

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὸ τελευταῖο ἔφθρο τοῦ κ.
Σκληροῦ—«Διαλεκτικὸς Γλιστρός». Οἱ τρόποι ποὺ
ξετάζει τὶς διάφορες φιλοσοφικὲς θεωρίες πού δοκι-
μασσαν ώς τὰ τώρα νὰ ξηγήσουνε μερικὰ αἰνίγματα
τῆς ζωῆς καὶ νὰ ξεδιαλύσουνε τοὺς κοινωνικοὺς νό-
μους φαίνεται πολὺ μεθοδικὸς καὶ τὸ τελικὸ συμπέ-
ρασμα μᾶς φανερώνεται μὲ τὴν ἀρματωσίαν Διογένη-
της λογικῆς. Καὶ νομίζω πὼς δὲν παρεξηγῶ τὸν κ.
Σκληρὸ ἀν πῶ δτι κατὰ τὴ γνώμη του διαλεκτι-
κὸς ὄλισμός εἶναι ἡ μόνη βάσιμη θεωρία ἡ καλύτερα
τὸ μόνο μεθοδολογικὸ σύστημα ποὺ μπορεῖ νὰ μάς
χαρίσῃ τὴν ἀντικειμενικὴ ἀλλήλεσσα. Ἡ πολλὴ του
σιγουράδα ὅμως κ' οἱ πολὺ καθαρὲς ἰδέες γεννήσανε
μέσακ μου περίεργα ρωτήματα. Συλλογίστηκα πὼς
δέψη μπορεῖ νὰ εἶναι ὅλα τόσο θεοφάνερα καὶ γλήγο-
ρα κατάλαβα τὴν ἀντιλογία νὰ συντραβάζεται μέπα
στὸ κεφάλι μου.

‘Ο κ. Σκληρός δὲν υποθέτω νὰ ἀγνοῇ ὅτι ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ἔφεύτρωσε μιὰ καινούρια φιλοσοφίαν σκολὴ γνωστὴ μὲ τὸ διάνοιαν Πραγματισμόν. Οἱ πραγματιστές δουλεύουνε τὰ μεταφυσικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ ζητήματα μὲ πολὺ διαφορετικό τρόπο ἀπὸ τοὺς δογματικοὺς ὑλιστές — καὶ τέτοιος θροξῷ νὰ είναι ὁ κ. Σκληρός — καὶ ἐπειδὴ δὲν είναι ἀπίθανο νὰ μὴν τὸν πολυξέρουνε ἀκόμα τὸν πραγματισμὸν στὴν Ἐλλάδα καὶ πώς καποιαὶ ώφέλεια μποροῦσε νὰ ξεκαθαριστῇ ἐν προσπαθοῦσα τῷών νὰ ζετάσω μερικές θεωρίες τοῦ διαλεχτικοῦ ὑλισμοῦ ποὺ μῆς παρουσίασε δ. κ. Σκληρός καὶ νὰ τις βασανίσω λιγάκει μὲ τὴν μέθοδο τοῦ πραγματισμοῦ.

Στὴν κριτική μου αὐτὴ θὲ κοιτάξω ν' ἀκολου-
θήσω δοσ γίνεται πιὸ πιστὰ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ πραγ-
ματισμοῦ — τὸν ἀμερικανὸν James καὶ τὸν ἑγγλέζον
Schiller — καὶ θ' ἀποφύγω δοσ μοῦ εἰναι δυνα-
τὸν νὰ ἔγειρυνώσω τὴν ἀτομική μου γνώμην. Καὶ δο
λόγος τῆς θεληματικῆς μου ἀφεσίας εἶναι μόνη καὶ
μόνον γιατὶ δὲν ἔχω ἀκόμη ξετελεῖώσει τὰ μεταφρ-
σικά μου διαβάσματα. Μπορεῖ νὰ ἔχω κιόλας ξεγραμ-
μίσει τις κεφαλικές ἐννοιες καὶ μπορεῖ νὰ συμπεριθῶ
τὸν πραγματισμό, δὲν ἔχω ἴσχυε τώρα ὡς τόσο φτά-
σει σὲ σύστημα πλέιρο καὶ συμπέρχουσι τελειωτικὸς
— πιθανὸ μάλιστα καὶ ποτὲ νὰ μὴ φτάσω σὲ τέτοιο
λιμάνι. Καὶ γι' αὐτὸ δὲ δοσ βρίσκουμα: σὲ πλαστι-
κὴ περίοδο προτιμῶ νὰ μὴν ξεσπαθώσω καὶ γὼ μὲ
πεντακάθαρα δόγματα μὰ νὰ θῇ στὸ φιλοσοφικὸ
πόλεμο ἀρματωμένος μὲ τὴν καριτικὴ σφεντόνα μο-
ναχά.

Ἔχω σκοπὸν καὶ ξεσηκώσω διὸ μόνον θέματα μὲς ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Σχληροῦ. Καὶ φοβούμαι πὼς θάξειν καὶ τὰ διὸ ἀρκετὰ μεταφυσικά. Σωστὸν ἴσως νὰ μοῦ παρατηρήσῃ ὅτι μεταφυσικές νεφελοκοκκυγίες καὶ βουτήματα μέσα κάτω στὴν ὑπερούσια θάλασσα τοῦ ἀναπόδειχτου καὶ τοῦ προβληματικοῦ, δὲν είναι δικές μας ἔγνοιες καὶ δὲν ἔχουνε ὡρέλεια πλαστική. "Ομως παραδέχομαι καὶ γὰρ τὴν γνώμην μερικῶν ποὺ λένε ὅτι τὸ πιὸ θετικὸ πράκτικα κάθε ἀνθρώπου είναι ἵστα ἵστα ἡ φιλοσοφία του γιατὶ συνεδητὰ ἢ σκοτοσύνειδα ἢ φιλοσοφία του κυβερνᾷ τὴν πράξην του καὶ κανονίζει τὴν κοινωνική του ἐνέργεια. Καὶ μὲν χαρά μου βλέπω πώς τώρα θέτερα συζητιεῖνται στὸ Νομικὰ τέτοια θεωρητικὰ ζητήματα γιατὶ αὐτὸν σημαίνει πώς ἀπὸ τὴν στενὴν κάποιοτε γλωσσική μας πολιτικὴν προχωροῦμε, ἀν κι ἐκόμα μπουσουλιστές, πρὸς γενικότερο πρόγραμμα καὶ πιὸ μελετημένη καὶ πιὸ συντελεστική ταχτική.

· Αρχετά δύναται προλόγησα. Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ
· θὰ ξεχωρίσω είναι καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ τῆς φιλοσο-

φίας, τὸ κλειδῖ καὶ τὸ κεφαλάρι, ἡ ἀντίληψη ποὺ
χλείνει μέσα της τὶς πιὸ οὐσιαστικὲς συνέπειες—εἰ-
ναι τὸ θέμα τοῦ μονισμοῦ καὶ τοῦ πολισμοῦ, τὰ
δυὸ ἀντίμαχα δόγματα ποὺ καταλαβαίνουν τὸν κό-
σμο ἢ σὰ μιὰν ἀπόλυτη προϋπάρχουσα ἐνότητα ἢ
σὰν πολυμορφία ὅπου βρίσκουνται: σειρὲς ἐνωτικές μὲν
ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ προρητίψουμε ἀν καμὶα μέρα
θὰ καταφέρῃ νὰ συνταιριστῇ σὲ μιὰ δλοκληρωτικὴ
ἐνότητα—σὲ μιὰν «ένέργεια ἀκινησίας» καθὼς τὸ
φαντάστηκε ὁ Ἀριστοτέλης.

