαθίσῃ τὴς ψυχὴ τῶν παθῶν καὶ τῶν αἰσθήσεων, ἵνα καὶ ἐν τούτῳ τῷ προσκαίρῳ βίᾳ ἀπολαύῃ τῆς αἰδιότητος, ἐφ' ὃσον ἀνάγκη ν' ἀποθνήσῃ δὲ ἔξιτερικός ἀνθρωπος ἵνα δὲ σωτερικός ζῇ ἐλεύθερος, ἀπαραλλάχτως ως δὲ διδάσκαλος τῶν ἔθνων ἔχωνται, Νεκρώσατε οὖρ τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς (Πρὸς Κολ. Γ'. 3) καὶ πάλιν, Τίς με ὁρέσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θαράτου τούτου; (Πρὸς Φερ. Ζ'. 24)

Ἄλλὰ κατὰ τὸ χριστιανικὸν δόγμα δὲν ἀρκεῖ μόνη ἡ μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἔξομολόγησις τῶν πλημμελημάτων του δπως ἀξιωθῇ τῇ; ἐξ ὕψους γάριτος τῇ; ἀπολυτρώσεως, ἀλλὰ προσαπειτεῖται νὰ ἐνυπάρχῃ αὐτῷ καὶ ἡ προδιάθεσις του νὰ τὴν ἀποδέχῃται, πρέπει καὶ αὐτὴ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ νὰ ἔχῃ τικοινὸν σημεῖον ἐπιχρῆσις μετὰ τοῦ θείου, δπως δργὰ πρὸς τοῦτο καὶ ως διψῶσα ἐλαφρὸς ἐπιδιώκη τὴν παρὰ τοῦτου προξερομένην σωτηρίαν καὶ ἴασιν. Τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι ἡ πίστις καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ κάλλιον ἡ δι' ἀγάπης ἐρεγρούμενη πίστις κατὰ τὴν ἥπιστην αὐτοῦ τοῦ οὐρανοβάμονος, δστις ἐξ ἰδίας πείρας γινώσκων δτι ἡ ἀγάπη μεταστοιχεῖται τὸν φιλοῦντα εἰς τὸν φιλούμενον, καὶ ὑπὸ ταύτης διερλεγθενος, ζῶσικές ἔτι ἔγω, μναχράζει, ζῇ δὲ ἐμοὶ Λριστὸς (Γαλ. Β'. 20).

Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν πλευρὰν ταύτην ὁ Σωκρατικὸς οὐ πάνυ ἀπολείπεται τοῦ χριστιανισμοῦ διότι ὁ Σωκρατικὸς ἔρως εἶναι, ως ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη, τὸ δργανὸν δι' οὐ δὲ ἀνθρωπος δέχεται ἐν ἐκυτῷ τὸ θεῖον, δι' οὐ λαμβάνει διπνεκῶς ἐνδόμυχον πρὸς αὐτὸν συγκοινωνίαν καὶ ἔξικείσιν. Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ πίστις δὲν εἶναι ἄλλο τι εἴμην ἔκεινος δὲ γκάρδιος πόθος καὶ ἀκάθεκτος δρμή, ἥτις ὠθεῖ τὴν ψυχὴν συνκισθενομένην τὸ ίδιον αὐτῆς κενὸν καὶ ἔλλειμψ δπως ἀνυψωθῇ εἰς τὸ ἀπόλυτον, δπως ἐμπλησθῇ θείου ἐμπεριεχομένου, δτε μόνον ἀπολαύει τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ πνεύματος. Ἀλλ' αὐτὸν τοῦτο εἶναι τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τοῦ Σωκρατικοῦ ἔρωτος, συμβολικῶς παριστανομένου ως υἱοῦ τοῦ Πόρου καὶ τῆς Ηενίας, διότι ἐνῷ ἀφ' ἑνὸς φέρει τὸν ἀνθρωπὸν εἰς συναίσθησιν τῶν ὑψηλοτέρων ἀναγκῶν του, ἀφ' ἑτέρου τὸν ἱκανοποιεῖ πληρέστατα προσά-

γων αὐτὸν εἰς τὴν πηγὴν πάστης ἀληθείας καὶ ἀγαθότητος.

Οὕτως καὶ αὐτὸς ὁ Σωκράτης λέγει περὶ ἑκυτοῦ, δτι τιμᾷ τὰ τοῦ ἔρωτος καὶ κατ' ἔξοχὴν ταῦτα μετέρχεται, καὶ τοὺς ὄλλους εἰς ταῦτα προτρέπει, καὶ δτι παρὰ πάντα τὸν βίον του ἐγκωμιάζει παντὶ σθένει τὴν δύναμιν τοῦ ἔρωτος (Πλάτ. Συμπ. σελ. 211). διότι κυρίως ἀποστολὴ του εἶναι νὰ προσελκύῃ εἰς ἐκυτὸν τὰς κακλὰς καὶ τοὺς κακλοὺς ἐπιδεκτικὰς ψυχὰς, καὶ διὰ τῆς μετ' αὐτῶν ζωηρᾶς συνδικαλέζεως νὰ ἀναβιβάζῃ αὐτὰς εἰς τὴν ὑψηλοτέρων σφαίραν τῆς συνειδήσεως, νὰ τὰς γονιμοποιῇ διὰ τῶν ἴδεων τοῦ κακοῦν καὶ τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ νὰ ἐμπνέῃ καταῖς τὸν ἔρωτα τοῦ θείου, δπως διαπλάττωνται εἰς τὴν ἀληθῆ ἀρετὴν καὶ φρόνησιν.

Άλλ' ἵνα ἐννοήσωμεν ἀκριβῶς κατὰ τίνα σημασίαν ἐκλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ Σωκράτους ὁ ἔρως καὶ εἰς τὶ κυρίως συνίσταται ἡ δύναμις καὶ ἡ ἐνέργεια του, ζήτειν εἰσθεὶ τοις σκόπιμον ν' ἀναφέρωμεν ἐντυθία αὐτολεῖσαι περικοπήν τινα τοῦ Πλατωνικοῦ συμποσίου, ἐξ ἣς καταφίνεται τὸ βάθος τῆς θερέας, περιβελλόμενον ἐνταυτῷ μορφὴν ὅλως θελκτικὴν καὶ χαρίσσεσαν. « Ο ἔρως εἶναι ἡ ἐπιθυμία του » τίκτειν οὐχὶ ἐντὸς αἰσχροῦ, ἀλλ' ἐντὸς κακοῦ εἴτε » σώματος εἴτε ψυχῆς διὰ τοῦτο δὲ ἐγκευμονῶν, δέ » τὸν πλησιάζῃ εἰς καλὸν γίνεται ἴλαρδος καὶ ὑπὸ » τῆς χαρᾶς διαστέλλεται καὶ τίκτει καὶ γεννᾷς δέ » ταν δὲ εἰς αἰσχρὸν, γίνεται σκυθρωπός καὶ ὑπὸ τῆς » λύπης αυστέλλεται καὶ συστρέψεται καὶ δὲν γεννᾷς δέ, ἀλλ' ἐπέγων τὴν πρὸς τὸ γεννᾶν τάσιν του » δυσαρεστεῖται. Ή δὲ γέννησις εἶναι τι κίνησιν καὶ » διθάνατον, ἐφ' ὃσον ἐπιδέχεται ἀθανασίεν ἡ θυντὴ » φύσις, διότι ἀπαύστως καταλείπει ἔτερον νέον ἀντὶ » τοῦ παλαιοῦ. Όθεν δὲ ἔρως ἐπιθυμῶν τὴν γέννησιν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀθανασίαν. Οἱ μὲν ἐγκευμονοῦντες » λοιπὸν κατὰ τὸ σῶμα τρέπονται μᾶλλον πρὸς τὰς » γυναικας ἵνα διὰ τῆς παιδογονίας ἀποκτήσεων εἰς » τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον, ως πιστεύουσιν, ἀθηνα » σταν, καὶ μνημόσυνον, καὶ εὐδαιμονίαν. Οἱ δὲ κατὰ » τὴν ψυχὴν ἐπιθυμοῦσι νὰ γεννήσωσι τὰ εἰς τὴν ψυ » χὴν πρέποντα, φρόνησιν καὶ πάσαν καλὴν ἀρετὴν, » μάλιστα δὲ τὸ μέριστον καὶ κάλλιστον τῆς φρο » νήσεως, ἥτοι τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύ » νην, δι' ἣς διευθύνονται καλῶνς τὰ τῶν οἰκιῶν καὶ » τῶν πόλεων. Οστις λοιπὸν θεῖος ὁν παιδίσθεν ἐγ » κυμονεῖ εἰς τὴν ψυχὴν του τὰς ἀρετὰς ταύτας, οὐ » τοξότων φθάσῃ εἰς ἡλικίαν, ἐπιθυμεῖ νὰ τίκτῃ καὶ » νὰ γεννᾷς. Όθεν περιερχόμενος ζητεῖ τὸ καλὸν, » ἐντὸς τοῦ διποίου δύναται νὰ γεννήσῃ, διότι ἐντὸς » τοῦ αἰσχροῦ οὐδέποτε θέλει γεννήσαι. Εὐφράτε » ται λοιπὸν μᾶλλον εἰς τὰ καλὰ παρὰ τὰ αἰσχρὰ » σώματα ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖ νὰ γεννήσῃ, καὶ ἐὰν ἐν-

