

ΘΕΙΟΣ ΦΟΒΟΣ

«τὸ μήτ' ἄγαρχον μήτε δεσποτούμενον
ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω αέβειν,
καὶ μὴ τὸ δειπόν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν.
τις γὰρ δεδοικίας μηδὲν ἔνδικος βροτῶν;»
Αἰσχύλ., Εὑμεν. 896 κ.ά.

«ὅτι αἰδῶ τε καὶ αἰσχύνην θεῖον φόβον
μνομάκαμεν».

Πλάτωνος Νόμ. B 671 d.

Τὸν τίτλον τῆς παρούσης μελέτης ἐλάβομεν ἀπὸ τὸ πλατωνικὸν χωρίον τῆς προμετωπίδος αὐτῆς, ἔχον νόημα συναφὲς πρὸς τὸ τοῦ ἄλλου παρεζευγμένου εἰς αὐτὸν χωρίον τῶν «Ἐύμενίδων» τοῦ Αἰσχύλου. Δὲν εἶναι δὲ μόνον τοῦ νοήματος ἡ κοινότης αὐτία τῆς παραζεύξεως ταύτης τοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ πολιτικοῦ εἰς τὸν τραγικὸν λόγον. Τραγικὴ ποίησις καὶ πολιτικὴ ἡ νομοθεσία εἶναι γενικώτερον συγγενεῖς πνευματικαὶ δραστηριότητες, διότι κατὰ τὴν διμολογίαν αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος καὶ αἱ δύο, ὑπὸ τὴν γνησιωτάτην μορφήν των, ἐκφράζουν «μίμησιν τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου»¹. Ἡ ἀληθής τραγῳδία καὶ ὁ ἀληθής νόμος εἶναι πλαστουργήματα ἐναμίλλων τεχνῶν, δπως διμότεροι καὶ ἐν ταύτῃ «ἀντίτεχνοι» καὶ «ἀνταγωνισταί» εἶναι καὶ οἱ ποιηταί των, «μαλακῶν Μουσῶν ἔκγονοι»².

Ἀποδίδων τὸν νοῦν τοῦ πρώτου χωρίου τῆς προμετωπίδος ὁ ἀρχαῖος σχολιαστής, γράφει: «συμβουλεύω (λέγει ἡ Ἀθηνᾶ) τοῖς ἡμοῖς πολίταις δημοκρατεῖσθαι μέν, ὑπὸ φόβον δὲ εἶναι». Ποῖος εἶναι ὁ «φόβος» οὗτος,

1. Νόμ. Z 817b: «πᾶσα οὖν ἡμῖν ἡ πολιτεία συνίστηκε μίμησις τοῦ καλλίστου καὶ ἀρίστου βίου, διὸ φαμεν ἡμεῖς γε διτῶς εἴραι τραγῳδίαν τὴν ἀληθεστάτην. ποιηταὶ μὲν οὖν ἡμεῖς, ποιηταὶ δὲ καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν τῶν αὐτῶν, θμῆν ἀντίτεχνοί τε καὶ ἀνταγωνισταί τοῦ καλλίστου δράματος, διὸ νόμος ἀληθής μόνος ἀποτελεῖν πέφυκεν».

2. Νόμ. Z 817 d, Φαίδρ. 278 c.

τὸν δποῖον τὸ ἐπόμενον χωρίον τῶν πλατωνικῶν «Νόμων» ἀποκαλεῖ «θεῖον φόβον»;

* * *

“Ἄσ ἴδωμεν πρῶτον τὴν ἔννοιαν τοῦ φόβου εἰς τὸν τραγικὸν λόγον τοῦ Αἰσχύλου.

‘Η ἔνδοξος τριλογία τοῦ ποιητοῦ «’Ορέστεια», ἡ διδαχθεῖσα τῷ 458 π.Χ. καὶ ἀποτελοῦσα τὸ κύκνειον ἄσμά του, εἶναι τὸ κατ’ ἔξοχὴν ποίημα τοῦ φόβου. Τραγικὴ ἐνσάρκωσις τοῦ φόβου τούτου, τοῦ συνέχοντος τὸν χορὸν¹ καὶ τῶν δύο πρώτων δραμάτων τῆς τριλογίας, εἶναι ὁ φρικτὸς δμιλος² τῶν διωκτριῶν τοῦ ’Ορέστου ’Ερινύων, αἵτινες ἀπαρτίζουν τὸν χορὸν τοῦ τρίτου ἔργου τῆς τριλογίας. Ἀλλὰ καὶ ἔκτὸς αὐτῶν, τὴν παρουσίαν τοῦ φόβου ἰχνεύομεν καὶ τὰς ποικίλας μορφάς του θεωροῦμεν εἰς δλόκληρον τὴν ἀνέλιξιν τῆς τραγικῆς δράσεως καὶ τῶν τριῶν τραγῳδιῶν, ἀπὸ τοῦ προλόγου τοῦ «’Αγαμέμνονος» μέχρι τοῦ παραινετικοῦ λόγου τῆς ’Αθηνᾶς εἰς τὰς «Ἐύμενίδας»³, τὸ δρᾶμα τῆς καθάρσεως, καὶ μέχρι τῆς ἐν αὐτῷ μετατροπῆς τῶν τρομερῶν ’Ερινύων εἰς εὔμενεῖς πρὸς τὴν πόλιν θεότητας. «Φόβος γάρ ἀνθ’ ὑπνου παραστατεῖ»⁴, λέγει ὁ ἀγρυπνῶν φύλαξ ἐπὶ τῆς στέγης τοῦ ἀνακτόρου εἰς τὸν πρόδογον τοῦ «’Αγαμέμνονος»· φοβεῖσθαι καὶ τὸ ταυτόσημον «σέβειν τὴν μετοικίαν»⁵ καὶ ἐγκατάστασιν τῶν ’Ερινύων ὥς Εύμενίδων παρὰ τὴν ’Ακρόπολιν τῶν ’Αθηνῶν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς ἔξοδου τοῦ τρίτου δράματος.

