

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Jacqueline de ROMILLY, *Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès*, Paris, Éditions de Fallois, 1988, 280 σσ.

Ἡ καθηγήτρια καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Jacqueline de Romilly, ἐλληνίστρια μὲ φήμη εὔρυτατη, παρουσιάζει ἄδρά, στὸ βιβλίο αὐτό, καὶ διεξοδικά, τὸ ἔργο τῶν μεγάλων Ἑλλήνων σοφιστῶν, καὶ προβάλλει τὴ σπουδαία συμβολή τους γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ ἄλλων «τρόπων» τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος, ἅρα ἔμμεσα καὶ τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ πνεύματος.

Ἐκδηλη στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ πρόθεση νὰ ἔξαρθεῖ, καὶ μὲ συγκεκριμένες γιὰ καθένα ἐκτιμήσεις, τὸ συνολικὸ ἔργο τῶν περίφημων σοφιστῶν ὡς συντελεστῆς καίριος τῆς μεγαλουργίας τοῦ ἐλληνικοῦ στοχασμοῦ στὴν ἱστορικὴ περίοδο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ πέμπτου αἰῶνος ἕως τὸ 322 π.Χ. Ἡδη στὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου (σ. 8) ὑποστηρίζεται ὅτι σ' ἐκείνη τὴν ἔξοχη περίοδο τῆς Ἰστορίας τὰ πάντα φαίνονται νὰ ἐκτελοῦνται ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν σοφιστῶν καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τους, ὅτι ὅλοι τότε οἱ συγγραφεῖς εἶχαν μάθει κάτι ἀπὸ αὐτοὺς ἢ καὶ τοὺς εἶχαν μιμηθεῖ ἢ τοὺς εἶχαν θέσει ὑπὸ συζήτηση.

Φιλόλογος καὶ ἱστορικός, ἡ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου κατόρθωσε νὰ πραγματευθεῖ μὲ πολλὴ ἐπιτυχία τὸ δυσχείριστο, περίπλοκο, θέμα της, ὅχι ἄμοιρο καὶ φιλοσοφικῶν προβλημάτων, μάλιστα ὡς θέμα ὅχι μόνο ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας, ὅπως συνηθίζεται, ἀλλὰ ἱστορίας τοῦ πνεύματος εὔρυτατα. Μὲ παρρησίᾳ ἡ συγγραφεὺς ἀναγνωρίζει, ὅτι χρειάζεται κατάρτιση φιλοσοφικὴ ἐπίσης, καὶ ὅχι μόνο φιλολογική, γιὰ τὴν ὁρθὴ ἐρμηνεία τῆς διδασκαλίας τῶν σοφιστῶν ἢ ἔστω κάποιων φάσεών της, ἐπισημαίνει ὅμως, εὐστοχότατα, καὶ τὸν κίνδυνο, τὸν σύμφυτο μὲ ὁρισμένη τυχὸν φιλοσοφικὴ τοποθέτηση, ὡς ἀφετηρία γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν ἀποσπασματικὰ μόνο καὶ μόλις ἔμμεσα διασωσμένων γνωμῶν τῶν σοφιστῶν, δηλαδὴ νὰ ἐρμηνευθοῦν ἀπὸ ἔγελιανὴ π.χ. ἡ νιτσεϊκὴ τυχὸν σκοπιά, κατὰ παραμόρφωση ἅρα τῆς πραγματικῆς σημασίας τους (σ. 11). Καὶ δηλώνει προγραμματικὰ, ὅτι ἐπιδίωξή της εἶναι ἡ παρουσία τῆς διδασκαλίας τῶν σοφιστῶν αὐτούσιας,

ὅπως εἶχε προσφερθεῖ στοὺς Ἀθηναίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Περικλέους καὶ σὲ ίστορικὴ συνάρτηση πρὸς τὴ δεκτικότητα καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς (σ. 13). Ἐγχείρημα ἐπιστημονικὰ νομιμότατο, ἀλλὰ καὶ δυσχερέστατο.

[Ἄς συγχωρεθεῖ νὰ σημειώσω, ὅτι μὲ τέτοιο πνεῦμα ἔχω προλογίσει ως Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἐταιρείας, στὶς 27 Σεπτεμβρίου 1982, τὸ Διεθνὲς Συμπόσιο γιὰ τὴ Σοφιστική, ὃπου μετεῖχαν καὶ οἱ γνώριμοι στὴ συγγραφέα τοῦ βιβλίου J. C. Classen καὶ G. B. Kerferd. Ἐλεγα τότε: «Συναχθήκαμε στὴν πόλη τοῦ Σωκράτους... νὰ διερευνήσομε τὴ Σοφιστική, ὅποια ὑπῆρξε στὴν πραγματικότητα... Καὶ διερωτῶμαι, ἀν ἔμεῖς, ἀνθρωποι τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἔχομε τὴν ἰκανότητα νὰ ὑπερβοῦμε τὸ χρονικὸ χάσμα καὶ τὸ ιστορικὸ φράγμα τῶν εἴκοσι τεσσάρων αἰώνων ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν δράση τους... "Ἄς ἀτενίσομε τοὺς τολμηροὺς αὐτοὺς λειτουργοὺς τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας... καὶ μὲ τὴν ὁφειλόμενη εὐλάβεια πρὸς πνευματικοὺς ἔως κάποιο βαθμὸ προγόνους μας".]