Ο κ. Σκληρός γράφει: «Ολα τὰ φαινόμενα μπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ τὰ ξηγήσῃ μὲ δυὸ τρόπους: ἢ ὑπάγον-
τάς τα σὲ μιὰ μόνο θεμελιώδη ἀρχὴ ἢ τὸ ἐναντίο
εσέδυο τέτοιες συνυπάρχουσες μαζί. » Ολοι δεσιταρ-
ανουν ως βάση μιὰ μόνον ἀρχὴ ὅνομάζονται συνήθως:
«μονισταί, δυοι δύοι: δυσταταί». Ό κ. Σκληρός προ-
γράφει τὸ δυτικό μὲ δὲ μᾶς λέει τίποτε γιὰ τὸν
πολισμὸ — δὲν ξέρω ἀν τοὺς ταυτίζῃ — κι ἀπ' ὅτι α-
παρὰ κάτω ἀραδιάζει γιὰ τὸν Κάρολο Μάρξ, δτι
δηλαδὴ κατ' αὐτόνα «οἱ αἰτίες τῶν πράξεων τοῦ
«ἀνθρώπου βρίσκονται ἔξω ἀπ' αὐτόν», δτι «οἱ αἰ-
τίες εἶναι λόγοι: ύλικοι, οἰκονομικοί, συμπεραίνω
πώς δ. κ. Σκληρός παραδέχεται τὴν θεωρία τοῦ ύλι-
κοῦ μονισμοῦ. Όμολογῶ πώς δὲν ξεδιακρίνω πολὺ
καθαρὰ τὰ γραφούμενά του τὶ εἴδους μορφὴ δίνει
στὸ μονισμό του — ἀν περιορίζεται στὴν παραδοχὴ δτι
μόνο Ζηλ ὑπάρχει ἢ ἀν ὑπονοῇ καὶ τὸ δόγμα πώς ἀ-
ναγκαστικὰ κ' αἰώνια μιὰ καὶ μόνη ἀρχὴ κανονίζει
ὅλα τὰ πράξιτα κι ὅλα τὰ φαινόμενα — ἀδιάφορο ἀν
ἢ ἀνθρώπος δὲν τὴν ἔχῃ ἀκόμη ἀνακαλύψει αὐτὴ
τὴν "Ισιδα. » Όμως ἔχω καὶ τὴν ὑποψία πώς δ. κ.
Σκληρός ταυτίζει τὴν ἀρχὴ τοῦ μονισμοῦ μὲ τὸ νόμο
τῆς Βετυλιξιες, ωὲ δὲ βρίσκω ἀρκετὴ βάση γιὰ νὰ
βεβαιώσω ἀν εἶναι ὄπαδὸς τοῦ ζετυλιχτικοῦ καθορι-
σμοῦ. «Οπως κι ἀν εἶναι ἂς ζετάσουμε τῷρα τὸ θέμα
μας ἀνεξάρτητα καὶ δίγως πολεμικές.

Ο κόσμος, μής λέν, είναι ένας. Καλά. Μα πώς
ένας; Καὶ πρῶτα μπορεῖ νὰ είναι: ένας γιατὶ κάνου-
με τὸ ένας ὄντα περιληπτικό. Μ' αὐτό δὲν είναι
φυσικὰ παρὰ λεχτικὴ εύκολίκις κι ὅχι μίαν ὑπόσταση
πραγματική. Πραγματικές έντιτητες ὑπάρχουν όμως
ἀρκετές· βρίσκουμε ἀξιφνικές πώς; δ τόπος κι δ χρόνος
είναι τέτοιοι τρόποι: ξακολουθήστης καὶ πώς μὲ τὴ
βούθεια τους τὰ χωρισμένα πράματα ποὺ κάνουνε
γιὰ μᾶς τὸν κόσμο βασιτοῦνται: τὸ ένα μὲ τ' ἀλλο
καὶ συγκοινωνεύν ծλένα.

Τοιούτην θεωρίαν παρέχει ο Καποδιστρίους στην πρώτη του μελέτη για την αρχαία ελληνική λογοτεχνία, την οποία διατάσσει σε πέντε κατηγορίες: Α) Επιτρόπης, Β) Επιτρέποντος, Ζ) Επιτρέποντος, Δ) Επιτρέποντος, Ε) Επιτρέποντος.

Ο ἄνθρωπος πάντα πασκίζει νὰ ἐνοποιήσῃ τὸν κόσμο ψάχνοντας καὶ ξετρυπώνοντας καινούριους νόμους κι αὐτὸ γιατὶ κάθε ἐνοποίηση σημαίνει μιὰ εὐ- κολία γι' αὐτόνα, τοῦ δίνει κάποιο τύπο γιὰ νὰ πιέ- νη τὸν κόσμο μὲ πολλαπλασιαστικές δμοιομορφίες.

Μὰ δὲν τοῦ στέκεις γάποντες πώς ὅσο ἀλήθεια
εἶναι πώς ὁ κόσμος εἶναι ἔνας ἴσχυε καὶ ποὺ φτάνει
κάθε μιὰ ἐνωπικὴ σειρά, ἀλλο τόσο εἶναι ἀλήθεια
πώς ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἔνας ἀπὸ ἑκαὶ ποὺ σταματοῦ-
νει οἱ τέτοιες σειρές.

·Η πιὸ σημαντικὴ ὁμοδεσιὰ ποὺ μωνάζει: μέσα

στὰ πράματα είναι ή ινότητα τοῦ εἰδους. Τὰ πράματα μπαίνουνε σὲ κατηγορίες, συνταιρεχούνται σὲ ειδη. Κι δι, τι βροῦμε ἀληθινὸ για τὸ ἄτομο ἐνὸς εἰδους τὸ θεωρεῖμε ἀληθινὸ για ὅλα τὸ ἄλλα ἄτομα τοῦ ίδιου εἰδους. Πάνω σ' αὐτὸ τὸ ἀξίωμα θεμελιώνεται η ἀνθρώπινη λογική. Κ' ἵσως αὐτὸς νὰ είναι δι πιὸ σπουδαῖος λόγος που μᾶς φέρνει νὰ λέμε διτε δι κόσμος είναι ἔνας. Κι ἀπόλυτη δικαιοσιά θὰ βρεσκότανε διν ἀντικρύζαμε πουθενὰ ἔνα *summum genus* που νὰ μποροῦσε νὰ κλείσῃ μέσα του ὅλα τὰ πράματα. "Ομως κύτο ἀκάμη νὰ βρεθῇ.

Είναι κι άλλες ένότητες — μερικές δύμας. 'Εννοοῦμε τὴν ένότητα τοῦ σκοποῦ καὶ τὴν αἰστητικὴν ένότητα. Μὰ ἐδῶ ἡ θεωρία τοῦ πολισμοῦ ἔχεται πολὺ πιὸ φυσικὴ ἀπὸ τὴ μονιμὸ γιατὶ σκόπιμη ἐπιμονὴ κ' ἴστορικὴ συνέχεια σπάνουνε ἀρκετὰ εὔκολα κι ἀνακατεύουνται τὰ συστήματά τους δίχως συνοχή. Συνυπάρχουνε μόνο δίχως νὰ συγκοινωνοῦνε συγκρατητά. Καὶ καθὼς εἴπαμε κιόλας περὶ πάνω μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἔνας μονάχος καὶ παραφέντης σκοπός, σύστημα, εἶδος, δύμας τ' ἀποδειχτικῆς πού ἔχουμε στὰ χέρια μας δὲ μᾶς ἐπιτρέπουνε νὰ γνωμοδοτήσουμε δογματικὰ καὶ νὰ βεβαιώσουμε πώς ἀλήθεια καρτερεῖ μιὰ τέτοια θεμελιώδεικη ὑπόσταση κάτιον ἀπὸ τὰ τοιγάνων μας φαινόμενα.

Τὰ τελευταῖα ἔκατὸ χρόνια μᾶς φανερώθηκε ἐνα
καινούριο μεγάλο μονιστικὸ ὄγανο — δὲ ἐνας Γνώστης,
δὲ Παντογνώστης. Τὰ πολλὴ ὑπάρχουντα μόνο σὰν
ἀντικείμενα τῆς σκέψης του καὶ καθὼς αὐτὸς τὰ
γνωρίζει πιάνουνται ἀπὸ ἐνη σκοπός, συλλαζεύονται
σ' ἐνα σύστημα, μιὰν ἴστορία φτειάνουν γιατὶ κείνο-
να. Ἡ ἐννοια τούτη μιᾶς ἡλαγκαλιάστρας νοητι-
κῆς ἐνωσης στὰ πράματα εἶναι τὸ ἀψυλότερο κα-
τόρθωμα τῆς ἰδεολογικῆς φύλοσοφίας. Μὰ πάλι ζε-
πετιέται μπροστά μας ἡ γνωστή μας ἀντιλογία ὅτι
δὲ Παντογνώστης μόνο ὑπόθεση μπορεῖ νὰ εἴναι, εἰ-
δωλο ἰδαικού πόθου δχ: Ἐμψώς καὶ συμερινὴ πραμα-
τικότητα. Καὶ φαίνεται πιὸ σωστὸν ἀχολουθήσου-
με τὸν ἐμπειρισμὸ ποὺ περιορίζεται στὰ πράματα
ἔτσι ποὺ τὰ ξέρουμε σήμερα. Κι δὲ ἐμπειρισμὸς μας
λέει πώς κάθε τι γίνεται γνωστὸ ἀπὸ κάποιο γνώ-
στη σύγκαιρα μὲ κάτι ἄλλο· μὰ στὸ τέλος μπορεῖ
κιόλας νὰ βρεθῇ πώς οἱ γνώστες θ' ἀπομείνουν ἀ-
μετάτροπα πολλοὶ καὶ πώς δὲ πιὸ μεγάλος τους γί-
νεται νὰ μὴν κατελάβῃ τὸ σύνολο τῆς ζωῆς ἢ κι
ἄκομα νὰ μὴν ξέρῃ πάντα δι, τι: ἐμαθεῖ—γιατὶ μπο-
ρεῖ καὶ νὰ ξεχάσῃ.

