

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 «métaphysique» 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 héracliteenne 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'existe 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 ἀπό τὴν Simone Goyard-Fabre, Centre de Philosophie du droit (Paris II - N.R.S. - U.R.A. 956), Paris, 1996.

Η Simone Goyard-Fabre, ἐπίτιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Caen, συγγραφέας πολλῶν ἔργων φιλοσοφικοῦ καὶ νομικοῦ προβληματισμοῦ – ἔργων γιὰ τοὺς: E. Kant, Montesquieu, Fr. Nietzsche, J. Locke, J. Bodin, H. Kelsen, Th. Hobbes, Pufendorf, τὸν γαλλικὸ διαφωτισμό, τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία – καθὼς καὶ ὑπεύθυνη ἐκδόσεων ἔργων, ὅπως: Ἡ οὐτοπία, τοῦ More, τῆς σειρᾶς *Thesaurus de Philosophie du droit*, κ.ἄ., συγκεντρώνει σὲ ἕνα τόμο κείμενα τοῦ θεωρητικοῦ του φυσικοῦ δικαίου τοῦ 18ου αἰ. καὶ εὑρυμαθέστατου Jean Barbeyrac (1674-1744), γνωστοῦ γιὰ τὶς μεταφράσεις στὴ γαλλικὴ ἔργων σοφῶν νομομαθῶν (R. Grotius, S. Pufendorf, R. Cumberland), ἀλλὰ καὶ δικῶν του ἔργων τὰ ὅποια τὸν κατατάσσουν σὲ περίοπτη θέση μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ νομικοῦ θετικισμοῦ. Στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου ἡ συγγραφεὺς παρατηρεῖ, ὅτι ὁ Barbeyrac, ὁ ὄποιος ἀπὸ τῇ νεότητά του ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν ἡθικὴ φιλοσοφία, «πρόσεξε ἴδιαίτερα τὴν ἔννοια τοῦ φυσικοῦ δικαίου, καθόσον ἀντιστοιχοῦσε γι' αὐτὸν σὲ ἕνα γενικὸ σύστημα καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν Θεό, τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ὄμοιούς του» (σ. 13). Τὸ πρῶτο κεφάλαιο: Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Jean Barbeyrac (1674-1744) ἐκτείνεται σὲ 80 σελίδες· γοητευτικὴ ἀφήγηση ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ B. στὴ γαλλικὴ γενέτεια (Béziers, Vivarais), τὴ μετάβαση στὴν Έλβετία μετὰ τὴν ἀνάκληση τοῦ Διατάγματος τῆς Νάντης («πληγὴ τῆς νιότης» χαρακτηρίζει τὸ γεγονός γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ B. ἡ συγγραφεὺς, σ. 26): δοκιμασίες τῆς ζωῆς καὶ εὐθύνες ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 17 χρόνων· δυσχέρειες ἀπὸ τὸ ἐχθρικὸ περιβάλλον στὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς στὸ Βερολίνο ποὺ τὸν ἀναγκάζουν νὰ ἐγκαταλείψει μὰ σπαδιοδομία ἐκκλησιαστικὴ, κι ἔτσι, ὅμως, μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς χαμένης ἡρεμίας νὰ δοθεῖ ὄλοψυχα στὴ διδασκαλία καὶ στὴν πνευματικὴ δημιουργία (μετάφραση τοῦ *De jure naturae et gentium*, τοῦ Pufendorff, γαλλ. ἔκδοση 1706, μακρὸς πρόλογος καὶ ἐμβολιθή σχόλια, ποὺ ἐπιμαρτυροῦν τὴν πολυμάθεια καὶ ὀξύνοια τοῦ μεταφραστῆ· μετάφραση τοῦ *De officio hominis et civis*, τοῦ Ἰδιου συγγραφέα, γαλλ. ἔκδ. 1707, δημοσίευση τῆς μετάφρασης διὸ πρυτανικῶν λόγων τοῦ Gérard Noodt. Τὸ δίτομο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

