

Π Ι Ν Α Ξ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελ.
Πρόλογος τοῦ κ. Γιάννη Κορδάτου	3
<i>Ἱστορικὸς ὄλισμός</i>	
I. Ἀντικείμενον συγγραφῆς.	5
II. Τί δὲν εἶνε ὁ ἱστορικὸς ὄλισμός	8
III. Περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας	9
IV. Τὰ παραδείγματά μας.	16
V. Ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις ὀρίζει τὸ πνεῦμα. Ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Γνώσις καὶ ἡ Μάθησις.	23
Πρώτη ἀντιλογία	26
Δευτέρα ἀντιλογία	29
Αἱ ἐφευρέσεις	31
Τὸ δίκαιον	38
Ἡ πολιτικὴ	46
Ἔθιμον καὶ ἠθικὴ.	68
Θρησκεία καὶ φιλοσοφία	104
Ἡ τέχνη	127
Συμπέρασμα	128
Ἡ δύναμις τῆς ἀληθείας	134
Ἡ δύναμις τοῦ ἀτόμου	136

Πρόλογος

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

Ἀπ' ἀφορμὴ πού στή σειρά τῆς «Κοινωνιολογικῆς καὶ Φιλοσοφικῆς βιβλιοθήκης» τοῦ κ. Γ. Βασιλείου βγαίνει καὶ τὸ βιβλίο τοῦ H. Gorter «Ὁ Ἱστορικός Ὑλισμός» (Der Historische Materialismus) τὸ νομίζουμε χρέος μας νὰ ποῦμε δυὸ λόγια γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ πού στὰ γερμανικά ἀριθμῆι τόσες ἐκδόσεις γιατί πρέπει νὰ διευκρινισθοῦν μερικὰ σημεῖα του μιά πού ἡ σοσιαλιστικὴ μας φιλολογία εἶνε γιὰ τὴν ὥρα τόσο φτωχὴ!

Καὶ πρῶτα ἂς ποῦμε ποῖος ἦταν ὁ Γκόρτερ. Εἶνε Ὁλλανδὸς τὴν καταγωγή. Δόκτορας τῆς Φιλοσοφίας πού εἰς τὰ 1880 θεωροῦντανε ὡς ἓνας ἀπὸ τοὺς πῖο ἀντιπροσωπευτικοὺς ἀρχηγούς τῆς νέας ποιητικῆς σχολῆς τῶν ἀτομιστῶν πού ἔδωκε μιὰ σημαντικὴν κίνηση στὰ κοιμισμένα πνεύματα τῆς Ὁλλανδίας. Τὸ ποιητικὸ του ἔργο εἶνε σημαντικό. Τὸ διέκρινε λυρικός νατουραλισμὸς καὶ φρεσκάδα. Κατόπιν πέρασε στὴν ἐνεργὸ δράσι τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος καὶ ἔγινε ἡγέτης θεωρητικὸς τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος στὴν Ὁλλανδία. Ἐγραψε πολλὰ ἔργα θεωρητικὰ τὰ ὁποῖα τὰ διακρίνει ἓνα ἐκλαϊκευτικὸ στίλ. Μιὰ μπροσούρα του γιὰ τὸν παγκόσμιον πόλεμον μεταφράστηκε σὲ πολλὰς ξένες γλώσσας. Μαζὺ μὲ τὸν ἄλλον ἐφάμιλλόν του θεωρητικὸ Ἄν. Πενέκεν στὰ προπολεμικὰ χρόνια χάραξε — χωρὶς ἀπ' τὴς μαρξιστικῆς του ἐργασίας — τὸ μαρξιστικὸ ἐπικρατητικὸ δρόμον πού ἔπρεπε ν' ἀκολουθήσῃ τὸ παλιὸ Σοσιαλοδημοκρατικὸ Κόμμα τῆς Ὁλλανδίας. Κατὰ τὴν πολεμικὴν καὶ κυρίως τὴν μεταπολεμικὴν περίοδον ὁ Γκόρτερ ἔχισε τὴν ἐπαφή του μὲ τὴς μάζας καὶ ἀπομονώθηκε καὶ σιγά-σιγά περὶκτώθηκε στοὺς πῖο ἀφηρημένους συλλογισμοὺς ἐπάνω στὰ ταξικὰ προβλήματα τῆς ἐργατικῆς τάξεως. Μαζὺ μὲ τὸν Πενέκεν — σύντροφοι ἀχώριστοι — ἔγινεν «αἰρετικὸς» μαρξιστῆς καὶ διετύπωσε διαφόρους παραλογισμοὺς ὡς τακτικὴ ἢ σύγχρονη τῆς ἐργατικῆς τάξεως γιὰ τὸ ἀνέβημά της στὴν Ἐξουσία. Κ' ἔτσι μαζὺ καὶ μὲ ἄλλους ἐξτρεμιστὰς γερμανοὺς σοσιαλιστὰς ἀπέτελεσε τὴν λεγομένην «Ὁλλανδικὴν Σχολήν» πού σήμερον σχεδὸν βρίσκεται σὲ ἀράνεια.

Τὸ ἔργο του «Ἱστορικός Ὑλισμός» εἶνε στὰ περισσότερα κεφάλαιά του προπολεμικόν. Κ' ἔχει μεταφρασθεῖ στὶς περισσότερας εὐρωπαϊκῆς καὶ βαλκανικῆς γλώσσας καὶ ἔχει στὴ Γερμανία βγῆ σὲ πολλὰς ἐκδόσεις. Στὰ προπολεμικὰ χρόνια θεωροῦντανε μιὰ ἀπὸ τὴς καλύτερας ἐκλαϊκευτικῆς ἐργασίας ἐπάνω στὴ θεωρίαν τοῦ «Ἱστορικοῦ Ὑλισμοῦ» καὶ κυρίως θαδαζόντανε πολὺ ἐξ αἰτίας τοῦ ἐκλαϊκευτικοῦ στίλ πού εἶνε τόσον ἀνεπτυγμένο ὡς συγγραφικὸ χάρισμα στὸν Γκόρτερ.

Στὴ γλώσσα μας πού δὲν ὑπάρχει καμιὰ συστηματικὴ μελέτη γιὰ τὴν θεωρίαν τοῦ Ἱστορικοῦ Ὑλισμοῦ καὶ πού ἀκόμα μέσα στοὺς λεγόμενους κύκλους τῶν γραμματισμένων ὑπάρχει κλασσικὴ ἀγνοία τῆς φιλοσοφικῆς βάσεως τοῦ κομμουνισμοῦ, ἢ μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Γκόρτερ χωρὶς ἀμφιβολία ἀνεπληρώνει ἓνα μεγάλο κενόν.

Πρέπει όμως να τονίσουμε πως σε μερικά σημεία το βιβλίο αυτό έχει μαρξιστικές παρεκκλίσεις κι' ακόμη μερικές σημαντικές ανακρίβειες σχετικές με την πολεμική και μεταπολεμική κατάσταση και με την θέση της Ρωσικής Έπανάστασης μέσα στο παγκόσμιο κίνημα του Προλεταριάτου. Ο Γκόρτερ—για να πάρουμε τες χοντρές του γραμμές—δεν παίρνει για βάση την μεταπολεμική κατστρεπτική οικονομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Πάρεργα εξετάζει το ζήτημα αυτό. Ουτοπιστικά φαντάζεται πως ή επανάστασις είναι ζήτημα μορφώσεως και όχι ζήτημα κατκήσεως των μαζών. Μέσα στο σχετικό κεφάλαιο που αναπτύσσει τις ιδέες του επάνω στην μεταπολεμική κατάσταση και στην κριτική του επάνω σ' αυτήν υποστηρίζεται ή μηχανική αντίληψις ή καλύτερα διαφαίνεται ένας βολαντερισμός: Οι ιδέες του δε για την Ρωσική Έπανάστασις είναι αντιμαρξιστικές σε πολλά της σημεία και στο βήθος σοσιαλισμοκρατικές. Τη νέα Οικονομική Πολιτική στη Ρωσία είτε θεληματικά είτε άθελά του την παρερμηνεύει και κάνει τις ίδιες διακρίσεις για την δικτατορία του προλεταριάτου που υποστηρίζει ο Κάουτσκι. Δηλαδή ξεχωρίζει το Κόμμα της εργατικής τάξεως (το Κομμουνιστικό, από τους εργάτες και παραδέχεται πως ή δικτατορία πρέπει να εφαρμόζεται από όλην την εργατικήν τάξιν. Σ' αυτό το σημείο ο Λένιν στο βιβλίο του «ο Άποστάτης Κάουτσκι» με την πιο μεγάλη διαλεκτική σαφήνεια έχει βάλλει τελεία και πάλι στους τέτοιους αντιμαρξιστικούς παραλλογισμούς των Κουτσκιστών. Και ή σημερινή δικτατορία της αστικής τάξεως (στο αστικό καθεστώς) δεν άσκειται στατιστική από όλους τους καπιταλιστές αλλά από το Κόμμα της. Για όσους θέλουν να κατανοήσουν τη διαφοράν αυτή και να μη παρασυρθούν σε αντιμαρξιστικές πλάνες θα συμβουλεύαμε να διαβάσουν του Λένιν το βιβλίο «Η προλεταριακή Έπανάστασις και ο άποστάτης Κάουτσκι» καθώς και του ίδιου το «Η παιδική άρρώστια του Κομμουνισμού». Και τὰ δυο είνε μεταφρασμένα στο «Άρχειο του Μαρξισμού (έτος Βον 1924).

Επίσης και στην ανάλυση από υλιστικής άπόψεως του ζητήματος της θρησκείας και στην κριτική του Γκόρτερ για τη στάση των κομμουνιστών απέναντι της θρησκείας άφίνεται να πιστευθῆ πως οι κομμουνιστές πιστεύουσι πως ή «θρησκεία μόνη της θα εξαλειφθῆ». Μιά τέτοια αντίληψη είνε όχι διαλεκτική μαρξιστική αλλά μηχανική. Τίποτα δεν γίνεται «μόνο του». Άρα και ή θρησκεία—όποιαδήποτε θρησκεία—θα εξαλειφθῆ όχι «μόνη της» αλλά και με την επιθετική απέναντί της στάση των κομμουνιστών. Γι' όλες αυτές τες παρεκκλίσεις σε πολλές σελίδες προσθέσαμε υποσημειώσεις δικές μας. Παρ' όλα όμως το παραπάνω το βιβλίο αυτό πρέπει να διαβασθῆ γιατί είνε εκλαϊκευτικό βιβλίο της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας που αποτελεί τη φιλοσοφική βάση του Μαρξισμού. Κλασσικό βιβλίο για τον ιστορικόν υλισμό έχει γράψει τελευταία ο Ν. Μπουχαρίν ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς μαρξιστές κ' ένας από τους φωτεινότερους και καλύτερους μαθητάς του Λενινισμού, με τον τίτλο «Η θεωρία του Ιστορικού Υλισμού».

Άθήναι, Οκτώβριος 1924.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ

Υπερμαρξισμός

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ

I. Αντικείμενον της συγγραφῆς

Ο Κοινωνισμός δεν περιλαμβάνει μόνον τόν άγώνα της μετατροπῆς της ιδιωτικής κατοχῆς των μέσων παραγωγῆς, τὰ όποια συνίστανται εις φυσικάς δυνάμεις, εις εργαλεία και εις γαίας, εις κοινήν ιδιοκτησίαν και τούτο διὰ του πολιτικού άγώνος, της κατακτήσεως της κρατικής εξουσίας—ο Κομμουνισμός δεν περιλαμβάνει μόνον ένα πολιτικόν και οικονομικόν άγώνα, όχι, είνε κάτι περισσότερο, περιλαμβάνει επίσης και τόν έναντιόν των κρατουσών τάξεων διεξαγόμενον ιδεολογικόν άγώνα, διὰ μίαν κοσμοθεορίαν. Ο εργάτης που θέλει να βοηθήσῃ εις τὸ γκρέμισμα της μπουρζουαζίας και να φέρῃ την τάξιν του εις την εξουσίαν πρέπει να υπερνικήσῃ μέσα εις τόν νοῦν του τὰς αστικής ιδέας, αἱ όποιαί του ενεπνεύσθησαν εκ νεότητός του από την Πολιτείαν και την Έκκλησίαν. Δέν άρκει να άνήκῃ εις επαγγελματικήν όργάνωσιν και εις τὸ σοσιαλιστικόν κόμμα. Ποτέ δέν θα ήμπορέσῃ να νικήσῃ δι' αὐτῶν, αν δέν αλλάξῃ εσωτερικῶς και δέν γίνῃ άλλος άνθρωπος, απ' ό,τι τόν έχουν κάμει οι κυρίαρχοί του. Υπάρχει κάποιος τρόπος άπόψεως, μιὰ πεποίθησις, μιὰ φιλοσοφία ήμπορεῖ να πῆ κανείς, την όποιαν ή μπουρζουαζία απορρίπτει και την όποιαν πρέπει να προσεταιρισθῆ ο εργάτης, αν θέλῃ να νικήσῃ την μπουρζουαζίαν.

Οι άστοί θέλουν να πείσουν τόν εργάτην διτι τὸ πνεῦμα στέκει υπεράνω της υλικῆς κοινωνικῆς υποστάσεως, ότι τὸ πνεῦμα

κυριαρχεῖ τῆς ὕλης καὶ τὴν μορφώνει ἐξ ἑαυτοῦ. Μέχρι τώρα μετεχειρίσθησαν τὸ πνεῦμα ὡς μέσον τῆς κυριαρχίας των διαθέτουν τὴν ἐπιστήμην, τὸν νόμον, τὸ δίκαιον, τὴν πολιτικὴν, τὴν τέχνην, τὴν ἐκκλησίαν καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ κυριαρχοῦν. Καὶ εὐχαρίστως ἐξαπατοῦν τὸν ἐργάτην ὅτι τοῦτο ἔγκειται στὴν φύσιν τῶν πραγμάτων, ὅτι τὸ πνεῦμα ἐκ φύσεως δεσπόζει ἐπὶ τῆς ὕλικῆς κοινωνικῆς ὑποστάσεως, ἐπὶ τῆς ἐργασίας τοῦ ἐργάτου στὸ ἐργαστάσιον, στὸ ἀνθρακωρυχεῖον, στὸν ἀγρόν, στὸν σιδηρόδρομον καὶ στὸ πλοῖον. Ὁ ἐργάτης ποὺ πιστεύει αὐτό, ποὺ πιστεύει ὅτι τὸ πνεῦμα δημιουργεῖ ἀπ' ἑαυτοῦ τὴν παραγωγὴν, γεννᾷ τὴν ἐργασίαν καὶ τὰς κοινωνικὰς τάξεις, ὑποδουλώνεται εἰς τὴν μπουρζουαζίαν καὶ στὰ ὄργανά της, στοὺς παπάδες, τοὺς διανοουμένους κλπ., διότι ἡ μπουρζουαζία ἔχει τὸ μέγιστον μέρος τῆς ἐπιστήμης, τὴν ἐκκλησίαν, ἐπομένως τὸ πνεῦμα, καὶ πρέπει, ἂν τὸ πράγμα εἶνε ἔτσι, νὰ κυριαρχῇ.

Καὶ πρὸς διατήρησιν τῆς δυνάμεός της, ἡ κρατοῦσα τάξις ἐξαπατᾷ μὲ αὐτὰ τοὺς ἐργάτας.

Ἄλλὰ ὁ ἐργάτης, ποὺ θέλει νὰ γίνῃ ἐλεύθερος, ποὺ θέλει νὰ φέρῃ τὴν πολιτείαν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς τάξεώς του καὶ νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὰς κρατούσας τάξεις τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς, πρέπει νὰ κατανοήσῃ ὅτι ἡ μπουρζουαζία, μὲ τὸν τρόπον, καθ' ὃν παρασταίνει τὰ πράγματα, εἶνε ἐκείνη ποὺ τοῦ βάζει αὐτὴν τὴν ἰδέαν στὸ κεφάλι καὶ ὅτι ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις καθορίζει τὸ πνεῦμα καὶ ὄχι τὸ πνεῦμα τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν.

Ἄν τὸ ἐννοήσῃ αὐτὸ ὁ ἐργάτης, θὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὸ πνευματικὸν καθεστῶς τῶν κυριάρχων τάξεων καὶ θὰ ἀντιτάξῃ εἰς τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι αὐτῶν, ἓνα ἰδικόν του τρόπον, δυνατότερον, ὀρθότερον.

Καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἡ κοινωνικὴ ἐξέλιξις κινεῖ τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τὸν προετοιμάζει, διὰ τοῦτο ὁ ἐργάτης, ὁ ὁποῖος τὸ ἐννοεῖ αὐτὸ καὶ ἐννοεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ σοσιαλιστικὴ του σκέψις ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν, θὰ κατίδῃ, ὅτι ὅ,τι λαμβάνει χώραν γύρω του εἰς τὴν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν, εἶνε ἡ αἰτία ἐκείνου ποὺ συντελεῖται εἰς τὸν νοῦν του, διότι ἀναπτύσσεται εἰς τὴν κοινωνίαν. Θὰ κατανοήσῃ καὶ θὰ αἰσθανθῇ ὅτι κατέχει τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τῆς πραγματικότητος. Αὐτὸ θὰ τοῦ παράσῃ τὸ

θάρος καὶ τὴν πεποίθησιν ποὺ χρειάζονται διὰ τὴν κοινωνικὴν ἐπανάστασιν.

Ὡστε ἡ γνῶσις αὐτὴ εἶνε διὰ τὸν προλεταριακὸν ἀγῶνα τὸσον ἀπαραίτητος, ὅσον ἡ ἐπαγγελματικὴ ὀργάνωσις καὶ ἡ πολιτικὴ πάλη. Ἦμπορεῖ νὰ εἰπῇ κανεὶς ὅτι ὁ οἰκονομικὸς καὶ ὁ πολιτικὸς ἀγῶν δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ συντελεσθοῦν πλήρως χωρὶς αὐτὴν τὴν γνῶσιν. Διότι ἡ πνευματικὴ σκλαβιά ἐμποδίζει τὸν ἐργάτην νὰ διεξαγάγῃ καλῶς τὸν ὕλικὸν ἀγῶνα· ἡ ἐνσυνείδητος γνῶσις ὅτι οἱ πτωχοὶ προλετάριοι εἶνε ἰσχυρότεροι πνευματικῶς ἀπὸ τοὺς κυριάρχους τοῦ τὸν ὑψώνει ἐπάνω ἀπ' αὐτοὺς καὶ τοῦ δίνει τὴν δύναμιν νὰ τοὺς νικήσῃ πραγματικῶς.

Ὁ ιστορικὸς ὕλισμος εἶνε ἡ διδασκαλία, ποὺ ἐξηγεῖ ὅτι ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις εἶνε ἐκείνη ποὺ καθορίζει τὸ πνεῦμα, ἀναγκάζει τὴν σκέψιν νὰ ἀκολουθήσῃ ὀρισμένους δρόμους καὶ ρυθμίζει τὸ βούλεσθαι καὶ τὸ πράττειν τῶν προσώπων καὶ τῶν τάξεων.

Εἰς τὴν πραγματείαν αὐτὴν θὰ προσπαθήσωμεν νὰ καταδείξωμεν τὴν ἀλήθειαν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς, ὅσον τὸ δυνατόν ἀπλούστερον καὶ σαφέστερον.

II. Τι δὲν εἶνε ὁ ιστορικὸς ὕλισμος.

Πρὶν ὅμως καθορίσωμεν τί εἶνε ὁ ιστορικὸς ὕλισμος, θὰ εἰπώμεν τί δὲν εἶνε καὶ τοῦτο διὰ νὰ ἐξουδετερώσωμεν ὀρισμένας προλήψεις καὶ παρεξηγήσεις. Διότι, ἐκτὸς τοῦ ιστορικοῦ ὕλισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶνε ἡ ἰδιαιτέρα διδασκαλία τοῦ κομμουνισμοῦ, ἡ θεμελιωθεῖσα ἀπὸ τὸν Φρειδερίκον Ἐνγκελς καὶ τὸν Κάρολ Μάρξ, ὑπάρχει καὶ ἓνας φιλοσοφικὸς ὕλισμος καὶ μάλιστα πολλὰ τέτοια συστήματα. Τὰ συστήματα αὐτὰ δὲν πραγματεύονται, ὅπως ὁ ιστορικὸς ὕλισμος, περὶ τοῦ ζητήματος, πῶς τὸ πνεῦμα ἀναγκάζεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν, ἀπὸ τὴν μέθοδον τῆς παραγωγῆς, τὴν τεχνικὴν καὶ τὴν ἐργασίαν, νὰ κινήθῃ εἰς ὀρισμένους δρόμους, ἀλλὰ περὶ τῆς συνηξαρθήσεως σώματος καὶ πνεύματος, ὕλης καὶ ψυχῆς, θεοῦ καὶ κόσμου κλπ. Τὰ ἄλλα, τὰ μὴ ιστορικὰ, ἀλλὰ γενικά, φιλοσοφικὰ συστήματα προσπαθοῦν νὰ δώσουν ἀπάντησιν εἰς τὸ ἐρώτημα: Ποία ἡ σχέση τῶν σκέπτεσθαι γενικῶς πρὸς τὴν ὕλην, ἢ πῶς προῆλθεν ἡ σκέψις; Ἀπεναντίας ὁ ιστορικὸς ὕλισμος ἐρωτᾷ: πῶς συμβαίνει, ὥστε εἰς μίαν δεδομένην ἐποχὴν νὰ σκέπτεται κανεὶς κατ' αὐτὸν καὶ αὐτὸν τὸν τρόπον;

Ο ἐν γένει φιλοσοφικός ὕλισμός, λέγει, ἐπὶ παραδείγματι ἢ ὕλη εἶνε αἰώνια, καὶ ἀπ' αὐτὴν γεννᾶται ὑφ' ὄρισμένας περιπτώσεις τὸ πνεῦμα, ποὺ ἐξαφανίζεται πάλιν, ὅταν δὲν ὑφίστανται οἱ ὄροι τῆς ὑπάρξεώς του. Ο ἱστορικός ὕλισμός λέγει τὸ ὅτι οἱ προλετᾶριοι σκέπτονται ἀλλέως παρὰ αἱ κρατοῦσαι τάξεις, εἶνε συνέπεια τούτων ἢ ἐκείνων τῶν ὄρισμένων αἰτίων.

Ο ἐν γένει φιλοσοφικός ὕλισμός ἐξετάζει τὴν οὐσίαν τῆς σκέψεως. Ο ἱστορικός ὕλισμός ἐξετάζει τὴν αἰτίαν τῶν μεταβολῶν ἐν τῷ σκέπτεσθαι. Ο μὲν προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν πρωταρχὴν, ὁ δὲ τὴν ἐξέλιξιν τῆς σκέψεως. Ο μὲν εἶνε φιλοσοφικός, ὁ δὲ ἱστορικός. Ο μὲν προϋποθέτει μίαν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν ὑφίσταται ἀκόμη σκέψις, οὔτε πνεῦμα, ὁ δὲ προϋποθέτει τὴν ὑπαρξίν τοῦ πνεύματος. Ἴδου ἡ μεγάλη διαφορὰ.

Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ ἀνερευνήσῃ καὶ νὰ μάθῃ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κομμουνισμοῦ πρέπει ν' ἀρχίσῃ προσέχων καλῶς τὴν διάκρισιν αὐτὴν. Διότι οἱ ἀντίπαλοι καὶ πρὸ πάντων οἱ «πιστοὶ» φθάνουν εἰς τὸ νὰ συγχέουν καὶ τοὺς δύο καὶ μετὰ τὴν ἀποστροφὴν πρὸς τὸν πρῶτον νὰ ἐμπνέουν καὶ τὴν πρὸς τὸν δεῦτερον ἀποστροφὴν εἰς τοὺς «πιστοὺς» ἐργάτας. Οἱ πνευματικοὶ ποιμένες τῶν πιστῶν λέγουν ὁ ὕλισμός διδάσκει, ὅτι ὁλόκληρος ὁ κόσμος δὲν εἶνε παρὰ ὕλη κινουμένη μηχανικῶς, ὅτι ὕλη καὶ δύναμις εἶνε τὸ μόνον αἰώνιον καὶ ἀπόλυτον ὄν, ὅτι ἡ σκέψις εἶνε ἀπλῶς ἓνα ἔκκρημα τοῦ μυελοῦ, ὅπως ἡ χολὴ τοῦ ἥπατος. Λέγουν ὅτι οἱ ὕλισται εἶνε ὑλολάτραι καὶ ὅτι ὁ ἱστορικός ὕλισμός εἶνε ὁ ἴδιος μετὰ τὸν φιλοσοφικόν. Πολλοὶ ἐργάται, ἰδίως εἰς καθολικοὺς τόπους, ποὺ τοὺς κρατεῖ σκλαβωμένους ἢ λατρεία τοῦ πνεύματος καὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολὺ ὀλίγοι μόνον γνωρίζουν τὰς πραγματικὰς ἀπόψεις τοῦ Κομμουνισμοῦ ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ πνεύματος, ὅπως ἐτέθησαν ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ Ντίτςγκεν, πιστεύουν εἰς τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ ἀποστρέφονται ν' ἀκούσουν τοὺς κομμουνιστικοὺς ρήτορας, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ τοὺς ὀδηγήσουν εἰς τὴν λατρείαν τῆς ὕλης καὶ ἐπομένως εἰς τὴν αἰώνιαν κόλασιν.

Οἱ ἰσχυρισμοὶ αὐτοὶ εἶνε ψεύτικοι. Θὰ ἀποδείξωμεν μετὰ σειράν παραδειγμάτων, ὅτι ὁ ἱστορικός ὕλισμός δὲν πραγματεύεται περὶ τῆς ἐν γένει σχέσεως πνεύματος καὶ ὕλης, ψυχῆς καὶ ὕλης, θεοῦ καὶ κόσμου, σκέψεως καὶ οὐσίας, ἀλλὰ μόνον περὶ τῶν μεταβολῶν ποὺ ἐπῆλθον εἰς τὴν σκέψιν ἀπὸ τὰς κοινωνικὰς μεταβολάς.

Οὕτω θὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν θρησκοκαπήλων ἓνα ἰσχυρὸν ὄπλον.

Καταδεικνύοντες ὁμῶς ὅτι ὁ ἱστορικός ὕλισμός δὲν εἶνε τὸ ἴδιον μετὰ τὸν φιλοσοφικόν ὕλισμόν, δὲν θέλομεν νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ ἱστορικός ὕλισμός δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὀδηγήσῃ εἰς μίαν γενικὴν κοσμοθεωρίαν. Ἀπεναντίας, ὁ ἱστορικός ὕλισμός εἶνε, ὅπως κάθε ἐμπειρικὴ ἐπιστήμη, ἓνα μέσον πρὸς ἐπίτευξιν μιᾶς γενικῆς φιλοσοφικῆς κοσμοθεωρίας. Καὶ αὐτὸ εἶνε ἓνα σπουδαῖον στοιχεῖον τῆς σπουδαιότητος ποὺ ἔχει διὰ τὸ προλεταριάτον. Μᾶς ἄγει πλησιέστερον πρὸς μίαν γενικὴν ἀντίληψιν τοῦ κόσμου. Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ ὁμῶς δὲν εἶνε ἡ ὑλικομηχανικὴ, ὅπως δὲν εἶνε καὶ ἡ χριστιανοκαθολικὴ ἢ ἡ εὐαγγελικὴ ἢ ἡ ἐλευθεροσκεπτικὴ· εἶνε ἄλλη, νέα ἀντίληψις, νέα ἄποψις τοῦ κόσμου, ἰδιάζουσα μόνον εἰς τὸν Κομμουνισμόν. Ο ἱστορικός ὕλισμός δὲν εἶνε ἡ ἴδια αὐτὴ ἢ κοσμοθεωρία, εἶνε ὁδός, εἶνε μέσον, ἓνα ἀπὸ τὰ πολλὰ μέσα, πρὸς ἐπίτευξιν τῆς, ὅπως καὶ ὁ δαρβινισμός, ἢ ὅλη φυσικὴ ἐπιστήμη, ἢ διδασκαλία τοῦ Κεφαλαίου τοῦ Μάρξ καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Ντίτςγκεν περὶ τοῦ πνεύματος ἢ τῆς γνώσεως. Ἐνα καὶ μόνον ἀπὸ τὰ μέσα αὐτὰ δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ μᾶς ὀδηγήσῃ εἰς τὴν κοσμοθεωρίαν αὐτὴν, ἀλλὰ μόνον ὅλα μαζί τὸ κατορθώνουν.

Καὶ ἐνῶ εἰς τὸ παρὸν σύγγραμμα ἐκθέτομεν μόνον τὸν ἱστορικόν ὕλισμόν, θὰ ὀμιλήσωμεν καὶ περὶ τῆς ἐν γένει φιλοσοφικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Κομμουνισμοῦ, ἀλλ' ὄχι διεξοδικῶς. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ὁμῶς μερικῶν παραδειγμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ παραθέσωμεν πρὸς ἀνάπτυξιν τοῦ ἀντικειμένου μας, θὰ ἀφίσωμεν νὰ φανῇ ἡ κοσμοθεωρία αὐτὴ ἢ γενικὴ, ἵνα ὅποισδήποτε λάβῃ ἰδέαν ὁ ἀναγνώστης τοῦ γενικοῦ τούτου, τοῦ ὁποῖου ὁ ἱστορικός ὕλισμός μετὰ τὸσας ἄλλας ἐπιστήμας ἀποτελεῖ μέρος.

III. Περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας.

Ποῖον εἶναι λοιπὸν τὸ γενικὸν περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας μας; Ποῖον προβῶμεν εἰς ἀπόδειξιν τῆς ὀρθότητος καὶ τῆς ἀληθείας τῆς, ἐπισκοπήσωμεν μετὰ ἓνα γενικὸν καὶ διαυγὲς βλέμμα τὰ ἀποδεικτέα.

Εἶνε σαφὲς διὰ τὸν καθένα, ποὺ παρατηρεῖ τὸν γύρω του κοινωνικὸν βίον, ὅτι τὰ μέλη τῆς Κοινωνίας ζοῦν εἰς ὄρισμένας σχέ-

σεις μεταξύ των. Κοινωνικῶς δὲν εἶνε ὅμοια πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ στέκουν εἰς ὑψηλοτέρας ἢ χαμηλοτέρας βαθμίδας μιᾶς κλίμακος ἢ εἰς ομάδας ἢ τάξεις ἀπέναντι ἀλλήλων. Ὁ ἐπιπόλαιος παρατηρητὴς θὰ ἠμποροῦσε νὰ νομίσει ὅτι αἱ σχέσεις αὐταὶ εἶναι μόνον σχέσεις ἰδιοκτησίας. Οἱ μὲν κατέχουν γαίας οἱ ἄλλοι ἐργοστάσια, ἢ μεταφορικὰ μέσα, ἢ μέσα πρὸς ἀγορὰν διαφόρων ἐμπορευμάτων, ἄλλοι δὲν ἔχουν τίποτε. Ὁ ἐπιπόλαιος παρατηρητὴς θὰ ἐνόμιζεν ἐπίσης ὅτι ἡ διαφορὰ εἶνε κυρίως πολιτικὴ. Ἄλλαι ομάδες διαθέτουν τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν, ἄλλαι δὲν ἔχουν καμίαν ἢ σχεδὸν καμίαν ἐπιρροὴν ἐπ' αὐτῆς. Ὁ παρατηρῶν ὅμως βαθύτερα, βλέπει ὅτι πίσω ἀπὸ τὰς πολιτικὰς σχέσεις καὶ τὰς σχέσεις ἰδιοκτησίας, κρύπτονται σχέσεις παραγωγῆς, δηλαδὴ σχέσεις εἰς τὰς ὁποίας εὐρίσκονται οἱ ἄνθρωποι πρὸς ἀλλήλους ὅσον ἀφορᾷ τὴν παραγωγὴν ἐκείνου οὗ ἔχει ἀνάγκη ἡ Κοινωνία.

Ἔργαται, ἐργολόγοι, ἐφοπλισταί, εἰσοδηματῆαι, μεγαλοβιομηχανοὶ, ἐκμισθωταί, μεγαλέμποροι καὶ μικρέμποροι, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἶνε, διὰ τῆς θέσεως τὴν ὁποίαν καταλαμβάνουν εἰς τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς, εἰς τὴν ἐπεξεργασίαν καὶ τὴν κυκλοφορίαν τῶν προϊόντων. Ἡ διαφορὰ αὕτη εἶναι ἀκόμη μεγαλυτέρα ἀπὸ ἐκείνην, ὅτι ὁ ἓνας ἔχει χρήματα καὶ ὁ ἄλλος ὄχι. Ἡ ἐπεξεργασία τῶν φυσικῶν θησαυρῶν εἶνε ἡ βάσις τῆς κοινωνίας. Εὐρισκόμεθα ἀπέναντι ἀλλήλων εἰς σχέσεις ἐργασίας καὶ παραγωγῆς.

Ποῦ ἐπάνω στηρίζονται αἱ σχέσεις αὐταὶ ἐργασίας; Ἐτσι, στὸν ἀέρα αἰωροῦνται οἱ ἄνθρωποι, ὡς κεφαλαιοῦχοι καὶ ὡς ἐργάται, μεγαλοβιομηχανοὶ, ἰδιοκτῆται καὶ ἡμερομισθιοὶ ἐργάται καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τῆς κοινωνίας, ὅπως καὶ ἂν ὀνομάζονται αὐτά;

Ὅχι, στηρίζονται ἐπὶ τῆς Τεχνικῆς, (1) ἐπὶ τῶν ἐργαλείων, μὲ τὰ ὁποῖα ἐργάζονται εἰς τὴν γῆν, εἰς τὴν φύσιν. Οἱ βιομηχανοὶ καὶ οἱ προλετάριοι στηρίζονται εἰς τὴν μηχανήν, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν μηχανήν. Ἄν δὲν ὑπῆρχον μηχαναί, δὲν θὰ ὑπῆρχον βιομηχανοὶ καὶ προλετάριοι, πάντως μὲ τὴν σημερινὴν μορφήν.

Ἡ ἀπλὴ ρόλα ἐγέννησε τὴν ἐργασίαν μέσα στὸ σπίτι, ἐργα-

(1) Τεχνικὴ ὁρος ἐπιστημονικῶς λαμβάνεται ὡς οὐσιαστικόν (la technique Technique).

σίαν γινομένην ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν οἰκογένειαν ὁ συναρμοσμένος ξύλινος ἐργαλεῖος ἐγέννησε μίαν κοινωνίαν μὲ μικροὺς κυρίους καὶ ἐταίρους ἢ μεγάλη σιδηρᾶ ὑφαντικὴ μηχανή, ἢ κινουμένη μὲ αἰτμόν ἢ ἠλεκτρισμόν, ἐγέννησε μίαν κοινωνίαν μὲ μεγαλοβιομηχανοὺς, μετόχους, διεθντάς, τραπεζίτας καὶ ἡμερομισθίους ἐργάτας.

Αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις δὲν αἰωροῦνται ὡς καπνὸς εἰς τὸν ἀέρα, ἀλλὰ σχηματίζουν στερεὰ πλαίσια, εἰς τὰ ὁποῖα μέσα εὐρίσκονται οἱ ἄνθρωποι. Τὸ παραγωγικὸν σύστημα εἶνε ἓνα ὑλικὸν σύστημα τὰ ἐργαλεῖα εἶνε τὰ σημεῖα στηρίξεως τῶν πλαισίων, ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρισκόμεθα. Ἡ τεχνικὴ, τὰ ἐργαλεῖα, αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις εἶνε τὰ θεμέλια τῆς Κοινωνίας, ἐπὶ τῶν ὁποίων ὑψώνεται ὁλόκληρος ὁ γιγάντιος καὶ τόσον περίπλοκος ὀργανισμὸς τῆς Κοινωνίας. Οἱ αὐτοὶ ὅμως ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μορφώνουν τὰς κοινωνικὰς τῶν σχέσεις σύμφωνα μὲ τὸν ὑλικὸν τρόπον παραγωγῆς, μορφώνουν ἐπίσης σύμφωνα μὲ αὐτὰς τὰς σχέσεις καὶ τὰς ιδέας τῶν, τὰς ἀντιλήψεις τῶν, τὰς ἀπόψεις τῶν, τοὺς ὅρους ὑπάρξεώς τῶν. Οἱ κεφαλαιοῦχοι, οἱ ἐργάται καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις, αἱ ὁποῖαι ἀναγκάζονται ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν τῆς Κοινωνίας, ποὺ μέσα σ' αὐτὴν ζοῦν, νὰ ἴστανται σὲ ὄρισμένας σχέσεις μεταξύ τῶν, ὡς κύριοι καὶ ὑπηρεταί, ἰδιοκτῆται καὶ ἀκτήμονες, μεγαλοκτηματῆαι, ἐκμισθωταί καὶ μισθωταί οἱ αὐτοὶ κεφαλαιοῦχοι καὶ ἐργάται σκέπτονται καὶ ὡς καπιταλισταί, ἐργάται κλπ. Σχηματίζουν τὰς ιδέας τῶν, μορφώνουν τὰς ἀντιλήψεις τῶν, ὄχι ὡς ἀφηρημένα ὄντα, ἀλλ' ὡς πολὺ συγκεκριμένοι, πραγματικοί, ζωντανοὶ ἄνθρωποι, ὁποῖοι καὶ εἶνε, ὡς κοινωνικοί, εἰς μίαν ὄρισμένην κοινωνίαν ζῶντες ἄνθρωποι.

Ὡστε, ὄχι μόνον οἱ ὑλικοὶ μας ὅροι ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν, στηρίζονται ἐπὶ τῆς ἐργασίας, ἐπὶ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, ἀλλ' ἐπειδὴ σκεπτόμεθα ὑπ' αὐτοὺς τοὺς ὅρους καὶ μέσα εἰς τὰς ὑλικὰς μας συνθήκας, ἐξαρτῶνται καὶ αἱ σκέψεις μας ἀμέσως ἀπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς καὶ ἐπομένως ἐμμέσως ἀπὸ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις.

Ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις τοῦ συγχρόνου προλεταριάτου προῆλθεν ἀπὸ τὴν μηχανήν. Αἱ κοινωνικαὶ του σκέψεις, αἱ ὁποῖαι παράγονται ἀπὸ τὴν σχέσιν, εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκεται ὡς προλετάριος, στηρίζονται ἐμμέσως ἐπὶ τῆς συγχρόνου μηχανικῆς ὑποστάσεως καὶ ἐξαρτῶνται ἀμέσως ἀπ' αὐτήν. Καὶ ἔτσι

συμβαίνει μεθ' ἄλλων τὰς τάξεις τῆς κεφαλαιοκρατικῆς κοινωνίας. Διότι αἱ σχέσεις, εἰς τὰς ὁποίας εὐρίσκονται μεμονωμένοι ἄνθρωποι πρὸς ἀλλήλους, δὲν ἰσχύουν μόνον δι' αὐτούς. Κοινωνικῶς, ὁ ἄνθρωπος δὲν στέκεται ἀπέναντι τῶν ἄλλων εἰς μίαν σχέσιν ἰδιάζουσαν μόνον εἰς αὐτόν, ἔχει πολλοὺς ὁμοίους του, πού εὐρίσκονται στήν ἰδίαν ἀκριβῶς σχέσιν.

Ἐνας ἐργάτης, διὰ νὰ μείνωμεν εἰς τὸ αὐτὸ παράδειγμα, δὲν στέκεται μόνος ἀπέναντι ἄλλων ἀνθρώπων ὡς μισθωτὸς ἐργάτης, εἶνε ἓνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς, εἶνε μέλος μιᾶς τάξεως ἑκατομμυρίων, πού, ὡς μισθωταί, εὐρίσκονται στήν ἰδίαν θέσιν μετ' αὐτόν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μετὰ κάθε ἄνθρωπον εἰς τὸν πολιτισμένον κόσμον· ὁ καθένας ἀνήκει εἰς μίαν ὁμάδα, μίαν τάξιν, πού τὰ μέλη της δροῦν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον στὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς. Ὡστε δὲν εἶνε μόνον ἀλήθεια, ὅτι ἓνας ἐργάτης, ἓνας κεφαλαιούχος, ἓνας χημικὸς κλπ. θὰ σκεφθῆ κοινωνικῶς ἔτσι, ὅπως τὸν κάμνουν νὰ σκεφθῆ αἱ συνθήκαι ἐργασίας εἰς τὰς ὁποίας εὐρίσκειται, ἀλλὰ αἱ ἀντιλήψεις του, αἱ ιδέαι του, αἱ παραστάσεις του, θὰ συμφωνοῦν, ὡς πρὸς τὰ γενικὰ χαρακτηριστικά, μετ' ἑκατομμυρίων ἄλλων, πού εὐρίσκονται στήν αὐτὴν θέσιν. Ὑπάρχει ἓνας ταξικὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, ὅπως ὑπάρχει καὶ μία ταξικὴ κατάταξις, εἰς τὸ ὅλον σύστημα τῆς παραγωγῆς.

Ἡ μορφή, — ἀσχολούμεθα ἀκόμη μετὰ τὴν γενικὴν ἐπισκόπησιν τῆς διδασκαλίας μας, — ἡ μορφή ὑπὸ τὴν ὁποίαν αἱ ἐργατικαὶ σχέσεις τῶν διαφόρων τάξεων, τῶν κεφαλαιούχων, τῶν ἐργοδοτῶν, τῶν ἐργατῶν κλπ. ἐμφανίζονται, εἶνε εἰς τὴν καπιταλιστικὴν καὶ ἐν γένει εἰς τὴν εἰς τάξεις διηρημένην κοινωνίαν, ἐπίσης σχέσεις ἰδιοκτησίας. Κεφαλαιούχοι, μισθωτοί, ἔμποροι, χωρικοὶ δὲν ἔχουν μόνον εἰς τὴν παραγωγὴν μίαν ἰδιάζουσαν δι' αὐτούς θέσιν, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ εἰς τὴν κυριότητα, εἰς τὴν ἰδιοκτησίαν. Ὁ μέτοχος πού ἀπολαμβάνει μερίσματα δὲν παίζει εἰς τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς μόνον τὸν ρόλον τοῦ δανειστοῦ καὶ τοῦ παρασίτου, ἀλλὰ εἶνε καὶ συνιδιοκτῆτης τῆς ἐπιχειρήσεως, τῶν μέσων παραγωγῆς, τοῦ ἐργοστασίου, τῶν ἐργαλείων, τῶν πρώτων ὑλών, τῶν προϊόντων. Ὁ ἔμπορος δὲν εἶνε μόνον ὁ ἀνταλλάκτης, ὁ μεσάζων, ἀλλὰ καὶ ὁ κάτοχος τῶν ἐμπορευμάτων καὶ ἐμπορικῶν κέρδους. Ὁ ἐργάτης δὲν εἶνε μόνον ὁ παρασκευαστὴς τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ κύριος τῆς ἐκάστοτε ἀπ' αὐτόν ἀγοραζομένης

δυνάμεως καὶ τοῦ τιμήματος ἀντὶ τοῦ ὁποίου τὴν πωλεῖ. Μετὰ ἄλλους λόγους, αἱ σχέσεις ἐργασίας εἶνε, εἰς μίαν κοινωνίαν, διηρημένην εἰς τάξεις, καὶ σχέσεις ἰδιοκτησίας καὶ κυριότητος.

Τὰ πράγματα ὁμοίως δὲν ἔχουν οὕτω πάντοτε. Εἰς τὴν πρωτόγονον κομμουνιστικὴν κοινωνίαν, τὸ ἔδαφος καὶ αἱ γαῖαι, ἢ ἀπὸ κοινοῦ οἰκοδομημένη οἰκία, αἱ ἀγέλαι — ἐν βραχυλογίᾳ, τὰ κυριώτερα μέσα τῆς παραγωγῆς — ἦσαν κοινὴ ἰδιοκτησία. Αἱ κυριώτεραι ἐργασίαι τῆς κοινότητος ἐξετελοῦντο ἀπὸ κοινοῦ. Ὅλοι ἦσαν ἴσοι εἰς τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς, ἀσχέτως πρὸς τὴν διαφορὰν γένους καὶ ἡλικίας καὶ οὐδεμίας ἢ σχεδὸν οὐδεμίας διαφορὰ ὑπῆρχεν ὡς πρὸς τὴν ἰδιοκτησίαν.

Ὅταν ὁμοίως ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἔγινε τόσον μέγαν, ὥστε προῆλθον ἰδιαίτερα ἐπαγγέλματα καὶ διὰ τῆς καλυτέρας τεχνικῆς καὶ τοῦ καλυτέρου καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας παρήχθη πλεόνασμα παραπάνω ἀπὸ τὸ ἀμέσως ἀναγκαῖον διὰ τὴν ζωὴν, μερικὰ άτομα, πού διεκρίθησαν ἀπὸ τὴν μάθησιν ἢ τὴν μαθητικότητα, ὅπως οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ πολεμισταί, κατάρθωσαν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὸ πλεόνασμα αὐτὸ καὶ τέλος καὶ αὐτὰ τὰ παραγωγικὰ μέσα. Ἔτσι ἐγεννήθησαν αἱ τάξεις καὶ ἡ ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία ἔγινεν ἡ μορφή, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ἐμφανίζονται αἱ ἐργατικαὶ σχέσεις.

«Ὡστε διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνικῆς καὶ τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας ἐγεννήθησαν αἱ τάξεις. Αἱ ταξικαὶ καὶ αἱ ἰδιοκτησίας σχέσεις βασιζονται ἐπὶ τῆς ἐργασίας. Διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνικῆς, ἢ ὁποία κατέστησε μερικὰ ἐπαγγέλματα ἱκανὰ νὰ κυριαρχήσουν τῶν παραγωγικῶν μέσων, παρήχθησαν οἱ κτηματῖαι καὶ οἱ ἀκτήμονες, καὶ ἔγινε τὸ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, σκλάβοι, δουλοπάροικοι, μισθωτοί».

Καὶ τὸ πλεόνασμα, τὸ ὁποῖον παρήγεν ἡ τεχνικὴ, ἢ ἐργασία, ἐπὶ πλέον τοῦ ἀμέσως ἀναγκαίου, ὀλοένα ἐμεγάλωνε καὶ μαζὺ μετ' αὐτὸ καὶ ὁ πλοῦτος τῶν κτηματιῶν καὶ ἡ ταξικὴ ἀντίθεσις πρὸς τοὺς ἀκτήμονας. Κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον ἐμεγάλωσε καὶ ἡ πάλιν τῶν τάξεων, ὁ ἀγῶν, τὸν ὁποῖον αἱ τάξεις διεξάγουσιν διὰ τὴν κατοχὴν τῶν προϊόντων καὶ τῶν παραγωγικῶν μέσων καὶ ἔτσι ἔλαβε τὴν μορφήν τοῦ ἀγῶνος περὶ ὑπάρξεως τῶν ἀνθρώπων μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν.

Αἱ σχέσεις ἐργασίας εἶνε σχέσεις κυριότητος καὶ αἱ σχέσεις κυριότητος εἶνε σχέσεις τῶν μεταξύ των ἀνταγωνιζομένων τά-

ξων καὶ δλοι μαζὺ βασίζονται ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐργασίας, προέρχονται ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς ἐργασίας, ἀπὸ τὴν τεχνικὴν. Ἄλλὰ ἡ τεχνικὴ δὲν μένει στάσιμος. Ἡ ἔννοιά της εἶνε ἀντιληπτὴ ὡς ἐγκειμένη εἰς μίαν ἀρχὴν ἢ γοργὴν ἀνάπτυξιν καὶ κίνησιν· αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις αὐξάνουν, ἡ μέθοδος τῆς παραγωγῆς μεταβάλλεται. Καὶ ὅταν αὕτη μεταβάλλεται, ἀλλάζουν κατ' ἀνάγκην καὶ αἱ σχέσεις, εἰς τὰς ὁποίας εὐρίσκονται μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸ ἐργατικὸν καθεστῶς. Ἡ σχέσις τῶν παλαιῶν μικροαφεντικῶν μεταξύ των καὶ με τοὺς ἐταίρους των εἶνε σχέσις ἐντελῶς ἄλλη ἀπ' ὅ,τι εἶνε σήμερον ἡ σχέσις τῶν μεγάλων ἐργοδοτῶν πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τὸν μισθωτὸν προλεταριάτον. Ἡ μηχανικὴ παραγωγὴ ἐπέφερε μεταβολὴν τῶν παλαιῶν σχέσεων. Καὶ ἀφοῦ εἰς μίαν κοινωνίαν τάξεων αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις εἶνε καὶ σχέσεις ἰδιοκτησίας, τότε με τὰς πρώτας μεταβάλλονται καὶ αἱ δευτέραι. Καὶ ἀφοῦ αἱ ἀπόψεις, αἱ παραστάσεις, αἱ ἰδέαι κλπ. μορφώνονται μέσα στὰς σχέσεις καὶ σύμφωνα με τὰς σχέσεις, εἰς τὰς ὁποίας ζοῦν οἱ ἄνθρωποι, μεταβάλλεται καὶ ἡ συνείδησις, μεταβαλλομένης τῆς ἐργασίας, τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἰδιοκτησίας.

Ἔργασία καὶ σκέψις εἶνε νοηταὶ εἰς διαρκῆ μεταβολὴν καὶ ἀνάπτυξιν. «Ὁ ἄνθρωπος μεταβάλλων διὰ τῆς ἐργασίας του τὴν φύσιν, μεταβάλλει καὶ τὴν ἰδίαν του φύσιν». Ὁ τρόπος παραγωγῆς τοῦ ὑλικοῦ βίου, καθορίζει τὸν ὅλον κοινωνικὸν του βίον. «Ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις τῶν ἀνθρώπων καθορίζει τὴν συνείδησιν των ὑπόστασιν· τὸ ἀντίθετον δὲν συμβαίνει».

Ἄλλὰ εἰς μίαν ὁρισμένην βαθμίδα τῆς ἐξελίξεώς των, αἱ ὑλικαὶ παραγωγικαὶ δυνάμεις τῆς κοινωνίας ἔρχονται εἰς ἀντίθεσιν με τὰς ὑπαρχούσας σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας. Αἱ νέαι παραγωγικαὶ δυνάμεις δὲν ἤμποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν μέσα εἰς τὰς παλαιὰς σχέσεις καὶ νὰ ζήσουν.

Τότε ἐγείρεται ἕνας ἀγὼν μεταξύ ἐκείνων πού ἔχουν συμφέρον με τὰς παλαιὰς σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας καὶ ἐκείνων, πού ἔχουν συμφέρον εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν νέων παραγωγικῶν δυνάμεων. Καὶ ἀρχίζει μὲ ἐποχὴ κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως, μέχρις ὅτου αἱ νέαι παραγωγικαὶ δυνάμεις κερδίσουν τὴν νίκην καὶ προέλθουν αἱ νέαι σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας, ὅποτε καὶ θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀκμάσουν.

Καὶ με τὴν ἐπανάστασιν αὕτην ἀλλάζει καὶ ὁ τρόπος τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων· ἀλλάζει με αὕτην καὶ ἐν αὕτῃ.

Αὐτὸ εἶνε ἐν συντομίᾳ τὸ περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας μας. Ἄς τὸ συνοψίσωμεν δι' ὀλίγων καὶ σαφῶς κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον :

I. Ἡ Τεχνικὴ, αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ἀποτελοῦν τὴν βάση τῆς κοινωνίας.

Αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις καθορίζουν τὰς σχέσεις παραγωγῆς, τὰς σχέσεις, εἰς τὰς ὁποίας οἱ ἄνθρωποι διατελοῦν ἀπέναντι ἀλλήλων εἰς τὸ παραγωγικὸν σύστημα. Αἱ σχέσεις παραγωγῆς εἶνε συγχρόνως σχέσεις κυριότητος.

Αἱ σχέσεις παραγωγῆς καὶ κυριότητος δὲν εἶνε μόνον σχέσεις προσώπων, ἀλλὰ καὶ τάξεων.

Αἱ σχέσεις αὐταὶ τάξεων, κυριότητος καὶ παραγωγῆς (με ἄλλους λόγους ἢ κοινωνικὴ ὑπόστασις) καθορίζουν τὴν συνείδησιν τῶν ἀνθρώπων, δηλαδὴ τὰς ἀντιλήψεις των περὶ Δικαίου, Πολιτικῆς, Ἠθικῆς, Θρησκείας, Φιλοσοφίας, Τέχνης κλπ.

II. Ἡ Τεχνικὴ ἀναπτύσσεται διαρκῶς.

Αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις, ὁ τρόπος τῆς παραγωγῆς, αἱ σχέσεις παραγωγῆς, αἱ σχέσεις κυριότητος καὶ τάξεων μεταβάλλονται ἀδιακόπως.

Ἡ συνείδησις τῶν ἀνθρώπων, αἱ ἀντιλήψεις καὶ ἰδέαι των περὶ Δικαίου, Πολιτικῆς, Ἠθικῆς, Θρησκείας, Φιλοσοφίας, Τέχνης κλπ. μεταβάλλονται συνεπῶς με τὰς σχέσεις παραγωγῆς καὶ με τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις.

III. Ἡ νέα Τεχνικὴ ἔρχεται εἰς ὁρισμένην βαθμίδα τῆς ἐξελίξεώς της εἰς ἀντίθεσιν με τὰς παλαιὰς σχέσεις παραγωγῆς καὶ κυριότητος,

Στὸ τέλος νικᾷ ἡ νέα Τεχνικὴ.

Ἡ οικονομικὴ πάλη μεταξύ τῶν συντηρητικῶν μερίδων, αἱ ὁποῖαι ἔχουν συμφέρον με τοὺς παλαιούς τύπους καὶ τῶν προοδευτικῶν μερίδων, πού ἐνδιαφέρονται διὰ τὰς νέας δυνάμεις, τοὺς παρουσιάζεται ὑπὸ νομικὴν, πολιτικὴν, θρησκευτικὴν, φιλοσοφικὴν καὶ καλλιτεχνικὴν μορφήν στὴν συνείδησιν.

Τώρα θὰ προσπαθήσωμεν νὰ καταδείξωμεν τὴν ὁρθότητα τῶν θέσεων τούτων. Θὰ ἀποδείξωμεν τὸν αἰτιώδη σύνδεσμον μεταξύ τῆς μεταβολῆς εἰς τὴν σκέψιν καὶ τῆς μεταβολῆς τῆς ἀνθρωπίνης Τεχνικῆς με μίαν σειρὰν παραδειγμάτων. Ἄν τὸ ἐπι-

τύχωμεν, θὰ ἔχομεν καταρρίψει ἓνα σποιδαῖον στήριγμα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου στηρίζεται ἡ δύναμις τῶν κεφαλαιούχων ἐπὶ τῶν ἐργατῶν. Διότι ἔτσι θὰ ἀπεδεικνύετο ὅτι καμιὰ θεία πρόνοια ἢ πνευματικὴ ὑπερδύναμις ἀνθρωπίνη δὲν θὰ ἤμπορέσει νὰ ἀναχαιτίσει τοὺς ἐργάτας εἰς τὴν ἡγεμονίαν τοῦ κόσμου ἀπ' αὐτοὺς, ὅταν ἡ Τεχνικὴ τοὺς καταστήσῃ ὑλικοὺς καὶ πνευματικοὺς κυρίαρχους του.

IV. Τὰ παραδείγματά μας.

Τὰ παραδείγματα, ποῦ θὰ παραθέσωμεν πρέπει νὰ εἶνε πρῶτα - πρῶτα ἀπλᾶ. Πρέπει νὰ εἶνε δυνατόν νὰ κατανοηθοῦν καὶ ἀπὸ ἐργάτας διαθέτοντας ὀλίγας ιστορικὰς γνώσεις καὶ διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν πρέπει νὰ ἔχουν πειστικὴν δύναμιν προερχομένην ἀπὸ τὴν διαύγειάν των. Ὡστε θὰ ἐκλέξωμεν μεγάλα, πολὺ περιεκτικὰ φαινόμενα, ποῦ ἡ ἐνέργειά των εἶναι πανταχοῦ αἰσθητή.

Ἄν ἡ διδασκαλία μας εἶνε ὀρθή, τότε θὰ ἔχη φυσικὰ σημασίαν διὰ τὴν ὅλην ἱστορίαν. Πρέπει νὰ εἶνε εἰς θέσιν νὰ ἐξηγήσῃ κάθε μεταβολὴν τῆς σκέψεως τῶν τάξεων, τῆς κοινωνίας, κάθε ταξικὴν πάλην.

Χρειαζέται μεγάλη ἱστορικὴ γνώσις διὰ νὰ προσαγάγωμεν παραδείγματα ἀπὸ προγενεστέρως ἑκατονταετηρίδας. Βραδύτερον θὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν ἐπὶ τοῦ κινδύνου, ὁ ὁποῖος ἔγκειται εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διδασκαλίας μας ἐπὶ ἐποχῶν ἢ περιστατικῶν, τὰ ὁποῖα εἶνε ἄγνωστα ἢ ὀλίγον γνωστά. Ὡστε ὄχι μόνον θὰ λάβωμεν ἐντελῶς ἀπλᾶ παραδείγματα, ἀλλὰ θὰ τὰ ἀναζητήσωμεν κυρίως εἰς τὴν ἐποχὴν μας. Μεγάλα φαινόμενα γνωστά ἢ εὐκόλα νὰ γνωσθοῦν ἀπὸ τὸ περιβάλλον ἑκάστου, μεταβολὰς τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καὶ τῆς κοινωνικῆς σκέψεως, τὰς ὁποίας εἶνε εὐκόλον νὰ ἴδῃ ὁ καθένας. Ἐπὶ πλεόν, προβλήματα, τὰ ὁποῖα εἶνε μεγάλης σπουδαιότητος διὰ τὴν ὑπαρξίν των ἐργαζομένων τάξεων καὶ ποῦ μόνον ἀπὸ τὸν Κομμουνισμὸν θὰ ἤμπορέσουν νὰ λυθοῦν κατὰ τρόπον ἱκανοποιητικὸν διὰ τὰς τάξεις αὐτάς.

Θὰ ἀντιταχθοῦν ὁμως πολὺ σπουδαῖα καὶ κατὰ φαινόμενον ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς διδασκαλίας μας. Διὰ τοῦτο σὲ κάθε εἶδους πνευματικὸν φαινόμενον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐξετάζωμεν, ὡς μεταβολὰς πολιτικῶν ἰδεῶν, θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων καὶ

λοιπῶν, θὰ ἀφίνωμεν νὰ προβαίνωσιν οἱ ἀντίπαλοί μας μὲ ἓνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἐπιχειρήματά των καὶ θὰ τὸ πολεμῶμεν, ἵνα οὕτω εἶνε δυνατόν νὰ ἐξετάζεται ἡ διδασκαλία μας ἀπ' ὅλας τὰς πλευρὰς καὶ νὰ παρέχεται μία καλὴ συνολικὴ εἰκὼν αὐτῆς. Αἱ ὑλικαὶ μεταβολαί, αἱ ἐπερχόμεναι ἐκ τῆς μεταβολῆς τῆς τεχνικῆς, εἶνε εὐκολώτατον νὰ ἀναγνωρισθοῦν. Εἰς κάθε κλάδον τῆς βιομηχανίας, εἰς τὰ μεταφορικὰ μέσα καὶ εἰς τὴν γεωργικὴν οἰκονομίαν, παρὰ τοῦ μεταβάλλεται ἡ τεχνικὴ, μεταβάλλονται αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις. Αὐτὸ τὸ βλέπομεν καθημερινῶς νὰ συμβαίνει ἐμπρὸς στὰ μάτια μας.

Ἡ στοιχειοθέτησις τῶν γραμμάτων, ἡ τυπογραφία ἐγένετο μέχρι πρὸ ὀλίγου γενικῶς διὰ τῆς χειρός. Ἀλλὰ ἡ πρόοδος τῆς τεχνικῆς ἔφερε τὴν στοιχειοθετικὴν μηχανήν, ἡ ὁποία διευθυνομένη ἀπὸ τὴν χεῖρα τοῦ ἀνθρώπου χύνει τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ τοποθετεῖ στὴν θέσιν των.

Ἡ ὑαλοπλαστικὴ ἐγένετο μὲ τὸ στόμα. Ἡ τεχνικὴ ἐφευρίσκει ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα παρασκευάζουν τὰ τζάμια, τὰ μπουκάλια κλπ.

Ἡ βουτυροποίησις ἐγένετο μὲ τὴν χεῖρα. Ἐφευρέθη μηχανή, ἡ ὁποία εἰς ὀλίγον χρόνον ἐπεξεργάζεται μεγάλας ποσότητας γαλακτος· ἡ μηχανὴ αὐτὴ εἶνε σήμερον γενικῆς χρήσεως.

Τὸ προζύμι ἐξυμῶνετο μὲ τὰς χεῖρας· ἡ μηχανὴ τὰ ἀντικατέστησε καὶ σ' αὐτό.

Τὸ φῶς παρήγετο εἰς τὰ παλαιὰ νοικοκυριά ἀπὸ τὴν οἰκοδέσποιαν. Αὐτὴ ἑκαθάριζε τὴν λάμπαν, τὴν ἐγέμιζε, ἐφρόντιζε διὰ τὸ νέον φυτίλι. Τώρα τὸ γάζι καὶ τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα παρέχεται στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν μηχανὴν ἐκ μεγάλης ἀποστάσεως.

Παντοῦ, ὅπου γυρίσῃ τὸ μάτι, μεταβολὴ τῆς παραγωγικῆς δυνάμεως, εἰς ὅλους τοὺς βιομηχανικοὺς κλάδους καὶ πρόοδος. Χειροτεχνία, θεωρούμεναι ἀδύνατοι μὲ τὴν μηχανήν, ἐπιτυγχάνονται.

Καὶ μὲ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις μεταβάλλονται αἱ σχέσεις παραγωγῆς, μεταβάλλεται ὁ τρόπος παραγωγῆς. Ὁμιλήσαμεν περὶ τῆς ὑφαντικῆς μηχανῆς καὶ εἶπομεν πῶς αὐτὴ συνεπήγαγε νέας σχέσεις τῶν ἐργοδοτῶν μεταξὺ των καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν ἐργατῶν. Πρῶτα, πολλὰ μικροαφεντικά μὲ μικροῖδρύματα καὶ σχετικῶς ὀλίγους μισθωτοὺς ἐργάτας. Τώρα, ἑκατοντάδες χιλιάδων μισθωτῶν, σχετικῶς ὀλίγοι ἐργοστασιάρχαι, ὀλίγοι

ἐργοδότη. Οἱ βιομήχανοι στέκουν ἀπέναντι ἀλλήλων ὡς μεγάλοι κύριοι καὶ ἀπέναντι τῶν ἐργατῶν ὡς σατράπαι. Ποία μεταβολὴ εἰς τὴν σχέσιν αὐτὴν! Καὶ ὁμως, ὅλ' αὐτὰ ἐγίναν ἀπὸ τὴν μηχανήν.

Διότι αὐτὴ ἔφερε πλούτη σ' ἐκεῖνον ποῦ ἠμποροῦσε νὰ τὴν προμηθευθῆ, καὶ τὸν καθίστα ἱκανὸν νὰ νικήσῃ τοὺς συναγωνιζομένους, νὰ λάβῃ μὲ πίστωσιν ἓνα γιγάντιον κεφάλαιον, ἀκόμη καὶ νὰ σχηματίσῃ τράστ. Καὶ αὐτὴ ἡ παραγωγικὴ δύναμις ἀφῆρεσε ἀπὸ τοὺς μικροῖδιοκτῆτας τὴν ἰδιοκτησίαν των καὶ ἠνάγκασε χιλιάδας ἀπ' αὐτοὺς νὰ γίνουν μισθωτοί.