Καὶ συμπεραίνοντας θὰ ποῦμε ὅτι ὁ κόσμος εἰναι ἔνας δῆστος βρίσκουμε ἀλυσοδεμένο καὶ πώς δὲν είναι ἔνας δῆστος βρίσκουμε χωρισμένο. Ἰσως μὲ τὴν πρόσδο τῆς ἐπιστήμης νὰ βρεθῇ ὅτι ὁ κόσμος είναι πολὺ πιὸ ἐνωμένος ἀπ' δῆστον τόνε φανταζόμαστε, ὅμως ἡ τωρινὴ μας πεῖρα δὲ μᾶς δίνει τὴν ἀδειανὰ προϋποθέσουμε ἀπόλυτη ἐνότητα μὲ κανένα καὶ γιὰ κανένα τρόπο. Κ' ἔτσι μᾶς γίνεται φανερὸ πῶς κι ὁ πιὸ ὑλικὸς μονιμός είναι ἔχει λα μάναγκαστικὰ μιὰ μορφὴ κι αὐτὴ τοῦ μυστικισμοῦ.

Κάμποσο, τὸ φοβοῦμας, κοπιάσαμε ἀνεβαλνοντας τὰ μεταφυσικὰ κατσάβρχα. "Ομως ἐν κοιτάξουμε τώρα πίσω τὸ ζήτημα ἀπό δῶψιν ψηλά ποὺ στεκούμαστε μέσα στὸν ξεκαθαρισμένο καὶ παγόδροσο ἀγέρας τῆς κριτικῆς, πιθανὸν νὰ μής φανῇ ταιριαζούμενη καὶ φωτεινὴ κάποιων τέτοια ὑπόθεση: πώς οἱ διάφορες φυσικές ἔνωσες ποὺ βλέπουμε σήμερα τριγύρω μας ἐληθεμένες μπορεῖ καὶ αὐτὲς νὰ σφραγίζουνται ξετυλιχτικὰ στὸν κόσμο μὲ τὸν ἕδιο τρόπο ποὺ ζετυλιχτήκανε καὶ τὸ ἀνθρώπινα συστήματα γιὰ νὰ θαρρηφέουνται ἀνάγκες ἀνθρώπινες. Μιὰ τέτοια θεωρία θὰ ἔβαζε τὴν ἐνότητα τοῦ κόσμου τοῦ φυσικοῦ στὸν

τέλος κ' ἵσως σὰ σκοπὸν δχ: δύως καὶ σὰν ἀρχὴν αἰώνια προϋπάρχουσα. Κ' ἔτοι μοιάζει σὰν πιὸ λεγικὸν καὶ πιὸ φρόνιμο—δοῦ βρισκούμαστε ἀκόμα στὸ δρόμο—νὰ ἔχεις οὐδὲν στὸν ἐμπειρικὸν πολισμόν καὶ νὰ μὴν ἔχεις γάρ οὐδὲν σὲ θεωρεῖς μονιμικές ἕσσο συμπαθητικές κι ἀ μᾶς εἶναι κι δοῦ κι ἀ γνέφουνε προκλητικὰ πρὸς κάποιο μυστικὸν πόδον ἐνισμοῦ ποὺ φωλεύει στὰ βάθια τῆς ἀνθρώπινης ψυχολογίας. Πρέπει νὰ μᾶς φαίνεται ἀρκετὸν ἡ γνώση ὅτι δι πολισμὸς γίνεται νὰ εἶναι μεταβατικὸς μόνο καὶ πὼς μπορεῖ μὲ τὴν διδύγησή του ν' ἀντικατασταθῇ μᾶς μέρα ἡ μεταφυσικὴ κ' εἰδωλολατρικὴ ἴδεα τοῦ 'Απόλυτου μὲ τὴν πραματικὴν ἀλήθεια τοῦ 'Τοπατου, τῆς συντελεσμένης 'Ενότητας.

Καλὸν νομίζω θὰ εἴτανε νὰ μεταφέρω ἐδῶ κ' ἓνα συλλογισμὸν τοῦ Schiller πάνω σ' αὐτὸν τὸ θέμα. Γράφει: «Η ἐνότητα ποὺ ἔμεις ξαγρικούμεις ίδειολογικὰ μέσα στὴν πολύμορφη πραματικότητα εἶναι: ἐνότητα μέσα στὰ πολλὰ κι ἀπὸ τὰ πολλὰ πανταλήναι δὲν πρέπει νὰ τὴν παίρνουμε σὰν ὑπόσταση κατηγορηματική γιὰ πιὸ ἀληθινὰ πραματική. 'Αν »αὐτὸν γίνη, τότε τὸ πρόβλημα τοῦ πὼς σκετίζεται μὲ τὸ ἄλλο πολλὰ ἀμέσως καταντάει ἀλιτο κι οὐντὸν μόνο καὶ μόνο γιατὶ δίνοντάς του μᾶλιν ὑπαρκεῖται τὴν ὑπαρξὴν ἀνάλογη κι διόλογη μὲ κείνη τῶν πολλῶν. Μ' αὐτὸν δὲ στέκεται ἀνὴδούληψή του εἶναι ἵσια νὰ ἔνωνται τὰ πολλά. Γιατὶ τότε πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικὸν κι δχ: ἀνάλογο. 'Ωστε ἡ οὐντόγητη τοῦ νὰ ξαγρικούμεις τὸ ἄλλο σὰν τὸ θεμέλιον τοῦ κόσμου φαίνεται τώρα σὰν εἶναι κι αὐτὴ ουμιὰ φαντασία τῆς ἴδεας σειρᾶς καθὼς κείνη ποὺ μᾶς γιὰ μιὰν οὐσία ποὺ βρίσκεται χωρένη νάπὸν κάτω ἀπὸ τὰ πράματα καὶ ποὺ δ Lotze τὴν νε ἔδειξε τελειωτικὰ σφαλτή.»

★

* * * * *

«Ἄς ἔρθουμε τώρα στὸ δεύτερό μας θέμα. 'Ο κ. Σκληρὸς μᾶς λέει: «'Αντικειμενικῶς μόνο ἡ ἔξελιξη ὑφίσταται ἡ δποια μένει ἡ ἴδεα γιὰ δλους, γιατὶ δὲν ἔκαρταται ἀπὸ κανένα, ἔχει δικούς της σιδερένιους νόμους, ποὺ σιγὰ σιγὰ διδύγονη τὴν κοινωνίαν ἀπὸ τὴν μοιραία στὴν ἐλεύθερη κατάσταση στης». *

Απὸ αὐτὰ τὰ λόγια δὲν εἶναι δύσκολο νὰ συμπεράνῃ κανεὶς πὼς ἡ Εετυλιξία ἔχει δική της αὐτότελη ὑπόσταση, πὼς εἶναι κάτι χωριστὸν ἀπὸ τὸν θνητωπό, πὼς εἶναι ἐπιφανέμενο τυραννικό, κάτι ποὺ ἀλλάζει τὸν κόσμο ἔτοι ποὺ θέλει κείνο, ἔνας θεὸς κι αὐτὸς δίχως διλύμπια καταγωγὴ καὶ δίχως ράσσα, μὰ θεὸς πάντα ἀφρού αὐτὸς καὶ μόνος πλάθει τὶς μοῖρες καὶ κανονίζει τὰ μελλούμενα.

Κι ἀμέσως: θὰ δοκιμάσω νὰ ξαφνίσω τὸν κ. Σκληρὸν λέγοντας πὼς τὴν ἔννοια τῆς Εετυλιξίας τὴν ἔχει διαθρωπος καὶ δὲν ὑπάρχει δέως ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Γιατὶ κι αὐτὴ σὰν δλους τοὺς ἐπιστημονικούς κανόνες εἶναι κατασκεύασμα τοῦ ἀνθρώπου κι δχι ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια, εἶναι τρόπος μελέτης κι δχι ἔσωτερη ὄντοσύνη κι ἀξιωματικὴ τῆς ζωῆς. Κι ἀκόμα πιὸ μακριὰ θὰ πάω λέγοντας ὅτι ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχει. 'Ιποκειμενικές μόνο έρουμες ἀλήθειες.