» τύχη ψυχὴν καλὴν καὶ εὐγενῆ καὶ εὐφυῖαν, τότε
 » σφρόδρα ἀσπάζεται καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα,
 » καὶ πρὸς τοῦτον τὸν ἀνθρωπὸν ἔχει εὐθὺς εὔπο-
 » ρίαν λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ τοῦ ὄποιας πρέ-
 » πει νὰ ἔναι ὁ ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ τί ἐπιτίθενται νὰ
 » μετέρχηται, καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸν ἐκπαιδεύῃ διότι
 » ἐφαπτόμενος, στογάζομαι, τὸν καλὸν καὶ μετ' αὐ-
 » τοῦ συνανακτορεψόμενος, τίκτει καὶ γεννᾷ τὰ πρὸ-
 » πολλοῖς συλληφθέντα, καὶ εἴτε παρὼν εἴτε ἀπών
 » ἀθυμούμενος ἐκεῖνον συνεκτρέψει τὸ γεννηθέν
 » ὥστε οἱ τοιοῦτοι ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους συγκοινω-
 » νέαν πολὺ μεγαλητέραν παρὰ τὴν ἐκ τῆς παιδο-
 » ποιίας προερχομένην καὶ φιλίαν βεβαιοτέραν, ἐ-
 » πειδὴ συνεκοινώνησαν ὠραιοτέρων καὶ ἀθυνατω-
 » τέρων παιδῶν· καὶ πᾶς τις ἡθελε προτιμήσειν νὰ
 » τοῦ γεννηθῶσι μετάλλον τοιοῦτοι παιδεῖς ἢ ἀνθρώ-
 » πινοι, καὶ ἐὰν ἀποβλέψῃ εἰς τὸν Θύμηρον καὶ τὸν
 » Ήσίοδον καὶ τοὺς ἄλλους ἀγαθοὺς ποιητὰς ἡθελε
 » τοὺς μηκαρίσαιν διότι κατέλιπον τοιαῦτα τέκνα,
 » ἅτινα ἀπαθανατίζουσι τὸ δνομα ἐκείνιον δητα καὶ
 » αὐτὰ ἀθάνατα.

Ἄλλ' ἡ σοφὴ Διοτίμα, ἥτις ἐνταῦθα παρίσταται· ὡς παιδαγωγοῦσα τὸν Σωκράτη καὶ διδάσκουσα αὐ-
 τὸν τὴν περὶ τοῦ ἔρωτος προεκτεθεῖσαν θεωρίαν, ἀ-
 ποπαιράται διὰ τῆς ἐφεξῆς διδασκαλίας, διπλας κατ-
 αγήσῃ αὐτὸν εἰς τὰ ὑψηλότερα καὶ ἀγιώτερα τοῦ
 ἔρωτος μυστήρια. «Ο μέλλων, λέγει, νὰ μελετήσῃ
 » δρθῶς τοῦτο τὸ πρᾶγμα, πρέπει πρῶτον ἐκ νεαρᾶς
 » τοῦ ἡλικίας νὰ ἔρωτεύηται ἐν σῶμα πεπροικαμέ-
 » νον δι' ἔξεργου καλλονῆς, καὶ ἐνταῦθα νὰ γεννᾷ λέ-
 » γους καλοὺς, ἐπειτα δὲ νὰ ἐννοήσῃ διὰ τὸ κάλλος
 » αἰσθηδήποτε σώματος δμοιάζει πρὸς τὸ ἔτέρου σώ-
 » ματος, καὶ ἐὰν δρείλη νὰ ἐπιδιώκῃ τὸ κατ' εἶδος
 » καλὸν, ἡθελεν εἰσθαι πολὺ ἀνόητος νὰ μὴ νομίζῃ
 » διὰ τὸ εἰς πάντα τὰ σώματα κοινὸν κάλλος εἶναι
 » διὸ καὶ τὸ αὐτὸν ἀριστὸν δὲ ἐννοήσῃ τοῦτο πρέπει νὰ
 » γένη ἔρωστὴς πάντων τῶν καλῶν σωμάτων, νὰ
 » γχλαρώσῃ διὰ τὸν σφοδρὸν τοῦτον ἔρωτα τοῦ ἐνὸς
 » σώματος καταφρονήσῃς αὐτὸν διὰ μικροῦ λόγου ἀ-
 » ξιον· μετὰ δὲ ταῦτα νὰ θεωρήσῃ τὸ κάλλος τῶν
 » ψυγῶν τῷ πλιότερον τοῦ σωματικοῦ, ὥστε, ἐάν τις
 » πεπροικισμένος ὕπερ διὰ μετρίου ψυχικοῦ καλλους;
 » ἔγη καὶ δλίγον σωματικὸν, ἔξαρκετ τοῦτο εἰς τὸν
 » ἔρωστὴν καὶ νὰ τὸν ἀγαπῇ καὶ νὰ τὸν ἐπιμελῆ-
 » ται, καὶ διὰ μόνον αὐτὸς νὰ τίκτῃ ἀλλὰ καὶ ἀλ-
 » λαχθεῖν νὰ ζητῇ τοιούτους λόγους, οἵτινες μέλ-
 » λουσι νὰ βελτιώσωσι τοὺς νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ
 » κατόπιν νὰ θεωρήσῃ τὸ κάλλος τῶν πράξεων καὶ
 » τῶν ἥθων καὶ νὰ ἐννοήσῃ διὰ τοῦτο εἶναι κατὰ
 » πάντα ἐν καὶ ταῦτὸν πρὸς ἔκυπτον, ἐπομένως δὲ θεω-
 » ρήσῃ τὸ σωματικὸν κάλλος μικροῦ λόγου ἀξιον.
 » Μετὰ δὲ τὰς πράξεις καὶ τὰ ἥθη πρέπει νὰ προ-

