

Καρτέσιος / Ἐλισάβετ
Ἐπιστολὴς πολιτικῆς φιλοσοφίας

Μετάφραση Γιώργου Φαράκλα,
α' δημ. *Πολίτης Δεκαπενθήμερος* 31, 1997, σ. 30-34

1. Ἡ Ἐλισάβετ πρὸς τὸν Καρτέσιο

Χάγη, Ἰούλιος 1646

Κύριε Ντεκάρτ,

Ἐφ' ὅσον τὸ ταξίδι σας ἔχει ὅρισθεῖ γιὰ τὶς 3/13 τοῦ μηνὸς πρέπει νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω τὴν ὑπόσχεσή σας νὰ ἐγκαταλείψετε τὴν τερπνὴ μοναξιά σας ὥστε νὰ μοῦ προσφέρετε τὴν εὐτυχία νὰ σᾶς δῶ προτοῦ ἡ ἀπομάκρυνσή μου ἀπὸ ἐδῶ μοῦ στερήσει αὐτὴ τὴν ἐλπίδα ἐπὶ ἕξι ἥ ἑπτὰ μῆνες, σύμφωνα μὲ τὴ μέγιστη προθεσμία ποὺ ὅρισαν γιὰ τὴν ἀπουσία μου ἡ ἄδεια τῆς μητέρας μου τῆς Βασίλισσας, τοῦ Κυρίου ἀδελφοῦ μου καὶ τὸ αἴσθημα τῶν φίλων τοῦ οἶκου μας. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ προθεσμία θὰ μοῦ εἶναι ὑπερβολικὰ μεγάλη ἀν δὲν μοῦ ἐγγυηθεῖτε ὅτι κατὰ τὴ διάρκειά της δὲν θὰ διακόψετε τὴν ἀγαθοεργία σας νὰ μὲ καθιστᾶτε μέτοχο τῶν Στοχασμῶν σας διὰ τῶν ἐπιστολῶν σας, ἐφ' ὅσον, χωρὶς τὴ βιόθειά τους, τὸ ψύχος τοῦ Βορρᾶ καὶ ἡ κοψιὰ τῶν ἀνθρώπων μὲ τοὺς ὅποίους θὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία νὰ συζητῶ θὰ σβήσουν τὴ μικρὴ ἀκτίδα κοινοῦ νοῦ ποὺ ἔχω ἀπὸ τὴ φύση καὶ τοῦ ὅποίου τὴ χρήση ἀναγνωρίζω χάρη στὴ μέθοδό σας. Μοῦ ὑπόσχονται ὅτι στὴ Γερμανία θὰ ἔχω ἀρκετὴ σχόλη καὶ ἡσυχία ὥστε νὰ μελετήσω αὐτὴ τὴ μέθοδο καὶ οἵ μεγαλύτεροι θησαυροὶ ποὺ μεταφέρω ἐκεῖ, ἐκεῖνοι ἀπὸ τοὺς ὅποίους εὔελπιστῶ ν' ἀντλήσω τὴ μέγιστη ἀπόλαυση, εἶναι τὰ γραπτά σας. Εὕχο-

μαι νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πάρω τὸ κείμενό σας γιὰ τὰ πάθη, μολονότι δὲν ἐστάθη ἀρκετὸ γιὰ ν' ἀπαλύνει ὅσα εἶχε διεγείρει τὸ ἔσχατο πάθημά μας. Ἡ ἵασή του ἀπαιτοῦσε τὴν παρουσία σας, καθὼς δὲν ἐπετεύχθη μὲ τὶς πρακτικὲς ἀρχές σας (*maximes*) μήτε ἀπὸ τὸν λογισμό μου. Οἱ προετοιμασίες τοῦ ταξιδιοῦ μου καὶ οἱ ὑποθέσεις τοῦ ἀδελφοῦ μου Φιλίππου, σὲ συνδυασμὸ μὲ μία τυπικὰ ἀπαιτούμενη ἐνασχόληση μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῆς θείας μου, δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν μέχρι τοῦδε νὰ σᾶς ἐκφράσω τὴ δέουσα εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν ὡφέλεια τῆς ἐν λόγῳ ἐπίσκεψης· σᾶς παρακαλῶ νὰ τὴ δεχθεῖτε τώρα ἀπὸ

Τὴν πολὺ πρόθυμη νὰ σᾶς ὑπηρετήσει φίλη σας,

Ἐλισάβετ.

Ὑποχρεοῦμαι νὰ στείλω τὴν παρούσα μὲ τὸν ἀγγελιοφόρο, διότι ἡ ταχύτητα τῆς μεταφορᾶς της μοῦ εἶναι περισσότερο ἀναγκαία, αὐτὴ τὴν ὥρα, ἀπὸ τὴν ἀσφάλειά της.

2. Ὁ Καρτέσιος πρὸς τὴν Ἐλισάβετ

Egmond, Σεπτέμβριος 1646

Κυρίᾳ,

Διάβασα τὸ βιβλίο γιὰ τὸ ὅποιο ἡ Ὑψηλότητά σας μοῦ παρήγγειλε νὰ τῆς γράψω τὴ γνώμη μου¹ καὶ ηὗρα σ' αὐτὸ μερικὲς πρακτικὲς ἀρχὲς (*préceptes*) οἱ ὅποιες μοῦ φαίνονται πολὺ καλές, ὅπως μεταξὺ ἄλλων στὸ δέκατο ἐνατὸ καὶ τὸ εἰκοστὸ κεφάλαιο ὅτι ἐνας Ἡγεμόνας πρέπει ν' ἀποφεύγει πάντοτε τὸ μίσος καὶ τὴν περιφρόνηση τῶν ὑπηκόων του καὶ ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὰ φρούρια. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἄλλες ποὺ μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιδοκιμάσω. Καὶ νομίζω πὼς τὸ μεγαλύτερο σφάλμα τοῦ Συγγραφέα εἶναι ὅτι δὲν διέκρινε ἐπαρκῶς τοὺς Ἡγεμόνες ποὺ ἀπέκτησαν ἐνα Κράτος μὲ δίκαιο τρόπο καὶ ἐκείνους ποὺ τὸ σφετερίσθηκαν μὲ παράνομα μέσα· καὶ ὅτι ἔδωσε σὲ ὄλους, γενικῶς, τὶς κατάλληλες μόνο γιὰ τοὺς τελευταίους συμβουλὲς (*préceptes*). Διότι, ὅπως ὅταν κτίζουμε ἐνα σπίτι τοῦ ὅποίου τὰ θεμέλια εἶναι τόσο κακὰ ὥστε δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ στηρίξουν ψηλοὺς καὶ παχεῖς τοίχους εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς κατασκευάσουμε ἀδύναμους

καὶ χαμηλούς, ἔτσι ὅσοι ἀρχικὰ πῆραν τὴν ἔξουσία μὲν ἐγκλήματα εἶναι κατὰ κανόνα ἀναγκασμένοι νὰ συνεχίζουν νὰ διαπράττουν ἐγκλήματα καὶ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ παραμείνουν στὴ θέση τους ἀν ἥθελαν νὰ εἶναι ἐνάρετοι.

Τέτοιους Ἡγεμόνες ἔχει ὑπ’ ὅψη του ὅταν φθάνει νὰ πεῖ, στὸ τρίτο κεφάλαιο, ὅτι δὲν μποροῦν ν’ ἀποφύγουν τὸ μίσος μερικῶν· καὶ ὅτι τοὺς εἶναι συχνὰ ὠφελιμότερο νὰ προσθοῦν σὲ πολλὲς κακὲς πράξεις παρὰ σὲ λίγες ἐκ τοῦ ὅτι οἱ ἐλαφρὲς προσβολὲς ἀρκοῦν γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ βούληση γιὰ ἐκδίκηση ἐνῶ οἱ μεγάλες προσβολὲς ἀφαιροῦν τὴ δύναμη γιὰ ἐκδίκηση. Ἀκόμη, στὸ δέκατο πέμπτο κεφάλαιο, ὅτι ἀν θελήσουν νὰ εἶναι καλοὶ θὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν καταστραφοῦν ἐν μέσω τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ κακῶν ποὺ ἀπαντοῦν σὲ κάθε μέρος. Καὶ στὸ δέκατο ἔνατο κεφάλαιο, ὅτι οἱ καλὲς πράξεις μποροῦν νὰ ἐπισύρουν τὸ μίσος ὅσο καὶ οἱ κακές.