Τέτοιοι ἀφορισμοὶ θένε καὶ κάποια βάσιμη ἀπόδειξη. Καὶ πρῶτα θὰ ξετάσουμε τὸ θέμα δὲν ἀλήθεια τὴς Εετυλιξίας εἶναι σιδερένιος κι ἀπόλυτος νόμος. Καὶ γιὰ νὰ τὸ δείξουμε αὐτὸν θὰ πασκίσουμε νὰ φανερώσουμε δὲν ἔχεις οὐδὲν στὸν ζωὴν καὶ δύναμην στὸν πολισμόν.

τυλιξιά ἐνεργῆ στὴ ζωή, ἀν αὐτὴν ἡ δύναμη εἶναι μηχανικὴ γιὰ θεληματική, κι δὲν πάλι τὸ δεύτερο ἀληθεύει θὰ ἔχουμε νὰ δοῦμες δὲν ἡ θεληματικὴ αὐτὴν ἐνέργεια εἶναι ἀπὸ τὶς πνεματικές κατηγορίες ποὺ έρουμε δὲν πρέπει νὰ τήνεις βασίσουμε σὲ καμιὰ ὑποθετικὴ τηλεολογικὴ ἔννοια ἔχοντας εἶδους.

Ο Δαρβίνος θέλησε νὰ δεῖξῃ πὼς οἱ συναρμογὲς κ' οἱ συνακόλουθες μεταλλαγές στὸ ζωϊκὸν κύριον εἶναι καὶ δυνατές καὶ πιθανές δίχως γι' αὐτὸν νὰ χρειάζεται νὰ παραδεχτοῦμε τὴν ὑπαρξὴν καποιας μπορεῖ μὲ τὴν διδύγησή του ν' ἀντικατασταθῇ μᾶς μέρα ἡ μεταφυσικὴ κ' εἰδωλολατρικὴ ἴδεα τοῦ 'Απόλυτου μὲ τὴν πραματικὴν ἀλήθεια τοῦ 'Τοπατου, τῆς συντελεσμένης 'Ενότητας.

1) Τὴν ὑπαρξὴν ἀλλαξισθήσεων στοὺς ζωϊκοὺς ὄργανους, καὶ

2) Τὸν πόλεμο συναρμεταξύ τους ποὺ κάνει τοὺς πιὸ κατάλληλους νὰ ἐπιζήσουνε καὶ ποὺ σύνωρα ξεκαθαρίζει τοὺς πιὸ ἀκατάλληλους.

Παραδέχτηκε κιόλας πὼς ἡ ἀλλαξισθήση τῶν ὄργανων εἴτανε τέτοιας λογῆς ωστε νὰ αἰτιολογῇ τυχερές ἀλλαξιές πρὸς κάθε μορφὴν καὶ πὼς οἱ αἰτίες τῆς ἀλλαξιές δὲν είνονται ἔνας εἶδος ἀλλαξιές ἀλλο. Μ' ἀλλα λόγια βασίστηκε στὴν ὑπόθεση πὼς ἡ φύση γεννούσῃ διαφορικές ἀλλαξιές κάθε λογῆς κι δὲν αἴτιος μερικές — πολὺ λίγες — συναρμοδουνται μὲ τοὺς τριγύρων δρους τῆς ζωῆς. Ο πολὺ πιὸ μεγάλος ἀριθμός τους δὲν προσχρονίζεται κ' ἔτοι χρηστεῖται δίχως διαδοχή. Η Φυσικὴ Εεχωριστικὴ διεδικαίει τοὺς συναρμοστικούς αἴτιος τῶν ξνάρμοστους τύπους κ' ἔτοι καταντήσει διόγκωση λογῆς καὶ δὲν αἴτιοι λόγοι τοὺς συναρμοδουνται διοίσειν καὶ νὰ συνταιρίσουνται μὲ τοὺς δρους τῆς ζωῆς. Τὸ σύστημα αὐτὸν εἶναι καθηρά μηχανικὸν καὶ δὲν προϋποθέτει καμιὰ διανοητικὴ ἐνέργεια. Ομως ἐδῶ ξεφυτρώνουνται ἀντίλογες:

1) Γιατὶ κ' ἡ διάνοια νὰ μὴ συντελῇ κι αὐτὴ στὸ νὰ ἐπιζήσῃ οἱ πιὸ ξυπνοί, οἱ πιὸ θεληματικοί;

Εἶναι βίβαιο πὼς γιὰ μᾶς — κ' ἵσως γιὰ δλα τὰ ζῶα, μὴ πάντα γιὰ τὸν ἄνωτερο — ἡ διανοητικὴ ἐνέργεια εἶναι πηγὴ συναρμογῆς. Εμαστε σίγουροι πὼς δὲν είμαστε δλως διόλου αὐτόματα. Εχουμε συνελθησην καὶ μᾶς φαίνεται πὼς ἔχουμε καὶ θέλησην. Μὰ κι δὲν παραδεχτοῦμε πὼς ἀλήθεια εἴμαστε αὐτόματα — κατὰ τὴν θεωρία τοῦ ψυχοφυσικοῦ παραληπτισμοῦ — μιὰ παράξενη δυσκολία βγαίνει στὴν μέσην βασισμένη κι αὐτὴ ἵσια ἵσια πάνω στὸ δαρβίνικὸν ἀξιωμα. Αν, καθὼς λέν, ἡ διάνοια δὲν ἔχει ἐπιζήσει ἀξία, ἀ δηλαδὴ δὲ συντελῇ στὴν προκοπὴ τῆς συναρμογῆς, πὼς ἔλαχε καὶ μέστωσε τόσο; Κατὰ τὴν δαρβίνικὴ θεωρία μόνο ἐπιζήσιμες ιδιότητες στερώνουνται καὶ μεγαλώνουν. Κ' ἡ διάνοια γιὰ νὰ ζήσῃ καὶ νὰ θεριέψῃ τὸ σύστημα πρέπει δίχως ἀλλο.

2) Τὸ δεύτερο μῆς ρώτημα στέκει δὲν ἀλήθεια καὶ ἔχεις οὐδὲν στὴν προσδιόριστη καὶ τυχερή καθὼς τήνεται τούτη τοῦ προκοπῆς τῆς συναρμογῆς, πὼς ἔλαχε καὶ μέστωσε τόσο;

Κατὰ τὴν δαρβίνικὴ θεωρία μόνο ἐπιζήσιμες ιδιότητες στερώνουνται καὶ μεγαλώνουν. Κ' ἡ διάνοια γιὰ νὰ ζήσῃ καὶ νὰ θεριέψῃ τὸ σύστημα πρέπει δίχως ἀλλο.

Τὸ οὖσιαστικὸν ποὺ θὰ σημειώσουμε τώρα εἶναι πὼς ἡ δαρβίνικὴ προϋπόθεση τῆς ἀπροσδιόριστης τῆς τύχης γεννήματα δική ποὺ δουλεύει καὶ δῶς καὶ αἴτιοις στὸν ζωὴν τηλεολογικὸν γιὰ τὴν δρευνα καὶ γιὰ τὸ δούλεμα τῆς θεωρίας τῆς Φυσικῆς Εεχωριστικῆς. Ομως εἶχουμε τὸ δικαίωμα μὲ τὴν δρευνα καὶ τηλεολογική εὐλογία τοῦ νόμου τῆς Φυσικῆς Εεχωριστικῆς. Είναι ἀρκετά φανερό πὼς στὸ σύνολο της ζωῆς ἔχεις πρόσδοτο: ομως αὐτὸν ποὺ θέμεις νὰ τούτους μετατρέψεις στὴν πραματικὴν ἀλήθειαν.

'Απὸ τὴν ἐπιστημονικὴν ἐργασία ποὺ μπῆκε στὸ σκαρι τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια ἔχει φανερωθῆ δια μερικές ἐπιορούς (ποὺ πρῶτος δ Lamarc tis ζηγάντεψε) ἀναγκαστικὰ ἐνεργοῦνται στὸν ἀριθμὸ καὶ στὸν χαραχτήρα κάθε ἀλλαξιές. Οι ζωϊκοὶ ὄργανοι μένουν πάντα στὸν καθηκόντα στὸν γενικοὺς γνωστοὺς καὶ χημικοὺς νόμους κ' ἔτοι αὐτὸι εἴποδείζουνε τὸ ἀπροσδιόριστο τῆς ἀλλαξιές. Είναι κιόλας πολὺ πιθανὸν πὼς προκαλοῦνται δρισμένα ἀποτελέσματα στὸν γενικοὺς γνωστοὺς πόνους τῆς ζωῆς στὴν ἀλλαξιές. Βλέπουμε ἀξιωνα πὼς δὲν ἔχεις τοὺς γνήσιους γενικοὺς γνωστούς της συναρμογῆς. Γιὰ νὰ τὸν ἀποδείξῃ αὐτὸν εἶχε πάντα πρόποδέσηρη δύση πράματα:

"Αν δὲν αὐτὰ μῆς φανεροῦνται σωστά τότε λογικὸ μῆς ἔρχεται νὰ ποῦμε πὼς η βασιλεία τοῦ νόμου τῆς Φυσικῆς Εεχωριστικῆς δὲν εἶναι ἀποκλειστικὴ καὶ πὼς δὲν νόμος αὐτὸς δὲν εἶναι ἀξιος δην ἔχηση κάθε τοῦ δὲν ἀποτελείσθωνται τὸν κατάλογο τὸν ὄργανον καὶ τὶς συντελεστῶν ποὺ εἶναι λογικὰ παραδεχτοὶ στὴν ὄργανη ζετυλιξία.