Καὶ ποία τ' ἀποτελέσματα τῆς νέας παραγωγικῆς δυνάμεως εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ βουτύρου; Ἡ μηχανή, ἡ ὁποία μετατρέπει χιλιάδας λίτρας γάλα σὲ βούτυρον, θὰ ἦτο πολὺ ἀκριβὴ διὰ τὸν χωρικόν, ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε πολὺ ὀλίγον γάλα δι' αὐτὴν. Διὰ τοῦτο ἀγοράζεται ἀπὸ ἑκατὸν χωρικοὺς ἀπὸ κοινού, οἱ ὁποῖοι κατασκευάζουν τὸ βούτυρόν των μαζί. Ἡ παραγωγικὴ δύναμις μετεβλήθη, ἀλλὰ μετεβλήθησαν καὶ αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις, ὅλος ὁ τρόπος καὶ ἡ τέχνη τῆς παραγωγῆς ἐκεῖ ποῦ πρῶτα εἰργάζοντο ἑκατὸν, μεμονωμένως, τώρα ἐργάζονται ἑκατόν, μαζί ἐκεῖ ποῦ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ θυγατέρες τῶν χωρικῶν ἔκαμνον βούτυρον, τώρα ἐργάζονται ἑκατόν μαζί, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ κοινού μισθώνουν ἐργάτας. Οἱ χωρικοί, αἱ γυναῖκὲς των, αἱ κόραι των καὶ ἓνας ἀριθμὸς προλετάριοι ἐμπῆκαν εἰς νέας σχέσεις μεταξύ των καὶ ἀπέναντι τῆς κοινωνίας.

Ἡ διατήρησις τῆς λάμπας ἐλαίου ἢ πετρελαίου ἦτο δουλειὰ τῆς οἰκοδομοῦντος ἑκατοντάδες χιλιάδες γυναῖκες ἐφρόντιζον διὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ φωτός. Ἀλλὰ ἡ κοινότης οἰκοδομεῖ ἓνα ἐργοστάσιον φωταερίου ἢ μίαν ἠλεκτρικὴν κεντρικὴν αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις μεταβάλλονται. Δὲν παράγει ἓνας ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἓνα μέγαλον κοινωνικόν ὄργανον ὁ δῆμος. Νέον εἶδος ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πρῶτα σπάνιοι, ἐμφανίζονται κατὰ χιλιάδας, οἱ «δημοτικοὶ» ἐργάται ποῦ στέκουν ἀπέναντι τῆς κοινωνίας εἰς ἔντελῶς ἄλλην σχέσιν, παρὰ οἱ παλαιοὶ φωτοπαραγωγοί.

Πρῶτα διέσχισον τὴν χώραν τὰ λεωφορεῖα, αἱ ταχυδρομικαὶ ἄμαζαι. Ἡ τεχνικὴ ἐφεῦρε τὴν ἀτμομηχανικὴν καὶ τοὺς τηλεγράφους, τὸν ἀσύρματον κλπ., καὶ ἔτσι ἠμπόρεσε τὸ καπιταλιστικόν κράτος νὰ πάρῃ αὐτὸ τὴν μεταφορὰν τῶν ἀγαθῶν, τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν εἰδήσεων. Ἐκατοντάδες χιλιάδες ἐργάται

καὶ ὑπάλληλοι ἐμπῆκαν εἰς νέας σχέσεις παραγωγῆς. Αἱ ἀνθρώπιναι μάζαι, αἱ ὁποῖαι εὐρίσκονται εἰς τὸν δῆμον, τὴν πολιτείαν καὶ τὴν αὐτοκρατορίαν, εἰς μίαν ἄμεσον σχέσιν παραγωγῆς πρὸς τὴν κοινότητα, εἶνε πολὺ παρισσότεραι ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς στρατοὺς.

Δὲν ὑπάρχει τέχνη εἰς τὴν ὁποίαν ἡ τεχνικὴ δὲν εἰσάγει νέον τρόπον παραγωγῆς. Ἀπὸ ἐπάνω ἕως κάτω, ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικόν χημικόν ἐργαστήριον, ἀπὸ τὸ ἐργαστήριον τοῦ ἐφευρέτου μέχρι τῆς κατωτάτης ἐργασίας, τῆς ἐκκενώσεως τῶν βόθρων, εἰς μίαν μεγαλούπολιν, μεταβάλλεται διαρκῶς ἡ τεχνικὴ καὶ ὁ τρόπος ἐργασίας. Σὲ κάθε ἐπάγγελμα λαμβάνουν χώραν ἐπαναστάσεις εἰς τὴν μέθοδον, οὕτως ὥστε αἱ ἐφευρέσεις δὲν εἶνε πιά ἔργον συμπτώσεων ἢ μεγαλοφυῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἔργον ἐξεπίτηδες μορφωμένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν συνειδητῶς πρὸς ὠρισμένην κατεύθυνσιν. Ὁ ἓνας μετὰ τὸν ἄλλον, οἱ βιομηχανικοὶ κλάδοι μεταβάλλονται ἢ καὶ ἔντελῶς καταργοῦνται. Ὁ οἰκονομικὸς βίος μιᾶς σύγχρονης κεφαλαιοκρατικῆς χώρας ὁμοιάζει μὲ μίαν νέαν πόλιν, ὅπου εἰς τὴν θέσιν τῶν παλαιῶν σπιτιῶν καὶ ὁδῶν ἀνεγείρονται νέαι. Ἡ νέα τεχνικὴ διαμορφώνει τὸ μέγαλον κεφάλαιον, ἐπομένως καὶ τὸ σύστημα τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν πιστώσεων, τὸ ὁποῖον πολλαπλασιάζει ἀκόμη τὰς δυνάμεις τοῦ μεγάλου κεφαλαίου.

Διαμορφώνει τὸ σύγχρονον ἐμπόριον, τὴν ἐξαγωγὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κεφαλαίων, μὲ τὰ ὁποῖα αἱ θάλασσαι σκεπάζονται ἀπὸ πλοῖα καὶ ὀλόκληροι ἤπειροι χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸν διὰ τὴν ἀπόκτησιν ὀρυκτῶν, μετάλλων ἢ γεωργικῶν προϊόντων. Διαμορφώνει τὰ μέγала καπιταλιστικὰ συμφέροντα πρὸς ὑπεράσπισιν των ὁποῖων μόνον τὸ κράτος εἶνε ἀρκετὰ ἰσχυρόν. Διαμορφώνει συνεπῶς καὶ αὐτὸ τὸ σύγχρονον Κράτος μὲ τὸν μιλιταρισμὸν του, τὴν ἀποικιακὴν του πολιτικὴν καὶ τὸν ἱμπεριαλισμὸν του, τὸν μαρινισμόν του, μὲ τὸ στράτευμα τῶν ὑπαλλήλων καὶ τὴν γραφειοκρατείαν του.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν τῶν ἐργατῶν, μὲ τὰ παραδείγματα αὐτὰ ὑπ' ὄψει μας, ἐπὶ τοῦ ζητήματος: διατι αἱ νέαι παραγωγικαὶ σχέσεις εἶνε καὶ σχέσεις κυριότητος; Ὁ ἀριθμὸς τῶν μέσων παραγωγῆς ἠλαττώθη εἰς τὴν Γερμανίαν μεταξὺ τοῦ ἔτους 1895 μέχρι τοῦ 1907 καὶ μὲ ὅλην τὴν μεγάλην αὔξησιν τοῦ πληθυσμοῦ, κατὰ 84.000 εἰς τὴν γεωργίαν. Ἐξ ἄλ-

λου, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποζοῦν πωλοῦντες τὴν ἐργατικὴν τῶν δυνάμιν ἠῤῥήθη κατὰ τρία ἑκατομμύρια εἰς τὴν βιομηχανίαν, καὶ κατὰ 1.660.000 εἰς τὴν γεωργίαν. Τοῦτο εἶνε μία μεταβολή, ὄχι μόνον εἰς τὰς σχέσεις παραγωγῆς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον εἰς τὰς σχέσεις ἰδιοκτησίας, ἢ ὁποία εἰσῆχθη ἀπὸ τὴν νέαν Τεχνικὴν, ποὺ κατέπνιξε τὴν μικροσυναλλαγὴν καὶ κατέστησε μισθωτοὺς ἑκατοντάδας χιλιάδας παιδιὰ μικροαστῶν καὶ μικροαγροτῶν. Καὶ τί εἶνε ἡ λεγομένη μεσαία τάξις, παρὰ μία τάξις μὲ νέας σχέσεις κυριότητος; Ἡ ἀπείρως ἀύξηθεῖσα ὑπαλληλικὴ τάξις, οἱ ἀξιοματικοί, τὰ ἐλευθέρια ἐπαγγέλματα, οἱ διανοούμενοι, οἱ καλύτερα ἀμειβόμενοι διδάσκαλοι, οἱ μηχανικοί, οἱ χημικοί, οἱ δικηγόροι, ἰατροί, καλλιτέχναι, μικροκατασκευασταί, ἐργοδηγοί, γυρολόγοι, μικρέμποροι ποὺ ἐξαρθῶνται ἀπὸ τὸ μεγαλοκεφάλαιον, ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ, εἴτε ἀμέσως, εἴτε ἐμμέσως τῇ μεσολαβήσει τοῦ Κράτους, ἀπολαμβάνουν οἰονδήποτε μισθὸν ἀπὸ τὴν μπουρζουαζίαν διὰ τὰς ὑπηρεσίας των, ἢ νέα αὐτὴ τάξις εὐρίσκειται εἰς ἄλλην σχέσιν κυριότητος, παρὰ ἡ παλαιὰ αὐτοτελῆς μεσαία τάξις. Καὶ οἱ σύγχρονοι μεγαλοκεφαλαιοῦχοι ποὺ μὲ τὰς τραπέζας, τὰ συνδικάτα των, τὰ τράστ κυριαρχοῦν τοῦ κόσμου καὶ τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς, εὐρίσκονται στὴν κοινωνίαν εἰς ἔντελως ἄλλας σχέσεις κυριότητος ἀπὸ τοὺς Φλωρεντινοὺς, τοὺς Ἐνετοὺς, τοὺς Φλαμανδοὺς, Ὀλλανδοὺς καὶ Ἄγγλους ἐμπόρους καὶ βιομηχάνους τῶν παλαιῶν ἑκατονταετηρίδων.

Ἐπομένως αἱ σχέσεις κυριότητος καὶ παραγωγῆς δὲν εἶνε σχέσεις μόνον προσώπων, ἀλλὰ τάξεων.

Ἡ νέα Τεχνικὴ δημιουργεῖ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἕνα ἀριθμὸν ἀκτημόνων, ποὺ αὐξάνει γρηγορώτερα ἀπὸ τὸν πληθυσμὸν, οἱ ὅποιοι βαθμηδὸν ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ δὲν ἀπολαμβάνουν τίποτε σχεδὸν ἀπὸ τὸν κοινωνικὸν πλοῦτον καὶ ἕνα μέγαν ἀριθμὸν μικροαστῶν καὶ μικροαγροτῶν, ὑπαλλήλων καὶ μελῶν τῶν διαφορετικωτέρων ἐπαγγελμάτων, ποὺ ζοῦν μὲ ἐξαιρετικὰ ὀλίγα. Ἐξ ἄλλου δὲμος ἡ Τεχνικὴ δημιουργεῖ ἕνα σχετικῶς μικρὸν ἀριθμὸν κεφαλαιούχων, ποὺ μὲ τὴν οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν τῶν κυριαρχίαν προσεταιρίζονται τὸ κατὰ πολὺ μεγαλύτερον μέρος τοῦ κοινωνικοῦ πλοῦτου.

Καὶ ὁ,τι συσσωρεύουν κάθε χρόνον σὲ μεγάλα πλεονάσματα, χρησιμοποιεῖται ἐκ νέου πρὸς ἐκμετάλλευσιν τῶν ἔντελως ἀκτημόνων ἢ μικροκτηματιῶν, τῶν ἐργατῶν, μικροχωρικῶν καὶ μι-

κροαστῶν, ξένων λαῶν, χωρῶν ἀνεξελίκτων καπιταλιστικῶς, εἰς τρόπον ὥστε δημιουργεῖται ἀφ' ἑνὸς μία συνεχῶς αὐξάνουσα συσσωρεύσις τόκων ἐπὶ τόκων, μιὰ ὄξυνσις τῆς ἐλλείψεως καὶ τῆς ἀνεχσίας ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος καὶ τῆς ἀφθονίας κοινωνικοῦ πλοῦτου ἀπὸ τὸ ἄλλο.

Ὡστε ἡ προοδεύουσα Τεχνικὴ δὲν δημιουργεῖ μόνον νέας σχέσεις παραγωγῆς καὶ κυριότητος, ἀλλὰ καὶ νέας σχέσεις τάξεων, συγχρόνως δὲ καὶ μεγαλύτεραν διάκρισιν τῶν τάξεων, μεγαλυτέραν πάλιν.

Τοῦτο δὲν εἶνε δύσκολον νὰ νοηθῇ. Αἱ τάξεις εἶνε περισσότερον χωρισμένα ἀπ' ἀλλήλων, ἢ σημερινὴ πάλιν τῶν τάξεων εἶνε πολὺ μεγαλύτερα, περιεκτικωτέρα καὶ βαθύτερα ἢ πρὸ πενήκοντα ἐτῶν. Τὸ χάσμα χρόνου μὲ χρόνον ἐπλάταινε καὶ ἐβάθαινε καὶ γίνεται ὀλοένα μεγαλύτερον. Καὶ εἶνε σαφὲς καὶ φανερόν ὅτι αἰτία αὐτοῦ εἶνε ἡ Τεχνικὴ.

Ἡ ὑλικὴ ὄψις τοῦ ζητήματος, τὴν ὁποίαν θέλομεν νὰ ἐξηγήσωμεν εἶνε καθαρὰ. Χρειαζόνται πολλὰ λόγια διὰ νὰ πεισθῇ ὁ υἱὸς ἑνὸς Σάξωνος ἢ Βεσφαλοῦ ἐργάτου, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἐργάτης ἐργοστασίου, ὅτι κατήντησεν ἐκεῖ ποὺ εἶνε ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν, καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ νέου παραγωγικοῦ συστήματος; Ὅτι καμία ἐλπίς εὐδοκμησεῶς του δὲν ὑπῆρχεν εἰς τὸ μικρεμπόριον, ὅτι ὁ σημερινὸς συναγωνισμὸς εἶνε πολὺ δυσχερῆς, τὸ ἀπαιτούμενον κεφάλαιον πολὺ μέγαν, ὅτι ὀλίγοι μόνον ἐπιτυγχάνουν εἰς τὸ μικροεμπόριον, ἀλλὰ τὸ πολὺ πλῆθος πασχίζει χωρὶς ἐπιτυχίαν; Μέγαν κεφάλαιον σημαίνει μεγάλην Τεχνικὴν. Ποῖος εἶνε εἰς θέσιν νὰ συναγωνισθῇ μὲ τὴν μεγάλην Τεχνικὴν; Ὁ σύγχρονος ἐργάτης νοιώθει πολὺ καλὰ ὅτι ἡ ὑλικὴ κατάστασις, ἡ ἐλλιπὴς τροφή, ἡ κακὴ κατοικία, τὸ πενιχρὸν ντύσιμον ὅλων τῆς τάξεώς του εἶνε συνέπεια τῶν νέων σχέσεων παραγωγῆς, ποὺ προήλθαν διὰ τῆς Τεχνικῆς ἀπὸ τὰς παλαιὰς σχέσεις παραγωγῆς. Δὲν εἶνε δύσκολον νὰ ἐννοήσῃ κανεὶς ὅτι ἡ ὑλικὴ ὑπόστασις ὅλων τῶν τάξεων εἶνε ἀλληλένδετος μὲ τὰς σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας. Κανεὶς πιά δὲν ἤμπορεῖ νὰ ὀνομάσῃ τὸ πολῦτιμον ντύσιμον, τὴν καλὴν τροφήν, τὴν μεγαλοπρεπὴ κατοικίαν τοῦ ἐργοστασιάρχου δῶρον τοῦ θεοῦ, γιατί εἶνε φανερόν ὅτι τὴν καλοζωίαν του καὶ τὴν περιουσίαν του, τὰ ἀπέκτησε δι' ἐκμετάλλευσιν. Κανεὶς δὲν ἤμπορεῖ πιά νὰ ἰδῇ εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ ἐμπόρου ἢ τοῦ κερδοσκόπου τὸ «πεπρωμένον» καὶ τὸ «μοιραῖον»,

διότι εἶνε εὐκόλον νὰ εὐρεθῇ εἰς τὸ χρηματιστήριον ἢ αἰτία ποῦ ἐπροκάλεσε τὴν πτώσιν του. Κανείς δὲν ἤμπορεῖ πιά νὰ ὀμιλῇ περὶ «ὀργῆς τοῦ Θεοῦ», ὅταν ἓνας ἐργάτης προσβάλλεται ἀπὸ ἀσθένειαν καὶ ρίπτεται εἰς τὴν ἀθλιότητα, ὕστερα ἀπὸ πολύμηνον ἀνεργίαν, διότι αἱ φυσικαί, ἢ μᾶλλον αἱ κοινωνικαὶ ἀφορμαὶ τοῦ κακοῦ, ποῦ ὅλοι ἔχουν τὰς ρίζας των εἰς τὴν νέαν Τεχνικὴν, εἶναι γνωσταὶ εἰς τὸν ἐργάτην, τοῦλάχιστον. Καὶ δὲν «κολλάει» πιά τὸ ἐπιχείρημα περὶ προσωπικῶν χαρισμάτων ἢ χαρακτηριστῆρος ποῦ καθιστοῦν τὸν ἔχοντα ἱκανὸν νὰ κατακτήσῃ τὴν εὐζωίαν ἢ τὴν δυστυχίαν, γιατί ἑκατομμύρια ἀνθρώπων κάλλιστα προικισμένων ἀπὸ τὴν φύσιν δὲν ἠμποροῦν νὰ εὐδοκιμήσουν.

Καὶ τὴν ἐπανάστασιν ποῦ ἐξερχάγη κατὰ τὸ 1918, κατόπιν καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ παγκοσμίου πολέμου κανείς δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὴν ἀποδόσῃ εἰς τὴν κακίαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τώρα, ὅποτε αἱ ἐργαζόμενοι τάξεις δὲν ἔχουν καμμίαν ὑπόστασιν ἔπὸ τὸν καπιταλισμόν. Ἡ Κοινωνία ἔφθασεν εἰς τοιοῦτον ἕψος ἀναπτύξεως, ὥστε αἱ ὕλικαὶ ἀφορμαὶ τῆς ὕλικῆς μας ὑπάρξεως εἶνε καταφανεῖς, ὅσον εἰς τὴν φύσιν τόσον καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν. Ὅπως γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἥλιος εἶνε ἡ πηγὴ πάσης φυσικῆς ζωῆς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔτσι γνωρίζομεν ὅτι τὸ σύστημα τῆς ἐργασίας καὶ αἱ σχέσεις τῆς παραγωγῆς εἶνε αἰτία ὥστε ὁ κοινωνικὸς ὕλικός μας βίος νὰ εἶνε ὅπως εἶνε.

Ὁ ἐργάτης ἄς κυτάξῃ μὲ ἡσυχον, σταθερὸν βλέμμα τὴν ἑλικὴν του ζωὴν, τὴν ζωὴν τῶν συντρόφων του καὶ τῶν τάξεων ποῦ στέκονται ἀπὸ ἐπάνω του καὶ θὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν ὀρθότητα τῶν λεχθέντων. Αὐτὸ θὰ τὸν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ πολλὰς προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίας.

Τὸ πρόβλημα καθίσταται δυσκολώτερον ὅταν πρόκειται νὰ καθορισθῇ ὁ σύνδεσμος μεταξὺ τῆς ὕλικῆς ἐργασίας, τῶν σχέσεων παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας καὶ τῆς πνευματικῆς ὑποστάσεως. Ἡ ψυχὴ, τὸ πνεῦμα, τὸ θυμικόν, τὸ λογικόν μᾶς παριστάνοντο σὲ μᾶς καὶ τοὺς προγόνους μας, μέχρι τώρα, ὡς οἱ μόνοι, οἱ καλύτεροι, οἱ πανίσχυροι ρυθμισταὶ τῆς κοινωνικῆς ὑποστάσεως.

Καὶ ὅμως... ἂν εἴπωμεν: «ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις καθορίζει τὴν συνείδησιν» τότε ἡ «θέσις» αὐτὴ μὲ τὴν παμπειρετικὴν σημασίαν της εἶνε μία καινούργια μεγάλη ἀλήθεια, ἀλλ' ἤδη πρὸ τοῦ Ἑγκελς καὶ τοῦ Μαρξ πολλὰ εἶχον λεχθῆ καὶ ἀποδειχθῆ καὶ γίνεαι ἀποδεκτά, πράγμα ποῦ ἔδειξε τὸν δρόμον πρὸς

αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν καὶ προπαρασκευάσε τὴν ἐπιμηλοτέραν ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν αὐτοὶ εὗρον.

Δὲν πιστεύει, δὲν γνωρίζει, ἐπὶ παραδείγματι, τώρα κάθε μορφωμένος ἄνθρωπος καὶ πολλοὶ πρὸ τοῦ Μαρξ καὶ τοῦ Ἑγκελς δὲν εἶχον ἀποδείξει καθαρά, ὅτι ἡ συνήθεια, ἡ πείρα, ἡ ἐκπαίδευσις, τὸ περιβάλλον, μορφώνουν τὸν ἄνθρωπον καὶ πνευματικῶς; Καὶ αἱ συνήθειαι μας δὲν εἶνε προϊόντα τῆς Κοινωνίας; Οἱ ἄνθρωποι, ποῦ μᾶς ἐκπαιδεύουν δὲν ἐξεπαιδεύθησαν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Κοινωνίαν καὶ δὲν μᾶς δίδουν μίαν ἀνατροφὴν κοινωνικὴν; Ἡ ἀνατροφή μας κοινωνικὴ δὲν εἶνε; Μήπως ζῶμεν μόνοι ὡς Ροβινσῶνες; Ὅστε τὸ περιβάλλον μας εἶνε πρωτίστως ἡ κοινωνία. Καὶ ζῶμεν μέσα στὴν φύσιν μὲ τὴν κοινωνίαν μας. Αὐτὰ ὅλα ἀναγνωρίζονται καὶ ἀπὸ μὴ μαρξιστὰς καὶ ἀπὸ μὴ κομμουνιστὰς.

Ἄλλ' ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός βαίνει περαιτέρω. Περιλαμβάνει πᾶσαν τὴν προηγηθεῖσαν σοφίαν, πηγαίνει ὅμως καὶ βαθύτερα, ὅταν λέγει ὅτι ἡ κοινωνικὴ πείρα, ἡ κοινωνικὴ συνήθεια, ἡ ἐκπαίδευσις, τὸ περιβάλλον ὀρίζονται καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ἐργασίαν καὶ τὰς κοινωνικὰς σχέσεις παραγωγῆς. Αὐταὶ ὀρίζουν τὸ ὅλον πνευματικὸν «εἶναι». Ἡ ἐργασία εἶνε ἡ ρίζα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Ἀπὸ τὴν ρίζαν αὐτὴν ἀναβλαστάνει τὸ πνεῦμα.

Αὐτὸ καταφαίνεται εὐκολώτατα σὲ μίαν περιοχὴν τοῦ πνευματικοῦ βίου. Δι' αὐτὸ θὰ ἀρχίσωμεν νὰ ἀποδεικνύωμεν τὴν θεωρίαν μας διὰ παραδειγμάτων.

V. Ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις ὀρίζει τὸ πνεῦμα

A'. Ἡ Ἐπιστήμη, ἡ Γνώσις καὶ ἡ Μάθησις

Ἡ ἐπιστήμη εἶνε μία σπουδαία περιοχὴ τοῦ πνεύματος, ἂν καὶ δὲν τὸ περιλαμβάνει ὁλόκληρον. Κατὰ ποῖον τρόπον θὰ ὀρισθῆ τὸ περιεχόμενόν του;

Ὁ ἐργάτης πρέπει, διαβάζοντας, νὰ προσέξῃ πρῶτα πρῶτα τὸν ἑαυτὸν του. Πόθεν προέρχεται τὸ εἶδος τῆς Γνώσεως ποῦ πληροῖ τὸ πνεῦμά του;

Ὁ ἐργάτης αὐτὸς — ὀμιλοῦμεν γενικῶς, ἔχοντες ἔπ' ὕψει ἓν σύνθημα μέλος τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ ὄχι δι' ἐξαιρέσεις— ἔχει

γνώσεις τινὰς ἀναγνώσεως, γραφῆς καὶ ἀριθμητικῆς. Κατὰ τὴν νεότητά του ἴσως νὰ ἔμαθε καὶ κάτι παραπάνω, ὀλίγην γεωγραφίαν, ὀλίγην ἱστορίαν, ἀλλ' αὐτὰ ἐλησμονήθησαν. Πόθεν προέρχεται τὸ ὅτι ἔχει αὐτὴν τὴν ἀξιολύπητον μόρφωσιν καὶ ὄχι περισοτέραν;

Αὐτὸ ὀρίζεται ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς μὲ τὰς σχέσεις του. Ἡ κεφαλαιοκρατικὴ τάξις, ποὺ κυριαρχεῖ εἰς τὰς δῆθεν πολιτισμένας χώρας, ἐχρειάζετο διὰ τὰ ἐργοστάσια τῆς ἐργάτας ποῦ νὲ μὴν ἦσαν ἐντελῶς ἀμόρφωτοι. Δι' αὐτὸ ἔκαμε λαϊκὰ σχολεῖα διὰ τὰ τέκνα τῶν προλεταρίων καὶ ὥρισεν ἡλικίαν ἐκπαίδευσέως μέχρι 12 ἕως 14 ἐτῶν. Ἡ μπουρζουαζία ἐχρειάζετο τοιοῦτους ἐργάτας, ὄχι ἀμαθεστέρους, οὔτε περισσότερον μορφωμένους, διὰ τὴν παραγωγὴν. Ἀμαθέστεροι δὲν θὰ ἦσαν ἐπαρκῶς χρήσιμοι καὶ περισσότερον μορφωμένοι θὰ ἦσαν ἀκριβώτεροι καὶ ἀπαιτητικώτεροι. Ὅπως τὸ νέον σύστημα παραγωγῆς ἔχει ἀνάγκην τελειότερων καὶ παραγωγικότερων μηχανῶν, ἔτσι χρειάζεται καὶ ὥρισμένον εἶδος ἐργατῶν, τὸ σύγχρονον προλεταριάτον, ποὺ διαφέρει ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς ἐργάτας. Τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς ἐπιβάλλει εἰς τὴν κοινωνίαν τὴν ἀνάγκην αὐτὴν, τὴν δημιουργεῖ ὡς ἔξ αὐτῆς τῆς φύσεώς της. Στὸν δέκατον ὄγδοον αἰῶνα, π. χ. δὲν ὑπῆρχε ἀνάγκη τοιούτων ἐργατῶν. Καὶ τὸ ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὰς γνώσεις τῶν ἄλλων τάξεων.

Ἡ καπιταλιστικὴ μεγαλοβιομηχανία, τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ γεωργία βασίζονται εἰς τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην. Τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς εἶνε ἓνα συνειδητὸν ἐπιστημονικὸν σύστημα. Ἡ νέα τεχνικὴ μάλιστα ἔθεσε τὰς βάσεις τῆς σύγχρονου φυσικῆς ἐπιστήμης, εὐροῦσα δι' αὐτὴν ἐργαλεῖα καὶ προμηθεύουσα εἰς αὐτὴν μέσα συγκοινωνίας ποὺ τῆς φέρουν ὑλικά ἀπ' ἄλλας τὰς χώρας. Ἡ παραγωγή χρησιμοποιεῖ τὰς φυσικὰς δυνάμεις ὡς ἐκ τούτου ἔχει ἀνάγκην ἀνθρώπων ποὺ νὰ ἐννοοῦν τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας, τὴν μηχανικὴν, τὴν χημείαν, διότι μόνον τέτοιοι ἄνθρωποι ἠμποροῦν ν' ἀναλάβουν τὴν διεύθυνσιν τῆς παραγωγῆς καὶ νὰ ἐφεύρουν νέας μεθόδους, νέα ἐργαλεῖα. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ εἶνε μία κοινωνικὴ ἀνάγκη τοῦ συστήματος παραγωγῆς, ἰδρύνονται πρακτικαὶ σχολαὶ καὶ πανεπιστήμια τῶν φυσικῶν σπουδῶν καὶ ἐκεῖ διδάσκονται αἱ ἐπιστήμαι, αἱ ἀναγκαῖαι διὰ τὴν διεύθυνσιν καὶ ἐπέκτασιν τῆς παραγωγῆς.

Ἡ ἐπιστήμη, αἱ γνώσεις ὄλων αὐτῶν τῶν μηχανικῶν, ναυ-

πηγῶν, μηχανολόγων, γεωργοτεχνικῶν, χημικῶν, μαθηματικῶν, καθηγητῶν τῶν φυσικῶν, καθορίζονται ἀπὸ τὴν παραγωγὴν.

Ἄς ἀντλήσωμεν ἀπὸ τὰς ἰδίας κοινωνικὰς τάξεις δευτέρον παράδειγμα. Ἡ δρᾶσις τῶν δικηγόρων, τῶν καθηγητῶν τῆς νομικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, τῶν δικαστῶν, τῶν συμβολαιογράφων κλπ. δὲν προϋποθέτει ὠρισμένον δίκαιον ἰδιοκτησίας, δηλαδή, ὅπως εἶδομεν, ὠρισμένας παραγωγικὰς σχέσεις; Δὲν εἶνε οἱ συμβολαιογράφοι, οἱ δικηγόροι κλπ. ἄνθρωποι, ποὺ τοὺς χρειάζεται ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία διὰ νὰ συντηρῇ καὶ νὰ προστατεύῃ τὰ δικαιώματα τῆς ἰδιοκτησίας της; Ὅστε ὁ εἰδικὸς τρόπος σκέψεώς των δὲν τοὺς δίδεται ἀπὸ τὴν ἀστικὴν τάξιν καὶ δὲν ἐκπηδᾷ ἡ σκέψις των ἀπὸ τὸ παραγωγικὸν σύστημα ποὺ ἐγέννησε τὰς τάξεις αὐτάς;

Ἡ ὀλιγαρχία, ἡ γραφειοκρατία, ἡ βουλή δὲν προϋποθέτουν συμφέροντα ἰδιοκτησίας ἢ συμφέροντα τάξεως θεμελιωμένα ἐπὶ τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, ποὺ ἐσωτερικῶς ἔχουν ἀνάγκην νὰ στερεωθοῦν ἐπάνω σ' ἄλλας τάξεις, ἐξωτερικῶς δέ, σ' ἄλλους λαούς; Δὲν εἶνε ἡ Κυβέρνησις ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τῆς μπουρζουαζίας ποὺ ὑπερασπίζει τὴν ἰδιοκτησίαν καὶ τὰ συμφέροντα τῆς μπουρζουαζίας;

Αὐτὴ, καὶ ἡ ἐπιστήμη, αἱ γνώσεις ποὺ κατέχει πρὸς αὐτὸν τὸν σκοπὸν, ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς κοινωνικὰς ἀνάγκας, τὰς ἀνάγκας τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἰδιοκτησίας. Αἱ γνώσεις τῶν μελῶν τῆς χρησιμεύουν πρὸς διατήρησιν τῶν ὑφισταμένων σχέσεων ἰδιοκτησίας καὶ παραγωγῆς.

Καὶ ὁ ρόλος τῶν πνευματικῶν, τῶν κληρικῶν, ὁ ρόλος τῶν ἱερέων καὶ ἐφημερίδων ποῖος εἶνε; Ἐφόσον εἶνε συντηρητικοί, ἀντιδραστικοί, μὲ τὴν ἀξιώσιν των ὅτι πρέπει νὰ ὑποτασσόμεθα εἰς τὰ δόγματα τῆς ἐκκλησίας καὶ εἰς ὠρισμένας ἠθικὰς προσταγὰς ἄνευ ὄρων, χρησιμεύουν φανερὰ στὸ νὰ διατηροῦν τὴν παλαιὰν κοινωνίαν. Σ' αὐτὸ χρησιμεύει ἡ ἐπιστήμη των, δι' αὐτὸ ἐμορφώθησαν εἰς τὰ πανεπιστήμια ὑπάρχει μιά κοινωνικὴ, μιά ταξικὴ ἀνάγκη ἀνθρώπων, ποὺ νὰ κηρύττουν αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἐφόσον εἶνε προοδευτικοί, εὐαγγελίζονται τὴν κυριαρχίαν τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοῦ κόσμου, τὴν κυριαρχίαν τῆς ψυχῆς ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων, τοῦ πνεύματος ἐπὶ τῆς ὕλης καὶ ἔτσι βοηθοῦν τὴν μπουρζουαζίαν—ποὺ δι' αὐτὸ τοὺς παρήγαγε—νὰ διατηρῇ τὴν κυριαρχίαν της ἐπὶ τῆς ἐργασίας.

Τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἰδιοκτησίας ἐχρειάσθη μέχρις ὄρισμένου σημείου τῆς ἐξελίξεώς του κληρικούς, νομικούς, φυσικούς, τεχνικούς. Τοὺς ἐγέννησε καὶ σύμφωνα με τὴν κοινωνικὴν ἀνάγκην συρρέουν στὴν κοινωνίαν διαρκῶς οἱ φορεῖς, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν ρόλων. Τὸ ἄτομον φαντάζεται ὅτι διαλέγει ἀπὸ ἐλευθέρως θελήσεως ἓνα ἀπ' αὐτὰ τὰ ἐπαγγέλματα καὶ ὅτι αἱ ἀπόψεις του εἶνε «αἱ ἀφ' ἑαυτῶν ὄρισμέναι αἰτίαι καὶ ἡ ἔκβασις τῆς ἐνεργείας του». Εἰς τὴν πραγματικότητα αἱ ἀπόψεις αὐταί, ἐπίσης δὲ καὶ αὐτὴ ἡ ἔκλογή του, καθορίζονται ἀπὸ τὸ παραγωγικὸν σύστημα.

Καὶ διὰ νὰ λάβωμεν τὸ τελευταῖον καὶ καλύτερον παράδειγμα : Δὲν χρειάζεται τὸ προλεταριάτον, τώρα, στὸ 1919, μίαν ὄρισμένην γνώσιν, τὴν γνώσιν τῆς κοινωνίας; Καὶ δὲν τὴν χρειάζεται ὁλοένα καὶ περισσότερο καθε ἡμέραν; Καὶ πῶς αὐτό; Ἐξ αἰτίας τῆς πάντα αὐξανομένης πιέσεως, ὑπὸ τὴν ὁποίαν ὑπόκειται ἡ τάξις αὐτή, ἐξ αἰτίας τῆς πάντα σφοδρυνομένης ταξικῆς πιέσεως, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπαναστάσεως ποὺ ὑποβόσκει, τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἐγγίζει! Δὲν πρέπει τὸ προλεταριάτον ν' ἀλλάξῃ διαρκῶς σκέψιν; Δὲν πρέπει νὰ βάλῃ στὸν νοῦν του τὰ ἐργατικά συμβούλια, τὴν δικτατορίαν τοῦ προλεταριάτου;

«Εἰς τὴν κοινωνικὴν παραγωγὴν τοῦ βίου των», λέγει ὁ Μαρξ «συνάπτουν οἱ ἄνθρωποι ὄρισμένας, ἀναγκαίας, ἀπὸ τῆς θελήσεώς των ἀνεξαρτήτους σχέσεις, σχέσεις παραγωγῆς». Καὶ βεβαίως, ἔτσι εἶνε. Αἱ σχέσεις εἶνε ἀναγκαῖαι, καὶ ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεώς μας. Καὶ ἦσαν ἔτσι, πρὶν γεννηθῶμεν ἡμεῖς. Ὁφείλομεν νὰ μποῦμε σ' αὐτὰς τὰς σχέσεις ἢ κοινωνία μετ' αὐτὸ σύστημα παραγωγῆς, μετὰ τὰς τάξεις καὶ τὰς ἀνάγκας τῆς, μᾶς ἐξουσιάζει.

Καὶ καθένα ἀπ' αὐτὰ τὰ ἐπαγγέλματα χρειάζεται ὄρισμένον πλῆθος καὶ ὄρισμένον εἶδος γνώσεων διὰ νὰ ἠμπορέσῃ νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ λειτουργημά του στὴν κοινωνίαν. Εἶνε λοιπὸν φανερόν, ὅτι, ὅπως αὐτὸ τοῦτο τὸ λειτουργημά, ἔτσι καὶ αἱ ἀναγκαῖαι δι' αὐτὸ γνώσεις καθορίζονται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸν παραγωγικὸν σύστημα.

Πρώτη ἀντιλογία τῶν ἀντιπάλων μας.

Εἰς τὴν πρώτην μας αὐτὴν ἔκθεσιν, ἐμνημονεύσαμεν κάτι διὰ τὴν γνώσιν, ἢ ὁποία, εἰς τὴν κοινωνίαν κ' ἐπίσης εἰς τὴν διδασκαλίαν μας ποὺ εἶνε τῆς κοινωνίας ἀληθινὸν ἀπεικόνισμα,

παίζει σπουδαῖον ρόλον καὶ συχνὰ θὰ ἐπαναμνημονευθῇ ἀκόμη. Καὶ τοῦτο εἶνε ἡ Ἀνάγκη.

Ἄλλ' ἢ Ἀνάγκη εἶνε κάτι πνευματικόν, γίνεται ἀντιληπτόν, αἰσθητόν, διανοητόν μέσα στὴν ψυχὴν, στὸν νοῦν, στὸ πνεῦμα, στὸ κρανίον τοῦ ἀνθρώπου.

Κι' ἀπ' αὐτὸ οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Κομμουνισμοῦ χαλκεύουν δῆλον ἐναντίον μας.

Λέγουν· ἂν τὰ ὄργανα τῆς παραγωγῆς ἐγεννήθησαν ἀπὸ μίαν ἀνάγκην τῶν ἀνθρώπων, τότε, ἢ αἰτία εἶνε πάλιν, κατὰ πρότερον λόγον, πνευματικὴ καὶ ὄχι κοινωνικὴ—ὕλική,

Ἡ ἀντιλογία αὕτη ἀναιρεῖται εὐκόλα. Διότι πόθεν προέρχονται αἱ ἀνάγκαι; Προέρχονται ἐξ ἐλευθέρως θελήσεως, στηρίζονται ἐπὶ γνώμῃς; Εἶνε αὐτοτελῆς ἐνέργεια τοῦ πνεύματος; Ὁχι αἱ ἀνάγκαι ἀντιστοιχοῦν εἰς τὴν σωματικὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων. Εἶνε πρωτίστως ἡ ἀνάγκη τῆς τροφῆς, ἐνδυνασίας, στέγης, ποὺ χωρὶς αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι ἄθλιοι ἀθλίως θὰ ἐξέλειπον. Ἡ προμήθεια τῆς τροφῆς, τῆς στέγης, τῆς ἐνδυνασίας, πρὸς παραγωγὴν καὶ ἀναπαραγωγὴν τῆς ζωῆς, εἶνε ὁ σκοπὸς τῆς παραγωγῆς: ὅταν ὁμιλοῦμεν περὶ τῆς παραγωγῆς, πρέπει νὰ ὑπονοῖται πάντοτε ἡ παραγωγή τῶν εἰδῶν, τὰ ὁποῖα χρειάζονται εἰς τοὺς ἀνθρώπους πρὸς ζωὴν.

Ἄν ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐν γένει ἀνάγκην τροφῆς, ἐνδυνασίας, στέγης, καθε ὄρισμένος μέχρι τώρα τρόπος παραγωγῆς συνεπιφέρει τὰς ἰδίας του ἀνάγκας. Αἱ ὄρισμέναι ἀνάγκαι ἔχουν τὰς ρίζας των στερεὰς εἰς τὸν τρόπον τῆς παραγωγῆς. Ἡ παραγωγή τοῦ πρὸς ζωὴν ἀναγκαίου μας εἶνε δυνατὴ σήμερον μόνον διὰ τῆς μεγαλοβιομηχανίας, ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς κρατικῆς ἐξουσίας· χρειάζεται ἐπομένως μίαν καλὰ ἐξελιγμένην ἐπιστήμην, χρειάζεται πρόσωπα ποὺ νὰ ξαίρουν αὐτὴν τὴν ἐπιστήμην. Ὁ σπουδαστής, ἐπὶ παραδείγματι, ἔχει ἀνάγκην τῆς γνώσεως τῆς μηχανικῆς, τῶν νόμων, τῆς θεολογίας, τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης· ποῖος ὅμως τοῦ ἔδωκε αὐτὴν τὴν ἀνάγκην; Ἡ κοινωνία, ἢ κοινωνία του, μετ' αὐτὸ ὄρισμένον παραγωγικὸν σύστημα τῆς, ποὺ χωρὶς τὰς γνώσεις αὐτὰς δὲν θὰ ἠμποροῦσε νὰ ὑφίσταται καὶ νὰ παράγῃ τὰ πρὸς ζωὴν ἀναγκαῖα. Εἰς ἄλλην μορφήν κοινωνίας ἴσως δὲν θὰ ὠρέγετο τὰς γνώσεις αὐτὰς καὶ θὰ ἐπιζητοῦσε ἐντελῶς ἄλλας.

Καὶ ὁ ἐργάτης ἐπίσης ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀνάγκην τῆς γνώ-

σεως, τὴν ὁποίαν προσπαθοῦμεν ἤδη νὰ τοῦ δώσωμεν — μιᾶς γνώσεως ἐντελῶς διαφόρου εἴδους ἐκείνης πού τοῦ δίδει ἡ κυβερνώσα τάξις εἰς τὸ σχολεῖον — πόθεν ὅμως ἡ ἀνάγκη αὐτή; Ἀπὸ τὸν τρόπον παραγωγῆς. Διότι αὐτὸς κάμνει τὸν ἐργάτην μέλος μιᾶς τάξεως ἀριθμούσης ἑκατομμύρια μελῶν, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀγωνισθῇ, ἡ ὁποία καὶ ἠμπορεῖ νὰ νικήσῃ. Ἄν δὲν ἦτο ἔτσι, ὁ ἐργάτης δὲν θὰ ἐζητοῦσε τὰς γνώσεις αὐτάς. Κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα δὲν τὰς ἐζητοῦσε ἀκόμη, ἐπειδὴ αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις τότε ἦσαν ἄλλαι καὶ δὲν ἄφιναν νὰ φθάσῃ ἡ ἀνάγκη αὐτὴ μέχρι τοῦ ἐργάτου.

Καὶ τώρα, ὁπότε ἦλθεν ἡ ἐπανάστασις, ἡ μετατροπὴ τοῦ καπιταλισμοῦ εἰς κομμουνισμόν, τώρα ὁπότε ἤρχισεν ὁ τελικὸς ἀγὼν μεταξὺ κεφαλαίου καὶ ἐργασίας, τώρα χρειάζεται ὁ ἐργάτης ὄλο καὶ μεγαλυτέραν γνώσιν τῆς κοινωνίας, τῶν ταξικῶν σχέσεων, τῶν συνθηκῶν τῆς πάλης, τῶν μέσων καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ ἀγῶνος.

Καὶ ἐφόσον πλησιάζει τὸ τέρας, καὶ ἐφόσον αἰσθάνεται ὅτι θὰ νικήσῃ, τόσον μεγαλυτέρα γίνεται ἡ ἀνάγκη του πρὸς πληρεστέραν γνώσιν τῆς κοινωνίας καὶ τῆς φύσεως. Διότι αἰσθάνεται ὅτι τώρα ὁ κύριος τῆς κοινωνίας ἄρχει καὶ τῶν δύο. Καὶ θὰ γίνῃ κύριος, ὅταν ἔλθῃ ὁ κομμουνισμὸς ἐν τῇ πληρότητί του. Καὶ διὰ μέσου τίνος ὄλ' αὐτά; Διὰ τῆς ἐξελίξεως τῆς βιομηχανίας, τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων. Διὰ τῆς ὕλικῆς κοινωνικῆς ὑποστάσεως. Μόνον «φαινομενικὸν» λοιπὸν εἶνε τὸ νομιζόμενον ὅτι μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἀνάγκη τῆς γνώσεως, ἡ πνευματικὴ αἴσθησις τῆς ψυχῆς. Βαθύτερα σκεπτόμενοι βλέπομεν ὅτι ἡ ἀνάγκη αὐτὴ μᾶς ἐγχύνεται ἀπὸ τὰς ἠθικὰς-κοινωνικὰς συνθήκας. Καὶ τοῦτο δὲν συμβαίνει μόνον ὡς πρὸς τὴν «ὑψηλοτέραν» πνευματικὴν ἀνάγκην γνώσεως· τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ ὡς πρὸς πολλὰ «εὐτελέστερα» πράγματα· καὶ αἱ ὕλικαι ἀνάγκαι καθορίζονται συχνὰ ἀπὸ τὴν τεχνικὴν, ἀπὸ τὰς σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας. Ὁ ἐργάτης, ἐπὶ παραδείγματι, ἔχει ἀνάγκην, ὡς κάθε ἄνθρωπος, τροφῆς· ἔχει ἀνάγκην ὅμως μαργαρίνης, καὶ τῶν λοιπῶν τεχνητῶν ἀντιδότην τροφῆς, ἐνδυμασίας, ἀνέσεως καὶ ὁμορφίας; Ἀληθῶς, ὄχι. Ἐπὶ πλέον ἠμπορεῖ νὰ εἴπῃ κινεῖς, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς ἐκ τῆς φύσεώς του ζητεῖ δυνατὴν τροφήν καὶ καλὴν θερμὴν ἐνδυμασίαν. Ἀλλὰ τὸ σύστημα παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας ἐχρειάζετο εὐθηγὴν τροφήν διὰ τοὺς ἐργάτας, εἶχε ἀνάγκην

νὰ καταναλώσῃ σωρηδὸν εἶδη· τὰ ἐδημιούργησε καὶ μόλις τότε καὶ ἔτσι ἐγεννήθη στοὺς ἐργάτας ἡ ἀγάγη τῶν εὐθηνοτέρων καὶ κακῶν αὐτῶν εἰδῶν.

Ὡστε κανεὶς δὲν ἔχει ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν ἀνάγκην παραγωγῆς ἑκατὸν χιλιάδων κομματιῶν, ἢ ταχύτητος 100 χιλιομέτρων καθ' ὄραν, ἀλλὰ ὁ συναγωνιζόμενος παραγωγὸς τὰ χρειάζεται συνεπεία τοῦ παραγωγικοῦ συστήματος· αὐτὸ γεννᾷ τὰς μηχανάς, αἱ ὁποῖαι φθάνουν εἰς τόσην ταχύτητα καὶ τόσην παραγωγικότητα καὶ μόλις τότε καὶ ἔτσι γεννᾶται ἡ ἀνάγκη ὄλων τῶν ἀτόμων τῆς κοινωνίας. Δυνάμεθα νὰ φέρωμεν ἀπειρίαν τέτοιων παραδειγμάτων. Ὁ ἀναγκαστικὸς εὐκολα θὰ τὰ εὔρη μόνος, ἀρκεῖ νὰ κοιτάξῃ γύρω του.

«Τὸ σύστημα τῶν ἀναγκῶν ἐν τῷ συνόλῳ του βασίζεται ἐπὶ τῆς γνώσεως, ἢ ἐπὶ τῆς γενικῆς ὁργανώσεως τῆς παραγωγῆς; Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, αἱ ἀνάγκαι προέρχονται ἀπὸ τὴν παραγωγήν, ἢ ἀπὸ μίαν γενικὴν κατάστασιν βασιζομένην ἐπὶ τῆς παραγωγῆς. Τὸ παγκόσμιον ἐμπόριον στρέφεται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς περὶ τὸν ἄξονα τῆς ἀνάγκης, ὅχι τῆς μεμονωμένης καταναλώσεως, ἀλλὰ τῆς παραγωγῆς». Καὶ ἔτσι ἐπίσης καὶ ἡ γνώσις προέρχεται ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τῆς παραγωγῆς.

§ 2. Δευτέρα ἀντιλογία

Ὑφίσταται ὅμως, λέγουν οἱ ἀντίπαλοί μας, μιὰ γενικὴ, ἰδιάζουσα σ' ὄλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνάγκη πρὸς μάθησιν. Ἡ ἀνάγκη πρὸς ὠρισμένην μάθησιν θὰ ἠδύνατο νὰ εἶνε πρόσκαιρος ἢ γενικὴ ἀνάγκη εἶνε αἰώνια.

Καθόλου. Ὑπάρχουν λαοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν καμίαν διψαν μαθήσεως, οἱ ὁποῖοι εἶνε τελείως εὐχαριστημένοι μὲ τὸ ὀλίγον πού τοὺς ἄφισαν οἱ πρόγονοὶ των εἰς ἐπιστήμην (Ἀνατολικοὶ λαοί).

Εἰς ἓνα πλούσιον μέρος τῶν τροπικῶν, ὅπου ἡ φύσις παρέχει στοὺς κατοίκους ὄλα ὅσα ἔχουν ἀνάγκην, εἶνε εὐχαριστημένοι αὐτοὶ ἂν ἠμποροῦν νὰ φυτεύσουν φοίνικας καὶ ξαίρουν νὰ κατασκευάσουν μίαν καλύβην ἐκ φυλλωμάτων, καὶ ὀλίγας ἀκόμη παμπалаίας ἀσχολίας ἐννοοῦν. Εἰς χώρας μὲ εὐφορον ἔδαφος καὶ μικρὰν γεωργίαν ἠμποροῦν οἱ κάτοικοι νὰ μένουν ἐπὶ αἰῶνας

μέ τας αὐτάς συνθήκας. Νέας γνώσεις δὲν ζητοῦν, καθόσον δὲν τὰς ἀπαιτοῦν αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις.

Ἐνα λαμπρὸν παράδειγμα, ποῦ δὲν ἀνεφέραμεν ἀκόμη, παρέχουν οἱ λαοί, οἱ ὅποιοι ἐξήσκησαν τὴν καλλιέργειαν τῶν ἀγρῶν κοντὰ σὲ παταμοὺς μεγάλους, κατὰ τακτικὰς περιόδους πλημμυροῦντας· δι' αὐτὸ ἐχρειάσθησαν τὸν ὑπολογισμόν τοῦ χρόνου καὶ εὐρέθησαν εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ μελετήσουν τὰ οὐράνια σώματα.

Ἴδου οἱ κάτοικοι τῆς Αἰγύπτου, τῆς Μεσοποταμίας καὶ τῆς Κίνας, οἱ ὅποιοι διὰ τοῦ Νείλου, τοῦ Εὐφράτη καὶ τοῦ Χοάγκ-Χὸ προήχθησαν εἰς τὴν ἀστρονομίαν. Ἄλλοι λαοί, ποῦ δὲν ἐδοκίμασαν τὴν ἀνάγκην τῆς γνώσεως αὐτῆς, δὲν ἔφθασαν εἰς τὴν ἀστρονομίαν.

Ὡστε αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις εἶνε ἐκεῖναι, αἱ ὁποῖαι ὠθοῦσι πρὸς γνῶσιν καὶ καθορίζουν τὸ ποσὸν καὶ τὸ εἶδος τῆς γνώσεως.

Διὰ νὰ ἴδῃ τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν, ὁ ἐργάτης ἐπεσκόπησε καὶ πάλιν ἀρετὰ τὸ περιβάλλον του. Ποῖοι ἐργάται εἶνε ἀνήσυχοι, φιλομαθεῖς, διψῶντες κοινωνικὴν ἐξέλιξιν; Ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι ἀπὸ τὸ παραγωγικὸν σύστημα διδάσκονται νὰ κατανοοῦν τὸν ρόλον τοῦ προλεταρίου καὶ αὐτοὶ εἶνε οἱ ἐργάται τῶν πόλεων καὶ τῆς μεγαλοβιομηχανίας. Ἡ τεχνικὴ, ἡ ἰδία ἢ μηχανή, τοὺς λέγει ὅτι εἶνε δυνατὴ μιὰ σοσιαλιστικὴ κοινωνία. Τὸ μέγαλον σύστημα παραγωγῆς ποῦ ἔχουν πρὸ ὀφθαλμῶν τοὺς διδάσκει, ὅτι αἱ παλαιαὶ παραγωγικαὶ συνθήκαι εἶνε πολὺ στεναὶ διὰ τὰς δυνάμεις τῆς μηχανῆς. Νέαι συνθήκαι πρέπει νὰ δημιουργηθοῦν· «πρέπει νὰ καθέξετε τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς ὡς ἐξίσου δικαιοῦμενοι πρὸς τοῦτο». Αὐτὴ εἶνε ἡ γλῶσσα ποῦ τοὺς μιλεῖ ἡ σύγχρονος πόλις. Καὶ ἀπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτὴν τοῦ παραγωγικοῦ συστήματος προέρχεται ἡ ἀνάγκη τῶν ἐργατῶν τῶν πόλεων πρὸς μάθησιν, πολὺ ἰσχυροτέρα παρὰ στοὺς ἀγρότας, οἱ ὅποιοι προσωρινῶς δὲν βλέπουν τὰς νέας παραγωγικὰς δυνάμεις ἀπὸ τὸσον κοντὰ.

Ὅταν ὁμως μιὰ φορὰ οἱ προλεταριοὶ ἐπιτύχουν τὴν νίκην καὶ ὅταν πραγματοποιῆ ὁ κομμουνισμός, τότε ὅλοι θὰ δοκιμάσουν τὴν μεγάλην δίψαν τῆς μαθήσεως, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς θὰ ἀπαιτῆ ἀπ' ὅλους τὴν ὑψίστην γνῶσιν.

Παρατήρησις.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν τροπικῶν τόπων, ὅπου τὸ σύστημα

τῆς παραγωγῆς δὲν ὠθεῖ πρὸς τὴν μάθησιν καὶ τῶν μεγάλων ποταμῶν, ὅπου προκαλεῖται ἡ ὠθησις αὐτῆ, βλέπει ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης, ὅτι ὁ ιστορικός ὕλισμός δὲν ἀναγνωρίζει τὸ παραγωγικὸν σύστημα ὡς μοναδικὴν αἰτίαν τῆς ἐξελιξεως.

Οἱ γεωγραφικοὶ παράγοντες ἔχουν ὡς πρὸς τὸ ζήτημα αὐτὸ μεγάλην σημασίαν. Καὶ διὰ νὰ φέρωμεν ἀκόμη ἓνα καὶ τελευταῖον σπουδαῖον παράδειγμα· τὸ παραγωγικὸν σύστημα ἐν Εὐρώπῃ δὲν θὰ εἶχε ἐξελιχθῆ τόσον δυνατὰ καὶ τόσον γοργά, ἂν τὸ κλίμα τῆς ἤτο τροπικὸν καὶ τὸ ἔδαφος ἄνευ καλλιεργείας ἀπέδιδεν εὐφορίαν καρπῶν. Ἀκριβῶς τὸ εὐκρατον τοῦ κλίματος καὶ ἡ σχετικὴ πτωχεία τοῦ ἐδάφους ἠνάγκασαν τοὺς ἀνθρώπους ἐδῶ νὰ ἐπιδοθοῦν εἰς βαρεῖαν ἐργασίαν καὶ ἐπομένως εἰς τὴν σπουδὴν τῆς φύσεως. Ὡστε ἡ μομφή, ὅτι διὰ τοὺς κομμουνιστάς, τὸ σύστημα παραγωγῆς εἶνε ἡ μόνη, ἀνεξάρτητος ἄλλου αἰτίου, κινήτριος δύναμις τῆς ἐξελιξεως, δὲν εἶνε δικαία, Ἐκτὸς τοῦ κλίματος καὶ τῆς φυσικῆς κατασκευῆς τῆς γῆρας, ἐκτὸς τῶν ἐπιδράσεων τῆς ἀτμοσφαιρας καὶ τοῦ ἐδάφους, θὰ ὀνομάσωμεν, ἐν τῇ πορείᾳ τῆς ἀποδεικτικῆς διαδικασίας μας, καὶ ἄλλας κινήτριους δυνάμεις.

Β'. Αἱ ἐφευρέσεις

Υπάρχει μιὰ περιοχὴ τῆς ἐπιστήμης, ποῦ χορῆζει κάπιας διεξοδικωτέρας διερευνήσεως, αὐτὴ καὶ μόνη. Εἶνε ἡ περιοχὴ τῶν τεχνικῶν ἐφευρέσεων. Εἴπομεν· αἱ παραγωγικαὶ συνθήκαι βασίζονται ἐπὶ τῆς Τεχνικῆς. Μὲ αὐτὸ δὲν ἀναγνωρίζομεν, ὅτι αἱ παραγωγικαὶ συνθήκαι, βασίζονται ἐπίσης ἐπὶ τοῦ πνεύματος;

Βεβαίως τὸ ἀναγνωρίζομεν. Ἡ Τεχνικὴ εἶνε ἡ ἐν γνώσει ἐφευρέσεις καὶ ἐφαρμογὴ ἐργαλείων διὰ μέσου σκεπτομένων ἀνθρώπων, καὶ ὅταν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ ιστορικοῦ ὕλισμοῦ λέγουν, ὅτι ἡ ὅλη κοινωνία βασίζεται ἐπὶ τῆς Τεχνικῆς, ἐννοοῦν μ' αὐτό, ὅτι ἡ ὅλη κοινωνία βασίζεται ἐπὶ ὕλικῆς καὶ πνευματικῆς ἐργασίας.

Αὐτὸ ὁμως δὲν εὐρίσκεται ἐν ἀντιθέσει μὲ ὅ,τι ἰσχυρίσθημεν; Δὲν ἀναγνωρίζεται οὕτω τὸ πνεῦμα ὡς πρῶτον ἐλατήριον τῆς κοινωνικῆς ἐξελιξεως;

Ὅταν τὸ πνεῦμα γεννᾷ τὴν Τεχνικὴν καὶ ἡ Τεχνικὴ τὴν κοινωνίαν, τότε βεβαίως τὸ πνεῦμα εἶνε ὁ πρῶτος δημιουργός.

Ἄλλ' ἄς παρατηρήσωμεν τὸ πρᾶγμα ἐγγύτερον. Ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός δὲν ἀρνεῖται καθόλου, ὅτι τὸ πνεῦμα ἀνήκει εἰς τὴν τεχνικήν. Πῶς θὰ ἦτο δυνατόν τοῦτο; Ἡ τεχνική εἶνε ἔργον ἀνθρώπινον. Οἱ ἄνθρωποι εἶνε σκεπτόμενα ὄντα. Αἱ σχέσεις παραγωγῆς, αἱ σχέσεις ἰδιοκτησίας, εἶνε σχέσεις ἀνθρώπων μέσα στὰς σχέσεις αὐτὰς ἐνεργεῖται ἡ δρᾶσις καὶ γίνεται ἡ διανόησις. Τεχνική, σχέσεις ἰδιοκτησίας καὶ παραγωγῆς εἶνε ἐπίσης πνευματικά, ὅσον καὶ ὕλικά. Δὲν ἀρνούμεθα τοῦτο.

Ἀρνούμεθα μόνον τὸ αὐτοτελές, τὸ αὐτοδύναμον, τὸ ἐλευθεροβουλευτικόν, τὸ ὑπερφυσικόν, τὸ ἀκατανόητον καὶ ἀσύλληπτον τοῦ πνεύματος καὶ τῆς δράσεώς του. Λέγομεν: ἂν τὸ πνεῦμα ἐφευρίσκει μίαν νέαν ἐπιστήμην, μίαν νέαν τεχνικήν, δὲν τὸ κάμνει ἀφ' ἑαυτοῦ, αὐθορμήτως, ἀλλὰ ὠθούμενον ἀπὸ μίαν κοινωνικὴν πίεσιν ἢ ἀνάγκην.

Πρότερον, αἱ πλεῖσται τεχνικαὶ ἐφευρέσεις ἐγίνοντο ἀπὸ ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἔδρων οἱ ἴδιοι μέσα εἰς τὴν παραγωγὴν. Μέσα τους, ἐξοῦσεν ἡ ὄθησις, ἡ ἀνάγκη, νὰ διεξαγάγουν τὴν ἐργασίαν καλύτερα, ταχύτερα, διὰ νὰ γίνουν πλουσιώτεροι, ἢ διὰ νὰ κάμουν τοὺς πάντας πλουσιώτερους.

Ὅπωςδήποτε τότε καὶ ἂν ἦτο κατηρτισμένη ἡ κοινωνία, μικρὰ ἢ μεγάλη, νομαδική ἢ κατὰ γενεάς, φρεουδαλική ἢ καπιταλιστική, ἢ ὄθησις αὐτὴ ἦτο κοινωνική, ἐπήγαγεν ἀπὸ οἰκονομικὴν ἀνάγκην. Εἰς τὰς κοινωνίας, εἰς τὰς ὁποίας ἴσχυεν ἡ κοινοκτημοσύνη, ἡ κοινωνικὴ πίεσις ὠθοῦσε διὰ νὰ γίνῃ κάτι διὰ τὴν κοινότητα, εἰς τὰς κοινωνίας τάξεων μὲ ἰδιωτικὴν ἰδιοκτησίαν, ὑπῆρχεν ἡ κοινωνικὴ ὄθησις νὰ γίνῃ κάτι διὰ τὸ κοινωνικὸν ἄτομον, διὰ τὸν ἰδιώτην κτήτορα, ἢ διὰ τὴν τάξιν τῶν ἰδιωτῶν κτητόρων.

Τίποτα τὸ θαυμαστόν. Δεδομένου ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε ὄν κοινωνικὸν καὶ ἡ ἐργασία τῶν ἀνθρώπων εἶνε κοινωνική, τότε καὶ ἡ ὄθησις πρὸς βελτίωσιν τῆς ἐργασίας δὲν εἶνε κάτι, πού προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ πνεῦμα ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀλλὰ κάτι πού προέρχεται ἀπὸ τὰς κοινωνικὰς του συνθήκας. Ἡ ἀνάγκη καλύτερας τεχνικῆς, ἐφευρέσεων, εἶνε μιὰ κοινωνικὴ ἀνάγκη ἐκπηδᾷ ἀπὸ κοινωνικὰς ἀνάγκας.

Αὐτὸ λέγουν οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμου: ἀρνοῦνται τὴν αὐτοτέλειαν, τὸ αὐτοδύναμον, τὴν παντοδυναμίαν τοῦ πνεύματος: λέγουν ὅτι ἡ ὑφισταμένη κοινωνικὴ ἀνάγκη ὠθεῖ τὸ

πνεῦμα εἰς ὠρισμένην τροχίαν καὶ ὅτι καὶ ἡ ἀνάγκη γεννᾶται ἀπὸ ὠρισμένης ὕλικας παραγωγικὰς συνθήκας. Ἀρνοῦνται λοιπὸν ὅτι τὸ πνεῦμα εἶνε ἀπόλυτος κύριος.

Τοῦτο, ὁ σύνδεσμος, τεχνικῆς καὶ ἐπιστήμης, εἶνε τόσον σπουδαῖον, ὥστε ἀνάγκη νὰ ἐπιμείνωμεν κάπως περισσότερον, ἵνα κ' ἐδῶ, διεξοδικώτερον τὸ μελετήσωμεν.