έργο *Traité du jeu* (1709), ένα δοκίμιο τῶν παθῶν μὲ λεπτότατες ψυχολογικές παρατηρήσεις, ἀρθρώνεται στὴν ἴδεα τοῦ φυσικοῦ δικαίου μὲ εὐθυντήρα πάντα τὴν ἡθική. Ή ἔκθεση τῆς περιόδου τῆς Λωξάννης, ποὺ ἀκολουθεῖ (σ. 17 ἐπ.), περιέχει ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές στὶς ἐννοιες τῆς προόδου, τῆς ἴστορίας τῶν ἐπιστημῶν – μὲ τὶς ὅποιες ὁ B. προαναγγέλλει τῇ θεματικῇ τῆς φιλοσοφίας τοῦ διαφωτισμοῦ –, στὴν ἀπαισιόδοξη διδασκαλία τοῦ Rousseau, ως πρὸς τὴν ὅποια ὁ B. μὲ τὴν αἰσιοδοξία του βρίσκεται ἀκριβῶς στοὺς ἀντίτοδες –, στὴν κριτικὴ τοῦ B. γιὰ τὸν Leibniz, στὴ σχέση θετοῦ νόμου καὶ φυσικοῦ δικαίου (ἢ ἄλλιῶς δικαίου - ἡθικῆς). Στὴν ἐπόμενη περίοδο (σ. 23 ἐπ.) σημαντικὴ προσφορὰ ἀποτελοῦν τὸ ἴστορικὸ - ἐρευνητικὸ ἔργο *Histoire des Anciens traités* (1739), σύλλογὴ τῶν διπλωματικῶν συμβάσεων ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸν πρῶτο Μεσαίωνα, καὶ ἡ μετάφραση – μὲ φιλοσοφικὸ πρόλογο τοῦ B. – τοῦ *De legibus et gentium*, τοῦ R. Cumberland, ἔκδ. τοῦ 1744 – χρονιᾶς τοῦ θανάτου τοῦ B. Ή συγγραφεὺς κλείνει τὸ πρῶτο αὐτὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου συνοψίζοντας τὴ συμβολὴ τοῦ B. ὡς ἔξῆς: «Ο J. B. ... τὴν ὥρα ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀρχίζει ὁ θρίαμβος τοῦ διαφωτισμοῦ, ἀποτελεῖ μία πλούσια φιλοσοφικὴ καὶ νομικὴ παρουσία, ἡ ὅποια δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ συρρικνωθεῖ στὴ μεταφραστικὴ καὶ σχολιαστικὴ συμβολὴ... δὲν μπορεῖ νὰ παραθεωρηθοῦν οὔτε ἡ πρωτοτυπία οὔτε ἡ σημασία τῆς φιλοσοφικῆς προσφορᾶς του στὴν θεωρία τοῦ φυσικοῦ δικαίου». Στὸ δεύτερο κεφάλαιο ἡ συγγραφεὺς, ἀφοῦ παρατηρήσει ὅτι τὸ φυσικὸ δίκαιο εἶναι ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἀλλὰ καὶ τὶς πλέον συζητημένες ἐννοιες, διερευνᾶ τὶς δυὸ μεγάλες στιγμές τῆς ἴστορίας τοῦ φυσικοῦ δικαίου (σ. 30 ἐπ.) μέσα ἀπὸ τὰ ἔργα δικαίου καὶ ἡθικῆς τοῦ B. (ὅπου βέβαια ἐπικρατεῖ, γιὰ τὸν διαμαρτυρόμενο B., ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ Μεταρρύθμιση —δεύτερη στιγμὴ τῶν ἐπιστημῶν τῶν ἡθῶν— ὑπερέχει τῶν προηγούμενων θρησκευτικῶν θέσεων, τῆς πρώτης στιγμῆς, ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρεία ὡς καὶ τοὺς Πατέρες). Ή συγγραφεὺς ἀναφέρεται στοὺς προλόγους τῶν