Μερικοὺς τέτοιοις συντελεστὲς ζεχωριστοὺς, ἀπὸ τὴν Φυσικὴ Εεχωριστικὴ τοὺς παραδέχονται καὶ οἱ Δαρβίνιστας — καθὼς τὸ γεωγραφικὸ ἀπομνάχιασμα, τὴν φυλαγενικὴν ζεχωριστικήν, τὴν κληρονομικὴν ἐνέργεια τῆς χρήστης καὶ τῆς ἀγροτικῆς. "Αλλοις πάλι καθὼς τὸν αἰσταντικότητα τῶν ὄργανων καὶ τὶς συνειδητές τους ἔνέργειες γιὰ νὰ πετύχουν δικοὺς τους σκοπούς, δὲν τοὺς ἀναγνωρίζουνε μὲ τοὺς νομίζουνες ἀξιούς νὰ συζητηθοῦν. "Ομως τὲ δόλο τέτοιοι συντελεστὲς ἀληθινὰ παίζουνται στὴν ιστορία τῶν ὄργανων εἶναι θέμα ποὺ δὲ δικαστηκὲς ἀκόμα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καθοριστῇ ἀπὸ σημειώσεων της στρατηγικῆς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συντελεστῇ ποὺ εἶναι λογικός διαφορούμενος παραδεχτοὶ.

"Απὸ δῶ προχωροῦμε σὲ κάτι γενικώτερο. Τολμοῦμε νὰ ποῦμε δὲν διαρθρισμὸς θεωρίας ήσιας ήσιας δὲν ἀποδίχνεται τὸ κύριο σημεῖο — τὸν 'Οργανικὴν

Πιὸ σωστὸ πρέπει νὰ μὴς φαίνεται: τὸ συμπέρασμα πώς οἱ εἰδικὲς ἀλλαγὲς ποὺ πλάσανε μὲ τὸν κατρὸ τις σημερινὲς ζωῆς μορφὲς δὲν εἶναι: δύνατὸ νὰ ἐχουνε γιὰ αἴτια ἔνα νόμο ἀνάλλαγχο κάθε ζωῆς: πρέπει νὰ τήνε βροῦμε τὴν αἴτια σὲ δύναμες ποὺ ἐσῶς νὰ μὴ διαλεῖσυνε ξακολούθητικὰ μὲ ποὺ μεταχειοιστήκανε σὰν ὅργανό τους τὴν Φυσικὴ Εγχωριασία. Κ' ἔτσι ξεκαθαρίζεται ἡ ἔννοια πὼς χρειάζεται νὰ ὑποθέσουμε στὴ ζωὴ κάποιο συντελεστὴ ἄλλο κοντὰ στὴ Φυσικὴ Εγχωριασία. Μερικοὶ προτίνουνε τὴν ὑπαρξὴ κάποιας πνεματικῆς ἀρχῆς κι ὁ Δαρβινισμὸς ὑστερᾷ ἀπὸ τὴν κριτικὴ ποὺ τοῦ κάναμε δὲν μπορεῖ βέβαια ν' ἀποκλείσῃ μιὰ τέτοια ὑπόθεση, δημως εἰμαστε πρόθυμοι νὰ τ' ἴμελογήσουμε πὼς ἡ ἐπιστήμη ἀκόμα δὲν ἀπάντησε τὴν ἀπόδειξη οὔτε κάν τ' ἀχνάρια τῆς παρευσίας καμιᾶς τέτοιας ἀρχῆς.

"Αλλος ένας λογικός περιορισμός του Δαρβίνι-
σμού είναι άκομα πιὸ θερμέλιαχός. Είδαμε πώς ο
δαρβίνισμός δὲ μᾶς δίνει καμιά θεωρία γιὰ τὴν ἀρ-
χὴν τῆς ἀλλαξισύνης, πώς οὔτε φέρνει ἀναγκαστικά
στὴν μεταλλαγὴ τῶν εἰδῶν, πώς οὔτε ὑπονοεῖ τὴν
καλτιέρεψη τῆς συναρμογῆς οὔτε μπορεῖ νὰ ἔγγρ-
σῃ τὸ φαινόμενο τῆς πρόσθιος. Μὰ πάρα πέρα καὶ
παρὰ πάνω ἀπ' ὅλ' αὐτὰ δὲν ξηγεῖ καὶ τὴν ἀρχὴν
τῆς συναρμογῆς. Λίγη συλλογὴ θὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ
δοῦμε ὅτι χρειάζεται νὰ προϋπάρχῃ ἔνας κάποιο ποσὸ
συναρμογῆς προτοῦ ἀρχίσῃ νὰ δουλεύῃ ὁ νόμος τῆς
Φυσικῆς Επιχειρήσεως. Μ' ἄλλα λόγια πρέπει πρῶτα
νὰ ὑπάρχουν οἱ κατάλληλοι πρὶ γίνη δινατὸν νὰ ξε-
χωριστοῦνε καὶ νὰ ἐπιζήσουνε οἱ πιὸ κατάλληλοι.
Γιὰ νὰ γίνη ξεδιαλεγμός ἀνάγκη νὰ ὑπάρχουν ὄρ-
γανισμοὶ κ' ἔνας ὄργανισμός γιὰ νὰ ζῇ χρειάζεται
νὰ εἴαιι κιόλας συναρμοσμένος μὲ τοὺς ὄρους τῆς
ζωῆς. Καθὼς ἀλλαζούν ὅμως εἰ ὄροι τῆς ζωῆς βλέ-
πουμε ὅτι μερικοὶ ὄργανισμοὶ ἔχουν τὴν ἀξιοσύνη
νὰ συναρμόζουνται μὲτα τὸς νέους ὄρους καὶ πάλι πώς
ἄλλοι δὲν τὴν ἔχουν ἀρκετὴ ἡ καὶ καθόλου κ' ἔτσι
χάνουνται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ κόσμου. Αὐτόνα τὸ
μηχανισμὸ τόνε στολίζουμε μὲ τ' ὄνομα Φυσικὴ Επ-
ιχειρίσια, ὅμως τ' ὄνομα δὲ μᾶς τρινερώνει γιατὶ με-
ρικοὶ ὄργανισμοὶ νὰ είναι πιὸ ξέισι ἀπὸ ἄλλους στὸ
νὰ συναρμόζουνται σὲ ἀλλαγμένους ὄρους ζωῆς. *

Κι ἐν τῷρα κοιτάζουμε σπουδαστικὰ τὴν σκάλα τῆς ζωῆς θὰ παρατηρήσουμε πώς τότε μόνο βρίσκουμε οὐσιαστικὴν ὄργανικὴν καλητέρεψην αὐτὸν παρέσσουμε σὲ ὄργανισμούς ποὺ φανερώνουνε τὴν ὑπαρξην διανοητικῆς δύναμης. Μόλις παρουσιαστοῦνε ὅντα ποὺ ἔχουνε μπροστά τους σκοπούς, ποὺ καταλαβαθαίνουνε τί γι' αὐτούς είναι καλὸς κι ὡφέλιμος, ποὺ θυμοῦνται καὶ στοχαζούνται, ποὺ πλάθουνε ιδανικὰ καλήτερης ζωῆς; ἀμέσως βλέπουμε νὰ θεμελιώνεται καὶ νὰ ἐνεργῇ μιὰ τάση, σκεδὸν ἵσως μιὰ ἔξουσία, ποὺ θέλει δχι μόνο τὴν ζωὴν διπλας βρίσκεται καὶ είναι, μὲ καλητέρη, πιὸ γεμάτη, πιὸ ξετυλιγμένη.