Εἰς τὸ ποίημα τοῦτο τοῦ φόβου ἡ φιλολογικὴ ἔρμηνεία ἔζητησε νὰ συλλάβῃ καὶ ἀποδώσῃ ὅλας τὰς ἀποχρώσεις καὶ πλευρὰς τοῦ νοήματος τοῦ

1. Βλ. ’Αγαμ. 975 κ.έ. Προβλ. Χοηφ. 32 κ.έ. 46, 57 καὶ Κωνστ. Ι. Βούρβερη, ἀρθρον «’Ορέστεια» εἰς τὴν ’Εγκυλοπαιδείαν τοῦ «’Ηλίου».

2. Βλ. Εύμεν. 307 κ.έ.

3. Εύμεν. 681 κ.έ. Προβλ. Χοηφ. 929, 1021, 1052.

4. ’Αγαμ. 14. Προβλ. 1135, 1152, 1306, 1316, 1533 κ.ά.

5. Εύμεν. 1019 κ.έ. Προβλ. αὐτ. 390, 426, 694, 699 κ.έ. 710, 714. ‘Ἐκ τῆς προεργασίας ἡμῶν τῆς ἐρευνητικῆς τῶν λέξεων καὶ γλωσσικῶν καθόλου χρήσεων, τῶν δηλουσῶν τὴν ἔννοιαν τοῦ «φόβου» ἐν τῇ «’Ορεστείᾳ», σημειοῦμεν ἐνταῦθα, δειγματος χάριν, τὰ ἔξης: 1) οήματα: δέδοικα, ἀζομαι, φοβοῦμαι, αἰδοῦμαι, ταρβῶ, τρέω, σέβω, μηδαμῶς ἀτιμάζω, σωφρογῶ ὑπὸ στένσι (=ὑπὸ δέει, κατὰ τὸν ἀρχαῖον σχολιαστήν). 2) οὐσιαστικά: φόβος, δέος, δεῖμα, σέβας, τὸ δεινόν, αἰδώς. Προβλ. Ο. 657, Σοφ. Α. 1079 καὶ τὴν κατωτέρῳ ἔννοιολογικήν ἀνάλυσιν τοῦ φόβου παρὰ Πλάτωνι. Προβλ. καὶ τὴν συναφῆ ἀνάλυσιν παιδαγωγικῶν ἔννοιῶν ἐν Κωνστ. Ι. Βούρβερη (Τὸ πρόβλημα τῆς παιδείας εἰς τὸν «Φιλοκτήτην» τοῦ Σοφοκλέους, Περιοδ. «Πλάτων 1949, τεῦχ. 2).

φόβον : τὸ ψυχολογικόν, τὸ θρησκευτικόν, τὸ ἡθικόν, τὸ νομικόν, τὸ πολιτικὸν νόημά του. Ήμεῖς θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἐμβαθύνωμεν εἰς τὸ πολιτικὸν νόημα τοῦ φόβου ἐν τῇ αἰσχυλείᾳ τριλογίᾳ. Βοηθούμενοι εἰς τὴν κατανόησιν ἀπὸ τὴν ἐννοιολογικὴν ἀνάλυσιν τοῦ φόβου, τὴν δοποίαν κάμνει ὁ «ἀριτεχνος» τοῦ Αἰσχύλου Πλάτων εἰς τοὺς «Νόμους» του. Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον, ὅτι, καθόσον τούλαχιστον γνωρίζομεν, ἔκαρπώθησαν δλιγάτερον τοῦ δέοντος μέχρι τοῦδε οἱ ἐρμηνευταὶ τὴν πλατωνικὴν ἐπικουρίαν εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ βαθυτάτου πολιτικοῦ νοήματος τῆς «Ορεστείας».

Τὸ πολιτικὸν νόημα τοῦ φόβου ἐν τῇ «Ορεστείᾳ» ἀναφέρεται εἰς τὴν θεοχρατικὴν πλευρὰν τῆς πολιτικῆς συνειδήσεως, ίδιως δὲ τῆς ἀθηναϊκῆς, ἥτις τὴν Ἰδέαν τῆς πόλεως ἀρχῆθεν εἶχε συνδέσει μὲ τὴν πίστιν εἰς τὴν θεότητα καὶ ιερότητα αὐτῆς καὶ μὲ τὴν πίστιν εἰς τὴν θείαν προέλευσιν τῶν νόμων¹, εἰς δὲ τὸν σεβασμὸν πρὸς τοὺς ἀρχοντας καὶ τοὺς ἀγράφους καὶ γραπτοὺς θεσμοὺς τῆς πόλεως εἶχε προσδώσει τὴν μορφὴν καλῶς νοούμενου φόβου, τοῦ κατὰ Πλάτωνα «θείου φόβου».

Τῆς θείας ταύτης πόλεως καὶ τοῦ ἰεροῦ θεσμοῦ της τὴν Ἰδέαν ἔδραματοποίησεν ὁ Αἰσχύλος εἰς τὴν «Ορέστειαν», ἥς ἡ ὑπόθεσις, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐπικρατείας τοῦ Ἀγαμέμνονος, καταλήγει εἰς τὴν πολιτείαν τῶν Ἀθηνῶν. Η τριλογία, ἐν τῇ εὑρυτέρᾳ ἀνθρωπιστικῇ ἐννοίᾳ της, συμβολίζει² τὸν μακρὸν ἀγῶνα, τὸν δικοῖον ἡγωνίσθη ὁ ἀνθρωπός κατὰ τὴν πορείαν του ἀπὸ τῶν προϊστορικῶν μορφῶν τῆς πολιτικῆς συμβιώσεως μέχρι τῶν ἴστορικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὀργανωμένης πολιτικῆς κοινωνίας.

Τὴν κίνησιν τῆς τραγικῆς δράσεως ἀπὸ τοῦ ἀνακτόρου τῶν Μυκηνῶν μέχρι τῶν Ἀθηνῶν³ καθιστῶσιν ἐποπτικὴν ἀντίστοιχα μνημεῖα τῆς τέχνης, ἐκφράζοντα τὸ νόημα τῆς ἀνελίξεως τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτικοῦ φαινομένου ἀπὸ τῆς παλαιοτάτης ἀπολυταρχικῆς μοναρχίας μέχρι τῆς νομοθετικῶς συντεταγμένης ἐλευθέρας πολιτείας τῶν ἴστορικῶν χρόνων.