Στὰ δύο πρῶτα κεφάλαια, περιγράφεται μὲ γλαφυρότητα ἡ πνευματικοθικὴ φυσιογνωμία τῆς κοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τῶν σοφιστῶν ἀλλὰ καὶ ὃσο διαρκοῦσε ἡ διδακτικὴ δράση τους. Τονίζεται ἡ ἐνθερμη ὑποδοχὴ τους ἀπὸ φιλόδοξους νέους, γόνους εὔπορων οἰκογενειῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀκόμη εὐρύτερους κύκλους· ἔξαιρεται ὁ νεωτερικὸς χαρακτήρας τῆς διδασκαλίας τους, σὲ ἀντιπαραβολὴ πρὸς τὴν παραδοσιακὴ παιδεία, καὶ ὑπενθυμίζεται ὅμως ἡ πολλαπλὴ ἀντίδραση πρὸς αὐτοὺς καὶ ἡ στηλίτευση τοῦ ἔργου τους ἀπὸ ἀντιπάλους τοῦ Περικλέους προπάντων, καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλες ὅμαδες Ἀθηναίων· σημειώνεται ἴδιαίτερα ἡ πρὸς αὐτοὺς ἀντίθεση τοῦ Σωκράτους καὶ τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Σοφοκλέους κάπως (σσ. 61-65). ἐπισημαίνεται ἡ παρουσία εἴτε ἡ ἀπήχηση τῆς διδασκαλίας τους σὲ τρεῖς διάσημους πνευματικοὺς δημιουργούς, τὸν Εύριπίδη, τὸν Θουκυδίδη καὶ τὸν Ἰσοκράτη, καὶ ἀκόμη στὸν Κριτία ἥ καὶ στὸν λεγόμενο Ἀνώνυμο τοῦ Ἰαμβλίχου (σσ. 68-75)· καὶ δηλώνεται ὅτι ὁ ριζικὸς πνευματικὸς νεωτερισμός, ὁ ἔκγονος τῶν σοφιστῶν, ὁ σχετικὸς μὲ τὴ διάπλαση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, δὲν ἔχει ἔως σήμερα ὑποστεῖ ἀνατροπὴ σὲ καμμιὰ πολιτισμένη χώρα (σ. 75). Στὰ δύο αὐτὰ κεφάλαια ἡ συγγραφεὺς χαρίζει πνευματικὴ εὐμάρεια στὸν ἀναγνώστη, μὲ ἀξιοποίηση τῆς ἀπέραντης ἐλληνομάθειάς της καὶ ἴδιαίτερα τῆς φιλολογικῆς ἐπιστημοσύνης, τῆς ἀποκτημένης ἀπὸ τὶς ἐργασίες της προπάντων γιὰ τὸν Θουκυδίδη καὶ τὸν Εύριπίδη.

Θέμα τοῦ τρίτου κεφαλαίου εἶναι ἡ ρητορική. Ἐξηγεῖται σύντομα ἡ πρώτη ἀνάπτυξή της, μὲ ἀφορμὴ τὸ πλῆθος τῶν δικῶν στὴ Σικελία ὥστερα ἀπὸ τὴν πτώση τῶν τυράννων, ἡ φερόμενη ως συνυφασμένη πρὸς δύο πρω-

τοπόρους διδασκάλους της, Κόρακα και Τισία. Προβάλλονται οἱ δύο σπουδαιότεροι σοφιστὲς καὶ δεινοὶ ἐκπρόσωποι τῆς ρητορικῆς, Πρωταγόρας καὶ Γοργίας. Χαρακτηρίζεται συγκριτικὰ ἡ συμβολὴ τοῦ ἐνὸς καὶ τοῦ ἄλλου στὴ μεγάλη ἀνάπτυξή της: δ Γοργίας γεραίρεται γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς μαγείας τοῦ λόγου καὶ τῆς πολυδυναμίας τοῦ ὕφους, δ Πρωταγόρας γιὰ τὴ διάπλαση μεθόδου τῶν συζητήσεων καὶ τὴ θέσπιση διαλεκτικῶν θεμελίων τῆς ἐπιχειρηματολογίας (σσ. 81-82). Ἐξετάζεται ἀναλυτικὰ ἡ ρητορικὴ τέχνη τοῦ Γοργία καὶ ὡς περιεκτικὴ ἐπίσης τύπων ἐπιχειρηματολογίας, ἐμφανίζονται οἱ ἀπηχήσεις τῆς σὲ μαθητές του, ἅμεσους ἢ μακρινούς, καὶ οἱ ἀπολήξεις τῆς μὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀνηθικισμό, καὶ μνημονεύονται οἱ σχετικὲς ἀντιδράσεις τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἰσοκράτους (σσ. 82-94). Ἐπακολουθεῖ ἔκθεση τῆς συμβολῆς τῶν Πρωταγόρα, Ἰππία καὶ Προδίκου στὴν ἀνάπτυξη τῆς ρητορικῆς, ὅπως καὶ στὴν ἀνάλυση τῆς γλώσσας. Ἐρμηνεύεται ἡ θεωρία τοῦ Πρωταγόρα γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ «μέτρον» «πάντων χρημάτων» ὡς πρὸς τὴ σημασία τῆς γιὰ τὴ ρητορική. Ἐκτιμᾶται ἡ σημασία τῆς αὐτὴ ὡς βαθύτερη ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη τῆς δοξασιοκρατίας τοῦ Γοργία, καθὼς δ Πρωταγόρας ἀρνεῖται ριζικὰ τὴν ὑπερβατικότητα, ἔστω καὶ ἀν δὲν πρεσβεύει ἀνηθικισμὸ ἢ ἀκραῖο ἀγνωστικισμό (σσ. 94-111). Συμπερασματικά, τονίζεται ὁ μέχρι σκανδάλου τότε νεωτερισμὸς τῆς ἀποδιδόμενης στὸν Πρωταγόρα μεθόδου τῆς ἀντιλογίας, ἡ γόνιμη χρήση τῆς ἔως περίπου τὸ 400 π.Χ., καὶ ἡ ἀχρησία τῆς εἴτε δλιγοχρησία τῆς ἔπειτα, ὅπως καὶ τοῦ γοργίειου ὕφους, μὲ τὴ μείωση τοῦ ἀρχικοῦ ἐνθουσιασμοῦ γύρω τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκγονη τῆς πρώτης ἐκείνης ὁρμῆς τῆς ρητορικῆς δημιουργικὴ φορὰ τῆς ἔρευνας, διαπλαστικὴ τῶν ἀπαρχῶν τῆς γραμματικῆς, τῆς λογικῆς, τῆς ψυχολογίας ἢ κάπως καὶ τῆς πολιτικῆς (σσ. 111-114).

Οἱ σοφιστὲς ὅμως δὲν ἦταν μόνο ρήτορες καὶ διδάσκαλοι τῆς ρητορικῆς, ἀλλὰ ἦταν ἐπίσης μεγάλοι, τολμηροί, στοχαστές, ἔστω μὲ ἀφετηρία τὶς ἀνάγκες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ρητορικῆς ἀλλὰ πάντοτε καὶ ἀπὸ ἐνδον παρόρμηση τοῦ πνευματικοῦ δυναμισμοῦ τους. Ἡ δράση καὶ τὸ ἔργο τῶν σοφιστῶν ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτή, ὡς ἀκέραιη ἀρνηση τῆς κατεστημένης ἀξιολογίας καὶ νοοτροπίας, καὶ ὡς προσπάθεια γιὰ θέσπιση καινούριων τρόπων στοχασμοῦ καὶ συμπεριφορᾶς, εἶναι τὸ θέμα τῶν ἐπόμενων πέντε κεφαλαίων.