Θεμέλια ἐπὶ τῶν ὅποίων στηρίζει τυραννικότατες ἀρχὲς (*préceptes*), ὅπως ὅταν θέλει νὰ ἐρειπώνει κανεὶς μία ὀλόκληρη χώρα ὥστε νὰ παραμείνει κύριός της· νὰ διαπράττονται μεγάλες ὁμότητες ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ γίνονται σύντομα καὶ ὅλες μαζί· νὰ ἐπιδιώκει κανεὶς νὰ φαίνεται καλὸς ἀλλὰ νὰ μὴν εἶναι στ’ ἀλήθεια καλός· νὰ μὴν τηρεῖ κανεὶς τὸν λόγο του παρὰ ὅσο αὐτὸς τοῦ εἶναι χρήσιμος· ν’ ἀποκρύπτει, νὰ προδίδει· καὶ τέλος, γιὰ νὰ ἄρχει κανεὶς, ν’ ἀπεκδύεται κάθε ἀνθρώπινο χαρακτήρα καὶ νὰ γίνεται τὸ ἀγριότερο τῶν ζώων.

Ἄλλὰ εἶναι ἔνα κάκιστο θέμα γιὰ τὴ συγγραφὴ βιβλίων τὸ ἐγχείρημα νὰ δοθοῦν παρόμοιες συμβουλὲς (*préceptes*), οἱ ὅποιες, ἐν τέλει, δὲν εἶναι ἴκανὲς νὰ διασφαλίσουν ἐκείνους στοὺς ὅποίους δίδονται· διότι, ὅπως ὅμολογεῖ ὁ ἴδιος, αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ φυλαχθοῦν ἀπὸ τὸν πρῶτο ποὺ θὰ θελήσει νὰ περιφρονήσει τὴ ζωὴ του προκειμένου νὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ. Ἐνῶ, γιὰ νὰ ἐκπαιδευθεῖ ἔνας καλὸς Ἡγεμόνας, μολονότι ἔχει ἀποκτήσει ἔνα Κράτος ἐσχάτως, μοῦ φαίνεται ὅτι πρέπει νὰ τοῦ προταθοῦν ὀλωσδιόλου ἀντίθετες ἀρχὲς (*maximes*) καὶ νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ ἔλθει στὴν ἔξουσία ὑπῆρξαν δίκαια· ὅπως ὅντως πιστεύω ὅτι εἶναι σχεδὸν ὅλα, ὅταν οἱ Ἡγεμόνες ποὺ τὰ ἐφαρμόζουν τὰ ἐκτιμοῦν δίκαια· διότι ἡ δικαιοσύνη μεταξὺ τῶν Ἀρχόντων (*Souverains*) ἔχει ἄλλα ὅρια παρὰ μεταξὺ τῶν ἰδιωτῶν καὶ φαίνεται ὅτι σ’ αὐτὲς

τὶς περιπτώσεις ὁ Θεὸς δίνει τὸ δίκαιο σ' ὅσους δίνει τὴ δύναμη.
Ἄλλὰ καὶ οἱ δικαιότερες πράξεις γίνονται ἄδικες ὅταν ἔκεῖνοι ποὺ
τὶς ἐκτελοῦν τὶς θεωροῦν (les pensent) ἄδικες.

Πρέπει ἀκόμη νὰ διαχρίνονται οἱ ὑπήκοοι, οἱ φίλοι ἢ σύμμα-
χοι καὶ οἱ ἔχθροι. Διότι, σχετικὰ μὲ τοὺς τελευταίους, ἔχει κανεὶς
τὴν οἶνεὶ ἄδεια νὰ πράξει τὸ ὅτιδήποτε, ἀρκεῖ αὐτὸ νὰ ὠφελεῖ τὸν
ἴδιο ἢ τοὺς ὑποτελεῖς του· καὶ δὲν ἀποδοκιμάζω σ' αὐτὴ τὴν περί-
σταση τὴ σύζευξη τῆς ἀλεποῦς καὶ τοῦ λέοντος καὶ τὴν προσθήκη
τοῦ τεχνάσματος στὴ δύναμη. Ἀκόμη, ὑπὸ τὸ ὄνομα «ἔχθρὸς»
συγκαταλέγω ὅσους δὲν εἶναι φίλοι ἢ σύμμαχοι, ἐφ' ὅσον ἔχει
κανεὶς τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς κάμει πόλεμο ὅταν αὐτὸ τὸν συμφέρει
καὶ ἐφ' ὅσον, ὅταν ἀρχίζουν νὰ γεννοῦν ὑποψίες καὶ φόβους, εὐλό-
γως δὲν τοὺς ἐμπιστεύεται. “Ομως ἔξαιρῶ ἓνα εἶδος ἀπάτης, τὸ
ὅποιο εἶναι τόσον εὐθέως ἐνάντιο πρὸς τὴν κοινωνία, ὥστε δὲν
πιστεύω ὅτι εἶναι ποτὲ ἐπιτρεπτὸ νὰ χρησιμοποιεῖται, καίτοι ὁ ἐν
προκειμένῳ Συγγραφέας τὸ ἐπιδοκιμάζει σὲ διάφορα σημεῖα καὶ
μολονότι ἐφαρμόζεται πάρα πολύ: Τὸ νὰ προσποιεῖται κανεὶς ὅτι
εἶναι φίλος ἔκείνων ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει, οὕτως ὥστε νὰ τοὺς
πλήξει ἔξ ἀπροόπτου. Ἡ φιλία εἶναι κάτι πολὺ ἴερὸ γιὰ νὰ τὴν
καταχρᾶται κανεὶς κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ ὅποιος σταθεῖ ἵκανὸς
νὰ προσποιηθεῖ ὅτι ἀγαπᾶ κάποιον, προκειμένου νὰ τὸν προδώσει,
ἀξίζει ὅσοι τυχὸν θελήσει ν' ἀγαπήσει ἀληθινὰ στὴ συνέχεια νὰ μὴν
πιστεύουν στὴν ἀγάπη του καὶ νὰ τὸν μισοῦν.

“Οσον ἀφορᾶ τοὺς συμμάχους, ἔνας Ἡγεμόνας πρέπει νὰ τηρεῖ
αὐστηρὰ τὸν λόγο ποὺ τοὺς ἔχει δώσει, ἀκόμη καὶ ἀν αὐτὸ τοῦ εἶναι
ἐπιζήμιο· διότι ἡ ζημία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερβαίνει τὴν ὠφέ-
λεια ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ φήμη ὅτι δὲν λείπει νὰ ἐκπληρώνει τὶς
ὑποσχέσεις του· καὶ δὲν μπορεῖ ν' ἀποκτήσει τούτην τὴ φήμη παρὰ
σὲ τέτοιες εὐκαιρίες ποὺ συνεπάγονται κάποια δική του ἀπώλεια·
ὅμως στὶς περιπτώσεις ποὺ θὰ τὸν κατέστρεφαν ὄλοσχερῶς τὸ
δίκαιο τῶν Ἐθνῶν τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ὑπόσχεσή του. Ὁφεί-
λει ἐπίσης νὰ μὴν ὑπόσχεται παρὰ μὲ μεγάλῃ περίσκεψη, ὥστε νὰ
μπορεῖ πάντοτε νὰ κρατᾶ τὸν λόγο του. Καὶ μολονότι εἶναι καλὸ νὰ
ἔχει κανεὶς φιλικὲς σχέσεις μὲ τὴν πλειονότητα τῶν γειτόνων του,
ώστόσο πιστεύω ὅτι τὸ καλύτερο εἶναι νὰ μὴ συνάπτει στενὲς
συμμαχίες παρὰ μὲ τοὺς λιγότερο ἰσχυρούς. Διότι, ὅσο καὶ ἀν ὁ

ἴδιος προτίθεται νὰ τηρεῖ πιστὰ τὴν ὑποχρέωσή του, δὲν πρέπει ν' ἀναμένει τὸ ἴδιο ἀπὸ μέρους τῶν ἄλλων ἀλλὰ νὰ ὑπολογίζει ὅτι θὰ προδοθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς ὅποτε θὰ τοὺς εἶναι ἐπωφελές· οἱ δὲ ἴσχυρότεροι μποροῦν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν προδοσία, ὅταν τὸ θελήσουν, ἀλλ' ὅχι οἱ λιγότεροι ἴσχυροι.

