

gne – s'infléchit sous la double pression, d'une part, des "optables" (*ἐφετά*) - lesquels la conscience tire chaque fois de la réalité objective au fur et à mesure qu'elle projette sur celle-ci son système des valeurs– et, d'autre part, de l'adéquation (*ἐπιτηδειότης*) ou non (*ἀνεπιτηδειότης*) auxquelles se prête la réalité objective suivant la direction analogue de la conscience/âme.

L'«intentionnalité originaire» de l'âme/conscience se définit et s'accomplit, finalement, par l'imagination. Celle-ci n'a pas le sens de l'imaginaire en tant que matière d'imageance, comme chez Plotin, mais bien celui qui, en tant que puissance imageante et imaginative à la fois, constitue une fonction de la conscience elle-même; laquelle, d'une part, confirme les images/représentations qui émanent de l'activité la plus intime de l'existence et, d'autre part, les purifie de leur résidus sensitifs, pour qu'elles s'introduisent ainsi à l'entendement et, par la suite, à l'intellect; de la sorte, elle élève et reporte l'*εἴδωλον* (sensible) à son *παράδειγμα* (intellect), sans que le premier perd, pour autant, sa réalité. Ce qui explique aisément le status de l'œuvre d'art non seulement en tant que manifestation de l'idée/modèle, comme chez Platon et chez Plotin, mais, en plus, contrairement à Platon et Plotin, en tant que réalité propre qui se réjouit de sa présence autonome dans le monde sensible; une présence qui est due à l'activité de la conscience créatrice.

Il s'ensuit, dès lors, clairement que la contribution d'E. Moutsopoulos non seulement à l'approche mais, aussi, à la ré-formation, voire à l'accomplissement de l'œuvre de Proclus est vraiment d'une grande, presque incommensurable, valeur.

Anastase KOUKIS

Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, *Νεοελληνική Φιλοσοφία. Πρόσωπα και Θέματα*. Ἔκδόσεις Τολίδη, Αθήνα 1993, σ. 396.

Μὲ τρόπο αὐστηρὰ μεθοδικὸ καὶ συστηματικὸ καθὼς καὶ μὲ ἀνεπανάληπτη περιεκτικότητα ἡ κυρία Ἀθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη ἐπιχειρεῖ στὴν ἔργασία αὐτή (συλλογὴ δημοσιευμένων ἀρθρῶν τῆς ἀπὸ τὸ 1975 μέχρι τὸ 1993) τὴν προσέγγιση ἐκείνων τῶν φιλοσοφικῶν θεμάτων καὶ τῶν προσώπων (φιλοσόφων-ποιητῶν) τῶν ὅποιων ἡ μελέτη καὶ δραστηριότητα ἀντίστοιχα ὑπῆρξε ἴδιαίτερα ἀποφασιστικὴ ἀφενὸς στὴν καλλιέργεια καὶ ἐδραίωση τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα μέχρι σήμερα καὶ ἀφετέρου στὴν ἀφύπνιση καὶ τόνωση τῆς ἔθνικῆς αὐτοσυνειδήσεως.

Ἄναλυτικότερα, ἡ συγγραφέας διερευνᾷ στὸ πρῶτο κεφάλαιο τὸν τρόπο πρόσληψης τῆς νεωτερικῆς φιλοσοφίας στὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτι-