Στὸ κεφάλαιο τέταρτο ὑποστηρίζεται ἡ αὐτοδύναμη, δηλαδὴ ὅχι ἀπλῶς στὴν ὑπηρεσία τῆς ρητορικῆς, ὕπαρξη καὶ λειτουργία τῶν γνωμῶν τῶν σοφιστῶν γιὰ θέματα φιλοσοφίας, ὅσες ἔχουν περισωθεῖ ἀπὸ τὰ ἔργα τους ἢ καὶ ὅσες ἄλλες ἐκφράζονται σ' αὐτά, ἐκφρασμένες συχνὰ μὲ τόνο προκλη-

τικὰ δξύ. Καὶ χαρακτηρίζεται ἡ μαχητικὴ αὐτὴ πνευματικὴ στάση τῶν σοφιστῶν ώς φιλοσοφία κριτική, ἀρνητικὴ ριζικὰ τῶν παραδεγμένων δογματικὰ ἔως τότε καὶ προπάντων οίασδήποτε ὑπερβατικότητας (σσ. 117-119). Καὶ συντελεῖται ἡ ἔκθεση τῆς ἀκραίας αὐτῆς κριτικῆς φιλοσοφίας σὲ τρία ὑπο-κεφάλαια, τιτλοφορημένα «τὸ εἶναι καὶ ἡ ἀλήθεια», «οἱ θεοί», «ἡ δικαιοσύνη».

Στὸ πρῶτο ὑπο-κεφάλαιο πρωταγωνιστὲς ἐμφανίζονται ὁ Γοργίας καὶ ὁ Πρωταγόρας, ὁ ἕνας γιὰ τὴν ἄρνηση τοῦ εἶναι, ὁ ἄλλος γιὰ τὴ σχετικοποίηση τῆς ἀλήθειας. Τὸ γνωστὸ χωρίο τοῦ ἔργου τοῦ Γοργίου *Περὶ τοῦ μὴ δντος ἢ περὶ φύσεως* «ἐν μὲν καὶ πρῶτον ὅτι οὐδὲν ἔστιν, δεύτερον ὅτι εἰ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνθρώπῳ, τρίτον ὅτι εὶ καὶ καταληπτόν, ἀλλὰ τοί γε ἀνεξέταστον καὶ ἀνερμήνευτον τῷ πέλας...» κρίνεται διεξοδικὰ ώς πρὸς τὴ μέθοδο τῶν ἀποδείξεών του, παρομοίων πρὸς τὶς ἀντίστοιχες τοῦ ρητορικοῦ ἔργου του *'Ελένης Ἐγκώμιον*, καὶ ώς πρὸς τὶς συνέπειές του ὅχι μόνο γιὰ τὴν ὄντολογία, σὰν ἀπάντηση κάπως στὸν Παρμενίδη, ἀλλὰ ἐπίσης γιὰ τὴ γνωσιολογία, ὥστε καὶ νὰ δικαιολογεῖ τὴν ἀπὸ τὸν Σέξτον *'Εμπειρικὸν κατάταξη* τοῦ Γοργία μεταξὺ τῶν ἀρνητῶν ριζικά τοῦ *«κριτηρίου»*. Ἔξ ἄλλου, τὸ γνωστὸ χωρίο τοῦ ἔργου τοῦ Πρωταγόρα *'Αλήθεια ἢ Καταβάλλοντες* «πάντων χρημάτων μέτρον ἔστιν ἀνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ώς ἔστιν, τῶν δὲν οὐκ ὄντων ώς οὐκ ἔστιν» ὑποβάλλεται σὲ ἀνάλυση ἐπίμονη καὶ τελικὰ ἔξαιρεται ώς ἐκφραση τοῦ ἐνὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἀντίθετους πόλους τῆς δυτικῆς φιλοσοφίας, σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὸ χωρίο 716 c τῶν *Νόμων* τοῦ Πλάτωνος «ὁ δὴ θεὸς ἡμῖν πάντων χρημάτων μέτρον ἀν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ πού τις, ώς φασίν, ἀνθρωπος», ἐκφραση τοῦ ἔτερου πόλου της (σ. 127). Ἀπὸ τὴν ἐπίμονη αὐτὴ ἀνάλυση, βασισμένη καὶ σὲ ἀναφορὲς συχνὲς στὸ διάλογο τοῦ Πλάτωνος *Θεαίτητος* ἴδιαίτερα, συνάγεται ὅτι ὁ σχετικισμὸς τοῦ Πρωταγόρα ἦταν ὅχι δίχως ὅρια, ὑπαγορευμένα προπάντων ἀπὸ τὶς πρακτικὲς ἀνάγκες τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ συναρτημένα μὲ τὴν κοινωνικὴ πλευρά της.

Στὸ δεύτερο ὑπο-κεφάλαιο ἔξετάζονται οἱ σχετικὲς μὲ τοὺς θεοὺς γνῶμες τοῦ Πρωταγόρα, πάλι, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πρόδικου, ὅπως καὶ τοῦ Κριτία καὶ τοῦ Θρασύμαχου, καὶ παρουσιάζεται ἡ ἔξέλιξη, ἀπὸ τὸν συγκρατημένο ἀγνωστικισμὸ τοῦ Πρωταγόρα, τὸν ἐκφρασμένο στὸ περίφημο χωρίο τοῦ ἔργου του *Περὶ θεῶν*, «περὶ θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὐθ' ώς εἰσὶν οὐθ' ώς οὐκ εἰσὶν οὐθ' ὅποιοί τινες ἰδέαν, πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἢ τ' ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὃν δὲ βίος τοῦ ἀνθρώπου», ἐπακόλουθον ἔξ ἄλλου τῆς προγενέστερης κριτικῆς τῶν θεολογικῶν μύθων ἀπὸ τὸν Ξενοφάνη, τὸν Πίνδαρο, τὸν Αἰσχύλο, ἔως τὸν ὑποβιβασμὸ τῆς θρησκείας σὲ κατασκευασμένη θεολογία γιὰ σκοπιμότητα κοινωνική (σσ. 127-136).