Λίδομεν ἀκόμη δύο ἐκτενῆ παραδείγματα. Ἄς λάβωμεν ἕνα ὑφαντὴν τοῦ μεσαιῶνος. Ὁ ἀργαλιὸς ἐπαρκεῖ ἐν γενεῖ εἰς τὰς κοινωνικὰς ἀνάγκας. Τὸ ἐμπόριον, ἡ συγκοινωνία, ἡ ἐξωτερικὴ ἀγορὰ δὲν ἔχουν ἐξελιχθῆ τόσον, ὥστε νὰ ἀναγκαιοῦν νέαι μεγάλαι παραγωγικαὶ δυνάμεις. Καμία ἀνάγκη δὲν γίνεται αἰσθητὴ ὡς πρὸς αὐτό. Ἐν τούτοις τὸ προσεκτικὸν βλέμμα ἑνὸς ἰδιαίτερος εὐφυοῦς ὑφαντοῦ προσηλώνεται ἐπὶ τοῦ ἐργαλείου του, μὲ τὴν σκέψιν ὅτι μιὰ μικρὴ βελτίωσις, συνεπιφέρουσα ταχύτεραν, ἀνετωτέραν παραγωγὴν, σημαίνει προσωπικῶς δι' αὐτὸν ἕνα ὄφελος. Ἐφευρίσκει μίαν μικρὴν βελτίωσιν καὶ τὴν ἐφαρμόζει. Γίνεται αὐτὴ γνωστὴ εἰς τὸν κύκλον του καὶ τὴν μιμοῦνται. Ἐκεῖ μένει. Μία μικρὴ, μόλις προοδευτικὴ μεταβολὴ εἰς τὸ παραγωγικὸν σύστημα, πού μένει μοναδικὴ ἴσως, ἐπὶ δεκάδας ἐτῶν, ἐπὶ αἰῶνας. Προῆλθεν ἀπὸ τὴν ἀνάγκην ἑνὸς ἀνθρώπου.

Ἄς ὑποθέσωμεν ἕνα, ὅτι ἡ συγκοινωνία καὶ τὸ ἐμπόριον (π. χ. κατὰ τὸν 15ον, 16ον καὶ 17ον αἰῶνα) προώδευσαν πολὺ, ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ ἀγορὰ ἐπεξετάθη ἐκτάκτως, ὅτι ἰδρύθησαν ἀποικίαι, αἱ ὁποῖαι ζητοῦν τεχνητὰ προϊόντα ἀπὸ τὴν μητρόπολιν—τότε ἡ κοινωνικὴ ἀνάγκη καὶ ἡ ἀνάγκη βελτιωμένης τεχνικῆς, μεγαλυτέρας παραγωγικότητος τῆς ἐργασίας γίνεται γενικὴ, τότε ὄχι ἕνας ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἑκατὸν ἄνθρωποι σκέπτονται τὰς τεχνικὰς βελτιώσεις καὶ ἔτσι ἀπὸ πολλὰς, ταχέως συσσωρευόμενας μικρομεταβολὰς, προέρχεται ἕνα νέον ἐργαλεῖον.

Ἄς ἐνθυμηθῶμεν ἕνα τῶν πρώτων ἐφευρετῶν τῆς ἀτμομηχανῆς, τὸν Παπῖνον, ἐπὶ παραδείγματι.

Εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους κρύπτεται μιὰ ἰδιαίτερα κλίσις καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν τεχνικήν: αἱ μυριάδες ἐτῶν τῆς ἐξελίξεως τῆς ἀνθρωπότητος μᾶς τὴν ἐκκληρονόμησαν καὶ σὲ μερικοὺς, ἢ ἀγάπη αὐτὴ καὶ ἡ κλίσις, συμπραττουσῶν καὶ τῶν παραγωγικῶν συνθηκῶν, ἐκδηλώνονται σὰν μεγάλαι φλόγες. Ἡ κοινωνία, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν ζοῦν, ἔχει ἤδη μίαν ἐξελιγμένην τεχνικήν. Σπέπτονται μίαν βελτίωσιν, ἢ ὁποία θὰ ἤμποροῦσε νὰ καλυτερεύσῃ ἀκόμη

τὴν κοινωνικὴν παραγωγὴν. Ἡ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν τείνουσα κοινωνικὴ σκέψις τῶν ἐπιστάται ἐπὶ τῆς δυνάμεως τῶν συμπιεσμένων ὑδρατμῶν. Ἐπὶ τῇ βάσει παλαιῶν μηχανῶν, κινουμένων ὑπὸ ἀνθρώπων, ζώων, ὑδάτος ἢ ἀνέμων, κατασκευάζουν νέαν συσκευὴν. Ἡ κοινωνικὴ ἀντίληψις εἶνε τόσο μεγάλη, ἢ χαρὰ καὶ ὁ πόθος τῶν κἀτι νὰ παραγάγουν εἶνε τόσο ἰσχυρὸς, ὥστε θυσιάζουσι χρόνον, ὑγίαν, περιουσίαν, διὰ νὰ τὸ τελειοποιήσουν καὶ νὰ τὸ εἰσαγάγουν.

Ἄλλ' ἡ πάγκοινος ἀνάγκη δὲν ὑφίσταται εἰσέτι· ἡ πρόοδος αὐτὴ τῆς τεχνικῆς εἶνε πολὺ μεγάλη, τὰ ἔξοδα εἶνε ἴσως πολλὰ. Ἡ ἐφεύρεσις δὲν εἰσάγεται, αἱ δοκιμαὶ ἀναστέλλονται καὶ τὸ πρᾶγμα λησιμονεῖται. Ὁ ἐφευρέτης συχνὰ πεθαίνει κατεστραμμένος. Ἐνοιῶσε καλὰ τὴν κοινωνικὴν ἀνάγκην, ἀλλὰ ἡ κοινωνία δὲν τὴν ἔνοιωσεν ἀκόμη, ἢ δὲν τὴν ἔνοιωσεν ἀρκετὰ ἤλθε λίγο πολὺ ἔνωρις. Ἄς πάρωμεν τώρα ἓνα ἐφευρέτην τοῦ καιροῦ μας, ἓναν Ἐντισον. Εἶνε τεχνικός, ἢ ζωὴ του εἶνε μία σκέψις ἀφιερωμένη εἰς τὴν Τεχνικὴν. Ἄλλὰ δὲν εἶνε κανένα πρόμιον χελιδόνι, πού νὰ σκέπτεται ἐκεῖνο πού δὲν εἶνε ἀκόμη δυνατόν. Ἡ κοινωνία, ἢ κρατοῦσα πάντως τάξις, θέλει ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού θέλει. Διὰ τοὺς κεφαλαιούχους, βελτιωμένη τεχνικὴ σημαίνει κολοσσιαίαν αὔξησιν κέρδους. Κάθε ἐφεύρεσις πού καθιστᾷ δυνατὴν ταχύτεραν καὶ εὐθηνότεραν παραγωγὴν, γίνεται ἀμέσως ἀποδεκτὴ. Τοῦτο ἐνισχύει τὴν ἐργατικὴν του δύναμιν καὶ δρᾷ οὕτως ὥστε νὰ δύναται ὁ ἴδιος νὰ καταστρώνη τὰ προβλήματα του καὶ νὰ μὴν ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς τύχης, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἰδίας θελήσεώς του. Ἡ ἐφευρετικὴ ὁρμὴ ἑνὸς Ἐντισον εἶνε μία κοινωνικὴ ὁρμὴ. Ἡ ἀγάπη του στὴν Τεχνικὴν εἶνε ἀγάπη κοινωνικὴ, ἀγάπη ὑπάρχουσα στὴν κοινωνίαν καὶ ἀπ' αὐτὴν πηγάζουσα. Τὸ ὅτι ἔχει ἐπιτυχίαν καὶ ὅτι ἐν συνειδήσει γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων τὸν σκοπὸν του, τὸ ὀφείλει στὴν κοινωνίαν αὐτὴν. Ἔτσι, συμβαίνει συχνότερα τώρα, νὰ ἐφευρίσκονται νέαι μηχαναί, αἱ ὁποῖαι ὁμοῦ δὲν εἰσάγονται εἰς χρῆσιν, ἐπειδὴ εἶνε πολυδάπανοι. Διὰ τὴν γεωργίαν, ἐπὶ παραδείγματι, ὑπάρχουν ἔξοχοι μηχαναί, αἱ ὁποῖαι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οὐδόλως, ἢ πολὺ ὀλίγον χρησιμοποιοῦνται. Αἱ σχέσεις παραγωγῆς εἶνε ἀκόμη πολὺ περιορισμέναι διὰ τὰς νέας αὐτὰς δυνάμεις. Δυνατὸν λοιπὸν νὰ προέλθῃ μία ἐφεύρεσις συνεπεὶ ἀνάγκης κοινωνικῆς πού ἐδοκίμασεν ἄτομόν τι ἐπὶ τῇ βάσει μιᾶς ὑφισταμένης τεχνικῆς—ἐν τούτοις μό-

νον ἐκείναι αἱ ἐφευρέσεις γίνονται ἀποδεκταί, τὰς ὁποίας ἡ κοινωνία χρειάζεται πρακτικῶς καὶ πού μπορεῖ νὰ τὰς ἐπαγάγῃ εἰς ὄρισμένας τῆς σχέσεις. Ὡστε, τόσο ἡ ἀρχή, ὅσον καὶ ἡ ἐξέλιξις τοῦ ἐργαλείου εἶνε φύσεως κοινωνικῆς. Αἱ ρίζαι τῆς δὲν εἶνε εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀλλ' εἰς τὴν κοινωνίαν· ἐκεῖ πρέπει νὰ ζητηθοῦν.

Καὶ τέλος, ἓνα παράδειγμα ἀπὸ τὸν καιρὸν, ὅπταν ὁ ἄνθρωπος μόλις ἄρχισε νὰ τελειοποιῇ τὰ πρῶτά του ἐργαλεῖα. Δανειζόμεθα μίαν περικοπὴν ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κασούτσκι «Ἡθικὴ καὶ ὕλιστικὴ ἀντίληψις τῆς ἱστορίας».

«Ὅταν ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος ἀνεκάλυψε τὸ ἀκόντιον, κατέστη ἱκανὸς νὰ θηρεύσῃ μεγαλύτερα ζῶα. Μέχρις ὥρας ἡ τροφή του συνέκειτο κυρίως ἀπὸ καρποὺς καὶ ἔντομα, αὐτὰ καὶ μικρὰ πτηνά· τώρα ἠμποροῦσε νὰ ἀποκτήσῃ καὶ μεγαλύτερα ζῶα καὶ τὸ κρέας ἤρχισε νὰ παίξῃ σπουδαιότερον ρόλον εἰς τὴν τροφήν του. Τὰ περισσότερα ὁμοῦ μεγάλα ζῶα ζοῦν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ὄχι ἐπὶ τῶν δένδρων· ὥστε τὸ κυνήγι τὸν ἐτραβήξεν ἀπὸ τὰ ὕψη εἰς τὴν γῆν κάτω. Ἔτι πλέον. Τὰ μᾶλλον θηρεύσιμα ζῶα, τὰ ἀναμνηστικὰ, εἰς μικρὸν ἀριθμὸν εὐρίσκονται τώρα εἰς τὰ δάση· προτιμοῦν τὰ πλατεῖα λειβάδια, καὶ ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἐγίνετο κυνηγός, τόσο περισσότερο ἠμποροῦσε νὰ ἀπαμακρύνεται ἀπὸ τὰ τροπικὰ δάση, ὅπου ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος εἶχεν ἐξοριθῆναι».

Ἡ γνώμη αὕτη στηρίζεται καθαρῶς ἐπὶ εἰκασίῳν. Ἡ πορεία τῆς ἐξελίξεως δυνατόν νὰ ἦτο καὶ ἡ ἀντίστροφος. Ὅπως ἡ ἐφεύρεσις τοῦ ἐργαλείου καὶ τοῦ ὄπλου ἠμποροῦσε νὰ ὠθήσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ δάσος εἰς τὸ ἀνοικτὸν πεδῖον μετὰ τὴν ἀραιότεραν βλάστησιν, οὕτω δυνατόν αἰτίαι, αἱ ὁποῖαι ἐξώθησαν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὰς πρῶτας του νομάς, νὰ συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐφεύρεσιν ὄπλων καὶ ἐργαλείων. Ἄς δεχθῶμεν, ἐπὶ παραδείγματι, ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῶν ἀνθρώπων ἠὺξήθη καὶ δὲν ἔχωροῦσε εἰς ἓνα τόπον, ὅστις ἔπαυσε νὰ ἐπαρξῆ εἰς τὴν διατροφήν των, . . . ἢ ὅτι μία προϊούσα ξηρότης τοῦ κλίματος ἠρῶαωσεν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον τὰ πρωτόγονα δάση καὶ οὕτως ἐδημιουργήθη ὄλο καὶ περισσότερος ἀνοικτὸς χώρος. Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις αὐτὰς ἠναγκάσθη ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος νὰ παραιτηθῆ τῆς φιλοδασικῆς ζωῆς του καὶ νὰ κινηθῆ πρὸς τὴν πεδιάδα ὅπταν ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσῃ μᾶλλον ζωικὴν τροφήν καὶ δὲν ἠδύνατο πλέον νὰ τρέφεται ἐπαρκῶς ἀπὸ καρποὺς δένδρων. Ὁ νέος τρώ-

πος ζωῆς ἔγινεν αἰτία νὰ χρησιμοποιῆ συχνότερα αέτρας καὶ ξύλα καὶ τὸν ἔφερε πλησιέστερα στὴν ἐφεύρεσιν τῶν πρώτων ἐργαλείων καὶ δπλων.

Ὅποιαν δῆποτε ἐξελικτικὴν πορείαν καὶ ἂν παραδεχθῶμεν, τὴν πρώτην ἢ τὴν δευτέραν, — δυνατὸν καὶ αἱ δύο, ἀνεξαρτήτως ἀλλήλων, νὰ ἔλαβον χώραν εἰς διάφορα σημεία — ἀπὸ κάθε μίαν φαίνεται καταφανῶς ἡ στενὴ ἀμοιβαιότης ποῦ ὑφίσταται μεταξὺ νέων μέσων παραγωγῆς καὶ νέων βιωτικῶν τρόπων καὶ ἀναγκῶν. Ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς παράγοντας αὐτοὺς γεννᾷ ἀναγκαιῶς τὸν ἕτερον, ὁ καθένας γίνεται ἀναγκαιῶς ἀφορμὴ μεταβολῶν, αἱ ὁποῖαι πάλιν κρύβουν εἰς τοὺς κόλπους τῶν νέας τοιαύτας. Οὕτω, κάθε ἐφεύρεσις γεννᾷ ἀναποφεύκτους ἐνεργείας, αἵτινες δίδουν τὴν ὄθησιν εἰς ἄλλας ἐφευρέσεις καὶ πάλιν εἰς νέας ἀνάγκας καὶ τρόπους ζωῆς, αἵτινες νέας πάλιν ἐφευρέσεις προκαλοῦν κ.ο.κ. — μιὰ ἀλυσσίδα ἀτέλειωτης ἐξελίξεως, ἡ ὁποία τόσον γίνεται πολυειδεστέρα καὶ ταχύτερα, ὅσον περισσότερον προχωρεῖ καὶ ὅσον τοιουτοτρόπως αὐξάνει ἡ δυνατότης καὶ εὐχέρεια νέων ἐφευρέσεων.»

Προχωρῶν ὁ Καούτσκυ ἐκθέτει, πῶς ὁ ἄνθρωπος, δταν ἔφθασε εἰς τὰς χλοερὰς ἐκτάσεις, ἐπεδόθη εἰς τὴν καλλιέργειαν τῶν ἀγρῶν, εἰς τὴν οἰκοδομὴν κατοικιῶν, εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ πυρός καὶ εἰς τὴν κτηνοτροφίαν καὶ πῶς κατόπιν — «ἡ ὅλη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ἀνάγκαι του, οἱ τόποι διαμονῆς του, τὰ μέσα συντηρήσεώς του μετεβλήθησαν καὶ πῶς ἡ μιὰ ἀνακάλυψις τέλος συνεπέφερε πολυαριθμούς ἄλλας, εὐθὺς ὡς ἔγινεν ἡ πρώτη, εὐθὺς ὡς ἐπετεύχθη ἡ κατασκευὴ τῆς λόγχης ἢ τοῦ πελέκεως.»

Καὶ ἔτσι (γιὰ τὰ πάροουμε ἓνα παράδειγμα ἀπὸ τὸ Κομμουνισμὸν ποῦ ἐπεκράτησε πιά εἰς τὴν Ρωσίαν) δταν ἐπικρατήσῃ εἰς ὅλον τὸν κόσμον ὁ Κομμουνισμὸς, ἡ ἀνάγκη παραγωγῆς καὶ εὐτυχίας θὰ γίνῃ τόσον πάγκοινος καὶ μεγάλη, σὲ τόσα ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, ὥστε ἡ ἀνάγκη αὕτη θὰ ὤθῃσῃ εἰς μεγάλας καὶ πολυαριθμούς ἀνακαλύψεις, αὐταὶ πάλιν θὰ γεννήσουν μεγαλύτερας ἀνάγκας καὶ πάλιν αὐταὶ ἐφευρέσεις.

Παρατήρησις.

Ἡ ἀνακάλυψις τῆς νέας Τεχνικῆς, ἐπὶ τῆς ὁποίας, ὅπως εἶδομεν, βασίζεται ἢ ἐπιστήμη, λαμβάνει χώραν διὰ τῆς κοινωνι-

κῆς ἀνάγκης καὶ τῆς ἀνάγκης, ἥτις ἐπενεργεῖ εἰς τὸ κοινωνικὸν ἄτομον καὶ τότε ἐπιτυγχάνει πλήρως, ὅταν ἡ ἀνάγκη εἶνε παγκοίνως κοινωνικὴ. Μέχρι τοῦδε ἐν τούτοις τὸ πνεῦμα τοῦ ἐφευρέτου δὲν ἠδύνατο νὰ προῖδῃ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰς συνεπείας τῆς ἀνακαλύψεως.

Προεῖδον οἱ ἐφευρέται τῆς ἀτμομηχανῆς, προβλέπουν ἀκόμη τὴν αἰ ἐφευρέται τῆς δυναμικῆς τεχνικῆς τοῦ καιροῦ μας τὸν ταξικὸν ἀγῶνα μεταξὺ ἐργασίας καὶ κεφαλαίου, τὸν ὁποῖον αἱ ἀνακαλύψεις τῶν πάντα καὶ δυνατότερα ἐξαπολύουν καὶ πάντα ὀξύνουν;

Βλέπουν τὴν σοσιαλιστικὴν κοινωνίαν, ποῦ θὰ προσέλθῃ ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψιν τους; Ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὁ μεγαλοφυέστερος ἀκόμη, παρέμεινεν ἕως τώρα τυφλὸς ὡς πρὸς τὸ τί θὰ γίνῃ ἡ κοινωνία. Αἱ κοινωνικαὶ ἀνάγκαι τὸν ὤθησαν εἰς τὰς πράξεις του. Ὑπὸ τὸν καπιταλισμὸν αἱ ἀνάγκαι αὐταὶ τοῦ ἦσαν, ἂν ὄχι ἀσαφεῖς, οὕτως ὁμως γνωσταί, ὥστε δὲν ἐγνώριζε ποῦ ἡ θεραπεία τῶν ἀναγκῶν θὰ ὠδήγει τὴν κοινωνίαν. Ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ τὰς κοινωνικὰς δυνάμεις. Ἐξοῦσεν εἰς τὸ κράτος τῆς ἀνάγκης.

Μόνον εἰς μίαν κομμουνιστικὴν κοινωνίαν, δταν τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς εἶνε κοινὸν κτῆμα, δταν χρησιμοποιοῦνται γνωστικὰ καὶ κυριαρχοῦνται, τότε μόνον ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀναγνωρίσῃ ὄχι μονάχα τὰς κοινωνικὰς δυνάμεις καὶ ἀνάγκας, ποῦ τὸν ὠθοῦν εἰς τὰς ἐνεργείας του, ἀλλὰ καὶ τὸν σκοπὸν, εἰς τὸν ὁποῖον αἱ ἐνεργεῖαι αὐταὶ τὸν ὀδηγοῦν καὶ τὰς συνεπείας ποῦ προκύπτουν ἀπ' αὐτάς. Κάθε βελτίωσις τῆς τεχνικῆς θὰ συνεπάγεται μεγαλυτέραν εὐτυχίαν, περισσοτέραν ἐλευθερίαν πρὸς πνευματικὴν καὶ σωματικὴν πρόοδον.

Αἱ νέαι ἀνακαλύψεις δὲν θὰ συνεπιφέρουν ἀπροβλέπτους καὶ δυσιάτους δυστυχίας, ἀλλὰ καθεμιὰ θὰ φέρῃ εἰς τὰ ἄτομα ἐλευθερίαν εἰς τὴν πληρεστέραν τῆς μορφῆν καὶ θὰ συντελῇ εἰς τὴν πλήρωσιν τῆς εὐτυχίας πάντων τῶν ἀνθρώπων.

Βεβαίως, αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις, αἱ ὕλικαι παραγωγικαὶ δυνάμεις, αἱ ὕλικαι παραγωγικαὶ συνθήκαι μᾶς ὠθοῦν εἰς τὸν Κομμουνισμὸν καί, ἐπίσης, εἰς τὴν κομμουνιστικὴν κοινωνίαν θὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις, ἀπὸ τὸν κομμουνιστικὸν τρόπον παραγωγῆς.

Μέχρι τότε, πάντοτε ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις θὰ κυριαρχῇ τὸ πνεῦμα καὶ δὲν θὰ εἴμεθα ποτὲ ἐλεύθεροι. Ὅταν ὁμως δὲν θὰ τὸ

ἀνεχώμεθα αὐτὸ τυφλά, παθητικά, ὅταν δὲν θὰ παρασυρῶμεθα ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτον ῥύμην τῆς τεχνικῆς, καὶ θὰ παράγωμεν ὡς πτωχὰ «μεμονωμένα ἄτομα», ἀλλὰ συνειδητά, ὡς ἓνα ὄλον, ὅταν θὰ προβλέπωμεν τὰς συνεπειὰς τῶν κοινωνικῶν μας πράξεων, τότε θὰ εἴμεθα, ἐν συγκρίσει μὲ τῶρα, ἐλεύθεροι, τότε ἀπὸ τὸ ζοφρὸν κράτος τῆς τυφλῆς μοίρας, θὰ προχωρήσωμεν εἰς τὸ λαμπρὸν φῶς τῆς ἐλευθερίας. Τὴν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν δὲν θὰ τὴν ἔχωμεν καὶ τότε—αὐτὴ ὑφίσταται μόνον εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ἀναρχικῶν καὶ τῶν μυστικοπαθῶν κληρικῶν ἢ ἐλευθεροφρόνων. Ἡμεῖς εἴμεθα συνδεδεμένοι μὲ τὰς ὑφισταμένας παραγωγικὰς δυνάμεις. Αὐτὰς ὁμῶς ἠμποροῦμεν νὰ τὰς χρησιμοποιήσωμεν σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴν μας θέλησιν, πρὸς τὸ κοινόν μας καλόν. Καὶ αὐτὸ εἶνε ὄλον ὅτι ζητοῦμεν.

Δευτέρα παρατήρησις.

Εἶνε εὐνόητον ὅτι μιὰ ἐπιστήμη, προελθοῦσα ἀπὸ μιὰν κοινωνικὴν ἀνάγκην δύναται νὰ προχωρήσῃ αὐτοτελῶς ἐπὶ ὠρισμένης προσδευτικῆς τροχιάς, χωρὶς ἄμεσον ἐξάρτησιν ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ἀνάγκην. Ἄν καὶ αἱ ἀρχαὶ τῆς ἀστρονομίας προῆλθον ἀπὸ μιὰν κοινωνικὴν ἀνάγκην, ἡ ἀστρονομία ἐξελιχθῆ καὶ προώδευσεν ἐκτὸς πάσης ἀμέσου ἐξαρτήσεως ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Ἡ συνεξάρτησις μεταξὺ τῆς αὐτοτελοῦς γενομένης ἐπιστήμης, τῆς τεχνικῆς καὶ τῆς ἀνάγκης, εἶνε δυνατόν νὰ εὕρισκται πάντοτε, ἀρκεῖ νὰ μὴ ἐξετάζῃ κανεὶς τοὺς ἐξωτέρους κλάδους καὶ ἀνθούς τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ τὰς ρίζας τῆς.

Γ'. Τὸ Δίκαιον.

Τὸ Δίκαιον πραγματεύεται περὶ τοῦ «Ἐμοῦ» καὶ τοῦ «Σοῦ». Δίκαιον εἶνε ἡ κοινὴ ἀντίληψις μιᾶς κοινωνίας ἐπὶ τοῦ τί ἀνήκει σὲ μένα, τί σὲ σένα καὶ τί εἰς τὸν ἄλλον. Ἐφόσον αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις καὶ αἱ παραγωγικαὶ συνθῆκαι εἶνε σταθεραὶ καὶ αἱ ἀντιλήψεις αὐταὶ περὶ κυριότητος παραμένουν σταθεραί. Ἄν ὁμῶς κλονίζονται αἱ μὲν, κλονίζονται καὶ αἱ ἄλλαι. Τίποτα θαυμαστόν σ' αὐτό. Αἱ σχέσεις παραγωγῆς εἶνε ἐπίσης καὶ σχέσεις ἰδιοκτησίας, ὅπως τὸ ἀπεδείξαμεν ἀνωτέρω.

Καὶ θὰ φέρωμεν τώρα μερικὰ παραδείγματα, στὸν καθένα

γνωστὰ, διὰ τὰς μεταβολὰς αὐτάς, ἀπὸ τὰ σήμερον συμβαίοντα.

Δὲν εἶνε πολὺς καιρὸς ἀκόμη ποὺ σὲ μιὰν μεγαλόπολιν σὰν τὸ Ἄμστερταμ ἐκυριαρχοῦσε γενικῶς ἡ γνώμη, ὅτι ἡ παροχὴ φωτὸς καὶ νεροῦ καὶ ἡ φροντίς τῆς μεταφορᾶς προσώπων ἦτο ὑπόθεσις, ποὺ μὲ αὐτὴν ἔπρεπε νὰ κερδίζουν χρήματα οἱ ἰδιῶται: τὸ φωταερίον, τὸ νερὸν καὶ οἱ σιδηροδρόμοι ἦσαν ἰδιοκτησία ἰδιωτικῶν προσώπων. Τὰ πράγματα τῶρα ἤλλαξαν. Σήμερον εἶνε γενικῶς σχεδὸν παραδεκτὸν ὅτι αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι κερδοσκοπικοὶ κλάδοι πρέπει νὰ εἶνε δημοτικὴ ἢ δημοσία ἰδιοκτησία. Ἴδου μιὰ μεγάλη μεταβολὴ εἰς τὴν ἀντίληψιν τοῦ Δικαίου εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ πνεύματος, ποὺ ἔχει ἐπὶ τοῦ «Ἐμοῦ» καὶ τοῦ «Σοῦ» μιὰν γνώμην, μιὰν πεποίθησιν ἢ μιὰν πρόληψιν.

Δὲν εἶνε δύσκολον ν' ἀποδειχθῇ ὅτι αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν μεταβολὴν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.

Ὅταν ἡ Ὀλλανδία ὑπήχθη ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς μεγαλοβιομηχανίας καὶ τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου, ἐχειροτέρευσε ἡ θέσις τῆς μεσαίας τάξεως καὶ τῆς ἐργατικῆς τάξεως. Μετὰ τὸ 1870 ἡ κατάστασις ἐχειροτέρευσε περισσότερον. Αἱ τάξεις αὐταὶ τοῦ πληθυσμοῦ ἐσκέφθησαν διὰ τίνος μέσου θὰ ἐθεράπευον τὴν κακοδαιμονίαν. Ἐντεῦθεν προῆλθεν ἓνα κόμμα τῆς μεσαίας τάξεως, εἰς τὸ ὁποῖον προσεκολλήθησαν οἱ ἐργάται· εὐθὺς ὡς ἠμπόρεσαν, εἰσήγαγον τὸ δημοτικὸν σύστημα διὰ νὰ μὴ τοῖς ἐκμεταλλεύων πλέον αἱ ἰδιωτικαὶ ἐταιρεῖαι, αἱ ὁποῖαι εἶχον εἰς χεῖρας τὴν παροχὴν φωταερίου, νεροῦ καὶ τοὺς σιδηροδρόμους.

Ἡ νέα οικονομικὴ σχέσις μεταξὺ τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ τῆς μικροτεχνίας καὶ χειροτεχνίας ἐξ ἄλλου, ποὺ εἰς τὴν βᾶσιν τῆς εἶνε ἡ σχέσις μεταξὺ τῆς μεγάλης μηχανῆς καὶ τοῦ μικροεργαλείου, ἐδημιούργησε νέαν κατάστασιν ἀνάγκης, δι' ἓνα μέρος τῆς κοινωνίας, διὰ μερικὰς τάξεις. Προέκυψεν ἡ ἀνάγκη νέων σχέσεων ἰδιοκτησίας, διὰ τῶν ὁποίων αἱ νέα παραγωγικαὶ δυνάμεις θὰ ἐπενεργοῦσαν ὀλιγώτερον καταστρεπτικῶς. Καὶ αἱ δεσπόζουσαι τάξεις ἐπέτυχον νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐξουσίαν καὶ νὰ εἰσαγάγουν τὰς οικονομικὰς συνθῆκας.

Τὸ παράδειγμα τοῦτο εἶνε σχετικῶς πτωχόν. Διότι ἂν καὶ τὸ δημοτικὸν (κρατικόν) σύστημα εἶνε ἐντελῶς διαφορετικὸν ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς ἰδιωτικῆς ἐνὸς ἢ περισσοτέρων κεφαλαιούχων μονοπωλήσεως, ὁ καθένας ὡστόσον γνωρίζει ὅτι ὁ σημερινὸς

Δῆμος ἢ Κράτος εἶνε κεφαλαιοκρατικὰ καὶ ὅτι λοιπὸν διὰ τὸν κοινὸν ἄνθρωπον τὰ πλεονεκτήματα τοῦ δημοτικοῦ συστήματος ἢ τῆς κρατικῆς ἰδιοκτησίας, δὲν ἤμποροῦν νὰ εἶνε πολὺ μεγάλα. Ἄν ἡ ἐκμύζησης τῶν κοινῶν θνητῶν δὲν γίνεται πλέον ἀπὸ τοὺς συνδίκους σὲ τέτοιον βαθμὸν, πάντως τὸ Κράτος καὶ ὁ Δῆμος τοὺς ἐκμεταλλεύονται, τοὺς φενακίζουν, τοὺς κοματιάζουν κατὰ τὸν ἴδιον σχεδὸν τρόπον.

Μεγαλύτερον καὶ καλύτερον εἶνε τὸ παράδειγμα τοῦ κινήματός μας.

Ὁ σοσιαλισμὸς θέλει νὰ κάμῃ τὰ παραγωγικὰ μέσα ἰδιοκτησίαν τοῦ λαοῦ. Ὑπάρχουν ἤδη ἑκατομμύρια σοσιαλιστῶν, ἐνὸς πρὸ ὀλίγων αἰῶνων δὲν ὑπῆρχε κανεὶς σχεδόν. Πῶς ἤμπόρεσε νὰ συντελεσθῇ μιὰ τόσον μεγάλη ἐπανάστασις εἰς τὴν σκέψιν, εἰς τὴν συνείδησιν τόσων ἀνθρώπων; Πῶς ἤλλαξε τόσον ἡ ἀντίληψις τοῦ λεγομένου Δικαίου;

Ἡ ἀπάντησις εἶν' ἐδῶ πολὺ εὐκολωτέρα ἢ εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα.

Ἡ μεγαλοβιομηχανία ἐδημιούργησεν ἑκατομμύρια προλεταρίων, οἱ ὅποιοι, ἐφόσον ἡ ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία συνίσταται εἰς μέσα παραγωγῆς, δὲν θὰ φθάσουν ποτὲ εἰς κτήσιν περιουσίας καὶ εὐημερίας. Ἄν ὅμως ἡ ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία μετατραπῇ εἰς κοινήν, τότε ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν εὐημερίαν διανοίγεται καὶ σ' αὐτούς. Ἔτσι καὶ ἀπ' αὐτὰ ἔγιναν οἱ σοσιαλισταί.

Ἐξ ἄλλου αἱ κρίσεις καὶ ἡ ὑπερπαραγωγή, τελευταίως δὲ καὶ τὰ Τρᾶστ μὲ τὸν παμφάγον συναγωνισμόν καὶ τὸν περιορισμὸν τῆς παραγωγῆς—ποῦ ἅλ' αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν σημερινὴν ἰδιωτικὴν κατοχήν τῶν παραγωγικῶν μέσων—τόσον μοιραίως ἐπενήργησαν ἐπὶ τῆς μεσαίας τάξεως, ὥστε καὶ ἀπ' αὐτὴν πολλοὶ θεωροῦν τὴν κοινοκτημοσύνην ὡς μοναδικὴν σωτηρίαν ἀπὸ τὴν δυστυχίαν καὶ γίνονται σοσιαλισταί.

Ἐν τῷ σοσιαλισμῷ φαίνεται καθαρὰ ὁ ἄμεσος σύνδεσμος καὶ ἡ ἐξάρτησις μεταξὺ τῆς μεταβολῆς τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ τῶν παραγωγικῶν συνθηκῶν καὶ τῆς μεταβολῆς τοῦ σκέπτεσθαι.

Μήπως κανένας θεὸς μᾶς ἔβαλε στὸ κεφάλι μας τὸν σοσιαλισμόν; Εἶνε καμιὰ μυστικὴ σπῖθα, κανένα ἅγιον πνεῦμα; Φῶς, ποῦ ὁ θεὸς μᾶς ἔδειξε, ὅπως πολλοὶ «χριστιανοὶ» σοσιαλισταὶ θέλουν νὰ μᾶς κάμουν νὰ πιστεύσωμεν;

Εἶνε μήπως τὸ ἴδιόν μας τὸ ἐλεύθερον πνεῦμα, ποῦ μᾶς ἐγέννησε τὴν λαμπρὰν αὐτὴν σκέψιν ἀπὸ τὴν ἰδίαν του τὴν ἐξαισθητικότητα; Ἡ μήπως εἶνε ἡ ἰδιαίτερος ὑπέροχος ἀρετὴ μας, μιὰ μυστικὴ δύναμις μέσα μας, ἡ κατηγορηματικὴ προσταγὴ (1) τοῦ Κάντ;

Ἡ εἶνε ὁ διάβολος ἐκεῖνος ποῦ μᾶς ἐνέπνευσε τὸν πόθον τῆς κοινοκτημοσύνης; Τὸ τελευταῖον τοῦτο διίσχυρίζονται ἄλλοι πάλιν «χριστιανοί.»

Τίποτ' ἀπ' ἅλ' αὐτά. Μόνον ἡ Ἀνάγκη, ἡ κοινωνικὴ Ἀνάγκη.

Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ ἔχει αἰτίαν τὸ ὅτι αἱ νέαι παραγωγικαὶ δυνάμεις ὑπὸ τὸ ἀναγκαστικὸν ἔνδυμα τῶν παλαιῶν συνθηκῶν ἰδιοκτησίας τῆς προγενεστέρως μικροσυναλλαγῆς, ἐπενεργοῦν καταστρεπτικὰ εἰς τοὺς κύκλους τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν μικροαστῶν. Ἡ λύσις διὰ τοῦ σοσιαλισμοῦ εὐρίσκεται μόνη της, διότι κάθε ἐργάτης καὶ πολλοὶ μικροαστοὶ αἰσθάνονται καὶ ἤμποροῦν νὰ καταλάβουν ὅτι ἡ καταστροφὴ αὐτὴ θὰ ἐσταματοῦσε, ἀνκατείχομεν κοινῇ τὰ μέσα παραγωγῆς. Ἡ ἐργασία εἶνε ἤδη κοινή. Ἡ λύσις τῶν δυσχερειῶν διὰ κοινῆς κατοχῆς εἶνε ἐμπρὸς μας.

Καὶ τώρα ἄς μὴν εἴπη κανεὶς, ὅτι καὶ εἰς προγενεστέρους αἰῶνας ἔγινε σκέψις περὶ σοσιαλισμοῦ καὶ, ὅτι λοιπὸν ὁ σοσιαλισμὸς δὲν εἶνε μιὰ διέξοδος τῶν σήμερον κυριαρχουσῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, ἀλλ' ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητος ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶνε κοινὸν ἰδανικὸν ποῦ πάντα σ' ὅλας τὰς ἐποχὰς ἐνέπνεε τὸν ἄνθρωπον.

Ὁ Σοσιαλισμὸς, ποῦ ἐφαντάσθησαν οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἦτο τόσον διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν σοσιαλισμόν, ποῦ θέλει τώρα ἡ ἐργατικὴ τάξις, ὅσον καὶ αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις καὶ αἱ ταξικαὶ σχέσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν ἀπὸ τὰς σημερινάς. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ἤθελαν μίαν κοινήν κατανάλωσιν· οἱ πλούσιοι θὰ ἐμοίραζαν τὸ πλεόνασμα τῶν καταναλωσίμων μέσων τῶν μετὰ τοὺς πτωχοὺς. Δὲν ἐπρόκειτο περὶ κοινοκτημοσύνης τοῦ ἐδάφους καὶ τῶν μέσων ἐργασίας, ἀλλὰ τῶν προϊόντων. Ὅστε κατὰ τὴν βάσιν ἦτο ἐπαιτικὸς σοσιαλισμὸς. Οἱ πτωχοὶ θὰ ἐμοίραζοντο τὰ προϊόντα μετὰ τοὺς πλουσίους χάρις στὴν κολωσύνην τῶν δευτέρων.

(1) Ὅρος φιλοσοφικὸς τῆς Καντιανῆς φιλοσοφίας.

Ἔτσι ἐκήρυξε καὶ ὁ Χριστὸς ὅτι οἱ πλούσιοι ἔπρεπε νὰ ἀπειδυθοῦν τὸν πλοῦτόν των. Οἱ πλούσιοι ὤφειλαν ν' ἀγαποῦν τοὺς πτωχοὺς ὡς ἀδελφοὺς καὶ τὰνάπαλιν.

Ὁ σοσιαλισμὸς ἀπεναντίας διδάσκει, ὅτι οἱ ἀκτῆμονες ὀφείλουν νὰ πολεμήσουν τοὺς ἔχοντας καὶ νὰ τοὺς πάρουν τὰ μέσα παραγωγῆς διὰ τῆς πολιτικῆς ἰσχύος· δὲν θέλει τὴν κοινὴν κατοχὴν τῶν προϊόντων—ἀπεναντίας, ὅ,τι καθένας λαμβάνει σὲ προϊόν, σὲ καταναλώσιμον εἶδος, αὐτὸ θὰ εἶνε ἰδικόν του, δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ τὸ μοιρασθῇ μὲ κανένα,—ἐκτὸς μόνον τῶν μέσων παραγωγῆς.

Αἱ παραγωγικαὶ συνθήκαι δὲν ἤμποροῦσαν νὰ φέρουν τὰς σοσιαλιστικὰς μας σκέψεις ἀπὸ τὰς πρώτας χριστιανικὰς ἑκατονταετηρίδας, παρόμοια ὅπως αἱ παραγωγικαὶ μας δυνάμεις δὲν ἤμποροῦν νὰ μᾶς ὠθήσουν πρὸς τὸ χριστιανικὸν ἰδανικόν. Ὅταν αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ἦσαν ἀκόμη τόσον γλίσχοι, τόσον διεσκορπισμέναι καὶ σπασμωδικαί, ὥστε δὲν ἦτο δυνατόν νὰ τὰς καθέξη μία μεγάλη κοινότης, ἢ φιλανθρωπία ἦτο ἢ μόνη, ἂν καὶ ἀθλία καὶ οὔτε εἰς τὸ χιλιεστὸν ἐπαρκοῦσα, λύσις τῆς κκοδαμονίας. Σ' ἓνα καιρόν, ὅπου ἡ ἐργασία γίνεται ὁσημέραι κοινωνικωτέρα, ἢ κοινωνικὴ κατοχὴ εἶνε τὸ μοναδικόν, ἀλλὰ τώρα καὶ ἐπαρκὲς μέσον κατὰ τῆς ἀθλιότητος.

Ἄλλο σημαντικὸν παράδειγμα πρόκειται εἰς τὸ ποινικὸν δίκαιον. Καὶ ἐδῶ ἔλαβε χώραν μία ἐπανάστασις εἰς τὰ πνεύματα πολλῶν ἀνθρώπων. Οἱ σοσιαλισταὶ δὲν πιστεύουν πλέον εἰς τὴν προσωπικὴν ἐνοχίαν τοῦ ἐγκληματίου. Πιστεύουν ὅτι τὰ αἷτια τοῦ ἐγκλήματος εἶνε κοινωνικά καὶ ὄχι προσωπικά.

Πῶς κατέληξαν σ' αὐτὴν τὴν σκέψιν, πὺ σ' αὐτὴν δὲν ἤμπορεσε νὰ φθάσῃ οὔτε ὁ κληρικὸς, οὔτε ὁ ἐλευθερόφρων χριστιανισμὸς ;

Διὰ τοῦ ἀγῶνος κατὰ τοῦ κεφαλαιοκρατισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶδομεν, στηρίζεται ἐπὶ τοῦ συστήματος παραγωγῆς. Οἱ σοσιαλισταὶ συγγραφεῖς ἠναγκάσθησαν διὰ τοῦ ἀγῶνος, διὰ τῆς κριτικῆς τῆς ὑφισταμένης κοινωνικῆς τάξεως, νὰ ἐξιχνιάσουν τὰ αἷτια τοῦ ἐγκλήματος καὶ εὗρηκαν ὅτι αὐτὰ ὑπάρχουν μέσα στὴν κοινωνίαν. Τὸ παραγωγικὸν σύστημα, ἢ πάλη τῶν τάξεων κατέστησεν ἀναγκαίαν τὴν παρατήρησιν αὐτὴν.

Ἡ γνῶσις αὐτὴ εἰσδύει βαθμηδὸν εἰς τὰ κεφάλια τῶν σοσιαλιστικῶς μορφωμένων ἐργατῶν.

Δὲν ἤμποροῦμεν εἰς τὴν παροῦσαν μελέτην νὰ εἰσέλθωμεν βαθύτερα εἰς τὸ ζήτημα, καταδεικνύεται ὅμως πάλιν ποία ἐπανάστασις εἰς τὴν σκέψιν συντελεῖται ἐξ αἰτίας τῶν μεταβληθεισῶν παραγωγικῶν συνθηκῶν. Διότι, ποία διαφορὰ ! Πρὸ ὅχι πολλοῦ καιροῦ ἐπίστευεν ἀκόμη καθένας σὲ ἀμάρτημα, σὲ προσωπικὴν ἐνοχίαν, σ' ἐλευθέραν βούλησιν, στὴν θείαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐκδίκησιν, σὲ τιμωρίαν—τώρα ὅμως βλέπουν οἱ σοσιαλισταί, καὶ μόνον αὐτοί, ὅτι ἂν «τὸ ἀντικοινωνικὸν κατασκευάσμα τοῦ ἐγκλήματος, ἢ καπιταλιστικὴ κοινωνία ἐκμηδενισθῇ καὶ δοθῇ στὸν καθένα ὁ κοινωνικὸς χῶρος διὰ τὴν φανέρωσιν τῆς ζωῆς του», τὸ κοινωνικὸν ἐγκλημα θὰ ἐξιφανισθῇ.

Καὶ τρίτον καὶ τελευταῖον παράδειγμα. Εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς μετατροπῆς τοῦ καπιταλισμοῦ εἰς κομμουνισμόν, πὺ τὴν τῶρα ζῶμεν τὴν ἀρχὴν του, ὁ ἀγὼν διὰ τὸ Δίκαιον, δηλαδὴ διὰ τὰ «ἐμὰ» καὶ τὰ «σὰ», διὰ τὴν «ἰδιοκτησίαν», ὁ ἀγὼν τῶν «κτητόρων» καὶ «ἀκτημόνων» τάξεων καθίσταται πάντα σφοδρότερος καὶ λαμβάνει τέλος τὴν μορφήν ἐμφυλίου, πολιτικοῦ πολέμου.

Καὶ κατὰ τὸν πρώτον χρόνον, ὅποτε ἡ ἐργατικὴ τάξις θὰ ἔχη τὴν νίκην καὶ θὰ πάρῃ ἀπὸ τὰς κυριάρχους τάξεις τὴν κυριαρχίαν των, τὴν γῆν των καὶ τὰ παραγωγικὰ μέσα των διὰ νὰ τὰ κάμῃ κατοχὴν τῆς προλεταριακῆς κομμουνιστικῆς πολιτείας, σὲ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν, ὅποτε ὁ πλοῦτος κάθε κράτους θὰ εἶνε ἀκόμη μικρός, κάθε ἐργάτης θὰ παίρῃ «μισθὸν κατ' ἐργασίαν». Ὁ καθένας θὰ ἔχη τότε τὸ δικαίωμα ἐπὶ ὄρισμένον ποσοστοῦ προϊόντων, ἀναλόγως τοῦ ποσοστοῦ ἐργασίας πὺ παρέσχε. Αὐτὸ θὰ εἶνε τότε «Δημόσιον δίκαιον». Ἄν ὅμως ὕστερ' ἀπὸ ὀλίγον ἢ πολὺν καιρόν, ἢ κομμουνιστικὴ πολιτεία διὰ τῶν ἰσχυρῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς, διὰ τῆς ἐργασίας πάντων, ἀποκτήσῃ πλεόνασμα, τότε ὁ καθένας θὰ λαμβάνῃ ὄχι πλέον κατὰ τὴν ἐργασίαν του, ἀλλὰ κατὰ τὰς χρείας του. «Δίκαιον» δὲν θὰ ὑπάρχῃ τότε. Διότι ἡ κοινοκτημοσύνη δὲν ἐγκορῦπτει καμίαν ἀντίθεσιν. Δὲν ὑπάρχει πλέον Δίκαιον, διότι δὲν ὑπάρχει Ἄδικον. Ἐπίσης ἐξαφανίζονται ὁ ἀγὼν καὶ τὸ ποινικὸν δίκαιον, διότι ἐξαφανίσθησαν καὶ ἡ ἀτομικὴ κυριότης ἐπὶ τῶν μέσων παραγωγῆς, αἱ τάξεις καὶ τὸ δίκαιον (1).

(1) Ἐδῶ ἐγγὺς ὁ συγγραφεὺς τὴν μετὰ τὴν δικτατορίαν τοῦ προλεταριακοῦ ἐποχὴν ὅποτε ἡ πλήρης ἐφαρμογὴ τοῦ Κομμουνισμοῦ θὰ ἐπιφέρῃ τὸν ἐξαφανισμόν τοῦ Κράτους — βλ. «Κράτος καὶ Ἐπανάστασις» Ν. Λένιν.

Και νά ή πιό δυνατή μετατροπή τοῦ σκέπτεσθαι! Ἡ κυριότης τῶν μέσων παραγωγῆς, τὸ δίκαιον, ὁ ἀγὼν διὰ τὴν ιδιοκτησίαν τῶν προσώπων καὶ τῶν τάξεων, πού σήμερα πληροῦν τὸ πνεῦμα ὄλων τῶν ἀνθρώπων, δὲν ὑπάρχουν, δὲν ὑφίστανται πλέον. Καὶ ὄλ' αὐτὰ τὰ κάμνουν αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις.

Παρατήρησις

Καί, ὁμιλοῦντες ἐπὶ τῶν δύο αὐτῶν παραδειγμάτων τῆς μεταστροφῆς τῆς σκέψεως ὡς πρὸς τὸ δίκαιον καὶ τὴν ιδιοκτησίαν, βλέπομεν διὰ πρώτην φοράν πολὺ καθαρὰ ἓνα νόμον ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρωπίνου τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι, πρᾶγμα ἐπὶ τοῦ ὁποίου δὲν κατηθύναμεν ἀκόμη τὴν προσοχήν μας.

Εἶδαμεν ἀρκετά, ὅτι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις εἶνε τὰ ἐλατήρια, αἱ αἰτίαι, διὰ τὰς ὁποίας λαμβάνει χώραν ἡ ἐξέλιξις τοῦ σκέπτεσθαι. Τώρα βλέπομεν, πῶς γίνεται αὐτή. Ἡ ἐξέλιξις τοῦ σκέπτεσθαι λαμβάνει χώραν μέσα στὸν ἀγῶνα, στὸν ἀγῶνα τῶν τάξεων. Αὐτὸ ἤμποροῦμεν νὰ τὸ καταδείξωμεν σαφῶς μὲ τὰ ἴδια τὰ παραδείγματα τῆς δημοτικῆς μονοπωλήσεως καὶ τῆς σοσιαλιστικῆς ἀντιλήψεως κυριότητος καὶ δικαίου, πού ἐφέραμεν παρῶν.

Ἡ μεγαλοβιομηχανία κατέστησε τὴν θέσιν τῶν μικροαστῶν καὶ τῶν ἐργατῶν ἐξαιρετικὰ δυσχερῆ. Τὰ ἕως τώρα ἀνεκτὰ μονοπώλια τοῦ φωταερίου καὶ νεροῦ ἔγιναν ἀφόρητα μὲ τὴν αὔξησιν τῆς μεγαλοβιομηχανίας. Οἱ ἐργάται καὶ οἱ μικροαστοὶ βλέπουν εἰς τοὺς μονοπωλητὰς τοὺς ἐχθροὺς των καὶ ἔγινε ζωτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ τοὺς ἀποτινάξουν ἀπ' ἐπάγχων. Εἰς τὰ μυαλά των ἐγεννήθη ἡ σκέψις: εἶνε ἄδικον ἐκεῖνο πού κάμνουν οἱ ἀνθρώποι αὐτοί. Δίκαιον, ἀνώτερον δίκαιον εἶνε νὰ ἔχη ὁ Λῆμος τοὺς κλάδους αὐτούς. Ἡμεῖς, αἱ ἐργαζόμεναι τάξεις ὀφείλομεν νὰ πολεμήσωμεν τοὺς παρασίτους αὐτούς. Οἱ παράσιτοι ἐξ ἄλλου ἐσκέφθησαν: εἶνε δικαίωμα μας νὰ καταλάβωμεν τὰ ἐργοστάσια αὐτὰ θὰ ἐχάναμεν ὡς τάξις ὄλον μας τὸ κέρδος, ἂν μᾶς ἔπαιρναν τὸν ἓνα μετὰ τὸν ἄλλον ὄλους τοὺς ἀποφέροντας κέρδος κλάδους. Πρέπει νὰ πολεμήσωμεν τὰς ἐργαζόμενας τάξεις.

Καὶ ἐν τῷ ἀγῶνι ἀνεπτύχθη ἡ νέα ἀντίληψις περὶ Δικαίου. Ἡ ἐξέλιξις τῶν νέων παραγωγικῶν δυνάμεων ἔφερε τὸν νέον

ἀγῶνα τάξεων καὶ ὁ νέος αὐτὸς ἀγὼν ἀνέπτυξε τὴν νέαν συνείδησιν δικαίου.

Καὶ τὸ προλεταριάτον πού αἰσθάνεται ὅτι διὰ τῆς μεγαλοβιομηχανίας καταστρέφεται πνευματικῶς, ἠθικῶς καὶ ὕλικῶς, ἀνεγνώρισεν εἰς τοὺς καπιταλιστὰς τὸν ἐχθρόν του. Στὴν ἀρχὴ ἐσκέφθη ἡμεῖς, οἱ ἐργάται τοῦ ἐργοστασίου αὐτοῦ, γινόμεθα ἀντικείμενα ἐκμεταλλεύσεως, καταστρεφόμεθα, ὁ κεφαλαιουχὸς μας εἶνε ἐχθρὸς μας: εἶνε ἄδικον νὰ ἀπολαμβάνη αὐτὸς ὄλα τὰ κέρδη καὶ ἡμεῖς τίποτε. Πρέπει νὰ τὸν πολεμήσωμεν. Καὶ ὕστερα ἐσκέφθη τὸ προλεταριάτον τὸ ἴδιον, σὲ μίαν πόλιν, στὰ καθ' ἕναστος ἐπαγγέλματα. Καὶ τέλος ὄλον τὸ προλεταριάτον μιᾶς ὁλόκληρης χώρας καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ὅλοι ἐσκέφθησαν ἡμεῖς, ὡς τάξις, ὀφείλομεν νὰ πολεμήσωμεν τὴν καπιταλιστικὴν τάξιν. Εἶνε δίκαιον, νὰ περιέλθουν εἰς χεῖράς μας ὄλα τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς, ἄς ἀγωνισθῶμεν διὰ τὸ δίκαιόν μας,

Ἀλλὰ οἱ καπιταλισταὶ ἐσκέφθησαν, κατ' ἀρχὰς ἐπίσης μεμονωμένως, ὕστερα μαζί, ὀργανωμένοι καὶ ὡς Κράτος, ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον. Εἶνε δίκαιον νὰ διατηρήσωμεν ὅτι ἀποτελεῖ ιδιοκτησίαν μας. Ἄς κατασυντρίψωμεν τὰς ἐπαναστατικὰς αὐτὰς σκέψεις. Ἄς ἀγωνισθῶμεν μαζί ὡς τάξις διὰ τὸ δίκαιόν μας.

Καὶ ὅσον περισσότερον ἀνεπτύσσετο ἡ Τεχνικὴ, ὅσον ἤϋξαν τὰ πλούτη τῶν κεφαλαιοκρατῶν καὶ τὴν ἀθλιότητα τοῦ ὄλονεν περισσότερου προλεταριάτου, τὴν καθιστοῦσε βαθυτέραν, πολυπλατοτέραν καὶ πλέον ἀνυπόφορον, τύσον δυνατότερα ἤϋξανεν ἡ ἀνάγκη τῶν ιδιοκτητῶν νὰ διατηρήσουν τὸν μεγαλύτερόν των πλοῦτον καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν ἀκτημόνων νὰ γίνωσι κύριοι τῶν μέσων παραγωγῆς. Καὶ κατὰ τὸ ἴδιον μέτρον ἐμεγάλωσεν ὁ ἀγὼν καὶ τῶν δύο τάξεων καὶ μ' αὐτὸν ἡ δύναμις τῆς ἰδέας των αὐτῆς περὶ Δικαίου καὶ Ἀδίκου μέχρι τῆς ἐκρήξεως τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.

Ἀπὸ τὸ παράδειγμα αὐτὸ βλέπει κανεὶς καθαρὰ ὅτι αἱ ἀντιλήψεις περὶ Δικαίου καὶ Ἀδίκου ἀναπτύσσονται εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν τάξεων καὶ δι' αὐτοῦ, καὶ ὅτι μία τάξις βαθμηδὸν κἀτι ποῖ πρῶτα τῆς ἐφαίνεται δίκαιον ἢμπορεῖ νὰ τὸ ἐκλάβῃ ὡς ἄδικον καὶ μὲ τὸ αὐξανόμενον ταξικὸν συμφέρον ὄλονεν μετὰ πλειοτέρου πάθους νὰ ἀντιλαμβάνεται κἀτι ὡς ἄδικον ἢ δίκαιον.

Ὁ ὕλικὸς ἀγὼν διὰ τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς εἶνε λοιπὸν ταῦτοχρόνως ἓνας ἀγὼν πνευματικὸς διὰ τὸ δίκαιον καὶ ἄδικον.

Δευτέρα παρατήρησις

Δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι εἰς τὸν πνευματικὸν καὶ ἑλικὸν ἀγῶνα νικᾷ τέλος ἐκείνη ἡ τάξις, ποὺ διὰ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ παραγωγικοῦ συστήματος εἰς τὸ ἑπακρον, καθίσταται κάτοχος τῆς μεγίστης πνευματικῆς δυνάμεως καὶ ἀληθείας, ἡ τάξις, ποὺ διὰ τῶν ἐκ τῆς θέσεώς της προερχομένων ἀναγκῶν, κέκληται νὰ ξεδιαλύνῃ τὰς ἀντιρρήσεις μεταξὺ τῶν νέων παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ τῶν παλαιῶν παραγωγικῶν σχέσεων. Εἰς τὸ τέλος θὰ ἐπανέλθωμεν σ' αὐτό. Ἐδῶ ἔχει τὴν θέσιν τῆς ἐτέρα παρατήρησις ἡ ὁποία θὰ καταρτίσῃ μίαν ἀντιλογία τῶν ἀντιπάλων μας.

Ἐπὶ τῶν μελῶν τῶν κρατουσῶν τάξεων, τὰ ὁποῖα μεθίστανται στοὺς ἀκτῆμονας. Δὲν εἶνε τοῦτο μιὰ ἀπόδειξις τοῦ ὅτι τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι δὲν τὸν καθορίζει τὸ κοινωνικὸν «εἶναι», ἀλλὰ ἴσως κάτι ὑπέροχον πνευματικόν, κάτι μυστηριωδῶς ἠθικὸν κατευθύνει τὴν κοινωνικὴν μας ἐνέργειαν ;

Ἐνας ὁ ὁποῖος αὐτομολᾷ ἀπὸ τὸ καπιταλιστικὸν εἰς τὸ προλεταριακὸν στρατόπεδον τὸ κάμνει ἀπὸ δύο λόγους, ποὺ ἠμποροῦν νὰ ἐνεργήσουν καὶ μαζί. Ἴσως νὰ κατενόησεν ὅτι τὸ μέλλον ἀνήκει στὸ προλεταριάτον. Διότι κανένας δὲν θὰ τὸ ἀρνηθῆ ὅτι τὸ παραγωγικὸν σύστημα, αἱ οικονομικαὶ συνθήκαι τὸν ὠδήγησαν σ' αὐτὴν τὴν γνῶσιν καὶ ὅτι ἐπομένως τὰ ἐλατήρια τῆς πράξεώς δὲν πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν εἰς τὴν «ἐλευθερίαν» τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ εἰς τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν. Ἡ ἠμπορεῖ νὰ προέρχεται ἐκ λόγων αἰσθηματικῶν, διότι αὐτὸς προτιμᾷ νὰ συνταχθῆ πρὸς τὸ μέρος τῶν ἀδυνάτων, παρὰ τῶν δυνατῶν. Ὅμιλοῦντες περὶ ἠθικῆς, θὰ καταδείξωμεν ὅτι καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν καθοδηγεῖται ἀπὸ αἰσθήματα, ποὺ ἡ πρώτη ἀρχὴ τῶν ὑπάρχει εἰς τὴν σοσιαλοικονομικὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι ἀπὸ κάτι μυστηριώδες, ὑπερφυσικὸν ἢ ἀπόλυτον πνευματικόν.

Δ'. Ἡ πολιτικὴ.

Ἄν αἱ σοσιαλιστικαὶ ἀντιλήψεις περὶ ἰδιοκτησίας καὶ ἐγκλήματος δίδουν ἕνα σαφὲς παράδειγμα τοῦ πῶς αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ἐπιδρῶν εἰς τὸ σκέπτεσθαι, πῶς ὁ πνευματικὸς

ἀγῶν τῶν τάξεων προέρχεται καὶ πῶς πρέπει νὰ λήξῃ, εὐρίσκομεν ἅμως σαφέστερα ἀκόμη παραδείγματα εἰς τὴν πολιτικὴν.

Καὶ ἐδῶ ὀφείλομεν νὰ λάβωμεν ὡς παράδειγμα, ἐκεῖνο ποὺ σκέπτονται οἱ σοσιαλισταί, διότι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ἐπιδρῶν ἰσχυρότατα εἰς τὸν νοῦν τῶν. Αἱ νέαι παραγωγικαὶ δυνάμεις ἐπιδρῶν πολὺ δυνατὰ καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τῶν μεγαλοβιομηχάνων, τοῦ μεγαλοτραπεζίτου ἢ ἐμποροῦ, τοῦ ἐφοπλιστοῦ κλπ. Σκέπτεται αὐτὸς μεγάλας ἐπιχειρήσεις, ὑπέροχον κέρδος, ἐξωτερικὰς ἀγορὰς καὶ ἀποθήκας, τὴν δημιουργίαν κολοσσίου στόλου καὶ ἰσχυροῦ στρατοῦ διὰ νὰ αὐξήσῃ τὴν ἐπιρροήν του, τὸν πλοῦτόν του, τὴν δυνάμιν του. Ὅσον ἅμως καὶ ἂν ἡ σκέψις του εἶνε διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν τοῦ κεφαλαιοκράτου καὶ τῶν κρατουσῶν τάξεων προγενεστέρων αἰῶνων κατὰ βαθμόν, ὁ τρόπος εἶνε ὁ ἴδιος. Ἐπίσης οἱ ἀρχηγοὶ τῆς μεσαιῆς τάξεως σκέπτονται ἀλλιότικα ἀπὸ πρὶν. Ἡ αὐξήσις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τοὺς ὠδήγησε πρὸς ἐπικίνδυνον μέρος, ἀπ' ὅπου θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τοῦ προλεταριάτου· τὸ πῶς νὰ ξεφύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κίνδυνον διὰ τῆς πίστεως (κρέντιτο), διὰ κρατικῆς συνδρομῆς, δι' ἐταιρειῶν, τὸ σκέπτονται ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς πατέρας τῶν. Στὰ κεφάλια τῶν συμβαίνει κάτι διαφορετικὸν ἀπ' ὅτι συνέβαινε στὰ κεφάλια τῶν προγόνων τῶν τῆς 18ης, ἐπὶ παράδειγματι, ἑκατονταετηρίδος. Πάντα ἅμως ἡ σκέψις τοὺς ἀκολουθεῖ τὴν παλαιὰν τάσιν: Κέρδος, κέρδος, ἰδιωτικὸν κέρδος ! Τὸ πνεῦμα τοῦ μὴ σοσιαλιστοῦ ἐργάτου ἡμίσεως τοῦ 19ου αἰῶνος. Μεγαλύτερον ἡμερομίσθιον, βραχύτερος χρόνος ἐργασίας, κρατικὴ συνδρομὴ, καλύτερα ζωή, νὰ τὴν ὑπάρχει στὸ μυαλό του. Αὐτὸ ἠχεῖ σὰν σὲ κυψέλην, σὰν τροχὸς μύλου στὰς χριστιανικὰς, μὴ σοσιαλιστικὰς αὐτὰς ὁργανώσεις. ἠχεῖ καὶ βομβοὶ καὶ πάντα ἡ ἴδια λέξις ἀκούεται: Ὁργάνωσις, καλύτερη ζωὴ ! Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ βαδίζουσι στοὺς παλαιοὺς δρόμους: ἐπιθυμοῦν τὴν ἀπολαυτὴν μεγαλυτέρου κέρδους ἀπὸ τὸ κεφάλαιον, ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴν ἰδιοκτησίαν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας.