σμὸ καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιον ἡ φιλοσοφία ὡς κριτικὸς πλέον λόγος συναρτήθηκε μὲ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ φύση, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἴστορία, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποκατάσταση κατὰ κύριο λόγο τῆς θεολογίας ἀπὸ τὴν ἄνθρωπολογία, γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε ἀμεσα στὴν «κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ἀνασυγκρότηση τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἀναβίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ» (σ. 33). Στὸ δεύτερο κεφάλαιο, («Νεοελληνικὴ Αἰσθητικὴ καὶ Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός») μελετᾶ τὶς «σχέσεις τῆς νεοελληνικῆς αἰσθητικῆς καὶ κριτικῆς θεωρίας μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸν καὶ εἰδικότερα μὲ τὸν σκωτικὸν καὶ τὸν γαλλικὸν Διαφωτισμὸν» (σ. 35) καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων στοχαστῶν τῆς ἐποχῆς αὐτῆς νὰ συγκροτήσουν μιὰ αἰσθητικὴ θεωρία μὲ ἀφετηρίᾳ ἔμπνευσης ἀνάλογες εὐρωπαϊκὲς θεωρίες, μολονότι δὲν ὁδηγοῦν σὲ πρωτότυπα κείμενα, δὲν συνιστοῦν ἀπλὰ μιὰ μετακένωση ἀλλὰ εἶδος προσαρμογῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν αἰσθητικῶν ἀπόψεων στὴν Ἑλληνικὴ ἔθνικὴ παράδοση, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ἀπαιτοῦσαν οἱ ἐκπαιδευτικὲς προτεραιότητες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους μέσω τῶν ὅποιων ἐπιδιώκονταν εὐκολότερα ὁ ἐκσυγχρονισμός του. Στὴν συνέχεια (κεφ. 30) διερευνᾶ ἐνδελεχέστερα τὴν Αἰσθητικὴ θεωρία τοῦ Κ. Κούμα, διαπιστώνοντας ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ «τὴν πρώτη συστηματικὴ προσπάθεια διερεύνησης ἐνὸς φιλοσοφικοῦ κλάδου ὁ ὅποιος καλλιεργοῦνταν συστηματικὰ ἐπὶ ἓνα σχεδὸν αἰῶνα στὴ δυτικὴ Εὐρώπη» μιὰ προσπάθεια ποὺ δὲν ἀντλησε ἀπὸ τὴν «ἐμπειριστικὴ καὶ ὀρθολογικὴ παράδοση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ», ὅπως οἱ ἀνάλογες αἰσθητικὲς θεωρίες ποὺ ἀναπτύχθηκαν τὴν ἴδια ἐποχὴ στὸν νεοελληνικὸν χῶρο, ἀλλὰ «ἀπὸ τὴν γερμανικὴ διανόηση τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνα» (σ. 80). Στὸ τέταρτο κεφάλαιο ἀνιχνεύει τὴν ἐπίδραση τῆς σκωτικῆς φιλοσοφίας στὴν ἑπτανησιακὴ διανόηση καὶ ἰδιαίτερα στὸ ἔργο τοῦ Ν. Πίκκολου, τοῦ Ν. Βάμβα καὶ τοῦ Π. Βραΐλα-Αρμένη διαπιστώνει, ἔτσι, ὅτι ἡ ἐπιφροὴ ποὺ ἀσκησε ἡ σκωτικὴ φιλοσοφία στοὺς τρεῖς αὐτοὺς στοχαστὲς συνάπτεται μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ φιλοσοφία πού, καθὼς συνδύαζε τὸν ἐμπειρισμὸ μὲ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν σκεπτικισμὸ καὶ σέβονταν τὴν παράδοση, μποροῦσε νὰ συμβάλει -καὶ συνέβαλε πραγματικά- στὴν δημιουργία μᾶς «ὑγιοῦς» φιλοσοφίας ἵκανης νὰ ἐνδυναμώσει τὴν νεοελληνικὴ ἔθνικὴ συνείδηση καὶ ταυτότητα. Μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση ἀναλύει, στὴν συνέχεια, ἡ συγγραφέας (κεφ. 50) τὸ «πρόβλημα τῆς μεθόδου» ὅπως αὐτὸ συνδέθηκε μὲ τὴν «διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας στὰ Ἐπτάνησα»· ὁδηγεῖται στὴν διαπίστωση ὅτι οἱ ἑπτανήσιοι στοχαστὲς τοῦ 19ου αἰῶνα υἱοθετοῦν κατὰ κύριο λόγο τὴν ψυχολογικὴ μέθοδο τῶν Γάλλων ἐκλεκτικῶν φιλοσόφων τοῦ ἴδιου αἰῶνα, κατὰ τὸ μέτρο ποὺ αὐτὴ ἀφενὸς ἐναρμονίζεται μὲ τὴν νεοελληνικὴ πνευματικοριατικὴ παράδοση καὶ ἀφετέρου παρέχεται ὡς ἓνα εὐπρόσιτο μέσο γιὰ



τὴν ἀντιμετώπιση πρακτικῶν ἢ θεωρητικῶν προβλημάτων στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς πράξεως.