μεταφράσεων ἀπὸ τὸν B. τῶν Pufendorf καὶ Grotius, ἔξετάζει τὴν ἐναντίωση τοῦ B. στὸν Leibnitz – πρὸς ὑπεράσπιση τοῦ Pufendorf – ὅπου ἡ θεωρία τοῦ φυσικοῦ δικαίου ἐγγράφεται στὸν ὀρθολογικὸ μονισμὸ μᾶς τελολογικῆς σύλληψης τοῦ κόσμου –, καθὼς καὶ τὴν κριτικὴ του στὴν κριτικὴ τοῦ Pufendorf (τὴν πλάνη νὰ συγχέει τὸ χρήσιμο μὲ τὸ ἔντιμο, σ. 46). Στὴ συνέχεια παρατηρεῖ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ συναρπαστικὴ ὑπεράσπιση ἐντάσσεται στὸ πρωτεύκο καὶ ρευστὸ τῆς ἐννοιας τοῦ φυσικοῦ δικαίου ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. Ἐτοι μελετᾶ κατ'ἀρχὴν τὴ διαιρέση σὲ δύο διαφορετικές τάσεις τῶν ὑποστρωκτῶν τοῦ φυσικοῦ δικαίου τοῦ 18ου αἰ. (Burlamaqui, 1649-1748 – πιστότητα στὸν Pufendorf – Vattel, πιστοῦ τῶν Leibnitz, Wolff καὶ ἐνάντιου στὸν Barbeyrac), καὶ περνᾶ στὶς θέσεις τοῦ Barbeyrac (κατηγορηματικὴ ἀρνηση τῆς αὐτοθεμελίωσης τῶν ἀνθρώπινων θεσμῶν, θεμελίωσης καὶ ἐγκυρότητας τοῦ φυσικοῦ δικαίου στὴ βιούληση τοῦ θεοῦ), γιὰ νὰ καταλήξει ὅτι: «ὁ θρίαμβος τοῦ ὀρθολογισμοῦ, οὐκοδομώντας τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν αὐτονομία του, ἐπεσκίασε... ὅτι τὸ σύστημα τοῦ φυσικοῦ δικαίου, ὅπως τὸ ἐπεξεργάστηκαν ὁ Pufendorf ἢ ὁ Barbeyrac, εἶχε δανεισθεῖ ἀπὸ τὴν ἡθικὴ παράδοση....». Μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὸ βιβλίο ἀκολουθεῖται ἡ ἔξῆς διάρθρωση: 1. Βιβλιογραφία/όδηγός στὶς θεωρίες τοῦ φυσικοῦ δικαίου τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰ., γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Barbeyrac, τὰ βασικὰ ἔργα τῆς Σχολῆς τοῦ φυσικοῦ δικαίου τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ.). 2. Τὸ *Mémoire sur la vie et sur les Écrits*, ποὺ ἔγραψε ὁ Ἰδιος ὁ Barbeyrac· 3. *Discours sur la Permission des Lois*· 5. *Discours sur le Bénéfice des Lois*· 6. *Jugement d'un anonyme avec des réflexions du traducteur* 7. *Préface du traité de la Morale des Pères de l'Église*· 8. *Index Nominum*.

Anna KELESSIDOU

Joachim LACROSSE, *L'amour chez Plotin*, Cahiers de Philosophie Ancienne, 11, Ousia, Bruxelles, 1994.

Μολονότι ὑπάρχουν ἀρχετές μελέτες (π.χ. P. Hadot, Krakowski, A. M. Wolters, A. H. Armstrong, F. Romano, A. Kélessidou κ.ἄ.) ποὺ ἀναφέρονται στὸ θέμα τοῦ ἔρωτος στὶς Ἐννεάδες τοῦ