Εἰς τὴν ἐπικράτειαν τοῦ Ἀγαμέμνονος, τὸ «Ἄργος καὶ τὰς Μυκήνας, τὸ ἀνάκτορον καὶ τὸ κράτος τοῦ παμβασιλέως φρουροῦν ἀκοίμητοι φύλακες, οἱ ἐμπνέοντες τὸν τρόμον λέοντες τῆς περιφήμου πύλης τῶν Μυκηνῶν. Ἄλλοιος

1. Βλ. Κωνστ. Ι. Βουρβέρη, «Ἄρθρον «Νόμοι» τοῦ Πλάτωνος ἐν τῇ «Εγκυλοπαιίᾳ τοῦ «Ηλίου».

2. Λίαν ἐνδιαφερούσας ἀπόψεις καὶ νῦνεις διά τε τὸ νόημα τῆς «Ορεστείας» καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, ίδιᾳ κατὰ τὴν σύγχρονον ἐποχήν, παρέχει τὸ νέον βιβλίον τοῦ H. Weinstock, Die Tragödie des Humanismus, Heidelberg, 1953.

3. Τὰ προβλήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν σκηνογραφίαν τῶν τριῶν δραμάτων τῆς τριλογίας, καὶ ίδιᾳ τὴν ἀλλαγὴν τῆς σκηνῆς εἰς τὰς «Ἐνμενίδας», δὲν ἔχεταί ζομενένταῦθια, ἄλλως τε καὶ ἀσχετα ὄντα πρὸς τὴν μελέτην μας.

είναι διαμερισμός τῆς Ἰδέας τῆς πόλεως, τὸν δύοιον ἐνέχει ἡ Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ Πρόστασις τῶν Καρυατίδων τοῦ Ἐρεχθίου, τῶν εὐσταλῶν Κορῶν, αἵτινες μετ' ἀξιοπρεποῦς καὶ ἀβιάστου ὑπομονῆς ὑποβαστάζουν τὸ βαρὺ ἐπιστέγασμα αὐτῆς, ἀποτελεῖ ἔκφρασιν τῆς Ἰδέας τῆς πόλεως, ὡς αὕτη ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν «ἀντίπαλον ἀρμονίαν ἀτόμου καὶ ὅμαδος, ἀπὸ τὴν διαλεκτικὴν κυριαρχίας καὶ διακονίας, δεσμεύσεως καὶ ἐλευθερίας»¹. Οὕτω τὸ κοινὸν περιεχόμενον καὶ νόμα τόσον τῆς Ἰδέας τῆς πόλεως τῶν ἴστορικῶν χρόνων, δύον καὶ τῆς Προστάσεως τοῦ Ἐρεχθίου, είναι, ὅτι ἡ σχέσις τοῦ ἀτόμου πρὸς τὸ πολιτικὸν σύνολον μόνον ὑπὸ τὴν μορφὴν ἐκουσίας θητείας καὶ καρτερίας αὐτοῦ εἰς τὸ πολιτικὸν καθῆκον ἀποτελεῖ τὸ ἀσφαλὲς ὑπόβαθρον τοῦ πολιτικοῦ οἰκοδομήματος². Νοεῖται δὲ ἡ ἐκουσία αὕτη θητεία ὡς ἱερὰ λειτουργία, ὡς διακονία εἰς τὴν θείαν πόλιν καὶ τὸν θείας ἀρχῆς καὶ προελεύσεως νόμον.

Ἡ βαθμιαία ἀνέλιξις τοῦ πολιτικοῦ φαινομένου καὶ τῆς πολιτικῆς συνειδήσεως στοιχεῖ πρὸς τὴν ἐν τῇ «Ὀρεστείᾳ» μετακόσμησιν τοῦ φόβου, ἀπὸ τῶν παμπαλαίων χρόνων τῆς ἀκράτου μοναρχίας μέχρι τῆς εἰσόδου τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν ἴστορικὸν πολιτικὸν βίον, καὶ πρὸς τὴν μεταμόρφωσιν τῶν Ἐρινύων εἰς Εὑμενίδας, συμφώνως πρὸς τὴν λύσιν, τὴν δύοιαν δὲ Αἰσχύλος δίδει εἰς τὴν τριλογίαν του.

Ἡ συμφιλίωσις³ τῶν Ἐρινύων, τῶν παλαιῶν⁴ τρομερῶν θεοτήτων, τῶν ἀμειλίκτων τιμωρῶν τῆς παρανομίας, μὲ τοὺς φορεῖς τοῦ νεωτέρου πνεύματος θεούς⁵, καὶ ἵδιως τὴν πολιοῦχον Ἀθηνᾶν, γίνεται κατὰ τὸν Αἰσχύλον ὑπὸ τὸν ὄρον τῆς διατηρήσεως τοῦ πολυτίμου διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας στοιχείου τοῦ θείου φόβου, ὑπὸ τὴν νέαν καλῶς νοούμενην μορφὴν του. Αἱ Ἐρινύες, εἰς τὸ τέλος τῆς τριλογίας, δὲν ἀπέρχονται τῶν Ἀθηνῶν, ὡς ὁ Ἀπόλλων. Ἔγκαθίστανται ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν εἰς ἱερὰ τοῦ λόφου τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀδυτα τῆς γῆς ὡς Εὑμενίδες, ὡς συμπροστάτιδες μετὰ τῆς Ἀθηνᾶς τοῦ κλεινοῦ ἀστεως. Ἡ σωτηρία λοιπὸν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν είναι κατὰ τὸν Αἰσχύλον συνδεδεμένη μὲ τὴν λατρείαν τῶν Εὑμενίδων, δηλαδὴ τὴν διαρκῶς γρηγοροῦσαν συνείδησιν, ὅτι ὑπὸ τὴν Ἀκρόπολιν κεῖται τὸ οἶονεὶ ἥφαιστειῶδες ἀντρον τῶν προστατίδων τοῦ νόμου θεοτήτων καὶ ὅτι μόνον διαμῶν τὰς θεάς ταύτας, τουτέστιν διαμερισμένος ὑπὸ τοῦ θείου φόβου τοῦ νόμου, θὰ ἔχῃ καὶ τὴν προστασίαν τῆς Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἀλλως ἐπίκειται πάντοτε φοβερὰ ἡ ἐκ τῆς θείας δυνάμεως τῶν ὑπο-