» χωρίσῃ εἰς τὰς ἐπιστήμας, ἵνα ἐποπτεύσῃ καὶ τὸ
 » κάλλος τῶν γνώσεων, καὶ ἀποβλέπων ἦδη εἰς τὸ
 » πολυειδὲς ἐκεῖνο κάλλος μὴ φανῇ μηδαμινὸς καὶ
 » μικρολόγος, προσκολλώμενος δουλικῶς ὡς οἰκέτης
 » εἰς ἐν μόνον ἀντικείμενον, θευμάτων τὸ κάλλος
 » ἐνὸς παιδαρίου ἢ ἐνὸς ἀνθρώπου ἢ μιᾶς πράξεως,
 » ἀλλὰ τρεπόμενος εἰς τὸ ἀχανὲς πέλαγος τοῦ κάλ-
 » λους καὶ θεωρῶν αὐτὸν τίκτη διὰ φιλοτοφίας ἀ-
 » φύσου πολλοὺς καλοὺς καὶ μεγαλοπρεπεῖς λόγους
 » καὶ διανοήματα, ἔως οὖν ἐνταῦθι ἐνδυναμωθεῖς
 » καὶ προοδεύσας ἐννοήσῃ μίαν μοναδικὴν τοιαύτην
 » ἐπιστήμην, ἥτις εἶναι ἐπιστήμη τοῦ κάλλους ἐ-
 » κείνου, διπερ ἀείποτε ὑφίσταται, καὶ οὔτε γεννά-
 » ται οὔτε ἀπόλλυται, οὔτε αὐξάνεται οὔτε ἐλατ-
 » τοῦται, ἐπειτα δὲν εἶναι ὑπό τινα μὲν ἀποψίν κα-
 » λὸν, ὑπό τινα δὲ ἐπέρσαν αἰσχρὸν, οὐδὲ ἀλλοτε
 » μὲν εἶναι καλὸν, ἀλλοτε δὲ ὄχι, οὐδὲ κατὰ τὴν
 » διάφορον αὐτοῦ σχέσιν δὲ μὲν καλὸν ἔτε δὲ αἰσ-
 » χρὸν, ἀλλ' εἶναι πάντοτε αὐτὸν καθ' αὐτὸν ταῦ-
 » τὸ μὲ τὸν ἔαυτόν του, πάντα δὲ τὰ ἀλλα καλὰ
 » μετέχουσιν ἐκείνου κατὰ τοιοῦτον τινὰ τρόπουν,
 » ὥστε, ἐνῷ τὰ ἀλλα γεννῶνται καὶ ἀπόλλυνται,
 » ἐκεῖνο μηδεμίαν νὰ λαμβάνῃ μεταβολὴν, μήτε
 » νὰ αὐξάνῃ, μήτε νὰ ἐλαττούνται, μηδὲ νὰ πάσχῃ
 » μηδέν. Οὐταν τις λοιπὸν δρμάματος ἀπὸ τούτων
 » τῶν καλῶν τῶν εἰς τὰς αἰσθήσεις ὑποπιπτόντων,
 » καὶ προχωρῶν διὰ τὸ δρθῶς παιδεραστεῖν ἀρχηταί
 » νὰ καθορῇ ἐκεῖνο τὸ ἀπόλλυτον κάλλος, πλησιάζει
 » συζήδην εἰς τὸ τέλος· διότι αὕτη βέβαια εἶναι ἡ
 » ἔρθη μέθοδος τοῦ νὰ ἐπιδίδεται τις εἰς τὸν ἔρωτα,
 » ἢ τοῦ νὰ διδηγήται ὑπὲρ ἄλλου εἰς τοῦτον ἀρχόμε-
 » νος ἀπὸ ταῦτα τὰ αἰσθητικὰ καλὰ ν' ἀναβαίνῃ
 » πάντοτε ὑψηλότερα, ἔξαρκίας ἐκείνου τοῦ καθ' ἐ-
 » αυτὸν καλοῦ οἷονει διὰ βαθμίδων, ἀπὸ ἐνὸς εἰς δύο
 » καὶ ἀπὸ δύο εἰς δέκα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ
 » τῶν καλῶν σωμάτων εἰς τὰς καλὰς πράξεις καὶ
 » ἀπὸ τῶν καλῶν πράξεων εἰς τὰς καλὰς γνώσεις,
 » μέγρις οὖν ἀπὸ τῶν γνώσεων καταντήσῃ εἰς ἐκείνην
 » τὴν γνῶσιν, ἥτις δὲν εἶναι γνῶσις ἄλλου τινὸς ἢ
 » αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ, καὶ τέλος πάντων γνω-
 » ρίση τί εἶναι αὐτὸν καθ' ἔαυτὸν τὸ καλόν. Καὶ αὕτη
 » ἡ κατάστασις τοῦ βίου, ὡς Σώκρατες, εἶπεν ἡ Διο-
 » τίμα, εἶναι προτιμότερα πάστης ἄλλης, ἐν ἡ δι-
 » θρωπος θεάτραι αὐτὸν τὸ καλὸν εἴλικρινες, καθα-
 » ρὸν, ἄμικτον, ἀλλ' ὄχι μεμολυσμένον δι' ἀνθρω-
 » πίνων σαρκῶν καὶ γρωμάτων καὶ πολλῆς ἄλλης
 » θυητῆς ματαιώτητος, ἀλλ' αὐτὸν τὸ θεῖον καλὸν
 » μονοειδὲς καὶ ἀνακλητικόν. Ο τοιοῦτος λοιπὸν
 » θεώμενος τὸ καλὸν οὐχὶ διὰ τῶν αἰσθητικῶν ὄμ-
 » μάτων ἄλλα διὰ τῆς διανοίας, δὲν τίκτει εἰδωλα
 » ἀρετῆς, ἐπειδὴ δὲν ἐφάπτεται εἴδωλον, ἀλλ' ἀλη-
 » θῆ, ἐπειδὴ ἐφάπτεται τὸ ἀληθές· ἀφοῦ δὲ τέτη

» καὶ ἐκθρέψῃ ἀληθῆ ἀρετὴν ἀγαπᾶται ὑπὲ τοῦ
» Θεοῦ, καὶ εἶπεν τις ἄλλος ἀνθρωπὸς ἀπαθανατί-
» ζεται. » (Πλάτ. Συμπόσιο).

Ἐκ τῶν εἰρημένων λοιπὸν ἔπειται ὅτι μεταξὺ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ καὶ τοῦ γραμματικού ἐνυπάρχει βαθεῖα τις σχέσις καὶ συνάρτησις, διὰ τοῦτος λαχεῖται ὡς κέντρον τῶν διδασκαλίων τους τὸν ἀνθρωπὸν καὶ θεωρεῖ ὡς τελικὸν τούτου σκοπὸν τὸ ἀγαθὸν, τὸν τίμιοττοτάτην ὅτι τὸ μέσον πρὸς ἐπιτυχίην αὐτοῦ εἶναι τὸ κύτοσυνειδῆσις καὶ ἡ γνῶσις τοῦ ἔχοτοῦ του, ἀλλὰ καὶ αὗτη δεῖται τῆς συνεργείας καὶ ἀντιλήψεως τῆς θείας γέρατος ἡ ἀνοικτέρας τοῦ ἀνθρώπου ίδεις καὶ δυνάμεις· καὶ ὅτι ἐπὶ τέλους ἐκάτερος προδεικνύεις τὸν ἀνθρωπὸν ὡς κανόνα καὶ πρότυπον διαγωγῆς τὸν ἀποσπάτην ἐκ τοῦ ὑλικοῦ βίου καὶ τῶν αἰσθητικῶν ἀπολαύσεων, καὶ διὰ τῆς λεγομένης εἴτε πίστεως, εἴτε ἀγάπης, εἴτε ἕρωτος νὰ δύσκολται εἰς τὸ θεῖον, εἰς τὸ ἀπόλυτον, ἀξιούμενος οὕτως ἀληθεῖς, ἀθανασίες καὶ ἀποθεώσεις.