"Οσον ἀφορᾶ τοὺς ὑπηκόους, ὑπάρχουν δύο εἰδῶν, ἥτοι οἱ μεγάλοι καὶ ὁ λαός. Ὑπὸ τὸ ὄνομα «μεγάλοι» ἐννοῶ ὅσους δύνανται νὰ σχηματίσουν παρατάξεις κατὰ τοῦ Ἡγεμόνα, τῶν ὅποιων ἡ πίστη πρέπει νὰ τοῦ εἶναι πλήρως ἔξασφαλισμένη· ἦ, ἂν δὲν τοῦ εἶναι, ὅλοι οἱ πολιτικοὶ συμφωνοῦν ὅτι ὁ Ἡγεμόνας πρέπει νὰ ἀφιερωθεῖ στὸ ἔργο τοῦ ὑποβιβασμοῦ τους καὶ ὅτι ἐφ' ὅσον αὐτοὶ εἶναι ἐπιρρεπεῖς στὸ νὰ διαταράσσουν τὸ Κράτος δὲν πρέπει νὰ τοὺς θεωρεῖ παρὰ ως ἔχθρούς. Ἀλλὰ ως πρὸς τοὺς ἄλλους ὑπηκόους του πρέπει χωρίως ν' ἀποφεύγει τὸ μίσος καὶ τὴν περιφρόνησή τους· κάτι ποὺ τοῦ εἶναι πάντοτε ἐφικτό, πιστεύω, ἐφ' ὅσον θὰ τηρεῖ ἐπακριβῶς τὴ δικαιοσύνη μὲ τὸν δικό τους τρόπο (δηλαδὴ σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους στοὺς ὅποιους εἶναι συνηθισμένοι) χωρὶς νὰ τιμωρεῖ μὲ ὑπερβολικὴ αὐστηρότητα μήτε νὰ δίνει χάρη μὲ ὑπερβολικὴ ἐπιείκια, καὶ ἐφ' ὅσον δὲν θὰ ἐπαφίεται ἐξ ὀλοκλήρου στοὺς Ὕπουργούς του ἀλλά, ἐπιφορτίζοντάς τους μόνο μὲ τὶς πλέον μισητὲς καταδίκες, θὰ καταμαρτυρεῖ ὅτι ἡ φροντίδα γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἀνήκει στὸν ἴδιο· ἐπίσης ἐφ' ὅσον θὰ μένει ἀρκετὰ προσηλωμένος στὸ κύρος τοῦ ἀξιώματός του (*dignité*) ὥστε νὰ μὴν ἀπεμπολεῖ καμμία ἀπὸ τὶς τιμὲς καὶ τὰ σημεῖα ὑποταγῆς ποὺ ὁ λαὸς πιστεύει ὅτι ὀφείλονται στὸν Ἡγεμόνα, ἀλλὰ οὔτε ν' ἀπαιτεῖ περισσότερες, καὶ ἐφ' ὅσον δὲν θ' ἀφήνει νὰ φανοῦν δημοσίως παρὰ μόνον οἱ πλέον σοβαρὲς πράξεις του, ἢ ὅσες εἶναι ἴκανὲς νὰ ἐπιδοκιμαστοῦν ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ θ' ἀφήνει νὰ ἐπιδοθεῖ στὶς ἀπολαύσεις του κατ' ἰδίαν, χωρὶς αὐτὲς νὰ ζημιώνουν ποτὲ κανέναν· καὶ τέλος ἐφ' ὅσον θὰ ἐμμένει ἀμετακίνητος καὶ ἀλύγιστος, ὅχι σ' ὅτι σχεδιάζει ἀρχικὰ μέσα του, διότι, ἀφοῦ μάλιστα δὲν μπορεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἔχει πλήρη ἔποψη τῶν πραγμάτων, πρέπει κατ' ἀνάγκη νὰ συμβουλεύεται ἄλλους καὶ ν' ἀκούει τὶς αἰτιολογήσεις πολλῶν προτοῦ καταλήξει σὲ μία ἀπόφαση· ἀλλ' ἐφ' ὅσον εἶναι ἀλύγιστος σὲ ὅσα ἔχει δηλώσει ὅτι ἀποφάσισε, ἀκόμη καὶ ἂν τοῦ εἶναι ἐπιζήμια· διότι ἡ ζημία τους δύσκολα φθάνει τὴ βλάβη ποὺ θὰ ἐπέσυρε ἡ φήμη τοῦ ἀσόβαρου καὶ ἀσταθοῦς.

”Ετσι, ἀποδοκιμάζω τὴν ἀρχὴν (précepte) τοῦ δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου, ὅτι ὁ κόσμος ὅντας πολὺ διεφθαρμένος εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν καταστραφεῖ κάποιος ποὺ θὰ ἥθελε νὰ εἶναι πάντοτε καλός, καὶ ὅτι ἔνας Ἡγεμόνας, γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν ἔξουσία, ὀφείλει νὰ μάθει νὰ εἶναι κακός, ὅταν τὸ ἀπαιτεῖ ἡ περίσταση· ἐκτὸς ἵσως ἂν, λέγοντας «καλός», ἐννοεῖ ἔναν ἄνθρωπο προληπτικὸν καὶ «ἀγαθὸν» (simple), ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ δώσει μάχη τὸ Σάββατο, καὶ τοῦ ὅποίου ἡ συνείδηση ἀδυνατεῖ νὰ ἡσυχάσει ὅσο δὲν ἔχει ἀλλάξει τὴν θρησκεία [τὰ ἥθη] τοῦ λαοῦ του. ”Ομως, θεωρώντας ὅτι καλὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ πράττει ὅτι τοῦ ὑπαγορεύει ὁ ἀληθινὸς λόγος, εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ βέλτιστον εἶναι νὰ ἐπιδιώκουμε νὰ εἴμαστε πάντοτε καλοί.