1. H. Weinstock, ἔ.άν. σ. 7.

2. Πρβλ. Εὑμεν. 550 κ.έ. «ἐκὼν δὲ ἀνάγκας ἀτερ | δίκαιος ὁν οὐκ ἄγολβος ἔσται», Πλάτ. Νόμ. 700a «δὲ δῆμος... ἐκὼν ἐδούλευε τοῖς νόμοις», Εὐριπ. Ικέτ. 403 κ.έ.

3. Εὑμεν. 794 κ.έ. ἰδίᾳ 916 κ.έ.

4. Εὑμεν. 838, 847, 871.

5. Εὑμεν. 778, 808.

γείων ἔδρῶν τῶν Σεμνῶν ἐκπορευομένη τίσις τῆς παραβάσεως τῶν νόμων ! Οἱ συναφεῖς λόγοι τοῦ χοροῦ τῶν Ἑρινύων (Εὑμεν. 516 κ.ξ.) εἶναι :

«ἔσθ' ὅπου τὸ δεινὸν εὐ^ν
καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον
δεῖ μένειν καθήμενον».

‘Η παραίνεσις τῶν Σεμνῶν προσθέτει ἀπειλητικῶς κατωτέρω καὶ τὰ
ἔξῆς (στ. 539 κ.ξ.) :

«βωμὸν αὖ δεσμαὶ Δίκας·
μηδέ τιν
κέρδος ἵδων ἀθέω ποδὶ λάξ ἀπίσης· ποινὰ
γάρ ἐπέσται,
κύριον μένει τέλος».

‘Η Ἀθηνᾶ εἰς τὴν ἐπίσημον διακήρυξιν καὶ παραίνεσιν αὐτῆς (Εὑμεν.
681 κ.ξ.) προβάλλει φορέα τοῦ πνεύματος τοῦ θείου φόβου τοῦ νόμου τὸν
θεσμὸν τῆς ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ βουλῆς¹, τῆς συνερχομένης ἐπὶ τοῦ λόφου,
ἥφ² δν ἔδρεύουσι γρηγοροῦσαι αἱ Ἑρινύες – Εὑμενίδες. Τὸ βουλευτήριον
τοῦτο ἔγκαθιστῷ ἡ θεὺ (στ. 700 κ.ξ.) λέγουσα :

«τοιόνδε τι ταρβοῦντες ἐν δίκαιος σέβας
ἔρυμά τε χώρας καὶ πόλεως σωτήριον
ἔχοιτ³ ἀν οἷον οὗτος ἀνθρώπων ἔχει
· · · · ·
αὶ δοῖον, δεξύθυμον, ενδόντων ὑπερ
ἔγρηγορδες φρούρημα γῆς καθίσταμαι».

‘Η διαφορὰ ὅμως τοῦ «φρονδήματος» τούτου τῆς ἀττικῆς χώρας ἀπὸ
τῶν λεόντων φρουρῶν τῆς παμβασιλείας τῶν Μυκηνῶν καὶ τοῦ “Αργούς

1. Πρῶτος ὁ Αἰσχύλος παρουσίασεν ἐπὶ σκηνῆς τὸ ἱερώτατον δικαιστήριον τῆς πατρίδος του ως σύμβολον τῆς δυνάμεως, ἐφ’ ἣς στηριζομένη ἡ πολιτεία θὰ ἐλάμβανεν ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν σοβαρωτάτων ἡθικῶν καὶ θρησκευτικῶν προβλημάτων. Ἀναμφιβόλως δὲ ἡ τοιαύτη ὑπὸ τοῦ Αἰσχύλου ἔξαρσις τῆς ἱερότητος καὶ τοῦ κύρους τοῦ θεσμοῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦτο ἐπίκαιρος, διότι τοία ἔτη πρὸ τῆς συγγραφῆς τῆς «Ορεστείας», ἥτοι τῷ 462 π.Χ., οἱ «προοδευτικοὶ» τῶν Ἀθηνῶν εἶχον ἐπιτύχει, κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἐφιάλτου, τὸν περιορισμὸν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς μόνον εἰς τὴν κρίσιν τῶν φονικῶν δικῶν. Πρβλ. M. Pohlenz, Die griechische Tragödie, Leipzig, 1930, σ. 128 κ.ξ.

καταφαίνεται εἰς τὰς ἀπὸ τοῦ στ. 681 κ.έ. τῶν «Ἐῦμενίδων» ἐκτιθεμένας προγραμματικὰς οὗτως εἶπεῖν ἀρχὰς τῆς Παλλάδος περὶ τοῦ «δικαστῶν βουλευτηρίου» τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τοῦ νέου ἐν γένει καθεστῶτος. Κατ' αὐτὰς ὅ διὰ τοῦ νέου θεσμοῦ ἔξασφαλιζόμενος σεβασμὸς καὶ ἡ αἰδὼς τῶν πολιτῶν πρὸς τοὺς κειμένους νόμους καὶ ὁ «συγγενῆς φόβος»¹ θὰ συγκρατοῦν ἡμέραν καὶ νύκτα τοὺς πολίτας ἀπὸ τὴν ἀδικίαν ἀρκεῖ οὕτοι νὰ μὴ παραμορφώνουν τοὺς νόμους διὰ καινοτομιῶν καὶ τροποποιήσεων, πρᾶγμα τὸ ὅποιον εἶναι παρόμοιον πρὸς τὴν μόλυνσιν τῶν καθαρῶν ποσίμων ὑδάτων διὰ βορβόδου. Περαιτέρω ἡ Ἀθηνᾶ συμβουλεύει τοὺς πολίτας νὰ μὴ ἀνέχωνται μήτε τὸ «ἄναρχον», ἥτοι τὴν ἔλλειψιν οἰασδήποτε ἀρχῆς καὶ οἰουδήποτε χαλινοῦ, τὴν ὁφειλομένην εἰς τὴν ἄκραν ἐλευθερίαν, μήτε τὸ «δεσποτούμενον», δηλαδὴ τὴν ὑποδουλώνουσαν τοὺς πολίτας δεσποτείαν². Ὁπωσδήποτε ὅμως πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν πόλιν κάποιος φόβος: «μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν»· νὰ μὴ ἔξιρίσουν ἀπὸ τὴν πόλιν πάντα φόβον· διότι οὐδεὶς ἀνθρωπος εἶναι δίκαιος, ἀν δὲν φοβῆται τίποτε³.

