

πέντε ζώνες-τείχη γύρω από το κέντρο της νήσου και συνδέεται με τη θεία γένεση και τα πέντε γένη που προέρχονται από το θεό Ποσειδῶνα (πέρας) ἔχει λαθεμένα συναποτελέσει μείγμα με τὰ ἕξι γένη που προέρχονται από τη θνητή γυναίκα του Κλειτώ (ἄπειρο), τὸ ὅποιο ὁμως δὲν εἶναι παρὰ μία ὄντολογική τερατώδεια, δίχως δηλαδή τὴν ἀπαραίτητη ἑναρμόνιση χάρις σὲ ἓνα «μεταξύ». Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ «μεταξύ» ἀποτελεῖ ὁ Ἔρως (κεφ. 10, Ἔρως, σσ. 283-306), ὁ δαίμων που εἶναι γόνος τοῦ Πόρου (θεοῦ) καὶ τῆς Πενίας (θνητῆς), χάρις στὸν ὅποιο ἡ ψυχὴ διαφεύγει ἀπὸ τὴν ἔσχατη κρίση γιὰ νὰ προσεγγίσει τὴν περιοχὴ ὅπου φιλοσοφία καὶ μυθολογία ἀπολαμβάνουν τὸ κάλλος εὐρισκόμενο σὲ συμφωνία μετὰ τὸ πρόσωπο τοῦ κόσμου, ὅπως τὸ διέγραψε ἤδη ἡ Θέμις μέσω τῶν πολλαπλῶν μορφῶν της. Ἔτσι ὁ Ἔρως ἀποβαίνει ὁ κοσμικὸς δεσμὸς που συνδέει τὸ «ὄλον» μετὰ τὸν ἑαυτό του. Ἀπὸ τὸ πενταδικὸ λοιπὸν σχῆμα τοῦ *Γοργία*, ὅπου ἡ κοσμικὴ Δικαιοσύνη-Θέμις ἀποτελεῖ δεσμὸ μεταξύ Οὐρανοῦ-Γῆς, Θεῶν-ἀνθρώπων, ὁ Ἔρως καταλήγει πάλι (*Συμπόσιο*), σ' ἓνα πενταδικὸ σχῆμα σύμφωνα μετὰ τὴν πειστικὴ ἀνάλυση τοῦ σ.), που ἀφορᾷ ὁμως τὴν Γνώση. Καὶ αὐτὴ γίνεται ἐφικτὴ γιατί ὁ Ἔρως ὁδηγεῖ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ ἐπιμέρους αἰσθητὸ καλὸ στὸ κάλλος καθ' ἑαυτό. Ὁ Ἔρως ὁμως δὲν εἶναι ἡ τάξη τοῦ εἶναι ἀλλὰ τὸ μεταξύ γνώσης —ἄγνοιας, θνητῶν— ἀνθρώπων, ἀπείρου-πέρατος, ὁ ὅποιος διαφεύγει ἀπὸ κάθε προσδιορισμὸ καὶ ἀνῆκει περισσότερο στὴν ἀρχή-αἰτία, δηλαδή ὁ Δαίμων, ἀναλογία που σφυρηλατεῖ τὸν κοσμικὸ δεσμὸ, μετὰ τελικὸ σκοπὸ τὴ νοηματοδότηση τοῦ παντός.

ἌΝΝΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

Marcel CONCHE, *Parménide, Le Poème: Fragments*, Paris, P.U.F., 1996, 288 pp.