Ἄλλ' οὐ κατ' ἔξογὴν γραφτηρίζει τὸν Σωκράτη δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀντικείμενον τῆς διδασκαλίας του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνδόμυρχος αὐτοῦ πεποίθησις ὅτι εἶναι θεόθεν προωρισμένος νὰ ζῇ φιλοσοφῶν καὶ ἔξετάζων οὐχὶ μόνον τὸν ἔχοντα του, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ὅσους δοξάζουσιν ὅτι εἶναι εἰδήμονες τῆς ἀρετῆς γιαρίς τεφόντοι νὰ ἦναι, ὅτι ἐξεπλήρου ὑπερψυσικήν τινα ἀποστολήν ἀποκαλύπτων τὸν ἀνθρώπων ἀγνοεῖν καὶ φέρων αὐτοὺς εἰς συναίσθησιν τοῦ ἐλλειπάτων των, ὅτι ἐν ἐνὶ λόγῳ ἡτον ἀποστολὸς τῆς φιλοσοφίας, θεός τις ἐλεγκτικὸς ἀριστῶν τὸν βίον αὐτοῦ ἀπαντεῖ, ὅπως ἐποπτεύῃ καὶ ἐξελέγχῃ τοὺς ἀδυνάτους καὶ φύλους ἐν τοῖς λόγοις (Πλάτ. Σοφ.). Ηρής τὸν σκοπὸν δὲ τοῦτον θεωρεῖς ὡς τὸ συντελεστικότερον μέσον τῆς μακεδονικῆς μέθοδου, εἰς τὴν τασσούταν περιπαθῆς καθηδύστο, γινώσκων νὰ ἐφερμάζῃ τὴν δύναμιν τε; κατὰ τὰς δικρόρους περιστάσεις μετὰ θυμοκρατῆς ὅστις ἐπιτυχίες καὶ δεξιότητος. Οἱ Σωκράτης τυνήθως ἐποιέει τὴν συζητήσεως, ἐπερωτῶν τὸν μετ' αὐτοῦ συμβικλεγμένον τὸν σημασίχνην γενικῶς τινος δροῦν, οἷον τί εἶναι ἀρετὴ, τί εἶναι δίκαιον κ. τ. λ. Οἱ ἐρωτώμενοι, οὐδέποτε φροντίσας νὰ δώσουν εἰς ἔκπτωτην τῆς σημασίας του, ἀποκρίνεται ἐκ τοῦ προφέροντος καὶ αὐτοσχεδίως. Τότε ὁ Σωκράτης ἐφαρμόζει τὴν ἀπάκρισιν ἐκσίνου ἐπὶ εἰδικῶν τινων περιστάσεων, ἀπευθύνειν τέλος, ἐρωτήσας εἰς διὰ τὸ ὅτερον πρόσωπον ἀναγκαζόμενον νὰ ἀπακριθῇ περιπτέεις εἰς προφράνη ἀντίφρσιν. Ως ἐκ τούτου δὲ ἀποδείκνυται ὅτι ὁ ὑπὲ τοῦ δοθεῖς δρόσης ἦν πέρι τοῦ δέοντος στενὸς ἢ εὐρὺς, ἢ ὀπωρόποτες ἐλλειμματώδης. Οἱ ἀποκρινόμενοι τότε ἐπανορθοῦσι τὸν δρεσμὸν τους τοῦτο δὲ παρέβει τῷ Σωκράτει ἀρρομάνη εἰς νέαν ἐρώτησιν,

εἰς τὴν ἐκείνης ἀποπειρώμενος νὰ ἀπαντήσῃ ἀντιφάσεις πολλάκις πρὸς τὴν ἐπανόρθωσί του. Όθεν μετὰ πολλὰς ματσιωθείσας ἀποπείρας ὅπως ἐξέλθῃ ταῦτας τῆς δίνης, διμολογεῖ ἐπὶ τέλους ὅτι δὲν δύναται νὰ ἀπαντήσῃ ἀποχρώντως εἰς τὴν ἀρχικὴν ἐρώτησιν, γάτις κατὰ πρώτην ἔψιν εἶχε φανῆν οὕτως ἀπλῆ καὶ εὔκολος.

Οἱ μεγάλοι ἄνδρες, οἱ ἥρτορες καὶ οἱ ποιηταὶ ἐρωτώμενοι πολλάκις ὑπὸ τοῦ Σωκράτους τὸ ἐνέδουν ἐν τοῖς ἴδιοις αὐτῶν συγγράμμασι καὶ ποιήμασιν ἡ πόρουν καὶ ἐγκλέγγοντο ἀγνοοῦντες ἐκεῖνα ὅπινα ἐπίστεων ὅτι ἐγίνωσκον. Έξέφραζον μετ' ἀδιστάκτου πεποιθήσως δοξασίας περὶ τῶν σπουδαιοτέρων τῆθικοινωνικῶν ζητημάτων, χωρὶς οὐδέ ποτε νὰ ὑποτείνουσιν ὅτι ἔστην δπωσοῦν σκοτεινὰ καὶ δύσλυτα· διότι πάντας εὑρίσκουν ἐν ἔχοτοις τὰς δοξασίας ταύτας ἐξέργασμένας ἀνέκαθεν εἴτε διὰ τοῦ κύρους εἴτε διὰ τῆς πιραδόσεως. Επομένως δὲ δογματικοὶς ἀποφανομένων τῶν ἀκροατῶν τους περὶ τῆς σημασίας τῶν δρῶν ἐκείνων οὓς εἶχον ἀβασινίστας παραδεγμήν, οἱ Σωκράτης ἀποσυνθέτων τὰς ἀποφάνσεις τους ἀπεδείκνυεν ὅτι περιέκλειον ἐν ἔστιτης ἀσυνέπαιχν καὶ ἀντίφρσιν.

Τῆς Σωκρατικῆς διεπλεκτικῆς τὸ δύο κυριωδέστερα στοιχεῖα εἶναι, ἡ Μαιευτικὴ καὶ ἡ Εἰρωτεία. Οἱ Σωκράτης ἐθεώρει τὸν ἐξέλεγχον τῆς ἀπάτης ἢ τῆς δοκησιοφρίας ὡς τὸν ἀπαραίτητον δρον τῆς μελλούσης ἐπιδόσεως. Νέροντει λοιπὸν ἵδιον αὐτοῦ ἐργον τὸ νὰ συμπαραστατῇ ὡς εἰς τοὺς ἐγκυμονοῦντας κένους, νὰ τοὺς βιοκῆρη ἐν ὥρᾳ πνευματικῶν ὠδίνων καὶ νὰ ἐξετάζῃ τὸ νεογέννητον ἀν τὴν μητέραν καὶ σύρτιον, ἡ τούναντίον διώρον καὶ δυμνλωθέδυν. Ταίτην δὲ τὴν μέθοδον διέφερε πεποικρίσεων νὰ ἐξάγῃ εἰς φῶς γενικήν τινα ἀλήθευτην καθαρίζοντας αὐτὴν κάποια παντὸς τυχαίου καὶ μεταβλητοῦ προσαρτήματος ἀπεκάλει μακεντικὴν τέχνην θεάσιεν πύρη δωρεθείσαν, ὅπως διὰ ταύτης ἐνισχυούσας τὸν ἔρωτα μακείνται νέους, ἐγκυμονοῦντας τὸ καλόν, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ ἀληθές. Μετὰ ταύτης δὲ τῆς Σωκρατικῆς Μαιευτικῆς σταγῶς συνέχεται καὶ ἡ Εἰρωτεία. Οἱ Σωκράτης διμολογῶν ἀνυποκρίτως τὴν ἴδιαν αὐτοῦ ἀγνοεῖν προεπιθέτα νὰ φέρῃ εἰς ἀπορίαν καὶ σύγγρασιν τοὺς ἐπὶ σοφίᾳ ἐναθρούμενους διὰ τῶν ἀντιράσσων ἐν αἷς περιέπιπταν, καθιοδηγῶν αὐτοὺς βιοκηρήδην, εἰς τρόπουν ὥστε οἰκοθεν νὰ ἐννοήσωσι. τὴν μεταξὺ τοῦ ἐξαγορέντου τῶν συλλογισμῶν των καὶ τῆς προσποθέσεως, ἀφ' ἣς ὑπρεπήσαν, ὑπάρχουσαν ἀσυνέπαιχν ἡ ἐναντίωτιν. Η Εἰρωνεία σύτη ἐνδέχεται νὰ ἐγίνεται. Λόπην καὶ αἰσχύνην εἰς τὸν ὄφιστάμενον τὴν ἐνέργειάν την, ἀλλ' ἐνταυτῷ συντελεῖ δραστηρίας ἵνα τὸν γεραχωρίσῃ εἰς τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας. Αὕτη δὲ εἶναι ἡ ἀρνητική, ὡς ἡ Μαιευτικὴ εἶναι, ἡ θετική