Στὸ ὑπο-κεφάλαιο τρίτο ἔξηγοῦνται οἱ σχετικὲς μὲ τὴ δικαιοσύνη γνῶμες εἴτε συνέπειες γνωμῶν τοῦ Πρωταγόρα καὶ προβάλλονται ὅσα ἀντίστοιχα πρέσβευαν ὁ Ἰππίας, ὁ Ἀντιφῶν, ὁ Θρασύμαχος. Σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν προβολὴ ἀπὸ τὸν Πρωταγόρα τῆς «αἰδοῦς καὶ τῆς δίκης» ως πανανθρώπινων ἡθικῶν συναισθημάτων, χωρὶς ἵχνος τοῦ σχετικισμοῦ του ως πρὸς αὐτά, ὑπενθυμίζεται ἡ ἐθνολογικὴ ἔρευνα τοῦ Ἰππία καὶ τὸ πόρισμά της γιὰ τὴν ποικιλία τῶν ἔθιμων ἀνὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὸ διαφορισμὸ τῶν θετικῶν δικαίων τους, δίχως ὅμως ἀμφισβήτηση τῆς ἀξίας τῆς δικαιοσύνης, μάλιστα καὶ μὲ παραδοχὴ τῶν «ἀγράφων νόμων». Ἐπισημαίνεται ἡ σὲ ὅλους τοὺς σοφιστὲς οἰκεία διάκριση τοῦ «νόμου» ἀπὸ τὴν «φύσιν» καὶ τονίζονται οἱ θετικὲς ἢ ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς ἐφαρμογῆς της ἀπὸ τοὺς διάφορους σοφιστὲς γιὰ τὴν ἀξία τῆς δικαιοσύνης: ὅχι ἀνατρεπτικές, ὅταν ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὸν Πρωταγόρα καὶ τὸν Ἰππία, ὑπονομευτικές ὅμως, ὅταν ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὸν Ἀντιφῶντα καὶ τὸν Θρασύμαχο (σσ. 136-140). Σχολιάζεται ἡ γνώμη τοῦ Θρασύμαχου γιὰ τὸ θετικὸ δίκαιο ως «τὸ τοῦ κρείττονος ξυμφέρον» καὶ γιὰ τὴ δικαιοσύνη ως «πάνυ γενναίαν εύήθειαν» καὶ τὴν ἀδικίαν ως «εὐβουλίαν»· καὶ ἀντιδιαστέλλεται πρὸς αὐτὴν ἡ περὶ φυσικοῦ δικαίου ἀκραία σὲ ἀνηθικότητα θεωρία, ἡ φερόμενη ὑπὸ τὸ ὄνομα Καλλικλῆς (σσ. 144-145). Ἐξαίρεται ἡ θεωρία τοῦ Ἀντιφῶντος γιὰ τὴ δικαιοσύνη, ως ἡ πιὸ ἀκραία ὅλων (σ. 146), καθὼς ἀντιπαραθέτει καίρια τοὺς κανόνες τοῦ δικαίου πρὸς ὃ, τι ὑπαγορεύει ἡ φύση: ἡ παράβαση τῶν κανόνων δικαίου, ἂν μείνει ἄγνωστη, δὲν ἐπιφέρει κανένα κακὸ στὸν παραβάτη, ἐνῷ ἡ μὴ συμμόρφωση πρὸς ὃ, τι ὑπαγορεύει ἡ φύση, ἐπιφέρει κακό, ἔστω καὶ ἂν μείνει ἄγνωστη· καθὼς ἐξ ἄλλου καταλογίζει στὸ νόμο ἀδυναμία νὰ προστατεύσει ἔγκαιρα δποιον τὸν σέβεται· καὶ γενικὰ ὅπως διακηρύχνει τὴν ἀντίθεση τῆς ὑποταγῆς στὴ δικαιοσύνη πρὸς τὸ προσωπικὸ συμφέρον. Τονίζεται, ὅτι αὐτὰ ὅλα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀντιφῶντα μὲ τὸ ψυχρὸ ὕφος τῆς θεωρίας, χωρὶς τὸ παραινετικό, ἀνηθικιστικό, πάθος τοῦ Καλλικλῆ, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀκόμη ὁ ἴδιος Ἀντιφῶν σὲ ἄλλο ἔργο του ἐμφανίζεται μὲ πνεῦμα συγγραφέα ἡθικῆς. Καὶ διευκρινίζεται, ὅτι ἡ φαινόμενη αὐτὴ ἀσυνέπεια μεταξὺ τῶν δύο ἔργων — ὥστε καὶ νὰ ὀδηγεῖ τοὺς φιλολόγους στὴν εἰκασία, ὅτι ὑπῆρχε ρήτωρ Ἀντιφῶν, ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀντιφῶντα συγγραφέα τῆς ἀνατρεπτικῆς θεωρίας γιὰ τὴ δικαιοσύνη — διασκεδάζεται κάπως ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση, ὅτι οἱ σοφιστὲς, ἂν καὶ ἀνατρεπτικοὶ ριζικὰ τῆς παραδοσιακῆς ἀξιολογίας καὶ νοοτροπίας ως θεωρητικοί, ὅμως ὑπῆρξαν παράλληλα καὶ οἰκοδόμοι καὶ δημιουργοί, ἀντίκρυ στὰ πρακτικὰ προβλήματα, μιᾶς καινούριας ἀξιολογίας καὶ νοοτροπίας, στηριγμένης ἀποκλειστικὰ στὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα στὴν κοινωνικὴ ὑπαρξή του (σσ. 156-157).