Ἀπεναντίας εἰς τοὺς σοσιαλιστάς· ἐκεῖ ζῆν καὶ ἄλλο κάτι ἐντελῶς νέον, ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εἰς τὸν κόσμον ὑπὸ τὴν μορφήν αὐτὴν. Θέλουσι, πατοῦντες καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας, τὴν ἄρσιν τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας· θέ-

λουν, ζῶντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ καπιταλιστικὸν κράτος, τὴν ἀνατροπὴν τοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους. Αἱ σκέψεις των, γεννημέναι καὶ θρεμμέναι ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ καπιταλισμοῦ θέλουν νὰ πετάξουν τὴν σκέπην των αὐτὴν· αἱ ἴδιαι αἱ σκέψεις των θέλουν νὰ ἀλλάξουν; νὰ γίνουν ἄλλαι σκέψεις. Ἡ ἐργατικὴ τάξις θέλει νὰ ἐκμηδενίσῃ τὴν ἀρχὴν τῆς ἰδίας τῆς ὑποστάσεως, τὸ κεφάλαιον δηλαδὴ καὶ τὴν ἰδιωτικὴν κυριότητα τῶν παραγωγικῶν μέσων. Ἡ ἐπενέργεια αὐτῆ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων γίνεται ἐδῶ ἐντελῶς διαφορητικὰ ἢ εἰς τὰς ἄλλας τάξεις· εἶνε πολὺ μεγαλύτερα, πολὺ βαθύτερα, πολὺ ριζοσπαστικότερα· καὶ δι' αὐτὸ ἡ σοσιαλιστικὴ σκέψις εἶνε τὸ καλύτερον παράδειγμα περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῆς Τεχνικῆς ἐπὶ τοῦ πνεύματος.

Εἰς τὴν Πολιτικὴν ἀνεφάνη σαφέστερα ὁ σύνδεσμος μεταξὺ κοινωνικῆς ὑποστάσεως καὶ σκέψεως, ἐπειδὴ ἡ Πολιτικὴ περιλαμβάνει τὸ θέλειν, τὸ ποθεῖν, τὸ προσπαθεῖν, τὸ σκέπτεσθαι, τὸ δοῦν ἐν τῷ Κράτει, ὁλόκληρον τὸν σύγχρονον πολιτικὸν βίον ὄλων τῶν τάξεων, ἐπειδὴ ὁ πολίτης τοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ σημερινὸν Κράτος ἔχει πολιτικὰ δικαιώματα, ὀφείλει νὰ σκέπτεται ἐπὶ τῆς ὅλης κοινωνίας καὶ τῶν μελῶν τῆς, καὶ νὰ ἐνδιαφέρεται εἰς ὅλον τὸν πνευματικὸν του βίον περὶ τῆς πορείας τῆς Κοινωνίας.

Ποῖον τῶρα πολιτικὸν ζήτημα εἶνε τὸ πλεον οὐσιῶδες, τὸ παγκοίνως ἐνδιαφέρον καὶ πού δι' αὐτὸ ἡμπορεῖ νὰ μᾶς χρησιμεύσῃ ὡς παράδειγμα;

Εἶνε τὸ ζήτημα τὸ Κοινωνικόν, τὸ ζήτημα τοῦ ἀγῶνος μεταξὺ ἐργασίας καὶ κεφαλαίου.

Τὸ ζήτημα αὐτὸ προῆλθε διὰ τοῦ κεφαλαίου, τοῦτέστι διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.

Καὶ ἀπὸ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι θέτουν τὸ ζήτημα αὐτὸ, ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναγνωρίσῃ κάλλιστα πῶς ἡ ἀύξησης τῆς Τεχνικῆς τοὺς ὤθει σὲ ἄλλον τρόπον σκέψεως.

Ἐπὶ παραδείγματι, πρὸ ἑξήντα ἐτῶν, πολλοὶ ἄνθρωποι πού νὰ ἐσκέπτοντο νὰ εἰσαγάγουν ἓνα νόμιμον καθορισμὸν τῆς ἐργασίμου ἡμέρας διὰ τοὺς προλεταρίους, ἢ διὰ προστασίαν τῶν γυναικῶν καὶ παιδίων ἢ δι' ἀσφάλειαν τῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ δυστυχήματα; Αὐτὰ ἦλθαν μεμονωμένα καὶ ἐκεῖνοι πού τὰ ἐσυλλογίσθησαν εἶχον λάβει πληροφορίας περὶ τέτοιας ἐργατικῆς προστασίας ἀπὸ περισσότερον ἐξειλιγμένης καπιταλιστικῆς χώρας.

Πρὸ ἑκατὸν ἐτῶν κανεὶς πιθανῶς δὲν ἐσκέπτετο τέτοια πράγματα.

Πῶς ἐγεννήθη στὰ πνεύματα ἡ ὠραία αὐτὴ σκέψις ὅτι τὸ προλεταριάτον πρέπει νὰ τύχῃ τῆς προστασίας τῆς Κοινωνίας;

Δύσκολον εἶνε νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὴν ἐνέπνευσε πνεῦμα χριστιανικόν, διότι καὶ πρὶν ἀκόμη τὰ πνεύματα εἶχον σημειώσει τέτοιαν μετατροπὴν, χιλιάδες ἐργατῶν ἀπέθαινον ἀπὸ ὑπερκόπωσης, ἀσθενείας, στερήσεις καὶ δυστυχήματα, χιλιάδες ἄλλοι εἶχαν ἄθλια γηρατεία. Καὶ τότε ὑπῆρχαν ἀρκετοὶ χριστιανοί. Θὰ ὑπῆρχε λοιπὸν ἄλλη αἰτία, πού δὲν ἐσυλλογίσθησαν τότε τὴν παροχὴν τῆς κρατικῆς συνδρομῆς.

Καὶ ἡ αἰτία αὐτὴ δὲν εἶνε δύσκολον ν' ἀνακαλυφθῇ. Τὸ προλεταριάτον δὲν εἶχε τότε καμὴν δύναμιν καὶ δὲν ἡμποροῦσε νὰ ἐκβιάσῃ ἀπὸ τοὺς ἀφέντας τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴν ἐλεημοσύνην καὶ ἀπὸ ὀλίγην περίθαλψιν τῶν πτωχῶν.

Τὸ ὅτι τότε δὲν εἶχε καμὴν δύναμιν, προήρχετο ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς, πού δὲν εἶχε ἀκόμη ὀργανώσει τοὺς ἐργάτας. Ὁ ἀριθμὸς των ἦτο ἤδη ἀρκετὰ μέγας, ἀλλὰ ἦσαν διασκορπισμένοι σὲ μικρὰ ἐπαγγέλματα καὶ διὰ τὸν λόγον αὐτὸν μικρὰν μόνον δύναμιν ἡμποροῦσαν νὰ ἀναπτύξουν.

Ὅταν ὁμως ἠναγκάσθησαν ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς νὰ ἐργάζονται εἰς ἐργοστάσια κατὰ ἑκατοντάδας, ἤρχισαν νὰ λαμβάνουν συνείδησιν τῆς δυνάμεώς των καὶ νὰ ὀργανώνονται στὸν ἀγῶνα, ὅπως καὶ στὴν ἐργασίαν. Καὶ ὁ ἀγὼν αὐτὸς πού προῆλθεν ἀπὸ τὸν τρόπον τῆς παραγωγῆς, ἢ πρόοδος αὐτῆ, ὠδήγησε τὰς διαφοροὺς τάξεις τῆς Κοινωνίας στὴν σκέψιν καὶ ἐγέννησε στὸ πνεῦμά των τὴν ἐπανάστασιν. Καὶ κατ' ἀρχὰς συνέβη αὐτὸ στὴν Ἀγγλίαν καὶ Γαλλίαν, ὅπου πρῶτα ἐφανερώθη τὸ νέον παραγωγικὸν σύστημα. Παρερχόμεθα τὰ παραδείγματα αὐτά. Θὰ ἐπιστήσωμεν μόνον τὴν προσοχὴν στὸ ὅτι, ἐκεῖ, ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν νέων ὄρων, ἐγεννήθη ὁ οὐτοπιστικὸς σοσιαλισμὸς τοῦ Σαιν-Σιμόν, τοῦ Φουριέ καὶ τοῦ Ρόμπερτ Ὄουεν καὶ ὅτι ἐκεῖ ὁ Φρειδερίκος Ἐνγκελς καὶ ὁ Κάρολ Μάρξ, ὁ ἓνας μὲ τὰς γνώσεις του περὶ τῶν ἀγγλικῶν παραγωγικῶν ὄρων καὶ ὁ ἄλλος μὲ τὴν μελέτην του τῆς γαλλικῆς καὶ ἀγγλικῆς Πολιτικῆς ἔφθασαν εἰς τὴν σκέψιν των.

Ἄλλὰ καὶ στὴν Γερμανίαν καταδεικνύεται ἡ ἀλήθεια ἐκείνου τὸ ὁποῖον λέγομεν περὶ τῆς Πολιτικῆς.

Οί εργάται ἐβγῆκαν ἀδειανοὶ ἀπὸ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1848. Τὸ πρωσοικὸν τριτάξιον ἐκλογικὸν σύστημα τοὺς ἐστέρησε κάθε ἐπιρροῆς. Κανένας νόμος δὲν τοὺς ἐπροστάτευσε ἀπὸ τὰ χεῖριστα ἐπακολουθήματα τῆς γεννωμένης καπιταλιστικῆς ἐκμεταλλεύσεως.

Ἄλλὰ στὴν ἀρχὴν τοῦ 1860 ἤρχισαν οἱ εργάται νὰ ὀργανώνωνται. Ἀποκρουσθέντες ὑπὸ τῆς μπουρζουαζίας, ἴδρυσαν ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Λασσάλ τὴν Γενικὴν Γερμανικὴν Ἐργατικὴν Ἐνώσειν, ἡ ὁποία ἔκαμεν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος διὰ τὸ καθολικὸν καὶ ἴσον δι' ὄλους ἐκλογικὸν δικαίωμα. Ἡ κρατοῦσα ἀστική τάξις κατέστη προσεκτικὴ· οἱ συντηρητικοὶ ἠγέται ὠμιλοῦσαν ἐπὶ τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς τῆς Πολιτείας πρὸς προστασίαν τῶν δυναστευομένων.

Ἡ προπαγάνδα τῆς Παγγερμανικῆς Ἐνώσεως Ἐργατῶν ἐπεξετάθη εἰς ὅλην τὴν χώραν. Ὁ Βίσμαρκ εἰσήγαγε τὸ δικαίωμα καθολικῆς ψήφου, πού τὸ εἶχεν ὑποσχεθῆ ἤδη ἀπὸ τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Αὐστρίας· κατ' ἀρχὰς εἰς τὴν Βορειογερμανικὴν αὐτοκρατορίαν ἡ ὁποία ἰδρύθη.

Ὁ Μπέμπελ, ὁ Λίμπνεχτ, ὁ Σβράϊτσερ, πάντοτε ἠγέται τοῦ προλεταριάτου ἐμπῆκαν εἰς τὸ Ράιχσταγ (1). Ἰδρύθησαν Συνομοσπονδίαι. Ὁ ἀριθμὸς τῶν σοσιαλιστικῶν ψήφων ἀνέβαινε εἰς κάθε ἐκλογὴν. Τὰ δύο κλάσματα τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἐνώθησαν εἰς Γκότα. Αἱ κρατοῦσαι τάξεις ὄλο καὶ ἐστενοχωροῦντο ἀπὸ τὴν αὐξανομένην δύναμιν τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Βίσμαρκ ἀπεπειράθη νὰ φιμώσῃ τὸν σοσιαλισμὸν μὲ τὸν περὶ σοσιαλιστῶν νόμον του.

Δὲν ἦτο ὁμοῦ δυνατόν νὰ συνθλιβῆ ἡ ἐργατικὴ τάξις μὲ τὴν βίαν. Αἱ ἐκλογαὶ τοῦ 1881 ἀπέδειξαν τὴν ἀδυναμίαν τοῦ νόμου. Ἐπρεπε κάτι νὰ γίνῃ διὰ νὰ καθησυχασθῆ ἡ δυσανεμία. Τὸ αὐτοκρατορικὸν διάγγελμα ἐκήρυττε «θετικὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐργατῶν». Τὸ 1882 ὑπεβλήθη εἰς τὸ Ράιχσταγ ἕνας κακοκαμωμένος νόμος περὶ προστασίας τῶν ἀσθενῶν ἐργατῶν πού ἐψηφίσθη τὸ 1884.

Ἡ σοσιαλιστικὴ κίνησις προχωρεῖ σταθερά, παρ' ὄλον τὸν ἀντισοσιαλιστικὸν νόμον. Κατὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ 1884, 1887, 1890, ὁ ἀριθμὸς τῶν ψήφων ἀνέρχεται ἀπὸ 550 χιλιάδας εἰς

(1) Ἡ Γερμανικὴ Βουλὴ.

760 χιλ. καὶ εἰς 1400 χιλιάδας. Ὁ ἀντισοσιαλιστικὸς νόμος καταργεῖται. Ὁ Βίσμαρκ φεύγει. Ἡ προκήρυξις τοῦ Φεβρουαρίου 1890 ὑπόσχεται προστασίαν τῶν ἐργατῶν καὶ νομικὴν ἰσότητά διὰ τοὺς ἐργάτας.

Τί τεραστία μεταβολὴ εἰς τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι! Σὲ μίαν ὀλόκληρον χώραν, σὲ ὄλας τὰς τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ! Ὁλοὶ παίρνουν θέσιν στὸ κοινωνικὸν ζήτημα, δηλαδὴ στὴν πάλην τῶν τάξεων!

Καὶ πόσον φανερὰ συνδέονται ὄλα αὐτὰ μὲ τὴν ἐξέλιξιν τῆς Τεχνικῆς! Ἡ στατιστικὴ μᾶς δείχνει πῶς ἀκριβῶς στὴν ἀρχὴν τοῦ 1860 καὶ τοῦ 1870 καὶ στὸ τέλος τοῦ 1880 ἀνεπτύχθη δυνατὰ ἡ βιομηχανία, ἀκριβῶς ὅταν ἀνεπτύχθη ραγδαίωτα καὶ ὁ σοσιαλισμὸς. Θὰ ἤμποροῦσε κανένας νὰ σύρῃ εἰς τρεῖς παραλλήλους γραμμὰς τοὺς ἀριθμοὺς τῆς αὐξανομένης παραγωγῆς καὶ τοῦ αὐξανομένου στρατοῦ τῶν προλεταρίων ἀγωνιστῶν ὡς καὶ τὰς πολιτικὰς ἀπόψεις τῶν κυριάρχων τάξεων. Τὸ μέγλωμα τῆς μῖας γραμμῆς ἀντιστοιχεῖ μὲ τῆς ἄλλης. Καὶ ὁ ἀγὼν τῶν τάξεων προέρχεται ὀφθαλμοφανῶς ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Τεχνικῆς.

Καὶ πόσον φανερὰ δείχνεται ὁ ἰδιαίτων χαρακτῆρ τῆς ἀναπτύξεως αὐτῆς· ὁ Ἄγὼν! Ὁχι ἀπὸ πνεῦμα χριστιανικόν, οὔτε ἐπίσης ἐξ ἐλευθέρως θελήσεως ἢ διὰ τῆς προταρχικῆς ἐπενεργείας τοῦ Λογικοῦ ἢ διὰ τῆς ὀθήσεως ὀποιουδήποτε μυστικιστικοῦ «πνεύματος τῆς ἐποχῆς», προῆλθαν αὐτοκράτορες καὶ κυβερνήται, ὑπουργοὶ καὶ πολιτικοὶ στὰς νέας τῶν ἀπόψεις. Οἱ ἴδιοι οἱ εργάται, στηριζόμενοι ἐπὶ τῆς ἐργασίας τῶν ὑπῆρξαν ἐκεῖνοι, πού μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῶν, μὲ τὴν προπαγάνδαν τῶν, μὲ τὸν ἀγῶνά τῶν, ἠνάγκασαν τὴν μπουρζουαζίαν νὰ μεταβάλλῃ τὸ περιεχόμενον τοῦ πνεύματός της.

Κάθε μυστικισμὸς αποκλείεται. Ἡ πραγματικὴ ἀλληλεξάρτησις τῶν πραγμάτων πρόκειται τόσο φανερὰ ἐμπρὸς μας, ὅπως καὶ αἱ κινήσεις τῶν σφαιρίων σωμάτων στὸ ἠλιακὸν σύστημα.

Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πνεύματος τῶν ἐργατῶν προῆλθεν ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πνεύματος τῶν κυριάρχων τάξεων ἀπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν σκέψεων τῶν ἐργατῶν πού ἐξεδηλώθησαν σὲ πράξεις.

Καὶ μὲ τὴν πρόοδον τῆς ἐξελίξεως, τὸ γεγονός τοῦτο περισσότερο καταδειχίνεται. Οἱ εργάται δὲν ἀπετρέπησαν διὰ τῶν ὑποσχέσεων τῆς Κυβερνήσεως ἀπὸ τοῦ νὰ δίδουν ὄλονένα περισ-

σοτέρας τὰς ψήφους τῶν εἰς τὴν σοσιαλδημοκρατίαν. Οἱ κρατοῦντες κατενόησαν ὅτι ἐχρειαζόντο ὡς δόλωμα μιᾶς τόσον συνειδητῆς ἐργατικῆς μεγαλύτεραι μεταρρυθμίσεις παρὰ εἰς ὅσας ἦσαν διατεθειμένοι νὰ προβοῦν. Ἡ κοινωνικὴ μεταρρυθμισὶς ἀργοῦσε. Ἡ δύναμις τοῦ προλεταριάτου εἶχεν ἤδη πολὺ μεγαλώσει.

Αἱ Συνομοσπονδίαὶ ἐξελιγθήσαν κατὰ τὴν 10ετηρίδα τοῦ 1890 σὲ ἰσχυρὰς ὀργανώσεις, ποὺ ἀπέσπων ἀπὸ τοὺς καπιταλιστὰς πολλὰ ὠφέλη.

Αἱ κυρίαρχοι τάξεις διανοοῦνται πάλιν νὰ προβοῦν εἰς καταπίεσιν ἰσχυράν. Εἰτάγονται σχέδια ἀνατροπῶν εἰς βάρος τῶν ἐργατῶν καὶ σωφρονιστηρίων, ἀλλὰ λείπει τὸ θάρρος τῆς ἐφαρμογῆς τῶν.

Τόσον μεγάλη ἔγινεν ἡ ὀργάνωσις, ἡ ταξικὴ συνείδησις, ἡ δύναμις τῶν ἐργατῶν, ὥστε αἱ κυρίαρχοι τάξεις εὐρίσκονται σὲ δίλημμα νὰ τοὺς καλοπιᾶσιν μὲ μεταρρυθμίσεις ἢ διὰ τῆς βίας νὰ τοὺς συντρίψουν. Βασίζονται εἰς τὴν στερέωσιν τῶν ἰδίων τῶν μέσων δυνάμεως διὰ νὰ εἶνε ἀρματωμένοι στὸν ἀγῶνα τῆς ἐπικρατήσεως. Ποτὲ αἱ τάξεις δὲν ἀντεμετωπίσθησαν τόσον ὀξέως, ὅσον τώρα. Καὶ ἡ αἰτία; Ποτὲ εἰς τὴν Εὐρώπῃ δὲν ἔλαβεν ἡ μεγαλοβιομηχανία τόσην ἀνάπτυξιν, δὲν ἐσώρευσε τόσα πλούτη, δὲν ἐπροόδευσε τὴν τεχνικὴν τόσον δυνατὰ, ὥπως ἔγινε στὴν Γερμανίαν κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετηρίδας.

Παρὰ τὸν κίνδυνον ποὺ διατρέχομεν νὰ γίνωμεν ἀνιαροὶ λόγῳ τῆς διεξοδικότητος, ἃς εἰσδύσωμεν ὀλίγον βαθύτερα εἰς τὰ ζητήματα ταῦτα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ κατανοηθοῦν καλῶς.

Μέχρι τώρα ἐρρίψαμεν τὰς κυρίαρχους τάξεις ἀπέναντι τοῦ προλεταριάτου ὡς μίαν καὶ μόνην μᾶζαν. Ὑφίστανται ὅμως σημαντικαὶ διαφοραὶ μεταξύ τῶν καὶ ἡ ἐξέλιξις τῆς Τεχνικῆς δὲν ἐπιδρᾷ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ ὄλων τῶν κτητόρων. Καὶ αὐτὰς τὰς διαφορὰς θὰ ἐξετάσωμεν.

Ἡ ὕλικὴ κατάστασις καὶ αἱ πολιτικαὶ σκέψεις τῶν τάξεων μετασηματίζονται πολὺ διαφοροτρόπως διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς Τεχνικῆς. Ὡς παραδείγματα παίρνομεν ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος τὸν μιλιταρισμὸν καὶ τὸν ἱμπεριαλισμὸν καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο τὴν κοινωνικὴν νομοθεσίαν.

Ὁ ὀξὺς διεθνὴς συναγωνισμὸς ὠθεῖ τοὺς μεγαλοκεφαλαιοῦχος ὄλων τῶν χωρῶν πρὸς ἀποικιακὴν πολιτικὴν. Ἄν ἓνα Κρά-

τος ἔχει ἤδη εἰς τὴν κατοχὴν τοῦ μίαν ἀποικιακὴν χώραν, οἱ κεφαλαιοκράται τοῦ Κράτους αὐτοῦ ἠμποροῦν νὰ συγκομίσουν ἀπὸ ἐκεῖ πολὺ περισσότερα πλούτη παρὰ εἰς ξένας ἀποικίας. Εἰς τὴν ἰδικὴν τῶν ἀποικίαν εἰσδύουν καλύτερα ἀπ' ἀρχῆς τὸ κράτος τῶν τοὺς ὠθεῖ ἐμπρός, τοὺς προστατεύει καὶ τοὺς ὑποστηρίζει καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Μία ἀποικία εἶνε προπάντων ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως διὰ τὴν Μητρόπολιν. Ἡ ἐργατικὴ δύναμις εἶνε φθηνή, ἡ βία καὶ ἡ κατασίγασις κάθε διαμαρτυρίας ἐπιτρεπτή, τὰ ἀποικιακὰ κέρδη ὑπέρογκα. Ὡστε τὸ εἰς τὴν μητρόπολιν πλεονάζον κεφάλαιον ἠμπορεῖ νὰ διατεθῇ ἐπικερδῶς. Δι' αὐτὸ οἱ Γερμανοὶ μεγαλοκεφαλαιοῦχοι, οἱ ὁποῖοι ἔβλεπαν μὲ φθόνον τὰ κολοσσιαῖα κέρδη, ποὺ συνεχόμιζαν οἱ ξένοι κεφαλαιοῦχοι ἀπὸ τὰς ἀποικίας, ἐπεδίωκον πάντα τὴν ἐπέκτασιν τῆς ἀποικιακῆς δυνάμεως.

Πρὸς τοῦτο ὅμως ἀνάγκη στρατιωτικῶν καὶ ναυτικῶν ἐξοπλισμῶν. Ὅχι μόνον διὰ τὴν ὑποταγὴν τῶν ἀποικιῶν, ἀλλὰ προπάντων, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν ἄλλων ἀποικιακῶν δυνάμεων ποὺ ἐπεδίωκον τὸν ἴδιον σκοπὸν. Δι' αὐτὸ οἱ μεγαλοκεφαλαιοῦχοι ζητοῦν ἑκατομμύρια διὰ στρατοὺς καὶ στόλους.

Ἀλλὰ ὁ στρατὸς ἔχει καὶ ἄλλον σκοπὸν. Χρειαζεται καὶ κατὰ τῆς ἐργατικῆς τάξεως. Ἀφοῦ οἱ ἐργάται, ἡ πλειονότης δηλαδὴ τοῦ πληθυσμοῦ, ὀργανώνονται στερεὰ καὶ ἐγείρονται κατὰ τῆς κρατουσῆς τάξεως, πῶς θὰ ἠμπορέσῃ μία μειονότης κυρίων νὰ στηριχθῇ ἀλλέως παρὰ ἐπὶ ἐνὸς καλῶ ὅπλισμένου, καλῶ πειθαρχημένου στρατοῦ, πειθαρχημένου μὲ γυμνάσια καὶ φόβον βαρβάρων ποινῶν εἰς τὰς διαταγὰς τῶν ἀνωτέρων; Ὁ φόβος τοῦ σοσιαλιστικοῦ προλεταριάτου εἶνε αἰτία ποὺ ἡ μπουρζουαζία δέχεται νὰ ἐξοδεύῃ ἑκατοντάδας ἑκατομμυρίων διὰ τὸν στρατόν. Καὶ κατὰ περισσότερον ἀκόμη τὰ μέσα τῆς συντηρήσεως αὐτῶν ὀφείλουν νὰ ἐπιβαρύνουν ὅσον τὸ δυνατόν ὀλιγώτερον τὰς εὐπόρους τάξεις καὶ ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερον τὰς πτωχοτέρας. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν αἱ κυρίαρχοι τάξεις εἰσῆγαγον τοὺς ἐμμέσους φόρους, ποὺ πράγματι βαρύνουν τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώπους, τοὺς χωρικοὺς, χειρῶνακτας καὶ ἐργάτας.

Ἡ κοινωνικὴ νομοθεσία θὰ ἦτο χωρὶς ἀμφιβολίαν πολὺ πηλυδάπανος, ἂν ἀνταπεκρίνετο εἰς ὅλας τὰς εὐθηνὰς ἀπαιτήσεις. Ἀὐτὸ πρέπει νὰ ἀποφευχθῇ ἐντελῶς ἀπὸ φόβον ἀπέναντι τοῦ προλεταριάτου. Ἀὐτὸ πρέπει ὅμως νὰ εἶνε πολὺ ἐπιχειρῆσις εἰς τὰς κρα-

τούσας τάξεις και δι' αὐτὸ πρέπει ἀναγκαίως νὰ εἶνε ἑλλιπής και ταῦτοχρόνως νὰ ἐπιβαρύνῃ τοὺς ἐργάτας μὲ ἓνα μέρος τῶν ἐξόδων,

Αὐτὴ ἦταν, διὰ βραχέων, στὴν Γερμανίαν ἡ πορεία τῆς σκέψεως τῶν μεγάλων κεφαλαιούχων, τῶν ιδιοκτητῶν τῶν μεταλλείων και ἀνθρακωρυχείων, τῶν μεταλλοβιομηχάνων, τῶν ιδιοκτητῶν ὑφαντουργείων, τῶν μεγαλοεφοπλιστῶν και τραπεζιτῶν.

Καθένας τώρα ἐννοεῖ ὅτι ἡ κλίσις τῆς τάξεως αὐτῆς πρὸς ἀπόκτησιν περισσοτέρων θωρηκτῶν και στρατιωτῶν και μεγαλύτερας ἀποικιακῆς δυνάμεως και ἡ ἀποστροφή της πρὸς πραγματοποίησιν καλῶν κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων ἀπέβαινον τόσον μεγαλύτεραι, ὅσον μεγαλύτερα ἐγίνοντο τὰ συμφέροντά της. Ὡστε, ἰσχυρὸς ἰμπεριαλισμὸς και милитаризмὸς και ἀνεπαρκῆς κοινωνικὴ μεταρρύθμισις βαδίζουν συμφώνως.

Κατὰ ὅμοιον τρόπον ἐστάθη ἀπέναντι τῶν ζητημάτων τούτων ἡ τάξις τῶν μικροεγγενῶν· αὐτοὶ ὡς περιορισμένοι γαιοκτήμονες ἦσαν ἀδιάφοροι πρὸς τὴν ἀποικιακὴν πολιτικὴν και πρὸς τὸν μαρινισμόν· ἐφόσον ὅμως τοὺς παρεσχέθησαν νέα κυριαρχικαὶ περιοχαὶ μὲ συμπαρομαρτούσας ἰσχυρὰς θέσεις, ἐσυμφιλώθησαν ὡς κυρίαρχον και αὐτοὶ κόμμα μὲ τὴν ιδεάν αὐτήν. Ἐξ ἄλλου ὁ στρατός, ὅπου κατεῖχον ὅλας τὰς θέσεις ἀξιωματικῶν, ἦτον ἰδικὸς τοὺς ἐκ παραδόσεως· ὡς κύριοι τοῦ στρατοῦ ἦσαν ἀπαραίτητοι στὴν μπουρζουαζίαν, πού ἐφοβεῖτο τὸ προλεταριάτον. Ἡ Πρωσσία ἀνεδείχθη ὡς κράτος στρατιωτικόν. Ἡ θέσις της ὡς Μεγάλῃς Δυνάμεως ἐβασίζετο στὸν στρατόν. Δι' αὐτὸ οἱ «Γιοῦνκερ» ἐζητοῦσαν πάντοτε και νέα ἑκατομμύρια διὰ τὸν στρατόν.

Τὸ ὅτι τὰ ἀναγκαῖα χρήματα ἔπρεπε νὰ προσπορισθοῦν ἀπὸ ἐμμέσους φόρους και ἀπὸ δασμοὺς εἶνε τόσον μᾶλλον εὐκολονόητον, καθόσον οἱ δασμοὶ οὗτοι ἐπέφερον προσωπικῶς εἰς τοὺς «γιοῦνκερ» ἑκατομμύρια· χωρὶς αὐτοὺς θὰ εἶχον χρεωκοπήσει.

Οἱ γιοῦνκερ (1) εἶνε θανάσιμοι ἐχθροὶ τῆς ἐργατικῆς τάξεως και οἱ χειρότεροι πολέμιοι τῆς κοινωνικῆς μεταρρυθμίσεως. Οἱ παλαιότεροι κάτοικοι τοῦ ὑπαίθρου πού ἐξέφυγαν ἀπὸ τὸν δεσποτισμὸν τῶν γιοῦνκερ μεταβαίνοντες εἰς τὰς πόλεις ἐθεωροῦντο ἀπ' αὐτοὺς ὡς δραπετεύσαντες δοῦλοι. Τὸ γεγονός αὐτὸ

(1) Οἱ μεγάλοι γαιοκτήμονες.

τοὺς ἀναγκάζει νὰ χαλαρῶνουν ὀλίγον τὸ κακομεταχείρισμα τῶν ἀγροτῶν, οἱ ὅποιοι ἀλλέως θὰ ἔφευγαν ὅλοι.

Ἄλλη ἦτο ἡ στάσις τῆς γερμανικῆς μεσαίας τάξεως ἀπέναντι τῶν ζητημάτων τούτων.

Αὐτὴ δὲν εἶχε τόσον μεγάλα συμφέροντα εἰς τὴν διατήρησιν στρατοῦ, στόλου και μάλιστα ἀποικιῶν. Τὸ ἐμπόριον μὲ τὰς ἀποικίας ἦτο μικρὸν και διὰ τὴν βιομηχανίαν αἱ ἀποικίαι εἶχον μικρὰν σημασίαν. Ἡ μεσαία τάξις, ἀποτελουμένη ἀπὸ μικροβιομηχάνους, ἐμπόρους, χειροτέχνους, χωρικοὺς, ἤμποροῦσε νὰ προμηθεύῃ ὑπαλλήλους διὰ τὸ Κράτος και τὸν δῆμον, διὰ μεγάλας βιομηχανικὰς και ἐμπορικὰς ἐπιχειρήσεις κλπ. ἀπὸ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας πού δὲν ἀπησχολοῦντο εἰς τὰς ἰδίας ἐργασίας· τοιοῦτοτρόπως ἤρχισε και τὸ πρῶτον ἐνδιαφέρον της διὰ τὸν στρατόν, τὸν στόλον και τὰς ἀποικίας.

Ἐντεῦθεν ἠκολούθησε τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς μέσης τάξεως τὴν πολιτικὴν τῶν μεγάλων κυρίων και εἶδομεν τοὺς κοινοβουλευτικοὺς ἀντιπροσώπους τῶν ἐμπορευομένων και τῶν χωρικῶν, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Κέντρου και τοὺς ἐλευθερόφρονους νὰ ψηφίζουν πιστώσεις διὰ φρούρια, θωρηκτὰ και ἀποικιακὰς δαπάνας.

Ἐπάρχει καμία ἀντίρρησης στὰ ὅσα ἐξεθέσαμεν, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἀνάπτυξις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων μεταβάλλει τὰς ἀνάγκας τῶν ἀνθρώπων, τῶν τάξεων και μαζί και τὴν πολιτικὴν των; Ὡστε ἓνας Γερμανὸς χωρικὸς ἢ μικροαστὸς, δὲν εἶχε τόσον μεγάλην ἀνάγκην ἀποικιῶν και πολεμικῶν πλοίων, ἀφοῦ ἐπλήρωνε εὐχαρίστως δι' αὐτὰ τόσοις φόρους;

Διὰ νὰ λύσωμεν ἐπιτυχῶς τὸν κόμβον αὐτὸν τοῦ προβλήματος δέον νὰ προσέξωμεν, ὅτι μεγάλη μερὶς τῆς μεσαίας τάξεως ἐξαρτᾶται ἐντελῶς ἀπὸ τὸ κεφάλαιον. Ὅχι μόνον, ἐπειδὴ χορηγεῖ τοὺς ὑπαλλήλους διὰ τὴν ἰδιωτικὴν και τὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν, ἀλλὰ, προπάντων, ἐπειδὴ ζῆ διὰ τῆς πίστεως. Καὶ εἰδικῶς, οἱ χωρικοὶ και οἱ μικροῦς ἐμπόροι. Ὑπερβολικὰ πρόχειρον κεφάλαιον σημαίνει δι' αὐτοὺς φθιγγὴν πίστωσιν. Μία ἀνθηρὰ βιομηχανία και ἀνθηρὸν ἐμπόριον φέρουν περίσσειαν κεφαλαίου. Ὡστε διὰ τὴν μερίδα αὐτὴν τῆς μεσαίας τάξεως ἰσχύει ἡ Τακτικὴ. Νὰ ζητῆται ἐκεῖνο πού φαίνεται ὅτι καθιστᾷ ἰσχυρὸν τὸ κράτος και τὸ κεφάλαιον: Στρατός, Στόλος, ἀποικίαι.

Μία μεγάλη μερὶς τῆς μεσαίας τάξεως, ὡς οἱ μικροβιομηχα-

νοι, οἱ συνεταιροὶ χειροτεχνιῶν, οἱ ὑπηρετοὶ μικροκτηματιῶν χωρικῶν καὶ πολλοὶ μικροκαταστηματάρχαι ζοῦν ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐργατῶν. Ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἐργατῶν εἶνε δι' αὐτούς, καὶ αὐτὸ τὸ αἰσθάνονται, κοινὴ μὲ τοὺς μεγαλοκεφαλαιούχους. Μεγαλύτερα ἐπιβάρυνσις διὰ κοινωνικὰς μεταρρυθμίσεις θὰ ἐδυσκόλευε τὴν ὑπαρξίν των δι' αὐτὸ ἀγωνίζονται κατὰ τῶν ἐργατῶν.

Ὡστε, ἓνα μέγαν μέρος τῆς γερμανικῆς μέσης τάξεως δὲν εἶχεν ἄμεσον συμφέρον εἰς τὸν μιλιταρισμὸν καὶ εἰς τὸν ἱμπεριαλισμὸν, εἶχεν ὅμως ἔμμεσον. Καὶ εἶχεν ἄμεσον συμφέρον εἰς τὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐργατῶν.

Οὕτως ἔχουν τὰ πράγματα μὲ τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς μέσης τάξεως, ποὺ ἔχει περισσότερα κέρδη ἢ ζημίας ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸν. Ἄλλως ἔχουν τὰ πράγματα μὲ τὸ μέρος ποὺ στέκει πλησιέστερα στὸ προλεταριάτον. Ὁ μικροχωρικὸς, ὁ μικροενοικιαστὴς, ὁ μικροχειροτέχνης, ὁ μικρομαγαζάτορας, ὁ ὑπαλληλίσκος μὲ τὸ γλίσχρον εἰσόδημα, ὅλοι ἐξαορτῶνται ἀπὸ τὸ κεφάλαιον, ἐπὶ τόσον ὅμως μόνον, ἔφ' ὅσον καταπιέζονται ὑπ' αὐτοῦ. Πίστωσιν δὲν ἔχουν ἀπεναντίας, συνδέονται μὲ τὸ προλεταριάτον, ἀπὸ τὴν πελατεῖαν τοῦ ὁποίου ζοῦν. Ὡστε εἶνε ἐναντίον τοῦ μιλιταρισμοῦ καὶ ἱμπεριαλισμοῦ καί, ἂν μὴ ὅσον οἱ ἐργάται, θιασῶται τῶν κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων.

Καὶ καθ' ὃ μέτρον ἡ ἀνάπτυξις τῆς Τεχνικῆς μεγαλώνει τὸ προλεταριάτον καὶ ὁ κίνδυνος τοῦ νὰ πέσῃ ἡ μέση τάξις εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ προλεταριάτου αὐξάνει καὶ ἡ πίεσις τῆς πολιτείας καὶ τοῦ κεφαλαίου γίνεται βαρύτερα, κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον μεταβάλλεται καὶ ἡ σκέψις τῶν στρωμάτων αὐτῶν τῆς μέσης τάξεως καὶ ἡ θέλησίς της κατευθύνεται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον κατὰ τοῦ κεφαλαίου.

Ἡ μερὶς αὐτῆ τῆς μέσης τάξεως δὲν ἔχει λοιπὸν ἄμεσον, ἀλλ' ἔχει ἔμμεσον συμφέρον κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων.

Ἐπειδὴ ἄρα τὰ ἀνώτερα στρώματα τῆς μέσης τάξεως δὲν ἔχουν ἄμεσον συμφέρον μὲ τὸ μέγαν κεφάλαιον καὶ τὰ κατώτερα πάλιν δὲν ἔχουν ἄμεσον συμφέρον κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων, ὁ τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι ὄλων αὐτῶν τῶν στρωμάτων εἶνε κάπως ἐπισφαλῆς καὶ ἀβέβαιος. Ἐτσι συμβαίνει, ὥστε ὅτε μὲν τὰ ἀνώτερα στρώματα προσκλίνουν κάπως περισσότερον πρὸς τὸ καπιταλιστικὸν συμφέρον : καὶ αὐτὸ ὄχι διὰ πολὺν και-

ρὸν. Ἐπίσης τὰ στρώματα αὐτὰ ἀποβαίνουν εὐκόλως παίγνια εἰς χεῖρας ἄρριβιστῶν καὶ ραδιούργων.

Καὶ ἐδῶ καθορεπίζεται καθαρῶς ἡ ἐνέργεια τῶν σχέσεων παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας.

Ἡ ἐργατικὴ τάξις—δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ λεχθῇ τὸ τοιοῦτο—δὲν ἔχει οὔτε ἄμεσον, οὔτε ἔμμεσον συμφέρον εἰς τὸν ἱμπεριαλισμὸν, μιλιταρισμὸν καὶ ἀποικιακὴν πολιτικὴν. Αὐτὰ ἐκμεταλλεύονται τὸν ἐργάτην καὶ καθιστοῦν ἀδυνάτους σοβαρὰς κοινωνικὰς μεταρρυθμίσεις ἢ ἄλλως δυσχερεῖς. Ὁ πόλεμος καὶ τὸ ἐθνικὸν μένος διασποῦν τὴν διεθνῆ ἀλληλεγγύην τῶν ἐργατῶν, τὸ μέγαν αὐτὸ ὄπλον, μὲ τὸ ὁποῖον, ὡς θὰ καταδείξωμεν κατωτέρω, θὰ νικήσουν οὗτοι τὸν καπιταλισμὸν.

Ὁ ἱμπεριαλισμὸς καὶ ὁ μιλιταρισμὸς εἶνε τὰ χαιδεμένα παιδιὰ τῆς μεγαλομπορζουαζίας, οἱ θανάσιμοι ἐχθροὶ τοῦ προλεταριάτου. Ἡ μεσαία τάξις ἀμφιρρέπει μεταξὺ ἀγάπης καὶ μίσους καὶ ἡ μεγαλύτερα της μερὶς προστρέχει πρὸς τὸ μέρος τῶν ἰσχυρῶν.

Ἡ ριζικὴ κοινωνικὴ μεταρρύθμισις εἶνε τὸ φόβητρον τῶν πλουσιοκτημόνων, ἢ πρὸς τὴν ἐξουσίαν γέφυρα τῶν ἐργατῶν. Ἡ μεσαία τάξις μετεωρίζεται μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν πόλων. Ἐτσι ἀντανακλοῦν αἱ σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας εἰς τὰς πολιτικὰς ἰδέας τῶν τάξεων. Διότι ἡ νεωτέρα τεχνικὴ παρέχει εἰς τὸ μεγαλοκεφάλαιον τὸ μονοπώλιον, τὰς μεγάλας κτήσεις· καθιτᾷ τὴν μεσαίαν τάξιν ἀνεξάρτητον ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου ἢ τὴν ἀφίνει νὰ κυμαίνεται μεταξὺ κτήσεως καὶ ἀνεχσίας· ἀφαιρεῖ ἀπὸ τοὺς προλεταρίους κάθε προσωπικὴν κτήσιν, κάθε προσωπικὴν ἰσχύν.

Ἡ πολιτικὴ σκέψις τῶν τάξεων εἶνε ἡ πνευματικὴ ἀντανάκλασις τοῦ συστήματος παραγωγῆς μὲ τὰς σχέσεις ἰδιοκτησίας ποὺ συνεπάγεται τοῦτο.

Καὶ ἐδῶ θὰ φέρωμεν τὴν ἐπανάστασιν ὡς παράδειγμα. Ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος τὴν ρωσσικὴν καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο τὴν γερμανικὴν.

Καὶ θὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχὴν ἐπὶ τῆς διαφορᾶς· μεταξὺ τῶν δύο ὡς ἐπὶ σαφοῦς ἀποδείξεως τοῦ πῶς αἱ οικονομικαί, αἱ ταξικαὶ σχέσεις ἐπηροεάζουν τὴν πολιτικὴν.

Ἐν Ρωσσίᾳ ὑπῆρχε πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως 1917 ἓνα βιομηχανικὸν προλεταριάτον ἕξ ἑκατομμυρίων ἐργατῶν ἀσχολουμένων εἰς τὴν παραγωγὴν. Πολλαπλασιάζοντες ἐπὶ 2 1)2 διὰ νὰ

εἴρωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὄλου βιομηχανικοῦ προλεταριάτου καὶ τοῦ ἄνευ ἐργασίας τοιοῦτου ἔχομεν 15 ἑκατομμύρια : ἦτοι τὰ ὀκτὼ ἑκατοστὰ τοῦ τότε ῥωσικοῦ πληθυσμοῦ (180 ἑκατομ.). Ἡ ἐξαιρετικὰ μικρὰ αὐτὴ δρᾶξ ἀνέτρεψε τὸ 1917 τὸν τσαρισμὸν καὶ τὸν καπιταλισμὸν, ἀπληλοτριώσε τὸ κεφάλαιον καὶ τὴν μεγαλοκτημοσύνην καὶ εἰσήγαγε τὸν κομμουνισμὸν εἰς τὴν βιομηχανίαν, τὰς μεταφορὰς καὶ τὸ ἐμπόριον. Πῶς ἔγινε αὐτό ; Πῶς ἠμπόρесе μιὰ τόσον μικρὰ δύναμις νὰ ἔχη τόσον μεγάλην ἐπίδρασιν ; Μόνον διὰ τῶν ἰδιαζουσῶν παραγωγικῶν καὶ ταξικῶν σχέσεων τῆς Ρωσσίας. Ὁ καπιταλισμὸς ἦτον ὀλίγον ἀνεπτυγμένος καὶ ἐπὶ πλέον κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος, δι' ἀλλοδαποῦ κεφαλαίου. Ὁ Τσαρισμὸς, ἡ τάξις τῶν μεγαλοκτημόνων καὶ ἡ γραφειοκρατία εἶχον (ὡς καὶ ὁ ἀσθενὴς καπιταλισμὸς) κλονισθεὶ ἐκ θεμελίων ἀπὸ τὸν πόλεμον. Πρὸ πάντων ὅμως ἐπῆρχε μιὰ τάξις, ποὺ παρέσχε τὴν συνδρομὴν τῆς εἰς τὸ προλεταριάτον· οἱ πτωχοὶ χωρικοί. Ἡ πωροπλὴ πολυπληθὺς αὐτὴ τάξις ἐν Ρωσσίᾳ (ἀριθμοῦσα περὶ τὰ 20-25 ἑκατομμύρια), ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα τῆς δουλοπαροικίας ἀποτελουμένη, ἠθέλε νὰ ἀπαλλοτριώσῃ τὰς γαίας τῶν μεγαλογαιοκτημόνων καὶ νὰ τὰς διανεμηθῇ. Μόνον ἓνα κόμμα θὰ τὴν ἐβοηθοῦσε πρὸς τοῦτο : οἱ Μπολσεβίκοι. Καὶ δι' αὐτὸ τοὺς ἐπεστήριξε. Μόνον μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πτωχῶν χωρικῶν κατωρθώθη ἀπὸ τοὺς ὀλίγους βιομηχανικοὺς ἐργάτας τὸ φαινομενικῶς ἀδύνατον ἢ ἐγκατάστασις τοῦ Κομμουνισμοῦ. Καὶ ἔτσι ἡ ὀκτωβριανὴ ἐπανάστασις ἐπῆρξε ταχεῖα καὶ εὐκολος.

Καὶ ἂν αἱ ταξικαὶ σχέσεις ἐξηγοῦν τὴν ῥωσικὴν ἐπανάστασιν, ὄχι ὀλιγότερον μᾶς διαφωτίζουν καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐπαναστάσεως. Ἐν Ρωσσίᾳ οἱ ἐργάται ἦσαν πολὺ ὀλίγον ἀνεπτυγμένοι καὶ σχεδὸν γενικῶς ἀναλφάβητοι. Οἱ πτωχοὶ χωρικοὶ εὐρίσκοντο πνευματικῶς εἰς βαθύτερον σκότος ἀπὸ τοὺς ἐργάτας. Ὡς ἐκ τούτου, λόγῳ τῶν ἰδιαζουσῶν αὐτῶν ταξικῶν σχέσεων, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ λόγος περὶ ταξικῆς δικτατορίας τῶν ἐργατῶν καὶ πτωχῶν χωρικῶν. Μόνον μία διδακτορία κόμματος (τοῦ μπολσεβικικοῦ) ἠμποροῦσε νὰ διεξαγάγῃ τὴν ἐπανάστασιν, νὰ δαμάσῃ τὴν ἀντεπανάστασιν, νὰ συγκρατήσῃ τοὺς ἐργάτας καὶ πτωχοὺς χωρικοὺς, νὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς ξένους, νὰ ἐποικοδομήσῃ τὸν Κομμουνισμὸν.

Αὐτὸ δὲν ἠμποροῦσε νὰ γίνῃ ἄλλῶς. Αἱ παραγωγικαὶ σχέ-

σεις τῆς Ρωσσίας καθίστων ἀπολύτως ἀναγκαίαν τὴν δικτατορίαν ἡγετῶν ἑνὸς ἰσχυροῦ κόμματος.

Δικτατορία κόμματος, δικτατορία ἡγετῶν καὶ ἡ συναρπαγὴ μεγάλων ἀναναπτύκτων μαζῶν ἦσαν μέσα στὴν ῥωσικὴν σκέψιν κάτι φυσικόν, κάτι αὐτογενές, κάτι, ποὺ ἔτσι ἔπρεπε νὰ εἶνε.

Ἄλλὰ αἱ ταξικαὶ σχέσεις ἔσχον ταχέως καὶ ἄλλην ἐκδήλωσιν.

Ὅταν ἐπισυνέβῃ ἡ ἀντεπανάστασις, ἡ ἐπανάστασις εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην ἀγοῦσεν ἀκόμη, ἡ δυστυχία, ποὺ προήλθεν ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς πολέμους κατὰ τῆς ἀντεπανάστασεως καὶ τῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν (ἂν καὶ κατέληξαν εἰς ἠττάντων), ἐμεγάλωσε τότε κατεδείχθη, ὅτι ὁ Κομμουνισμὸς αὐτὸς ποὺ ἔγινε ἀπὸ μίαν μικρὴν ἐργατικὴν τάξιν καὶ ἀπὸ δικτατορίαν ἑνὸς κόμματος, μὲ τὴν βοήθειαν ἰσχυρῶν χωρικῶν μαζῶν ἦτο κατὰ μέγα μέρος φαινομενικός. Ἡ μᾶζα τῶν χωρικῶν, εἰς τοὺς ὁποίους οἱ Μπολσεβίκοι εἶχαν δώσει τὰς γαίας καὶ ποὺ ἔγιναν τώρα ἰδιοκτῆται, χωρὶς νὰ γίνουν κομμουνισταί, ἀπήτησεν ἐλευθερίαν ἐμπορίου. Οἱ κομμουνισταί ἔπρεπε νὰ τὴν παραχωρήσουν, νὰ κάμουν προσέτι παραχωρήσεις εἰς τὸ ξένον κεφάλαιον· νὰ τοῦ παραχωρήσουν μεταλλεῖα, πηγὰς πετρελαίου, δάση, καὶ ἐν μέρει νὰ εἰσαγάγουν πάλιν τὸν καπιταλισμὸν. Αἱ ἴδιαι ταξικαὶ σχέσεις (καὶ πρωτίστως ἡ γιγαντιαία τάξις τῶν μικροχωρικῶν), ποὺ εἶχον ἀναδείξει τὸ μικροπρολεταριάτον εἰς τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ Κομμουνισμοῦ, τὸν ἠνάγκασαν νὰ εἰσαγάγῃ πάλιν ἐν μέρει τὸν κοπιταλισμὸν. Εἰς τοῦτο συνετέλεσαν ὄχι μόνον αἱ ῥωσικαὶ ταξικαὶ σχέσεις ἀλλὰ καὶ αἱ παγκόσμιαι τοιαῦται. Ἐφόσον τὸ παγκόσμιον προλεταριάτον δὲν ἐξηγεῖτο ἀκόμα, ἔμενεν ἡ Ρωσσία μόνη. Καὶ ἔτσι κατεδείχθη ὅτι ὁ Κομμουνισμὸς δὲν δύναται νὰ σταθῇ σ' ἓνα μόνον κράτος.

Ὅστε αἱ ταξικαὶ σχέσεις τῆς Ρωσσίας καὶ τοῦ κόσμου ἦσαν πολὺ ἰσχυραὶ διὰ τὸν ῥωσικὸν Κομμουνισμὸν. Ἡ μικρὰ τάξις καὶ ἡ δικτατορία τοῦ κόμματος ἦσαν πολὺ ἀσθενικαὶ διὰ νὰ τὸν κρατήσουν. Οἱ καρποὶ τῆς Ρωσσικῆς Ἐπαναστάσεως εἶνε ἀπειροὶ διὰ τὸ παγκόσμιον προλεταριάτον. Διότι ἔδειξε εἰς αὐτὸ τὸν δρόμον καὶ τὰ μέσα τῆς κατακτῆσεως τῆς Ἐξουσίας, δηλαδή, τὰ ἐργατικὰ συμβούλια καὶ τὴν δικτατορίαν τοῦ προλεταριάτου.

Ἄλλὰ αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις καὶ δυνάμεις, τὸ μικροπρολε-

ταριάτον, ἢ τώρα πολὺ μικρὰ μεγαλοβιομηχανία, ἢ ἐπικρατοῦσα ἀγροτική τάξις, ὁ ἰσχυρὸς ἀριθμὸς τῶν πολὺ πτωχῶν, μὴ κομμουνιστῶν χωρικῶν κλπ., θὰ ἀναγκάσουν τότε, παρὰ τὴν γιγαντιαίαν προσπάθειαν τοῦ ρωσικοῦ προλεταριάτου, τὴν ρωσικὴν οἰκονομίαν νὰ βαδίσῃ τὴν συνήθη ὁδόν, ἀπὸ τὸν φεουδαλισμὸν εἰς τὸν σύγχρονον καπιταλισμὸν καὶ εἰς τὴν ἀστικὴν Δημοκρατίαν, καὶ μόλις μετὰ τὸν σταθμὸν αὐτὸν νὰ μεταβῇ εἰς τὸν Κομμουνισμὸν (1).

Ἐνῶ πρῶτα τὸ προλεταριάτον ἐχρησιμοποιοῦτο ὡς μέσον εἰς τὰς ἀστικὰς ἐπαναστάσεις ἀπὸ τὴν μπουρζουαζίαν πρὸς ἀνατροπὴν τοῦ φεουδαλισμοῦ καὶ ἴδρυσιν τοῦ ἀστικοῦ κράτους, τώρα τὸ ἴδιον τὸ προλεταριάτον στηριζόμενον ἐφ' ἑαυτοῦ θὰ ἀνῴρθωνε τὸ ἀστικὸν κράτος!

Αὐτὸ θὰ ἐγίνετο ἂν τὸ παγκόσμιον προλεταριάτον δὲν ἔλθῃ εἰς βοήθειαν τοῦ ρωσικοῦ.

Τότε ἢ τὰ πάντα κυριαρχοῦσα δυνάμεις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ σχέσεων θὰ ἀπεδεικνύετο κατὰ πραγματικῶς ἀνίκητον τρόπον. Καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸ καὶ ἡ ἀκαταμάχητος ἀλήθεια τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμοῦ.

Καὶ ἤδη ἐρχόμεθα εἰς τὴν γερμανικὴν ἐπανάστασιν.

Ἐν Γερμανίᾳ ὑπῆρχαν πρὸ τοῦ πολέμου (μεταγενέστεροι ἀριθμοὶ δὲν ἐγνώσθησαν) 14 ἑκατομμύρια βιομηχανικῶν προλεταρίων. Πολλαπλασιάζοντες καὶ τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἐπὶ 2 1)2, ἔχομεν 35 ἑκατομμύρια συνολικοῦ Γερμανικοῦ βιομηχανικοῦ προλεταριάτου. Ὡστε ἐπὶ πληθυσμοῦ 70 ἑκατομμυρίων, ἀκριβῶς τὸ ἕμισυ, 50 τοῖς ἑκατόν.

Ἄν προσθέσωμεν τὰ 6 ἑκατομμύρια ἐργατῶν τῆς ὑπαίθρου καὶ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 2 1)2, τότε ἔχομεν προλεταριακὸν πληθυσμὸν ἐν Γερμανίᾳ ἐκ 50 ἑκατομμυρίων, ἦτοι τὰ 70 ἑκατοστά. Καὶ ὁμοίως, ἐνῶ ἓνα βιομηχανικὸν προλεταριάτον ἀποτελοῦν τὰ 8 ἑκατοστά τοῦ πληθυσμοῦ ἐν Ρωσίᾳ κατέκτησε κράτος 180 ἑκατομμυρίων, ἐν Γερμανίᾳ ἓνα βιομηχανικὸν προλεταριάτον ἀποτελοῦν τὰ 50 ἑκατοστά τοῦ πληθυσμοῦ, δὲν ἠμπόρεσε νὰ νικήτῃ τὸν καπιταλισμὸν κατὰ τὸ τέλος τοῦ

(1) Ἡ Νέα οἰκονομικὴ πολιτικὴ (NEP) ποὺ ἐρημόθη εἰς τὴν Ρωσίαν διαφεύδει τὰς προβλέψεις τοῦ συγγραφέως: Ἡ ἀστικὴ ἐπανάστασις συντελέσθη εἰς τὴν Ρωσίαν ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν.

1918 ὑπὸ τὰς γνωστὰς εὐνοϊκὰς συνθήκας καὶ μετὰ τὴν τόσον μεγάλην πολεμικὴν ἔτταν.

Εἶνε ἀληθές, ὅτι τὸ γερμανικὸν προλεταριάτον δὲν εἶχεν ἄλλην τάξιν νὰ βοηθήσῃ εἰς τὸν Κομμουνισμὸν. Οἱ μικροαστοὶ καὶ μικροχωρικοὶ τῆς Γερμανίας ἦσαν ἐχθροὶ τοῦ Κομμουνισμοῦ. Ἄλλά, παρ' ὅλ' αὐτά, τὸ προλεταριάτον εἶχεν εἰς χεῖράς του τὴν δύναμιν κατὰ τὸν Νοέμβριον 1918. Τὴν δύναμιν του ὁμοίως δὲν τὴν ἐχρησιμοποίησεν, ἀλλὰ τὴν ἀπέδωσε στοὺς καπιταλιστάς.

Ποία ἡ αἰτία τῆς κατὰ τὸ φαινόμενον τόσον παράξενης αὐτῆς ἐνεργείας; Καὶ αὐτὴ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ εἰς τὰς γερμανικὰς καὶ εἰς τὰς παγκοσμίους ταξικὰς σχέσεις.

Ὅταν ἐξερχοῦν ὁ πόλεμος τοῦ 1914, κατεφάνη ὅτι ἡ γερμανικὴ ἐργατικὴ τάξις, ὅπως καὶ ἡ παγκόσμιος, δὲν ἦτο προετοιμασμένη δι' ἐπανάστασιν. Ὀλόκληρον τὸ προλεταριάτον ἤρπασε τὰ ὄπλα, δὲν ἐξηγέρθη ὁμοίως κατὰ τοῦ Καπιταλισμοῦ, ἀλλὰ ἀφέθη νὰ ὀδηγηθῇ ἀπ' αὐτὸν εἰς τὰ σφαγεῖα τῶν μαχῶν. Οἱ ἡγέται τοῦ προλεταριάτου ἐξαιρέσει πολὺ ὀλίγων (1) ἢ ὅλησαν εἰς τὸν ἱμπεριαλισμὸν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου αἱ μᾶζαι δὲν ἐπανεστάτησαν, ἀλλὰ ἀφέθησαν νὰ πετσοκοφοῦν. Καὶ ὕστερ' ἀπὸ τὸν πόλεμον, ὅταν ἐξερχοῦν εἰς τὴν Γερμανίαν ἡ ἐπανάστασις, δὲν ἤξευραν αἱ γερμανικαὶ μᾶζαι νὰ τὴν ἐποφεληθοῦν· ἐγκρέμισαν μόνον τὴν Μοναρχίαν, ἀλλὰ παρέδωκαν τὰ ὄπλα των καὶ τὴν δύναμιν των πάλιν εἰς τοὺς καπιταλιστάς. Οἱ ἀρχηγοὶ των (Ἐμπερτ, Σάϊντεμαν κλπ.) τοὺς ἐπρόδωκαν.

Τότε κατεδείχθη κατὰ μεγαλειώδη, φοβερὸν τρόπον ἡ ἐπίδρασις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων!

Κατὰ τὴν μακρὰν περιόδον τῆς ἀκμῆς τοῦ καπιταλισμοῦ, ἡ ὁποία προηγήθη τοῦ παγκοσμίου πολέμου, οἱ ἐργάται εἶχον μάθει κατ' ἀρχάς μόνον τὸν ἀγῶνα τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ ἀνθηρὸς καπιταλισμὸς, ποὺ ἐξηπλώθη σ' ὅλην τὴν γῆν καὶ πάντα ἐκατακτοῦσε νέας ἀγοράς, ἐδημιουργοῦσε πάντα περισσοτέρας εὐκαιρίας πρὸς ἐργασίαν καὶ συγχρόνως τὸ δυνατόν τῆς ἐφικτῆς βελτιώσεως τῆς θέσεως τῶν ἐργατῶν. Βεβαίως ὁ ἱμπεριαλισμὸς, ὁ μιλιταρισμὸς καὶ ἡ συνδικοποίησις τῆς βιομηχανίας κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη κατέστησαν κατὰ πολὺ βαρύτερον τὸν ἀγῶνα πρὸς

(1) Καρ. Λίμπνεχτ καὶ Ρόζα Λούξεμπουργκ.

καλύτερουσιν, καὶ πολλάκις μάλιστα τὸν ἀνέστειλαν, ἀλλὰ ἡ κατάστασις δὲν ὤθοῦσε πρὸς Ἐπανάστασιν. Οἱ ριζοσπαστικοὶ ἐργατικοὶ ἤγεται, προβλέποντες τὸ μέλλον, ἐκάλουν τὰς μάζας πρὸς ἐξέγερσιν κατὰ τοῦ μιλιταρισμοῦ, κατὰ τῶν ἐνώσεων τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ τῶν τράστ, ἀλλὰ αἱ μάζαι δὲν ἤκουον, διότι τὸ Σοσιαλιστικὸν κόμμα των καὶ αἱ συνομοσπονδίαί των ἐπέμεναν εἰς τὰς μεταρρυθμίσεις!!

Δευτέρα οὐσιώδης αἰτία τῆς ὀλοφάνερης ἀδυναμίας τοῦ προλεταριάτου ἦτον ἡ ἐξῆς· κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἀκμῆς τοῦ κεφαλαίου, τὴν ἐποχὴν τῆς ἐξελέξεως, τὸ προλεταριάτον δὲν δροῦσε ποτὲ μόνον. Οἱ ἤγεται του δροῦσαν. Αὐτοὶ ἤρχοντο εἰς διαπραγματεύσεις εἰς τὸ Κοινοβούλιον καὶ εἰς τὰς Ὀμοσπονδίας μὲ τὴν Κυβέρνησιν, τὰ ἀστικά κόμματα καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίας διὰ μεταρρυθμίσεις, αἱ ὁποῖαι ἦσαν τὸ μόνον πρᾶγμα πού ἐδιδάχθη νὰ ἐπιθυμῇ τὸ προλεταριάτον, Αἱ μάζαι δὲν ἤμποροῦν νὰ μποῦν εἰς τὸ Κοινοβούλιον καὶ εἰς τὰς αἰθούσας τῶν διαλέξεων. Ὅταν ἦλθεν ὁ πόλεμος καὶ μαζί μὲ αὐτὸν ἡ ἐπανάστασις, τότε κατεφάνη ὅτι οἱ ἐργάται ἀφιναν ὅλας τὰς ἐνεργείας εἰς τοὺς ἡγέτας των. Εἶχον συνειθίσει σ' αὐτό. Εἶχον ἀπομάθει τὴν αὐτενέργειαν, ἢ μᾶλλον δὲν τὴν εἶχον μάθει ποτέ.

Καὶ τέλος ἐξεδηλώθη ἡ πιθανῶς ἰσχυροτάτη ἐπίδρασις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων ἐπὶ ὀλοκλήρου τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ προλεταριάτου. Ὁ τρόπος του τοῦ σκέπτεσθαι ἦτο ἀστικός! Αἱ ἀστικάι παραγωγικαὶ σχέσεις ἔχουν ριζώσει ἐδῶ στερεὰ ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνας καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ προλεταριάτου τοὺς εἶνε ὑποταγμένον πρὸ αἰῶνων.

Αὕτη εἶνε ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν Ρωσσίαν. Ἐκεῖ, ὁ σύγχρονος καπιταλισμὸς πολὺ ὀλίγα ἔχει παρᾶσχει.

Μερικοὺς σιδηροδρόμους καὶ ὀλίγην βιομηχανίαν, ὅλο ὅλο. Μόρφωσιν εἰς τὸν λαὸν δὲν ἔφερε. Δὲν ἠμπόρεσε νὰ δημιουργήσῃ οὔτε μίαν μεγάλην ἐγχώριον ἀγορὰν διὰ τῆς πραγματικῆς ἀπελευθερώσεως τῶν χωρικῶν.

Ἀπεναντίας, εἰς τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην ἡ γιγαντιαία ἀνάπτυξις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων εἶνε ἔργον τοῦ καπιταλισμοῦ. Σὲ κάθε χωριό, σὲ κάθε πόλιν τὸ βλέπει κανεὶς. Μία κάποια πνευματικὴ μόρφωσις εἶνε γενική. Ὡς ἐκ τούτου, διὰ τῆς μεγάλης αὐτῆς δυνάμεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, τὸ πνεῦμα τοῦ προλεταριάτου εἶνε ἀστικόν.

Διὰ νὰ φθάσῃ τὸ προλεταριάτον εἰς τὸν Κομμουνισμὸν εἶνε ἀνάγκη μεγάλης ἀναπτύξεως, ἢ καλύτερα, μεγάλης νέας ἐπαναστάσεως.