Τὰς προγραμματικὰς ταύτας ἀρχὰς τῆς «παραιτέσεως»⁴ τῆς Ἀθηνᾶς πρὸς τοὺς πολίτας ὁρθῶς ὁ ἀρχαῖος σχολιαστὴς συνώψισεν εἰς τὰς λέξεις: «δημοκρατεῖσθαι μέν, ὑπὸ φόβον δὲ εἶναι».

* * *

Ἐκατὸν περίπου ἔτη μετὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς «Ὀρεστείας» ὁ Πλάτων ἔδωκε διὰ τῶν «Νόμων»⁵ του, καὶ δὴ καὶ τῶν τριῶν πρώτων βιβλίων αὐτῶν, τὰ καλύτερα σχόλια τοῦ αἰσχυλείου ποιήματος τοῦ «Θείου φόβου». Εἰς τὸ πρεσβυτικὸν ἔφυγον του ὁ φιλόσοφος γίνεται θερμὸς θιασώτης τῆς αὐτῆς ἀρχῆς τῆς «μείξεως» τῆς δημοκρατικῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ χαλινοῦ τοῦ φόβου, τὴν δποίαν ἀρχὴν τόσον ἐναργῶς προέβαλεν ὁ Αἰσχύλος εἰς τὴν τριλογίαν του. Πιστεύει δὲ ὁ Πλάτων, ὅτι, μόνον δταν τηρηθοῦν ἐν τῇ διακυβερνήσει τοῦ πολιτικοῦ συνόλου καὶ εἰδικώτερον ἐν τῷ νομοθετικῷ ἔργῳ αἱ

1. Εῦμεν. 691.

2. Εῦμεν. 696, πρβλ. 525 κ.έ.

3. Εῦμεν. 698 - 699. Πρβλ. Πλάτ. Νόμ. Γ 696c «τό γε δίκαιον οὐ φύεται χωρὶς τοῦ σωφρονεῖν». Βλ. καὶ ἀνωτέρῳ τὴν συνωνυμίαν τοῦ «φοβεῖσθαι» καὶ τοῦ «σωφρονεῖν» ὑπὸ δέει».

4. Εῦμεν. 707.

5. Σημειοῦμεν ἐνταῦθα τὰ χαρακτηριστικώτερα ἀποσπάσματα τῶν τριῶν πρώτων βιβλίων: Νόμ. Α 644c κ.έ. 646e κ.έ. 649b, Β 671c-d, 671e, 672d, Γ 683c κ.έ. 691c, 692a «σύμμεικτος γενομένη καὶ μέτρον ἔχουσα», 698a - 701e.

θεμελιώδεις ἀρχαί : 1) τοῦ πολιτικοῦ «μέτρου» τῆς δουλείας (*αιδοῦς, φόβον*) καὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ 2) τῆς «μείξεως» τῶν ἀρχῶν, ἔξασφαλίζεται ὑγιὴς πολιτεία, ἔχουσα δηλαδὴ τὰ τρία βασικὰ γνωρίσματα τῆς πολιτικῆς ὑγιείας καὶ δρυπότητος, ἦτοι : α) τὴν ἐλευθερίαν, β) τὴν σωφροσύνην (φρόνησιν, ἔκφρασιν τοῦ ἡγέτου θείου νοῦ), «*νοῦ κοινωνίαν*» καὶ γ) τὴν φιλίαν (ἔσωτερικὴν συνοχὴν διὰ φιλικῶν δεσμῶν τῶν πολιτῶν πρὸς ἄλλήλους καὶ πρὸς τὴν πόλιν, τὸ κράτος)¹.

Πρὸς ἐπιβεβαίωσιν καὶ ἐπικύρωσιν τῶν ἀνωτέρω θεωρητικῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, ὁ Πλάτων κάμνει ἀναδρομὴν² εἰς τὴν ἴστορίαν τῆς περσικῆς καὶ τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας καὶ δεικνύει ἐποπτικότατα, διτι, δσάκις αἱ πολιτεῖαι αὐταὶ ἐτήρησαν τὸ μέτρον ἐλευθερίας καὶ φόβου, ἥκμασαν ἀντιθέτως ἡ παρακμή των ἐντοπίζεται εἰς τὰς περιόδους ἐκείνας τῆς ζωῆς των, καὶ³ ἂς ἐπεκράτησεν ἢ ἄκρα δεσποτεία εἰς τὴν Περσίαν ἢ ἀπόλυτος ἐλευθερία καὶ ἔλλειψις χαλινοῦ καὶ θείου φόβου εἰς τὰς Ἀθήνας.