πλευρὰ τῆς Σωκρατικῆς μεθόδου, τείνουσαι συναρμότεραι ὅπως ἀποσπάσωσι τὸν αἰσθητικὸν ἀνθρώπου ἀπὸ τῶν ἀτομικῶν αὐτοῦ διοξειδῶν καὶ παραστάτεων, καὶ ἀποκαθαίρουσαι τὸν ρύπον τῆς τεθολημένης δικνοῖας του τὸν μυσταγωγήσωσι βαθμοῦδὲν εἰς τὰ ἄγρια τῶν ἀγίων εἰς τὰ ἀδυτα τῆς φεγγοεδέλου ἀληθείας καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως.

Τοιαύτης δὲ διαλεκτικῆς δυνάμεως θαυμάσια πραδείγματα οὐχὶ σπανίως ἀπαντῶνται καὶ ἐν τοῖς συνοπτικεῖς Εὐαγγελίοις, ὅτε μάλιστα πρόκειται ὅπως ὁ Ἰησοῦς καταδεῖξῃ τὴν ἀμβλυωπίαν καὶ ἀποκλειστικόττα τῶν προκρίτων τοῦ Ιουδαϊκοῦ Θηναυς, ἀντεχομένων τοῦ γράμματος καὶ τῶν τύπων τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, διανοίγων τοὺς ἀφθολμούς των ἐπὶ τοῦ περιωρισμένου κόκκου τῶν διοξειδῶν ἐντὸς τοῦ ὅποίου περιστρέφονται, καὶ προεξομαλύνων αὐτοὺς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγούσαν εἰς μέρην τῶν ὑψηλοτέρων ἐνοιῶν τῆς θεοκότητος, τῆς γέρατος καὶ τῆς πίστεως. Ἀλλ᾽ οὐδὲμιν ἀλλοθι ἢ διαλεκτικὴ κίνησις ἀναφένεται: ἔκτενεστέρα καὶ ζωηροτέρα ἢ ἐν τῷ ὑπερθεολογικῷ ἔκσινῳ Εὐαγγελίῳ, τῷ κατὰ Ιωάννην. ἐκ τούτου λοιπὸν ἐπιγειροῦντες καὶ ἡμεῖς νὰ φέρωμεν εἰς δοκίμιον περικοπάς τινας, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς συνδιαλέξεως τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τοῦ Νικόδημου, ἐν ᾧ ὁ ἀρχὺν αὗτος τῶν Ιουδαίων, ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ ἐξελέγχεται ἀγνοῶν τὰ τῆς ἀληθοῦς πίστεως καὶ ἀνάγκην ἔχων ἀνωτέρας διδασκαλίας. Ὁ Νικόδημος ἐκπροσωπεῖ τὴν τάξιν τῶν εἰς τὸν Ἰησοῦν πιστεύοντων Ιουδαίων, διότι πιστεύει εἰς αὐτὸν, τὸν ἀναγνωρίζει ὡς τὸν ἀπὸ Θεοῦ ἐλεύθοντα διδάσκαλον, καὶ εἰς τὸ μετὰ τωντα δὲ ἐμμένει πιστὸς ἀπαδόξει του. Ἀλλ᾽ ἡ πρὸς τὸν Ἰησοῦν νικτερινὴ ἔλευσίς του ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἔχει τὸ ἀπαιτούμενον θάρρος νὰ δυολογήσῃ παρέπειτε τὴν πίστιν του, καὶ νὰ κόψῃ τὰ δεσμὰ τῶν Ιουδαϊκῶν του προλήψεων. Καὶ τὸ αἷτιον τῆς ἀδυναμίας του ταύτης εἶναι ὅτι αὐτὸς τὸν ὄμολογο τὸν Ἰησοῦν ὡς ἀπὸ Θεοῦ ἐλεύθοντα μένον διὰ τὰ σημεῖα δὲ ποιεῖ· οὐδεὶς γάρ, λέγει, ταῦτα τὸ σημεῖα δύναται ποιεῖν, εἰτε μή ἢ ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ. (Γ'. 2.). Ἀλλ᾽ ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἰησοῦ εἶναι πάντα καινοφράνης καὶ ἀντίθετος εἰς τὸ σύστημα τῶν ἰδεῶν τοῦ Νικόδημου. Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, εἰτε μή τις γερρηθῇ ἀριθεῖ, οὐ δύναται τίθειν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (αὐτόθι, 3.). Πλὴν ἐπόμενον ἦτον εἰς τὸν ὑπὸ Ιουδαϊκῶν προλήψεων σκοτοδομιῶντα Νικόδημον νὰ φανῇ παράδοξος τοιαύτη ἀπόκρισις· διὸ λέγει πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Πῶς δύναται ἀνθρώπος γερρηθῆναι γέρων ἡρ; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ διέστερον εἰσελθεῖν καὶ γερρηθῆναι; (αὐτόθι, 4.). Ἀλλ᾽ ὁ Ἰησοῦς διατηρῶν τὴν μεταφορὰν τῆς προλαβεόντος αὐτοῦ ἀπωτήσεως ἀναπτύσσει αὐτὴν εὐχρινέστερον. Ἀμήν, ἀμήν λέ-