Αἱ τρεῖς αὐταὶ ιστορικοῦλιστικαὶ αἰτίαι· ἡ ἀστικὴ ἰδεολογία, ὁ μακροχρόνιος ἀγὼν πρὸς μεταρρυθμίσεις καὶ ἡ ἀναυτενέργεια ἠμπόδισαν πρὸ, κατὰ καὶ μετὰ τὸν πόλεμον, τὴν ἐπανάστασιν ἐν Γερμανίᾳ καὶ Δυτικῇ Εὐρώπῃ προσωρινῶς.

Αὐτὰ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀρχὴν τῆς γερμανικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1918 καὶ 1919.

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τὸν τρόπον της, τὴν ἐξέλιξιν της καὶ τὴν διαφορὰν της ἀπὸ τὴν ρωσικὴν.

Ἐπειδὴ ἡ κατάπτωσις τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τοῦ καπιταλισμοῦ μετὰ τὸν πόλεμον εἶνε τόσο μεγάλη καὶ ἐπομένως ἡ κατάστασις τοῦ γερμανικοῦ προλεταριάτου τόσο φοβερά, ὥστε οἱ γερμανοὶ ἐργάται νὰ ἐπαναστατήσουν καὶ πάλιν, ὁ καπιταλισμὸς μόνον δι' ὀλοσχεροῦς ὑποταγῆς καὶ ὑποδουλώσεως τῶν ἐργατῶν ἠμπορεῖ νὰ ἀνορθωθῇ.

Ἐπὶ πλεόν, εἶνε πιθανὸς ὁ θάνατος ἑκατομμυρίων πλεονάζόντων ἐργατῶν. Ὡστε παλινόρθωσις τῶν καπιταλιστικῶν παραγωγικῶν σχέσεων σημαίνει θάνατον καὶ δυστυχίαν διὰ τὸ προλεταριάτον. Καὶ ὄντως οἱ ἐργάται ἐξαναγκάζονται εἰς ἐπανάστασιν ἀπὸ τὰς ιστορικοῦλιστικὰς αὐτὰς αἰτίας.

Φυσικά, ὁ τρόπος, ἡ τακτικὴ τῆς ἐπαναστάσεως πρέπει νὰ εἶνε ἄλλη ἀπ' ὅ,τι ἦτο ἐν Ρωσσίᾳ, ἔνεκα τῶν παραγωγικῶν σχέσεων. Καὶ ἐφόσον ἡ μεγαλυτέρα καὶ πρότη αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἐν ἀρχῇ τῆς ἐπαναστάσεως ἐνέκειτο εἰς τὴν πνευματικὴν ὑποταγὴν τοῦ προλεταριάτου εἰς τὴν μπουρζουαζίαν καὶ εἰς τὸ ἀστικὸν πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, πρῶτον μέλημα δεόν νὰ εἶνε ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπόρριψις τῆς ὅλης ἀστικῆς ἰδεολογίας (γινέμισμα προλήψεων καὶ οὐτοπιστικῶν μεταρρυθμιστικῶν αὐταπατῶν).

Καὶ ἐφόσον πάλιν, ἡ δευτέρα αἰτία ἦτο ἡ προσκόλλησις εἰς τὰς μεταρρυθμίσεις, δεόν τώρα νὰ ἀποβληθῇ ἡ ἐλπίς καὶ ἡ σκέψις τῶν μεταρρυθμίσεων. Καὶ πράγματι, ἐν Γερμανίᾳ, ἡ σκέψις περὶ καλῶν μεταρρυθμίσεων εἶνε χιμαιρική· ὁ καπιταλισμὸς δὲν δύναται πλέον νὰ τὰς δόσῃ. Τὸ ὅλον κήρυγμα τοῦ μεταρρυθμιμοῦ παρὰ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, εἶνε φενάκη.

Καὶ τρίτον, ἐφόσον ἢ μὴ αὐτενέργεια ἦτο ἡ αἰτία τῆς ἀδου-

ναμίας τοῦ προλεταριάτου, πρέπει, τώρα ἡ αὐτενέργεια τῶν ἐργατῶν νὰ εἶνε ὁ σκοπὸς τῆς ὅλης προλεταριακῆς τακτικῆς. Τὰ παλαιὰ κοινοβουλευτικὰ κόμματα καὶ αἱ παλαιαὶ συννομοσπονδίαὶ εἰς τὰς ὁποίας τὸ πᾶν ἔκαμνον οἱ ἀρχηγοὶ καὶ ποὺ ἐνέκρωσαν τὴν αὐτενέργειαν τῶν ἐργατῶν, πρέπει νὰ ἐκμηδενισθοῦν καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ νέον ἐπαναστατικὸν κόμμα καὶ συνεργατικὰς ὁργανώσεις, εἰς τὰς ὁποίας οἱ ἐργάται οἱ ἴδιοι νὰ ἔχουν τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν εὐκαιρίαν πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς αὐτοσυνειδήσεώς των καὶ πρὸς ἀντενέργειαν (1).

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν ἐργατῶν πρέπει νὰ εἶνε τὸ ἔργον τῶν ἰδίων. Τὸ ἐπὶ τόσον καιρὸν κούφιον καὶ μάταιον αὐτὸ σύνθημα πρέπει τέλος νὰ γίνῃ πραγματικότης.

Αὕτῃ εἶνε ἡ νέα τακτικὴ, ἡ ὁποία εἶνε ἀναγκαία ἐν Γερμανίᾳ (ὡς καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Δ. Εὐρώπῃ καὶ τῇ Β. Ἀμερικῇ), ἕνεκα τῶν ταξικῶν σχέσεων.

Ἄλλὰ καὶ ἄλλη διαφορὰ ὑπάρχει μεταξὺ Ρωσσίας ἀφ' ἑνὸς καὶ Γερμανίας, Δ. Εὐρώπης καὶ Β. Ἀμερικῆς, ἀφ' ἑτέρου.

Εἶδαμεν, ὅτι ἕνεκα τῶν διαφορετικῶν ταξικῶν σχέσεων ὑπῆρξεν ἀναγκαία ἐν Ρωσίᾳ ἡ δικτατορία κόμματος. Ἐν Γερμανίᾳ ἀπεναντίας ἀνάγκη δικτατορίας τάξεως καὶ ὄχι κόμματος. Αὐτὸ δύναται νὰ κατανοηθῇ διὰ τῶν ἑξῆς σκέψεων :

Ἐνα κόμμα δὲν ἔμπορεῖ ποτὲ νὰ εἶνε κόμμα μαζῶν. Θὰ εἶνε πάντοτε μικρὸν σχετικῶς. Διότι συγκεντρώνει μόνον τοὺς ἥρωϊκοὺς καὶ φωτισμένους ἐργάτας (2).

Ἐνεκα τῶν ἰδιαίτουσων ταξικῶν συνθηκῶν τοῦ καπιταλισμοῦ, τέτοιοι ἐργάται, ποὺ νὰ ἔμποροῦν νὰ κατανοήσουν τὸν ὅλον καπιταλισμὸν, ἔθνικὸν καὶ διεθνῆ, τὴν ὅλην οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν κατάστασιν καὶ νὰ εἶνε συγχρόνως καὶ ἔτοιμοι πρὸς θυσίαν ἀγωνισταί, εἶνε σπάνιοι. Αἰτία τούτου εἶνε ἡ κακὴ τροφή, ἡ ἐκπαίδευσις, ἡ δυστυχισμένη ζωὴ, ἡ ὑπερκόπωσις τῆς τάξεως.

Ὡστε, ἕνα γερμανικὸν κομμουνιστικὸν κόμμα (τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ δι' ὅλην τὴν Δ. Εὐρώπην καὶ Β. Ἀμερικὴν) παραμένει πάντοτε σχετικῶς μικρὸν. Δὲν εἶνε οὔτε μερίς, οὔτε μάζα.

Τώρα ὁμως ἡ γερμανικὴ ἀντεπανάστασις εἶνε πολὺ ἰσχυρά. Περιλαμβάνει ὅλας τὰς τάξεις ἐκτὸς τῶν προλεταρίων. Διότι πρὸς τὸ παρὸν οἱ μικροαστοὶ καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοὶ δὲν προσχωροῦν στὸν Κομμουνισμόν. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ ἀντεπανάστασις ἔχει ὅλα τὰ ὄπλα καὶ εἶνε ἐξόχως ὠργανωμένη. Τὸ προλεταριάτον εἶνε πολυπληθέστατον, τὰ 70 ἑκατοστὰ τοῦ πληθυσμοῦ. Ὑπάρχουν ὁμως μέσα σ' αὐτὸ παρὰ πολλὰ ἀντιδραστικὰ καὶ ἀμφίβολα στοιχεῖα. Ἐμπορεῖ ἕνα τέτοιο μικρὸν κόμμα νὰ δαμάσῃ συγχρόνως τὴν ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν καὶ νὰ ἡγηθῇ καὶ νὰ κυριαρχήσῃ τοῦ γιγαντιαίου προλεταριάτου, νὰ ἐκμηδενίσῃ τὸν καπιταλισμὸν, νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν Κομμουνισμόν καὶ νὰ νικήσῃ τὸν διεθνῆ ἐχθρόν;

Ὅχι, αὐτὸ εἶνε ἀδύνατον. Οἱ ἀριθμοί, τοὔτέστιν αἱ ταξικαὶ συνθῆκαι ἀποτελοῦν κώλυμα. Καὶ κατὰ πολὺ ὀλιγώτερον ἔμποροῦν νὰ τὰ κάμουν αὐτὰ οἱ μεμονωμένοι ἀρχηγοί. Τὸ κόμμα καὶ μαζὶ αἱ ἐπαγγελματικαὶ ὁργανώσεις, δηλαδὴ τὸ ὠργανωμένον προλεταριάτον, πρέπει νὰ ἀναλάβουν εἰς χεῖράς των τὴν δικτατορίαν. Ὡστε, δικτατορία κόμματος εἶνε ἀδύνατος ἐν Γερμανίᾳ, Δ. Εὐρώπῃ καὶ Β. Ἀμερικῇ. Ἀνάγκη ταξικῆς δικτατορίας.

Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀναγκαῖος τρόπος τῆς ἐπαναστάσεως ἐν Γερμανίᾳ. Δ. Εὐρώπῃ καὶ Β. Ἀμερικῇ καὶ αὕτῃ ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν Ρωσίαν (1).

Αὐτὸ τὸ σύστημα κυριαρχεῖ τώρα ποὺ γράφομεν, ἐν Γερμανίᾳ ὡς καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Δ. Εὐρώπῃ. Διὰ τῆς ὀλοσχεροῦς καταπτώσεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, διὰ τῆς ἀδυναμίας τοῦ προλεταριάτου νὰ ζήσῃ καὶ πάλιν ὑπὸ τὰς παλαιὰς παραγωγικὰς συνθήκας, διὰ τῆς ἀναγκαιότητος ἐπομένως τῆς ἐπαναστάσεως, μεταβάλλεται τὸ πνεῦμα τοῦ προλεταριάτου πρὸς ἣν κατεύθυνσιν δείχνομεν.

Ἀπὸ τὸ μέτρον καθ' ὃ τὸ δυτικοευρωπαϊκὸν καὶ βορειοαμερικανικὸν προλεταριάτον θὰ προβῇ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς αὐτοσυνειδήσεως καὶ δι' αὐτῆς εἰς τὴν νέαν αὐτὴν τακτικὴν, ἐξαρτᾶται ἡ ἔκβασις τῆς γερμανικῆς καὶ μαζὺ μὲ αὐτὴν τῆς παγκοσμίου ἐπαναστάσεως (καὶ ἑμμέσως τῆς Ρωσικῆς).

Ἀκριβῶς ὅπως ὁ Μάρξ ἐδιδάχθη τὸ 1871 ἀπὸ τὴν Κομμού-

(1) Αὐτὸ ἤδη ἐγένεν : εἰς τὴν Γερμανίαν τὸ Κομμουνιστικὸν κόμμα ἐχθρὸς ἔσπονδος τῆς κεφαλαιοκρατίας καὶ σοσιαλδημοκρατίας ἐγένεν ἰσχυρότατον.

(2) Αἱ σχέσεις αὐταὶ τοῦ συγγραφέως εἶνε ὀλίγον ὀρθοπιστικαὶ καὶ κεντρικίζονται ἀπὸ τὴν λενιστικὴν τακτικὴν, τὴν μόνην ὀρθὴν τακτικὴν.

(1) Αἱ ἀντιλήψεις αὐταὶ διαφέρουν βασικῶς ἀπὸ τὴν ὀρθὴν λενιστικὴν κομμουνιστικὴν ἀντίληψιν.

ναν τῶν Παρισίων, ὅτι τὸ προλεταριάτον δὲν ἔμπορεῖ νὰ λάβῃ ἀπλῶς εἰς χεῖράς του τὴν ἀστικήν κρατικήν μηχανὴν διὰ τὴν ἐπανάστασιν, ἀλλὰ πρέπει πρῶτα νὰ τὴν κατασυντρίψῃ καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ ἄλλην, ἔτσι καὶ τὸ παγκόσμιον προλεταριάτον πρέπει νὰ διδαχθῇ τὴν νέαν τακτικήν ἀπὸ τὴν ἐπανάστασιν ποὺ διαρκεῖ ἀπὸ τὸ 1917.

Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπανάστασεως ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν μεταβολὴν αὐτὴν τοῦ πνεύματος τοῦ προλεταριάτου. Ἄν ἡ νέα σκέψις καὶ ἡ νέα τακτικὴ δὲν εἰσδύσῃ ἀρκετὰ βαθεῖα καὶ πλατεῖα, τότε ἡ νίκη ἀνήκει εἰς τὸ παγκόσμιον κεφάλαιον. Ἄν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἐγκλωπῶθῃ τὴν νέαν τακτικήν, τότε θὰ νικήσῃ τὸ παγκόσμιον προλεταριάτον.

Τότε ἐκρήγνυται ἡ ἐπανάστασις, ὅταν αἱ νέαι παραγωγικαὶ δυνάμεις ἔρχονται εἰς σύγκρουσιν μὲ τὰς παλαιὰς παραγωγικὰς συνθήκας. Καὶ αὐτὴ εἶνε σήμερον ἡ περίπτωσις. Ὁ πόλεμος ἐξεμηδένισε κατὰ τὸ μέγιστον μέρος τὴν δυνάμιν τοῦ κεφαλαίου. Αἱ ἴδιαι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις τοῦ κεφαλαίου τὸ ὠδήγησαν εἰς αὐτὴν τοῦ τὴν ἐκμηδένισιν διὰ τῶν κεφαλαιοκρατικῶν παραγωγικῶν συνθηκῶν (τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας καὶ τοῦ συναγωνισμοῦ). Δὲν ἔμπορεῖ νὰ ἐπανορθώσῃ τὴν παραγωγὴν ὑπὸ τὰς παλαιὰς παραγωγικὰς συνθήκας. Θὰ τὸ ἔκαμνε μόνον διὰ τῆς ἐκμηδένισεως μεγάλης μερίδος τῆς ἐργατικῆς ὥστε διὰ τὸ προλεταριάτον ἡ παραγωγή μόνον διὰ τοῦ Κομμουνισμοῦ ἔμπορεῖ νὰ παλινορθωθῇ. Οἱ κεφαλαιοκράται δὲν τὸν θέλουν, οἱ ἐργάται τὸν θέλουν. Καὶ νὰ ἡ ἐπανάστασις.

Καὶ τώρα ὅλα διαγράφονται καθαρὰ εἰς τὴν πολιτικήν. Οἱ καπιταλισταὶ ὑπερασπιζοῦνται τὸ καπιταλιστικὸν κράτος, τὸν προμαχῶνα αὐτὸν τῆς πολιτικῆς των, τὸ Κράτος, ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει τὴν ἐκμετάλλευσιν. Οἱ ἐργάται θέλουν νὰ τὸ ἐκμηδενίσουν. Καὶ αἱ μεσαῖαι τάξεις ὀφείλουν νὰ ἐκλέξουν: ἐργασία ἢ κεφάλαιον, καπιταλιστικὸν ἢ σοσιαλιστικὸν κράτος.

Καὶ ἰδοὺ αἴφνης ἡ πολιτικὴ ἔγινε διαυγεστέρα κρυστάλλου, ἐντελῶς διαφανῆς. Μόνον μὲ τὸν ἀγῶνα μεταξὺ ἐργασίας καὶ κεφαλαίου εἶνε δυνατὴ ἡ λύσις. Δύο μόνον δυνατότητες ὑπάρχουν. Οὐδεμία μέση ὁδός.

Ἔτσι, ἡ πάλη μεταξὺ παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ παραγω-

γικῶν σχέσεων φέρει εἰς ὅλας τὰς τάξεις τὸν τρόπον τοῦ πολιτικῶς σκέπτεσθαι κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐπανάστασεως.

Ἀντιλογία

Φαίνεται πολὺ μηχανικόν, ὅτι ὁλόκληροὶ τάξεις σκεπτομένων ἀνθρώπων εἶνε ἐπάναγκες νὰ σκέπτονται τὸ αὐτό. Τοῦτο καὶ οἱ ἀντίπαλοι ἀντιτάσσουν. Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὁποῖος θὰ σκεφθῇ τὸ γεγονός, ὅτι αἱ τάξεις ὠθοῦνται ἀπὸ τὸ συμφέρον των, ὅτι τὸ ταξικόν των συμφέρον εἶνε δι' αὐτοὺς ζήτημα ὑπάρξεως ἢ μὴ ὡς τάξεως, αὐτὸς δὲν θὰ ἐκπλαγῇ καὶ θὰ θεωρήσῃ τὴν αἰτιολογίαν αὐτὴν μηδαμινήν. Διότι αἱ τάξεις ἀμύνονται ὑπὲρ τῆς ἰδίας τῆς ὑπάρξεως των. Ἄν τὸ ἄτομον πρέπει νὰ μεταχειρισθῇ πᾶν μέσον διὰ νὰ συντηρήσῃ τὴν ὑπαρξίν του, πολὺ περισσότερον μία τάξις, ἡ ὁποία διὰ τῆς συμπράξεως καὶ τῆς κοινωνικῆς ὀργανώσεώς της εἶνε χιλιάκις ἰσχυροτέρα ἀπὸ τὸ ἄτομον.

Ἄλλὰ κάθε ἄνθρωπος ἀγωνίζεται εἰς τὴν πολιτικὴν πάλην τῶν τάξεων σύμφωνα μὲ τὴν ἱκανότητά του. Ὁ ἐργάτης, ἀρκεῖ νὰ κοιτάξῃ μόνον τὸ περιβάλλον του διὰ νὰ πεισθῇ ὅτι τὸ φωτεινόν, τὸ διάπυρον πνεῦμα καὶ ἡ θερμὴ καρδιὰ ἀκολουθεῖ ταχύτερον τὴν πρόσκλησιν τῆς ἀναπτυσσομένης τεχνικῆς παρὰ τὸ νυσταλέον, τὸ μικρόθυμον, τὸ λαγωνικόν πνεῦμα. Ἡ τεχνικὴ ἐπανάστασις προχωρεῖ γρηγόρα· οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθοῦν κάπως βραδυποροῦντες. Στὸ τέλος ὅμως ἀκολουθεῖ καὶ ἡ μάζα, ἀκολουθοῦν ὅλοι. Ἡ ἰσχύς τῶν κοινωνικῶν παραγωγικῶν δυνάμεων εἶνε παντοδύναμος.

Βλέπει κανεὶς χειροπιαστὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν προλεταρίων νὰ ὑπακούουν εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς συγχρόνου τεχνικῆς, κατ' ἀρχὰς βραδέως, ὕστερα ὅλο καὶ ταχύτερον καὶ νὰ προσχωροῦν σωρηδὸν εἰς τὸν σοσιαλισμόν. Καὶ ἤδη τοὺς βλέπει κανεὶς κατ' ἀρχὰς μὲν σιγὰ, βαθμηδὸν ὅμως γρηγορότερα νὰ προσχωροῦν εἰς τὴν ἐπανάστασιν.

Ὅστε τὸ ἄτομον ἔχει μεγάλην σημασίαν εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς κοινωνίας· οἱ δραστήριοι, οἱ διάθεροι, οἱ εὐπαθεῖς, οἱ εὐφυεῖς, οἱ ζηλωταὶ ἐπιταχύνουν τὴν πορείαν τῆς τάξεώς των, ἐνῶ οἱ μωροὶ, οἱ δεινοὶ καὶ οἱ ἀδιάφοροὶ τὴν ἐπιβραδύνουν. Κανεὶς ὅμως ἄνθρωπος, ὅσον μεγαλοφυῆς, ζηλωτῆς ἢ διάπυρος

καὶ ἂν εἶνε δὲν ἠμπορεῖ νὰ δώσῃ εἰς τὴν κοινωνίαν μίαν κατεύθυνσιν ἀντίδρομον πρὸς τὴν ἐξέλιξιν τῆς τεχνικῆς καὶ κανεὶς μωρὸς ἢ ὀκνηρὸς ἢ ἀδιάφορος δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσῃ τὸ ρεύμα. Ἐξαιρετικὰ ἄτομα, οἱ καλούμενοι «μεγάλοι ἄνδρες» παίζουν σὲ κάθε πεδίον μεγάλου ρόλου⁽¹⁾. Μόνον ὁμως, ὅταν βαδίζουν μετὰ τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐξελίξεως. Διότι ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις εἶνε παντοδύναμος. Τὸ ἄτομον ποὺ τῆς ἀντιστέκεται συντρίβεται καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἢ ἀνίστασις του καθορίζεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ὑπόστασιν.

Ἔθιμον καὶ ἠθικὴ

Ἐτελειώσαμεν μετὰ τὰς καλουμένας κατωτέρας περιοχὰς τοῦ πνεύματος καὶ ἤδη ἐρχόμεθα εἰς τὰς καλουμένας ἀνωτέρας. Εἰς τὸ ἔθιμον, τὴν ἠθικὴν, τὴν θρησκείαν, τὴν φιλοσοφίαν, τὴν τέχνην. Αἱ περιοχαὶ αὗται τίθενται ἀπὸ τὰς κρατούσας τάξεις ἐπάνω ἀπὸ τὰς ἄλλας, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι συνδέονται πάρα πολὺ μετὰ τὴν ὕλην, ἐνῶ αὗται φαίνεται ὅτι αἰωροῦνται ὑπὲρ τὰ ὕλικὰ πράγματα. Τὸ Δίκαιον, ἡ Πολιτικὴ, αἱ φυσικαὶ ἐπιστῆμαι, ἂν καὶ πνευματικῶς στέκονται τόσον ὑψηλά, πραγματεύονται ὁμως μόνον τὸ γαιῶδες, τὸ ὕλικόν, συχνὰ μάλιστα πράγματα καὶ σχέσεις ρυπαράς. Ἀπ' ἐναντίας, ἡ φιλοσοφία, ἡ θρησκεία, ἡ ἠθικὴ, ἡ Τέχνη φαίνονται καθαρῶς πνευματικαί, ὠραῖαι καὶ θεῖαι. Ἐνας δικηγόρος, ἓνα μέλος τοῦ κοινοβουλίου, ἓνας μηχανικὸς ἢ διδάσκαλος φαίνονται ὀλιγώτερον ὑπέρτεροι πνευματικῶς ἀπὸ ἓνα καλλιτέχνην, ἓνα ἱερέα καὶ ἓνα φιλόσοφον.

Εἰς τὴν κατάταξιν αὐτὴν δὲν συμφωνοῦμεν εὐχαρίστως εἶνε ὁμως ἀληθές, ὅτι καὶ δι' ἡμᾶς, ἡ τέχνη, ἡ φιλοσοφία, ἡ θρησκεία καὶ ἡ ἠθικὴ εἶνε σπουδαιότεραι περιοχαί. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ αἱ κρατοῦσαι τάξεις ἔκαμον ἀπὸ τὰς περιοχὰς αὐτὰς ὑπερφυσικὰ πεδία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν γῆν, τὴν κοινωνίαν, καθαρῶς πνευματικὰ καὶ ἐπειδὴ ἡ γνώμη αὐτὴ εἰσέφρυσε εἰς ὅλα τὰ πνεύματα σὺν μιᾷ πρόληψι, δι' αὐτὸ ἀκριβῶς εἶνε δυσκολώτερον νὰ παραστήσωμεν καὶ ἐδῶ τὸν σύνδεσμον μεταξὺ τοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι καὶ τοῦ κοινωνικοῦ «εἶναι». Θὰ παραστῇ ἀνάγκη νὰ καταδείξωμεν τὸν σύνδεσμον αὐτὸν μετὰ διπλάσιαν ἐνέργειαν, καθότι τὸ

(1) Ὅπως ὁ Ντρεντόν, ὁ Λεβίγ.

συμφέρον τῶν ἐργατῶν εἶνε ἐνταῦθα διπλοῦν. Ἡ ἀντίληψις τῆς ἀληθείας εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ μᾶς δίδει ἰσχυροὺς ἀγωνιστάς.

Ἀρχίζομεν μετὰ τὴν ἀπλουστέραν τῶν περιοχῶν αὐτῶν μετὰ τὸ ἔθιμον. Πρέπει νὰ χωρισθῇ καλὰ ἡ διαφορὰ μεταξὺ ἔθιμου καὶ ἠθικῆς. Τὸ ἔθιμον εἶνε ἓνα παράγγελμα ἰσχύον δι' ὠρισμένας περιπτώσεις, ἡ ἠθικὴ εἶνε κάτι γενικόν. Παρὰ τοῖς πεπολιτισμένοις λαοῖς εἶνε π. χ. ἔθιμον νὰ μὴ βαδίξῃ κανεὶς γυμνός· ἠθικὴ εἶνε τὸ περιεχόμενον τοῦ παραγγέλματος «ἀγάπα τὸν πλησίον σου ὡς τὸν ἑαυτὸν σου». Τὸ ἀπλούστερον ζήτημα, τὴν ἠθικὴν, θὰ τὴν πραγματευθῶμεν μετὰ τὸ ἔθιμον.

Δύο σαφῆ, πολὺ γενικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐποχὴν μας καὶ ἀπὸ τὸ συμβαῖνον πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ πολίτου, ἀποδείχνουν πόσον πολὺ τὸ ἔθιμον ἐπηροεάζεται ἀπὸ τὴν μεταβολὴν τῶν παραγωγικῶν σχέσεων.

Πρότερον ἐπεκράτει ὡς ἔθιμον νὰ μὴν σκοτίζεται ἡ ἐργατικὴ τάξις διὰ τὰ δημόσια πράγματα. Οἱ ἐργάται δὲν ἐστεροῦντο μόνον κάθε ἐπιρροῆς ἐπὶ τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ αἱ σκέψεις των δὲν ἀπησχολοῦντο μετὰ αὐτὴν. Μόνον εἰς ἐποχὰς μεγάλης ἐξάψεως, πολέμου μετὰ τοὺς ξένους, ἢ ἐμφυλίου πολέμου μεταξὺ ἡγεμόνων, κυριάρχων, εὐγενῶν, κληρικῶν ἢ ἀστῶν, διηγείροτο ἡ προσοχὴ των· τότε ὁ καθένας προσπαθοῦσε νὰ κερδίσῃ μετὰ τὸ μέρος του τοὺς ἐργάτας· τότε ὑπῆρχον στιγμαί, ποὺ οἱ ἐργάται ἠσθάνοντο ὅτι καὶ τὸ συμφέρον των ἐκυβεύετο. Καὶ τότε συνέπραττον ἢ ἀφίνοντο νὰ χρησιμοποιηθοῦν περὶ διαρκοῦς ὁμως πολιτικοῦ βίου των, οὔτε λόγος.

Τώρα ὅλα ἔχουν ἄλλως. Παράπολλοι ἐργάται ζοῦν ὄχι μόνον τὸν πολιτικὸν βίον, ἀλλὰ καὶ εἰς χώρας, ὅπου ὁ σοσιαλισμὸς ἔχει μορφώσει τὸ προλεταριάτον, τοῦτο ἔχει ἀποβῆ ἢ τάξις, ἡ ὁποία λαμβάνει ἐνεργότατον μέρος εἰς τὴν πολιτικὴν.

Πρῶτα ὑπῆρχεν ἔθιμον ὁ ἐργάτης νὰ εὐρίσκειται τὸ βράδιν σπίτι του, τώρα—καὶ ὀλονέν περισσότερο—εἶνε ἔθιμον ὁ ἐργάτης νὰ πηγαίνει τὸ βράδυ εἰς συγκεντρώσεις τῆς Ὀμοσπονδίας του, τοῦ κόμματός του ἢ μιᾶς προλεταρικῆς μορφωτικῆς ἐνώσεως.

Τὰ ἔθιμα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὸ ταξικὸν συμφέρον καὶ τοῦτο ἀπὸ τὰς σχέσεις ἰδιοκτησίας. Πρῶτα, ἦτο ἐπιπλέον καὶ συμφέρον τῶν κρατουσῶν τάξεων νὰ εἶνε οἱ ἐργάται οἰκονόμοι, ἡσυχοὶ, σεμνοί, ὑπάκουοι καὶ μόνον εἰς ἐξαιρετικὰς περιστάσεις

νά ασχολοῦνται μὲ τὴν πολιτικὴν. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐργατικὴ τάξις ἦτο ἀδύνατος, ἔνεκα τῆς Τεχνικῆς τῆς τότε, ἀφίνετο νὰ ὑποτάσσεται σ' αὐτὸ ἀπὸ τὰς κρατούσας τάξεις. Οἱ ἱερεῖς, οἱ θεράποντες τῶν κυριάρχων, τὰ σχολεῖα καὶ ἀργότερα αἱ ἐφημερίδες τοὺς τὸ ἐκήρυττον.

Τώρα, τὸ ταξικὸν συμφέρον τῶν ἐργατῶν εἶνε ἄλλο· ἡ Τεχνικὴ μετεβλήθη, κατέστησε τοὺς ἐργάτας ἀρκετὰ ἰσχυροὺς ὥστε νὰ μὴ ὑπακούουν πλέον τοὺς κυαίους. Καὶ μὲ τὸ ταξικὸν συμφέρον τὸ ἔθιμον διεμορφώθη ἀλλέως· ὅποιος δὲν εἶνε ὄργανωμένος εἶνε τώρα ἕνας ἀνάληγτος, ἀδιάφορος, κακὸς ἐργάτης· καλὸς ἐργάτης εἶνε ὁ ζηλωτὴς ὄργανωμένος ἐργάτης.

Διότι—δὲν εἶνε σαφές;—εἶνε κανεὶς καλὸς ἢ κακὸς σύμφωνα μὲ τὸ ἔθιμον.

Τώρα εἶνε καλὸν τὸ ἀντίθετον ἐκείνου ποὺ ἦτο καλὸν πρὶν. Ἐξω, εἰς τὸν δρόμον, εἰς τὴν συγκέντρωσιν ἢ σὲ μίαν διαδήλωσιν, νὰ τί εἶνε καλὸν τώρα. Διότι τώρα ἡ Τεχνικὴ ὑπόσχεται τὴν νίκην εἰς τὴν ἐργατικὴν τάξιν καὶ ἡ νίκη τῶν ἐργατῶν εἶνε καλὴ δι' αὐτὴν καὶ δι' ὅλην τὴν κοινωνίαν.

Ὅταν κάποτε ἡ Ἐρριέττα Ρολάν-Χόλστ εἶπεν ὅτι αἱ ἐννοιαὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ εἶνε σχετικαὶ καὶ ἐναλλασσόμεναι παρεξηγήθη. Ἄν ὅμως κανεὶς παρατηρήσῃ ψυχραίμως τὰ γεγονότα, θὰ ἴδῃ ὅτι διάφοροι λαοὶ καὶ τάξεις—ἢ ἕνας λαὸς καὶ μία τάξις κατὰ διαφόρους ἐποχὰς—ἐθεώρησαν καλὰ ἢ κακὰ τὰ αὐτὰ πράγματα. Ἡ ἱστορία εἶνε γεμάτη ἀπὸ τέτοια παραδείγματα. Ἐπιστῶμεν τὴν προσοχὴν ἐδῶ ἐπὶ τῶν ἐθίμων, τὰ ὅποια κανονίζουν τὰς σχέσεις τῶν δύο φύλων καὶ τὸν γάμον, ποὺ εἶνε διαφοροτικὰ κατὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὰς τάξεις ἢ τὰς ἐποχάς.

Παίρνομεν τώρα καὶ ἄλλο γενικὸν παράδειγμα ἀπὸ τὴν σύγχρονον ἐποχὴν. Ἐκτὸς τῆς ἐξεγειρομένης ἐργατικῆς τάξεως καὶ ἄλλο μέγα μέρος τῆς ἀνθρωπότητος ζητεῖ τὴν κοινωνικὴν ἐλευθερίαν· αἱ γυναῖκες. Ποθεν προέρχεται τὸ ὅτι αἱ γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι πρὶν ἀπὸ τόσον ὀλίγον καιρὸν ἀνετρέφοντο μόνον δι' οἰκιακὴν ἐργασίαν καὶ διὰ τὸν γάμον, τώρα ἐπιδιώκουν κατὰ χιλιάδας ἄλλον σκοπὸν, ἢτοι ἐλευθερίαν ἐργασίας ἐν τῇ κοινωνίᾳ;

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν προλεταρίαν γυναῖκα, τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὴν μεγαλοβιομηχανίαν. Ἡ ἐργασία τῆς μηχανῆς εἶνε συχνὰ τόσον εὐκόλος — ἂν καὶ γίνεται βαρεῖα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου — ὥστε ἠμποροῦσαν νὰ τὴν κάμουν καὶ γυναῖκες καὶ κορσῖα. Τὰ

πατρικὸν ἡμερομίσθιον δὲν ἔφθανεν ἔπρεπε νὰ μεταβοῦν εἰς τὸ ἐργοστάσιον αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ καὶ νὰ καταστήσουν ἐπαρκῆς τὸ ἡμερομίσθιον διὰ τὴν οἰκογένειαν. Ἔτσι, αἱ γυναῖκες τῶν προλεταρίων ἐμπήκαν εἰς τὸ ἐργοστάσιον καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἔβαινε ἀύξανόμενος.

Καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ πνεύματος τῶν γυναικῶν αὐτῶν μετεβάλλετο. Ἡ σοσιαλιστικὴ σκέψις, ἀνθὸς τῆς ἐργασίας ποὺ κάμνουν, ἐφύτρωσε καὶ στὸ κεφάλι των. Αἱ προλεταριαὶ γυναῖκες εἰς μερικὰς χώρας, ὡς ἐν Γερμανίᾳ, ἔχουν προχωρήσει ἀρκετὰ εἰς τὸν δρόμον τῆς σοσιαλιστικῆς ὀργανώσεως· εἰς ὅλας τὰς κεφαλαιοκρατικὰς χώρας ἤρχισαν νὰ βαδίζουν τὸν δρόμον αὐτόν. Ἡ ἐργάτρια γυναῖκα καὶ ἡ ἐργάτρια κόρη ἔγιναν συναγωνίστριαι τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὸ πολιτικὸν κόμμα καὶ εἰς τὴν δημοσπονδίαν! Ποία διαφορὰ μὲ τὰ παλαιὰ, ὅταν ἡ γυναῖκα ἐμπάλωνε τὰ ροῦχα, ἔπλυνε, ἐφρόντιζε διὰ τὸ σπίτι καὶ τὰ παιδιὰ καὶ δὲν ἔκαμνε τίποτε ἄλλο!

Καὶ μεγαλώνει στὸ κεφάλι τῆς σοσιαλιστρίας γυναῖκας ἡ σκέψις τοῦ καιροῦ ποὺ ἡ γυναῖκα καὶ ἡ κόρη θὰ εἶνε κοινωνικῶς ἐντελῶς ἀντάρκης καὶ ὡς παραγωγὸς ἐντελῶς ἐλευθέρη. Εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ μέλλοντος, κανεὶς, οὔτε ἄνδρας, οὔτε γυναῖκα, δὲν θὰ ἔχουν κύριον, οὔτε εἰς τὸν γάμον, οὔτε εἰς τὸ ἐργοστάσιον, πουθενά. Τὰ ἄτομα θὰ στέκωνται στὸ πλευρὸν ἀλλήλων ἐλεύθερα καὶ ἴσα.

Καὶ ἡ σκέψις αὐτὴ ἐμπήκε στὴν γυναῖκα ἀπὸ τὰς παραγωγικὰς συνθήκας.

Καὶ ἡ ἀστικὴ γυναῖκα ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἐλευθεροσίαν της. Καὶ σ' αὐτὴν ἡ σκέψις αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς. Ὅταν ἐδημιουργήθη ἡ μεγαλοβιομηχανία, ἡ ἐργασία τῆς γυναῖκας περιορίζετο εἰς τὸ σπίτι. Ἡ μεγαλοβιομηχανία παρήγε τὰ διάφορα πράγματα, φῶς, θέρμανσιν, ἐνδύματα, τὰ χρήσιμα εἶδη, τόσον εὐθηνά, ὥστε δὲν ἦτο ἀνάγκη νὰ παρασκευάζωνται στὸ σπίτι· ὕστερα, ὁ συναγωνισμὸς ἦτο τόσον μεγάλος, ὥστε αἱ γυναῖκες καὶ θυγατέρες τῶν μικροαστῶν ἔπρεπε κατὶ νὰ κερδίζον καὶ ἤρχισαν νὰ ζητοῦν θέσιν εἰς τὸ σχολεῖον, εἰς τὰ ταμεῖα, εἰς τὰ τηλεφωνεῖα, εἰς τὰ φαρμακεία κλπ. Ἐπίσης ὁ ἀριθμὸς τῶν γάμων ἠλαττώθη παρὰ τῇ μπουρζουαζία συνετεία τῆς σφοδρᾶς βιοπάλης, τῶν μεγαλυτέρων ἀπαιτήσεων τῆς ζωῆς

καὶ τῆς τάσεως πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ πολυτέλειαν. Ὅλ' αὐτά, συνέπειαι τοῦ νέου τρόπου παραγωγῆς.

Τὸ πνεῦμα τῆς ἀστικῆς νεανίδος ἤρχισε νὰ τείνη πρὸς τὸ κίνημα μεγαλυτέρας κοινωνικῆς ἐλευθερίας· ὁ τρόπος τῆς τοῦ σκέπτεσθαι μετεβλήθη. Παραβαλλομένη μὲ τὴν γιαγιάν τῆς εἶνε ἄλλος ἄνθρωπος.

Καὶ ἤδη, ἐνῶ ἡ προλεταρία γυναῖκα, μὲ τὴν θέσιν ποῦ παίρνει εἰς τὸ κοινωνικὸν παραγωγικὸν σύστημα ἔχει κατὰ νοῦν τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ προλεταριάτου καὶ μὲ αὐτό, τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος, ἡ αὐτὴ φεμινίστρια σκέπτεται μόνον τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀστῆς γυναίκας. Θέλει νὰ τῆς δώσῃ δύναμιν μέσα εἰς τὴν ἀστικὴν κοινωνίαν. Θέλει νὰ τῆς δώσῃ καπιταλιστικὴν δύναμιν, πράγμα ποῦ εἶνε δυνατὸν μόνον διὰ τῆς ἰσχυρᾶς οικονομικῆς καὶ πολιτικῆς καταπίεσεως τῶν ἐργατῶν, κατὰ τὸν τρόπον ποῦ τὸ κάμνει καὶ ἡ ἀνδρική μπουρζουαζία.

Ἡ φεμινίστρια δὲν θέλει «νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν γυναῖκα ἀπὸ τὴν ἰδιοκτησίαν, ἀλλὰ νὰ τῆς παράσῃ τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἰδιοκτησίας, ὅχι νὰ τὴν ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν ρύπον τοῦ χρηματικοῦ κέρδους, ἀλλὰ νὰ τῆς δώσῃ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ συναγωνισμοῦ». Ἡ ἐργάτρια θέλει νὰ ἐλευθερώσῃ ὅλους τοὺς ἄνδρας καὶ ὅλας τὰς γυναῖκας ἀπὸ τὴν πίεσιν τῆς ἰδιοκτησίας καὶ ἀπὸ τὸν συναγωνισμόν καὶ ἔτσι νὰ καταστοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πραγματικῶς ἐλεύθεροι.

Ἄν καὶ τὸ περιεχόμενον τῶν κεφαλῶν ἀμφοτέρων διαφέρει ὅσον τὸ φῶς τοῦ λύχνου ἀπὸ τοῦ ἡλίου, αἱ σκέψεις τῶν ὁμοῦ γεννῶνται ἀπὸ τὸ παραγωγικὸν σύστημα. Διακρίνονται μόνον ἀπὸ τὰς διαφορετικὰς συνθήκας ἰδιοκτησίας ποῦ εὐρίσκονται αἱ δύο αὐταὶ «ἀδελφαί».

Ἡ ὀλοκληρωτικὴ ἀπελευθέρωσις τῆς γυναικός, ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν ἐργατῶν, ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς ἀνθρωπότητος μὲ ποῖα δρασερὰ αἰσθήματα δὲν μᾶς ἐμποτίζουν! Ποῖον πάθος καὶ ποῖαν δύναμιν δὲν ἐμπνέουν εἰς ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, ποῖας πηγὰς ἐνεργείας δὲν κάμνουν νὰ ἀναβλύζουν ἐντὸς μας! Καὶ ὁποῖα λαμπρὰ χρυσοροῦδινα ὄνειρα δὲν μᾶς φέρουν κατὰ τὰς ὥρας τῆς μετὰ τὸν ἀγῶνα ἀναπαύσεως! Τότε, φαίνεται, ὡσὰν τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα νὰ προσκαλῆ ὅλην αὐτὴν τὴν δραστηριότητα, τὸν πόθον αὐτὸν τοῦ ἀγῶνος καὶ τὰ γοητευτικὰ αὐτὰ ὄνειρα, ἀπὸ τὴν δύναμίν του καὶ μόνην! Ἄς μὴ λησμονῶμεν ὁμοῦ,

ὅτι ἡ δυνατὴ αὐτὴ θέλησις τοῦ προλεταριάτου, αὐτὴ ἡ μακαριότης τῆς νίκης καὶ ἡ χαλυβδομένη ἐλπίς μετὰ τὴν ἡτταν, ὁ γιγάντιος αὐτὸς ἰδανισμὸς τῶν ἐργατῶν—ποῦ εἶνε ἡ ὑψίστη καὶ περιεκτικωτάτη καὶ λαμπροτάτη, κατὰ πολὺ λαμπροτάτη ἐπειδὴ εἶνε ἡ πιὸ συνειδητὴ καὶ πιὸ βαθειὰ ἰδεαλιστικὴ, πνευματικὴ ἐκδήλωσις ποῦ ἔχει ὁ κόσμος γνωρίσει—, ὅτι αἱ ὠραιόταται αὐταὶ πνευματικαὶ ἐπιφανίσεις ἀνεπτύχθησαν μαζὺ μὲ τὴν ἐργασίαν, καὶ μὲ τὰ ἐργαλεῖα, ποῦ καὶ αὐτὰ ἐγεννήθησαν ἀπὸ βαθειὰ μέσα στὴν γῆν.

Τὰ δύο αὐτὰ παραδείγματα ἀποδεικνύουν τὰς δύο σημαντικωτάτας μεταλλαγὰς ποῦ ἐπέστησαν τὰ ἔθιμα τῆς ἐποχῆς μας καὶ πόσον ὀρθὴ εἶνε ἡ διδασκαλία τοῦ ἱστορικοῦ Ὀλισμοῦ. Τώρα μεταβαίνομεν εἰς τὴν γενικὴν «ἠθικὴν». Ἐν τῷ μεταξύ, διὰ νὰ καταστήσωμεν εὐχερεστεραν τὴν μετάβασιν ἐκεῖ καὶ τὸ ὅλον θέμα πιὸ εὐκατάληπτον, παίρνομεν ἀκόμη ἓνα παράδειγμα, ποῦ δὲν ἀνήκει πιά στὸ ἔθιμον τῆς καθημερινῆς ἐργασίας, ὅπως εἶνε ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἐργατικῶν συγκεντρώσεων καὶ ἡ γραφικὴ ἐργασία τῶν γυναικῶν, δὲν ἀνήκει ὁμοῦ ἀκόμη οὔτε εἰς τὰς δῆθεν γενικὰς περιοχὰς τῆς ἠθικῆς, ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἡ ἀγάπη τῆς ἀληθείας κλπ.

Ὡς γέφυραν ἃς λάβωμεν τὴν ἀγάπην τῆς πατρίδος, τὸν πατριωτισμόν.

Καὶ εἰς τὸ αἶσθημα τοῦτο, εἰς τὴν σκέψιν αὐτήν, βλέπομεν κατὰ τὴν ἐποχὴν μας ὁποῖα ἰσχυρὰ μεταλλαγὴ λαμβάνει χώραν καὶ κυρίως πάλιν μεταξὺ τῶν ἐργατῶν.

Πρότερον, ὅταν ἡ ἐργατικὴ τάξις δὲν ἀποτελοῦσεν αὐθυπόστατον κοινωνικὴν δύναμιν, ἴτο πατριωτικὴ, δηλαδή, δὲν ἤξαιρε νὰ κάμνῃ τίποτε καλύτερον, παρὰ νὰ ἀκολουθῆ τὰς κρατούσας τάξεις τῆς χώρας τῆς εἰς τὸν ἀγῶνα κατὰ ξένων δυνάμεων. Εἶνε πράγματι ἀπίθανον ὅτι οἱ τότε προλετάριοι καὶ τὰ τέκνα τῆς τότε χωρικῆς καὶ ἀστικῆς τάξεως ἀφίνοντο νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς τὸν στρατὸν ἢ τὸν στόλον, μόνον ἐκ θεομῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα. Οἱ πλεῖστοι τὸ ἔκαμνον αὐτό, ἀπὸ πίεσιν καὶ ἀνάγκην, ἀπὸ ἔλλειψιν καλυτέρου ἐπαγγέλματος—αἱ ἐργατικαὶ ὁμοῦ τάξεις τῆς τότε ἐποχῆς δὲν ἤξαιραν τίποτε ἄλλο, παρ' ὅτι ἔτσι ἔπρεπε νὰ ἔχῃ τὸ πρᾶγμα. Ἡ ἰδέα, ὅτι ἠμποροῦσαν, ὡς αὐθυπόστατος τάξις, νὰ κηρυχθοῦν κατὰ τοῦ πολέμου καὶ νὰ τὸν ἀποσοβήσουν παρὰ τὴν θέλησιν τῶν κυριόχων τάξεων, δὲν

ἐπερνούσεν ἀπὸ τὸν νοῦν των ἦσαν πολιτικῶς καὶ οἰκονομικῶς ἓνα ἐξάρτημα τῶν ἀνωτέρω τάξεων. Οὔτε κατ' ἀριθμὸν, οὔτε κατ' ὄργανωσιν ἦσαν ἀρκετὰ ἰσχυροὶ διὰ νὰ ἔχουν σκέψιν ἐπὶ τοῦ σημείου οὗτου, πολὺ μᾶλλον νὰ δράσουν σύμφωνα μὲ τὴν σκέψιν των. Καὶ ἂν ἀκόμη ἠγωνίζοντο διὰ τὴν ἐπικρατίαν τῆς εἰρήνης, τὸ ἔκαμνον αὐτὸ συνήθως κατ' ἀκολουθίαν μιᾶς μερίδος τῶν κυριάρχων τάξεων, ἡ ὁποία ἔβλεπε μεγαλύτερον συμφέρον εἰς τὴν εἰρήνην ἢ εἰς τὸν πόλεμον καὶ μὲ τὸ σύνθημα ὅτι αὐτὸ ἦτο καλὸν διὰ τὴν πατρίδα καὶ ὅτι ἡ σκέψις αὐτὴ καὶ ἡ πράξις αὐτὴ ἀποτελοῦσαν τὸν γνήσιον πατριωτισμὸν.

Πραγματικῶς ὁ πόλεμος καὶ ὁ τέτοιος πατριωτισμὸς δὲν ἦτο ποτὲ σχεδὸν ὠφέλιμος ἢ ἐπικερδῆς εἰς τὰς ἐργαζομένας τάξεις ἐν γένει. Καὶ τότε, ὅπως καὶ τώρα ἐπλήρωναν αὐτοὶ τὰ ἔξοδα καὶ τὰ σπασμένα μὲ τὸ αἷμα των, μὲ τὴν ζωὴν των, μὲ τὴν μικρὰν των παρουσίαν πρὸς τοὺς ἀφηγεῖτο μὲ τοὺς βαρεῖς φόρους ἢ ἐρημάζετο ἀπὸ τὸν πόλεμον. Οὐχ' ἦττον ὁμοῦς ἀκολουθοῦσαν εἰς τὰς ἀπόψεις των τὰς κυριάρχους τάξεις καὶ παρεδέχοντο τὰ ἐπ' αὐτῶν κηρυττόμενα συνθήματα, ὅπως ἦσαν ὁ ἔρος πρὸς τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς πατρίδος, ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα ἢ τὸν βασιλικὸν οἶκον, χωρὶς νὰ ἀντιτάσσωσιν εἰς αὐτὰ τίποτε τὸ ὀρισμένον.

Πόσον ἠλλάξαν αὐτὰ! Εἰς ἄλλας τὰς χώρας αὐξάνει καθημερινῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι κατανοοῦν ὅτι οἱ πόλεμοι κατὰ πολιτισμένων καὶ ἀπολιτίστων λαῶν διεξάγονται μόνον καὶ μόνον πρὸς ὄφελος τῆς μπουρζουαζίας. Ὅτι ἡ μπουρζουαζία κηρύττει στοὺς ἐργάτας τὸν πατριωτισμὸν μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ τοὺς ἔχη πειθήνια ὄργανα τοῦ πολέμου: Ὅτι σκοπὸς καὶ ἀποτέλεσμα ὄλων τῶν πολέμων εἶνε ἡ μεγαλύτερα ἐκμετάλλευσις τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἢ ἡ ἐπέκτασις τῆς ἐκμεταλλεύσεως ἐπὶ ἀκόμη περισσοτέρων ἐργατῶν (1) Ὅτι μιὰ διεθνὴς πάλη τῶν λαῶν εἶνε κίνδυνος διὰ τοὺς ἐργάτας τόσον τῆς νικητρίας ὅσον καὶ τῆς νικημένης χώρας.

«Ὁ πόλεμος» ἔτσι σκέπτεται ὁ κομμουνιστὴς ἐργάτης, ἔγχειται εἰς τὸ συμφέρον τοῦ ἀστού. Ἡ παραγωγή καὶ τὸ ἐξυπη-

(1) Δικμοιρασμὸς ἀποικίων κλπ.

ρετικὸν αὐτῆς κεφάλαιον ἔγιναν τόσον μεγάλα ὥστε ζητοῦν ἀγορὰς καὶ χώρας πρὸς διάθεσιν τοῦ χρήματός των καὶ διὰ τῶν πολέμων ζητοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν ἐπὶ ἄλλων ἢ νὰ τοὺς κρατήσουν εἰς ἀπόστασιν. Τοῦτο ὁμοῦς ἠμπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ μόνον διὰ τῆς ἐπιβολῆς βαρύτερων φόρων, τῆς πληρωμῆς μικροτέρων ἡμερομισθίων καὶ τῆς ἐντατικωτέρας ἢ μακροτέρας ἐργασίας μου καὶ τῆς μὴ πραγματοποιήσεως κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων ἢ τῆς πραγματοποιήσεως κακῶν τοιούτων. Ἐξ ἄλλου, συμφέρον ἰδικόν μου εἶνε νὰ ἔχω μεγαλύτερα ἡμερομίσθια, ὀλιγωτέραν ἐργασίαν (βραχυτέραν ἐργάσιμον) καλοὺς κοινωνικοὺς νόμους, ἄνευ φόρων καταναλώσεως καὶ ἄνευ δασμῶν εἰς τὰ εἶδη πρώτης ἀνάγκης, ἐπομένως ὀφείλω νὰ εἶμαι κατὰ τοῦ πολέμου. Ἐκτὸς αὐτοῦ, συμφέρον μου εἶνε ὅπως καὶ ὁ συνάδελφός μου πέραν τῶν συνόρων ἀπολαμβάνῃ τὰ αὐτὰ ὠφελήματα, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ συναγωνισμὸς κατὰ τῆς ἐγχωρίας βιομηχανίας μὲ τὴν πληρωμὴν μηδαμινῶν ἡμερομισθίων: τότε ἡ ἐπαγγελματικὴ ὄργάνωσις τῶν ἀλλοδαπῶν αὐτῶν ἐργατῶν θὰ ἐνισχυθῆ καὶ θὰ ἠμπορέσω σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμά των νὰ δυναμώσω καὶ τὴν ἰδικήν μου καὶ νὰ τὰς ἐνώσωμεν οὕτω μᾶζι σὲ μιὰν διεθνή συνομοσπονδίαν. Καὶ ἂν ἐκεῖ τὸ πολιτικὸν ἐργατικὸν κόμμα εἶνε ἰσχυρόν, τοῦτο θὰ εἶνε μιὰ παρακίνησις γιὰ μᾶς εἰς τὸ νὰ δυναμώσωμεν καὶ τὸ ἰδικόν μας καὶ ἠμποροῦμεν ἔτσι νὰ προέλθωμεν εἰς μιὰν διεθνή συμφωνίαν ὄλων τῶν πολιτικῶν ἐργατικῶν κομμάτων μὲ τὸν αὐτὸν σκοπὸν καὶ πρὸς ἀμοιβαίαν ὑποστήριξιν. Ἄν ὁμοῦς ἐκραγῆ ἓνας πόλεμος, τότε καὶ ἡ ἰδική μας καὶ ἡ ἰδικὴ των οἰκονομικὴ δύναμις ἐκμηδενίζεται καὶ ἡ μπουρζουαζία σπείρει τὸ μῖσος μεταξὺ μας».

Ἡ ἀνάπτυξις τῆς βιομηχανίας καὶ τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου κατέστησε τοὺς ἐργάτας μιὰν ἀθυπόστατον δύναμιν, ἡ ὁποία εἶνε εἰς θέσιν νὰ ἐπιτύχῃ τὸν σκοπὸν τῆς μόνης. Ἡ ἰδία ὁμοῦς ἀνάπτυξις, διαμορφώσασα τὸ κεφάλαιον εἰς μιὰν ὑπερόγκως μεγάλην δύναμιν κυριαρχοῦσαν εἰς ἄλλας τὰς χώρας, φέρει ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι οἱ ἐργάται θὰ ἠμπορέσουν νὰ ὑπερισχύσουν τοῦ κεφαλαίου μόνον διεθνῶς. Οὔτε νὰ φαντασθῆ κανεὶς ὅτι οἱ ἐργάται μιᾶς χώρας θὰ ἠμποροῦσαν νὰ νικήσουν τοὺς καπιταλιστὰς χωρὶς οἱ καπιταλισταὶ ἄλλων χωρῶν νὰ προσφερθοῦν νὰ βοηθήσουν διὰ παντὸς μέσου τοὺς ταξικὸς συναδέλφους.

των. Αὐτὸ καταφαίνεται πασιδῆλως τώρα μετὰ τὰς διεθνεῖς ἐνώσεις τῶν ἐργοδοτῶν. Ἀπ' ὅλας αὐτὰς τὰς ἀφορμὰς καὶ τοὺς λόγους κινούμενοι κατενόησαν οἱ ἀληθῶς κομμουνισταὶ ἐργάται ὅτι ὁ πατριωτισμὸς δὲν ἀποτελεῖ πιά σύνθημα παραδεκτὸν δι' αὐτούς, ἀλλὰ ὅτι σύνθημά των πρέπει νὰ εἶνε ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη τῶν ἐργατῶν (1).

Ἡ Τεχνικὴ τὸ σύστημα τῆς παραγωγῆς εἰς τὸ σημερινὸν σημείον τῆς ἐξελέξεώς του, καθιστᾷ ἀναγκαῖον διὰ τοὺς κεφαλαιούχους μίαν χώραν ἢ νὰ μονοπωλήσουν τὰς ἀγορὰς τῶν ἀποικιῶν ἢ νὰ προσεταιρισθοῦν τὸ μεγαλύτερον δυνατὸν μέρος αὐτῶν.

Ἡ Τεχνικὴ ἐσυμβίβασε τὰ συμφέροντα ὄλων τῶν κεφαλαιούχων πρὸς ἄλληλα, ἀν καὶ αὐτὰ διαμφισβητοῦσαν τὰς ἀγορὰς, ἐκεῖ ὅπου πέρασιν ἢ καταπίσεις τῶν ἐργατῶν.

Ἡ Τεχνικὴ διωργάνωσε τοὺς κομμουνιστὰς ἐργάτας ὄλων τῶν χωρῶν καὶ τοὺς ἔδειξεν ὅτι τὸ συμφέρον ὄλων ἔγκειται εἰς τὴν ἰσχὴν τῆς ἀλληλεγγύης τῶν ἐργατῶν.

Ὅστε οἱ κύριοι τῶν μέσων παραγωγῆς εἶνε ὑπὲρ τοῦ πολέμου καὶ τῆς καταπίσεως τῶν ἐργατῶν· οἱ κομμουνισταὶ ἐργάται εἶνε ὑπὲρ τῆς διεθνούς εὐημερίας καὶ τῆς διεθνούς ἐνώσεως τῶν ἐργατῶν.

Ἡ κομμουνιστικὴ ἐργατικὴ τάξις δὲν εἶνε λοιπὸν βεβαίως πατριωτικὴ σύμφωνα μετὰ τὴν ἔννοιαν τῆς μπουρζουαζίας, μετὰ τὴν ἔννοιαν, ἡ ὅποια πάντοτε ὑπὸ τὸν καπιταλισμὸν ἀπεδίδοτο εἰς τὴν λέξιν ταύτην, ἥτις σημαίνει ἀγάπη μόνον πρὸς τὴν ἰδίαν πατρίδα, περιφρόνησις, ὑποτίμησις τῆς ξένης χώρας, ἀποστροφὴ ἢ μῖσος πρὸς αὐτήν.

Ὁ σύγχρονος καπιταλισμὸς εἶνε ἀποκλειστικῶς πατριωτικὸς ἀπὸ ἀπληστίας κέρδους. (2) Δὲν θεωρεῖ τὸν πατριωτισμὸν πραγματικῶς ὡς ἀρετὴν, οὔτε τὴν πατρίδα ὡς τι ἱερὸν, διότι ἀφαιρεῖ ἀπο τοὺς Τρανσβαλινοὺς, τοὺς Φιλιππινούς, τοὺς κατοίκους τῶν Ἀγγλικῶν καὶ Κετωχωρικῶν Ἰνδιῶν, τοὺς Κινέζους, τοὺς Μαροκινούς κλπ. τὴν πατρίδα των. Εἰσάγει Πολωνούς, Γαλικιανούς, Κροάτας, Κινέζους, εἰς τὴν χώραν του διὰ νὰ ὑποβιάσῃ τοὺς μισθοὺς τῶν συμπατριωτῶν του, παιδιῶν τῆς ἰδίας πατρίδος. Ἀξιοῖ ἀπὸ τὴν καταπιεζομένην τάξιν ἓνα πατριωτισμὸν, τὸν

(1) Πόσον μικρὸς ἦτο ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀληθῶς κομμουνιστῶν ἐργατῶν, τὸ ἔδειξεν ὁ πόλεμος. Ἴδε σελίδαι 152 καὶ κατωτέρω.

(2) Κεῖ κατὰ τὴν ἐξω τῶν ἐθνικῶν ὁρίων του—ἰμπεριαλισμὸς.

ὁποῖον δὲν αἰσθάνεται ὁ ἴδιος. Ὁ πατριωτισμὸς τῆς μπουρζουαζίας εἶνε ἀπληστία καὶ ὑποκρισία. Τέτοιος πατριωτισμὸς, τέτοια ἀγάπη τῆς πατρίδος εἶνε βεβαίως ἐντελῶς ξένη πρὸς τὸ κομμουνιστικὸν προλεταριάτον. Καὶ γενικῶς, ὀλόκληρος ὁ πατριωτισμὸς, ὅπως τὸν ἐννοεῖ ἡ μπουρζουαζία εἶνε ξένος πρὸς τὸν κομμουνιστὴν ἐργάτην.

Ἐννοεῖται οἴκοθεν ὅτι ὁ ἐργάτης θέλει νὰ διατηρήσῃ τὴν γλῶσσαν του, τὴν μόνην μετὰ τὴν ὁποῖαν ἠμπορεῖ νὰ εὕρῃ ἐργασίαν. Δὲν εἶνε ὅμως τοῦτο ὁ πατριωτισμὸς ποὺ ζητεῖ ἀπ' αὐτὸν ἡ μπουρζουαζία. Καὶ ὁ κομμουνιστὴς ἐργάτης ἀγαπᾷ τὴν φύσιν, τὸ κλίμα, τὸν ἀέρα τῆς χώρας του εἰς τὰ ὁποῖα ἐμεγάλωσε ἀπὸ παιδί. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ δὲν εἶνε ἐκεῖνος ὁ πατριωτισμὸς, ποὺ ζητεῖ ἀπ' αὐτὸν ἡ μπουρζουαζία. Ὁ πατριωτισμὸς, ποὺ θέλει ἡ μπουρζουαζία νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς τὸν ἐργάτην εἶνε ἐκεῖνος, ποὺ θὰ τὸν προαγάγῃ εἰς τὸ νὰ ἀφεθῇ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἔκουσίως ἀπ' αὐτὴν ὡς πολεμικὸν ὄργανον καὶ νὰ σκοτωθῇ γι' αὐτήν, ὅταν ὑπερασπίζεται τὸ ἴδιόν της συμφέρον ἢ τὸ συμφέρον ἄλλων καπιταλιστῶν ἢ ὅταν προσπαθῇ νὰ ληστεύσῃ τὴν ἰδιοκτησίαν ἀνυπερασπίστων λαῶν. Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀστικὸς πατριωτισμὸς· καὶ αὐτὸς εἶνε ἐντελῶς ξένος πρὸς τοὺς κομμουνιστὰς ἐργάτας. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ποὺ δίδει ἡ μπουρζουαζία εἰς τὴν λέξιν, ὁ ἐργάτης δὲν ἔχει πατρίδα.

Ὁ ἐργάτης ἐρωτᾷ καθ' ὅλας τὰς διεθνεῖς περιπλοκάς· πῶς εἶνε τὸ ἐργατικὸν συμφέρον; Καὶ αὐτὸ, τοῦτο καὶ μόνον κανονίζει τὴν κρίσιν του.

Καὶ ἐφόσον τώρα τὸ ταξικὸν συμφέρον τῶν ἐργατῶν ἀπαιτεῖ γενικῶς τὴν διατήρησιν τῆς εἰρήνης ἐνδείκνυται ἡ πολιτικὴ τῶν κομμουνιστῶν ἐργατῶν ὡς τὸ μέσον τῆς διατηρήσεως ὄλων τῶν ἐθνῶν. Διότι ἂν ἡ εἰρήνη ἐξακολουθήσῃ ὑφ' ἑστίῳσα καὶ ἡ ἐργατικὴ τάξις ἀναλάβῃ τὸ πηδάλιον εἰς ὅλας τὰς χώρας, τότε οὐδεμία δυνατότης θὰ ὑπάρχῃ πιά ὅτι μία χώρα θὰ ὑποτάξῃ ἄλλην. Τότε θὰ πρόκειται πλέον περὶ τῆς βαθμιαίας ἐμφανίσεως τῶν συνόρων καὶ τῶν διαφορῶν ἐπὶ ὀργανικῆς ὁδοῦ, ἄνευ βίας. Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔποψιν ὁ διεθνὴς σοσιαλισμὸς ἐξασφαλίζει τὴν ὑπαρξιν ὄλων τῶν ἐθνῶν.