Après *Anaximandre et Héraclite*, ce volume de M. Conche récemment paru, figure parmi les livres de l'agrégation de cette année. Dans une introduction brève mais substantielle (pp. 5-8), l'auteur donne le contour historique d'Élée, ville natale de Parménide, ainsi que des renseignements sur sa vie, tenant toujours compte des témoignages tirés des dialogues platoniciens. Au terme de l'introduction l'auteur fait le point sur l'influence d'Héraclite (p. 7) dans le Poème *Περὶ Φύσεως*, l'unique œuvre de Parménide, malgré le témoignage contraire de la Suda (p. 8). Suivent des notes bibliographiques détaillées (pp. 9-21). Dans les p.p. 23-38 de la Présentation, l'auteur analyse la philosophie de l'Éléate, une philosophie de la nature, fruit de la pensée d'un φυσικός (28 A 4; A 40). Pourtant, Aristote ne qualifie pas Parménide de φυσικός (cf. S. EMP., *Adv. Math.*, X, 46 = A 26), puisque celui-ci refusait tout changement dans la nature. Le livre analyse la théorie de Parménide, aux termes de laquelle la nature est pensée en même temps que pensée de la réalité. Cette idée se présente dans le fr. 3 où le penser égale l'être, la pensée ne pouvant exister que comme pensée de l'être. À travers une double «radicalisation» de la pensée d'Héraclite on comprend la pensée du philosophe d'Élée, à savoir: (a) la théorie du flux universel, du changement des choses existant dans le monde que «personne n'a créé, ni dieu ni homme, mais il a toujours été, il est et il sera» (B 30). Parménide admet, comme Héraclite, que dans le domaine du logos, ce qui est vrai ne peut cesser de l'être. «Mais alors que pour Héraclite le logos recueille la vérité éternelle au sujet de l'éternel devenir, pour Parménide le discours de ce qui est un devenir ne peut être dit "vrai" mais seulement "vraisemblable", ayant la semblance du vrai». (b) La deuxième «radicalisation» consiste en ce que la pensée de Parménide vise à se fonder dans l'éternité, se tenant toujours dans un νῦν qui est pourtant la durée sempiternelle du temps (cf. p. 30). Suivent les fragments du Poème, divisés en trois chapitres. Chaque fragment est suivi d'un appareil critique, d'une traduction française, ainsi que d'une analyse de termes. Le chapitre I, *L'allégorie* (pp. 39-71), divisé en deux parties, porte sur le fragment allégorique du Poème, et il est accompagné d'une analyse selon laquelle la vérité de Parménide n'est pas subjective, mais remonte à la Déesse et est vérité elle-même; aussi le logos héraclitéen se traduit-il, pour l'Éléate, par l'amour pour la vérité elle-même: «comme chez Héraclite, le logos nous fait saisir l'éternelle vérité du devenir, chez

Parménide, le logos nous fait saisir l'éternelle vérité de l'être; mais cette seconde vérité n'annule pas la première». Le chapitre II, *La vérité* (pp. 73-183), porte sur l'analyse des fr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 jusqu'au vers 51, où la déesse termine son discours. Selon l'auteur la déesse met fin au discours, car il n'y a plus rien à ajouter au sujet de la vérité, rien ne lui échappant (cf. p. 183). Dans le chapitre III, *Le mythe* (pp. 185-168), l'auteur analyse les fragments 8 (vv. 52-61), 9, 10, et 11, suivi du témoignage de A 37 I d'Aétius. Suivent les fr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 interprétés en latin par Caelius Aurelianus, médecin probablement du Ve siècle de notre ère, et traduit en français par Conche. Le fr. 19 – la fin du Poème – consiste, selon l'auteur, en une récapitulation et leçon de métaphysique, si par «méthaphysique» on entend un discours sur les choses physiques (qui doivent leur existence à la φύσις) considérées dans leur ensemble (cf. p. 265). Dans sa *Conclusion* (pp. 269-272), l'auteur insiste sur le fait que Parménide, par son *Poème*, a radicalisé la pensée héraclitéenne de la fluidité des choses. Il termine en mettant l'accent sur l'éternité du «il y a», de la présence, le passé n'existant plus, le futur n'étant pas encore et le présent s'écoulant rapidement, entraîné qu'il est par le «fleuve». Par son *Poème*, Parménide répond à Héraclite en affirmant que même si l'homme se laisse entraîner par le «fleuve», il est toujours lui-même, par sa présence; car s'il n'existait pas, il n'y aurait même pas de fleuve pour l'entraîner. Il s'agit d'une véritable contribution de l'auteur à l'interprétation de la notion de la *présence*, considérée, comme «le Site où tout bouge mais qui ne bouge pas, (comme) l'Ouverture où jamais ne cesse l'accueil de ce qui a lieu». On est présent dans un «maintenant» éternel ou temporel, peu importe, car ce qui compte c'est qu'on se trouve dans le νῦν. Suivent trois Index: des sources, des termes grecs et des passages d'auteurs anciens (pp. 273-288).