γω σοι, εἰτε μή τις γερρηθῇ ἐξ ὑδατος καὶ πιεθυντος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (αὐτόθι, 5.). Ἐνταῦθα λοιπὸν διακρίνει τὴν φυσικὴν κατάστασιν τῆς ἀνθρωπότητος τῆς ἀνθρουδούστης τὴν δρμέμφυτον ἀνάπτυξίν της ἀπὸ τῆς νέας ζωῆς τῆς ἐκ τοῦ θείου πνεύματος προερχομένης. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἴδεα αὐτη τῆς πνευματικῆς πάλιγγενεσίας ἦν εἰσέτι ὅπωσδεν διστηπτος διὰ τὸΝικόδημον, μεταχειρίζεται αἰσθητικὸν παράδειγμα ἵνα διευκολύνῃ αὐτῷ τὴν ἔννοιαν. Καθὼς ἀκούει τις, προσθέτει ὁ Ἰησοῦς, τὴν βοήν τοῦ ἀνέμου, ὅ.τι δὲρ δύναται γῆτε τὸν ἀνατρέξην εἰς τὴν πηγὴν ἐξ ἀριέρχεται, μήτε νὰ τὸν παρακολουθήσῃ μέχρι τοῦ σημείου τῆς κοπάσεως του (αὐτόθι 8). Ικετώς ἀρχαὶσθάνεται τις τὴν δίναριν τοῦ ἀνέμου, ἱστάμενος μεταξὺ δύο δρίων, ἐπίσης διαφευγόντων τὰς αἰσθησίεις του, οὕτως ἐπενεργεῖ καὶ ἡ πνοὴ τοῦ θείου πνεύματος ἐπὶ τῶν βαπτιζομένων ἐν τῷ λουτρῷ τῆς πλινγγενεσίας· διότι ὑπάρχει γεργονός τι εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ζωὴν, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος, οὐ τινος μόνη τὰ ἀποτελέσματα γινώσκονται διὰ τῆς ἐνδομέργου πείρας, διὰ τῆς συνειδήσεως, ἀλλ᾽ ἡ ἀργὴ καὶ τὸ τέρμα του μένουσιν ἀγνωστα καὶ ἀκτανότα. Ἀλλ᾽ ὁ Νικόδημος αφόδεια ἐκπλαγεῖς ἀνακράζει πᾶς δύναται ταῦτα γείσθαι; (αὐτ. 9.). Ὁ Ἰησοῦς οὐνόματος ἀφελούμενος ἐκ τῆς ἐκπλήξεως του ὅπως τὸν φέρη εἰς συναίσθησιν τῆς περὶ τὰ θεῖα ἀπειρίας του, ὅπως ταπεινώσῃ τὴν ὑπερφίαν τοῦ νομοδιδασκάλου· Σὸς εἶσαι, λέγει, διδάσκαλος τοῦ ὸσραὴλ, καὶ ὀγκοῖς τὸ γεγονός τοῦτο, οὐ τινος πᾶς ἀνθρώπος δύναται νὰ λάβῃ πείραν ἀμέσως ἐν τῇ συνειδήσει του; Ἐάν δέρ πιστεύῃτε ταῦτα τὰ ἐπίγεια καὶ ἐμπειρικά, πᾶς θέλετε πιστεύσειν δέρ σᾶς εἴπω τὸ ἐποντάρια, ὅτινα ὑπερβαίνουσι τὸν κόκλον τῆς ἀνθρωπίνης πείρας καὶ τὰ δρια τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου; (αὐτ. 12). Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἔπειται ὅτι ὁ Νικόδημος, προσκολλώμενος εἰς τὰ αἰσθητικὰ σημεῖα, ἔχει μόνον ἐξωτερικὴν τυναντικὴν πίστιν, ἀλλὰ δὲν εἰσδύει εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος, εἰς τὴν ἀληθοῦ καὶ πνευματικὴν πίστιν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἐπιδιώκοντας τὰ σημεῖα καὶ δεσμευομένους ὑπὸ τῶν αἰσθησεων γκρακτηρίζει ὡς ἀνήκοντας εἰς τὰ σκότως κατ' ἀντίθεσιν τοῦ φωτός. Ηας γάρ ὁ φαῦλα πράττων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὁ δέ ποιῶν τὴν ἀληθεαρ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φαρεψαθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ἀπειρῶντας εἰς τὸ φῶς εἰργασμένα (αὐτ. 20—21). Εάν λοιπὸν κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον οἱ ἀνθρώποι δικρανῶνται εἰς δύο ἀντίθετους κατηγορίας, εἰς τὴν τοῦ φωτός καὶ τὴν τοῦ σκότους, εἶναι προφανές εἰς διαπέραν τῶν τάξεων τούτων ἀνήκει ὁ Νικόδημος· διαπειθεύων ἐξωτερικὴν καὶ ἀπνευμάτιστον πίστιν.

Τὸ ἀντικείμενον δύως τῆς ἀληθιός πίστεως εἶναι δὲ ὕψωθεις νιός τοῦ ἀρθρώπου, ὡς ὁ Μωϋσῆς ὑψώσε τὸν δρινὸν ἐν τῇ ἔρημῳ (αὐτ. 14). Ἐκείνη δύμως ή ἐξωτερικὴ πίστις δὲν ἀπευθύνεται πρὸς τοῦτο τὸ ἀντικείμενον, ἀλλὰ ἀντέχεται μόνον τῶν σημείων. Πλὴν δὲ Νικόδημος, εἰ καὶ ἀνεπίδεκτος νὰ ὑψωθῇ εἰς τὸ πνευματικὸν, ἔχει δύμως ἀγαθὴν προσάρεστιν πρὸς τὴν πίστιν· ἀλλὰ η προσάρεσις μόνη δὲν ἐξηρκεῖ, διότι ἐνδέχεται ν' ἀποσπάσθη ἐντελῶς ἀπὸ τὸ ἀντικείμενον τῆς πίστεως καὶ νὰ μεταβῇ εἰς ἐχθρικὴν θέσιν. Αὗτη δὲ η διαλεκτικὴ μετάβασις ἀπὸ τῆς ἐξωτερικῆς καὶ φαινομενικῆς πίστεως εἰς τὴν καθαρὴν καὶ ἀληθικὴν ἀπίστιαν, ἀποτελεῖ ἴδιον τμῆμα τοῦ κατὰ Ιωάννην Εὐαγγελίου, ἀπὸ τοῦ Ζ'. μέχρι τοῦ Ι'. Κεφαλαίου.

Πρὸς ἐνδειξιν δὲ τῆς ἐνταῦθη ἐπικρατούσας διαλεκτικῆς δεινότητος τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τῆς ἀπιστίας τῶν Ἰουδαίων, ἀρκούμεθα ν' ἀρυθῶμεν ἐκ τοῦ Τμήματος τούτου σποραδικά τινα παραδείγματα. Καὶ πρῶτον σημειούμεν ὅτι δοσῷ ἐναργέστερος δείκνυται ὁ χαρακτὴρ τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ, τοσούτῳ πεισματωδέστερον ἀπεναντίας ἀντιτάττεται η ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων, η ἐκ προοιμίων τὰ πάντα ἀρνουμένη, καὶ πρὸς ἓτι μεῖζονα ἐμπέδωσιν τῆς ἀρνήσεώς της ἐκφέρουσα ὅτε μὲν τοῦτον, ὅτε δὲ ἐκεῖνον τὸν ἐξωτερικὸν λόγον κατὰ τῆς μεότητος τοῦ Ἰησοῦ. Όσον δύμως σαθρότερα καὶ μᾶλλον ἀνυπόστατα εἴναι τὰ ἐπιχειρήματα ταῦτα τῶν ἀπίστων Ἰουδαίων, τοσούτῳ διαλεκτικώτερον η ἀπιστία των ἀνασκευάζεται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ. Σύτο π. γ. δὲ Ἰησοῦς ἀνακαμνήσκων τοὺς Ἰουδαίους τὸν ἐν Σαββάτῳ ὑπὸ αὐτοῦ θεραπευθέντας ἀσθενή, διέτη διατρέπονταν νὰ τὸν φονεύσωσιν, ὑποβάλλει εἰς τοὺς δψηφιζομόντας των τὴν ἀντίφρασιν εἰς διη περιπίπτουσι, καὶ τοι ἐνθερμοῦ ζηλωταὶ τοῦ Μωσείκου Νόμου. Διότι ἐγὼ σεῖς, λέγει, περιτέμνετε ἀρθρωτον ἐν Σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ δι νόμος Μωσέως, δργίζεσθε ἐρατιον μου διότι κατέστησα ὑγιῆ ὀλόκληρον ἀρθρωτον ἐν Σαββάτῳ (Ζ'. 21—23). Ἐμφανίζεται λοιπὸν αὐτοῖς ὡς δὲ πασίγνωστος παρεκβάτης τῆς ἐντολῆς τοῦ Σαββάτου. Ἀλλὰ οἱ ἰστάσιοι τί ἀντιτάττουσιν; ὅτι αὐτοὶ δὲν δύναται νὰ ἔναι οἱ Χριστὸς, διέτι τοῦτος ὁ οἰδαμεν πόθεν ἐστιν· οἱ δὲ Χριστὸς διεταρτεροὶ ἐργηταὶ, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν; Ήσαΐτως δὲ δὲν εἶναι καθαρὴ ἀντίφρασις ν' ἀναφέρωνται εἰς τὴν Γραφὴν καὶ εἰς τὸν Νόμον (αὐτ. 27) οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν; Ήσαΐτως δὲ δὲν εἶναι καθαρὴ ἀντίφρασις ν' ἀναφέρωνται εἰς τὴν Γραφὴν καὶ εἰς τὸν Νόμον (αὐτ. 42. 49) περὶ τῆς ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ Δαβὶδ καταγγεγόντης τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐνταυτῷ νὰ περικέντζωσι τὸν αὐτὸν τοῦτον Νόμον, καταδικάζοντες τὸν ἀνθρωπὸν πρὶν ἀν ακούσωσι παρ' αὐτοῦ καὶ πληροφορηθῶσι τί ποιεῖ;

Οὕτων οἱ Ἰουδαῖοι ἔξελέγχονται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἀντιφάσκοντες ἑαυτοῖς, διότι ἐνῷ δικιεσθαιοῦσιν ὅτι τὸν μὲν Ἱησοῦν γινώσκουσι πόθεν ἐστὶ, τὸν δὲ Χριστὸν, ὅταν ἔργητοι οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστὶν, οὐχ ἡττον ἀποδεικνύονται ὅτι δὲν γινώσκουσι περὶ τοῦ Ἰησοῦ οὔτε πόθεν ἐπέμφθη, οὔτε ποῦ ὑπάγει.

Κατὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας τῆς ἱερᾶς τῆς Σκηνοπηγίας ἐν αἷς δὲ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται εἰς τοὺς Ἰουδαίους, η διαλεκτικὴ κίνησις λαμβάνει ἐκάστοτε μείζονα βαθμὸν ἐντάσσεις. Καὶ καθὼς δὲ Ἰησοῦς τὴν πρώταν ἡμέραν ἀνυκνίζεται εἰς τὴν ἱερᾶν ως ἐν κρυπῷ, μεσούστης δὲ τῆς ἱερᾶς παρῆρσιᾳ διμάσκει, οὕτως ἐν τῇ ἐπιχάτη ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ, τῆς ἱερᾶς προκηρύττων ἔχατὸν ὡς τὸν Μεσσίαν, ως τὸν πεπληρωμένον ἀγίου Πνεύματος κράζει λέγων· Ἐάρ τις διῆρη ἐρχόσθω πρός με καὶ πινέτω. Ο πιστεύωτες εἰς ἐμὲ, καθὼς εἶπεν η Γραφὴ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλιας αὐτοῦ φεύσουσιν διδαστος (Ζ'. 37). Τί δὲ ἀπηντῶσιν εἰς ταῦτα οἱ ἀπιστοὶ Ἰουδαῖοι; Ἀδυτεοῦντες ὅπως ἀντιστῶσιν εἰς τὴν δόξαν καὶ τὸ μεγαλεῖον τοῦ Ἰησοῦ, ἀγτιτείνουσιν διότι δὲ Ἰησοῦς δὲν δύναται νὰ ἔναι οἱ Χριστὸς, διότι ἐρχεται ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐνῷ δὲ Χριστὸς, κατὰ τὴν Γραφὴν ἐρχεται ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβὶδ, καὶ ἀπὸ Βηθλεέμ τῆς κώμης, δπον ηρ Δαβὶδ (αὐτ. Ζ'. 41—42). Ἀλλὰ ἐνταῦθη γίνεται κατάδηλον πόσον ἀργὸν καὶ ἀνισχυρὸν εἶναι τὸ ἔξωθεν τοῦτο ἐπιχείρημα, ἐνῷ αὐτὴ η προσωπικότης τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελεῖ τοσοῦτον γινοράντιμον ἀπερτέραν παντὸς ἐνδοικημοῦ καὶ ἀντιφράσεως, οὐδέποτε οὔτως ἐλάλησεν ἀρθρωπος, ως οὗτος δὲ ἀρθρωπος (αὐτ. 46). Ἀλλως δὲ τοιαῦτα ἐπιχειρήματα στηρίζομενα εἰς ἐξωτερικοὺς καὶ διπιπολαῖους προσδιορισμοὺς· ἀνάγκη ν' ἀντιφάσκωσι πρὸς ἔχατα, διότι πῶς ἀρά γε δύναται δὲ Χριστὸς νὰ ἔλθῃ ἀπὸ τῆς Βηθλεέμ, ἐνῷ κατὰ τὴν ἴδιαν διολογίαν τῶν Ἰουδαίων (αὐτ. 27) οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν; Ήσαΐτως δὲ δὲν εἶναι καθαρὴ ἀντίφρασις ν' ἀναφέρωνται εἰς τὴν Γραφὴν καὶ εἰς τὸν Νόμον (αὐτ. 42. 49) περὶ τῆς ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ Δαβὶδ καταγγεγόντης τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐνταυτῷ νὰ περικέντζωσι τὸν αὐτὸν τοῦτον Νόμον, καταδικάζοντες τὸν ἀνθρωπὸν πρὶν ἀν ακούσωσι παρ' αὐτοῦ καὶ πληροφορηθῶσι τί ποιεῖ;

Ἐπὶ τέλους δὲ μετὰ πόση; Θαυμασίας διαλεκτικῆς ίσχύος δὲν καταιγίζει τοὺς Γραμματεῖς ἑκατόντας καὶ Φαρισαίους, οἵτινες στήσαντες ἐν μέσῳ γυναικῶν ἐν μοιχείᾳ κατειλημένην, τὸν ἡρώτων τὶ περὶ αὐτῆς ἀποφαίνεται; διότι κατὰ τὸν Μωσείκον Νόμον αἱ τοιαῦται ὀφειλον νὰ λιθοβολῶνται. Τοῦτο δὲ Ελεγον πειράζοτες αὐτὸν, ἵνα ἔγωσι κατηγορεῖται αὐτοῦ καθὸ μετὰ τῶν ἀμαρτωλῶν ἀναστρεφομένου καὶ εὐκόλως συγχωρεούντος τὰ ὄμοι-

τῆμετα (Κεφ. Η'. 3. 4. 5. 6). Ή τοῦ ἴησοῦ κυρίκ
ἀπάντητις εἰς τὴν κατηγορίκην ταύτην εἶναι δὲ, δισ
ρᾶλλον σύνοιδέ τις τὰς ἴδιας αὐτοῦ ἀμαρτίκες καὶ
συνκισθάνεται τὴν χρείκην τῆς ἀφέσεως, τοσούτῳ
ἔλαττον κατακρίνει τοὺς ἀμαρτάνοντας, τοσούτῳ
προθυμότερον ὀφείλει νὰ ὁμολογήσῃ δὲ καὶ οἱ ἄλ-
λοι ἔχουσιν ἀνάγκην τῆς ἀφέσεως ταύτης. Οστις
λοιπὸν συνειδὼς τὰς ἴδιας αὐτοῦ ἀμαρτίκες καταδί-
κάζει ἔτερον, καταδικάζει αὐτὸς ἔκυρον. Όστε διὸ
τοῦ πλαγίου τούτου μέσου προτρέπει τοὺς κατηγό-
ρους νὰ ἵναι πρὸς τοὺς ἄλλους οίκτιμονες, διεγεί-
ρων αὐτοῖς τὸ αἰσθημα τῆς ἀμοιβαίκης ἀνάγκης τῆς
τῶν ἀμαρτιῶν ἀφέσεως καὶ ἀπολυτρίσεως.

(Ἐπειτα τὸ τέλος.)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Μελέτη

Ἐπὶ τοῦ ἑδῆς συγγράμματος:

De la condition civile des étrangers en France
par MARC DRAGOUMIS, Docteur en Droit de la faculté
de Paris, ancien attaché à la légation de Grèce à Paris 1864.
1 Vol. in 8. Paris, Marescq siné, libraire éditeur.