Στὴν «ἐκπαιδευτικὴ δραστηριότητα τοῦ Νεοφύτου Βάμβα στὴν Ἐρμούπολη Σύρας» ἀναφέρεται τὸ ἀμέσως ἐπόμενο κεφάλαιο (60). Σὲ αὐτὸν ἡ συγγραφέας ἀναδεικνύει συγκεκριμένα τὶς πολιτικὲς καὶ παιδαγωγικὲς ἀπόψεις τοῦ Νεοέλληνα φιλοσόφου καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο αὐτὲς «συμβαδίζουν μὲ φιλελεύθερες ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρατοῦν τὴν ἐποχὴν αὐτὴν Εὔρωπη» (σ. 198). Ἀλλὰ καὶ τὸ ἀκόλουθο κεφάλαιο (7^ο) ἔχει συναφὲς θέμα, καθόσον διερευνᾶται σ' αὐτὸν ἡ «διδασκαλία τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἰόνιο Ἀκαδημία» ἐκ μέρους τοῦ «σημαντικότερου θεωρητικοῦ διανοητῆ τοῦ 19ου αἰώνα» (σ. 219), τοῦ Π. Βραῆλα-Ἀρμένη καὶ ἡ σχετικὴ συμβολὴ τῆς στὴν ἀποκατάσταση τῆς διασύνδεσης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας μὲ τὴν νεώτερη πρὸς χάρη τῆς ἀναβιώσεως τοῦ ἔθνικοῦ μεγαλείου (σ. 220). Τὴν «περίπτωση τοῦ Π. Βραῆλα-Ἀρμένη» ἔχει ως ἀντικείμενό της ἡ κυρία Γλυκοφρύδη καὶ στὸ 8^ο κεφάλαιο, καθόσον σὲ τοῦτο πραγματεύεται τὴν «θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ θεμελίωση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφραστῆς» στὸ ἔργο τοῦ φιλοσόφου καὶ συγκεκριμένα τὴν θεμελίωση αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἐλευθερίας στὴν πλέον πρωτογενῆ μορφὴ ἐλευθερίας καὶ πηγὴ ὅλων τῶν συνακόλουθων μορφῶν της, τῆς ἡθικῆς ἐλευθερίας (αὐτεξουσίου). Τὸν Βραῆλα, ἐξάλλου, ως «θεωρητικὸ καὶ ως κριτικὸ τῆς ποίησης» καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸν Βραῆλα ὅπως αὐτὸς προσεγγίζει κριτικὰ καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν δικῶν του αἰσθητικῶν ἀπόψεων τὴν ποίηση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ καὶ τοῦ Ἰουλίου Τυπάλδου, θέτει ως ἀντικείμενο πραγμάτευσης ἡ κ. Λεοντσίνη καὶ στὸ 9^ο κεφάλαιο.

Μὲ ἀφετηρία τὴν δραστηριότητα τοῦ Βραῆλα ως κριτικοῦ τῆς λογοτεχνίας ἀνάγεται στὴν συνέχεια ἡ συγγραφέας στὴν μελέτη τριῶν συναφῶν θεματικῶν ποὺ καλύπτουν τὰ τρία τελευταῖα κεφάλαια τοῦ ἔργου της (10, 11, 12): Τὴν «ἔννοια τῆς μεγαλοφυίας καὶ τὴν προσέγγισή της ἀπὸ τὸν Α. Κάλβο», ὅπου ἀναδεικνύεται ἡ ἀμεση σύνδεση τὴν ὅποια ἐπιτελεῖ ὁ ἑπτανήσιος ποιητὴς καὶ στοχαστὴς ἀνάμεσα στὴν μεγαλοφυία καὶ στὴν φαντασία ως «δυναμικὸ παράγοντα τῆς δημιουργικῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης» (σ. 293), τὴν «γλώσσα καὶ ἀλήθεια στὴν ποίηση τοῦ Α. Κάλβου», ὅπου καταδεικνύεται ἡ ποιητικὴ διάσταση τῆς ἀλήθειας, ως ἐκφράσεως εἴτε τῆς «ύπαρκτῆς» καὶ «ίστορικῆς» εἴτε τῆς μεταφυσικῆς/κοσμολογικῆς πραγματικότητας, στὸ ἔργο τοῦ ἑπτανήσιου ποιητῆ καὶ τὴν «Αἰσθητικὴ στάση καὶ θεωρητικὴ πράξη (E. Bullough καὶ Θ. Μουστοξύδης)», ὅπου ἐξετάζεται ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον καὶ γιὰ τὸν E. Bullough καὶ γιὰ τὸν Θεόδωρο Μουστοξύδη ἡ «ψυχικὴ ἀπόσταση» καὶ ἡ «αἰσθητικὴ ἀγωγή» ἀποτελοῦν θεμελιώδεις προϋποθέσεις διαμορφώσεως τῆς αἰσθητικῆς στάσεως καὶ ἴδιαίτερα κατὰ τὸ μέτρο ποὺ αὐτὴ ἀφορᾶ στὴν θεατρικὴ πράξη.