Στὸ πέμπτο κεφάλαιο, μὲ τίτλο τὸν κίνδυνο ἀνηθικισμοῦ ὡς συνέπεια τῆς ἐπιτελεσμένης ἀπὸ τοὺς σοφιστὲς ἡθικο-πνευματικῆς *tabula rasa*, ἔξηγεῖται, ὅτι ἡ βαθειὰ ἡθικὴ κρίση τῆς κοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν στὶς τελευταῖς δεκαετίες τοῦ πέμπτου π.Χ. αἰώνα προήλθε ἀπὸ τὴ συνδρομὴ πολλῶν περιστάσεων, ὅπως ὁ πόλεμος προπάντων καὶ ἡ ὅποια ἔως τότε ἴδεολογικὴ ἔξέλιξη, ἀλλὰ ἐπιτάθηκε ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν σοφιστῶν, παραμορφωμένη ἄλλωστε μὲ χονδρικὴ σχηματοποίησή της ἀπὸ ἀνθρώπους βυθισμένους στὴν καθημερινότητα καὶ μόνο κερματικὰ πληροφορημένους γι’ αὐτήν, ὅπως ἔχει συμβεῖ καὶ σὲ ἄλλες ἐποχὲς καὶ περιοχὲς τῆς Ἰστορίας (σσ. 160-166). ἔξετάζεται διεξοδικὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀθεϊας στοὺς χρόνους αὐτοὺς καὶ σημειώνονται οἱ συνέπειες της γιὰ τὸ κύρος στὸ λαὸ τῶν ἐπιταγῶν τῆς δικαιοσύνης (σσ. 166-175). Οἱ συνέπειες αὐτὲς περιγράφονται συγκεκριμένα μὲ ἀναφορὰ σὲ κείμενα τοῦ Ἀριστοφάνη, τοῦ Θουκυδίδη, τοῦ Εὔριπίδη καὶ τοῦ Πλάτωνος καὶ παρουσιάζονται ἀντίστοιχα οἱ μεταβολὲς τοῦ περιεχομένου τῆς ἔννοιας «φύσις» ὡς πρὸς τὸ δίκαιο ἴδιαίτερα (σσ. 175-188).

Στὸ ἔκτο κεφάλαιο ἐπιχειρεῖται νὰ παρουσιασθεῖ ἀναλυτικὰ ἡ θετικὴ φάση τοῦ ἔργου τῶν σοφιστῶν, καὶ συγκεκριμένα ἡ δημιουργία ἡθικῆς, ὕστερ’ ἀπὸ τὴν κατερείπωση τῆς παραδοσιακῆς, τῆς ἐγγυημένης ἀπὸ τοὺς θεούς, ἡ διαμόρφωση δηλαδὴ μίας ἡθικῆς θεμελιωμένης λογικά, μὲ κέντρο τὸν ἀνθρωπὸ καὶ μὲ γνώμονα τὸ καλῶς ἔννοούμενο συμφέρον του, ὑπαγορευμένο καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς συλλογικῆς ζωῆς, ἀπαραίτητης γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του. Προβάλλεται πολὺ ὁ πλατωνικὸς μύθος τοῦ Πρωταγόρα γιὰ τὴν «αἰδῶ» καὶ τὴν «δίκην» καὶ σχολιάζεται μὲ ἀφαίρεση τῶν μυθικῶν στοιχείων του, ἀλλὰ ὑπενθυμίζονται καὶ ἄλλα στοιχεῖα τοῦ πρωταγόρειου ἔργου καὶ βίου (σσ. 191-195). Στὴ συνάρτηση αὐτὴ μνημονεύεται καὶ ἀξιολογεῖται ἡ σημασία τῆς ἀναγωγῆς τους σὲ κάτι σὰν κοινωνικὸ συμβόλαιο, καὶ προπάντων ἀπὸ ἄλλους καὶ ὅχι μόνο ἀπὸ τὸν Πρωταγόρα. Ἀναλύεται ἴδιαίτερα τὸ ἀποδιδόμενο καὶ στὸν Δημόκριτο κείμενο τοῦ Ἀνωνύμου, τὸ περισωσμένο στὸν *Προτρεπτικὸ* τοῦ Ἰαμβλίχου, καὶ ἀναζητοῦνται παρόμοιες σκέψεις γιὰ τὸ κύρος τῶν νόμων καὶ τὴν ἀξία τῆς δικαιοσύνης σὲ ἄλλους σοφιστὲς καὶ μὴ σοφιστές, ἀκόμη καὶ στὸν Σωκράτη (σσ. 195-205). Ἀφοῦ ἔχει ἄνετα ὑποστηριχθεῖ ὁ θετικός, δηλαδὴ ἐποικοδομητικὸς γιὰ τὴν ἡθική, χαρακτήρας τῆς διδασκαλίας τοῦ Πρωταγόρα, τοῦ Πρόδικου, τοῦ Ἀνωνύμου, ἐπιδιώκεται μὲ προσπάθεια μεγάλῃ νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἐποικοδομητικὴ γιὰ τὴ δικαιοσύνη διδασκαλία ὑπῆρξε καὶ ἀπὸ τοὺς σοφιστὲς Θρασύμαχο, Ἰππία καὶ Ἀντιφῶντα. Τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὸν Θρασύμαχο στηρίζονται σὲ ἀποσπάσματα κειμένου του, ἔνον πρὸς τὴν *Πολιτεία* τοῦ Πλάτωνος. Ὅπερ τοῦ Ἀντιφῶντος ἐμφανίζεται καὶ χωρίο ἔργου του, ὅπου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ἀξιώνεται ἡ «δόμονοια», καὶ μάλιστα ὅχι μόνο μεταξὺ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν ἀντίρροπων δυνάμεων τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου (σσ. 206-215). Συγκεφαλαιωτικά, τονίζεται, ώς κατόρθωμα τῶν σοφιστῶν, ἡ ἐπακόλουθη τῆς ἀνατροπῆς τῶν ὑπερβατικῶν θεμελίων τῆς δικαιοσύνης κριτικὴ ἐπανεμπέδωσή της μὲ ἀνθρωποσχετικὰ ὀλωσδιόλου ἔρεισματα (σσ. 215-218).

Στὸ ἔβδομο κεφάλαιο, διαιρεμένο σὲ τέσσερα ὑπο-κεφάλαια, συνεχίζεται ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν κατάδειξη τοῦ ἐποικοδομητικοῦ, μετα-κριτικοῦ, ἔργου τῶν σοφιστῶν, μὲ ἀντικείμενο τὶς ἄλλες ἥδη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη, ἀρετὲς καὶ ἀξίες· ἐνῷ ἐξ ἄλλου τονίζεται, ὅτι ως πρὸς τὴν «δόντολογία» ἡ ριζικὴ ἀρνηση τῶν σοφιστῶν παραμένει ἀνέκκλητη (σ. 221).