”Ἐπίσης δὲν πιστεύω τὰ τοῦ δεκάτου ἐνάτου κεφαλαίου, ὅτι ἐνδέχεται νὰ μισηθεῖ κανεὶς ἐξ ἵσου γιὰ τὶς καλὲς ὅσο γιὰ τὶς κακὲς πράξεις, εἰ μὴ ἐφ’ ὅσον ὁ φθόνος εἶναι ἔνα εἶδος μίσους· ἀλλὰ ὁ Συγγραφέας δὲν ἐννοεῖ αὐτό. Καὶ οἱ Ἡγεμόνες δὲν συνηθίζουν νὰ φθονοῦνται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς τῶν ὑπηκόων τους· φθονοῦνται μόνον ἀπὸ τοὺς μεγάλους, ἢ ἀπὸ τοὺς γείτονές τους, οἱ ὅποιοι συγχρόνως φοβοῦνται τὶς ἀρετὲς ποὺ ζηλεύουν· γι’ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ μὴν ἐκτελοῦμε μία καλὴ πράξη προκειμένου ν’ ἀποφύγουμε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ μίσος· καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα μίσος ἵκανὸν νὰ βλάψει τοὺς ἡγεμόνες πάρεξ τὸ προερχόμενο ἀπὸ τὴν ἀδικία ἢ τὴν ὑπεροψία ποὺ ὁ λαὸς κρίνει ὅτι ἐνυπάρχει σ’ αὐτούς. Διότι διαπιστώνουμε πὼς ἀκόμη καὶ οἱ καταδικασμένοι εἰς θάνατον δὲν συνηθίζουν νὰ μισοῦν τοὺς δικαστές τους ὅταν θεωροῦν ὅτι ἀξίζουν τὴν ποινήν· καὶ ὁ ἀναξιοπαθῶν ἀκόμη ὑπομένει καρτερικὰ τὰ παθήματά του, ὅταν φρονεῖ πὼς ὁ ὑπεύθυνος γι’ αὐτὰ Ἡγεμόνας εἶναι κατά τινα τρόπον ὑποχρεωμένος νὰ τὰ ἐπιβάλλει καὶ ὅτι τὸ γεγονὸς τὸν δυσαρεστεῖ· ἐπειδὴ ἐκτιμοῦμε ὅτι εἶναι δίκαιο νὰ προτιμᾶ τὴ δημόσια ὠφέλεια παρὰ τῶν ἴδιωτῶν. ”Υπάρχει δυσκολία μόνον ὅταν εἶναι κανεὶς ὑποχρεωμένος νὰ ἵκανοποιεῖ δύο παρατάξεις οἱ ὅποιες κρίνουν διαφορετικὰ τί εἶναι δίκαιο, ὅπως ὅταν οἱ Ρωμαῖοι Αὐτοκράτορες εἶχαν νὰ εὐαρεστήσουν τοὺς Πολίτες καὶ τοὺς Στρατιῶτες· μία περίπτωση στὴν ὅποια εἶναι λογικὸν νὰ παραχωρεῖται κάτι στοὺς μὲν καὶ στοὺς δέ, καθὼς δὲν πρέπει νὰ ἐπιχειροῦμε νὰ λογικεύσουμε ἐφ’ ἄπαξ ὅσους δὲν εἶναι συνηθισμένοι νὰ

ὑπακούουν στὸν λόγο· παρὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε νὰ τοὺς τὸν καταστήσουμε ἀντιληπτὸ βαθμηδόν, εἴτε μέσω δημοσίων κειμένων, εἴτε διὰ φωνῆς Ἰεροκηρύκων, εἴτε μὲν ἄλλα μέσα. Γιατὶ τελικὰ ὁ λαὸς ὑπομένει ὅτιδήποτε τὸν πείσει κανεὶς πὼς εἶναι δίκαιο καὶ ἀγανάκτα μὲν ὅτι φαντάζεται πὼς εἶναι ἀδικο· καὶ ἡ ὑπεροψία τῶν Ἡγεμόνων, δηλαδὴ ὁ σφετερισμός τους κάποιου ἀξιώματος, δρισμένων δικαιωμάτων ἢ τιμῶν ποὺ ὁ λαὸς πιστεύει ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκουν, τοῦ εἶναι μισητὴ ἐπειδὴ τὴν θεωρεῖ ὡς ἔνα εἶδος ἀδικίας.

Εἰδάλλως ἐπίσης δὲν ἀσπάζομαι τὴ γνώμη αὐτοῦ τοῦ Συγγραφέα σ' αὐτὸ ποὺ λέει στὸν Πρόλογό του, ὅτι, ὅπως πρέπει νὰ εἶσαι στὴν κοιλάδα γιὰ νὰ ἴδεις καλύτερα τὸ σχῆμα τῶν βουνῶν, ὅποιος θέλει νὰ σχεδιάσει ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι ἴδιωτης τὴν τάξη (condition) γιὰ νὰ γνωρίζει καλὰ τὸ λειτουργημα ἐνὸς Ἡγεμόνα. Διότι τὸ σχέδιο ἀναπαριστᾶ μόνον ὅσα φαίνονται ἀπὸ μακριά· ἀλλὰ τὰ κύρια κίνητρα τῶν πράξεων τῶν Ἡγεμόνων εἶναι συχνὰ τόσο ἴδιαίτερες περιστάσεις, ὥστε ἀν κάποιος δὲν εἶναι ἡ γεμόνας ὁ ἴδιος, ἢ δὲν ἔχει μετάσχει πολὺ καιρὸ στὰ μυστικά τῶν Ἡγεμόνων, εἶναι ἀδύναμος νὰ τὰ φαντασθεῖ.

Γι' αὐτὸ καὶ θὰ ἡμουν ἄξιος χλευασμοῦ ἀν διατεινόμουν ὅτι εἶμαι σὲ θέση νὰ διδάξω κάτι στὴν Ὅψηλότητά σας σ' αὐτὸ τὸ θέμα· ἔτσι δὲν ἀποσκοπῶ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ μόνον οἱ ἐπιστολές μου νὰ τῆς προσφέρουν μιᾶς λογῆς διασκέδαση διαφορετικὴ ἐκείνων ποὺ εἰκάζω ὅτι ἀπολαμβάνει στὸ ταξίδι της, τὸ δποῖο τῆς εὔχομαι τελείως εὔτυχές, ὅπως ἀναμφιβόλως θὰ εἶναι, ἀν ἡ Ὅψηλότητά σας ἀποφασίσει νὰ ἐφαρμόζει τὶς ἀρχὲς (maximes) ποὺ διδάσκουν ὅτι ἡ μακαριότητα τοῦ καθενὸς ἔξαρταται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ ὅτι ὅφείλει κανεὶς νὰ παραμένει ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπικράτεια τῆς Τύχης, ἀρκετὰ ὥστε, χωρὶς νὰ χάνει τὶς εὐκαιρίες ν' ἀρπάξει τὰ ὅφέλη ποὺ αὐτὴ τυχὸν προσφέρει, νὰ μὴ λογίζεται δυστυχισμένος ὅταν ἡ ἴδια τὰ ἀρνεῖται καί, ἐφ' ὅσον ὅλες οἱ ὑποθέσεις τοῦ κόσμου περιέχουν πλήθη λόγων ὑπὲρ καὶ κατά, ὅτι πρέπει νὰ ἔξετάζονται κυρίως ὅσοι λόγοι συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἀποδοχῆς ὅσων διαπιστώνουμε ὅτι συμβαίνουν. Κατ' ἔξοχὴν ἀναπότρεπτες ἐκτιμῶ τὶς ἀρρώστιες τοῦ σώματος, ἀπὸ τὶς δποῖες προσεύχομαι τὸν Θεὸ νὰ σᾶς φυλάσσει, καὶ εἶμαι, μὲν ὅλην τὴν προσήλωση τῆς ὅποιας εἶμαι ἱκανός, κ.λπ.

3. Ἡ Ἐλισάβετ πρὸς τὸν Καρτέσιο

Βερολίνο, 19 Ὁκτωβρίου 1646

Κύριε Ντεκάρτ,

Ορθῶς φρονεῖτε πώς ἡ διασκέδαση ποὺ μοῦ προσφέρουν οἱ ἐπιστολές σας διαφέρει ἀπὸ ἐκείνη ποὺ μοῦ ἔδωσε τὸ ταξίδι, μᾶς καὶ ἡ πρώτη μοῦ προσφέρει μίαν ἴκανοποίηση μεγαλύτερου μεγέθους καὶ διάρκειας· μολονότι στὸ συγκεκριμένο ταξίδι βρῆκα ὅλη τὴν ἴκανοποίηση ποὺ εἶναι ἴκανες νὰ μοῦ προσφέρουν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τρυφερότητα τῶν οἰκείων μου θεωρῶ τὶς τελευταῖς εὐμετάβλητα μεγέθη, ἐνῷ οἱ ἀλήθειες ποὺ μοῦ διδάσκουν τὰ γράμματά σας ἀφήνουν στὸν νοῦ μου ἐντυπώσεις, οἱ δόποιες θὰ συμβάλλουν ἐξ ἀεὶ στὴν εὐχαρίστηση τοῦ βίου μου.