Καὶ εἰς ἐκείνας ἀκόμη, τὰς σπανίας περιπτώσεις, καθ' ἃς τὸ προλεταριάτον θὰ προσδέχτο ἀναγκαῖον ἓνα πόλεμον—π. γ.

στις, ή τιμιότης, μᾶς ἐπιβάλλονται ἐπιτακτικῶς, ἀπ' αὐτὴν τὴν διὰ τὴν ἀνατροπὴν εἰς ἐκμηδένισιν ἑνὸς δεσποτισμοῦ, ὡς ἐν Ρωσσίᾳ—, τότε οὗτος δὲν θὰ ὠθεῖτο ἀπὸ τὸν πατριωτισμὸν τῆς μπουρζουαζίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸ διεθνὲς προλεταριάτον.

Ἡ ἐργατικὴ τάξις, ἡ ὁποία ἔχει προσχωρήσει εἰς τὸν Κομμουνισμὸν ἠμπορεῖ νὰ ἀντιτάξῃ ἡσύχως εἰς τὸν σφωβινιστικὸν πατριωτισμὸν τῆς μπουρζουαζίας ποὺ ἀποβλέπει εἰς ρυπαρὸν κέρδος καὶ εἰς τὰς ὑποκριτικὰς τῆς κωμωδίας περὶ εἰρήνης, τὸν ἰδικὸν τῆς σκοπὸν. Ἐπὶ τὴν διεθνῆ ἐνότητα τῶν ἐργατῶν καὶ δι' αὐτῆς τὴν ἐνότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, τὴν αἰωνίαν εἰρήνην ὅλων τῶν λαῶν. Ὁ σκοπὸς τῶν ἀστῶν εἶνε περιορισμένος, ὅπως καὶ μία μεγάλη ἢ μικρὰ χώρα εἶνε περιορισμένον τι ἀπέναντι τῆς γῆς. Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν εἶνε ψεύτικος καὶ ἀνέφικτος, διότι οἱ κεφαλαιοκράται κυρίαρχοι τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται διὰ τὴν λείαν, θὰ παλαίουν μεταξὺ τῶν ἐφόσον ὑπάρχει λεία. Ὁ σκοπὸς τοῦ Κομμουνισμοῦ εἶνε ὑψηλὸς καὶ ἀσπίλως λαμπρὸς, ἐκτὸς δὲ αὐτοῦ εἶνε καὶ πραγματικὰ ἐφικτός. Ἡ ἐργατικὴ τάξις δὲν εἶνε δυνατὸν παρὰ νὰ ἐπιθυμῇ εἰρήνην μεταξὺ τῶν ἐργατῶν, διότι ἐν τῇ εἰρήνῃ αὐτῇ ἔγκειται τὸ συμφέρον τῆς ἔτι δὲ μᾶλλον, αὐτὴ εἶνε ἡ ποῦπόθεσις τῆς νίκης τῆς.

Ἡ ἐξέλιξις ἀπὸ τοῦ καπιταλισμοῦ εἰς τὸν κομμουνισμὸν, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει ἤδη, καταδεικνύει ὅτι οἱ ἐργάται πετοῦν τὸν πατριωτισμὸν τῶν διὰ νὰ εἶνε πιστοὶ εἰς τὸ διεθνὲς προλεταριάτον.

Ὅποια μεταβολὴ ἐν συγκρίσει πρὸς τὸ παρελθόν. Ὁ τότε ἐργάτης παρακολουθοῦσε δουρικὰ τὰς περιορισμένας ἰδέας τῶν κυρίων του. Ὁ σημερινὸς ἐργάτης, ἐναγκαλιζέται τὸν κόσμον, τὴν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρον, ἀνεξάρτητος ἀπὸ τοὺς κυρίους του καὶ ἀγωνιζόμενος ἐναντίον τῶν.

Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ μεταβολὴ εἰσῆχθη ἀπὸ τὴν μηχανὴν καὶ χάρις σ' αὐτὴν ἐδημιουργήθησαν καὶ ὠργανώθησαν τὰ ἑκατομμύρια τῶν προλεταρίων.

Παρατήρησις.

Ἀνεπτύξαμεν ἀνωτέρω ὅτι ἄλλοτε ὁ πατριωτισμὸς τῶν ἐργαζομένων τάξεων δὲν εἶχε γεννηθεῖ ἀμέσως ἀπὸ τὸ ἴδιόν των συμφέρον, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν κυριαρχουσῶν τάξεων,

ἀπὸ τὰς ὁποίας αἱ πρῶται ἐξηροῦντο. Αὐτὸ θὰ τὸ εὔρη κανεῖς πανταχοῦ· ἐφόσον μιὰ τάξις δὲν ἔχει τὴν δύναμιν νὰ ὑπερασπίσῃ τὰ πραγματικὰ βαθύτατά της συμφέροντα, ἐφόσον τὸ συμφέρον τῆς εἶνε κατὰ τελευταῖον λόγον τὸ συμφέρον ἄλλης τάξεως, θὰ ἀκολουθήσῃ κατὰ μέγα μέρος τῆς διανοητικότητος τῆς τὰς κρατούσας τάξεις. Τούτου ἦτο πρότερον καὶ εἶναι σημερινὸν διὰ πολλοὺς ἀκόμη ὁ πατριωτισμὸς σαφὲς παράδειγμα. «Αἱ κρατούσαι ἰδέαι μιᾶς ἐποχῆς» λέγει ὁ Μάρξ «ἦσαν πάντοτε αἱ ἰδέαι τῶν κρατουσῶν τάξεων». Εὐθύς δὲν ὡς ἡ καταπιεζομένη τάξις διαβλέψῃ μιάν εὐκαιρίαν, ἐπὶ παραδείγματι, εἰς ἐποχὴν ἐπαναστάσεως, παρουσιάζεται μὲ τὸ ἴδιόν της βαθύτατον συμφέρον, ἐμφανίζει τὴν βαθυτάτην τῆς ψυχῆν, τὰ μύχια τῆς καὶ ἀπορρίπτει τὰς ἰδέας ποὺ τῆς ἐπεβλήθησαν μοιραίως ἀπὸ τοὺς κρατοῦντας. Καὶ καθ' ὃ μέτρον μία τάξις γίνεται βαθμηδὸν ἰσχυροτέρα, ὥστε νὰ ἠμπορεῖ νὰ ὑπερασπίσῃ τὰ συμφέροντά της, τότε ὁ κόσμος τῶν αἰσθημάτων καὶ τῶν σκέψεων τῆς ἐξωτερικεύεται ὁλοένα ἰσχυρότερον καὶ τέλος τολμηρὰ καὶ εἰλικρινὰ χωρὶς ψεύτικην ντροπὴν.

Καὶ τώρα μεταβαίνομεν εἰς τὰς «ὑψηλοτέρας» περιοχὰς τῆς ἠθικῆς. Ἡ ἀνάγκη τοῦ ἐργάτου πρὸς ἀνάπτυξιν, ἡ ἀνάγκη τῆς γυναικὸς πρὸς κοινωνικὴν ἐξίσωσιν μὲ τὸν ἄνδρα, ὁ πατριωτισμὸς, ὅλ' αὐτὰ εἶνε μονάχα ταπεινὰ συναισθήματα παραβελλόμενα μὲ τὴν ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ἀγάπην στὸν πλησίον, τὴν αὐτοθυσίαν, τὴν πίστιν, τὴν τιμὴν, τὴν δικαιοσύνην.

Αἱ ἀρεταὶ αὐταὶ ἀνήκουν εἰς τὴν ὑψηλοτέραν ἠθικὴν, εἶνε αὐτὴ αὐτὴ ἡ ἠθικὴ.

Τί εἶνε αἱ ἀρεταὶ αὐταὶ; Πόθεν προέρχονται; Εἶνε αἰώνια, ζοῦν παντοτεινὰ αἱ ἴδιαι μέσα εἰς τὸ ἀνθρώπινον στῆθος ἢ εἶνε μεταβληταὶ ἀκριβῶς ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα πνευματικὰ πράγματα, ποὺ ἐγνωρίσαμεν;

Τὰ προβλήματα αὐτὰ παρέμειναν ἅλута διὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἐποχὴν, καθ' ἣν τὰ ἔθεσεν ὁ Ἕλληνας φιλόσοφος Σωκράτης καὶ οἱ σύγχρονοί του. Παρουσιάζουν προσέτι μιάν ἰδιάζουσαν δυσχέρειαν.

Ὑπάρχει ἐντὸς μας μία φωνή, ποὺ σὲ πολλὰς περιπτώσεις μᾶς λέγει ἀμέσως τί εἶνε καλόν, τί κακόν. Πράξεις τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, τῆς αὐτοθυσίας λαμβάνουν χώραν αὐτομάτως, ἀπ' ἑαυτῶν, κατ' ἐπιταγὴν αὐτῆς τῆς φωνῆς. Ἡ φιλαλήθεια, ἡ πί-

ιδίαν. Ἡ συνείδησίς μας μᾶς ἐνοχλεῖ ὅταν δὲν ὑπακούωμεν εἰς τὴν φωνὴν αὐτήν. Πληρούμεθα ἐντροπῆς, ὅταν πράξωμεν τὸ κακὸν καὶ χωρὶς νὰ τὸ ξαίρη κανεῖς. Ὁ ἠθικὸς νόμος, ἡ ἐντολὴ τοῦ καθήκοντος ζῆ μέσα μας, χωρὶς ἢ ἐκπαίδευσις καὶ ὁ πόθος μας νὰ ἡμποροῦν νὰ μᾶς διαφωτίσουν ἐπαρκῶς γι' αὐτά (1).

Ὁ ἐπιτακτικὸς καὶ αὐτόματος αὐτὸς χαρακτήρ εἶνε ἰδιάζων εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ εἰς τὴν οὐδασκαλίαν τῆς. Καμία ἄλλη πνευματικὴ περιοχὴ δὲν τὸν ἔχει· οὔτε ἡ φυσικὴ, οὔτε τὸ δίκαιον, οὔτε ἡ πολιτικὴ, οὔτε ἡ θρησκεία, οὔτε ἡ φιλοσοφία, αἱ ὁποῖαι δλαι εἶνε μαθηταὶ καὶ θὰ ἡμποροῦσαν νὰ εἶνε καὶ ἄλλῶς.

Ἐπροσπάθησαν νὰ παραγάγουν τὸν ἠθικὸν νόμον ἀπὸ τὴν πείραν τοῦ ἀτόμου, ἀπὸ τὴν ἀνατροφὴν του, τὰς συνηθείας τοο, τὸν ἀγῶνά του πρὸς κατάκτησιν τῆς εὐτυχίας, ἀπὸ ἓνα ραφιναρισμένον αἰσθημα ἰδιοτελείας ἢ ἀπὸ συμπάθειαν πρὸς τοὺς ἄλλους. Κατ' αὐτὸν ἄρα δμως τὸν τρόπον δὲν ἐπέτυχαν νὰ ἐξηγήσουν οὔτε τὴν πηγὴν τοῦ «ἐπιτακτικοῦ» ποὺ ἔχει ἡ φωνὴ αὐτή, ἢ ὁποῖα μᾶς καλεῖ εἰς ἀγάπην τοῦ πλησίον, οὔτε τὸ θαυμάσιον ἐκεῖνο ποὺ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπον νὰ θυσιάσῃ τὴν ζωὴν του διὰ νὰ σώσῃ ξένην ἕπαρξιν.

Ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν ἡμπόρεσαν νὰ παραγάγουν τὴν ἠθικὴν ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, δὲν ἀπέμεινε ἄλλο ἀπὸ τὸ σὺνηθες καταφύγιον τῆς ἀγνωσίας, Ἄφοῦ ἡ ἠθικὴ δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἐξηγηθῇ ἀπὸ τὴν περιοχὴν τῆς ἐπιγείου ζωῆς ἔπρεπε νὰ ζητηθῇ ἡ πηγὴ τῆς εἰς τὸ ὑπερφυσικόν. Ὁ θεὸς παρέσχεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν γνῶσιν τοῦ καλοῦ· τὸ κακὸν προήλθεν ἀπὸ τὴν σαρκικὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὸν ὑλικὸν κόσμον, ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν.

Ἡ ἀγνωσία περὶ τῆς γεννέσεως τοῦ «καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ» εἶνε ἓνα ἀπὸ τὰ αἷτια τῆς θρησκείας. Οἱ φιλόσοφοι Πλάτων καὶ Κάντιος οἰκοδόμησαν ἐπάνω σ' αὐτὸ ἓνα ὑπερφυσικὸν κόσμον. Καὶ σήμερον ἀκόμη, ὅποτε ἡ φύσις εἶνε τόσον καλύτερον νοητὴ, ὅποτε ἡ οὐσία τῆς κοινωνίας εἶνε τόσον περισσότερον γνωστὴ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ σήμερον ἀκόμη τὸ ἔθιμον, ἢ κλίσις πρὸς τὸ «καλόν», ἢ ἀποστροφή τοῦ κακοῦ, εἶνε διὰ πολλοὺς ἀνθρώπους κάτι τόσον παράδοξον, ὥστε μόνον μὲ τὴν βοή-

(1) Μόνον ἡ συνήθεια ἡμπορεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ κωφοὺς εἰς τὴν φωνὴν αὐτήν.

θειαν μιᾶς «θεότητος» ἡμποροῦν νὰ τὰς ἐξηγήσουν. Πόσοι σύγχρονοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν ποὺ νὰ μὴ χρειάζονται δὰ τὴν ἐξηγησιν τῶν φυσικῶν φαινομένων ἢ τῆς ἱστορίας ἓνα θεὸν—ἐξ ἄλλου ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη ἑνὸς θεοῦ διὰ τὴν «θεραπείαν τῶν ἠθικῶν χρειῶν των». Καὶ ἔχουν δίκαιον· δὲν ἐννοοῦν οὔτε τὴν γέννησιν, οὔτε τὴν οὐσίαν τῶν μεγάλων ἠθικῶν παραγγελμάτων καὶ ὅ,τι κανεῖς δὲν ἐννοεῖ καὶ ἄρα τὸ θεωρεῖ ὡς κάτι «ὑψιστον», τὸ θεοποιεῖ.

Καὶ ἄρα τὰ ὑψηλότερα ἠθικὰ παραγγέλματα ἔχουν ἐξηγηθεῖ ἀπὸ ἑνὸς αἰῶνα κ' ἐδῶ κατὰ τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν ἐνεργειάν των. Τοῦτο ὀφείλεται σὲ δύο ἐρευνητάς· ὁ ἓνας ἐμελέτησε τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν βαθυτάτην του οὐσίαν, ὁ ἄλλος ἐμελέτησε τὴν κοινωνικὴν του ὑπόστασιν. Ὁ Ντάρβιν καὶ ὁ Μάρξ. Ὁ Ντάρβιν ἀπέδειξεν ὅτι ὅλοι οἱ ὀργανισμοὶ διεξάγουν ἓνα ἀγῶνα ὑπάρξεως ἐναντίον ὅλης τῆς φύσεως ποὺ τοὺς περιβάλλει· ὅτι ἐκεῖνοι μόνον οἱ ὀργανισμοὶ ἐπικρατοῦν οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὰ ἰδιάζοντα καὶ λυσιτελεῖ ὄργανα πρὸς προστασίαν καὶ πρὸς διατροφὴν, τῶν ὁποίων τὰ ὄργανα παρουσιάζουν τὴν καλυτέραν κατανομὴν ἐνεργείας, καὶ καλύτερα προσαρμόζονται εἰς τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον. Μιὰ μεγάλη τάξις τοῦ ὀργανικοῦ κόσμου, τὰ ζῶα, ἀνεπτύξε κατὰ τὸν ἀγῶνά της περὶ ὑπάρξεως καὶ δι' αὐτοῦ, «ιδίαν κίνησιν» καὶ «δύναμιν γνώσεως». Εἰς τὴν «ικανότητα γνώσεως» ἀνήκουν, ἢ παρατήρησις τῶν λεπτομερειῶν τοῦ περιβάλλοντος, ἢ ἀντίληψις τοῦ τι συμφωνεῖ καὶ τι διαφέρει μέσα σ' αὐτὰς καὶ ἢ ἐνθύμησις τοῦ τι προϋπῆρξε. Μὲ τὸν περὶ ὑπάρξεως ἀγῶνα τὰ ὀρμέφυτα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς ἐξακολουθήσεως τῆς ὑπάρξεως, ὡς καὶ ἡ κατανομὴ ἐνεργείας, ἢ ἰδιοκίνησις καὶ ἢ νοητικότης ἐνεδυναμώνοντο ὀλοένα. Μαζὺ μ' αὐτὰ ἀνεπτύχθη καὶ τὸ ἐνστικτὸν τῆς μητρικῆς στοργῆς. Εἰς ἐκεῖνα τὰ ζῶα, ποὺ διὰ νὰ ἡμποροῦν νὰ διεξάγουν τὸν ἀγῶνα περὶ ὑπάρξεως πρέπει νὰ συζοῦν σὲ μεγάλας ἢ μικρὰς κοινωνίας—ὡς πολλὰ σαρκοφάγα, πολλὰ καρποφάγα, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὰ μυρηκαστικά, πολλὰ εἶδη πιθήκων—ἀναπτύσσονται τὰ κοινωνικὰ ἐνστικτα. Εἰς τὰ εἶδη αὐτὰ ἀνήκει καὶ ὁ ἄνθρωπος· καὶ ὁ ἄνθρωπος ἡμπόρεσε νὰ διατηρηθῇ ἐν τῇ φύσει μόνον κοινωνικῶς, μόνον συζῶν εἰς ὀμάδας ἢ ὀρδὰς καὶ ἔτσι ἀνεπτύχθησαν καὶ σ' αὐτὸν τὰ κοινωνικὰ ἐνστικτα.

Ποῖα εἶνε ἄρα δμως τὰ κοινωνικὰ ἐνστικτα ποὺ ἐμορφώθησαν

στὸν ἄνθρωπον καὶ στὸ ζῶον διὰ τοῦ περὶ ὑπάρξεως ἀγῶνος καὶ πού διὰ τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς ἐμεγάλωσαν ὀλοένα σταθερῶς ; « Αὐτὰ ἢμποροῦν καμμιάν φορὰν νὰ διαφέρουν συμφῶνως πρὸς τοὺς διαφορετικοὺς ὁρους ζωῆς τῶν διαφόρων εἰδῶν, μία ὅμως σειρὰ ἐνστικτῶν ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεσιν τῆς εὐδοκίμησεως κάθε κοινωνίας ». Ὑπάρχουν ἐνστικτα, πού χωρὶς αὐτὰ καμιὰ κοινωνία δὲν ἢμπορεῖ νὰ ἐξακολουθήσῃ ὑφισταμένη καὶ πού πρέπει νὰ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ σὲ κάθε εἶδος, τὸ ὁποῖον διὰ νὰ διατηρηθῆ ὄφειλε νὰ βιώσῃ ἐν κοινωνίᾳ—ὅπως ὁ ἄνθρωπος. Ποῖα εἶνε τὰ ἐνστικτα αὐτά ;

« Πρὸ πάντων ἢ αὐταπάρνησις, ἢ θυσία χάριν τῆς κοινότητος ». Ἄν τὸ ἐνστικτον αὐτὸ δὲν ἐγεννᾶτο, τότε ὁ καθένας θὰ ἔξοῦσε μόνον διὰ τὸν ἑαυτὸν του καὶ δὲν θὰ ἐτοποιητοῦσε τὴν κοινότητα ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του, ἢ κοινωνία θὰ ἐξεμηδενίζετο ὑπὸ τὰς προσβολὰς τῶν γύρω φυσικῶν δυνάμεων ἢ τὰς ἐπιθέσεις τῶν ἀγρίων θηρίων. Ἄν, ἐπὶ παραδείγματι, σὲ μίαν ἀγέλην βουβάλων δὲν θυσιάζεται κάθε μόνος χάριν τῆς κοινότητος, ὅπου ἀνήκει, ὅταν ἢ τίγρις ἐπιπέσῃ ἐναντίον ἑνὸς ἐκ τῆς ἀγέλης, πού εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον τῶν συντρόφων του ἂν κάθε ἄτομον φροντίσῃ διὰ τὴν σωτηρίαν του καὶ μόνον, χωρὶς νὰ ἐνδιαφεροθῆ διὰ τὴν κοινότητα, τότε ἢ κοινότης καταστρέφεται. Ἐνεκα τούτου ἢ αὐτοθυσία εἶνε τὸ πρῶτον κοινωνικὸν ἐνστικτον, πού ἔπρεπε νὰ γεννηθῆ σ' ἕνα τέτοιον εἶδος ζῶων.

« Ὑστερα, ἢ γενναιότης ἐν τῇ ἀμύνῃ τῶν κοινῶν συμφερόντων, ἢ πιστότης πρὸς τὴν κοινότητα, ἢ ὑποταγὴ εἰς τὴν θέλησιν τοῦ συνόλου, ὅθεν ὑπακοὴ ἢ πειθαρχία. Φιλαλήθεια ἐναντι τῆς κοινωνίας, τῆς ὁποίας ἢ ἀσφάλεια διακυβεύεται ἢ αἱ δυνάμεις σπαταλῶνται ἂν κανεῖς τὴν παραπλανήσῃ, π. χ. διὰ ψευδῶν σημάτων, Τέλος φιλοτιμία, ἐνδιαφέρον περὶ τοῦ ἐπαίνου ἢ τῆς μομφῆς κατὰ τῆς κοινότητος. Ὅλ' αὐτὰ εἶνε κοινωνικὰ ἐνστικτα, πού τὰ εὐρίσκομεν ἤδη ἐντυπωμένα σὲ κοινωνίας ζῶων, πολλὰ μάλιστα σὲ ὑψηλὸν βαθμὸν ἀνεπτυγμένα.

« Τὰ κοινωνικὰ ἐνστικτα ὅμως τίποτε ἄλλο δὲν εἶνε παρὰ αἱ ὑψηλότεραι ἀρεταί· ἐπιτομή των ὁ ἠθικὸς νόμος. Πρὸ πάντων λείπει ἀπ' αὐτὰ ἢ ἀγάπη τῆς δικαιοσύνης. δηλαδή ἢ ἔφεσις πρὸς ἰσότητα. Διὰ τὴν ἀνάπτυξιν οὗτης δὲν ὑπάρχει βεβαίως ἕδαφος εἰς τὰς ζωικὰς κοινωνίας, ἐπειδὴ αὐταὶ δὲν γνωρίζουν κοινωνικὰς ἀνισότητας προσελθούσας ἀπὸ κοινωνικὰς συνθηκὰς, ἀλλὰ μόνον

φυσικὰς καὶ ἀτομικὰς ». Ὡστε τὸ φιλοδίκαιον, ἢ ἀνάγκη κοινωνικῆς ἰσότητος εἶνε κάτι ἰδιαίτον στὸν ἄνθρωπον (1).

Ὁ ἠθικὸς νόμος εἶνε προῖον τοῦ ζωικοῦ κόσμου. ὑπῆρχε μέσα στὸν ἄνθρωπον, ὅταν ἦταν ἀκόμη ἀγελαῖον ζῶον· εἶνε πανάρχαιον, διότι ἀπ' ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶνε κοινωνικὸν ὄν, δηλαδή ἀπ' ὅταν ὑπάρχη, εὐρίσκετο μέσα του.

Μόνον ἐφόσον ἐβροήθουν ἀλλήλους, ἢμποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νὰ νικήσουν τὴν φύσιν. Εἰς τὴν κοινωνικὴν αὐτὴν ἀνάγκην τῆς ἀλληλοβοηθείας, εἰς τὸν ἠθικὸν αὐτὸν νόμον, εἰς τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ ἐνστικτα λοιπὸν ὀφείλουν οἱ ἄνθρωποι τὸ πᾶν.

Εὐθὺς μόλις ἐγεννήθησαν, ὁ ἠθικὸς νόμος ἐμίλησε μέσα τους.

« Ἐξ αὐτοῦ προέρχεται ἢ μυστηριώδης φύσις του, ἢ ἐνδόμυχος αὐτῆ φωνή, ἢ ὁποία δὲν συνδέεται μὲ καμμιάν ἐξωτερικὴν ὄψιν, μὲ κανένα ὁρατὸν συμφέρον . . . Εἶνε βεβαίως μυστηριώδης ἀνάγκη, ὅχι ὅμως περισσότερον ἀπὸ τὸν ἔρωτα τῶν φύλων, τὴν μητρικὴν στοργήν, τὸ ἐνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, τὴν ὑπόστασιν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ τόσα ἄλλα πράγματα . . ., τὰ ὁποία κανεῖς δὲν θὰ ἐκλάβῃ δημιουργήματα ἑνὸς ὑπερνοητοῦ κόσμου.

« Ἐπειδὴ ὁ ἠθικὸς νόμος εἶνε ἕνα ζωῶδες ἐνστικτον, ἰσοδύναμον πρὸς τὰ ἐνστικτα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ εἴδους, ἐκ τούτου ἢ δυνάμις του, ἢ ὁρμὴ του εἰς τὴν ὁποίαν ὑποκύπτομεν ἀπερισκέπτως, ἐκ τούτου ἢ ταχέια μας διάκρισις εἰς τινὰς περιπτώσεις ἂν μία πράξις εἶνε καλὴ ἢ κακὴ, ἐνάρετος ἢ ἁμαρτωλὴ· ἐκ τούτου ἢ ἀποφασιστικότης καὶ ἢ ἐνέργεια τοῦ ἠθικοῦ μας κριτηρίου καὶ ἐκ τούτου ἢ δυσκολία τῆς αἰτιολογήσεώς του, ὅταν τὸ λογικὸν ἀρχίζει νὰ διαμελιζῇ τὰς πράξεις καὶ νὰ ἐρευνᾷ τὰς αἰτίας των.

Καὶ τώρα βλέπομεν καθαρὰ τι εἶνε τὸ συναίσθημα τοῦ κα-

(1) Συνιστῶμεν θερμῶς εἰς τὸν ἀνεκγνώστην τὴν μελέτην τοῦ Κρούτσκου « Ἠθικὴ καὶ ὕλιστικὴ ἀντιλήψις τῆς ἱστορίας », ἀπὸ τῆν ὁποίαν πολλὰ ἀναγιζόμεθα εἰς τὸ παρὸν σύγγραμμ. Ἡ Ἠθικὴ εἶνε ὁ τελευταῖος προμαχὼν ἀπὸ τῶν ὁποίων ὀπίσω ἀχυρῶνονται οἱ ἄνθρωποι, πού θέλουσι νὰ δικτηρῶσιν τὸ ἐργάτην, μὲ τὴν συνδρομὴν τῆς θρησκείας, εἰς « ἀνθελικότητα ». Ὅταν κατὰνοηθῆ ἢ γιγνήνῃ γένεσις τῶν ὑψηλοτέρων ἠθικῶν περικυβερημάτων, πολλὰ πνευματικὰ δεσμά θὰ καταπέσουν. Καὶ ἢ ἀλληλεγγύη θὰ ἐνισχυθῆ ὅταν ἀνεγνωρισθῆ, ὅτι ἔχει τὰς ρίζας της εἰς τὰ παλαιότερα αἰσθηματα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

θ ἡ κ ο ν τ ο ς, τὶ εἶνε ἡ σ υ ν ε ἰ δ ῆ σ ι ς. Εἶνε ἡ φωνὴ τῶν κοινωνικῶν ἐνστίκτων, ποὺ φωνάζει ἐντὸς μας. Μαζὶ μὲ αὐτὴν ἡγεῖ ἡ φωνὴ τοῦ ἐνστίκτου τῆς αὐτοσυντηρήσεως ἢ τῆς διαινίσεως τοῦ εἶδους καὶ οὕτω συμβαίνει συχνά, ὥστε αὐτὰ τὰ δύο νὰ ἐρίζουν μὲ τὴν φωνὴν τοῦ κοινωνικοῦ ἐνστίκτου. Ὅταν τὸ ἐνστίκτον τῆς διαινίσεως καὶ τῆς αὐτοσυντηρήσεως, ὅσοι ἀπὸ λίγου σιωπήσουν ἰκανοποιημένα, τότε ἀκούεται ἀκόμη ἡ φωνὴ τοῦ κοινωνικοῦ ἐνστίκτου, τώρα ὅμως ὡς μετάνοια. «Τίποτε δὲν εἶνε πιὸ ἐσφαλμένον ἀπὸ τὸ νὰ βλέπωμεν εἰς τὴν συνείδησιν τὴν φωνὴν τοῦ φόβου τῶν συντρόφων ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῆς γνώμης τῶν ἢ τῆς φυσικῆς τῶν πιέσεως. Ἐνεργεῖ αὕτη ἐπίσης ἐν σχέσει πρὸς πράξεις, ποὺ κανεὶς δὲν τὰς ἔμαθε, ἀκόμη πρὸς πράξεις, ποὺ φαίνονται πολὺ ἀξιεπαινοὶ εἰς τὸ περιβάλλον, ἢμπορεῖ ἀκόμη νὰ ἐνεργήσῃ ὡς ἀποτροπιασμὸς πρὸς πράξεις, ποὺ τὰς ἐπεχείρησε κανεὶς ἀπὸ φόβον ἀπέναντι τῶν συντρόφων καὶ τῆς δημοσίας τῶν γνώμης.— Ἡ κοινὴ γνώμη, ὁ ἔπαινος καὶ ἡ μορφή, εἶνε βεβαίως πολὺ ἐπιδραστικοὶ παράγοντες. Ἀλλὰ αὕτη ἡ ἐνέργειά τῶν προϋποθέτει ἕνα ὄρισμένον ἐνστίκτον, τὴν φιλοτιμίαν. Δὲν ἢμπορεῖ νὰ γεννήσῃ αὕτη τὰ κοινωνικὰ ἐνστίκτα.»

Ἴδου λοιπόν, πόσον ἀπλῶς ἐξηγεῖται ἡ φαινομενικῶς τόσον παράδοξος αὕτη περιοχὴ τοῦ πνεύματος, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὰ ὑψηλότερα παραγγέλματα τῆς ἠθικῆς, πόσον ψευδὲς εἶνε νὰ συλλαμβάνωμεν τὸ ὑπερφυσικὸν καὶ πόσον καθαρὰ αἱ αἰτίαι τῆς ἠθικῆς ἔγκεινται εἰς τὴν ἀνθρωπίνην, τὴν ζωηκὴν, τὴν γίνην μας ὑπόστασιν.

Αὕτη εἶνε λοιπόν ἡ οὐσία τῆς ἠθικῆς. Τὴν ἄποψιν ταύτην τὴν ὀφείλομεν πρωτίστως εἰς τὸν Ντάρβιν. Πόθεν ὅμως προέρχεται ὥστε αἱ μεγάλα ἄρετὰ νὰ εἶνε τόσον μεταβλητὰ εἰς ὄρισμένας ἐποχάς; Πῶς ἡ ἐνέργεια τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν ἐνστίκτων εἶνε τόσον διαφορετικὴ; Αὐτὸ δὲν τὸ ἐξήτασεν ὁ Ντάρβιν. Τὰς γνώσεις αὐτὰς τὰς ὀφείλομεν πρὸ πάντων στὸν Μάρξ⁽¹⁾.

Ὁ Μάρξ ἦτο ἐκεῖνος ποὺ ἀνεκάλυψε τὰ κύρια αἰτία τῆς με-

(1) Πρῶτος ὁ Κκούτσου, ἀν δὲν ἀπαώμηθα, συνέδεσε τὰ πορίσματα ἀμφοτέρων.

τα β ο λ ῆ ς τῶν ἐνεργειῶν τῶν κοινωνικῶν ἐνστίκτων, διὰ τοὺς αἰῶνας τῆς γραπτῆς ἱστορίας, διὰ τοὺς χρόνους τῆς ιδιωτικῆς κυριότητος, διὰ τὴν ἐποχὴν τῆς παραγωγῆς.

Ὁ Μάρξ ἀπέδειξεν ὅτι διὰ τῆς ιδιωτικῆς ἰδιοκτησίας, ποὺ εἶνε καὶ αὕτη προῖόν τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνικῆς, τοῦ αὐξανομένου καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, διὰ τῆς ὁποίας αἱ χειροτεχνίαὶ ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὴν γεωργικὴν οἰκονομίαν—προῆλθον τ ἄ ξ ε ι ς, κτηματῖαι καὶ ἀκτήμονες, τῶν ὁποίων τὰ μέλη, ἀπὸ τὴν ἀρχὴν μέχρι σήμερον, διεξάγουν μεταξύ τους ἀγῶνα διὰ τὰ προϊόντα καὶ τὰ μέσα παραγωγῆς. Ὁ Μάρξ ἀπέδειξεν, ὅτι ἀπὸ τὴν διηνεκῶς ἀναπτυσσομένην τεχνικὴν, προέρχεται ὀλοένα ἀναπτυσσόμενος ἀγῶν. Ἔτσι, κατέδειξε τὴν σπουδαιότητην διὰ τὴν σύγχρονον ἐποχὴν ἀφορμὴν τῶν μεταβολῶν ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἠθικῶν παραγγέλματων.

Καὶ πρῶτον γεννᾶται μεταξύ τῶν ἰδιοκτητῶν, ἀν καὶ ἀνήκουν εἰς τὴν ἰδίαν τάξιν, ὁ συναγωνισμὸς. Καὶ αὐτὸς ἐπιδρᾷ καταστροφικῶς ἐπὶ τοῦ ὑψίστου ἠθικοῦ παραγγέλματος, ποὺ προστάζει τὴν ἀλληλοβοήθειαν καὶ μάλιστα τὴν αὐτοθυσίαν. Τὸ παραγγέλμα αὐτὸ μένει νεκρὸν γράμμα σὲ μίαν κοινωνίαν ποὺ βασίζεται ἐπὶ τοῦ συναγωνισμοῦ. Σὲ μίαν τέτοιαν κοινωνίαν ἀποβαίνει μιὰ ἀφηρημένη διδασκαλία οὐρανίας καὶ ὄχι γήινης καταγωγῆς, ποὺ εἶνε γοητευτικὰ ὄρατα, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεται, μιὰ διδασκαλία κατάλληλη ἰδίως διὰ τὴν Κυριακὴν, ὅποτε τὸ ἐμπόριον καὶ τὸ ἐργαστάσιον ἀργοῦν καὶ μόνον ἡ ἐκκλησία λειτουργεῖ. Δὲν εἶνε δυνατόν νὰ ἀφαιρεῖται ἀπὸ ἕναν ἢ ἀγορά, ἢ θέσις, ἢ ἐργασία κατὰ τὸν συναγωνισμὸν καὶ συγχρόνως νὰ παρέρχεται ὑπακοὴ εἰς τὴν ἐνδόμυχον φωνὴν, ποὺ ἀπὸ τοὺς πρῶτους χρόνους μᾶς ὑπαγορεύει τὴν συνδρομὴν τοῦ πλησίον, διότι οἱ δύο εἶνε ἰσχυρότεροι τοῦ ἑνός. Εἶνε ἀδύνατον, καὶ κάθε διδασκαλία ποὺ τὰ λέγει αὐτὰ εἶνε καὶ πρόπει νὰ εἶνε, ἀγυρτεία.

Εἰς τὴν ἀνάλυσιν ποὺ ἔκαμε τῶν ἐμπορευμάτων, τῆς παραγωγῆς τοῦ κεφαλαίου, ὁ Μάρξ ἀνεκάλυψεν ὅτι ὁ χαρακτήρ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ποὺ ἀνεξάρτητα ἀπ' ἀλλήλων παράγουν τὰ προϊόντα τῶν ὡς ἐμπορεύματα εἶνε κατ' ἀνάγκην ἐχθρικὸς καὶ ἀποξενωμένος, ὄχι μόνον εἰς τὴν σχέσιν τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τῶν, ἀλλὰ ὡς πραγμάτων, ὡς κομματιῶν λινοῦ, σάκκων καφέ, τόννων χαλκοῦ, σωρῶν χρυσαφιῦ. Ἔτσι ὁ Μάρξ κατέδειξε τὴν πραγματικὴν σχέσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι ἐκείνην

ἢ ὁποῖα ἐπίσταται μόνον εἰς τὴν φαντασίαν τῶν ποιητῶν ἢ εἰς τὰ κηρύγματα τῶν παπάδων.

Ὑστερα ὅμως ἡ ἀνάπτυξις τῆς τεχνικῆς καὶ ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἐγέννησεν ομάδας ἀνθρώπων ποὺ τὰ μέλη των ἀν καὶ συχνὰ προέρχονται εἰς συναγωνισμὸν μεταξύ των, ἔχουν ὁμοῦς ἀπέναντι ἄλλων ομάδων τὰ ἴδια συμφέροντα, μὲ ἄλλους λόγους, τὰς κοινωνικὰς τάξεις. Οἱ γαιοκτῆμονες ἔχουν ἀπέναντι τῶν βιομηχάνων, οἱ ἐργοδότες ἀπέναντι τῶν ἐργατῶν τὰ αὐτὰ συμφέροντα καὶ τὰνάπαλιν. Καὶ μολονότι εἰς τὴν ἀγορὰν ἔρχονται εἰς ρῆξιν μεταξύ των, εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τοὺς δασμοὺς ἐπὶ τῶν δημητριακῶν ἔχουν ὅλοι οἱ γαιοκτῆμονες, εἰς τὸν ἀγῶνα περὶ προστατευτικῶν δασμῶν τῶν βιομηχανικῶν προϊόντων ἔχουν ὅλοι οἱ βιομήχανοι, εἰς τὸν ἀγῶνα ἐναντίον καλῶν ἐργατικῶν νόμων ἔχουν ὅλοι οἱ ἐργοδότες, τὸ αὐτὸ συμφέρον.

Ὡστε ἡ πάλη τῶν τάξεων ἐκμηδενίζει ἓνα ἀρκετὸν μέρος τῆς ἠθικῆς, διότι τὸ ἠθικὸν πρόσταγμα δὲν εἶνε δυνατόν νὰ ἰσχύσῃ διὰ μίαν τάξιν, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐκμηδενίσῃ ἢ νὰ ἐξασθενίσῃ, τὴν ἄλλην, οὔτε νὰ τρέφῃ αἰσθήματα αὐτοθυσίας καὶ πιστότητος ἀπέναντί μας.

Μόνον μέσα στὴν τάξιν τὴν ἰδίαν ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ λόγος περὶ ἠθικοῦ τινος παρ᾽αγγέλματος ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς ταξικῆς πάλης. Ἀπέναντι τῆς ἄλλης τάξεως τὸ ἕψιστον ἠθικὸν πρόσταγμα ἰσχύει ὅσον ὀλίγον καὶ ἀπέναντι τοῦ ἐχθροῦ. Ὅσον ὀλίγον σκέπτεται κανεὶς, στὸν πόλεμον νὰ θυσιάσῃ χάριν τοῦ ἐχθροῦ, τόσον ὀλίγον διανοεῖται νὰ βοηθήσῃ τὸ μέλος τῆς ἀντιπάλου τάξεως, ὡς τοιοῦτον. Ἀκριβῶς ὅπως εἰς μερικὰ ζῶα τὸ ἠθικὸν πρόσταγμα ἰσχύει μόνον διὰ τὰ μέλη τῆς ἰδίας ἀγέλης, ὅπως εἰς τὰς παλαιὰς ἀνθρωπίνους γενεὰς ἰσχυε μόνον διὰ τοὺς ὁμογενῆτας, ἔτσι ἰσχύεις εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν τάξεων μόνον ἀπέναντι τῶν μελῶν τῆς ἰδίας τάξεως καὶ τοῦτο μόνον ἐφόσον τὸ ἐπιτρέπει ὁ συναγωνισμὸς.

Διὰ τῆς προόδου τῆς Τεχνικῆς, διὰ τῆς συσσωρεύσεως κολλοσιαίων πλούτων ἀφ' ἑνός, τῆς δημιουργίας πληθῶν ἀκτημόνων προλεταρίων ἀφ' ἑτέρου, ἡ πάλη μεταξύ ἀκτημόνων καὶ κτηματιῶν, κεφαλαιούχων καὶ ἐργατῶν, ἀποβαίνει ὁλοένα ὀξυτέρα καὶ σφοδροτέρα κατὰ τὴν ἐποχὴν μας. Ὡστε εἰς τὰς ἡμέρας μας, δὲν δύναται νὰ γίνῃ λόγος κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον περὶ ὑπακοῆς πρὸς τὸ ἕψιστον ἠθικὸν πρόσταγμα μεταξύ τῶν τά-

ξεων. Ἀπ' ἐναντίας, τὰ ἄλλα μεγάλα ἔνστικτα, τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς μερίμνης διὰ τοὺς ἀπογόνους ὑπερέτρησαν κατὰ πολὺ τώρα εἰς τὰς τάξεις τῶν παλαιῶν κοινωνικῶν ἀρετῶν. Τὸ ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως ὤθει τὰς καπιταλιστικὰς τάξεις νὰ ἀρνοῦνται ὁλοένα περισσότερον τὴν παραχώρησιν τοῦ ἀναγκαίου εἰς τοὺς ἐργάτας. Αἰσθάνονται, ὅτι εἰς ὄχι πολὺ μακροῦν ἐποχὴν θὰ παραδώσουν τὰ πάντα, ὅλην τὴν κυριότητά των, ὅλην τὴν δύναμίν των καὶ ἀπὸ φόβον νὰ μὴ κάμουν οὔτε ἓνα βῆμα εἰς τὸν δρόμον αὐτόν, γίνονται πάντα καὶ πιὸ πείσιμονες νὰ μὴ δώσουν τίποτα. Καὶ ὁ ἐργάτης ἐπίσης δὲν αἰσθάνεται ἀπέναντι τοῦ καπιταλιστοῦ καμίαν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον, διότι τὰ ἔνστικτα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς πατρικῆς στοργῆς τὸν ὤθουν νὰ καταπολεμήσῃ τοὺς καπιταλιστὰς καὶ μὲ τὸν τρόπον αὐτόν νὰ ἀποκτήσῃ ἓνα εὐτυχισμένον, λαμπρὸν μέλλον.

Ἡ ἀνάπτυξις τῆς Τεχνικῆς, ὁ κοινωνικὸς πλοῦτος, ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἐπροόδευσαν τόσον πολὺ, αἱ κρατοῦσαι καὶ αἱ ἀκτῆμονες τάξεις ἐχωρίσθησαν τόσον πολὺ μεταξύ των, ὥστε ἡ πάλη τῶν τάξεων «ἐγίνε ἡ κυριωδεστάτη, παγκοινοτάτη, διαρκεστάτη μορφή τοῦ περὶ ὑπάρξεως ἀγῶνος τῶν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀτόμων».

Μὲ τὸν προϊόντα συναγωνισμὸν, τὸ κοινωνικὸν μας αἰσθημα, τὸ αἰσθημὰ μας ἀπέναντι τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας μας, ἦτοι ἡ ἠθικὴ μας ἔχασεν εἰς δύναμιν. Μὲ τὴν ταξικὴν πάλην, τὸ κοινωνικὸν μας αἰσθημα, ἦτοι ἡ ἠθικὴ μας ἀπέναντι τῶν μελῶν ἑτέρων τάξεων ἔχασεν ὁμοίως, ἐγίνεν ὁμοῦς κατὰ τοσοῦτον ἰσχυρότερον ἀπέναντι τῶν μελῶν τῆς ἰδίας μας τάξεως.

Καὶ βεβαίως, τόσον ἔχει προχωρήσει ἡ πάλη τῶν τάξεων, ὥστε διὰ τὰ μέλη τῶν σπουδαιότερων τάξεων τὸ καλὸν τῆς τάξεώς των ἀπέκτησεν ἰδίαν σημασίαν μὲ τὸ γενικὸν καλόν, τὸ καλὸν τῆς ὅλης κοινωνίας. Χάριν τοῦ κοινοῦ καλοῦ ὑποστηρίζει κανεὶς μόνον τοὺς συντρόφους τῆς τάξεώς του καὶ ἀγωνίζεται ἀποφασιστικῶς ἐναντίον τῆς ξένης τάξεως.

Ὡστε ἐφόσον ἡ οὐσία τῆς ὑψίστης ἠθικῆς ἐγκεῖται εἰς Αὐταπάρνησιν, Γενναϊότητα, Πιστότητα, Πειθαρχίαν, Φιλαλήθειαν, Αἰσθημα δικαιοσύνης, ἡ ἐνέργεια τῶν ἀρετῶν αὐτῶν ἢ ἐνστικτων, διηνεκῶς μεταβάλλεται διὰ τῆς ἰδιοκτησίας, τοῦ πολέμου, τοῦ συναγωνισμοῦ καὶ τῆς ταξικῆς πάλης.

Καὶ τώρα ἂς ἐφαρμόσωμεν ὅ,τι ἐμάθαμεν ἀπὸ τὸν Ντάρβιν

καὶ τὸν Μάρξ εἰς ἓνα ὑποκειμενικὸν παράδειγμα ἐκ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, ἀπὸ τὸ ἄμεσον περιβάλλον μας, διὰ νὰ καταστήσωμεν τὰ πράγματα σαφέστερα.

Ἄς λάβωμεν ἓνα ἐργοδότην, ἰδιοκτήτην ἑνὸς ἔργοστασίου, διακείμενον εἰς σφοδρὸν συναγωνισμὸν κατὰ τῶν ταξικῶν συντρόφων του. Εἶνε δυνατόν, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ εἶνε συνεπὴς πρὸς τὸν κατὰ τὴν μπουρζουαζίαν αἰώνιον ἠθικὸν νόμον, ἀπέναντι τῶν συναδέλφων τῆς τάξεώς του, τῶν ἰδιοκτητῶν συναγωνιζομένων ἐργοστασίων; Ὁχι· θὰ προσπαθήσῃ νὰ διατηρήσῃ τὴν ἀγορὰν διὰ τὸν ἑαυτὸν του, ἢ νὰ τὴν κατακτήσῃ. Θὰ τὸ κάμῃ μὲ μέσα καλὰ ἢ κακά, κατ' ἀνάγκην ὅμως θὰ τὸ κάμῃ. Ἴσως ἔχει ἐκ φύσεως πολὺ κοινωνικὸν αἶσθημα—δὲν ἔχει καμίαν σημασίαν τὸ αἶσθημα τοῦτο ὑπερνικᾶται ἀπὸ τὸ ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεώς του καὶ τὴν μέριμναν διὰ τοὺς ἀπογόνους του. Εἰς τὸν συναγωνισμὸν εἶνε ζήτημα ζωτικὸν ἢ διατήρησις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἐξάπλωσις τῆς πελατείας.

Ἡ ἐκχειρία εἶνε ἀρχὴ ὑποχωρήσεως.

Καθ' ὃ μέτρον ὁ συναγωνισμὸς γίνεται ὀξύτερος, καθ' ὃ μέτρον δηλαδὴ ἀναπτύσσεται ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ παγκόσμιος ἀγορά, κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον ὁ ἐργαστασιάρχης οὗτος θὰ αἰσθάνεται μὲ μειωμένον κοινωνικὸν αἶσθημα καὶ θὰ φροντίξῃ περισσότερο διὰ τὴν αὐτοσυντηρήσιν του, ἢτοι διὰ τὸ δυνατόν μεγαλύτερον κέρδος. Αἰτίοι ὅσον ὀξύτερος εἶναι ὁ συναγωνισμὸς, τόσο μεγαλύτερος εἶνε ὁ κίνδυνος τῆς καταστροφῆς.

Ἡμπορεῖ ὁ βιομήχανος αὐτὸς νὰ ἀκολουθῇ τὰ ὑψιστα παραγέματα τῆς ἠθικῆς ἀπέναντι τῶν ἐργατῶν του; Ἡ ἐρώτησις εἶνε γελοία. Δυνατὸν νὰ εἶνε ἐκ φύσεως καλὸς ἄνθρωπος, δυνατόν μάλιστα νὰ τρέφῃ ἐκτάκτως ἰσχυρὰν συμπάθειαν πρὸς τοὺς πάσχοντας, εἰς τοὺς ἐργάτας του ὅμως θὰ παρᾶσχη ὅσον ἠμπορεῖ μικρὸν ἡμερομίσθιον, ὥστε τὸ ἐργοστάσιόν του ν' ἀποδίδῃ μεγαλύτερον κέρδος. Κέρδος μικρὸν ἢ κανένα, σημαίνει στασιμότητα. Ἡ ἐπιχείρησις πρέπει νὰ μεγαλώσῃ, κάθε τόσο τὸ κατὰστημα νὰ ἀνανεώνεται, ἀλλέως, σὲ λίγα χρόνια, θὰ ὑπολείπεται τῶν ἄλλων καὶ σὲ μίαν δεκαετίαν θὰ εἶνε ἀνίκανον πρὸς συναγωνισμὸν. Ὅστε ἡ ἐκμετάλλευσις πρέπει νὰ γίνεται καὶ τὰ ἠπιώτερα δὲ μέτρα, τὰ εὐνοϊκώτατα διὰ τοὺς ἐργάτας πρέπει νὰ εἶνε τέτοιας φύσεως ὥστε νὰ μὴ θίγουν τὸ κέρδος. Ἐκ προθέσεως παίρνομεν ἓνα κεφαλαιούχον αἰσθανόμενον κάποιαν συμπάθειαν

πρὸς τὸ προσωπικὸν του. Οἱ περισσότεροι δὲν εἶνε ἔτσι· στοὺς πλείστους τὸ κοινωνικὸν αἶσθημα φρονεῖται πολὺ ἔνωρις ἀπὸ τὴν ἀπληστίαν τοῦ κέρδους καὶ ἐκείνοι πού ἐφαρμόζουν τὰ ἠπιώτερα μέτρα τὸ κάμνουν ἀπὸ πανουργίαν, ἀπὸ καλοεννουμένην ἰδιοτέλειαν, διὰ νὰ δέσουν τοὺς ἐργάτας στερεώτερα μὲ τὸ ἐργοστάσιον καὶ νὰ τοὺς κάμουν πρὸς προσοδοφόρους σκλάβους.

Ἐποθέσωμεν τώρα, ὅτι ἡ τάξις τῶν ἐργατῶν ἀρχίζει νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τοῦ καπιταλιστοῦ καὶ τῆς τάξεώς του, ὅτι δημιουργοῦνται συνομοσπονδίαί καὶ ἐκδηγνῶνται ἀπεργαίαι, ὅτι ὀλοένα σφοδρότερον προβάλλεται πότε ταύτη, πότε ἐκείνη ἡ ἀξίωσις· τότε ἐξαφανίζεται βαθμηδὸν παρὰ τῷ καπιταλιστῇ καὶ τῇ τάξει του κάθε κοινωνικὸν αἶσθημα πρὸς ἐκείνους τοὺς συνανθρώπους του, πού ἀποτελοῦν τὴν ἐργατιά του: Τότε ξυπνᾷ μέσα τους τὸ ταξικὸν μῆσος κατὰ τῶν ἐργατῶν καὶ ἀναπτύσσεται ὅπου ἐπικρατεῖ ἀγὼν κατὰ τῶν ἐργατῶν (ἐκτὸς τοῦ συναγωνισμοῦ πού ἐξακολουθεῖ ὑφιστάμενος) ἡ ταξικὴ ἀλληλεγγύη μὲ τοὺς ἄλλους καπιταλιστάς.

Καὶ αὕτη ἀκόμη ἀλλάζει, ἡ πνευματικὴ αὕτη ἀτμόσφαιρα πληροῦται ἀλλέως, ὅσον περισσότερο ἀναπτύσσεται ἡ Τεχνικὴ καὶ ὅσον σφοδροτέρα γίνεται ἡ πάλη τῶν τάξεων.

Ἐποθέσωμεν ὅτι ὁ ἐργαστασιάρχης αὐτὸς γίνεται μέλος ἑνὸς συνδικάτου, ἑνὸς τράστ. Καὶ αὐτὸ τὸ κάμνει συχνὰ ἀπὸ αἶσθημα αὐτοσυντηρήσεως. Τότε ἀποβαίνει δεσποτικὸς ἀπέναντι τῶν ἐργατῶν του, οἱ ὅποιοι, ἐπειδὴ τὸ τράστ του κατέχει ἓνα μονοπώλιον, μόνον σ' αὐτὸν εὐρίσκουν δουλειὰ καὶ ἐπομένως ἐξαρτῶνται ἐντελῶς ἐξ αὐτοῦ. Ὁ καπιταλιστὴς αὐτὸς συμπεριφέρεται στοὺς ἐργάτας του ὅπως ἀπαιτεῖ τὸ συνδικάτον. Ὅταν παρίσταται ἀνάγκη περιορισμοῦ τῆς παραγωγῆς, ὁ σκλάβος μένει ἄνευ ἐργασίας· ἂν γίνῃ κανένας εὐνοϊκὸς συνδυασμὸς, τότε καλεῖται εἰς τὸ ἐργοστάσιον. Περὶ αὐτοθυσίας, ἀγάπης τοῦ πλησίον οὐδεὶς λόγος· ὅτι πῆ ἡ παγκόσμιος ἀγορά. Τὴν στιγμὴν πού γράφομεν (1921) λαμβάνει χώραν ἀπόλυσις ἐργατῶν σὲ βαθμὸν πού δὲν ἔχει σημειωθῆ μέχρι τώρα. Κατὰ ἑκατοντάδας χιλιάδων τοὺς πετοῦν τὰ ἀμερικανικὰ τράστ στοὺς δρόμους. Καὶ στὴν Εὐρώπῃ ἡ κατάστασις τῶν ἐργατῶν δὲν εἶνε καλύτερα. Τὸ κοινωνικὸν αἶσθημα πρὸς τοὺς ἐργάτας δὲν ὑπάρχει πιά εἰς τοὺς περισσότερους καπιταλιστάς.

Ἄς πάρωμεν τώρα ὡς δεῦτερον παράδειγμα ἓνα πολιτικόν,

εἰς τὸν ὁποῖον αἱ καπιταλιστικαὶ τάξεις ἔχουν ἐμπιστευθεῖ τὰ συμφέροντά των εἰς ἓνα Κοινοβούλιον. Ἦμπορεῖ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ὑψίστην, δῆθεν αἰωνίαν, ἠθικὴν ἔναντι τῶν ἐργαζομένων τάξεων; Ὁχι, ἀκόμη καὶ ἂν θέλῃ, Διότι ἓνα παράγγελμα τῆς ὑψίστης ἠθικῆς εἶνε ἡ δικαιοσύνη, δηλαδή ἡ προσπάθεια τῆς ἀποδόσεως τοῦ αὐτοῦ δικαίου εἰς ἕκαστον. Ἀλλὰ ἡ καπιταλιστικὴ τάξις καταστρέφεται ἂν ἀπονεύμῃ ἴσα δικαιώματα εἰς τοὺς ἐργάτας. Ἴσα δικαιώματα, ἦτοι πρῶτον ἴσα πολιτικὰ δικαιώματα καὶ δεύτερον, κοινὴν κατοχὴν τῶν γαιῶν καὶ τῶν μέσων παραγωγῆς. Ἐφόσον δὲν γίνεται αὐτό, δὲν ὑπάρχει κανένα ὑψιστὸν δικαίωμα, καμιά ὑπάτη δικαιοσύνη. Ἦμπορεῖ νὰ τὴν φθάσῃ κανεὶς ἄστος πολιτικός; Ὁχι, διότι αὐτὸ θὰ ἦτο αὐτοκτονία τῆς τάξεώς του. Ὁφείλει νὰ τὸ ἀρνηθῇ.

Καὶ ὅσον θερμότερος γίνεται ὁ ἀγὼν τῶν τάξεων διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνικῆς, τόσοι πολυαριθμότεροι, ἰσχυρότεροι καὶ κάλλιον ὀργανωμένοι προχωροῦν οἱ ἐργάται, τόσοι καθαρότερα φαίνεται ἡ πιθανότης τῆς ἐπικρατήσεώς των, τόσοι πιὸ ἀποφασιστικὰ ὁ ἄστος πολιτικός πρέπει νὰ ἀρνηθῆται νὰ πράξῃ κάτι σπουδαῖον διὰ τοὺς ἐργάτας. Οἱ ἄστοι πολιτικοὶ πρέπει νὰ κατασιγᾶσουν τὸ κοινῶνικὸν αἶσθημά των καὶ ν' ἀκούσουν μόνον τὴν φωνὴν τῆς αὐτοσυντηρήσεώς των. Ἀκριβῶς ὅπως διὰ τὸν μεμονωμένον καπιταλιστὴν, ἔτσι καὶ διὰ τὴν τάξιν του εἶνε τοῦτο ζήτημα ζωῆς καὶ θανάτου.

Ἐφόσον ὁμοῦς τὸ κοινωνικὸν αἶσθημα διὰ τοὺς ἐργάτας ἐξαφανίζεται, γεννᾶται εἰς τὸν ἄστων αὐτὸν πολιτικὸν ἀντιπρόσωπον μιᾶς ἀπὸ τὰς κρατούσας τάξεις, ὅπως προεβλέπομεν, ἓνα αἶσθημα ἀλληλεγγύης μετὰ τὰς ἄλλας κρατούσας τάξεις, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ ὑφιστάμενος ὁ ἀγὼν καὶ ὁ πολιτικὸς συναγωνισμὸς μετὰ αὐτάς.

Καὶ τὸ ταξικὸν αὐτὸ μῖσος ὅς καὶ ἡ ταξικὴ αὐτὴ ἀγάπη ἀποβαίνουν εἰς τὸν πολιτικὸν αὐτὸν ἰσχυρότερα τόσοι, ὅσον διὰ τῆς τεχνικῆς γίνεται ὀξύτερα ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῶν κυριάρχων καὶ τῶν στερουμένων τάξεων.

Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι πολιτικοί, πού, πρὶν εὑρεθοῦν εἰς τὴν πράξιν ἐν τῇ πολιτικῇ π. χ. ἀπὸ ἓνα κόμμα ἀντιπολιτευόμενον ἢ ἀπὸ ἓνα νεοσύστατον πολιτικὸν κόμμα—ἦσαν πλήρεις κοινωνικοῦ αἰσθήματος πρὸς τοὺς ἐργάτας, τὸ χάνουν ἀμέσως

μόλις χρειασθῇ νὰ διεξαγάγουν τὸν πρακτικὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν ἐργατῶν, Ἦ πράξις φονεῦει τὸ αἶσθημα αὐτὸ καὶ κάμνει νὰ ἀναζητήσῃ ἡ ταξικὴ μετὰ τοὺς ἔχοντας ἀλληλεγγύην. Κτυπητὰ παραδείγματα τούτου εἶνε ὁ Κούπερ ἐν Ὀλλανδίᾳ, ὁ Μιλλερὰν, Μπριὰν καὶ Κλεμανσὼ ἐν Γαλλίᾳ (*).

Ἄς πάρωμεν τώρα ὡς τρίτον παράδειγμα ἓνα ἐργάτην. Ἦμπορεῖ αὐτὸς νὰ τηρήσῃ ὡς πρὸς τὸν ἐργοδότην του, τὴν τάξιν του καὶ τὴν πολιτείαν του τὴν ὑψηλὴν ἐπιταγὴν τῆς αὐτοθυσίας; Ὁχι, διότι τότε θὰ κατεδίκαζε τὸν ἑαυτὸν του εἰς θάνατον, ἢ γυναικα του καὶ τὰ παιδιὰ του θὰ παρεδίδοντο εἰς τὴν ἀθλιότητα. Ἦ φτώχεια, ἢ ἀρρώστεια καὶ ἢ ἀνεργία θὰ κατέστρεφον αὐτὸν καὶ τὴν τάξιν του. Ἐναντίον ὅλων τούτων ἀναπτύσσονται καὶ παρ' αὐτῷ τὰ ἰσχυρὰ ἔνστικτα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς διαιωνίσεως μαζί με ὅλα τὰ συγγενῆ πανίσχυρα ἐπίσης αἰσθήματα τῆς ὑπὸ τῆς καὶ τῆς γονικῆς στοργῆς. Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ γίνῃ αὐτάπαρηγῆς χάριν τῶν καπιταλιστῶν καὶ τῆς πολιτείας, διότι ἂν τοὺς ἀφίση νὰ τὸν μεταχειρισθοῦν ἀκωλύτως καὶ κατὰ βούλησιν θὰ τὸν σπρώξουν στὴν καταστροφὴν, τὸν καταδικάζουν σὲ σκλαβιὰν καὶ σὲ πρόωρον θάνατον. Ἦ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅταν οἱ ἐργάται δὲν ἀγωνίζονται διὰ τὴν καλύτερευσιν τῆς τύχης των, ἢ κεφαλαιοκρατικὴ τάξις τοὺς φέρνει σὲ σημεῖον πού δὲν ἠμποροῦν οὔτε νὰ ζήσουν, οὔτε ν' ἀποθάνουν καὶ πού καὶ ἡ ἐλαχίστη βελτίωσις στοιχίζει χρόνια ἀγῶνων. Ἦ ὑπαρξίς τοῦ ἐργάτου εἶνε συνήθως τόσοι ἄχαρη, ἢ ἀνεργία, ἢ ἐργασία τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδιῶν, αἱ ἀσθένειαι,

(*) Δύο πνευματικαὶ κατευθύνσεις εἶνε δυνατὰ διὰ τὸν ἄστων πολιτικὸν ἢ τὸν κεφαλαιοῦχον, πού διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς τεχνικῆς καὶ τοῦ παραγωγικοῦ συστήματος προέρχονται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἐργατικὴν τάξιν. Ὁ ἄστος ἢ ὁμολογεῖ ὅτι ἀπέναντί της δὲν δύναται νὰ τηρήσῃ τὰ παραγγέλματα τῆς ὑψίστης ἠθικῆς καὶ δὲν τὰ τηρεῖ. Τότε γίνεται κυνικός, καταπνίγει μετὰ ἓνα «αὐτὰ δὲν γίνονται» τὴν φωνὴν πού τοῦ λέγει, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀναγνωρίζει ὡς «καλόν». Ἦ λέγει ὅτι ἀναγνωρίζει καὶ τηρεῖ τὴν ὑψίστην ἠθικὴν. Τότε γίνεται ὑποκριτής, πού τὰ λόγια του καὶ αἱ πράξεις του ἐδρίσκονται σὲ ὀξείαν ἀντίθεσιν μετὰ τῶν, πού κρύβει τὰς ἀντικειμενικὰς του πράξεις κάτω ἀπὸ ἡχηρὰς λέξεις. Καὶ ἰδιαιτέρως ἀποκρουστικὴ γίνεται ἡ ὑποκρισία, ὅταν συντροφεύεται ἀπὸ θρησκείαν καὶ εὐσεβείαν. Τέτοια φαινόμενα ὁμοῦς εἶνε ἀτομικαὶ ἀμαρτίαι, ἀλλὰ, ὅπως ἀπεδείχθη, μιᾶ ἀναγκαστικὴ συνέπεια τῆς ἀναπτύξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.

ὁ συναγωνισμὸς μεταξύ τῶν ἐργατῶν εἶνε τόσο ἀνυπόφορα, ἢ ζωὴ του τόσο κενὴ σωματικῶν καὶ πνευματικῶν ἀπολαύσεων, ποῦ ἢ ἱκανοποιήσεις των θὰ ἦτο ἄλλωστε τόσο εὐκόλως δυνατὴ, ὥστε αὐτοθυσίᾳ διὰ τὴν καπιταλιστικὴν τάξιν καὶ τὸ κράτος δὲν σημαίνει τίποτ' ἄλλο παρὰ κατακρήμνισιν ἀπὸ τὸ ἄκρον χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ὅπου στέκεται. "Ἐτσι, ἡ θέσις τοῦ ἐργάτου ἀπέναντι τῆς κεφαλαιοκρατικῆς τάξεως ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ὑψηλὸν ἠθικὸν νόμον (ποῦ οἱ χριστιανοὶ τὸν ἐκφράζουν μὲ τὰς λέξεις ἀγάπα τὸν πλησίον του ὡς ἑαυτὸν :) ἔρχεται σὲ ἀγῶνα κατὰ τῆς κρατούσης τάξεως.