Ο τίτλος τοῦ πρώτου ὑπο-κεφαλαίου (σσ. 221-224) εἶναι «ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ ὠφέλιμο». Περιεχόμενό του εἶναι ἡ ἐξήγηση πῶς ὁ Πρωταγόρας στὴ θέση τῆς ἀντικειμενικῆς ἀλήθειας, ἀπαρνημένης ἀπὸ τὸν ὑποκειμενιστικὸ σχετικισμό του, εἰσάγει τὸ πρακτικὸ νόημα, τὸ γεννημένο ἀπὸ τὴ φρόνηση τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ καὶ δέχεται ποιοτικὴ διαφορὰ τῶν γνωμῶν τῶν ἀνθρώπων μὲ κριτήριο τὴν ὠφελιμότητα κάθε μιᾶς. Ἐμφανίζεται ἄρα ὁ Πρωταγόρας καὶ ως πρῶτος ἐκπρόσωπος τῆς θεωρίας τοῦ πραγματισμοῦ.

Στὸ δεύτερο ὑπο-κεφάλαιο (σσ. 224-228) ἐπιδιώκεται, ὅπως ὑποδηλώνει καὶ ὁ τίτλος του «οἱ θεοὶ καὶ ἡ ὠφέλεια», νὰ ἀνιχνευθεῖ κάποια θετικὴ στάση τῶν σοφιστῶν πρὸς τὸ θέμα τῆς εὐσέβειας καὶ τῶν θεῶν. Σχολιάζονται χωρία τῶν ἔργων τοῦ Πρωταγόρα, τοῦ Θρασύμαχου καὶ ἴδιαίτερα τοῦ Πρόδικου, γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ, παρὰ τὸν ἀγνωστικισμὸ τοῦ Πρωταγόρα ως πρὸς τὴν ὑπαρξὴ τῶν θεῶν, ἡ μὴ ἀδιάλλακτη ἀρνηση τῆς θρησκείας ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν σοφιστῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ τάση τους γιὰ παραδοχὴ κάποιας καθαρμένης ἔννοιας τῆς θεότητας, καὶ μάλιστα γιὰ λόγους κοινωνικῆς ὠφελιμότητας, καὶ ἡ νομιμοφροσύνη εἴτε νομοταγεία πρὸς τοὺς θεσμοὺς τῶν πόλεων. Παρενθετικά, μὲ τρόπο ἐξαίρετο ἀναλύεται χωρίο τῆς τραγωδίας τοῦ Εύριπίδη *'Εκάβη*, δπου ἡ ἐπίκληση ἀπὸ τὴν ἐπώνυμη ἡρωΐδα της συνταρακτικὰ τῶν σχέσεων θεότητας καὶ δικαιοσύνης· ἐνῷ ἐξ ἄλλου ἐπισημαίνεται καὶ ἡ ἄκρα θετικιστικὴ θεολογία τοῦ ἔργου *Σίσυφος*.

Ἐπακολουθεῖ, στὸ τρίτο ὑπο-κεφάλαιο, τιτλοφορημένο «ἡ ἐκπαίδευση ἀπὸ τὴν πόλιν», (σσ. 229-236), ἡ παρουσίαση τῆς συμβολῆς τῶν πόλεων στὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, ἀλλὰ καὶ ὠρίμων πολιτῶν. *'Υπενθυμίζεται ἡ ἐκφρασμένη στὸν Πρωταγόρα τοῦ Πλάτωνος θεωρία τοῦ 'Αβδηρίτη σοφιστῆ γιὰ τὴν καθημερινή, μικρο-βαθμιαία, ἡθικὴ ἐκπαίδευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοὺς γονεῖς του καὶ ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον, ὅπως καὶ μὲ τὴ μουσικο-γυμναστικὴ ἀγωγὴ καὶ μὲ τὴν παιδευτικὴ λειτουργία τῶν νόμων. Τονίζεται ἡ ἀξία τῆς πρωταγόρειας αὐτῆς θεωρίας τῆς*

παιδείας, αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν καὶ ὡς ἐμπνευστικῆς τοῦ Πλάτωνος.

Στὸ τέταρτο ύπο-κεφάλαιο, μὲ τίτλο «συνηγορίες γιὰ τὶς ἀρετές» (σσ. 236-245), ἐπισημαίνεται ἡ φερόμενη ἀντίθεση τοῦ Γοργία πρὸς τὴν ἡθικοδιδακτικὴ δράση τῶν σοφιστῶν καὶ ἡ σύστοιχη γνώμη του γιὰ τὴν ἀποστολή τους νὰ διαπλάσσουν ἀπλῶς καλοὺς ρήτορες (σ. 243). ἀλλὰ καὶ ἀναζητοῦνται καὶ προβάλλονται κάποιες διαφαινόμενες ἥ καὶ ρητὲς ὑπὲρ τῶν διαφόρων ἀρετῶν συνηγορίες τοῦ Προδίκου, τοῦ Ἀντιφῶντος καὶ τοῦ Ἀνωνύμου. Σχολιάζεται ὁ μύθος τοῦ Προδίκου γιὰ τὸν Ἡρακλῆ στὴν ὥρα τῆς ἐκλογῆς μεταξὺ κακίας καὶ ἀρετῆς, ὥστε νὰ συναχθεῖ τὸ ἡθοπλαστικὸ νόημά του, ἀν καὶ ἀφηρημένα ἡθικο-διδακτικό. Ἐξαίρεται ἡ ἀξιολογία τοῦ Ἀνωνύμου, ὅπου ὡς ὕψιστη ἀρετὴ ἀναγνωρίζεται ἡ προθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ συμπεριφορὰ ὠφέλιμη σὲ πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους (κάτι δηλαδὴ πέραν τοῦ ὠφελιμισμοῦ — ὅτι διαφεύγει μᾶλλον τὴ συγγραφέα, βλ. σ. 240) καὶ ὅπου ἀκόμη τονίζεται ἡ εὐφροσύνη τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἀναπόληση τῶν καλῶν πράξεών του, καθὼς καὶ ἡ ἀπότοκη τῆς νομοταγείας ψυχικὴ γαλήνη του. Σὲ ἀντιστοιχίᾳ πρὸς αὐτὰ ἐξαίρεται ἐπίσης ἡ «τέχνη ἀλυπίας» τοῦ Ἀντιφῶντος καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Πλάτων ἔχει στὴ θεωρία του γιὰ τὸν ὕπνο τοῦ σοφοῦ (*Πολιτείας Θ*) ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν σοφιστῶν.