Ἴσως νὰ ἔρωτηθῇ — καὶ ποιὰ εἶναι; τέλος τοῦ Δαρβενίσμου ή ἔξι; Θ' ἀπαντήσουμε: Ἡ ἔξι του στέκεται στὸ δέ, τις θεμέλιωσε μιὰ γιὰ πάντα τὴν γενικὴ καὶ σημαντικὴ ἀλήθειαν πώ; ή, Φυσικὴ Εεχωριστὴ εἶναι δρός τῆς ὄργανικῆς ζωῆς. Καθὼς τὸ δεῖξαμε καὶ παραπάνω δὲ Δαρβενίος, ἔκανε μιὰ τολμηρὴ ἀφαίρεση γιὰ νὰ καταφέρῃ νὰ συμπιάσῃ αὐτήν τὴν ἀλήθειαν. Εμεονάχιασε δηλαδὴ τὸ συντελεστή — τὴν Φυσικὴ Εεχωριστὴ — ποὺ θίεται νὰ μελετήσῃ καὶ σύγκαιρα ἔκανε τὴν ύπόθεση πώς δύο οἱ ἄλλοι συντελεστές μένουν σύδετεσοι καὶ βουβόι. Μᾶ

ἔτοι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας μελέτης κα-
ταντῷ κι αὐτὸς μιὰν ἀφαιρεμένη ἔννοια.

"Ας τὸ ποῦμε κι ἀλλιώτικα γιατὶ αὐτὸ εἶναι τὸ κεντρικὸ σημεῖο ποὺ θέμε νὰ φωτίσουμε. Γιὰ ν' ἀποφύγῃ δὲ Δαρβίνος τῆς δυσκολίες ποὺ θὰ τὸν κοιτουλούστανε ἀν περιθερότανε ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς πῶς ὑπάρχει· καποια δρισμένη τάση ἀλλαξίες, προτίμησε νὰ προϋποθέσῃ ὅτι γενικὰ ἡ ἀλλαξία δὲν παίρνει κανένα δρισμένο δρόμο, κι ἔχει μόνο κύριο μᾶς πώς κιόλας οἱ ἀπροσδιόριστες ἀλλαξίες εἰναι· καὶ τυχερές. Μ' ἀλλα λόγια πήρε τὴν ἀπόφασην νὰ μὴν ἔξετάητη ἀπὸ ποὺ ἔρχουνται οἱ ἀλλαξίες. Δέν τὸν κατηγοροῦμε γι' αὐτὸ γιατὶ σὰν ἡ ἀνάλυση γίνεται προσεχτικὰ τέτοια κανόνες — περιτιμωτικοὶ τῆς ἀλήθειας — ἐφαρμόζουνται ἀρκετὰ καλά καὶ στὰ πρόματα. Ότι τόσο δὲν πρέπει νὰ ζεχνοῦμε πῶς ἡ θεμελιώδηκη βάση τοῦ Δαρβίνισμοῦ εἴτανε ἀρχικὰ μεθοδολογική, δηλαδὴ τέτοιας λογῆς ἀπλοποίηση τῶν πραμάτων ποὺ νὰ βοηθῇ τὴν ἀνάλυση καὶ νὰ εὐκολύνῃ τοὺς συλλογισμούς. "Ολεις οἱ ἐπιστήμες καθημερινὰ μεταχειρίζουνται αὐτὴ τὴν τέχνην καὶ γιὰ νὰ κάνουμε τὸ νόημά μας πιὸ φυνερό θ' ἀναφέρουμε κι ἀλλο παραδειγμάτων περιθερότανε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ οἰκονομία.

· Η οίκονομολογική έπιστημη βασίζεται στὴν προϋπόθεση τοῦ οίκονομικοῦ ἀνθρώπου – δηλαδὴ προϋποθέτει : 1) ὅτι δὲ ἀνθρώπος εἶναι ἀπόλυτα δουλετής, ὅτι κανενὸς εἰδούς συγκίνηση δὲν τὸν ξετραβᾷ ἀπὸ τὴ δουλειά του. – 2) ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ξυπνός, ὅτι πάντα ξέρει τὰ πιὸ ἀποτελεσματικὰ μέσα γιὰ τὸ σκοπό του, ὅτι πάντα θυγάτει ἀπὸ τὴ δουλειά του τὴν πιὸ μεγχλη ὡφέλεια ποὺ γίνεται, καὶ 3) ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἐγώστης καὶ πώς κανενὸς εἰδούς συλλογὴ δὲν ἔχει τὴ δύναμην νὰ τὸν ἐμποδίσῃ νὰ εἰ νκι παντοῦ καὶ πάντα τέλεια πλευτερόερα μηγανή.

· Ή ἀπλοποίηση αὐτὴ σταθῆκε πολὺ χρήσιμη για τὰ μελετηθόντα τὰ οἰκουμενικὰ φαινόμενα στὶς κοινωνίες, ὅμως κι αὐτὴ μένει μιά μεθοδολογικὴ ὑπόθεση καὶ διὸ εἶναι σωστό νὰ τῆς δώσουμε τὸ δικαίωμα νὰ καθιερώσῃ τὴν πολιτικὴν, οἰκουμενικὰ σὰν πραματικὴ ἀλήθεια. Οἱ περισσότεροι κοινωνιολόγοι ὡς τόσο τὸ ξέχασκαν αὐτὸν καὶ μὲ βάση ἔνα φάντασμα — τὸν οἰκουμενικὸν ἄνθρωπο — συννεφιαστήκανε μέση σὲ κοσμοσώστρες μ' ἀπλερεῖς κοινωνικές θεωρίες. Καὶ τυχαίνει σ' ὅλες τὶς ἐπιστήμες ν' ἀπολημμονοῦνται σὶς σοφοὶ πώς ὅλες αὐτὲς οἱ προϋπόθεσες εἶναι μεθοδολογικές καὶ πώς δὲν εἶναι: ἀναγκαστικὰ ἀληθεύεις ἐπειδὴ σταθήκανε βολικές για τὰ μελετηθόντα. Η ἐπιστημονικὴ εἰδωλολατρεία ἔδωξε: τὴν πηγή της.

Ἡ ἀφαιρεμένη ἔννοια τοῦ οἰκονομικοῦ ἀνθρώπου εἶναι κιδίλας καὶ παράδειγμα γιὰ νὰ δοῦμε σὲ τὸ ἀποτελέσματα μῆς σπρώχυουνε κάποτες οἱ ἀκροίες καὶ τὰ βιαστικὰ τῆς πίστης. Φτάνει καὶ μιὰ ματιὰ νὰ ρίξουμε γύρω μας γιὰ νὰ ἔσφιστοῦμε μὲ τὸ κκκὸ ποὺ προξένησε τὸ εἰδωλὸ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀνθρώπου. Εσχαρβαλώνει δλοέντα τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ συνοχὴν καὶ ξεριζώνει κάθε ἡτικὴ νομοθεσία. Κι ἀθελκ γίνεται ἡ αἰτία ἀντιδρασης ποὺ κατρακυλᾷ περὺς τὸν ἐπαναστατικὸ σοσιαλισμό.*)

*) Θὰ σημειώσω ἐδῶ καὶ μιὰν ἄλλη ἀπορία μου. 'Ο x. Σκληρὸς μᾶς δρίζει πώς ή Επευλεξιά ἔχει σιδερένιους νόμους καὶ πώς ὁδηγεῖ τὴν κοινωνίαν ἀπὸ τῆς μοιραίας στὴ λεύτερη κατάστασή της. Μή πῶς μποροῦνε νὰ σταθοῦνται μαζὶ ἡ σιδερένια Επευλεξιά κ' ἡ λεύτερη, κοινωνία; Μήπως ἡ Επευλεξιά σταματᾷ σὰ γίνῃ ἡ κοινωνία λεύτερη, η μήπως ὁ όρος «λευτεριά» δένει εἶναι ἀκριβολογία; Κι ἂν πάλι κ' ἡ λεύτερη κοινωνία είναι κι αὐτὴ κατί μοιράσθω καὶ σιδερογεννητόμενα γιατὶ νὰ γαλοῦμε τὰ κεφάλια μας μὲ τόσες πολε-

Τὸ πόρισμα τῆς κριτικῆς μας θγαίνει τώρα ἔτι δ Δαρβινισμός, καθὼς ὅλοι οἱ μηχανικοὶ νόμοι τῆς Επευλιξίας, ἀρχῆζοντας ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Spencer γιατὶ τὴν ζεειδίκεψη, στραμματεῦνε στὸ ἴδιο σημεῖο — στὴν ἀποτυχία τους νὰ ξηγάγουνε τὸ ἱστορικὸ ὄχι-νόμενο τῆς πρόσδος. Κ' ἔτσι θρισκούμαστε μπροστὰ σὲ δίλημμα — ἢ πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε τὴν ὑπερ-Έη κάποιου ζγνωστου μηχανικοῦ νόμου, τῆς ζευλι-ξίας ποι νὰ μᾶς αἰτιολογῇ τὴν πρόσδο τὸ πρέπει νὰ καταφύγουμε στὴν πεποιθηση πώς ἡ διανοητικὴ ἐ-νέργεια συμπιάνει στὴν μάρφωση τῶν νόμων τῆς ζωῆς καὶ πώς δὲν εἶναι ίσως κι ἀπίθανο νὰ κρύβεται μέ-σα στὴ φύση κάποιας τηλεσλογικούς σκοπούς.