Καὶ ὅσον μεγαλυτέρα γίνεται ἡ ἀντίστασις τῶν καπιταλιστῶν διὰ τῆς ἐξελίξεως τῆς Τεχνικῆς καὶ ὅσον ἰσχυροτέρα ἢ ὀργάνωσις των σ' ἐνώσεις ἐργοδοτῶν, σὲ τράστ καὶ πολιτικὰ κόμματα, τόσο ἀσθενέστερον ἀποβαίνει εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἐργάτου τὸ κοινωνικὸν ὀρμέμφυτον ἀπέναντι τῆς καπιταλιστικῆς τάξεως. Μεταβάλλεται, ἐπίσης καὶ σ' αὐτοὺς, σὲ ταξικὸν μῖσος. "Ἄν ὑποθέσωμεν τώρα, ὅτι ὁ ἐργάτης αὐτὸς κατανοεῖ τόσο βαθιὰ τὰς παραγωγικὰς καὶ ταξικὰς συνθήκας, ὥστε γίνεται σοσιαλιστής, τότε τὰ ὑψηλὰ ἠθικὰ του ἔνστικτα διὰ τὴν τάξιν τῶν ἀκτημόνων γίνονται πάντοτε θερμότερα καὶ ἀναπτύσσονται καθ' ὃ μέτρον φθίνουν ὡς πρὸς τοὺς κεφαλαιούχους καὶ τὴν κοινωνίαν των. "Ἄν δὲ εἶνε ἐκ φύσεω ἄνθρωπος μὲ ὑψηλὰ ἠθικὰ συναισθήματα, αὐτὰ ἐνισχύονται μὲ τὴν κατανόησιν, ὅτι ὁ ἴδιος τὰ παιδιὰ του καὶ ὄλοι οἱ σύντροφοί του, τότε μόνον θὰ εὐτυχίσουν, δταν ὄλοι, καὶ αὐτὸς μαζί, ὑπακούσουν εἰς τὴν φωνήν, ἢ ὁποῖα τοὺς καλεῖ εἰς πιστότητα, φιλαλήθειαν, γενναιότητα, αὐτοθυσίαν καὶ δικαιοσύνην.

Καὶ ὅσον αὐξάνει ἡ ἀνάγκη τῶν τάξεων, ἦτοι ὅσον μεγαλυτέρα γίνεται, διὰ τῆς ἐξελίξεως τῆς τεχνικῆς, ἢ ἀνάγκη τῶν ἐργατῶν πρὸς σοσιαλιστικὴν κοινωνίαν καὶ ἡ ἀντίστασις τῶν κυριάρχων κατ' αὐτῶν, τόσο ἰσχυροτέρα γίνεται ἢ ἀλληλεγγύη, τόσο δυνατώτερα θὰ ὀμιλήσῃ ἢ ἠθικὴ εἰς τὸ προλεταριάτον καὶ τόσο προσεκτικότερα τοῦτο θὰ τὴν ἀκούσῃ. "Ὡστε ἡ ἐνέργεια τῆς ἠθικῆς θὰ ἐξακολουθήσῃ μεταβαλλομένη.

Καὶ τέλος ὡς ἐξετάσωμεν τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἐργάτης αὐτὸς θὰ κατορθώσῃ νὰ ἀναπτύξῃ τὸ πνεῦμά του εἰς τὸ σημεῖον, ὥστε νὰ νιώσῃ καθαρά, ποιῶν εὐτυχίαν θὰ φέρῃ ἢ κομμουνιστικὴν κοινωνία εἰς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους, πόση ἀθλιότης θὰ ἐξαφα-

νισθῇ, τότε, μὲ τὸ μῖσός του κατὰ τῶν κρατούντων καὶ μὲ τὴν ἀλληλεγγύην του μετὰ τῶν ἀκτημόνων θὰ εὔρῃ τὸν δρόμον πρὸς τὴν ὑψίστην ἠθικὴν ἀντίληψιν. Νιώθει ὅτι τότε μόνον, δταν θὰ νικήσουν οἱ ἐργάται καὶ πραγματοποιηθῇ ἡ κομμουνιστικὴ κοινωνία, ὁ ἠθικὸς νόμος θὰ ἰσχύῃ μέσα μας ὡς πρὸς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους. Εἰς τὴν ἰδίαν του προσπάθειαν καὶ εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς τάξεώς του νὰ καταργήσῃ τὴν ἰδιωτικὴν ἰδιοκτησίαν, τὸν συναγωνισμὸν καὶ τὴν πάλιν τῶν τάξεων, νιώθει εἰς τὰ μυχαιάτα τῆς καρδιάς του κάτι ποῦ ἤμπορεῖ νὰ εἶνε ἢ πρώτη ἀνταύγεια τῆς βαθειᾶς ῥοδίνης αὐγῆς, κάτι ἀπὸ τὸν ὕψιστον ἠθικὸν νόμον ποῦ θὰ ἰσχύει ὡς πρὸς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους. Διότι, ἂν ἡ σοσιαλιστικὴ κοινωνία εἶνε μία εὐλογία δι' ὄλους, τότε καὶ ἡ προσπάθεια, πρὸς ἴδρυσίν της θὰ περιέχῃ κάτι ἀπὸ τὴν γενικὴν ἀνθρωπίνην ἀγάπην ποῦ ἀπλώνεται σ' ὄλα τὰ ἔθνη (1).

"Ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτά, ποῦ εἰς τὴν πραγματικὴν ζωὴν εἶνε γνωστὰ σὲ κάθε ἐργάτην ἀπὸ τὸ πλησίον του περιβάλλον, φαίνεται σαφῶς πῶς καὶ ἡ ἐνέργεια, τὸ περιεχόμενον καὶ ὁ τρόπος ὑπάρξεως μεταβάλλονται μέσα εἰς τὰς καρδίας καὶ στὰ κεφάλιά μας, καθὼς καὶ ἡ λεγομένη ὑψηλὴ καὶ παντοεινὴ ἠθικὴ, ἐφόσον μεταβάλλεται ἢ πάλιν τῶν τάξεων, αἱ σχέσεις τῶν τάξεων, ἦτοι αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις ἢ παραγωγή καὶ ἡ Τεχνικὴ.

Καὶ ἂν τώρα, ὡς ἐπρόξαμεν μέχρι τοῦδε, συλλογισθῶμεν πῶς ὄλ' αὐτὰ τὰ ἦθη καὶ ἐν γένει, ἢ ἠθικὴ μεταβάλλονται, δταν ἐκτραγῇ πράγματι ἢ ἐπανάστασις ἀπὸ τοῦ καπιταλισμοῦ πρὸς τὸν Σοσιαλισμὸν ὅπως ἔγινε τὸ 1917 μὲ τὴν ῥωσικὴν ἐπανάστασιν, θὰ ἴδωμεν ὅτι τότε, ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς ἐπαναστάσεως, λαμβά-

(1) "Ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς καπιταλιστὰς καὶ τοὺς πολιτικούς των ἀντιπροσώπων. Ἐτσι καὶ μὲ τοὺς ἐργάτας καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους των, δύο πνευματικαὶ κατευθύνσεις εἶνε δυνατὰ. "Ἡ ὁ ἐργάτης προσέχει μόνον τὴν καθημερινὴν πάλιν, ὁπότε περιορίζει τὸ ἠθικὸν του αἰσθημα σ' ἓνα στενὸν κύκλον, π. χ. μόνον εἰς τοὺς ἐπαγγελματικὸς συναδέλφους του. "Ἡ προσέχει πρὸ πάντων εἰς τὸν τελικὸν σκοπὸν, τὸν σοσιαλισμὸν, ὁπότε ἀπλώνει τὸ ἠθικὸν του αἰσθημα εἰς ὄλον τὸ προλεταριάτον καὶ ἤμπορεῖ νὰ περιλάβῃ ὄλην τὴν ἀνθρωπότητα. Κυνισμὸς ἢ ὑποκρισία εἶνε τὰ δύο ἀναγκαῖα κοινὰ φαινόμενα εἰς τὴν κρατούσῃν τάξιν. Στενὸς περιορισμὸς ἢ ἐπαγκρατικὸς ἐνθουσιασμὸς εἰς τὴν κυριαρχουμένην τάξιν. Καὶ εἰς τὰς δύο ὑφίστανται φυσικὰ πολλὰ ἀποκρούσεις. (Σημ. συγγραφέως.)

νον χώραν μεταβολαί τόσον ἀπείρων διαστάσεων και τόσης ἀξίας, ὥστε ὅλαι αἱ μεταβολαί ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς βραδείας ἐξελίξεως ἐξαφανίζονται πολὺ γρήγορα σχετικῶς με αὐτάς. Τότε τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τὴν κοινὴν ὑπόθεσιν, τὴν ὑπόθεσιν τῆς κοινότητος, ἐπομένως και διὰ τὴν πολιτικὴν, γίνεται κοινὸν εἰς τοὺς ἐργάτας, ἡ ἔννοια τοῦ σοσιαλισμοῦ και τοῦ κομμουνισμοῦ ἐξελπώνεται ἐπὶ χιλιάδων και ἑκατοντάκις χιλιάδων και ὁ ἀγὼν ἀποβλίνει καθῆκον. Τότε και τὸ προλεταριακὸν κίνημα τῶν μαζῶν παίρνει τὸ πραγματικὸν περιεχόμενον του.

Ὁ πατριωτισμὸς ἐξαφανίζεται ἐντελῶς και παραχωρεῖ τὴν θέσιν του μόνον εἰς τὴν πάλην τῶν τάξεων και τὸν διεθνισμὸν. Τότε ἀρχίζει νὰ ἀνθῆ εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἡ ἀρετῆ τῆς τάξεως· πρέπει νὰ διαδηλωθῆ με ἀπεργίας και διαδηλώσεις, νὰ διαπολεμηθῆ με τὰ ὄπλα ἐντεῦθεν ὁ πολιτικὸς πόλεμος, ἡ ἀνιδιοτέλεια, ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἡ γενναιότης, ἡ αὐταπάρνησις, ἡ πιστότης, ἡ τιμιότης, ἡ φιλαλήθεια, ἡ φιλοτιμία ἔρχονται ξαφνικὰ ὅλα μαζί εἰς φῶς ὡς ἓνας Μάιος ἀνθέων. Ὅλαι αὐταί αἱ ἀρεταί, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀρετὴν και ποὺ ἐκοιμῶντο μέσα εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν ὑποδούλων, ἐκπηδοῦν με μιᾶς ὡς φλόγες. Αὐτὸ τὸ ἴδιον τὸ κίνημα, ἡ ἀναγνώρισις, ἡ διανόησις τοῦ συνόλου παίρνουν διὰ τοῦ ἀγῶνος νέας μορφάς.

Τὸ αἶσθημα γίνεται ἀπείρως μεγαλύτερον, περιλαμβάνει ὅλον τὸν κόσμον εἰς τὸν κύκλον του, καταβαίνει εἰς τὰ μυχιατάτα βάθη τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας, ἀναβαίνει εἰς τὰ ὕψιστα σημεῖα. Σὰν ἓνα κῆμα και σὰν μιὰ θάλασσα κινοῦνται τὸ αἶσθημα και τὸ πνεῦμα τοῦ προλεταριάτου.

Ἀλλὰ και αἱ κρατοῦσαι τάξεις μεταβάλλουν τὸ πνεῦμά των ἀπέναντι τοῦ προλεταριάτου. Θέλουν νὰ διαφυλάξουν τὸ κέρδος των και με μεγαλυτέραν λύσσαν, με μῖσος και με φθόνον ἐπιπίπτουν κατὰ τοῦ προλεταριάτου. Πρῶτα με ραφίναρισμένην πανουργίαν, ὕστερα με κτηνώδη βίαν προσπαθοῦν νὰ τὸ διασπάσουν και νὰ τὸ συντρίψουν. Καὶ ἔρχεται σὲ φῶς, καθαρότερα, πολὺ καθαρότερα ἀπὸ πρὶν κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἡρεμῆς ἐξελίξεως, ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἡθῶν τῶν ἐργατῶν και τῶν κεφαλαιούχων.

Οἱ ἐργάται ἀγωνίζονται διὰ τὴν ἐλευθερίαν και τὴν εὐτυχίαν τῆς τάξεώς των και τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ κεφαλαιοκράται διὰ τὴν σκλαβίαν και τὴν ἀθλιότητα τῶν μαζῶν.

Σύμφωνα με τὸν σκοπὸν των εἶνε τὰ μέσα των, τὸ ἦθος και ἡ ἠθικὴ των. Οἱ ἐργάται ἔρχονται εἰς τὴν ἀνάγκην, κατὰ τὴν ἐπανάστασιν, νὰ ἀγωνισθῶσι με τὰ ὄπλα και νὰ φονεύσουν τοὺς ἀντιπάλους των. Μετὰ τὴν νίκην ὁμοῦς τοὺς φείδονται. Ἄν κερδίσουν οἱ κεφαλαιοκράται, ἔρχεται ἡ λευκὴ τρομοκρατία και τότε σφάζουν τοὺς ἐργάτας κατὰ δεκάδας και ἑκατοντάδας χιλιάδων.

Ἡ κόκκινη τρομοκρατία ἐμφανίζεται μόνον, δταν ἡ ἀντεπανάστασις σηκῶνῃ πάλιν τὸ κεφάλι, οἱ ἐργάται ὁμοῦς προσπαθοῦν πάντοτε νὰ τὴν μετριάσουν κατὰ τὸ περισσότερον δυνατόν.

Ἡ αἰτία τῆς διαφορᾶς αὐτῆς τῶν ἡθῶν τῶν δύο ἀγωνιζομένων τάξεων ἔγκειται στὸν διαφορετικὸν των σκοπὸν. Ἡ εὐτυχία και ἡ ἐλευθερία τῆς ἀνθρωπότητος εἶνε ὁ σκοπὸς τῆς μιᾶς, ἡ ἀθλιότης και ἡ σκλαβία εἶνε ὁ σκοπὸς τῆς ἄλλης. Καὶ ἡ διαφορὰ αὐτὴ τοῦ σκοποῦ προέρχεται ἀπὸ τὰς παραγωγικὰς συνθήκας τῶν ἐργατῶν και τῶν καπιταλιστῶν, ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων.

Ἡ ἀλήθεια τῶν ἐδῶ γραφομένων καταφαίνεται ἀπὸ τὴν ἱστορίαν τῆς Παρισίνης Κομμούνας και τῆς ἐπαναστάσεως στὴν Ρωσίαν, Οὐγγαρίαν, Βαυαρίαν και Γερμανίαν, Φιλλανδίαν και τὰ κράτη τῆς Βαλτικῆς. Παντοῦ οἱ ἐργάται συμπεριεφέρθησαν με σκληρότητα, τότε μόνον, δταν ὑπῆρχεν ἀνάγκη κατὰ τῆς ἀντεπανάστασεως· οἱ καπιταλισταὶ ὁμοῦς παντοῦ ἐνήργησαν με σκληρότητα, χειρότερα ἀπὸ θηρία (1).

Ὡστε ἡ αὐτοθυσία, τὸ θάρρος, ἡ πίστις εἶνε πάντοτε, ὑπὸ τὰς αὐτὰς αἰτίας, μεγαλυτέρα στοὺς ἐργάτας κατὰ τὴν ἐπανάστασιν, παρὰ στοὺς καπιταλιστάς.

Και ἂν τώρα ἴδωμεν εἰς τὸ μέλλον, εἰς τὴν πλήρως ἰδρυμένην κομμουνιστικὴν κοινωνίαν και διερωτηθῶμεν πῶς θὰ εἶνε τότε τὰ ἦθη και ἡ ἠθικὴ, θὰ εὔρωμεν — παραμένοντες εἰς τὰ

(1) Κατὰ τὴν Κομμουνίαν τῶν Παρισίων οἱ ἐργάται ἐσκότωσαν ἀπὸ ἐκδίκην μερικὸς ἡμέρους. Οἱ καπιταλισταὶ ἐσκότωσαν 35 χιλιάδας αἰχμαλώτους. Στὴν Φιλλανδίαν ἡ κόκκινη τρομοκρατία ἐσκότωσε μερικὰς ἑκατοντάδας, ποὺ ἐπεχείρισαν ἀντεπανάστασιν· αἱ λευκαὶ φρουραὶ ἐσκότωσαν 30 χιλιάδας ἐργάτας, αἰχμηλώτους, ἀνυπερασπίστους και ἀθλαβεῖς πλέον. Ἐπίσης εἰς τὰς βελτικὰς χώρας, στὴν Οὐγγαρίαν και στὴν Γερμανίαν. — Δὲν ὀμιλοῦμεν φυσικὰ ἐδῶ περὶ προσωπικῶν ὑπερβασιῶν (σημ. συγγραφέως).

ἴδια παραδείγματα, πὺν ἐδώσαμεν—ὅτι τότε τὸ συμφέρον διὰ τὴν συνεργασίαν, διὰ τὴν κοινὴν ὑπόθεσιν θὰ εἶνε κοινόν, ἀλλὰ ὅτι τὸ συμφέρον αὐτὸ καὶ ἡ συνεργασία αὐτὴ δὲν θὰ ἐπηρρεάζουν τὸ δίκαιον καὶ τὴν πολιτικὴν, παρὰ μόνον τὴν παραγωγὴν, πνευματικὴν καὶ ὕλικήν, ἥτοι τὴν ἐργασίαν. Ἡ κοινὴ ἐργασία θὰ εἶνε τότε ὁ πρῶτος ὅρος ζωῆς καὶ ἐπομένως ὁ πρῶτος ὅρος τῆς εὐτυχίας, δηλαδὴ τῆς ἠθικῆς.

Ἡ ἐργασία, ἡ κοινὴ ἐργασία, θὰ καθορίξῃ τότε τὴν ὄλην ἠθικὴν, τὴν ὄλην ἀρετὴν.

Ὁ πατριωτισμὸς θὰ ἔχῃ τότε ἐκλείψει ἐντελῶς καὶ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπην στὸν ἄνθρωπον, στὸν κόσμον, στὴν ἀνθρωπότητα.

Αἱ μέγιστα ἀρεταί, ἡ ἀφιλοκέρδεια, ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη, ἡ αὐταπάρνησις, ἡ πιστότης καὶ τιμιότης, ἡ πειθαρχία, ἡ φιλαλήθεια θὰ ὑπάρχουν ἀκόμη σὲ μεγαλύτερον εἰσέτι βαθμόν, μὲ ἐντελῶς ὅμως, ἄλλο περιεχόμενον.

Διότι ὁ συναγωνισμὸς, ἡ πάλη τῶν τάξεων καὶ ὁ πόλεμος λαοῦ μὲ λαόν, ομάδος μὲ ομάδα, θὰ ἔχουν ἐξαφανισθεῖ καὶ στοὺς ἀγῶνας αὐτοὺς, εἰς τοὺς ὁποίους αἱ ἀρεταὶ αὐταὶ σήμερα δειχνονται ἰδιαιτέρως, δὲν θὰ ἐξαίρωνται πιά.

Ἡ κοινότης ἔχει ἀναλάβει κατὰ μέγα μέρος τὴν φροντίδα διὰ τὸ ἄτομον, ἢ, καλύτερον, κάθε ἄτομον φροντίζει διὰ τὴν κοινότητα καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον φροντίζει καὶ ἡ κοινότης δι' αὐτό. Προστασία καὶ διατροφή ὄλων εἶνε τὸ χρέος τῆς Κοινότητος, ὡς καὶ ὁ καλύτερος καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας καὶ ἀκόμη, ἡ καλύτερα προσαρμογὴ κάθε ἀτόμου πρὸς τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον.

Ἡ ἐλευθέρων ἀνάπτυξις ἐκάστου ἔχει γίνεαι ὅρος τῆς ἐλευθέρων ἀναπτύξεως ὄλων.

Ἡ ἀφιλοκέρδεια, ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἡ αὐταπάρνησις, ἡ πιστότης καὶ τιμιότης, ἡ πειθαρχία, ἡ φιλαλήθεια, δὲν ἔμποροῦν πιά νὰ ἐκδηλωθοῦν σὲ ἀγῶνα ἐναντίον ἄλλων, ὅπως ἐγένετο πρότερον.

Ἐκδηλώνονται σὲ ἀμίλλαν, σὲ συναγωνισμὸν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς ἐργασίας χάριν τῶν ἄλλων, χάριν ὄλων τῶν ἄλλων, χάριν τῆς ὄλης κοινωνίας, χάριν τῆς ἀνθρωπότητος, μὲ τὸ πνεῦμα καὶ μὲ τὸ σῶμα—εἰς τὴν ἐργασίαν χάριν τῆς κοινῆς ὑπάρξεως, ἐκεῖ φανερόνεται ἡ Ἀρετή.

Ὅστε, ἀληθῶς, ἔχουν προσλάβει ἓνα ἐντελῶς ἄλλο περιεχόμενον καὶ ἐπομένως ἐντελῶς ἄλλην μορφήν. Διότι πρότερον καθυθύνοντο ἐναντίον ἄλλων, ἢ ἐκμηδένισις ἄλλων ἦτο ὁ σκοπὸς τῶν: τώρα, σκοπὸς τῶν εἶνε ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπτυξις ὄλων.

Αἱ ἀρεταὶ αὐταὶ δὲν ἔχουν πιά τίποτα τὸ ἔκτακτον, τίποτα τὸ ἰδιαίτερον, τοῦλάχιστον γενικῶς λαμβανόμεναι. Εἶνε αὐτοδύναμοι, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ὁ ἀντίπαλός τῶν καὶ διότι ἐμφανίζονται σὲ διαφορετικὸν βαθμόν, σὲ διαφορετικὸν περίβλημα. Τὸ ἔκτακτον ἐγκείται εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ἀρετῆς. Ἐπειδὴ ἐργάζονται ὄλοι δι' ὄλους καὶ αἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὴν φύσιν, πὺν ἐν αὐτῇ ἐργάζονται, καὶ πρὸς ἀλλήλους, εἶνε ἐντελῶς καθαροὶ καὶ διαφανεῖς, αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι εἶνε αἱ φυσικαὶ ιδιότητες ἐνὸς ἐκάστου. Ἡ ὑπερφυσικὴ τῶν ἐμφάνισις καὶ χροιά ἐξαφανίζεται ἐντελῶς. Ἡ χρηστοθήθεια, ἡ ἠθικὴ, εἶνε κάτι συνειθισμένον, ὡς ἡ σωματικὴ κίνησις.

Πῶς ὅμως, θὰ ἐρωτήσῃ ἴσως ὁ ἀναγνώστης, πῶς θὰ ἔμποροῦν νὰ ζοῦν καὶ νὰ ἀναπτύσσονται, ὅταν ὁ ἀγὼν θὰ ἔχει καταπαύσει; Ἀφοῦ εἶδαμεν ὅτι προῆλθον καὶ ἀνεπτύχθησαν ἀπὸ τὸν ἀγῶνα, τὸν φυλετικόν, τὸν ταξικόν, τὸν συναγωνισμὸν καὶ τὸν ἐθνικὸν ἀγῶνα! Τοῦτο φαίνεται πράγματι σὰν ἓνα ἰσχυρὸν ἐπιχείρημα καὶ ἴσως νὰ ἐφαίνετο ὅτι αἱ ἀρεταὶ αὐταὶ θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξασθενίσουν, ἢ τοῦλάχιστον νὰ μὴ ἀναπτυχθοῦν, ἔνεκα τῆς ἐκλείψεως τοῦ ἀγῶνος.

Αὐτὸ συμβαίνει μονάχα φαινομενικῶς. Διὸ ἀπομένει ἓνας ἀγὼν, ἓνας ἀγὼν ἐκάστου ἐναντίον ὄλων, ὁ ἀγὼν περὶ ὑπάρξεως, ὁ ἀγὼν νὰ ἐργασθῇ καλύτερα ἀπ' ὄλους τοὺς ἄλλους διὰ τὴν κοινότητα, τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τὴν καλυτέραν ἐπίτευξιν τοῦ ἠθίστου σκοποῦ, ὁ ὁποῖος θὰ πρόκειται στὰ μάτια ὄλων τῶν ἀνθρώπων καὶ πὺν εἶνε: ἡ εὐημερία, ἡ ἀνάπτυξις, ἡ ἀκμὴ τῆς κοινότητος.

Ὁ ἀγὼν αὐτὸς θὰ προσέλθῃ τότε, εἰς τὴν ἀνεπτυγμένην κομμουνιστικὴν κοινωνίαν καὶ διὰ τὸ ὅτι θὰ προκύψῃ καὶ θὰ καθίσταται ὄλοένα μεγαλύτερος, ἐγγυᾶται ἓνα κοινωνικὸν ὄρμηφυτον: ἡ φιλοτιμία.

Αὐτὴ ἦτο τὸ ἰσχυρότατον ἐνστικτον κατὰ τὸν πρωτόγονον κομμουνισμὸν, φυσικὰ ὅμως κατ' ἄλλον τρόπον τότε.

Ὁ ἀγὼν αὐτὸς εἶνε ἐκεῖνος πὺν θὰ καθιστᾶ ὄλοένα μεγαλύτερας τὰς ἀρετὰς τὰς ἐντελῶς μεταβλημένας τότε τὴν

ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον, τὴν αὐτοθυσίαν, τὴν πίστιν, καὶ τὴν φιλοδοξίαν χάριν τῆς κοινότητος. Καὶ ὁ ἀγὼν αὐτός, τὸ ἐνστικτον πὺν θὰ ὠθεῖ τινὰ νὰ εἶνε ὁ πρῶτος στὴν ἐξάσκησιν τῶν ἀρετῶν αὐτῶν, θὰ καθιστᾷ τότε τὴν κίνησιν τοῦ σώματος, τὴν ἰκανότητα γνώσεως, τὴν γεγνηκὴν διανοητικότητα ὀλοένα ἰσχυροτέρας καθὼς καὶ τὸ ἐνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς ἀγάπης τῶν δύο φύλων, ἰσχυρότερα καὶ εὐγενέστερα.

Καὶ ἐδῶ θὰ συμβῆ μιὰ μεταβολὴ ἐνεργείας. Αἱ μέγιστα ἀρεταὶ θὰ δυναμώσουν ὅλας αὐτὰς τὰς φυσικὰς δυνάμεις καὶ ἐνστικτα καὶ τὰνάπαλιν, τὰ ἐνστικτα καὶ αἱ δυνάμεις, τὰς ἀρετάς.

Ὁ ἀγὼν, ἕνας ἀγὼν ἐντελῶς ἀλλοιώτικος, θὰ εἶνε τότε ἡ πηγὴ τῆς κινήσεως καὶ τῆς ἐξελίξεως. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἦθη καὶ τὰ ἐνστικτα καὶ αἱ δυνάμεις θὰ μεταβάλλουν τότε ἐξακολουθητικῶς τὸ περιεχόμενον καὶ τὴν μορφήν των.

Ἀντιλογία.

Ἀνεφέραμεν μὲ ποιὰν λύσαν οἱ ἀντίπαλοι τῆς σοσιαλισμοκρατίας, ἐπέπεσαν κατὰ τῆς ἐκφράσεως τῆς Ἑρριέτας Ρολάν— Χόλστ, ὅτι αἱ ἔννοιαι «καλὸν» καὶ «κακὸν» μεταλλάσσονται. Ἡ συγγραφεὺς αὐτὴ ἐννοοῦσε μὲ τοῦτο ὅτι αἱ ἔννοιαι τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ εἰς τὴν ἱστορίαν δὲν παραμένουν πάντοτε χαρακτηριστικαὶ τῶν ἰδίων πράξεων καὶ ὅτι τὸ καλὸν εὐρίσκειται σήμερον στὴν θέσιν, ἧπου χθὲς ἦτο τὸ κακὸν.

Τὶ σημαίνει τοῦτο, ἀπεδείξαμεν μὲ πολλὰ πολυπερικτικὰ παραδείγματα. Αἱ νέαι γυναικεῖαι ἀρεταί, αἱ νέαι ἐργατικαὶ ἀρεταί, ὁ πατριωτισμὸς, ἡ διεθνὴς γνώμη μεταβάλλονται· ὅτι ἦτο καλὸν γίνεται κακὸν καὶ τὰνάπαλιν.

Οἱ ἀντίπαλοί μας κραυγάζουν ὠρυόμενοι· ὑπάρχει μιὰ αἰωνία ἀποράλλακτος ἠθικὴ καὶ τὰ ὑψιστα προστάγματά της εἶνε πάντοτε τὰ ἴδια.

Τοὺς ἀπαντῶμεν ἡρέμα· ἀποδείχτέ το. Ὅχι μὲ πάθος καὶ μὲ ρητορείαν, ὅχι μὲ ἰδίαν σας ὑπερύψωσιν καὶ μὲ βροντώδη καταδίκην καὶ ἀναθεματισμὸν μας, ἀλλὰ ἱστορικῶς, μὲ γεγονότα, πὺν ἡμπορεῖ ὁ καθεὶς νὰ ἀναγνωρίσῃ ἢ νὰ βασανίσῃ. Δὲν ἡμποροῦν.

Ἡμεῖς ἀπεναντίας ἀπεδείξαμεν στηριζόμενοι στὸν Ντάρβιν καὶ στὸν Καούτσου, ὅτι πρῶτα, πρῶτα ζῆ μέσα εἰς τὸ ἀνθρώ-

πινον στῆθος μιὰ ἀνάγκη νὰ βοηθῆ τοὺς ἄλλους, μιὰ ἠθικὴ ἐντολὴ ἐπιγείου, μάλιστα ζωόδους προελεύσεως, ὅτι ὁμοῦ, κατὰ δεύτερον λόγον, ἢ ἐκδήλωσις τοῦ ἠθικοῦ αὐτοῦ νόμου ἔγινε πάντα διαφορητικὴ μὲ τὸν ἀγῶνα περὶ κυριότητος, μὲ τὸν συναγωνισμὸν καὶ τὴν πάλην τῶν τάξεων καὶ ὅτι ὁ ἠθικὸς νόμος ἀπέναντι μελῶν τῆς αὐτῆς τάξεως ἐπιδορᾷ ἀλλέως παρὰ ἀπέναντι μελῶν τῆς ἀντιπάλου τάξεως.

Ὅλοι ξαίρουν ὅτι ἔτσι ἔχει τὸ πρᾶγμα· ὁ καθένας ἡμπορεῖ καθημερινῶς νὰ τὸ παρατηρήσῃ στὸν ἑαυτὸν του καὶ στοὺς ἄλλους. Ὅστε ἀντετάξαμεν γεγονότα ἐναντίον κοόφιων ἰσχυρισμῶν.

Ἀπὸ τὰς ἀποδείξεις μας ἐξάγεται καθαρά, ὅτι ἀπέναντι τοῦ ἐχθροῦ, τοῦ γένους, τῆς τάξεως, ἢ τῆς χώρας, τὰ ὑψηλὰ παραγγέλματα τῆς ἠθικῆς δὲν ἰσχύουν, ὅτι ἀπεναντίας ἡ ἠθικὴ, πὺν μᾶς προστάζει νὰ βοηθῶμεν τοὺς συντρόφους μας, μᾶς ἀναγκάζει ἐπίσης νὰ τείνωμεν εἰς ἐκμηδένισιν τοῦ ἐχθροῦ, πὺν στέκει ἀπέναντί των. Ὅτι, ἐπομένως, αἱ ἐπιταγαὶ τῆς αὐτοθυσίας, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς τιμιότητος καὶ τῆς πιστότητος δὲν ἰσχύουν ὡς πρὸς τὸν ἐχθρὸν τῆς τάξεως.

Καὶ αὐτὸ οἱ ἀντίπαλοί μας τὸ εὐρίσκουν φρικῶδες, καὶ μᾶς εἰρωνεύονται. Ἡρέμα ὁμοῦ ἡμποροῦμεν νὰ τοὺς ἀποδείξωμεν ὅτι τὸ ἴδιον ἀκριβῶς κάμνουν συνεχῶς καὶ αὐτοί, οἱ συντηρητικοί, ἐλευθερόφρονες, κληρικόφρονες καὶ δημοκράται. Διότι ἀρνοῦνται κάθε μέρα, κάθε χρόνον, τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα εἰς τοὺς ἐχθροὺς τῆς τάξεώς των, τοὺς ἐργάτας. Δὲν θυσιάζουν τίποτε ἀπὸ τὰ ἀποκτήματα τῆς τάξεώς των, παρὰ ὅτι τοὺς ἐξεπολεμήθη, καὶ τὸ δίδουν ἀπὸ φόβον μπροστὰ στὴν δύναμιν τῶν ἐργατῶν.

Δὲν δείχνουν τὴν παραμικρὰν ἀλληλεγγύην πρὸς τοὺς ἐργάτας, ἀλλὰ τοὺς ῥίχνουν στὰ δεσμά, ὅταν δοκιμάσουν νὰ ἐξεγεροθοῦν, δὲν εἶνε τίμιοι καὶ πιστοὶ ἀπέναντί των, ἀλλὰ τοὺς παρέχουν τακτικὰ ὑποσχέσεις ἐμπρὸς στὰς ἐκλογικὰς κάλπας, τὰς ὁποίας δὲν τηροῦν ποτέ. Καὶ ἐν τῷ μεταξὺ κηρύττουν τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον, πρὸς ὅλους τοὺς πλησίον!

Καὶ ὅταν οἱ ἐργάται σηκωθοῦν διὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐλευθερίαν των, τοὺς δολοφονοῦν κατὰ ἑκατοντάδας, χιλιάδας καὶ μυριάδας μὲ τὰς πολιτοφυλακὰς καὶ τὰς λευκὰς φρουράς των.

Ἀντιθέτως ἡμεῖς διδασκόμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν, ὅτι χάριν τῆς ἰδίας τάξεως καὶ τοῦ ἰδίου λαοῦ, αἱ ὑψηλαὶ ἐπιταγαὶ τῆς

ἠθικῆς οὐδέποτε ἰσχυσαν ἀπέναντι τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὁμολογοῦμεν ἀπεριφράστως ὅτι καὶ ἡμεῖς δὲν θὰ εἴμεθα ἀλληλέγγυοι καὶ αὐταπαρηγαι, οὔτε πιστοὶ καὶ τίμιοι ἀπέναντι τῆς ἐχθρικῆς τάξεως, ἂν τοῦτο ὑπαγορεύσῃ ἡ σωτηρία τῆς τάξεώς μας (1).

Καὶ ὅτι, ἐν ἀνάγκῃ, θὰ τοὺς πολεμήσωμεν ἐνόπλιως.

Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο εἶχομεν παραθέσει εἰς τὴν πρώτην ἐκδοσιν τοῦ βιβλίου μερικὰ παραδείγματα, ποὺ ἀπεδείκνυον πὺς ἦν πάλη τῶν τάξεων ἀπαιτεῖ δόλον, ψεῦδος, ἀπάτην, κλοπὴν κλπ. ἀπέναντι τοῦ ἀντιπάλου καὶ πὺς ὅλ' αὐτὰ θεωροῦνται ἀπὸ τὰ μέλη μᾶς τάξεως ὡς ἀρεταί. Σήμερον τὰ παραλείπομεν. Εἰς ἐποχὴν, ἡ ὁποία ἔφερε τὴν προλεταριακὴν ἐπανάστασιν καὶ τὸν πολιτικὸν πόλεμον, ἀπέβησαν περιττά.

Ἄντι αὐτῶν, θὰ ἀναφέρω ἐνταῦθα ἓνα προσωπικὸν μου ἐπεισόδιον, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν μεγάλην δύναμιν καὶ ἀλήθειαν τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμοῦ εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἠθικῆς.

Μόλις ἐγράφη τὸ πόνημα τοῦτο, ἔγινε ἀντικείμενον ἐπιθέσεως ἐκ μέρους τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν συντηρητικῶν μέσα εἰς τὸ ὀλλανδικὸν κοινοβούλιον καὶ ἰδίως δι' ἐκεῖνο ποὺ εἶχε γράψει ὅτι τὸ ψεῦδος, ἡ ἀπάτη κλπ. ὄχι μόνον ἐπιτρέπονται ἐναντίον τῆς ἐχθρικῆς τάξεως, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλονται ὡς καθήκον καὶ ἀποβαίνουν ἀρεταί. Ὁ Τροέλστρα, ἀρχηγὸς τῶν μεταρρυθμιστῶν, ἐπῆγε μὲ τὸ μέρος των καὶ ἐπρόδωσεν ἐμένα, τὸν τότε κομματικὸν φίλον του. Ὁ Γκόρτερ, εἶπε, δὲν ἐννοεῖ τίποτα σ' αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν καὶ μέσα στὴν Διεθνῆ στέκει ἐντελῶς μόνος του καὶ μάλιστα διάκειται καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν Μάρξ ἐχθρικῶς, ὁ ὁποῖος εἰς τὸ καταστατικὸν τῆς πρώτης Διεθνoῦς ἔγραφε: «Αἱ διεθνεῖς ἐργατικαὶ ὀργανώσεις ὡς καὶ πᾶσαι αἱ συννομοσπονδίαὶ καὶ τὰ άτομα, τὰ ὁποῖα προσχωροῦν εἰς αὐτάς, ἀναγνωρίζουν τὴν ἀλήθειαν, δικαιοσύνην καὶ ἠθικὴν ὡς κανόνα τῆς στάσεως πρὸς ἀλλήλας καὶ πρὸς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδιακρίτως

(1) Οἱ ἀντίπαλοί μας συνάγουσιν ἀπ' αὐτὰ ὅτι ἡμεῖς ἐθεωρήσαμεν τὰ πᾶν ἐπιτρεπτόν ἀπέναντί των. Αὐτὸ εἶνε ψευδές. Ὅπως εἶπομεν, μόνον ὅταν ἔτσι ἐξυπηρετεῖτο τὸ ἀληθινὸν καλὸν τῆς τάξεώς μας. Ἀπάτη, ψεῦδος, καταστροφὴ μηχανῶν καὶ φθορὰ ἰδιοκτησίας, βίαι, εἶνε συχνὰ ἐπιζήμια διὰ τὴν τάξιν μας. Ἡ ἐφαρμογὴ ἐπομένως τῶν μέσων τούτων θὰ εἴδρισκετο σὲ ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἠθικὴν, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει γὰ ἐνεργῶμεν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς τάξεώς μας. (Σημειώσεις συγγραφέως).

χοριαῖς, θρησκείας ἢ ἐθνικότητος». Ἀπῆντησα τότε ὅτι ὁ Μάρξ, ἂν καὶ τὸ καταστατικὸν ἐγράφη ἀπ' αὐτόν, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἔζη γράψῃ τὴν φράσιν αὐτὴν καὶ ἀσφαλῶς οὔτε τὴν ἔγραψε. Παραθέσω καὶ ἄλλα τινὰ ἐπιχειρήματα (ὅτι ἡ φράσις αὐτὴ δὲν ἐμπεριείχετο εἰς τὸν «Πρόδρομον» τοῦ Μπέκερ [Γενεύη, 1866] εἰς τὴν γερμανικὴν μετάφρασιν—ὅτι εἰς τὸ καταστατικὸν εἶχον συμπράξει καὶ προυntonιστὰὶ μὲ μαντζινιστὰς κλπ.), τὸ κύριόν μου ὅμως ἐπιχείρημα ἦτο· ὁ Μάρξ δὲν ἔγραψε τὴν φράσιν αὐτὴν.

Μεγάλῃ φυσικᾷ κατακραυγῇ ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῶν μεταρρυθμιστῶν: Κτηνωδία, θράσος κλπ.

Ἡ ἔρις ἐπὶ τοῦ σημείου αὐτοῦ τῆς ἠθικῆς βαθμηδὸν κατέπαυσε, μετὰ πολλὰ ὅμως ἔτη ἐξεδόθησαν αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Μάρξ. Καὶ ἐφάνη ὅτι εἰς τὰ χειρόγραφα του δὲν ὑπῆρχεν ἡ φράσις.

Φαντάζεται κανεὶς τὴν χαρὰν μου!

Παράδοξον ἀλήθεια ὅτι ἓνας τέτοιος ἰσχυρισμὸς σχετικῶς πρὸς ἓνα συγγραφέα ἀπεδείχθη ψευδὴς ἀπὸ τὸν ἴδιον τόσα ἔτη μετὰ τὸν θάνατόν του (1).

Τὸ γεγονός εἶνε ὠραία ἀπόδειξις περὶ τῆς δυνάμεως τοῦ ἔργου μας, τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμοῦ. Διότι αὐτὸς ἦτο ποὺ μὲ κριτικοῦσε τόσον βέβαιον.

Καὶ ἐδῶ, εἰς τὸ ζήτημα αὐτὸ τῆς ἠθικῆς, ὡς ἀποφανθῆ ὁ ἴδιος ὁ ἐργάτης ποῦ θὰ ταχθῆ μὲ τὸ μέρος τῶν καπιταλιστῶν ἢ τῶν σοσιαλιστῶν.

Ἐνα πρᾶγμα ἀκόμη χρειάζεται διασαφήνισιν καὶ τὸ δύσκολον τοῦτο πρόβλημα λύεται.

Ἴσως ἓνας προσεκτικὸς ἀναγνώστης νὰ ἐρωτήσῃ δὲν αἰωρεῖται λοιπὸν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὄλων τῶν ἀνθρώπων ἓνα ὁμοίον, ὑψηλῶς ἠθικὸν ἰδανικὸν καὶ δὲν ἠμπορεῖ ἡ ἠθικὴ νὰ εἶνε αἰωνία καὶ ὁμοία ὡς πρὸς τὴν ἐνεργειάν της καὶ τότε πιθανῶς τὸ ἰδανικὸν τῆς ἰσότητος, τῆς γενικῆς ἀγάπης, τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, δὲν εἶνε τὸ ἴδιον σ' ὄλους; Ἐδῶ ἀπαντᾷ ὁ μαρξισμὸς φαινομενικῶς εἶνε ὀρθὸν τοῦτο. Πάντοτε

(1) Ἡ ἀνέυρεσις τοῦ σημείου τούτου εἰς τὴν ἀλληλογραφίαν τοῦ Μάρξ εἶνε ἡ αἰτία τῆς περὶ τὴν ἐπιθέσεως τοῦ προλόγου τοῦ Κκούτσου ποὺ εἶχε προταχθῆ στὴν πρώτην ἐκδοσιν τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμοῦ. Ἦτον ἀνεκπὸς πιά ἡ ὑπερῆσπισις μου ἀπ' αὐτόν ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο τῆς ἠθικῆς, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Μάρξ εἶχεν ἀποφανθῆ (Σημειώσεις συγγραφέως).

εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν ἀνθρώπων ἐπανερχονται αἱ ἴδιαι λέξεις· ἐλευθερία, ἰσότης, δίκαιον, ἀδελφότης. Φαίνεται λοιπὸν ὡς ἐὰν τὸ ἰδανικὸν νὰ ἦτο πάντοτε τὸ αὐτό.

Ἐγγύτερον σκοποῦντες τὸ πρᾶγμα, βλέπομεν ὅτι ὡς αἰτία τοῦ φαινομένου τούτου παρουσιάζεται τὸ ὅτι, ἀφότου ὑπάρχει κοινωνία τάξεων, ὅλαι αἱ κυρίαρχοι τάξεις ἀνέλαβον ὑπὸ τὴν προστασίαν των τὴν ἀνελευθερίαν, τὴν ἀνισότητα καὶ τὴν ἀδικίαν καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ὑπόδουλοι καὶ δυναστευόμενοι μόνις ἀπέκτησαν συνείδησιν καὶ ἤρχισεν ἡ δύναμις των νὰ ἀφυπνίζεται, ἐξήτησαν δικαιοσύνην, ἐλευθερίαν καὶ ἰσότητα. Καὶ ἐπειδὴ πάντοτε ὑπῆρχε καταδυναστεύσεις, ἀνέκαθεν ὑπῆρξεν ἐπίσης αἴσθημα καὶ τάσις πρὸς ἐλευθερίαν καὶ ἰσότητα. Ἄν ὅμως κοιτάξωμεν ὀπίσω ἀπὸ τὰ συνθήματα καὶ τὰς λέξεις, θὰ εἴρωμεν ὅτι ἡ ἰσότης καὶ ἡ ἐλευθερία ποὺ ἐξητοῦσαν οἱ μὲν, ἦτο ἐντελῶς ἄλλη ἀπὸ ἐκείνην ποὺ ἐπιθυμοῦσαν οἱ ἄλλοι καὶ ὅτι ἡ διαφορὰ προήρχετο ἀπὸ τὰς ταξικὰς καὶ παραγωγικὰς συνθήκας εἰς τὰς ὁποίας εἰρίσκοντο οἱ διάφοροι ὑπόδουλοι. Τὸ ἀπεδείξαμεν ἤδη μὲ τὰ παραδείγματα τοῦ χριστιανισμοῦ, τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως καὶ τῆς σοσιαλδημοκρατίας καὶ εἶνε περιττὸν νὰ ἐπανέλθωμεν ἐπ' αὐτοῦ. Καὶ τὸ ἠθικὸν ἰδανικὸν ἐπίσης ποικίλλει κατὰ τὰς ἐποχὰς καὶ τὰς τάξεις. Ζῆ καὶ ἐξελίσσεται ὅπως ὅλαι αἱ ἰδέαι. Ὡστε ἡ ὅλη ἠθικὴ, ὡς καὶ ἡ πολιτικὴ, τὸ δίκαιον καὶ ἄλλα προϊόντα τοῦ πνεύματος, εἶνε ἓνα φυσικὸν φαινόμενον, τὸ ὁποῖον καλῶς ἐννοοῦμεν καὶ δυνάμεθα νὰ παρακολουθήσωμεν ἐν τῇ ἐξελίξει του.

Παρατήρησις,

Ἡ ἠθικὴ δὲν εἶνε μιὰ πνευματικὴ περιοχὴ ἐντελῶς χωριστὴ ἀπὸ τὰς ἄλλας. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε κατὰ ἓνα μέρος πολιτικὸν πρόσωπον κατ' ἄλλο πρόσωπον δικαίου, ἄλλως ἠθικὸν καὶ πάλιν θρησκευτικόν. Ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἐν ὅλον, τὸ ὁποῖον διαιροῦμεν εἰς διάφορα μέρη διὰ νὰ τὸ ἐννοήσωμεν καλύτερον, παρατηροῦντες ἓνα ἕκαστον μέρος κατ' ἰδίαν. Εἰς τὴν πραγματικότητα αἱ πολιτικαί, ἠθικαί, νομικαί, θρησκευτικαὶ ἀντιλήψεις εἶνε στενῶς συμπεπλεγμέναι μεταξύ των καὶ συναπαρτίζουσιν τὸ περιεχόμενον τοῦ πνεύματος. Ὡστε δὲν εἶναι θαῦμα ὅτι ὅλα ἀλληλεπιδρῶνται. Ἡ ἅπαξ μορφωθεῖσα πολιτικὴ πεποιθήσις

ἀποβαίνει ἰδίᾳ δύναμις καὶ ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῶν νομικῶν ἀντιλήψεων καὶ τῶν ἠθικῶν συναισθημάτων. Τὰ ἅπαξ μορφωθέντα ἠθικὰ συναισθήματα ἐπιδροῦν πάλιν ἐπὶ τῶν πολιτικῶν καὶ λοιπῶν πεποιθήσεων. Θὰ τὸ καταδείξωμεν καὶ αὐτὸ μὲ παράδειγμα. Ὡς εἶνε γνωστὸν, ἡ ἀπὸ τὸ κεφαλαιοκρατικὸν σύστημα προερχομένη ἀθλιότης ὀδηγεῖ πολλοὺς εἰς τὴν κατάχρησιν τοῦ ἀλκοόλ. Ἐξ ἄλλου ὁ καπιταλισμὸς φέρει τοὺς δυστυχεῖς πρὸς ὀργάνωσιν καὶ πρὸς ἀγῶνα καὶ ἔτσι μορφώνει μέσα τους τὴν ἠθικὴν : αἰσθήματα ἀλληλεγγύης, μεγαλυτέραν ἠθικὴν δύναμιν ἀντιδράσεως, γενναιοσύνην, ὑπερηφάνειαν κλπ. Ἡ ἠθικὴ αὐτὴ, τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ ἐνστικτα, ἄγουν εἰς ἀποχὴν ἢ εἰς ἐγκράτειαν καὶ τὰ δύο δὲ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι αἱ πολιτικαὶ πεποιθήσεις γίνονται καθαρότεραι καὶ ἡ πολιτικὴ δύναμις τῶν πρότερον τόσων ἀθλιῶν γίνεται μεγαλυτέρα. Ὡστε ἡ ἠθικὴ ἐπέδρασεν ἐπὶ τῆς γνώσεως, τῆς λογικῆς, τῶν ἰδεῶν περὶ δικαίου, κυριότητος καὶ πάλης τάξεων.

Οὐχ' ἦττον ὅμως ἀληθὲς παραμένει, ὅτι ἡ μεταβολὴ τῆς ἠθικῆς κατάγεται ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων—χωρὶς αὐτὰς βεβαίως ὁ δυστυχὴς δὲν θὰ προήγετο ποτὲ εἰς ὀργάνωσιν καὶ εἰς ἐπίγνωσιν τῆς δυνάμεός του· ὑφίσταται μίᾳ ἀντεπίδρασις, μίᾳ ἀμοιβαίᾳ ἐπίδρασις μεταξύ ὅλων τῶν πνευματικῶν τμημάτων, τὰ ὁποῖα, ὅλα ῥιζωμένα εἰς τὴν κοινωνικὴν ἐργασίαν, ὅλα ἐπιδροῦν ἄλληλα.

Οἱ ἀντίπαλοί μας μεταχειρίζονται συχνὰ πρὸς κατατρόπωσίν μας τὸ ὅτι αὐτοὶ ἐπιμένουν ἐπὶ τῆς ἐπενεργείας τῶν πνευματικῶν ἀφορμῶν, τῆς θρησκείας, τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐπιστήμης. Ὁ κομμουνιστὴς δὲν παραπλανᾶται ἀπ' αὐτὰ. Ἀναγνωρίζει εὐχαρίστως τὴν ἐπενεργίαν τῶν πνευματικῶν δυνάμεων—διατὶ λοιπὸν θὰ ἐπέφερε τόσῃν ἀναστάτῳσιν εἰς τὰ πνεύματα ἂν ἐπίστευε ὅτι δὲν ἰσχύουν σὲ τίποτα;—θὰ ἐρευνήσῃ ὅμως προηγουμένως πρὸς ἀνεύρεσιν τῆς αἰτίας, ἐξ ἧς ἡ πνευματικὴ αὐτὴ δύναμις ἐμπήκεν εἰς κίνησιν πρὶν ἐξασκήσῃ τὴν ἐπίδρασίν της. Καὶ τότε θὰ ἀνεύρη ὅτι ἡ ἀνέλιξις τῆι παραγωγῆς καὶ τῶν παραγωγικῶν σχέσεων ὑπῆρξεν ἡ πρωτίστη αἰτία πρὸς τοῦτο.

Προηγουμένως, ὁμιλοῦντες περὶ πολιτικῆς, ἐπεστήσαμεν τὴν προσοχὴν εἰς τὸ γεγονός ὅτι δὲν πρέπει κανεὶς νὰ φαντασθῇ τὸν ἱστορικὸν ὕλισμὸν ὡς κάτι μηχανικὸν καὶ τὴν ἐπίδρασιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ ὄρων ὡς ἰδίαν δι' ἓνα ἕκαστον.

Ἔτσι καὶ ἐπὶ ἐκάστου πεδίου τῆς λογικῆς καὶ ἰδιαίτερος ὡς πρὸς τὴν ἠθικὴν.

Κάθε τάξις ἔχει τὴν ἰδικήν της ἠθικὴν, λέγει ὁ Ἐνγκελς, ὁμοίως καὶ κάθε ἄνθρωπος.

Καὶ οὐχ' ἤττον ὠραία λέγει ὁ Λαμπριόλα. «Πῶς θὰ ἴμποροῦσε ποτὲ ἡ γενικὴ ἠθικὴ, πού τὴν δημιουργοῦν αἱ τάξεις καὶ τὰ ἄτομα ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τῶν νὰ εἶνε ἡ πρωταρχικὴ πηγὴ τῶν πράξεων τῶν;»

Ὁχι, ὑπάρχει ἀληθῶς μία πρωταρχικὴ αἰτία τῆς ἠθικῆς. Εἶνε ἡ ἀναγκαία σύμπραξις τῶν ἀνθρώπων. Ὁ τρόπος τῆς ἐνεργείας της καθορίζεται ἀπὸ τὴν ἐργασίαν καὶ τοὺς ὁρους αὐτῆς. Καὶ ἐφόσον οὗτος διαρκῶς μεταβάλλεται, μεταβάλλεται καὶ ἡ ἠθικὴ.

Ζ' Θρησκεία καὶ Φιλοσοφία.

Κάθε θρησκεία—ὑπῆρχον καὶ ὑπάρχουν χιλιάδες θρησκειῶν—κάθε θρησκευτικὴ αἴρεσις θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸν της ὡς ἀληθινὴν. Καὶ ὁμοῦς τίποτε δὲν ἐξαρτᾶται τόσον πολὺ ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Τεχνικῆς, τίποτε δὲν μεταβάλλεται τόσον πολὺ μαζὶ της, ὅσον ἡ θρησκεία. Θὰ τὸ ἀποδείξωμεν μὲ μίαν βραχείαν ἐπισκόπην.

Ἡ θρησκεία γεννᾶται εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ δύο αἰτίας. Πρῶτα ἀπὸ ἄγνοιαν καί, κατὰ συνέπειαν αὐτῆς, ἀπὸ συναίσθημα ὑποταγῆς. Ἡ ἀμάθεια καὶ τὸ συναίσθημα τῆς ὑποταγῆς δυνατὸν νὰ εἶνε ἀμάθεια καὶ ὑποταγὴ ἀπέναντι τῆς φύσεως καὶ ἀπέναντι τῆς κοινωνίας.

Δευτέρω αἰτία εἶνε τὸ συναίσθημα πού ζῆ εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅτι θὰ ἦτο δι' αὐτὸν δυνατὴ μία ἀπόλυτος εὐτυχία ἂν ἐγνώριζε νὰ κυριαρχῆ ἐπὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας. Ἐφόσον δὲν τὸ ἴμπορεῖ αὐτός, ἐφόσον δὲν ἴμπορεῖ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν εὐδαιμονίαν αὐτῆν, φαντάζεται ὄντα πολλὰ ἢ ἓν πού τὸ ἴμποροῦν: Θεοὺς.

Ἐν γένει δύναται κανεὶς νὰ εἰπῆ δὲν ἔπλασε ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους κατ' εἰκόνα του, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ στὸν ἑαυτὸν του ἓνα θεόν, ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν κατάστασίν του καὶ συχνὰ κατ' ὁμοίωσίν του. Ὅστε εἶνε ἐντελῶς φυσικόν, ὅτι, ἐφόσον μεταβάλλεται ἡ κατ' ἰδίαν του, ἐφευρίσκει νέους θεοὺς καὶ ὅτι κατ' ὁ μῆτρον ἢ ἰδίαν του κοινωνικὴ ὑπόστασις εἶνε ἀλ-

λέως καὶ ὁ ἴδιος εἶνε ἄλλη κοινωνικὴ εἰκόνα, πλάττει καὶ ἄλλους θεοὺς κατὰ τὴν εἰκόνα του.

Καὶ ἀφοῦ ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν φύσιν καθορίζεται πάντοτε ἀπὸ τὴν κοινωνίαν εἰς τὴν ὁποίαν μέσα ζῆ, καὶ ἡ σχέση τοῦ πρὸς τὴν κοινωνίαν, πάλιν κατὰ τρόπον φυσικόν, ἔτσι καὶ ἡ θρησκεία καθορίζεται ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν του ὑπόστασιν.

Οἱ πρῶτοι, ἢ καλύτερα, οἱ πολὺ παλαιοὶ θεοί, σύμφωνα μὲ τὰς νεωτέρας ἐρεῦνας (μεταξὺ ἄλλων τοῦ φόν Κούνωφ) φαίνεται ὅτι ὑπῆρξαν τὰ πνεύματα τῶν τεθνεώτων, τῶν πατέρων, τῶν ἀρχηγῶν ἢ γεναγῶν κλπ. Ἐπίσης ἀντικείμενα, φυτὰ ἢ ζῶα, πού ἦσαν τὰ σύμβολα τῆς πατριᾶς καὶ ὑπὸ τὴν μορφήν τῶν ὁποίων ἐνεφανίζετο ὁ ἀρχέγονος πρόγονος.

Διότι ἡ γενεὰ ἦτον τότε τὸ ὑψιστον καὶ τὸ σπουδαιότατον διὰ τὸν ἄνθρωπον. Αὐτὴ ἐπίσης ἔπλαττε τὸν Θεόν.

Ἐφόσον ὁμοῦς ἡ Τεχνικὴ δὲν ἦτο ἀκόμη κυρία τῶν φυσικῶν δυνάμεων καὶ μάλιστα ἡ φύσις ἐδέσποζε σχεδὸν πλήρως ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν αὐτὸς ἀκόμη ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εὐρίσκετο στὴν φύσιν ἔπρεπε νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ ὡς ἐργαλεῖον καὶ ὀλίγα μόνον πράγματα εἶχε κατασκευάσει, ἐφόσον λοιπὸν ἐξηρτάτο ὡς πρὸς ὀλόκληρον τὴν ζωὴν του ἢ ὡς πρὸς τὸ παμμέγιστον αὐτῆς μέρος ἀπὸ τὴν φύσιν, ἀπέδωκεν εὐθὺς τὴν δύναμιν ἐπὶ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως εἰς τὰ πνεύματα τῶν πατέρων ἢ τῶν πατριαρχῶν τῶν γενῶν.

Ἀλλὰ βαθμηδὸν καὶ ὀλοένα, καθ' ὃ μῆτρον ἀναπτύσσεται ἡ ἐπεξεργασία τῆς ὕλης, ἡ δύναμις τῆς φύσεως ἀποβαίνει τὸ κύριον σημεῖον, ἡ λατρεία τῶν ψυχῶν τῶν ἀποθαμένων ἐξαφανίζεται καὶ μεταβαίνει εἰς τὴν λατρείαν τῆς φύσεως μόνης. Ὁ ἄνθρωπος τώρα προσεύχεται εἰς τὰς δυνάμεις της, τὸν ἥλιον, τὸν οὐρανόν, τὴν ἀστραπήν, τὸ πῦρ, τὰ ὄρη, τὰ δένδρα, τοὺς ποταμούς, σύμφωνα μὲ τὴν σπουδαιότητα πού ἔχουν διὰ τὴν πατριάν του.

Εὐθὺς ὅταν ἡ Τεχνικὴ ἀνεπτύχθη περαιτέρω, προῆλθεν ἡ γεωργικὴ οἰκονομία, οἱ πολεμισταὶ καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπῆραν τὴν δύναμιν καὶ τὴν κυριότητα, ἐδημιουργήθησαν δεσπότες καὶ δοῦλοι, ἄρα τάξεις, ἔπαυσε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶνε ἐντελῶς ὑποτελής εἰς τὴν φύσιν, καὶ ἤρρισε νὰ ἐξασκῆ βίαν—πρὸ πάντων ὁ ὑψηλῆς θέσεως κάτοχος ἄνθρωπος—ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἐτιμήθη καὶ ἔγινε ἅγιος, ὅπως προηγουμένως εἶχαν γίνεαι ὁ πρόγονος καὶ

ἡ φυσικὴ δύναμις — τότε ἐξηφανίσθησαν γνήσιοι φυσικοὶ θεοὶ καὶ μετεβλήθησαν σὲ ὄντα, πού θεωροῦντο ὡς δυνατοὶ ἄνθρωποι. Αἱ θεϊκαὶ μορφαί, τὰς ὁποίας συναντῶμεν εἰς τὸν Ὅμηρον εἶνε δυνατοὶ ἡγεμόνες καὶ ἡγεμόνισσαι, ὁ ἓνας τὸ θεοποιημένον θάρρος, οἱ ἄλλοι ἡ θεοποιημένη σοφία, τὸ κάλλος, ὁ ἔρως. Εἶνε φυσικαὶ θεότητες πού ἔγιναν ἐκλαμπροὶ ἄνθρωποι. Ἡ Τεχνικὴ ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους δύναμιν· οἱ θεοὶ ἔγιναν ἰσχυροὶ ἄνθρωποι.

Ὅταν ὁμως οἱ Ἕλληνες, κατὰ συνέπειαν τῆς ἀναπτυχθείσης Τεχνικῆς των ἐκάλυψαν τὴν χώραν των μὲ ὁδοὺς συγκοινωνίας, τὴν θάλασσαν μὲ πλοῖα καὶ τὰς ἀκτὰς μὲ πόλεις, ὅταν ἤνθισεν τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ βιομηχανία, ὅταν μὲ μίαν λέξιν προῆλθεν ἡ ἐμπορικὴ κοινωνία, εἰς τὴν ὁποίαν τὸ πᾶν γῆ, προϊόντα, ἐργαλεῖα, πλοῖα καὶ ἄμικται ἔγιναν ἐμπορεύσιμα εἶδη, διὰ τὴν κοινωνίαν αὐτὴν οὔτε ὁ ἥλιος, οὔτε τὸ πῦρ, οὔτε ἡ θάλασσα, τὸ ὄρος ἢ τὸ δένδρον δὲν ἦσαν τὸ θαυμαστόν, τὸ πανίσχυρον, τὸ μυστηριώδες θεῖον. Ἡ φύσις εἶχε ὑποταχθῆ ἄρκετά, ὥστε νὰ μὴ γίνεταί λόγος δι' ἓνα τέτοιο πρᾶγμα. Καὶ τότε ἡ ἀνθρωπίνη δύναμις ἢ δεξιότης, τὸ θάρρος ἢ τὸ κάλλος δὲν ἦσαν ὅπως εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Ὁμήρου. Αἱ σωματικαὶ αὐταὶ ιδιότητες δὲν εἶχον πιά τὴν ἰδίαν σημασίαν εἰς τὴν κοινωνίαν πού ἐστηρίζετο ἐπὶ τοῦ συναγωνισμοῦ. Ἦλθεν ἐν τούτοις κάτι ἄλλο, πού ἐφάνη εἰς τὴν κοινωνίαν αὐτὴν τὸ πανίσχυρον, τὸ πανδεσπύζον, τὸ πανθαύμαστον ὅπως καὶ ἦτο δι' αὐτὴν. Καὶ τοῦτο ἦτο τὸ πνεῦμα, τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα.

Εἰς τὴν ἐμπορικὴν κοινωνίαν τὸ πνεῦμα εἶνε ὁ σπουδαιότατος παράγων. Αὐτὸ ὑπολογίζει, ἐφευρίσκει, ζυγίζει καὶ σταθμίζει, πωλεῖ, κερδίζει, ὑποτάσσει, δεσπύζει ἀνθρώπους καὶ πράγματα. Τὸ πνεῦμα στέκει εἰς τὴν ἐμπορικὴν κοινωνίαν στὸ μέσον ἀκριβῶς τῆς ζωῆς, ὅπως τὸ κάλλος καὶ ἡ σωματικὴ ρώμη στὸν Ὅμηρον. Εἶνε τὸ ἰσχυρόν.