Στὸ ὅγδοο κεφάλαιο ἀνιχνεύεται καὶ διακρίνεται ἡ στάση τῶν διαφόρων σοφιστῶν ἀντίκρυ στὴν πολιτική, μάλιστα καὶ στὴν «ἐνδο-πολιτειακή» (σσ. 247-260), ἀλλὰ καὶ στὴν «πέραν τῶν πόλεων» (σσ. 260-269).

‘Υπενθυμίζεται ἡ λειτουργικὴ σχέση τῆς σοφιστικῆς, ὡς ρητορικῆς βασικά, πρὸς τὸν πολιτικὸ διάλογο, ἅρα πρὸς τὸ πολίτευμα τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἡ διδακτικὴ δράση τῶν σοφιστῶν πρὸς νέους πλουσίων οἰκογενειῶν. ‘Υποστηρίζεται, ὅμως, ὅτι δὲν εὔσταθεῖ συναγωγὴ συμπεράσματος γιὰ ἔνιαία πολιτικὴ ἰδεολογία τοῦ συνόλου τῶν σοφιστῶν, καὶ ἀκόμη διευκρινίζεται ἡ τοποθέτηση τοῦ Πρωταγόρα ἰδεολογικὰ πρὸς τὴν ὅχι ἀκραία δημοκρατία, καὶ ὡς φίλου τοῦ Περικλέους ἄλλωστε, καταπιστευμένου μὲ τὴν σύνταξη τῆς νομοθεσίας τῆς πανελλήνιας ἀποικίας Θούριοι (σσ. 247-249). Ἀντίθετα, δημολογεῖται ἀδυναμία νὰ προσδιορισθεῖ ἡ πολιτικὴ ἰδεολογία τοῦ Γοργία, τοῦ Προδίκου, τοῦ Ἰππία, ἐνῷ ἐκφράζεται ἡ πιθανολογία ὅτι δλιγαρχικὲς μᾶλλον τάσεις εἶχεν ἡ πολιτικὴ ἰδεολογία τῶν ἄλλων σοφιστῶν (σ. 249), ἰδιαίτερα τοῦ Θρασυμάχου, καθὼς καὶ τοῦ Κριτία, ἥ καὶ τοῦ Ἀντιφῶντος. Ἐπισημαίνεται ὅμως καὶ τὸ ἐνδεχόμενο γιὰ τὴν πολιτικὴ δράση τῶν Ἀθηναίων προπάντων ἐκπροσώπων κάπως τῆς σοφιστικῆς, ὅπως ὁ Κριτίας καὶ ὁ Ἀντιφῶν, νὰ προσαρμόζεται πρὸς τὶς ἴστορικὲς περιστάσεις (σσ. 249-252). “Ο, τι παρουσιάζεται ὡς βέβαιο, εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν σοφιστῶν γιὰ τὸν πολιτικὸ στοχασμὸ καὶ ἡ καίρια

συμβολή τους για τὴ διαμόρφωση τῆς «πολιτικῆς τέχνης», καὶ στὸ πλαίσιο της γιὰ τὴν ἐγκαινίαση τῆς συγκριτικῆς πολιτειολογίας ἡ καὶ τῆς πολιτικῆς δεοντολογίας (σσ. 252-259). Καὶ ἀποτολμᾶται μάλιστα ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ Πρωταγόρας ὁδηγεῖ στὸν Πλάτωνα, κάποια στοιχεῖα τοῦ ἔργου τοῦ Κριτία προπαρασκευάζουν δλίγο τὸν Ἀριστοτέλη, ὁρισμένο κείμενο, μικρό, τοῦ Θρασυμάχου ἔχει προέκταση ἀμεση εἰδικὰ σὲ διάφορα ἔργα τοῦ Ἰσοκράτη. Συγκεφαλαιωτικά, τονίζεται, ὅτι ἡ ἐπίδραση τῶν σοφιστῶν ὑπάρχει ἔκδηλη στὸ πλῆθος τῶν ἀναλύσεων καὶ θεωριῶν, τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ τέταρτου π.Χ. αἰώνα τῶν Ἑλλήνων (σσ. 259-260).

Ἐπισημαίνεται ἡ προέλευση καὶ ἡ διακίνηση τῶν σοφιστῶν ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Θράκης ἕως τὴ Σικελία, ὅπου ἦταν συγκεντρωμένες εἴτε διάσπαρτες ἐλληνικὲς πόλεις, καὶ ἡ προδιάθεσή τους ἄρα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη κοσμοπολιτικοῦ πνεύματος, καθὼς καὶ ἡ συμβολή τους γιὰ τὴν ἐντονη βίωση τῆς ἐλληνικῆς ἐνότητας, σὲ ἴστορικὴ ὥρα πρόσφορη ἐξ ἄλλου, ὅστερα ἀπὸ τὴν «ὅμαιχμία» τῶν Ἑλλήνων στοὺς Μηδικοὺς πολέμους καὶ τὴν ἐπακόλουθή της ἀθηναϊκὴ πολιτικὴ πρὸς συσπείρωση τῶν Ἑλλήνων (σσ. 260-262). Ὅπενθυμίζεται ὁ δραματικὸς διχασμὸς τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἀριστοφάνη, ἀλλὰ καὶ τοῦ Θρασυμάχου, πρὸς τὸν διχασμὸν αὐτόν (σσ. 262-264). Ἐξαίρεται ὅμως προπάντων ἡ δράση τοῦ Γοργία πρὸς διάδοση τῆς ἰδέας τῆς πανελλήνιας ἐνότητας, καὶ ἡ συνέχιση τῆς ἀπὸ τὸν Ἰσοκράτη, μαθητή του καὶ μαθητὴ τοῦ Προδίκου ἐπίσης καὶ συζύγου τῆς κόρης τοῦ Ἰππία (σσ. 264-269).

Ἀκολουθεῖ, σὲ χωριστὸ κεφάλαιο, τὸ «Συμπέρασμα» τῶν ὀκτὼ κεφαλαίων τοῦ βιβλίου (σσ. 271-280).