Ο καθένας μπορεῖ νά δικλέξῃ δ, τι προτιμώ.
Καὶ θὰ προτιμήσῃ τὸ πρῶτο ἢ τὸ δεύτερο κατὰ τὴν
ἰδίους γκροφία του— ἀν εἶναι σκληρόμυαλος θὰ πάγη
μὲ τὸ υπηκανικό ἐμπαιρισμό, ἀν εἶναι μαλακόμυαλος
θ' ἀκρούμπιση στὴ τηλεολογικὴ πίστη.

'Απὸ δῶ μάζας ἀνοίγεται ὁ δρόμος πρὸς τὸ γενικώτερο θέμα τῆς Ἀλήθειας.

Οι περισσότεροι συνηθίζουνε νὰ φαντάζουνται τὴν ἀλήθειαν σὰν κάτι ἀντικείμενον κι ἀμετάβλητο κι δὲ πιὸ κοινὸς δρισμός της εἶναι : ἀλήθεια = συρωνίχ
ἢ ἀντιστοιχία ἢ συνταίρισμα τῆς ιδέας μὲ τὴν πραματικότητα. Κι ἀφίνονται ἀλάργη τὴν ἔξέτασ-
ση τῆς ἔννοιας τῆς πραματικότητας θὰ πάμε ἵστα-
στο ρώτημα — Πῶς θὰ γνωρίσουμε ὅν ἡ ἀλήθεια
ταῖριαζῃ γιὰ συφωνῆ μὲ τὸ πρᾶματικὸ ἀντικεί-
μενο; Γιὰ νὰ δικάστουμε κατὸ τὸ ρώτημα πρέπει νὰ
μπορούσαμε νὰ παραβάλουμε τὴν «ιδέα» καὶ τὴν
«πραματικότητα» καὶ νὰ τὶς ἀντικρύσουμε τὴν οπ-
θε μιὰ κχωριστὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη. «Ορις κατὸ φαίνε-
ται ἀδύνατο.

‘Υπάρχουντε κι ἄλλοι θρισμοὶ τῆς ἀληθείας; ὅμως γιὰ ν' ἀποφύγω μακριούς μεταφυσικοὺς συλλογισμοὺς θὰ περιοριστῶ ν' ἀναφέρω μόνο τὴν ἔννοια πού-θίνε: σήμερα στὴν ἀληθεία ἡ κριτικὴ τοῦ πραγματισμοῦ. Οἱ πραγματιστὲς λένε πώς ἀληθεῖα εἶναι τ' ὁφέλιμο, τὸ ἀποτελεσματικό, ὅ,τι δηλαδὴ ἡ πραγματικὴ πεῖρα μᾶς δεῖχνει ὅτι μπορεῖ νὰ δουλέψῃ. Κι ἄλλιστα—ἀληθινές ιδέες εἶναι κείνες που μποροῦμε ν' ἀφομοιώσουμε, νὰ ξακριβώσουμε, νὰ συμπαραστήσουμε καὶ νὰ βροῦμε ὁφέλιμες στὴν ἐφαρμογή.

Στὸ σκολεῖο μάθαμε ὅτι ἡ ἀλήθεια προῦπάρχει·
καὶ ὅτι ὁ ἀνθρώπος τὴν βρίσκει. 'Ο πραγματισμὸς
λέει· — ἔχει, δὲν ξέρουμε ἢν ἡ ἀλήθεια προῦπάρχῃ.
Αὐτὸς ποὺ ξέρουμε εἶναι πώς ὁ ἀνθρώπος φτιάχνει ἀ-
λήθειες, δηλαδὴ νόμους ποὺ ἔχουνε ἀξία γιὰ τὴ δι-
κῆ του ζωής. 'Ολες οἱ ἀλήθειες του είναι ξετίμησες
ἀξίας καὶ πλάθουνται μὲ τὴν πεῖρα. Κι ὅχι μάνιο
πλάθουνται ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο μᾶς κι ἀλλάζουνται ἀπὸ
αὐτόνα μὲ τὸν καιρό. Καινούριες παρατήρησες τόνε
φέρουνε νὰ βρίσκη καινούριες ἀλήθειες κι αὐτὲς πά-
λι τὸν ἀναγκαζούνε ν' ἀλλάξῃ καὶ νὰ ξαναττικιστέσσῃ
διλάσκερο τὸν ὅγκο τῶν ἀλήθειῶν ποὺ ἔχει· μαζεψει

είναι καλήτερο νὰ σταυρώσουμε τὰ γέρια μας καὶ ν' ἀφί-
σουμε αὐτοὺς τοὺς περίτεμους νόμους τῆς Εξουλεῖας να
μας κάνουν δότι θένε; Κ' ίσως δόη μας ἡ διεφορὰ ἐδῶ νὰ
είναι, γιατὶ ἔμεις πιστεύουμε πώς δ. ἀνθρώπος είναι κι αὐ-
τὸς νόμος τῆς φύσης, πώς δοῦ η φύση, ἐνεργειαὶ πάνω του
ἄλλο τόσο κι δ. ἀνθρώπος ἐνεργειαὶ πλάθεντας τὴν φύση. Τὸ
ἔρουμε πώς αὐτὸ δὲν είναι: ἀκόμα ἀποδειγμένο ἐπιστημονι-
κά, μὰ κάθε φιλοσοφίᾳ γρειαζεται κατά βάθος καποια πι-
στη-κ' αὶ πιὸ σκληροὶ ἐπιστήμονες σὲ μὰ πίστη κι αὐτοὶ
βασιζούνται. Επλαδὴ τὸ κόσμο τὸν ἀντικειμενικό.

κιόλας. Καὶ δῶ ἐφαρμόζεται πάλι: δόνομος τῆς ἑχωριστῆς γιατὶ δὸνορωπος καῖνες μόνες τὶς ἀλλήθεις φυλάγει καὶ θησαυρίζει ποὺ τὶς βρίσκει ὡφέλιμες γι' αὐτόν, δηλαδὴ μένουνε ὑποκειμενικὲς—μὲ χαραχτήρα δόμως γενικὰ πάντα γιατὶ τὸ ἔδιαιλεγμα δὲν τὸ κάνει μόνο τὸ ἔτομο μᾶς κ' ἡ κοινωνία.

Καὶ νὰ μὴ νομίσῃ κανεὶς πώς μιὰ τέτοια θεωρία ἀνοίγει τὴν πόρτα σὲ κάθε ἰδιοτροπία καὶ κάθε φαντασία. Εἶναι ἵστα ἵστα πολὺ δύσκολη. Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ τὴν βαστῷ τὸ σύστημα τῶν ἀλλήθειῶν ποὺ στὰ περασμένα ἔστραγγισε δὸνορωπος ὅπὸ τὴν ζωὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν περιορίζουσε τὰ φαινόμενα τοῦ τριγύρω κόσμου μελετημένα πάντα μὲ τοὺς μεθοδολογικοὺς νόμους τῆς ἐπιστήμης—δηλαδὴ τὴν κοινωνικὴ ὠφέλεια—κι ὅχι παρατυμένα στὰ καπέρτσια τῆς ἰδιωτικῆς ἴδεολογίας ἡ τρέλλας.

“Ἄν ποτὲ οἱ ἀλλήθεις ὅλες συνενωθοῦνε σὲ μιὰν ἀλλήθεια ποὺ νὰ συνταυτίζεται μὲ τὴν πραματικότητα τότε θὰ βρεθῇ κ' ἡ χντικειμενικὴ ἀλλήθεια. “Ισαμε τότε δόμως μόνο πάτημα ἔχουμε τὶς ὑποκειμενικὲς ἀλλήθεις καὶ τίποτε περὶ πάνω.

Κ' ἔτοι γίνεται φανερὸς πὼς δὸνορωπος βλέπει τὴν ἀπόλυτη ἀλλήθεια μπροστά ἐνῷ οἱ παλιὲς θεωρίες τήν φαντάζουνται πίσω αἰώνικα καὶ προῦ πάρχουσα καὶ χωριστὴ ἀπὸ τὸν ἔνθρωπο.

Τὸ πραχτικὸν συμπέρασμα ποὺ πρέπει νὰ ἔστηκε σύμφωνο εἶναι πώς οἱ ἀλλήθεις ἀλλάζουνε καὶ ἔστηλγούνται, πώς κ' οἱ νόμοι τῆς φύσης (δικά μας ἐπινοήματα καὶ αὐτοὶ γιὰ δικοὺς μας σκοπούς) δὲν εἶναι ἀσάλευτοι μὰς πώς κι αὐτοὶ διοένται γίνονται. Κι αὐτὸ θὰ σταματήσῃ πολλῶν ἵστων τὴν δογματικὴ δρμὴ καὶ θὰ εὐκολύνῃ τὸ θεμέλιωμα κάποιου χριτικοῦ δισταγμοῦ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ συνηθίσουμε τὴν ιδέα πώς κάθε γνώση εἶναι πρόσκαιρη καὶ δικαιοτική.