Διεξοδικωτέρα ἐν τῷ προκειμένῳ σημείῳ εἶναι ἡ πλατωνικὴ ἔρμηνεία τῆς ἀθηναϊκῆς ἴστορίας κατὰ τοὺς χρόνους τῶν περσικῶν πολέμων. Τότε διετηρεῖτο ἀκόμη ἐν ἴσχυι ἡ «παλαιά»⁴ δρῦπη πολιτεία. Ὁ κορμός της, λέγει ὁ Πλάτων, ἦτο βεβαίως δημοκρατικὸς μὲ τὰ γνωρίσματα τῆς ἴσονομίας, τῆς φιλίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅμως δὲν ἦτο ἄκρατος, ἀλλ' ἐνεῖχε καὶ στοιχεῖα δουλείας. «Δεσπότις ἐνῆν τις αἰδώς», διὰ τὴν δροῖαν οἱ πολῖται ἔκόντες ἐδούλευον εἰς τοὺς νόμους. Ὁ Πλάτων, διὰ νὰ ἔξηγήσῃ τὴν ἀθηναϊκὴν νίκην κατὰ τῶν Περσῶν, κατὰ τὴν πρώτην, ἴδιως δὲ τὴν δευτέραν περσικὴν ἐκστρατείαν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, παρέχει ἀνθρωπολογικὴν ἀνάλυσιν (Νόμ. Γ 698b – 699d) τοῦ Ἀθηναίου πολίτου τῶν χρόνων ἐκείνων καὶ ἔρμηνεύει τὸ πολιτικὸν ἥθος καὶ τὴν ψυχικὴν διάθεσιν τῶν Μαραθωνομάχων καὶ Σαλαμινομάχων. «Ἄσ τικούσωμεν αὐτὸν τὸν Πλάτωνα :

«...Δεσπότις ἐνῆν τις αἰδώς, δι’ ἥν δουλεύοντες τοῖς τότε νόμοις ζῆν ἡθέλομεν. καὶ πρὸς τούτους τὸ μέγεθος τοῦ στόλου... φόβον ἄποδον ἐμβαλόν, δοντείαν ἐπι μείζονα ἐποίησεν ἡμᾶς τοῖς τε ἀρχονταῖς καὶ τοῖς νόμοις δουλεῦσαι, καὶ... συνέπεσε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς αφόδρα φιλία... (Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι)... ἐπὶ τῆς ἐλπίδος δχούμενοι ταύτης ηὔρισκον καταφυγὴν αὐτοῖς εἰς αὐτοὺς μόνους εἶναι καὶ τοὺς θεούς. ταῦτ’ οὖν αὐτοῖς πάντα φιλίαν ἄλλήλων ἐνεποίει, δ φόβος δ τότε παρὼν δ τε ἐκ τῶν

1. Νόμ. Γ 694b «δι’ ἐλευθερίαν τε καὶ φιλίαν καὶ νοῦ κοινωνίαν». Προβλ. 693b-c.

2. Νόμ. Γ 693d κ.έ.

3. Νόμ. Γ 698a κ.έ. Παλαιὰν πολιτείαν νοεῖ ἐνταῦθα τὸ σολώνειον τιμοκρατικὸν πολίτευμα, ὅπερ διὰ τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ Κλεισθένους είχεν ἀποκτήσει σταθεράν δημοκρατικὴν βάσιν.

νόμων τῶν ἔμποσθεν γεγονώς, ὃν δουλεύοντες τοῖς πρόσοθεν νόμοις ἐκέκτηντο, ἢν αἰδὼ πολλάκις... εἴπομεν... ἡς δὲ εἰ λός ἐλεύθερος καὶ ἄφοβος ὅν, εἰ τότε μὴ δέος ἔλαβεν, οὐκ ἀν ποτε συνελθὼν ἥμερατο...»¹.

Ἐκ τῆς ἀνθρωπολογικῆς ταύτης ἀναλύσεως φαίνεται, ὅτι τὰ διακατέχοντα τότε τοὺς Ἀθηναίους συναισθήματα ἦσαν ἡ ἐλπίς, ἡ φιλία καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα ἡμᾶς δύο εἶδη τοῦ φόβου. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἶδος τοῦ φόβου εἶναι εὔνόητον· εἶναι δὲ ἐκ τῆς καθημερινῆς χρήσεως τῆς λέξεως ταύτης γνωστὸς φόβος, ἡ ἔλλειψις θάρρους, ἡ δειλία, ὁ φόβος πρὸ τοῦ περσικοῦ κινδύνου. Ὁ φόβος οὗτος, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ προσδιορισμοῦ «ὅτε παρῶν», ἡτο συναίσθημα ἐφήμερον καὶ παροδικόν. Ἔγεννήθη ἀπὸ τὸ μέγεθος τῆς περσικῆς ἐκστρατείας καὶ θὰ παρήρχετο ἀμα τῇ λήξει αὐτῆς.

Τὸ δεύτερον δμως εἶδος τοῦ φόβου δὲν ἡτο τοιοῦτο. Προϋπήρχεν ὡς παράδοσις ἐκ τοῦ παρελθόντος πολιτικοῦ βίου, τότε δὲ ἐνετάθη ὑπὸ τῆς ἀμηχανίας, εἰς ἣν εὑρέθησαν οἱ ἐν κινδύνῳ Ἀθηναῖοι. Ὡς ἀποτελέσματα δὲ ὁ φόβος οὗτος εἶχε τὴν σύσφιγξιν τῶν φιλικῶν δεσμῶν τῶν πολιτῶν πρὸς ἄλλήλους, τὴν ἀληθινὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀφοβίαν, τὸ θάρρος, τὴν ἀποφασιστικότητα πρὸς νικηφόρον ἀμυναν, ἥτις καὶ ἐπετεύχθη. Τοῦ δευτέρου εἶδους τοῦ φόβου συνώνυμα μεταχειρίζεται ὁ Πλάτων ἐνταῦθα τὴν «αἰδῶ», τὴν «δουλείαν τοῖς νόμοις» καὶ τὸ «δέος».