Κατόπιν τούτων, είναι πλέον φανερό ότι ή συγκέντρωση τῶν μελετῶν αὐτῶν σὲ ἔνα τόμο ἐκ μέρους τῆς κ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη ἐπιτυγχάνει στὸ μέγιστο τὸν στόχο της: τὴν ἀνάδειξη τῆς «ἀξίας τῆς ἴστορίας τῶν ἵδεῶν οἱ ὅποιες φέρνουν σὲ ἐπικοινωνίᾳ τὶς συνειδήσεις καὶ δημιουργοῦν μιὰ νέα δυναμικὴ σὲ κοινωνίες ποὺ ὁραματίζονται μιὰ νέα κατάσταση πραγμάτων».

Αναστάσιος ΚΟΥΚΗΣ

Evangélos MOUTSOPoulos, *Poïesis et techné. Idées pour une philosophie de l'art*, t. I (*L'excellence de plus être*), Montréal, Montmorency· t. II (*Instauration et vibration*)· t. III (*Évocations et résurgences*), 1994.

‘Ο φιλόσοφος τῆς καιρικότητας, τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας τῆς μουσικῆς¹ Ε. Μουτσόπουλος συγκεντρώνει στὸ τρίτομο αὐτὸ ἔργο μελέτες ποὺ γράφτηκαν ἀρχικὰ στὴ γαλλικὴ γλώσσα, τῶν ὅποιων ἡ σειρὰ ὑπαγορεύτηκε ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ θεματικὴ τους συγγένεια.

‘Η καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα, δημιουργία καὶ συνάμα τεχνική, ὁδηγεῖ, κατὰ τὸν συγγραφέα, σὲ νέα ὄντα, μοναδικὰ καὶ θαυμαστά, μέσω τῶν ὅποιων ὁ καλλιτέχνης ἐνσωματώνεται σὲ ἔνα σύμπαν νέων μορφῶν, καὶ μὲ τὰ ὅποια ὁ θεωρὸς εὐφραίνεται, καθὼς καταλαμβάνεται ἀπὸ αἰσθητικὸ θαυμασμό. ‘Ο συγγραφέας, ποὺ ἐργάστηκε δυναμικὰ πάνω ἀπὸ 30 χρόνια στὸν τομέα τῆς φιλοσοφίας τῆς τέχνης, συναρθρώνει ἐδῶ κείμενα ἀποκαλυπτικὰ τῆς φαινομενολογικῆς μεθόδου τῆς φιλοσοφίας του, συνδυαστικῆς καὶ μιᾶς δομοκρατικῆς τάσης.

Στὴν εἰσαγωγή, ὁ φιλόσοφος ποὺ συνέζευξε τὴ φιλοσοφία μὲ τὴ μουσική, ἀναφέρεται στὸ πολυπρισματικὸ φιλοσοφικό του σύστημα καὶ στὶς ἀποτιμήσεις τοῦ ἔργου του, ἀπὸ τὸ 1964 (ὅπου ὁρίζει ὁ ἕδιος τὸν στοχασμό του ὡς πνευματοκρατία δυναμικὴ καὶ λειτουργική) ὡς σήμερα (συνειδησιοκρατία δυναμικὴ καὶ δομοκρατική). Στὴ συνέχεια, ἀναλύοντας τὴ συμβολή του στὴ διερεύνηση τῆς ἔννοιας τοῦ καιροῦ, παρατηρεῖ ὅτι κατὰ τὴ δική του θεώρηση ἡ ἔννοια δὲν ἀφορᾶ μόνο στὴν ἡθική, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνακάλυψη τῆς ἀλήθειας, τὴν αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν αἰσθητικὴ δημιουργία (σ. 17).

1. Βλ. ‘Η φιλοσοφία τῆς καιρικότητας’, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, 1984· *Kairos, La mise et l'enjeu*, Paris, Vrin, 1991· *The Reality of Creation*, New York, Paragon, 1991· *Αἰσθητικαὶ κατηγορίαι*, Ἀθῆναι, Έρμῆς, 1970· ‘Η αἰσθητικὴ τοῦ Brahms. Φαινομενολογική Εἰσαγωγή στὴν φιλοσοφία τῆς Μουσικῆς’, Ἀθήνα, Καρδαμίτσα, τ. 1, 1986, τ. 2, 1989 [πβ. τὴ βιβλιογραφία μου, *Φιλοσοφία*, 21-22 (1991-92) σσ. 492-501].