Νομίζω γρέος μου νὰ τὸ ἔχωνται ἐδῶ πώς τὸ ἔρθρο τοῦ κ. Σκληροῦ εἴτενε μελλονὸν ἡ πρόφρση παρὸ δὲ αἰτία ποὺ μ' ἐσπρώξε νὰ ἔχειχτῷ σὲ μεταφυσικὰ προβλήματα. Δὲν ἔρια καλά ποιές εἶναι οἱ ἀτομικές του γνώμες καὶ μόνο μερικὰ σημαδία μὲ διηγήσανε νὰ συμπεράνω πώς ἵστως κι αὐτός νὰ παραδέχεται τὴν κοινὴ θεωρία πώς οἱ νόμοι τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἀλλήθευτοι κι ἀσάλευτοι. Κ' ἔλπιζω πώς τοῦτο μου τὸ ἔρθρο θὰ βοηθήσῃ τὴν προσπάθεια μερικῶν ἥλλων φίλων μου ποὺ κιόλας πασκίσανε νὰ δεῖξουν ὅτι δόσο ἔστραχογάρας: δὸνορωπος καὶ διότι τὸ παραδέχεται τὴν κοινὴ θεωρία πώς οἱ νόμοι τῆς ἐπιστήμης εἶναι ἀλλήθευτοι κι ἀσάλευτοι.

*Athήνα 3. 3. 08.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

*Ἐντοκοὶ καταθέσεις

“Η Ἐθνικὴ Τράπεζα δέχεται ἐντόκους καταθέσεις εἰς τὰς τραπεζικὰς γραμματικὰ καὶ εἰς χρυσόν, ἤτοι εἰς φράγκα καὶ λίριας στερλίνας ἀποδοτές εἰς δροσμένην προθεσμίαν ἡ δικρατία.

Αἱ εἰς χρυσόν καταθέσεις καὶ οἱ τόκοι αὐτῶν πληρώνονται εἰς τὸ αὐτὸν νόμισμα, εἰς δὲ ἁγένετο ἡ καταθέσεις εἰς χρυσὸν ἢ δὲ ἐπιταγῆς δῆψεως (chèque) ἐπὶ τὸν ἔκωτερον κατ'

Τὸ κεράλαιον καὶ οἱ τόκοι τῶν διμολογιῶν πληρώνονται ἐν τῷ Κεντρικῷ Καταστήματι καὶ τῇ αἰτίᾳ τοῦ καταθέτου ἐν τοῖς Ὑποκαταστήμασι τῆς Τραπέζης.

Τόκοι τῶν καταθέσεων.

1 1/2	τοῖς οἱονταῖς κατ'	ἔτοις διὰ καταθέσεις 6 μην.
2	»	»
2 1/2	»	»
3	»	»
4	»	»

Αἱ διμολογίαι τῶν ἐντόκους καταθέψεων ἔκδονται κατ'

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1908

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

	29 Φεβρουαρίου 1907	31 Ιανουαρίου 1908
Ταγμένον /	3,151,346.88	3,004,239.79
Εἰς μεταλλικὸν	375,805.—	371,310.—
Εἰς Τραπέζικὰ γραμμάτια Ιονίκης Τραπέζης	1,596,444.—	1,859,883.—
Εἰς κερματικὰ γραμμάτια διδραχμαὶ καὶ μονόδραχμα	41,580,892.67	40,614,582.10
Εἴκοσι τρισ. λαμπτ. Αντίτιμον μεταλλικοῦ εἰς τὸ ἔκωτερον	5,512,313.83	6,651,991.60
Δάνειον πρὸς τὴν Ἐλληνικὴν Κυβερνήσιν ἐπὶ ἑναγ. κυκλοφ. Τραπ. Γραμμ.	6,778,575.42	68,778,575.42
πρὸς τὴν Ἐλληνικὴν Κυβερνήσιν διδράχμαὶ καὶ μονόδραχμα	10,500,000.—	10,500,000.—
Ομολογίαι ἔθνικῶν δανείων Εἰς χρυσόν	Δρ. 24,709,175.—	Δρ. 27,990,200.—
Εἰς Τραπ. Γραμμάτια	52,699,375.—	52,699,375.—
Εθνικὸν «Γεωργικὸν Θεσσαλικὸν» Δάνειον	1,524,857.93	1,515,257.98
Εντοκά γραμμάτια Ἐλληνικοῦ Δημοσίου εἰς τραπ. γραμμάτια	24,859,715.49	25,097,821.79
Πρεξιοφλήσεις	2,852,625.68	2,689,878.78
Καθυστερήσεις προξειδόλησεων	16,089,661.10	15,327,306.70
Δάνεια καὶ ἀνοικτοὶ λαμπτ. εἰπὲν ἐνεχύρῳ κυριατογράφων.	7,956,192.36	9,449,363.08
Δάνεια ἐπὶ ἐνεχύρῳ ἐμπορευμάτων	67,959,070.27	68,913,765.67
Δάνεια καὶ ἀνοικτοὶ λαμπτ. ἐπὶ ὑποθήκῃ	46,652,934.79	45,776,014.57
Δάνεια εἰς δόμησος, λιμένας καὶ λοιπὰ νομικὰ πρόσωπα.	14,483,252.05	13,685,418.10
Χορηγήσεις εἰς γεωργοκτηματίας	4,543,035.02	4,689,791.80
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εἰς γεωργοκτημ.	4,654,798.—	4,606,782.—
Μετοχαὶ εἰς ἐγχωρίους εταιρείας	1,250,000.—	1,250,000.—
Συμμετοχὴ εἰς Τραπέζην Κρήτης	817,390.—	847,490.—
Ομολογίαι λαχ. δαν. Ἐθν. Τρ. τῆς Ἐλλάδος 2 1/2 % εἰς τρ. γρ.	8,822,399.08	8,823,935.11
Τοκομερίδια ἐν γένει	2,940,903.68	2,704,334.71
Καταστάματα Τραπέζης καὶ κτάματα εἰς ἀναγκαστικῶν ἐκπονήσεων	1,472,291.87	1,466,597.17
Ἀπαίτησεις ἐπιστρατείας	1,555,699.30	1,800,944.48
Ἔβδομον ἐγκατάστασεως (ἴδιως δαπάνη, κτάσεις εἰς Τραπέζην Γραμματίων).	5,495,851.83	6,086,062.24
Διάφοροι λογαριασμοὶ	1,290,240.—	1,290,240.—
Διεθνῆς Οικονομικὴς Ἐπιτροπὴ λαμπτ. ὑπηρεσίας	800,000.—	800,000.—
Λ/σμδες εἰαγορᾶς συμμετοχῆς Κυβερνήσεως εἰς κέρδη Τραπέζη Γραμματίων	200,000.—	200,000.—
Προμήθεια τροπῆς λαχειοφόρου δανείου (εἰς Τραπέζη Γραμματίων)	720,089.74	556,485.33
Διάφορα	396,155,260.99	400,024,444.37
Δραχ.	396,155,260.99	400,024,444.37

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικὸν κεράλαιον.	20,000,000.—	20,000,000.—
-Αποθεματικὸν κεράλαιον τακτικὸν καὶ ἔκτακτον	13,500,000.—	13,500,000.—
Τραπέζικα Γραμμάτια ἐν κυκλοφορίᾳ:		
α') διὰ λογαριασμὸν τῆς Κυβερνήσεως.	Δρ. 63,778,575.42	122,395,056.23
β') » τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.	58,616,480.81	124,759,541.66
Κερματικὰ γραμμάτια διδραχμαὶ καὶ μονόδραχμα	10,500,000.—	10,500,000.—
Καταθέσεις δημοσίου εἰς μεταλλικὸν	8,375,001.26	7,694,411.48
Καταθέσεις ἀτοκοὶ.	10,885,595.55	12,620,100.61
Ἐπιταγὴ πληρωτείας	804,314.23	4,470,316.58
Μεσίσματα πληρωτείας	489,900.—	774,430.—
Καταθέσεις δημοσίου πρὸς χορήγησιν δανείων κατὰ τὸν ΒΦΜ' Νόμον.		
Διεθν. Οικονομ. Ἐπιτροπὴ λαμπτ. δανεῖσις εἰκότερον.	Εἰς χρυσὸν Δρ. 377,007.62	7,571,133.43
προσδόδω		