Maria PROTOPAPAS

Jean BARBEYRAC, *Écrits de droit et de Morale*, Παρουσίαση από την Simone Goyard-Fabre, Centre de Philosophie du droit (Paris II - N.R.S. - U.R.A. 956), Paris, 1996.

Ἡ Simone Goyard-Fabre, ἐπίτιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο τῆς Caen, συγγραφέας πολλῶν ἔργων φιλοσοφικοῦ καί νομικοῦ προβληματισμοῦ – ἔργων γιά τοῦς: E. Kant, Montesquieu, Fr. Nietzsche, J. Locke, J. Bodin, H. Kelsen, Th. Hobbes, Pufendorf, τὸν γαλλικὸ διαφωτισμό, τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία – καθὼς καί ὑπεύθυνη ἐκδόσεων ἔργων, ὅπως: Ἡ οὐτοπία, τοῦ More, τῆς σειρᾶς *Thesaurus de Philosophie du droit*, κ.ἄ., συγκεντρώνει σὲ ἓνα τόμο κείμενα τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ φυσικοῦ δικαίου τοῦ 18ου αἰ. καί εὐρυμαθέστατου Jean Barbeyrac (1674-1744), γνωστοῦ γιά τῖς μεταφράσεις στή γαλλικὴ ἔργων σοφῶν νομομαθῶν (R. Grotius, S. Pufendorf, R. Cumberland), ἀλλὰ καί δικῶν τοῦ ἔργων τὰ ὁποῖα τὸν κατατάσσουν σὲ περίοπτη θέση μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ νομικοῦ θετικισμοῦ. Στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου ἡ συγγραφεὺς παρατηρεῖ, ὅτι ὁ Barbeyrac, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τῆ νεότητά του ἐνδιαφερόταν γιά τὴν ἠθικὴ φιλοσοφία, «πρόσεξε ἰδιαίτερα τὴν ἔννοια τοῦ φυσικοῦ δικαίου, καθὼς ἀντιστοιχοῦσε γι' αὐτὸν σ' ἓνα γενικὸ σύστημα καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν Θεό, τὸν ἑαυτὸ του καί τοῦς ὁμοίους του» (σ. 13). Τὸ πρῶτο κεφάλαιο: *Ἡ ζωὴ καί τὸ ἔργο τοῦ Jean Barbeyrac* (1674-1744) ἐκτείνεται σὲ 80 σελίδες· γοητευτικὴ ἀφήγηση ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ B. στή γαλλικὴ γενέτειρα (Béziers, Vivarais), τῆ μετάβαση στήν Ἑλβετία μετὰ τὴν ἀνάκληση τοῦ Διατάγματος τῆς Νάντης («πληγὴ τῆς νιότης») χαρακτηρίζει τὸ γεγονὸς γιά τὴ ζωὴ τοῦ B. ἡ συγγραφεὺς, σ. 26)· δοκιμασίες τῆς ζωῆς καί εὐθύνες ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 17 χρόνων· δυσχέρειες ἀπὸ τὸ ἐχθρικό περιβάλλον στή διάρκεια τῆς παραμονῆς στὸ Βερολίνο ποὺ τὸν ἀναγκάζουν νὰ ἐγκαταλείψει μιὰ σταδιοδρομία ἐκκλησιαστικὴ, κι ἔτσι, ὁμως, μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς χαμένης ἡρεμίας νὰ δοθεῖ ὁλόψυχα στή διδασκαλία καί στήν πνευματικὴ δημιουργία (μετάφραση τοῦ *De jure naturae et gentium*, τοῦ Pufendorf, γαλλ. ἔκδοση 1706, μακρὸς πρόλογος καί ἐμβριθεῖς σχόλια, ποὺ ἐπιμαρτυροῦν τὴν πολυμάθεια καί ὀξύνοια τοῦ μεταφραστῆ· μετάφραση τοῦ *De officio hominis et civis*, τοῦ ἴδιου συγγραφέα, γαλλ. ἔκδ. 1707, δημοσίευση τῆς μετάφρασης δυὸ πρυτανικῶν λόγων τοῦ Gérard Noodt. Τὸ δίτομο