Μὲ πολλὴ μετριοφροσύνη χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ συγγραφέα ἡ συντελεσμένη ἔρευνα γιὰ τὸ ἔργο τῶν σοφιστῶν στὰ ὀκτὼ κεφάλαια τοῦ βιβλίου ὡς παιχνίδι παράδοξο, αὐστηρό, ἐπικίνδυνο, σὰν ἐπίλυση κάπως αἰνιγμάτων, καὶ ὡς ἀποτόλμηση ἐρμηνειῶν καὶ ὑποθέσεων, ἀμφισβητήσιμων καὶ ἵσως ἀκόμη ἐσφαλμένων (σ. 271). Τονίζεται ὅμως πάντοτε ἡ δικαιώση τῆς ἔρευνας ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ θέματος, καθὼς γονιμώτατη ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τῶν σοφιστῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἴδιας τῆς φιλοσοφίας, ὑποχρεωμένης ἀπὸ τὶς καίριες προκλήσεις τῶν σοφιστῶν νὰ προβεῖ σὲ ἐποικοδομητικὴ ἀναμόχλευση τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναζωπύρωση εὐρύτερα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς (σσ. 272-273). Ἐπαναλαμβάνεται συνοπτικὰ ἡ ἔκθεση τῆς μεγάλης αὐτῆς συμβολῆς, μὲ πρόσθετες κρίσεις καὶ διακρίσεις γιὰ τὴ μὴ συνέχιση τῆς ἀκμῆς τῆς σοφιστικῆς, γιὰ τὴ δυσφήμιση ἀκόμη καὶ τοῦ ὅρου «σοφιστής», γιὰ τὶς ἔμμονες στὴν ἔκτοτε Ἰστορία πνευματικὲς συνέπειες τοῦ ἔξοχου αὐτοῦ κινήματος

παιδείας, ἐγερτικοῦ τῶν συνειδήσεων, δοξαστικοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ αὐτοδύναμου λογισμοῦ του (σσ. 273-280).

Κ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρόεδρος τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν)

Βασίλη Βιτσαζή, 'Ο στοχασμὸς καὶ ἡ πίστη. Ἀρχαιότητα-Χριστιανισμός, 2 τόμ., Αθήνα, Εστία, 1991, 299 καὶ 493 σσ.

‘Αξίζει νὰ ἐπισταθῇ ἡ προσοχὴ ἐπὶ μιᾶς κατὰ τὴν γνώμην μου σημαντικώτατης φιλοσοφικῆς συμβολῆς, συμβολῆς ποὺ περιέχεται στὸ πρόσφατα κυκλοφορῆσαν δίτομο ἔργο τοῦ πρέσβεως κ. Βασίλη Βιτσαζῆ ὁ ὅποῖος ἐπὶ δεκαετίες δλόκληρες ἐπιτυχῶς ἡναλώθη ὅχι μονάχα στὴν ἀξιοπρεπῆ ἐκπροσώπηση τῆς Ἑλλάδος στὶς χῶρες ὅπου ὑπηρέτησεν, ἀλλὰ καὶ στὴν δημιουργία πνευματικῶν φιλελληνικῶν ἐστιῶν ἐδραιωθεισῶν ἐπὶ αὐτηρῶς ἀνθρωπίνων, ἀλλὰ καὶ διαρκουσῶν, σχέσεων. Ο κ. Βιτσαζῆς ἔχει τύχει παγκόσμιας προβολῆς κι ἀναγνωρίσεως χάρις στὰ ποιήματά του, τὰ δοκίμια του καὶ τὶς φιλοσοφικὲς καὶ θρησκειολογικές του μελέτες. Τὰ περισσότερα τῶν ἔργων του ἔχουν ἥδη μεταφρασθῆ ἢ διατελοῦν ὑπὸ μετάφρασιν σὲ πλεῖστες γλῶσσες. Ως ἐκ τούτου, δὲν παρουσιάζω ἔργο συγγραφέως ἀγνώστου, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως ἔργο μύστου, καὶ τὸ ὅποιον, πέρα τῶν αὐτοτελῶν ἐσωτερικῶν του ἀρετῶν, συνοψίζει τὰ προηγούμενα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀξιοποιεῖ περαιτέρω. Τὸ νέο ἔργο του, 792 σελίδων συνολικῶς, ὁ κ. Βιτσαζῆς ἐπιγράφει ‘Ο στοχασμὸς καὶ ἡ πίστη, προσθέτοντας τὸν ὑπότιτλον: Ἀρχαιότητα-Χριστιανισμός. Εξοχος γνώστης τῆς Ἰνδικῆς διανοήσεως — ἦς ἀναφερθῆ ἐδῶ ἔνα ἀπὸ τὰ προηγούμενα ἔργα του: *Πλάτων καὶ Οὐπανισάδες*, ποὺ καθιστοῦσε ἥδη μὲ διαύγειαν, προσιτὴ τὴν σχέσιν τῆς διανοήσεως αὐτῆς πρὸς τὴν ἐλληνική —, ὁ συγγραφεὺς χωρεῖ στὴν συγκριτικὴν ἀποτίμηση τῶν κοινῶν σημείων στὰ ὅποια οἱ δυὸ στοχαστικὲς παραδόσεις συναντῶνται· σημείων ποὺ καθ’ ἔαυτὰ προσδιορίζονται μέσ’ ἀπὸ συγκεκριμένες ἔννοιες διατυπωμένες, μὲ τρόπον ὁμόλογον, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ διάφορον, καὶ ποὺ συνιστοῦν ἀληθινοὺς κοινοὺς τόπους δραστηριοποιήσεως τῶν ἀντιστοίχων συνειδήσεων. Ή δομὴ τοῦ ἔργου δηλαδὴ συγκροτεῖται ἀπὸ τὴν βασικὴ σύγκριση τῶν ἐλληνικῶν καὶ τῶν Ἰνδικῶν ἀντιλήψεων ἐπὶ σειρᾶς οὐσιωδῶν προβλημάτων· ἐπὶ τῆς δίσημης αὐτῆς βάσεως ὁ συγγραφεὺς ἐπιθέτει τὸ μεταγενέστερον ἐποικοδόμημα τοῦ χριστιανισμοῦ, ὥστε ἡ περαιτέρω ἔρευνά του νὰ καθίσταται τρίσημη· μ’ ἄλλους λόγους, νὰ εἶναι ὁ ἴδιος σὲ θέση νὰ διακρίνει ὅσα ἡ χριστιανικὴ διανόηση ὀφείλει σ’