Λυποῦμαι ἐξαιρετικὰ διότι δὲν ἔφερα διὰ τῆς χερσαίας ὁδοῦ τὸ βιβλίο ποὺ μπήκατε στὸν κόπο νὰ ἐξετάσετε γιὰ νὰ μοῦ μεταφέρετε τὴν ἀντίδρασή σας, καθὼς ἐπείσθην ὅτι ἡ ἀποσκευὴ ποὺ θὰ ἔστελνα διὰ θαλάσσης στὸ Ἀμβοῦργο θὰ ἥταν ἔδω νωρίτερα ἀπὸ μᾶς, καὶ δὲν ἔχει φθάσει ἀκόμη, ἐνῷ ἔχουμε ἥδη ἔρθει ἀπὸ τὶς 7/17 Σεπτεμβρίου. "Ετοι δὲν μπορῶ ν' ἀνασυστήσω τὶς ἀρχὲς (maximes) αὐτοῦ τοῦ συγγραφέα παρὰ μόνο στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ τὸ ἐπιτρέπει ἡ κάκιστη μνήμη μου ὅσον ἀφορᾶ ἔνα βιβλίο τὸ δόποιο δὲν ἔχω κοιτάξει ἔδω καὶ ἔξι χρόνια. "Ομως ἐνθυμοῦμαι ὅτι ἐπιδοκίμαζα τότε ὄρισμένες, ὅχι ἐπειδὴ ἥσαν καλὲς αὐτὲς τοῦτες ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι λιγότερο ἐπιβλαβεῖς ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιεῖ πλῆθος γνωστῶν μου μὴ φρόνιμων φιλόδοξων, οἱ δόποιοι δὲν ἐπιζητοῦν παρὰ τὴν ταραχὴν καὶ ἀφήνουν τὰ ὑπόλοιπα στὴν τύχη· ἐνῷ οἱ πρακτικὲς ἀρχὲς (maximes) αὐτοῦ τοῦ συγγραφέα προσανατολίζονται ὅλες πρὸς τὴν ἐγκαθίδρυση μίας ἐξουσίας (établissement).

Μοῦ φαίνεται ἐπίσης ὅτι, προκειμένου νὰ διδάξει πῶς κυνερνᾶται ἔνα Κράτος, ὁ συγγραφέας ἐπέλεξε τὸ πλέον δυσκυνέρνητο, ὅπου ὁ ἡγεμόνας εἶναι ἔνας νέος σφετεριστής, τουλάχιστον σύμφωνα μὲ τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ τυχὸν δικῆ του γνώμη σχετικὰ μὲ τὸ δίκαιον τοῦ ἐγχειρήματός του ἵστος ἐξυπηρετήσει τὸν ἐφησυχασμὸ τῆς συνείδησθῆς του, ἀλλ' ὅχι τῶν ὑποθέσεών του, ὅταν οἱ νόμοι ἐναντιώνονται στὴν ἐξουσία του, ὅταν οἱ μεγάλοι τὴν ὑπονομεύουν καὶ ὅταν ὁ λαὸς τὴν καταριέται. Καὶ ὅταν τὸ

Κράτος τελεῖ ὑπ' αὐτὲς τὶς συνθῆκες οἱ μεγάλες βιαιοπραγίες βλάπτουν λιγότερο ἀπὸ τὶς μικρές, διότι οἱ δεύτερες εἶναι προσβλητικὲς ὅπως καὶ οἱ πρῶτες καὶ δίνουν ἀφορμὴ σ' ἓναν μακρὺ πόλεμο· οἱ πρῶτες ἀφαιροῦν τὸ θάρρος καὶ τὰ μέσα ἀπὸ τοὺς μεγάλους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιχειρήσουν αὐτὸν τὸν πόλεμο. Ὁμοίως, ὅταν οἱ βιαιότητες γίνονται σύντομα καὶ ὅλες μαζί, προκαλοῦν μᾶλλον ἔκπληξη παρὰ θυμό, καὶ ἐπιπλέον εἶναι γιὰ τὸν λαὸ πιὸ ὑποφερτὲς ἀπὸ τὴ μακρὰ σειρὰ βασάνων ποὺ φέρνουν οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι.

Μοῦ φαίνεται ὅτι προσθέτει, ἢ ὅτι διδάσκει, μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ ἀνιψιοῦ τοῦ πάπα Ἀλεξάνδρου² τὸν ὅποιο προτάσσει ὡς ἕναν τέλειο πολιτικό, πὼς ὁ Ἡγεμόνας ὀφείλει νὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τοῦτες τὶς μεγάλες ὡμότητες ἕναν Ὅπουργό, τὸν ὅποιο θὰ μπορέσει μετὰ νὰ θυσιάσει στὸ μίσος τοῦ λαοῦ καὶ, μολονότι φαίνεται ἄδικο γιὰ ἕναν Ἡγεμόνα νὰ στείλει στὸν θάνατο ἕναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ τοῦ ἔχει ὑπακούσει, θεωρῶ ὅτι ἄτομα τόσο βάρβαρα καὶ ἐκφυλισμένα, προτιθέμενα νὰ ἐκτελέσουν χρέη δημίου γιὰ ἕναν ὀλόκληρο λαό, ὅποιος καὶ ἀν εἶναι ὁ λόγος, δὲν εἶναι ἄξιοι μίας καλύτερης μεταχείρισης· καὶ ὅσο γιὰ μένα θὰ προτιμοῦσα τὴν κατάσταση τοῦ φτωχότερου ἀγρότη τῆς Ὀλλανδίας ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ὅπουργοῦ ποὺ θὰ ἥθελε νὰ ὑπακούσει σὲ παρόμοιες διαταγὲς ἢ τοῦ Ἡγεμόνα ποὺ θὰ ἥταν ἀναγκασμένος νὰ τὶς δώσει.

“Οταν ὁ ἴδιος συγγραφέας μιλᾶ γιὰ τοὺς συμμάχους ὑποθέτει ὅμοίως ὅτι εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ κακοὶ καὶ ὅτι τὰ πράγματα ἔχουν φθάσει σὲ μία τέτοια ἀκρότητα, ποὺ πρέπει νὰ καταστραφεῖ μία ὀλόκληρη πολιτεία ἢ νὰ μὴν τηρηθεῖ ὁ λόγος, ὁ ὅποιος δόθηκε σ' ἐκείνους ποὺ τὸν κρατοῦν μόνον ὅσο τοὺς εἶναι ὀφέλιμος.