Τὴν οὖσίαν τοῦ δευτέρου τούτου φόβου (αἰδοῦς, δέους) διασαφεῖ δ Πλάτων ἐν τῷ πλαισίῳ μιᾶς μακρᾶς ἐννοιολογικῆς ἀναλύσεως, ἥτις διήκει καὶ διὰ τῶν τριῶν πρώτων βιβλίων τῶν «Νόμων» καὶ ἀναφέρεται εἰς τὰς ἐννοίας: ἡδονή, λύπη, ἐλπίς, φόβος, αἰδώς, δέος, δουλεία, ἐλευθερία, φιλία, ἀφοβία. Ἡ ἀνάλυσις αὗτη ἔχει δι² ὀλίγων ὡς ἔξης:

Ἐκαστος ἀνθρωπος, ἐνῷ εἶναι τι ἐν², κέκτηται ἐν ἑαυτῷ δύο συμβούλους ἐναντίους πρὸς ἄλλήλους καὶ ἀνευ φρονήσεως, συμβούλους συναισθητικῆς φύσεως. Τούτους προσαγορεύομεν: ἡδονὴν καὶ λύπην. Πλὴν τῶν δύο τούτων, ὁ ἀνθρωπος ἔχει ἐν ἑαυτῷ τὴν προσδοκίαν τῶν μελλόντων, ἥτις γενικῶς μὲν λέγεται «ἐλπίς», εἰδικωτέρας δὲ μορφὰς καὶ ἀντίστοιχα ὀνόματα ἔχει: τὸν «φόβον», τουτέστι τὴν προσδοκίαν λύπης, καὶ τὸ «θάρρος», τὴν προσδοκίαν ἡδονῆς. Ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχει εἰς τὸν ἀνθρωπὸν ὁ «λογισμός», ὁ δρθὸς λόγος, ὁ νοῦς, ὁ διαγιγνώσκων «ὅτι ποτὲ αὐτῶν ἀμεινον ἥχειρον».

Τοῦ φόβου διακρίνονται περαιτέρω τὰ δύο «σχεδὸν ἐναντία» πρὸς

1. Λεπτομερῆ ἐρμηνείαν διλοκλήρου τοῦ ἀποσπάσματος Νόμ. Γ 698b - 699d βλ. ἐν Κωνστ. Ι. Βουρβέρη, Πλάτων καὶ Ἀθηναί, 1950, σ. 41 κ.έ. καὶ 108 κ.έ.

2. Νόμ. A 644c κ.έ.

ἄλληλα εἶδη, τῶν δποίων πρακτικὰ παραδείγματα εἶδομεν εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἀνθρωπολογικὴν ἀνάλυσιν τοῦ ἥθους τῶν Μαραθωνομάχων καὶ Σαλαμινομάχων. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἶδος τοῦ φόβου, ἡ ἐκ τῆς προσδοκίας κακῶν ἔλλειψις θάρρους, εἶναι ἐλάττωμα.

Ἄντιθέτως τὸ δεύτερον εἶδος τοῦ φόβου εἶναι προτέρημα. Εἶναι δφόβος, μήπως νομισθῶμεν ὑπὸ τῶν ἄλλων, καὶ μάλιστα τῶν φίλων, ὡς κακοί, «πράττοντες ἢ λέγοντές τι τῶν μὴ καλῶν»¹, εἶναι δ σεβασμὸς πρὸς τὰς ἥθικὰς ἀξίας καὶ τοὺς νόμους, ἡ συνήθως λεγομένη «αἰσχύνη», τὸ φοβεῖσθαι τοὺς φίλους «αἰσχύνης πέρι κακῆς»², ἡ καλὴ αἰσχύνη πρὸ τῆς κακῆς αἰσχύνης, ἡ συστολὴ μας δηλαδὴ καὶ ἡ προφύλαξις, μήπως καταισχυνθῶμεν πρὸ τῶν φίλων καὶ τῶν σωφρόνων ἀνθρώπων. Συνώνυμος λέξις καὶ ταυτό σημος ἔννοια τοῦ φόβου τούτου εἶναι ἵδια ἡ «αἰδώς», διὰ τῆς δποίας δ ἀνθρωπος ἔξασφαλίζει τὴν νικηφόρον ἀντίστασιν αὗτοῦ κατὰ τῶν ἥδονῶν, τῶν παθῶν καὶ τῶν συναισθηματικῶν παραφορῶν του. Τοῦτον τὸν πολύτιμον φόβον, λέγει ὁ Πλάτων, ὁ νομοθέτης «ἐν τιμῇ μεγίστῃ σέβει»³ ὡς θεμελιώδη προϋπόθεσιν εὐνομίας καὶ σωτηρίας τῆς εὐνομούμενης πολιτείας. Τὴν ἔλλειψιν τῆς ἀρετῆς ταύτης δ φιλόσοφος δνομάζει «ἀδειαν»⁴ καὶ «ἀναιδειαν»⁵ καὶ χαρακτηρίζει ὡς μέγιστον κακὸν καὶ τοῦ ἴδιωτικοῦ καὶ τοῦ δημοσίου βίου. Κατὰ τὸν Πλάτωνα δ ἀνθρωπος πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ τὰ δύο προτερήματα τὰ σχετικὰ μὲ τὰ δύο εἶδη τοῦ φόβου: ἔλλειψιν τοῦ πρώτου φόβου, ἦτοι θάρρος (πρὸ τοῦ κινδύνου, πρὸ τῶν πολεμίων), ἀφοβίαν ἀφ⁶ ἐνδὸς καὶ μόνιμον ἀπόθεμα τοῦ δευτέρου φόβου, τῆς αἰδοῦς, τῆς αἰσχύνης⁶, ἔλλειψιν ἀναιδείας καὶ ἀναισχυντίας ἀφ⁷ ἐτέρου. Μὲ ἄλλας λέξεις δ ἀνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ «ἀφοβος»⁸ (ἐστερημένος τοῦ πρώτου φόβου) καὶ «φοβερὸς»⁹ ἢ «δειλὸς»¹⁰ (πλήρης τοῦ δευτέρου φόβου, φορεὺς αἰδοῦς). Οἱ Μαραθωνομάχοι καὶ οἱ Σαλαμινομάχοι ἦσαν ἐν ταῦτῳ ἀφοβοι (θαρραλέοι) καὶ δειλοὶ (πλήρεις δέους καὶ φόβου τοῦ δευτέρου εἶδονς).