Ἄναγγέλλειν ἔργον διδάκτορος τὰ νομικὰ τῆς
Σχολῆς τῶν Παρισίων αὐτόγρημά ἐστι λέγειν ἔργον
πολλοῦ ἄξιον λόγου, ἀτε ἐν οὐδενὶ ἄλλῳ Πανεπι-
στημάτῳ τοσούτον δυσχερές τὸ ἀξιωθῆναι τοῦ διδά-
κτορικοῦ πτυχίου ὅσου ἐν τῇ Νομικῇ τῶν Παρισίων
Σχολῆς Τοῦ βλήμου τοῦ *Πραλότου* (*licencie*), ίκ-
νῶς καὶ τούτου δυσχεροῦ, δυσχερεστέρου μάλιστα
καὶ τοῦ διδακτορικοῦ αὐτοῦ τῶν Πανεπιστημίων τῆς
Γερμανίκης καὶ Ἰταλίκης, καὶ δὲ δυστυχῶς, καὶ τοῦ τῆς
Ἐλλάδος, τοῦ βλήμου τοῦ Πραλότου, λέγομεν, διεκνο-
γούντος τῷ φέροντι καὶ τῷ δικηγορικὸν, καὶ τὸ διοι-
κητικὸν καὶ δὲ καὶ τὸ δικαστικὸν στάδιον, μέχρι καὶ
αὐτῆς τῆς ἔδρας τοῦ Πρεσβύτερου τοῦ Ἀκυρωτικοῦ (Ἀ-
ρείου Πάγου) τῆς Γαλλίας, καὶ τοῦ διδακτορικοῦ
πλὴ ἀπαιτουμένου εἰμὴ πρὸς μίκην καὶ μόνην θέσιν,
τὴν τοῦ Καθηγητοῦ ἐν τῇ Νομικῇ σχολῇ, ἔπειται
ὅτι διλγίστοι προσέρχονται τῷ βλήμῷ τούτῳ, τὸ
δὲ ἀξιωθῆναι αὐτοῦ ἐστιν ἀναγορεύεσθαι τὸν φέροντα
ἄξιον τῆς Καθηγεσίκς, ἀδικηρίτως εἴτε Γάλλος ἐστίν
δὲ φέρων, εἴτ' ἀλλοδαπός, διότι ἐν Γαλλίᾳ οὐδεμίκ
γίνεται διάκρισις μεταξὺ ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδα-
πῶν, καὶ ὁ δίπλωμα Γαλλικὸν φέρων ξένος ἐν
πᾶσι πρὸς τὸν αὐτόχθονα Γάλλον εἶναι, ταῦθ' ὅπερ
εὗτ' ἐν Γερμανίκη συμβιβίνει, ὅπου, εἰρήσθω καὶ τοῦτο
ἐν παρόδῳ, αἱ ἑξετάσεις γίνονται ἐν πότῳ, τοῦ φοι-

τητοῦ κακοῦντος, καὶ πληρόνοντος, ἐννοεῖται δὲ,
εἰς εὐωχίαν τοὺς Καθηγητάς, καὶ κατὰ τὴν ἑστία-
σιν ἑξεταζομένου,—ἔθος ἀνάξιον τορόντι τῆς Γερμα-
νικῆς σοφίας!—οὗτ' ἐν Ἰταλίᾳ, ἃ τὰ πρὸς ἀλλοδα-
ποὺς διπλώματα παρουσιάσθη κατέστησαν. Ἐν Γαλ-
λίᾳ νήφοντες οἱ Καθηγηταί, νηφάλιον φοιτητὴν ἑξ-
εταζούσιν, ἀξιοῦντες οὐχὶ μελέτης ἀπλῶς ἐνδείξεις,
ἀλλὰ κρίσεως καὶ γνώσεως βαθείας τῆς ἐπιστήμης,
καὶ συζητοῦσι μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐρίζουσι περὶ πάντων,
καὶ ἀληθής διὰ λόγων μάχην πειρατώδης συνά-
πτεται μεταξὺ τῶν Καθηγητῶν καὶ τοῦ ἑξεταζομέ-
νου, δυστυχία δὲ τῷ φοιτητῇ ἐκείνῳ, διστις δὲν κα-
ταβάλῃ τὸν Καθηγητὴν κατὰ τὸν ἄγωνα.

Καὶ δὲν ἀρνούμεθα μὲν δὲ καὶ ἐκ τῶν Πανεπι-
στημάτων τῆς λοιπῆς Εὐρώπης δύνανται νὰ προέλ-
θωσι, καὶ καθ' ἑκάστην προέρχονται, ἐπιστήμονες
καὶ σπουδαῖοι ἄνδρες, τοῦτο δὲ μόνον νὰ εἴπωμεν
θέλομεν, δὲ τὰ τῶν ἄλλων Πανεπιστημίων διπλώ-
ματα μικρὸν τῆς ίκανότητος τοῦ λαβόντος ἐγγύη-
σιν παρέχουσιν, ἐνῷ τὸ διπλωματικό διδάκτορος τῆς
Σχολῆς τῶν Παρισίων μέγας καὶ ἀκαταμάχητός ἐστι
τίτλος γνώσεων ἐμβριθῶν καὶ παιδείας ἐκτενοῦς, καὶ
τὸν τίτλον τοῦτον φέρει ὁ νέος ἡμῶν φίλος καὶ συν-
άδελφος Μάρκος Δραγούμης, οὗ τὴν ἐνσίσμου δια-
τριβὴν ἐπιχειροῦμεν νὰ ἀνακάλυψεμεν, διότι καὶ αἱ ἐν-
αἰσημοι διεκτριβαὶ τῆς μακαρίκης ἐκείνης τῶν Παρι-
σίων Σχολῆς, εἰσὶ πραγματεῖαι μονογραφικαὶ ζητή-
ματός τινος ἢ ζητημάτων τῆς ἐπιστήμης, ὡς καὶ ἡ
ἀνάγειρας ἡμῶν, ητίς διας 148 σελιδῶν εἰς 8ον. πλη-
ροῦ, τὴν ἀτυχὴν κατάστασιν τοῦ ἀλλοδαποῦ ἐν Γαλλίᾳ
ἑξεταζούσα, ἢ δὲ κατάστασις αὐτη ἐφαπτομένη τοῦ
τε ἀστυκοῦ δικαίου, καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, καὶ διὰ
τὴν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἀναπτυσσομένην ἐπιμ-
βίσιαν τῶν ἔθνων, καὶ διὰ τῶν διηγέραι πολλαχπλασια-
ζομένων τῆς συγκοινωνίας μέσων, ὡς καὶ διὰ τὴν
πρόσδοσιν τοῦ πολιτισμοῦ, πολὺ ἔχει τὸ ἐνδικφέρον,
ῶστε δὲν διετάζομεν νὰ εἴπωμεν, δὲ τὶς ἀκριβεῖς μέ-
τρον πρὸς διάγνωσιν τοῦ βλήμου τοῦ πολιτισμοῦ ἔ-
θνους τινὰς αὐτὴν καὶ μένη ή περὶ τὴν ἀστυκὴν κατά-
στασιν τῶν ἐν τῷ κράτει ἀλλοδαπῶν νομοθεσίας ἀριστεῖ.

Καὶ ἀληθῶς ἐνῷ τὸ πάλαι ὁ ἀλλοδαπὸς ὥριζετο
εἰλλότριος φῶς, πολέμιος δοτιγ ἀνήρ (Ησύχ.
ἐν λέξει: Ὁμηρ. Πλάδ. Ε, 214. Όδυσ. Σ.) ἢ δὲ τῶν
Ῥωμαίων νομοθεσία ἔφερεν *adversus hostem* (hos-
tis δ' ἦν ἀδικηρίτως δ τε ἐν Ῥώμῃ ἀλλοδαπὸς καὶ ὁ
τοῖς Ῥωμαίοις πολέμιος) *aeterna auctoritas esto*;
αἱ δὲ κατὰ τὸν Μεσαίωνα πολιτεῖαι, ὡς ἐκβράσματά
τινα ἔθεωρουν τοὺς ἀλλοδαποὺς καὶ μυρίους ἐπίεζον
αὐτοὺς τρόποις, διότι κατ' αὐτῶν πολιτεῖαι τε καὶ
τιμαριῶται ὀρχοντες εἴχον τὰ τῆς ξενοκληρίας
(*droit d'aubaine*), καὶ ὑφαιρέσεως (*droit de dérac-
tioν*), καὶ ἔξόδου (*droit de sortie*), καὶ ἐκβράσμα-