“Ομως, ἀν καὶ ἔχει ἄδικο ὅταν μετατρέπει σὲ γενικὲς ἀρχὲς κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται παρὰ σὲ ἐλάχιστες εὔκαιριες, αὐτὸ τὸ ἀμάρτημα τοῦ εἶναι κοινὸ μ' ὅλους σχεδὸν τοὺς Πατέρες καὶ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους, οἱ ὅποιοι κάμνουν τὸ ἴδιο· καὶ τοῦτο νομίζω ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπόλαυση ποὺ τοὺς παρέχει ἡ ἐκφορὰ παραδοξολογιῶν, τὶς ὅποιες ἔχουν ὕστερα τὴ δυνατότητα νὰ ἔξηγήσουν στοὺς μαθητές τους. “Οταν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος λέγει ἐδῶ ὅτι κανεὶς καταστρέφεται ἀν θέλει νὰ εἶναι πάντοτε καλός, πιστεύω πὼς δὲν ἔννοεῖ ὅτι, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς καλός, πρέπει ν' ἀκολουθεῖ τοὺς νόμους τῆς προκατάληψης, ἀλλὰ ἐκεῖνον τὸν κοινὸ νόμο, σύμ-

φωνα μὲ τὸν ὅποιο πρέπει νὰ κάμνω στὸν καθένα ὅ, τι θὰ ἥθελα νὰ μοῦ ἔχουν κάμει, κάτι ποὺ οἱ ἡγεμόνες δὲν μποροῦν σχεδὸν ποτὲ νὰ τηρήσουν ἀπέναντι σ' ἐναν ἴδιώτη ἐκ τῶν ὑπηκόων τους, τὸν ὅποιο πρέπει κανεὶς νὰ καταστρέψῃ ὅποτεδήποτε αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὴ δημόσια ὠφέλεια. Καὶ ἐφ' ὅσον πρὸν ἀπὸ σᾶς κανεὶς δὲν ἔλεγε ὅτι ἡ ἀρετὴ συνίσταται μόνο στὸ νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν ὁρθὸ λόγο, ἀλλὰ τῆς ὑπαγόρευαν ὁρισμένους ἴδιαίτερους νόμους ἢ κανόνες, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσει ὅτι ἔλειψαν νὰ δώσουν ἐναν καλὸ ὁρισμό της.

Θεωρῶ ὅτι ὁ κανόνας ποὺ παρατηρεῖτε στὸν πρόλογό του εἶναι ψευδής, ἐπειδὴ ἐκεῖνος δὲν εἶχε γνωρίσει ἐνα ἄτομο διορατικὸ σ' ὅ, τι ἔξετάζει, ὅπως εἴσθε ἐσεῖς, τὸ ὅποιο συνεπῶς, ἐνῷ ἴδιωτεύει καὶ εἶναι ἀποσυρμένο ἔξω ἀπὸ τὴν περιπλοκὴ τοῦ κόσμου, εἶναι ὡστόσο ἴκανὸ νὰ διδάσκει στοὺς ἡγεμόνες πῶς ὀφείλουν νὰ κυβερνοῦν, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ὅσα γράφετε σχετικά.

Ἐγὼ δέ, ἡ ὅποία ἔχω μόνο τὸν τίτλο τοῦ ἡγεμόνα, σπουδάζω μόνο τὴ χρήση τοῦ κανόνα ποὺ ἀναφέρετε στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς σας, ἐπιδιώκοντας νὰ μοῦ καθιστῶ τὰ παρόντα ὅσο περισσότερο εὐχάριστα μπορῶ. Ἐδῶ δὲν ἀντιμετωπίζω πολλὰ κωλύματα σ' αὐτό, εὐρισκόμενη σ' ἐνα σπίτι ὅπου μ' ἔχουν ἀγαπήσει ἀπὸ τὴν παιδικὴ μου ἡλικία καὶ στὸ ὅποιο οἱ πάντες συνωμοτοῦν γιὰ νὰ μὲ περιποιηθοῦν. "Αν καὶ αὐτοὶ μ' ἀποτρέπουν ἐνίστε ἀπὸ ὠφελιμότερες ἀσχολίες, ἀντέχω εὐκόλως αὐτὴ τὴν ἐνόχληση χάρη στὴν εὐχαρίστηση ποὺ προσφέρει ἡ ἀγάπη τῶν οἰκείων. Ιδού, Κύριε, ὁ λόγος γιὰ τὸν ὅποιο δὲν εὐκαίρησα νωρίτερα νὰ σᾶς ἀναφέρω τὴν εὔτυχὴ ὄλοκλήρωση τοῦ ταξιδιοῦ μας, τὸ πῶς διεκπεραιώθηκε δίχως καμμία ἐνόχληση μὲ τὴν ταχύτητα ποὺ σᾶς εἶπα προηγουμένως, καὶ τὴ θαυματουργὸ κρήνη γιὰ τὴν ὅποία μοῦ κάματε λόγο στὴ Χάγη.

"Ημουν σὲ ἀπόσταση μικρότερη τῆς μίας λεύγας ἀπὸ αὐτήν, στὸ Cheunigen, ὅπου συναντήσαμε ὅλη τὴν ἐκεī οἰκογένεια τὴν ὥρα ποὺ ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν κρήνη. Ο Κύριος Ἐκλέκτορας ἥθελε νὰ μὲ ὁδηγήσει σ' αὐτὴν γιὰ νὰ τὴ δῶ· ἀλλὰ ἐφ' ὅσον τὸ ὑπόλοιπο τῆς συντροφιᾶς μας προέκρινε μιὰν ἄλλη διασκέδαση δὲν τόλμησα νὰ διαφωνήσω καὶ ἀρκέσθηκα στὸ νὰ δῶ καὶ νὰ γευθῶ τὸ νερό της, τοῦ ὅποιου ὑπάρχουν διάφορες πηγὲς διαφόρων γεύσεων· πλὴν χρησιμοποιοῦνται κυρίως μόνο δύο, τὸ ἐνα τους εἶναι καθαρό, ἀλμυρό, καὶ ἐνα ἰσχυρὸ καθαρτικό· τὸ ἄλλο, ἐλαφρῶς ὑπόλευκο, ἔχει μία γεύση σὰν

νερὸς ἀναμεμιγμένο μὲ γάλα καί, ὅπως λένε, εἶναι δροσιστικό. Γίνεται λόγος γιὰ ἔνα πλῆθος θαυματουργῶν ἴάσεων ποὺ γίνονται χάρη σ' αὐτὲς ἀλλὰ δὲν κατόρθωσα ν' ἀκούσω μία περίπτωση ἀπὸ κανένα ἀξιόπιστο πρόσωπο. Λένε βέβαια ὅτι τὸ μέρος εἶναι γεμάτο φτωχοὺς οἱ ὅποιοι ἀνακοινώνουν ὅτι γεννήθηκαν κουφοί, τυφλοί, κουτσοὶ ἢ καμπούρηδες καὶ ὅτι θεραπεύθηκαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν κρήνη. Ἀλλά, ἐφ' ὅσον αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πληρώνονται καὶ συναντοῦν ἔνα ἔθνος ἀρκετὰ εὔπιστο ὡς πρὸς τὰ θαύματα, δὲν πιστεύω ὅτι τὸ γεγονός εἶναι ἵκανὸν νὰ πείσει τοὺς λογικοὺς ἄνθρωπους. Ἀπ' ὅλῃ τὴν αὐλῇ τοῦ ἔξαδέλφου μου τοῦ Ἐκλέκτορα μόνον ὁ μέγας Σταυλάρχης δοκίμασε κάποιες εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τοῦ ὕδατος. Εἶχε μία πληγὴ κάτω ἀπὸ τὸν δεξὶ ὄφθαλμὸν καὶ ἔχασε αὐτοῦ τὴν ὅραση ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ ἐξ αἰτίας μίας λεπτῆς ἐπιδερμίδας ποὺ τοῦ κάλυψε τὸ μάτι· τὸ ἄλμυρὸν νερὸν αὐτῆς τῆς κρήνης, βρέχοντας τὸ μάτι, διέλυσε τὸ δέρμα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μπορεῖ πλέον νὰ διακρίνει τὰ ἄτομα κλείνοντας τὸ ἀριστερὸν μάτι. Ἀσχέτως τοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅντας δυνατῆς κράσεως καὶ μὴ τρεφόμενος σωστά, μία καθαρικὴ ἀγωγὴ δὲν μποροῦσε νὰ τὸν βλάψει, ὅπως συνέβη μὲ πολλοὺς ἄλλους.