Τοῦ δευτέρου τούτου φόβου ἔλλειψιν δ Πλάτων διαπιστώνει εἰς μίαν σπουδαίαν περιοχὴν τοῦ συγχρόνου αὐτῷ βίου τῶν Ἀθηνῶν, τὴν μουσικὴν, τὴν στενῶς συνδεομένην μὲ τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς πόλεως. Ἡ νεωτερίζουσα

1. Νόμ. Α 646e.

2. Νόμ. Α 647b.

3. Νόμ. Α 647a9. Ηρβλ. Πανσ. I, 17,1. III, 20,10.

4. Νόμ. Γ 701a8.

5. Νόμ. Α 647a10.

6. Νόμ. Α 647a2, a10, Β 671d2.

7. Νόμ. Γ 699c6, Α 647b9.

8. Νόμ. Α 647b9, c7.

9. Νόμ. Γ 699c6.

μουσικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἀθηναϊκοῦ κοινοῦ μετέβαλε τὰ θέατρα καὶ τὰ φεστιβῶν Ἀθηνῶν εἰς κέντρα «πονηρᾶς θεατροκρατίας». Διέθρυψε τὴν ματαιοδοξίαν τῶν πολλῶν διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως εἰς αὐτοὺς τῆς ἀρμοδιότητος νὰ κρίνουν ἐγκύρως τὰς μουσικὰς ἔρμηνείας καὶ ἐκτελέσεις καὶ νὰ ἐκφράζουν θορυβωδῶς τὴν εὐαρέσκειαν ἢ ἀποδοκιμασίαν αὐτῶν. Οὕτως ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι πολίται «ἄφοβοι ἐγέροντο ὡς εἰδότες, ή δὲ ἄδεια ἀναισχυροτέλειαν ἐνέτεκεν· τὸ γὰρ τὴν τοῦ βελτίους δόξαν μὴ φοβεῖσθαι διὰ θράσος, τοῦτ' αὐτό ἐστιν σχεδὸν ἡ πονηρὰ ἀναισχυντία, διὰ δή τυρος ἐλευθερίας λανἀποτελμημένης»¹. Ἡ μουσικὴ καὶ ἐν συνεχείᾳ πολιτικὴ αὕτη ἀκοσμία ἦτο τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐλλείψεως τοῦ χαλινοῦ τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς. Καὶ εἰς τὰ συμπόσια ἐπίκειται παρόμοιος κίνδυνος. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐπιβάλλεται διὰ τῶν συμποτικῶν νόμων ὁ χαλινὸς τοῦ «καλλίστον φόβου» καὶ τῆς δίκης, ὁ ἀναχαιτίζων τὸ μὴ «καλὸν θάρρος»².

* * *

Ἔνα τὰ μουσικά, πολιτικὰ καὶ ἀνθρώπινα καθόλου ἥθη τῶν πολιτῶν διατηρηθοῦν ἐν κόσμῳ καὶ ἀρμονίᾳ, ἀντιστοίχῳ πρὸς τὴν παγκόσμιον ἀρμονίαν, πρέπει κατὰ τὴν πλατωνικὴν ἐντολὴν «φόβον εἰσπέμπειν μετὰ δίκης»³ καὶ «εἰς φόβον ἄγειν μετὰ τόμου»⁴. Ο κατὰ Πλάτωνα οὗτος φόβος, ὡς μία μορφὴ τῆς πολιτικῆς σωφροσύνης καὶ δεσμεύσεως, τῆς συνεργαζομένης μετὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς φιλίας πρὸς διατήρησιν τῆς πολιτικῆς ὑγιείας, δὲν εἶναι ἄλλο τι παρὰ ἡ πρὸς τοὺς νόμους αἰδώς, τὴν δποίαν ἐκήρυξεν εἰς τὸν προγραμματικὸν της λόγον ἡ Ἀθηνᾶ τῆς «Ὀρεστείας» καὶ ἀπεδέχθησαν αἱ ὑπὸ νέαν μορφὴν προστάτιδες τῶν νόμων Εὑμενίδες. Ἐξυπηρετεῖ «τὴν τοῦ τόμου ἐκόντων ἀρχήν, ἀλλ' οὐ βίαιον πεφυκνῖαν»⁵.

Οὕτως ὁ Πλάτων διὰ τῆς ἐν «Νόμοις» εὐθείας ἐννοιολογικῆς ἀναλύσεως ἔδωκε τὴν βαθυτέραν ἔρμηνείαν τοῦ πολιτικοῦ νοήματος τῆς ἐννοίας τοῦ φόβου ἐν τῇ «Ὀρεστείᾳ». Συμφωνεῖ δὲ ἀπολύτως καὶ πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς θεοσεβείας τοῦ Αἰσχύλου ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ φόβου τούτου ὡς «θεῖος φόβος». Διότι ὁ θεῖος οὗτος φόβος, ὁδηγῶν εἰς τὴν ἐν τῷ μικροκόσμῳ τῆς πολι-

1. Νόμ. Γ 701a-b.

2. Νόμ. Β 671c.

3. Νόμ. Β 671d.

4. Νόμ. Α 647c.

5. Νόμ. Γ 690c.

6. Κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Ἀναξιμάνδρου τὸ κράτος εἶναι ὁ ἀνθρώπινος μικρόκοσμος, ὁ ἀντιστοιχῶν πρὸς τὸν μακρόκοσμον τοῦ σύμπαντος.

τείας πραγματοποίησιν τῆς θείας περὶ ἀρμονίας τοῦ ὅλου κόσμου βουλήσεως καὶ εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν θείας προελεύσεως νόμων¹, ταυτίζεται πρὸς τὸ ιερὸν δέος τῆς θρησκευτικότητος καὶ ἀποτελεῖ μίαν ἴδιότυπον ἔκφρασιν τῆς ἔξιφτήσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοῦ Κυβερνήτου τῶν πάντων Θεοῦ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ

1. Βλ. Κωνστ. Ι. Βούρβερη, 'Η προέλευσις τῶν νόμων κατὰ Πλάτωνα (Περιοδ. «Ἀκτίνες», τεῦχ. 147, 1954).