Ἐξέτασα τὸ σύστημα κρυπτογράφησης ποὺ μοῦ στείλατε καὶ τὸ βρίσκω πολὺ καλὸν ἀλλὰ πολὺ μακροσκελὲς γιὰ νὰ γραφεῖ ἔνα ὀλόκληρο νόημα, καὶ ἀν γράψει κανεὶς μόνο λίγα λόγια, θὰ εἶναι ἀποκρυπτογραφήσιμα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ψηφίων. Θὰ ἥταν καλύτερα νὰ ἐπινοήσουμε ἔναν ἀλφαριθμητικὸν κώδικα τῶν λέξεων καὶ ὑστερα νὰ διακρίνουμε μὲ κάποιον τρόπο τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ δηλώνουν γράμματα καὶ ἐκείνους ποὺ δηλώνουν λέξεις.

Ἐδῶ ἔχω τόση λίγη σχόλη γιὰ νὰ γράφω, ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ σᾶς στείλω αὐτὸν τὸ πρόχειρο, ὅπου μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε, μὲ τὴν διαφορὰ τῆς πέννας, πόσες φορὲς διακόπηκα. Ἀλλὰ προτιμῶ νὰ φανῶ ἐνώπιόν σας μ' ὅλα μου τὰ λάθη παρὰ νὰ σᾶς δώσω λόγους νὰ πιστεύσετε ὅτι ἔχω μία κακία τόσον ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα μου ὅσο νὰ λησμονῶ τοὺς φίλους μου ὅταν ἀπουσιάζω, προπάντων ἔνα πρόσωπο γιὰ τὸ ὅποιο ἡ συμπάθειά μου δὲν μπορεῖ νὰ πάψει δίχως νὰ μειωθεῖ καὶ ὁ ἔλλογος χαρακτῆρας μου, ὅπως ἔσεῖς, Κύριε, γιὰ τὸν ὅποιο θὰ εἴμαι ὅλη τὴν ζωὴ μου

Ἡ πολὺ πρόθυμη νὰ σᾶς ὑπηρετήσει φίλη σας,

Ἐλισάβετ.

4. Ὁ Καρτέσιος πρὸς τὴν Ἐλισάβετ

Νοέμβριος 1646

Κυρίᾳ,

Ὕπαν μία πολὺ μεγάλη εὔνοια ἀπὸ μέρους τῆς Ὅψηλότητάς σας ὅτι θέλησε νὰ μάθω διὰ τῶν ἐπιστολῶν της τὴν ἐπιτυχία τοῦ ταξιδιοῦ της καὶ ὅτι ἔφθασε εὐτυχῶς σ' ἓνα μέρος ὅπου, ἐφ' ὅσον ἔκτιμαται καὶ ἀγαπᾶται πολὺ ἀπὸ τοὺς πλησίον, χαίρει, θαρρῶ, ὅσων ἀγαθῶν μποροῦμε λογικὰ νὰ προσδοκοῦμε σ' αὐτῇ τῇ ζωῇ. Διότι, ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν ἀνθρώπινων πραγμάτων, θὰ γινόταν κανεὶς ὑπερβολικὰ φορτικὸς στὴν τύχη ἀν ἀνέμενε τόσες χάρες ἀπὸ δαύτην ὥστε νὰ τοῦ εἶναι ἀδύνατον, ἔστω διὰ τῆς φαντασίας, νὰ βρεῖ κανένα θέμα στενοχώριας. "Οταν δὲν παρευρίσκονται ἀντικείμενα ποὺ προσβάλλουν τὶς αἰσθήσεις μήτε κάποια ἀδιαθεσία στὸ σῶμα ποὺ νὰ τὸ ἐνοχλεῖ, ἕνας νοῦς ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν ἀληθὴ λόγο εὔκολα μπορεῖ νὰ εἶναι εὐδαιμων. Καὶ πρὸς τοῦτο δὲν χρειάζεται νὰ λησμονεῖ ἡ νὰ παραμελεῖ τὰ μακρινὰ πράγματα· ἀρκεῖ νὰ πασχίζει νὰ μὴν ἔχει κανένα πάθος σχετικὸ μὲ ὅσα δύνανται νὰ τοῦ προκαλέσουν δυσαρέσκεια, κάτι ποὺ δὲν εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον (charité) διότι εἶναι συχνὰ εὔκολότερο νὰ βροῦμε τὴν θεραπεία τῶν δεινῶν ποὺ ἔξετάζουμε δίχως πάθος παρὰ ἐκείνων ποὺ μᾶς θλίβουν. "Ομως, ὅπως ἡ ὑγεία τοῦ σώματος καὶ ἡ παρουσία τῶν εὐχάριστων ἀντικειμένων βοηθοῦν πολὺ τὸν νοῦ γιὰ νὰ διώξουμε ἔκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας ὅλα τὰ πάθη ποὺ μετέχουν τῆς λύπης καὶ νὰ ἀνοιχθοῦμε σὲ ὅσα μετέχουν τῆς χαρᾶς, ἔτσι, ἀντιστοίχως, ὅταν ὁ νοῦς εἶναι γεμάτος χαρά, τοῦτο συμβάλλει τὰ μέγιστα στὴν εὐρωστία τοῦ σώματος καὶ στὸ νὰ φαίνονται πιὸ εὐχάριστα τὰ παρόντα ἀντικείμενα.

Τολμῶ μάλιστα ἀκόμη νὰ πιστεύω ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ χαρὰ διαθέτει κάποια μυστικὴ δύναμη ποὺ τῆς καθιστᾶ τὴν Τύχη εὔνοϊκότερη. Δὲν θὰ ἥμουν διατεθειμένος νὰ γράψω κάτι τέτοιο σὲ ἀνθρώπους μὲ ἀδύναμο πνεῦμα, φοβούμενος μὴν τοὺς ὄδηγήσω πρὸς κάποια προκατάληψη· ὅμως, ἀπέναντι στὴν Ὅψηλότητά σας, ἔχω μόνο τὸν φόβο ὅτι θὰ μὲ περιγελάσει βλέποντάς με νὰ καταντῶ πολὺ εὔπιστος. "Ομως διαθέτω ἄπειρες ἐμπειρίες καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις τὴν αὐθεντία τοῦ Σωκράτη πρὸς ἐπικύρωση τῆς γνώμης μου. Οἱ ἐμπει-

ρίες εἶναι ὅτι, ὅπως παρατήρησα συχνά, ὅσα ἔπραξα μὲ χαρούμενη καρδιὰ καὶ δίχως καμίαν ἐσωτερικὴν ἀποστροφὴν εἶχαν συνήθως εὐτυχὴ ἔκβαση, ὡς καὶ μέχρι τοῦ σημείου ὅτι, στὰ τυχερὰ παιγνίδια, ὅπου δὲν ἄρχει παρὰ μόνον ἡ Τύχη, τὴν δοκίμασα πάντοτε εὔνοϊκότερη ὅταν εἶχα κατὰ τὸ ἄλλα λόγους νὰ χαιρούμαι παρὰ ὅταν εἶχα λόγους νὰ λυποῦμαι. Καὶ αὐτὸ ποὺ συνήθως ὀνομάζεται «δαίμων» τοῦ Σωκράτη δὲν ὑπῆρξε ἀναμφίβολα παρὰ ἡ συνήθειά του ν' ἀκολουθεῖ τὶς ἐσωτερικὲς κλίσεις του καὶ ἡ σκέψη του ὅτι τὰ ἐγχειρήματά του θὰ ἐπιτύχουν ὅταν θὰ ἔχει κάποιο μυστικὸ αἴσθημα εὐφροσύνης, καὶ ὅτι, τούναντίον, θὰ ἀποτύχουν ὅταν θὰ εἶναι λυπημένος. Θὰ ἦταν κανεὶς ὥστόσο προκατειλημμένος ἂν πίστευε σ' αὐτὸ ὅσο λέγεται ὅτι πίστευε ὁ Σωκράτης· διότι ὁ Πλάτων ἀναφέρει γιὰ λόγου του ὅτι ὡς καὶ στὸ σπίτι ἔμενε ὅποτε ὁ δαίμονάς του δὲν τὸν συμβούλευε νὰ βγεῖ. "Ομως, σ' ὅτι ἀφορᾶ τὶς σημαντικὲς πράξεις τῆς ζωῆς, ὅταν τυγχάνουν τόσο ἀμφίβολες ὥστε ἡ φρόνηση ἀδυνατεῖ νὰ διδάξει τὶς ὁφείλουμε νὰ πράξουμε, πιστεύω ὅτι εἶναι πολὺ λογικὸ ν' ἀκολουθοῦμε τὴν συμβουλὴν τοῦ δαίμονά μας καὶ ὅτι εἶναι ὁφέλιμο νὰ ἔχουμε μίαν ἴσχυρὴ πεποίθηση ὅτι ὅσα ἐγχειρήματά μας δὲν γίνονται μὲ ἀποστροφὴ, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐλευθερία ποὺ συνοδεύει κατὰ κανόνα τὴν χαρά, δὲν θὰ λείψουν νὰ μᾶς πετύχουν.

"Ετσι τολμῶ νὰ παραινέσω τὴν 'Υψηλότητά σας, ἐφ' ὅσον τυγχάνει σ' ἔναν τόπο ὅπου τὰ παρευρισκόμενα ἀντικείμενα δὲν τῆς παρέχουν παρὰ ἵκανοποίηση, νὰ εὐαρεστηθεῖ ἐπίσης νὰ συνεισφέρει ἡ Ἱδια, ἐπιδιώκοντας νὰ καταστήσει ἑαυτὴν εὐδαίμονα· τὸ μπορεῖ, μοῦ φαίνεται, εὔκολα, καθηλώνοντας τὸν νοῦ της μόνο στὰ παρόντα πράγματα καὶ μὴ σκεπτόμενη ποτὲ τὶς ὑποθέσεις της παρὰ μόνο τὴν ὥρα ποὺ ὁ ταχυδρόμος ἔτοιμάζεται ν' ἀναχωρήσει. Καὶ ἐκτιμῶ ὡς εὐτύχημα τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ βιβλία τῆς 'Υψηλότητάς σας δὲν ἐμπόρεσαν νὰ τῆς παραδοθοῦν τόσο σύντομα ὅσο τὰ ἀνέμενε· διότι ἡ ἀνάγνωσή τους δὲν εἶναι κατάλληλη τόσο στὴ συντήρηση τῆς εὐφροσύνης ὅσο στὴν πρόκληση τῆς θλίψης, κυρίως ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου ἐκείνου τοῦ Διδασκάλου τῶν Ἡγεμόνων, τὸ ὅποιο, μὴ παραθέτοντας παρὰ τὶς δυσκολίες τῆς διατήρησής τους στὴν ἔξουσία καὶ τὶς σκληρότητες ἡ προδοσίες ποὺ τοὺς συμβουλεύει, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι ὅσοι ἰδιωτες τὸ διαβάζουν ἔχουν λόγους, ὅχι νὰ φθονοῦν, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ οἰκτείρουν τὴν θέση τῶν Ἡγεμόνων.

‘Η ‘Υψηλότητά σας διέγνωσε πολὺ καλὰ τὰ λάθη του, καὶ τὰ δικά μου, διότι ἀληθεύει πώς τὸ σχέδιό του νὰ ἐγκωμιάσει τὸν Καίσαρα Βοργία τὸν ὁδήγησε στὴ θέση γενικῶν πρακτικῶν ἀρχῶν (maximes) πρὸς δικαιολόγηση ἐπιμέρους πράξεων μᾶλλον ἀσυγχώρητων· ἔκτοτε διάβασα τὶς διατριβές του γιὰ τὸν Τίτο Λίβιο³, ὅπου δὲν παρατήρησα τίποτε κακό. Καὶ ἡ κύρια ἀρχὴ του (précepte), ποὺ εἶναι νὰ ἔχοντάνομε πλήρως τοὺς ἀντιπάλους μας ἢ νὰ τοὺς κάνοντας φίλους, χωρὶς ποτὲ ν' ἀκολουθοῦμε τὴ μέση ὁδό, εἶναι ἀναμφίβολα πάντοτε ἡ ἀσφαλέστερη· ἀλλ' ὅταν δὲν ἔχουμε κανέναν λόγο φόβου δὲν εἶναι ἡ πλέον γενναιόφρων.

‘Η ‘Υψηλότητά σας διέγνωσε ἀκόμη πολὺ καλὰ τὸ μυστικὸ τῆς θαυματουργῆς κρήνης στὸ ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ φτωχοὶ ποὺ δημοσιοποιοῦν τὶς ἀρετές της, οἵ ὅποι εἶναι ἵσως πληρωμένοι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσδοκοῦν κάποιο κέρδος ἀπ' αὐτήν. Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔνα φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες· ἀλλά, κάποιοι ἔχοντας χρησιμοποιήσει αὐτό, ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς βγῆκε σὲ καλὸ λένε καλὰ λόγια γι' αὐτό, καὶ δὲν γίνεται λόγος γιὰ τοὺς ἄλλους. ’Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ ἴδιότητα τοῦ καθαρτικοῦ, ποὺ ἐνυπάρχει στὴ μία τῶν κρηνῶν, καὶ τὸ λευκὸ χρῶμα μὲ τὸ γλυκὺ καὶ τὴν ἀναψυκτικὴν ἴδιότητα τῆς ἄλλης, δίνουν τὴν εὔκαιρία νὰ κρίνουμε ὅτι διέρχονται στρώματα Ἀντιμονίου ἢ ‘Υδράργυρον, τὰ ὅποῖα εἶναι δύο κακὰ φάρμακα, κυρίως ὁ ‘Υδράργυρος. Γι' αὐτὸ δὲν θὰ συνιστοῦσα σὲ κανέναν νὰ πιεῖ ἀπὸ αὐτές. Τὸ θειάφι καὶ ὁ σίδηρος τῶν νερῶν τῆς πόλης Σπάλτη εἶναι πολὺ λιγότερο ἐπίφοβα· καὶ ἐπειδὴ ἀμφότερα συστέλλουν τὴ σπλήνα καὶ ἐκκενώνουν τὴ μελαγχολία, τὰ ἔκτιμα.

Διότι ἡ ‘Υψηλότητά σας θὰ μοῦ ἐπιτρέψει, τὴν παρακαλῶ, νὰ τελειώσω τὴν παρούσα ὥπως τὴν ἄρχισα καὶ νὰ τῆς εὔχηθῶ προπάντων πνευματικὴν ἰκανοποίηση καὶ χαρά, ὅχι μόνον ἐπειδὴ αὐτὰ εἶναι οἱ ἀναμενόμενοι καρποὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἐπειδὴ συχνὰ εἶναι καὶ ἔνα μέσον πρὸς ἐπαύξηση τῶν δυνατοτήτων (grâces) ποὺ διαθέτουμε γιὰ ν' ἀποκτήσουμε αὐτὰ τὰ ἀγαθά· καὶ μολονότι δὲν εἶμαι ἴκανὸς νὰ συμβάλω σὲ τίποτε σχετικὸ μὲ τὴν ὑπηρεσία σας, εἰ μὴ μόνο μὲ τὶς εὐχές μου, τολμῶ παρὰ ταῦτα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι εἶμαι πληρέστερα ἀπὸ οίονδή ποτε ἄλλον στὸν κόσμο κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τὸν Ἡγεμόνα (*Il Principe*) τοῦ Μακιαβέλλι (Machiavelli).
2. Ὁ Καίσαρας Βοργίας (Cesare Borgia).
3. Διατριβὲς πάνω στὴν πρώτη Δεκάδα τοῦ Τίτου Λιβίου (*Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*), μερικὴ μτφ. στὸ Νικολὸ Μακιαβέλλι, "Ἐργα, μτφ. Τάκη [=Παναγιώτη] Κονδύλη, Κάλβος, τ. α', Αθῆνα 1971, σσ. 283-510.