Οἱ πρότεροι μεγάλοι φιλόσοφοι τῆς ἑλληνικῆς ἐμποροκοινωνίας, ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Πλάτων λέγουν καθαρὰ ὅτι ἡ φύσις δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, ἀλλὰ τὰ φαινόμενα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς.

Ἡ μετάβασις αὐτὴ εἶνε καθαρὰ συνέπεια τῆς ἀναπτύξεως τῆς Τεχνικῆς, πού ἐδημιούργησε τὴν ἐμποροκοινωνίαν.

Εἰς τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ὑπῆρχον πολλὰ παράδοξα φαινό-

μενα, τὰ ὁποῖα δὲν κατενοοῦντο. Τί ἦσαν αἱ γενικαὶ ἰδέαι, πού συνηντῶντο στὸ πνεῦμα, ἀπὸ πού προήρχοντο; Ποία θαυμαστὴ δύναμις ἦτο ἡ λογικὴ, ἡ ὁποία ἐνεργοῦσε τόσον εὐκολα καὶ τόσον θαυμαστὰ μὲ τὰς γενικὰς αὐτὰς ἰδέας; Ἀπὸ πού προήρχετο;

Ἀπὸ τὴν γῆν δὲν ἤμποροῦσε νὰ προέρχεται, διότι ἐπὶ τῆς γῆς εὐρίσκονται μόνον εἰδικὰ, ὄχι γενικὰ πράγματα. Καὶ τί ἦσαν τὰ ἠθικὰ συναισθήματα, αἱ ἀντιλήψεις αὐταὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, αἱ ὁποῖαι συναντῶνται εἰς τὸ πνεῦμα, ἐξ ἄλλου ὁμως εἶνε τόσον δύσκολον νὰ χρησιμοποιηθοῦν; Διότι ἐκεῖ πού κάτι εἶνε καλὸν δι' ἓνα, εἶνε κακὸν δι' ἄλλον. Ὁ θάνατος τοῦ μὲν, ζωὴ τοῦ δὲ καὶ τὸ κέρδος τοῦ ἑνὸς σημαίνει συχνὰ ζημίαν τῆς κοινότητος.

Αὐτὰ ὅλα ἦσαν αἰνίγματα τὰ ὁποῖα τότε ἦσαν ἅλυστα διὰ τοὺς μεγάλους διανοουμένους Πλάτωνα, Σωκράτην, Ἀριστοτέλην, Ζήνωνα καὶ τόσους ἄλλους, οἱ ὅποιοι δὲν ἤμποροῦσαν νὰ διαφωτισθοῦν ἀπὸ τὴν φύσιν καὶ τὴν πείραν καὶ κατ' ἀνίγκην ἤχθησαν εἰς τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι τὸ πνεῦμα ἦτο θείας καταγωγῆς.

Τὰ κοινωνικὰ ἔνστικτα καὶ συναισθήματα εἶνε τόσον τεραστίας σημασίας διὰ τὸν ἀνθρώπον, ὥστε ὅταν κατακουρελιάζονται ἀπὸ τὴν ἐμποροκοινωνίαν, ἀποβαίνει ἀναγκαῖα διὰ τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἔρευνα τοῦ πόθεν προέρχονται καὶ κατὰ τίνα τρόπον θὰ ἀποκατασταθοῦν. Καὶ εἶνε τόσον ἰσχυρὰ, λαμπρὰ καὶ ἔξοχα, ἢ συμφώνως πρὸς αὐτὰ ἐνέργεια παρέχει τέτοιαν ἀπόλαυσιν καὶ τέτοιαν ἀνύψωσιν τῆς δυνάμεως, ὥστε, ὅταν ἡ σύμφωνος πρὸς αὐτὰ ἐνέργεια εἶνε ἀδύνατος, ἢ λαμπρότης των ἀποκτᾷ μίαν ἰδεώδη ἄλλην καὶ φαίνονται ὅτι προέρχονται ἀπὸ ἓνα ἄλλον ὑψηλότερον κόσμον.

Πρὸς ἐξήγησιν των λοιπὸν δὲν χρειάζεται πιά διὰ τὰ πολυάριθμα φυσικὰ φαινόμενα ἓνας οὐρανὸς μὲ πολλοὺς θεοὺς· ἓνας θεὸς ἄρκει. Καὶ ἐπειδὴ αἱ ἔννοιαι «καλὸν καὶ κακὸν» εἶνε ἔννοιαι πνευματικαί, ὁ θεὸς αὐτὸς παρίσταται εὐκολα ὡς πνεῦμα.

Εἰς τὴν ἐμποροκοινωνίαν ἡ πνευματικὴ ἐργασία δεσπύζει τὴν χειρωνακτικὴν. Ἡ ρύθμισις, ἡ διοίκησις τοῦ ἐργοστασίου καὶ τῆς πολιτείας εἶνε ἔργον τοῦ πνευματικοῦ ἐργάτου. Ὁ χειρῶναξ εἶνε ἂν ὄχι ὁ σκλάβος, ὁ ὑποτελής. Καὶ αὐτὸ ἦγαγε νὰ ἴδωμεν εἰς τὸ πνεῦμα κάτι τὸ θεῖον καὶ νὰ θεωρήσωμεν τὸν θεὸν ὡς πνεῦμα.

Καὶ ἐγεννήθη ἡ γνώμη ὅτι εἰς τὴν παραγωγικὴν ἐμπορευμά-

των κοινωνιών, κάθε άνθρωπος εἶνε διακεκριμένον άτομον ποῦ εὐρίσκεται σὲ συναγωνισμόν πρὸς ἄλλους. Κάθε ἄνθρωπος γίνεται αὐτοτελὲς ἀντικείμενον καὶ—ἐπειδὴ μὲ τὸ πνεῦμά του ἀντιλαμβάνεται τὸ πᾶν, τὸ πᾶν σκέπτεται καὶ ἐπὶ παντὸς ἀποφασίζει—τὸ πνεῦμά του γίνεται τὸ οὐσιωδέστατον μέρος τοῦ ἀντικειμένου αὐτοῦ. Τοῦτο κατέστησε τοὺς ἄνθρώπους πολὺ ἐπιρρεπεῖς εἰς τὸ νὰ θεωρήσουν τὸ πνεῦμα ὡς θεῖον καὶ τὸν θεὸν ὡς πνεῦμα ἀτομικιστικόν, αὐτοτελὲς καὶ αὐτούσιον.

Ἐπίσης τὸ ἀβέβαιον τῆς μοίρας τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ἐμποροκοινωνίαν ὠδήγησεν εἰς τὴν ἰδέαν αὐτήν. Ὁ ἴδιος δὲν ἠδύνατο νὰ δεσπύσῃ ἐπὶ τῆς ζωῆς του, τὸ ἐποθοῦσε ὅμως καὶ τὸ ἠθέλε. Δι' αὐτὸ ἐξεῦρε ἓνα θεὸν ποῦ νὰ τὸ κάμνῃ.

Ἡ Τεχνικὴ εἶχεν ὀδηγήσει τὸν ἄνθρωπον σὲ σημεῖον, ὥστε νὰ μὴ θεοποιῇ πιά ἓνα ταῦρον ἢ μίαν γάταν, ἓνα ὄρνεον, ἓνα δένδρον ἢ τὴν ἀνθρωπίνην σωματικὴν ῥώμην, ὄχι ὅμως καὶ τόσον ἐμπρὸς ὥστε νὰ ἠμπορῇ νὰ ἐννοήσῃ τὴν οὐσίαν τῆς λογικῆς καὶ τὰς ἐννοίας τοῦ «καλοῦ» καὶ τοῦ «κακοῦ». Δι' αὐτὸ τότε ἐκείνο τὸ πνευματικοθητικόν, τὸ ὁποῖον ἦτο εἰς τὴν κοινωνίαν αὐτὴν ὑπερδύναμον, ἀλλὰ ἀκατάληπτον, ἐξηγήθη ὡς θεῖον. Καὶ ἔτσι παρέμειναν τὰ πράγματα εἰς τὴν ἐμποροκοινωνίαν μέχρι καὶ τῆς σήμερον ἡμέρας. «Πνεῦμα ὁ Θεός», λέγουν ἀκόμη καὶ τώρα καὶ αἱ ἠθικαὶ ἐννοιαὶ ἔχουν καὶ τώρα ἀκόμη διὰ τοὺς περισσότερους ὑπερφυσικὴν τὴν προέλευσιν.

Ἐφόσον ὁ τότε γνωστὸς κόσμος δὲν ἦτο ἀκόμη ἓνα οικονομικὸν καὶ πολιτικὸν σύνολον, δηλαδὴ μία μεγάλη ἐμποροκοινωνία, ἔμενε φυσικὰ μέσα τους χωρὸς ἀκόμη διὰ περισσότερους θεοῦς, καὶ διὰ φυσικοὺς θεοῦς ἀκόμη. Ὅταν ὅμως τὸ παγκόσμιον ἐμπόριον τῶν Ἑλλήνων, ὕστερα ὁ Ἀλέξανδρος τῆς Μακεδονίας καὶ τέλος οἱ Ῥωμαῖοι ἐδημιούργησαν γύρω ἀπὸ τὴν Μεσόγειον θάλασσαν ἓνα παραγωγικὸν ἐμπορευμάτων κράτος, ἀρκοῦσιν ἓνας πνευματικὸς θεός, ἓνα θεῖον πνεῦμα διὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὸν ὅλον γνωστὸν κόσμον καὶ ὅλας τὰς ἐν αὐτῷ ὑπαρχούσας δυσκολίας καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ ὅλους τοὺς φυσικοὺς θεοῦς. Ἡ παντοῦ διεισδύσατα Ῥωμαϊκὴ Τεχνικὴ, τὸ Ῥωμαϊκὸν ἐμπόριον καὶ ἡ συναλλαγὴ, ἢ Ῥωμαϊκὴ ἐμποροκοινωνία, ἀπεμάκρυναν ἀπὸ παντοῦ τοὺς φυσικοὺς θεοῦς. «Καὶ ἔτσι ἀνακύπτει τότε ὁ μονοθεϊσμός εἰς τὰς δύο φιλοσοφικὰς κοσμοθεωρίας, αἱ ὁποῖαι ἦσαν τὴν

νίκην εἰς τὴν μεγάλην κοσμοκρατορίαν—εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Στωικῶν.

Καὶ ὡς μονοθεϊσμός ὠρισμένης μορφῆς, ἢ ὁποῖα προσηρμόζετο ἰδιαίτερώς εἰς τὴν γενικὴν τεραστίαν οικονομικὴν κατάρρευσιν, εἰς τὰς κοινωνικὰς συνθήκας τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς, εἰσέδυσεν ὁ χριστιανικὸς μονοθεϊσμός, εὔρε παντοῦ τὸ ἔδαφος παρεσκευασμένον καὶ προσέλαβεν ἅπλῶς ὡς στοιχεῖον τὸν ἑλληνικὸν μονοθεϊσμόν.»

Ἡ ὄλη κοινωνία γύρω ἀπὸ τὴν Μεσόγειον θάλασσαν ἔγινε μία κοινωνία παραγωγικῆ ἐμπορευμάτων, ἢ ὁποῖα ἀνέδειξε παντοῦ τὰ ἴδια πρόβλήματα καὶ τὰς ἰδίας ἀντιλογίας καὶ παντοῦ τὰ ἴδια ἐμπορευματοπαραγωγὰ άτομα. Παντοῦ τὸ πνεῦμα ἦτο τὸ ἰσχυρόν, τὸ θαυμαστόν, τὸ μυστηριώδες. Παντοῦ ἐκυριάρχησε τὸ πνεῦμα: Θεός. Καὶ καθόσον οἱ ξένοι κατὰ φύσιν ζῶντες λαοί, ὡς οἱ Γαλάται καὶ οἱ Γερμανοί, ἔμπαιναν εἰς τὴν ἐμποροκοινωνίαν, κατὰ τόσον ἔχονον βαθμηδὸν τὴν ἀρχέγονόν των θρησκείαν καὶ ἔγιναν ὄριμοι διὰ τὸν χριστιανισμόν, ὁ ὁποῖος ἀποδίδει ὄλην τὴν δύναμιν εἰς ἓν πνεῦμα (1).

Ἀλλὰ ἡ χριστιανικὴ θρησκεία δὲν παρέμεινε ἐκεῖνο ποῦ ἦτο κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνας. Ἀπὸ θρησκείας μιᾶς τάξεως καὶ μόνης ἔγινε θρησκεία ὄλων τῶν τάξεων, ἐνῶ ἡ παραγωγὴ ἐπανῆλθε πάλιν εἰς τὴν φυσικὴν οἰκονομίαν, καὶ ἡ μεγάλη παραγωγικὴ κοινωνία εἰς τὴν ὁποῖαν ἀρκοῦσιν ἓνας θεός, ἓνα πνεῦμα, πρὸς διαφώτισιν τοῦ σύμπαντος, διελύθη σὲ μίαν μάζαν μικρῶν, κεχωρισμένων παραγωγικῶν μονάδων. Καθ' ὃ μέτρον ἀνεπτύσσεται ἡ μεσαιωνικὴ κοινωνία, μετεβάλλετο καὶ τὸ περιεχόμενον τῆς θρησκείας. Ἡ μεσαιωνικὴ κοινωνία ἦτο ἢ κοινωνία τῆς γαιοκατοχῆς, εἰς τὴν ὁποῖαν οἱ ἄνθρωποι ἐξηρτῶντο ἀπ' ἀλλήλων κλιμακηδὸν καὶ οἱ ὑποτελεῖς δὲν ἐπωλοῦσαν τὸ περίσσευμα τῆς ἐργασίας τῶν χειρῶν των, ἀλλὰ τὸ παρέδιδον στοὺς κυρίους των. Οἱ δουλοπάροικοι καὶ οἱ ὑπῆκοοι παρέδιδον εἰς τοὺς εὐγενεῖς καὶ πνευματικούς των δεσπότης τὰ φυσικὰ των προϊόντα. Ὅστε ἡ μεσαιωνικὴ κοινωνία δὲν ἦτο κυρίως μία ἐμπο-

(1) Καὶ σήμερον ἀκόμη, λαοὶ κατὰ φύσιν ζῶντες εἰς χώρας, ὅπου διεισδύει ἢ παραγωγὴ ἐμπορευμάτων, προσηλυτίζονται στὸν χριστιανισμόν. Περὶ τῆς γενέσεως τοῦ Μονοθεϊσμοῦ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, ἴδε «Ἡ γένεσις τοῦ Χριστιανισμοῦ» τοῦ Κάρολ Καούτσκι (γερμανικὰ)

ροκοινωνία, ἀλλὰ μία φυσικὴ οἰκονομία, ἂν καὶ ἐντελῶς ἄλλη, ὥστόσον διαμορφωμένη διὰ τῆς δουλοπαροικίας. Καὶ ὁ χαρακτήρ της ἦτο κλιμακοειδῆς ἀλληλεξάρτησις. Κατὰ τὴν αὐτὴν μορφήν μετεβλήθη λοιπὸν ἢ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐστέκετο τότε ὁ αὐτοκράτωρ, ὑπ' αὐτὸν οἱ ἡγεμόνες, κατωτέρω οἱ μεγιστάνες καὶ κάτω ἀπ' αὐτοὺς ἡ κατωτέρα εὐγένεια καὶ ἀκόμη παρακάτω ἡ μεγάλη μάζα τῶν δουλοπαροίκων καὶ τῶν ὑποτελῶν. Εἰς τὴν Ἑκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶχεν ἐπίσης κλιμακοειδῆ κοινωνία, ὑπῆρχον παρόμοιαι σχέσεις. Ἡ Ἑκκλησία εἶχεν, ἀπὸ παλαιὰ ἐνδεῆς κοινότης, πού ἦτο καὶ ἐξοῦσε κομμουνιστικά, ἐξελιχθῆ σὲ ἓνα τεράστιον ἴδρυμα ἐκμεταλλεύσεως. Ἐπὶ κεφαλῆς ἐστεκόταν ὁ Πάπας, ἀκολουθοῦσαν οἱ διάφοροι ὑψηλοὶ πνευματικοὶ κύριοι, πού ἐξηρτῶντο μεταξύ των κλιμακοειδῶν, καρδινάλιοι, ἀρχιεπίσκοποι, ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι καὶ ἡγουμένισσαι, ὕστερα οἱ κατώτεροι πνευματικοὶ, καλόγεροι καὶ καλόγριες παντὸς εἴδους καὶ στὸ τέλος ἤρχετο ἡ μεγάλη λαϊκὴ μάζα, ἡ κοινότης. Ὡστε αἱ πνευματικαὶ καὶ κοσμικαὶ ἐξουσίαι ἀπετέλουν μαζί μίαν μεγάλην ἱεραρχικὴν κοινωνίαν, ἡ ὁποία, κατὰ πρῶτον λόγον ἐβασίλειτο εἰς τὴν παροχὴν τῶν φυσικῶν προϊόντων ἀπὸ μέρους τῶν ὑποδούλων. Καὶ κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν τῆς κοινωνίας αὐτῆς μὲ τὸ τέτοιον παραγωγικὸν σύστημα διεμορφώθη ἡ χριστιανικὴ θρησκεία. Δὲν ἐκατοικοῦσε πιά εἰς τὸν οὐρανὸν ἓνας μόνος Θεός, ἀλλὰ ὀλόκληρος λαὸς πνευματικῶν δυνάμεων. Ἐπάνω ἀπ' ὄλους ὑψήνετο ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ, ἓνα μὲ τὸν υἱὸν του καὶ τὸ Ἅγιόν του Πνεῦμα, πανταχοῦ παρῶν καὶ τὰ πάντα πληρῶν. Ὑπ' αὐτὸν κλιμακοειδῶς πολλὰ εἶδη ἀγγέλων ἢ δαιμόνων πού ἐφρόντιζαν διὰ τὸ κακόν. Περαιτέρω, ἄγιοι, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ ἡ Κοινωνία κατὰ τὸ πλεῖστον μέρος ἐστηρίζετο ἐπὶ τῆς παροχῆς φυσικῶν προϊόντων καὶ ὄχι ἐμπορευμάτων, ἐπομένως ἐξηρτᾶτο ἀπὸ τὴν φύσιν, παραδείγματος χάριν ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν, ἔγιναν ἓνα νέον εἶδος φυσικῶν θεῶν, πού εἶχον ὄλοι τὴν εἰδικὴν των ἀποστολήν. Ἐνας ἅγιος διὰ τοὺς ἀμπελοφυτοὺς, ἄλλος διὰ τὴν συγκομιδὴν τοῦ χόρτου, ἄλλος προστάτης τῶν παιδιῶν κλπ. Ὡστε ὁ θεὸς μὲ τὸ περιβάλλον του ἦτο μία ἀπεικόνισις τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ τοῦ Πάπα μὲ τὰς ὑποτελεῖς των πνευματικὰς καὶ κοσμικὰς δυνάμεις. Καὶ κάτω ἀπ' ὄλους αὐτοὺς τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἁγίους εὐρίσκον-

ται οἱ ἄνθρωποι, ζωντανοὶ καὶ πεθαμένοι καθ' ὁμοίωσιν τῶν ἐπιγείων κοινοτήτων καὶ τοῦ λαοῦ. Αἱ σχέσεις παραγωγῆς καὶ κυριότητος ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ προσωπικὴ ἐξάρτησις τῶν ἡγεμόνων, εὐπατριδῶν, ἐπισκόπων, ἡγουμένων, ὑποτελῶν καὶ τοῦ λαοῦ, παριστάνοντο ἀπὸ τὰς κυριάρχους τάξεις ἀπλῶς ὡς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πλάσεως μιᾶς ἀκριβῶς ὁμοίας οὐρανοῦ κοινωνίας, ἡ ὁποία ἦτο πράγματι μὲν ἀκατανόητος, ἡ ὁποία ὁμως ἀκριβῶς ἔνεκα τῆς θείας της φύσεως δὲν ἦτο ἀνάγκη νὰ εἶνε ὀρθῶς νοητὴ. Καὶ οἱ ἄφελεῖς πιστοὶ παρεδέχοντο τὴν ἐκδοχὴν αὐτὴν διὰ νὰ ἠμπορέσουν νὰ ἐννοήσουν μέσα στὴν δυστυχίαν των, τὴν κοινωνίαν, τὸ μυστηριῶδες ἀνθρώπινον πνεῦμα καὶ τὰς ἐννοίας τοῦ «καλοῦ» καὶ τοῦ «κακοῦ».

Ποτέ, σὲ καμμίαν γνωστὴν μας ἐποχὴν, ἡ θρησκεία δὲν ἦτο τόσο ἀκριβῆς ἀντικατοπτρισμὸς τῆς Κοινωνίας. Τὸ πνεῦμα ἐδημιούργησε μίαν οὐρανοῦ εἰκόνα τῆς ἐπιγείου κοινωνίας.

Ὁ ἄστος τῆς Ἰταλίας, Νοτίου Γερμανίας, Γαλλίας, Φλάνδρας, Ἀγγλίας, Κάτω Χωρῶν, ἔγινε μὲ τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν βιομηχανίαν ἰσχυρὸς καὶ αὐτοτελής. Ἠλευθερώθη ἀπὸ τὰ καταθλιπτικὰ δεσμὰ εἰς τὰ ὁποῖα τὸν εἶχε δεσμεύσει ἡ Εὐγένεια.

Ἡ κατοχὴ τοῦ Κεφαλαίου, πού ἀνῆκε σ' αὐτὸν καὶ μόνον, μὲ τὸ ὁποῖον ἠμποροῦσε νὰ κάμνη ὅ,τι ἤθελε, τὸν κατέστησεν ἐλεύθερον, ἀνεξάρτητον, ἄτομον πού δὲν ἐξηρτᾶτο πιά ἀπὸ τὸ ἔλεος ἐνὸς κυρίου. Ἐστᾶ ἄπέναντι τῆς κοινωνίας διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν ὑποτελῆ, ἀπ' ὅπου συχνὰ προήρχετο καὶ αὐτὸς καὶ διαφορετικὰ ἐπίσης ἀπὸ τὸν εὐγενῆ καὶ τὸν πνευματικόν.

Καὶ ἐπειδὴ ἐνιωθε διαφορετικὰ μέσα στὴν κοινωνίαν τὸν ἑαυτὸν του, ἔτσι ἐνιωθε καὶ ἀπέναντι τοῦ κόσμου. Καὶ δι' αὐτὸ ἐχρειάζετο μίαν ἄλλην θρησκείαν, διότι μὲ τὴν θρησκείαν οἱ ἄνθρωποι ἐξέφραζον ἐκεῖνο πού ἠσθάνοντο ὡς σχέσιν των πρὸς τὸν κόσμον.

Ἐπειδὴ, μὲ τὸ κεφάλαιόν του, πού τὸ εἶχεν ἀποκτήσει μὲ τὴν βιομηχανίαν του, τὴν Τεχνικὴν του καὶ τὸ Ἐμπόριόν του, ἠμποροῦσε νὰ κάμνη εἰς τὸν κόσμον ὅ,τι ἤθελεν, ἐπειδὴ, οἰκονομικῶς, δὲν ἀνεγνώριζε καμμίαν δύναμιν ὑπεράνω του—καὶ πολιτικῶς δὲ εἶχεν ἀποκτήσει μεγαλυτέραν ἐλευθερίαν,—ἐπειδὴ, ὡς ἄτομον, ὡς κεφαλαιοῦχος, ὡς ἔμπορος, ἐστέκετο ἀπέναντι ὀλοκλήρου τοῦ κόσμου ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος, δι' αὐτὸ, ὅπως δὲν

ἤθελε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ κόσμου κανένα μεσάζον πρόσωπον πλέον, ἔτσι δὲν ἠνείχετο καὶ ἓνα μεσάζοντα μεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ. Καὶ διεμαρτυρήθη ἐναντίον μιᾶς τέτοιας καταστάσεως σκλαβιάς.

Ἀπεδίωξε τὸν Πάπαν καὶ τοὺς Ἁγίους, ἔγινεν ἱερεὺς τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ καθέννας εἶχε μέσα του τὸν πνευματικόν του, ὁ καθέννας ἴστατο ἀμέσως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἐδίδαξαν ὁ Λούθηρος καὶ ὁ Καλβίνος.

Αὐτὴ ἦτο ἡ θρησκεία τῶν διαμαρτυρομένων, ἡ ἀστική αὐτοσυνείδησις, ποὺ ἐγεννήθη μετὰ τὴν ἐμφάνισιν τῆς συγχρόνου καπιταλιστικῆς ἐμπορικῆς παραγωγῆς καὶ ἐδυνάμωσε τὰς χώρας ποὺ ἀνεπτύχθησαν ἀστικῶς, στὴν Γαλλίαν, Ἑλβετίαν, Γερμανίαν, Ὀλλανδίαν, Ἀγγλίαν καὶ Σκωτίαν (¹).

Καὶ ἐδῶ εἶνε πάλιν ἡ θρησκεία μιᾶ εἰκὼν τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Ὅσον ἀτομικιστὴς ὁ ἀστός, τόσον καὶ ἡ θρησκεία του. Ὅπως εἶνε αὐτὸς αὐτοτελής, ἔτσι θέλει καὶ τὸν Θεόν του.

Ὅσον ἰσχυρότερος, ἰδίως μετὰ τὴν ἀνακάλυψιν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῶν Ἰνδιῶν, γίνεται ὁ καπιταλισμὸς, τόσον γρηγορότερα καὶ δυνατότερα αὐξάνουν τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ βιομηχανία καὶ εἰς μίαν χώραν ἐλαττώνεται ἡ σύμφωνος πρὸς τὰς ἰδίας ἀνάγκας παραγωγή καὶ αὐξάνει ὡς πρὸς τὴν μεταπώλησιν ὅσον περισσότερο ὄλα τὰ προϊόντα γίνονται ἐμπορεύματα καὶ ὄλοι οἱ ἄνθρωποι παραγωγοὶ ἐμπορευμάτων καὶ πωληταί, ὅσον γενικώτερος καὶ βαρύτερος, διὰ τῆς καλύτερέσεως τῶν μηχανημάτων καὶ τῶν μεταφορικῶν μέσων γίνεται ὁ κοινωνικὸς ἀγὼν ὄλων κάτω ἀπὸ τὸ καπιταλιστικὸν σύστημα, κατὰ τοσοῦτον ὁ ἄνθρωπος ἀπομονώνεται εἰς τὸν οἰκονομικόν του βίον κατὰ τὸ πνεῦμά του. Οἱ ἄνθρωποι, ὅσον ἀναπτύσσεται ὁ σύγχρονος καπιταλισμὸς, τόσον περισσότερο ὑπάγονται εἰς τὴν κυριαρχίαν τῶν προϊόντων των. Τὰ προϊόντα γίνονται καὶ αὐτὰ ἀνθρωπίνη δύναμις ἐπ' αὐτῶν καὶ οἱ ἴδιοι ὑποδουλώνονται ὡς νὰ ἦσαν πράγματα καὶ ὄλα παίρνουν μίαν ἀφηρημένην ἀνταλλακτικὴν τιμὴν μαζὶ μετὰ τὴν τιμὴν τῆς χρήσεως, ποὺ ἔχουν τὰ προϊόντα διὰ τὸν ἄνθρωπον. Οἱ ἄνθρωποι, σὲ μίαν τέτοιαν κοινωνίαν θὰ φθάσουν κατ'

(¹) Μόνον αἱ ἰταλικαὶ πόλεις παρέμειναν καθολικαί, ἐνεκὸν οἰκονομικῶν ὡσπύτως αἰτίων. Ἡ ἡγεμονία τοῦ Πάπᾶ ἦτο ἐκτόσημος μετὰ ἰταλικὴν ἡγεμονίαν ἐπὶ τοῦ κόσμου. (Σημ. συγγραφέως).

ἀνάγκην, ὅπως λέγει ὁ Μάρξ, εἰς τὸ σημεῖον νὰ κοιτάζουν ὁ ἓνας τὸν ἄλλον σὰν ἀφηρημένον ἀντικείμενον. Ὁ Θεὸς των θὰ γίνῃ μιᾶ ἀφηρημένη ἔννοια.

Ἡ θεότης θὰ εἶνε τότε ἡ εἰκὼν αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ κεφάλαιον. Ἐξ ἄλλου ἡ δυστυχία μεγαλώνει ὅσον μεγαλώνει ὁ καπιταλισμὸς, ἡ κοινωνία ἀποβαίνει ὄλοένα περιπλοκωτέρα καὶ πλέον δυσκολοεξέταστος καὶ πάντα θὰ γίνεται πιὸ ἀδύνατον νὰ εὐρωμεν τι πραγματικῶς εἶνε καλὸν καὶ τι πραγματικῶς κακὸν δι' ὄλους. Ἐγωϊσμὸς, κερδοσκοπία, πώρωσις θὰ εἶνε τὰ μόνα μέσα διὰ νὰ εὐρη κανεὶς ἀσφάλειαν καὶ εὐτυχίαν μέσα στὸν ἀγῶνα καὶ τὴν λυσσιόδη διαπάλην τῆς παραγωγῆς καὶ τοῦ ἐμπορίου.

Ἔτσι βλέπομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ πάντα ἀπομονομένην, πάντα ἀποπνευματουμένην, πάντα πιὸ ἀφηρημένην. Κατὰ τοὺς μεγάλους φιλοσόφους τοῦ 17ου αἰῶνος, τὸν Ντεκάροτ (Καρτέσιον), Σπινόζα καὶ Λάιμπνιτς, ὁ Θεὸς ἔγινε ἓνα γιγάντιον ὄν, ἔκτος τοῦ ὁποίου τίποτα δὲν ὑπάρχει. Κατὰ τὸν Σπινόζα, ποὺ ἴσως παρήγαγε τὸ τελειότερον φιλοσοφικὸν σύστημα—τὸ παρωμοίασαν μετὰ ἓνα ἐντελῶς λείον, ἄσπιλον διαμάντι—ὁ Θεὸς εἶνε ἓνα γιγάντιον ὄν μετὰ γιγάντιον πνεῦμα, ἔκτος τοῦ ὁποίου δὲν ὑπάρχει τίποτα καὶ ποὺ πάντοτε κινεῖται καὶ σκέπτεται δι' ἑαυτό. Μία εἰκὼν τοῦ ἀτομικιστικοῦ, ἀστικοῦ ἀνθρώπου.

Καὶ μετὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Τεχνικῆς καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ ἡ γνῶσις τῆς φύσεως ἔγινε μεγαλυτέρα. Ἡ φύσις κατενοήθη κατὰ τὸν 17ον αἰῶνα τόσον καλῶς κατὰ τὰς πραγματικὰς τῆς σχέσεις, ὅστε τὸ ἀκατανόητον, τὸ θεϊκὸν ἐξηφανίσθη ἀπ' αὐτήν. Ἀπεναντίας, τὸ πνεῦμα καὶ ἡ κατανόησις, αἱ γενικαὶ ἔννοιαι τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καὶ αἱ πνευματικαὶ γενόμεναι ἐπιστῆμαι δὲν εἶχον ἀκόμη συλληφθεῖ. Ἔτσι ἡ φύσις καὶ ἡ ὕλη ἔμειναν, ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς θρησκείας, εἰς δευτέραν μοῖραν. Ὁ Θεὸς ἐγένετο ὄλοένα ἓνα φασματώδες, ἀφηρημένον πνεῦμα, πολὺ ἀπέχον τῆς πραγματικότητος. Σ' αὐτὸ δὲν συνεισέφερον ὀλίγα ἡ χριστιανικὴ καταφρόνησις τῆς σαρκός. Ἐπίσης ἡ διάκρισις μεταξὺ ἐγκεφαλικῆς καὶ χειρωνακτικῆς ἐργασίας, ἡ ὁποία ὄλοένα ἐμεγάλωνε, ὅσον περιπλοκωτέρα καὶ μεγαλυτέρα ἐγένετο ἡ Τεχνικὴ καὶ ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἡ ἐγκεφαλικὴ ἐργασία ἔλαχεν εἰς τὰς κρατούσας τάξεις καὶ ἡ χειρωνακτικὴ εἰς τὸ προλεταριάτον—ἐπίσης καὶ ἡ διάκρισις αὐτὴ συνετέλεσεν

ώστε να εκπέσει ή ύλη από την θρησκείαν, όπως έγινε και παρὰ τοῖς Ἑλλησιν. Δι' ὅλας αὐτάς τὰς αἰτίας, ὁ φιλόσοφος Καντ ὠνόμασεν ὅλα τὰ πρόσκαιρα καὶ ἐπίχωρα πράγματα, ἀπλᾶ φαινόμενα, ἐστερημένα πραγματικῆς ὑποστάσεως. Ὁ φιλόσοφος Φίχτε ἀνεγνώρισεν μόνον ἓνα πνευματικὸν ὑποκείμενον ἢ «ἐγώ», ὁ Χέγκελ εἶδεν ἓνα ἀπόλυτον πνεῦμα, ποῦ δημιουργεῖ τὸν κόσμον ὡς ἐκδήλωσιν τοῦ ἑαυτοῦ του· καὶ ὁ κόσμος αὐτὸς τέλος ἐρχεται εἰς τὴν αὐτεπίγνωσίν του καὶ ἐπαναστρέφει εἰς τὴν ἀπόλυτον πνευματικὴν οὐσίαν.

Τότον ἢ καπιταλιστικὴ κοινωνία ἀπεμόνωσεν, ἀπεπνευμάωσε καὶ κατέστησε τὸ ἀστικὸν ἄτομον ἀκατάληπτον καὶ εἰς ἑαυτό, ὥστε οἱ φιλόσοφοι τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰῶνος ἐδημιούργησαν ἓνα τόσον μονήρη, ἀφηρημένον καὶ ἀκατάληπτον θεόν.

Ἐν τῷ μεταξύ, διὰ τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ ἀτμοῦ, αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις, τὰ μέσα μεταφορᾶς καὶ τὸ κεφάλαιον ἀνεπτύχθησαν τεραστίως. Ἡ νέα τεχνικὴ ἐπέτυχε καλύτεραν ἀνερεύνησιν τῆς φύσεως ποῦ τὴν ἐχρειαζέτο δι' ἴδιον λογαριασμόν. Ἡ φύσις ἀπεκαλύφθη ἔτι μᾶλλον στὰ ὄμματα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὑφιστάμενος σύνδεσμος ὅλος τῶν φυσικῶν φαινομένων ἀπεκαλύφθη ἀκόμη περισσότερο καὶ τὸ ὑπερφυσικὸν ὄν ἀπεμακρύνετο ὀλοένα περισσότερο ἀπὸ τὴν φύσιν καὶ τέλος ἐξηφανίσθη τελείως ἀπ' αὐτήν.

Καὶ ἤδη κατὰ πρῶτον ἐνεβάθυνεν ἡ ἐξέτασις τῆς κοινωνίας. Ἡ προϊστορικὴ ἱστορία κατενοήθη καλύτερον, ἐγεννήθη ἡ Στατιστικὴ καὶ ἀνεγνωρίσθη διὰ πρώτην φοράν τὸ θετὸν τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων. Καὶ καθ' ὃ μέτρον κατενοεῖτο καλύτερον τὸ φυσικὸν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξηφανίσθη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν κοινωνίαν, ὡς καὶ ἀπὸ τὴν φύσιν, τὸ ὑπερφυσικόν.

Ἡ Τεχνικὴ, τὰ μεταφορικὰ μέσα, ἡ παραγωγικὴ μέθοδος καὶ τὸ τεραστίως συσσωρευόμενον κεφάλαιον, ἔδωσαν τὴν ὄθησιν καὶ τὰ μέσα πρὸς ἀνερεύνησιν τῆς φύσεως. Τὰ μεγάλα προβλήματα, ποῦ γεννῶνται ἀπὸ τὸ παραγωγικὸν σύστημα, αὐτὰ παρεκίνησαν τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ θεμελιώσῃ τὴν κοινωνίαν. Ἡ Τεχνικὴ κατέστησε δυνατὴν τὴν ἐξέτασιν τῶν βαθέων ὑποχθονίων στρωμάτων, τὴν μετάβασιν εἰς χώρας πρωτογόνων ἀνθρώπων, τὴν σύναξιν ὕλικου διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν στατιστικὴν. Ἡ παραγωγικὴ μέθοδος, ἡ ὁποία ἐδημιούργησε τὰς ἀνάγκας, ἐδημιούργησε καὶ τὰ μέσα τῆς θεραπείας τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν.

Ἡ τάξις, ἡ ὁποία ἐχρησιμοποίησε πρὸ πάντων τὰς νέας ἐπιστήμας διὰ νὰ ἀναπτύξῃ τὴν Τεχνικὴν καὶ νὰ αὐξήσῃ τὰ κέρδη της καὶ νὰ νικήσῃ τὰς παλαιὰς ἀντιδραστικὰς τάξεις τῶν γαιοκτημόνων, τῶν εὐγενῶν καὶ τοῦ κλήρου, ἦτοι οἱ βιομήχανοι καὶ οἱ κεφαλαιοῦχοι ἔμποροι, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν πολιτικὴν ὀνομάζονται φιλελεύθεροι—ἡ τάξις αὐτὴ κατενόησεν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον τὸ θετὸν καὶ φυσικὸν ὅλων τῶν φαινομένων τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας.

Ἡ θρησκεία ἔχει ἐκλείψει ἐντελῶς σ' αὐτήν. Ὅτι τοὺς ἀπέμεινεν ἀπὸ τὴν θρησκείαν ἦτο ἡ κάπου βαθειὰ εἰς τὸ ὑποσυνείδητόν τους κρυμμένη ἀκόμη σκέψις, ἡ ὁποία ὅμως εἰς τὴν πράξιν δὲν ἔχει ἀξίαν. «Καὶ μολαταῦτα ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ θεός».

Οἱ νεοτερισταὶ καὶ οἱ ἐλευθερόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν θρησκείαν ἀντιστοιχοῦν μὲ τοὺς φιλελευθέρους εἰς τὴν πολιτικὴν, χρειάζονται ἀκόμη τὸν Θεόν, διὰ νὰ ἐξηγοῦν τὰς ἐννοίας τοῦ «καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ», ἢ, ὡπως λέγουν, διὰ νὰ ἐπαρκῶσιν εἰς τὰς «ἠθικάς» τῶν ἀνάγκας καὶ διὰ νὰ ἠμποροῦν νὰ κατὰγουν τὸ πνεῦμα, ἢ φύσιν τοῦ ὁποίου τοὺς εἶνε ἀκόμη πρόβλημα, ἀπὸ μίαν ὑπερφυσικὴν πηγὴν. Διὰ τὴν φύσιν καὶ διὰ μέγαλον μέρος τοῦ ἀνθρωπίνου καὶ κοινωνικοῦ βίου δὲν χρειάζονται πιά Θεόν. Ἡ Ἐπιστήμη, ποῦ στηρίζεται ἐπὶ τῆς Τεχνικῆς τοὺς ἔχει ἤδη ἀρκετὰ διαφωτίσει ἐπ' αὐτοῦ.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ σύγχρονος καπιταλισμός, ὁ ὁποῖος συνετέλεσεν εἰς τὴν καλύτεραν κατανόησιν τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Λουθήρου καὶ τοῦ Καλβίνου, πάντα ἐξεπολίτισε τὴν θρησκείαν, τὴν ἔκαμε κενωτέραν, ἀποκοσμοτέραν, ἀπίθανοτέραν. Πολὺ μὲ ἐκάκισαν εἰς κύκλους ἀντιδραστικούς, ἐλευθερόφρονας, ἀκόμη καὶ σοσιαλιστικούς διότι ἔγραψα κάποτε ὅτι ἡ θρησκεία ὡσὰν ἓνα δειλὸν φάντασμα φεύγει ἀπὸ τὴν γῆν μὲ κατεβασμένο τὸ κεφάλι. Καὶ ὅμως μὲ αὐτὸ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὸ γεγονός, ὅτι αἱ θρησκευτικαὶ ἰδέαι γίνονται ὀλοένα φαντασματικώτεραι. Μόνον καταρρέουσαι τάξεις, ὡς οἱ μικροαστοὶ καὶ οἱ χωρικοὶ, καὶ ἀντιδραστικαὶ τάξεις, ὡς οἱ μεγαλογαιοκτῆμονες μὲ τοὺς ἰδεολόγους των, ζοῦν ἀκόμη μὲ πεποιθήσεις εἰς ἰδέας περασμένων αἰῶνων. Ἡ πλειονότης τῶν κυριάρχων τάξεων καὶ τῶν διανοουμένων των διατηροῦν ἀκόμη μίαν σκιὰν τῆς θρησκείας ἢ ὑποκρίνονται θρησκείαν ἢ διὰ νὰ δεσμεύουν τὸ προλεταριάτον ἢ δι' ἄλλον σκοπόν. Αἱ γνώσεις ποῦ προήλθον ἀπὸ τὴν ἀνάπτυ-

ξιν τῆς καπιταλιστικῆς παραγωγῆς ἀφήρεσαν ἀπὸ τὴν θρησκείαν τὴν σάρκα καὶ τὰ ὀστά καὶ τῆς ἀφισαν μόνον μίαν φασματώδη, ἠθικὴν ὑπόστασιν.

Ἡ αὐτὴ ὁμῶς οἰκονομικὴ ἐξέλιξις, πού ἀφήρεσεν ἀπὸ τὴν ἐλευθεριάζουσαν μπουρζουαζίαν ἓνα μεγάλο μέρος τῆς θρησκείας, τὴν ἀφαιροεὶ ὀλόκληρον ἀπὸ τὸ Προλεταριάτον.

Διαπιστοῦμεν ἁπλῶς ἓνα γεγονός, ὅταν διατεινόμεθα ὅτι τὸ προλεταριάτον ἀποβαίνει ὁσημέραι ἄθρησκον.

Καὶ τοῦτο ἐπίσης εἶνε ὁμοίως κοινωνικὸ—φυσικὸν φαινόμενον ὅπως ὄλαι αἱ μεταβολαὶ αἱ ἐπερχόμεναι εἰς τὴν θρησκευτικὴν σκέψιν, περὶ τῶν ὁποίων ἐπραγματεύθημεν μέχρι σήμερον.

Ἀνεύρομεν γενικῶς ὡς αἰτίαν τῆς θρησκείας τὴν κυριαρχίαν ἀκαταλήπτων δυνάμεων. Αἱ φυσικαὶ δυνάμεις, αἱ κοινωνικαὶ δυνάμεις, τὰς ὁποίας δὲν ἐννοοῦμεν καὶ τὰς ὁποίας ὁμῶς αἰσθανόμεθα νὰ μᾶς δεσπόζουσι, θεοποιοῦνται.

Εἰς ποῖον σημεῖον λοιπὸν εὐρίσκεται ὁ νεώτερος προλετάριος, δηλαδὴ ὁ βιομηχανικὸς ἐργάτης τῆς πόλεως, πού ζῆ μέσα εἰς τὴν καπιταλιστικὴν μεγαλοσυναλλαγὴν;

Τὸ ὅτι οἱ φυσικαὶ δυνάμεις δὲν παριστοῦν ἀκαταλήπτους ἐξουσίας, τοῦ τὸ δείχνει τὸ ἐργαστάσιον. Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ τὰς γνωρίζει καὶ τὰς κυριαρχεῖ, παίζει μὲ αὐτὰς πού, ἂν δὲν δαμασθοῦν, εἶνε αἱ ἐπικινδυνωδέστεραι δυνάμεις. Καὶ ἂν ὁ ἐργάτης δὲν ἤμπορεῖ νὰ τὰς γνωρίσῃ θεωρητικῶς, πρακτικῶς ὑποτάσσονται στὸ χέρι του καὶ ξεῦρε ὅτι ἄλλοι τὰς γνωρίζουσι.

Τὰς κοινωνικὰς ὁμῶς δυνάμεις, πού εἶνε αἰτίαι τῆς δυστυχίας του, τὰς ἐννοεῖ πλήρως ὁ σύγχρονος προλετάριος. Ἡ κεφαλαιοκρατικὴ μέθοδος παραγωγῆς ἐξαπέλυσε τὴν πάλιν τῶν τάξεων, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ αὐτὸς λαμβάνει μέρος. Καὶ ἡ πάλιν τῶν τάξεων τοῦ ἐδίδαξεν ὅτι ἡ καπιταλιστικὴ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ ἰδιωτικὴ κυριότης εἶνε ἀφορμὰ τῆς δυστυχίας του καὶ ὅτι ἡ σωτηρία του ἐγκεῖται στὸν σοσιαλισμόν. Ὡστε δὲν ὑπάρχει δι' αὐτὸν ὑπερφυσικόν, οὔτε εἰς τὴν φύσιν, οὔτε εἰς τὴν κοινωνίαν. Αἰσθάνεται ὅτι τίποτε δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν φύσιν καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν πού νὰ μὴν ἤμπορεῖ νὰ τὸ ἐννοήσῃ, ἔστω καὶ ἂν ἡ κοινωνία τοῦ ἀποκλείει προσωρινῶς αὐτὴν τὴν εὐκαιρίαν. Αἰσθάνεται προσέτι, ὅτι ἐκεῖνο πού εἶνε τώρα δι' αὐτὸν καὶ διὰ τὴν τάξιν του μὲ ὑπερδύναμος ἀφορμὴ δυστυχίας δὲν θὰ μείνει ἔτσι πάντοτε. Γνωρίζει, ὅτι ἡ πάλιν τῶν τάξεων καὶ ἡ ὁργάνωσις τοῦ

προλεταριάτου θὰ θέσῃ τέρμα στὴν δυστυχίαν του. Ὅπου ὁμῶς λείπει τὸ αἶσθημα μιᾶς ἀκαταλήπτου ποντοδυναμίας, ἐκεῖ δὲν ἀναπηδᾷ ἡ θρησκεία ἢ καὶ ἂν ὑπῆρχε πρῶτα, τώρα ἐκλείπει. Ὡστε ὁ σοσιαλιστὴς ἐργάτης δὲν εἶνε ἐχθρὸς τῆς θρησκείας, ἀλλὰ ἄθρησκος.

Καὶ ἂν τώρα γίνεται αὐτὸ μὲ τὸν «κοινὸν ἐργάτην» πού ἔχει ὀλίγον χρόνον, πόθον ἢ εὐκαιρίαν πρὸς μελέτην, πόσον μᾶλλον δὲν ἰσχύει αὐτὸ δι' ἐκεῖνον, πού, μὲ τὴν πάλιν τῶν τάξεων ὠθεῖται σὲ εἰδικὰς μελέτας. Αὐτός, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶνε ἐργάτης, ἐπειδὴ ἡ ἀνάγκη τοῦ προλεταριάτου τὸν ὠθεῖ εἰς μελέτην, ἤμπορεῖ νὰ γνωρίσῃ καλύτερα τὴν κοινωνίαν, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι, ἓνας ἀστὸς καθηγητῆς τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας. Ὁ ἀστὸς δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ ἰδῇ τὴν ἀλήθειαν· δὲν ἤμπορεῖ νὰ παραδεχθῇ, ὅτι ἡ τάξις του δύει· οὔτε ἤμπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν πάλιν τῶν τάξεων, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ τάξις του θὰ ἤττηθῇ. Ἀπεναντίας, τὸ πνεῦμα τοῦ ἐργάτου, πού ὄλα τὰ ἐλπίζει ἀπὸ τὸ μέλλον, ἔχει ὀξυνθῆ διὰ τὴν ἀντίληψιν τῆς ἀληθείας.

Καὶ ποιάς πηγὰς ἔχει ὁ ἐργάτης! Πρὸ περισσοτέρων τῶν 60 ἐτῶν ὁ Μάρξ ἐξήγησε στὸ προλεταριάτον πῶς τὸ Κεφάλαιον παράγεται ἀπὸ ἀπλήρωτον ἐργασίαν⁽¹⁾. Πρὸ 60 ἐτῶν ἀπεκάλυψαν ὁ Μάρξ καὶ ὁ Ἐνγκελς εἰς τὴν ἐργατικὴν τάξιν τὴν ὑπαρξίν τῆς πάλιν τῶν τάξεων⁽²⁾. Καὶ ὕστερα, ἀνέπτυξεν ὁ Μάρξ στὸ «Κεφάλαιον» τὴν οὐσίαν τοῦ ὅλου κεφαλαιοκρατικοῦ συστήματος, τὸ ὁποῖον εὐρίσκει ὁ ἐργάτης ἐκτεθειμένον ἐν βραχυτέρῳ σαφεῖ περιλήψει εἰς τὰ βιβλία τοῦ Καούτσκου· «Ἡ οἰκονομικὴ διδασκαλία τοῦ Μάρξ» καὶ τὸ «Πρόγραμμα τῆς Ἐρφούρτης». Τέτοιας πηγὰς κοινωνικῆς γνώσεως δὲν διαθέτει ἡ μπουρζουαζία. Ὁ ἐργάτης, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει κατευνάσει τὴν διψάν του εἰς τὰς πηγὰς αὐτὰς δὲν θὰ βλέπῃ πιά τίποτα τὸ ὑπερφυσικόν εἰς τὴν κοινωνίαν. Δὲν θὰ ἀποκτήσῃ μόνον κάτι ἀρηνητικόν, τὴν ἔλλειψιν θρησκείας, ἀλλὰ καὶ κάτι θετικόν, μίαν καθαρὰν ἀκλόνητον κοσμοθεωρίαν.

Καὶ εἰς τὰ ἔργα τοῦ Μάρξ, τοῦ Ἐνγκελς, τοῦ Καούτσκου, Μέρινγκ καὶ τόσων ἄλλων διαπραπῶν θεωρητικῶν, θὰ εὔρη

(1) «Κεφάλαιον καὶ Ἐργασία» ὑπὸ Κ. Μάρξ.

(2) «Τὸ Κομμουνιστικὸν Μανιφέστον» ὑπὸ Κ. Μάρξ καὶ Φρ. Ἐνγκελς (ὑπάρχει καὶ ἑλληνικὴ μετάφρασις. Ἐκδ. Σοσιαλιστ. Βιβλιοπωλείου).

ἀποδεδειγμένον, ἂν ἐξακολουθήσῃ νὰ διαβάσῃ καὶ νὰ σκέπτεται, ὅτι ὁ πνευματικὸς βίος τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸν σύστημα, ὅτι τὸ δίκαιον εἶνε δίκαιον τάξεων, ὅτι ἡ πολιτικὴ εἶνε πολιτικὴ τάξεων, ὅτι τὸ καλὸν καὶ τὸ κακὸν εἶνε κοινωνικαί, μεταβληταὶ ἔννοιαι, ἐν ὀλίγοις, τὴν ἀλήθειαν ὄλων ὅσα διεσαφήσαμεν εἰς τὴν παροῦσαν συγγραφὴν καὶ ὅσα διδάσκει ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός. Τότε θὰ ἐννοήσῃ καὶ τὰς μεταβολὰς αἱ ὁποῖαι συντελοῦνται εἰς τὴν σκέψιν, τότε θὰ ἐννοήσῃ καὶ τὴν ἰδίαν του σκέψιν. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ δημιουργεῖ τὴν κοινωνίαν πρακτικῶς, μὲ τὰς χεῖράς του, τὴν βλέπει καὶ μὲ τὸ πνεῦμά του καλύτερα. Ἐννοεῖ τὴν ταξικὴν σκέψιν καὶ ἐξ ἄλλου καταρρίπτει ἓνα στήριγμα τῆς θρησκείας, τὴν μεταφυσικὴν σκέψιν, ποὺ τὴν ἔμαθε στὸ σπῖτι καὶ στὴν ἐκκλησίαν.

Καὶ ἀκόμη μακρύτερα ἡμπορεῖ νὰ προχωρήσῃ ὁ προλετάριος, ποὺ δὲν τοῦ ἀρκεῖ ἡ ἐπιπολαία ἀποψὶς ποὺ τοῦ παρέχει τὸ ἐργαστάσιον, ὁ ἐπαγγελματικὸς καὶ ὁ πολιτικὸς ἀγῶν. Δὲν ἐδίδαξεν ὁ Ἰωσήφ Ντίτσγκεν, «ὁ φιλόσοφος τοῦ προλεταριάτου» ὅπως δικαίως ἀποκαλεῖται, μαθητὴς καὶ αὐτὸς τοῦ Μάρξ, εἰς τὸ προλεταριάτον, τί εἶνε τὸ πνεῦμα, στηριζόμενος ἐπὶ τῆς σοσιαλιστικῆς ἐπιστήμης; Δὲν ἐξήγησε στοὺς ἐργάτας τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας τῆς ἀνθρωπίνης ἐγκεφαλικῆς ἐργασίας, πρὸ τοῦ ὁποῦν στέκεται ἡ μπουρζουαζία ἐκπληκτος; Ἀπέδειξεν, ὅτι σὲ καμμίαν περιοχὴν τοῦ πνεύματος, δὲν συμβαίνει τίποτ' ἄλλο, παρὰ ἡ συναγωγὴ τοῦ εἰδικοῦ, τῆς πείρας, πρὸς τὸ γενικόν. Ὡστε τὸ πνεῦμα ἡμπορεῖ νὰ σκεφθῆ ἴδιον ἐπὶ τοῦ εἰδικοῦ, ἐπὶ τῆς πείρας, ἐπὶ γεγονότων ποὺ ἔγιναν ἀντιληπτά. Ἀπέδειξεν ὅτι αὐτὸ καὶ τίποτ' ἄλλο δὲν εἶνε ἡ ἐνέργεια, ἡ φύσις τοῦ πνεύματος, ὅπως ἡ κίνησις εἶνε ἡ φύσις τοῦ σώματος καὶ ὅτι ἐπομένως ἡ σκέψις σὲ κάτι ὑπερφυσικὸν ὡς νὰ ἦτο κάτι πραγματικόν, (πράγμα καθ' ἑαυτό, θεός, ἀπόλυτος ἐλευθερία, αἰωνία προσωπικότης, ἀπόλυτον πνεῦμα κλπ). εἶνε τὸσον ἀδύνατον πρᾶγμα, τὸσον στέκει σ' ἀντίθεσιν πρὸς τὴν οὐσίαν τῆς σκέψεως, ὡς ἡ ἰδέα περὶ ὑπάρξεως «ὑπερφυσικοῦ ντενεκέ» ὅτι τὸ πνεῦμα εἶνε ἀληθῶς κάτι ἐκτάκτως λαμπρόν, ἰσχυρόν καὶ μεγαλοπρεπές, ὄχι ὅμως μυστηριώδες, ὅπως ὅλα τὰ φαινόμενα τοῦ σύμπαντος, τὰ ὁποῖα κανεὶς δὲν θεσποιεῖ. Ὁ Ντίτσγκεν κατέδειξεν ὅτι τὸ πνεῦμα εἶνε νοητὸν διὰ τὸν λόγον ἀκριβῶς ὅτι ἡ οὐσία τοῦ πνεύμα-

τος συνίσταται εἰς τὸ νοεῖν, δηλαδὴ εἰς τὸ βλέπειν τὸ γενικόν⁽¹⁾. Ὄταν ὁ προλετάριος ποὺ διψᾷ μάθησιν μὲ τὸν πόθον νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν ἑαυτόν του καὶ τὴν τάξιν του τὸ ἐννοήσῃ αὐτό, τότε ἡμπορεῖ νὰ εἴπῃ ἡσυχος, ὅτι καμία θέσις δὲν ἀπομένει εἰς τὴν σκέψιν του διὰ τὴν θρησκείαν. Τὸ καπιταλιστικὸν παραγωγικὸν σύστημα, ποὺ τοῦ παρέσχε τὴν δυστυχίαν, τὴν ἀνάγκην, καὶ τὴν ὀρμὴν πρὸς ἀπελευθέρωσιν καὶ τέλος τὴν γνῶσιν, ἔκαμε νὰ ἀποθάνῃ μέσα του ἡ θρησκεία. Ἡ σκέψις περὶ θρησκείας ἐξηφανίσθη διὰ παντός ὅταν εὐρίσκεται κανεὶς ἐμπρὸς στὸν ἥλιον δὲν ζητεῖ λύχνον.

Ἡ ἐπανάστασις ποὺ τώρα διέρχεται τὸν κόσμον καὶ ποὺ ἄρχισεν ἀπὸ τὴν Ρωσσίαν δίδει ἀκόμη ἓνα κτύπημα εἰς τὴν θρη-

(1) Ὁ Μάρξ ἐξήγησε πῶς αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις ἀλλάζουν τὸ περιεχόμενον τῆς σκέψεως. Ἀλλὰ ἡ σκέψις αὐτὴ αὐτῇ, ἐξηγοῦν οἱ ἄστοι φιλόσοφοι καὶ θεολόγοι, κατὰ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ. Ὡστε καὶ κατόπιν τῆς κριτικῆς τοῦ Μάρξ, περὶ τοῦ περιεχομένου τῆς σκέψεως ὑπελείφθη ἀκόμη ἓνα μέρος τοῦ «κόσμου τῶν ἰδεῶν» ἀνεξήγητον, τὸ ὅποῖον οἱ ἄστοι ἡμποροῦσαν νὰ χρησιμοποιοῦσαν πρὸς ἐξῆψωσιν ἑαυτῶν καὶ πρὸς ταπεινώσιν τοῦ προλεταριάτου. Τὸ μέρος τοῦτο, ἠρεύνησεν ὁ Ἰωσήφ Ντίτσγκεν. Ἐνῶ ὁ Μάρξ εἶχε πραγματωθεῖ τὴν ὀλικὴν ὄψιν, αὐτὸς συνέλαβε τὸ πρᾶγμα ἐκ τῆς ἄλλης ὄψεως, τῆς ἰδανικῆς. Ἐνῶ ὁ Μάρξ κατέδειξε τί κάμνει ἡ κοινωνικὴ ὄψις εἰς τὸ πνεῦμα, ὁ Ντίτσγκεν ἠσχολήθη μὲ τὸ τί κάμνει αὐτὸ τὸ πνεῦμα. Ἀκοῦμεν τοὺς ἄστοὺς νὰ λέγουν πολλάκις «τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων κανεὶς δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἐννοήσῃ ἢ οὐσία τῶν πραγμάτων κεῖται ὑπεράνω ἢ ἔξω τῆς νοήσεως». Μὲ αὐτὰ ἐπιζητεῖ νὰ διασώσῃ τὸ ὑπερφυσικόν. Ὁ Ντίτσγκεν ἀπέδειξεν, ὅτι τὸ ἀκατάληπτον διὰ τὴν μπουρζουαζίαν, δὲν ἐγκαιτεῖ εἰς τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ εἰς τὴν νόησιν. Ἡ μπουρζουαζία, οἱ ἄστοι φιλόσοφοι καὶ θεολόγοι δὲν ἐννοοῦν τί εἶνε νόησις. Τὸ τί εἶνε «νοεῖν», τὸ ἐξήγησεν ὁ Ντίτσγκεν καὶ ἐστὶ ἀπὸ τὸν Μάρξ καὶ τὸν Ντίτσγκεν. ἐξηγήθη ἡ ὅλη σχέσις τῆς σκέψεως καὶ τῆς κοινωνικῆς ὑποστάσεως, τοῦ ἐνός ἐρευνησαντος τὰς μεταβολὰς τῆς σκέψεως, καὶ τοῦ ἄλλου τὴν οὐσίαν τῆς νοήσεως.

Ὁ Μάρξ εἶχεν ἀντλήσει τὰς γνώσεις του περὶ τῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν ταξικὴν πάλην τοῦ προλεταριάτου, ποὺ ἐγνώρισεν εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ τὴν Γαλλίαν. Ὁ Ντίτσγκεν ἐμόρφωσε τὰς ἰδέας του περὶ πνεύματος ἀπὸ τὴν γνῶσιν τοῦ Μάρξ τῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὰς συγγραμὰς τοῦ Μάρξ ἐγνώρισεν τὸν ἱστορικὸν ὕλισμὸν καὶ μ' αὐτὰς ἡμπόρεσε νὰ φθάσῃ εἰς τὴν διευκρινιστικὴν διδασκαλίαν του περὶ πνεύματος. Ὡστε καὶ οἱ δύο ἠγνῆσαν τὰς γνώσεις των ἀπὸ τὴν ταξικὴν πάλην τοῦ προλεταριάτου. Αὐτὸ τοῦς ἔδωκε τὴν ἐργασίαν του, τὰς ἀπαιτήσεις του καὶ τὰ γεγονότα τῆς πείρας καὶ αὐτοὶ ἐμόρφωσαν τὴν διδασκαλίαν, τὴν θεωρίαν. Ἡμπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς, ὅτι ἀπέδωσαν ἑκατονταπλασίως στὸ προλεταριάτον, ὅτι τοὺς ἔδωκε αὐτό. (Σημ. Συγγραφέως).

σκείαν παρὰ τῆ ἐργατικῆ τάξει. Διότι ὁ ἐργάτης αἰσθάνεται διὰ μὲ τὴν ἐπανάστασιν θὰ γίνῃ κύριος τοῦ κόσμου, τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸς γίνεται κύριος ὁ ἴδιος διὰ τῆς κομμουνιστικῆς ἐργασίας, δὲν ἔχει ἀνάγκη ὑπεργείου αὐθέντου.

Ὅταν ἡ σοσιαλιστικὴ κοινωνία φθάσῃ ἐκεῖ, ἡ φύσις θὰ γνωσθῆ καλύτερα. Καὶ ἡ ἐξέτασις τῆς κοινωνίας δὲν θὰ στοιχίζῃ πιά κόπον καὶ ἰδρώτα, ὅπως τώρα. Θὰ κεῖται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας καθαρὰ καὶ διαφανῆς. Τότε ἡ φύσις καὶ ἡ κοινωνία θὰ εἶνε ὑποταγμένα στὸν ἄνθρωπον. Τότε δὲν θὰ ἐπιβάλλεται στὰ παιδιά ἡ ἰδέα τῆς θρησκείας. Εἰς τὴν θέσιν τοῦ Θεοῦ θὰ εὐρίσκεται ἡ ἀνθρωπότης, εἰς τὴν θέσιν τῆς θρησκείας ἡ ἐξυπηρέτησις τῆς ἀνθρωπότητος, εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴν φύσιν. Καὶ ὅλ' αὐτὰ θὰ τὰ φέρῃ ἡ τακτικὴ κοινοτικὴ καθημερινὴ ἐργασία. Ὡστε ἐξεθέσαμεν διὰ αἱ ἀντιλήψεις περὶ θρησκείας, ποὺ κάποτε ἔπαιζε τόσον σπουδαῖον ρόλον εἰς τὸν ἀνθρώπινον πνευματικὸν βίον, ἀλλάζουσι μὲ τὰς παραγωγικὰς σχέσεις καὶ δι' αὐτῶν. Ποία μεταβολή! Ἡ πίστις πρὸς ἕνα πρόγονον, ἕνα φετίχ, ἕνα δένδρον, ποταμόν, ζῶον, τὸν ἥλιον, πρὸς ἕνα θεοποιημένον, ὄραϊον, δυνατόν, γενναῖον ἄνθρωπον, πρὸς ἕνα πνεῦμα, ἕνα πατέρα, ἕνα κυρίαρχον, μίαν φασματικὴν, ἀφηρημένην ἔννοιαν καὶ στὸ τέλος... τίποτα. Καὶ ὅμως ὅλαι αὐταὶ αἱ μεταβολαὶ εἶναι μιὰ σαφῆς συνέπεια τῶν μεταβολῶν τῆς κοινωνικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν διαφορετικῶν σχέσεών του πρὸς τὴν φύσιν καὶ τοὺς συνανθρώπους του.

Πρώτη ἀντιλογία.

Αἱ ἐκτεθεῖσαι ἀντιλήψεις δὲν εὐρίσκονται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν γνωστὸν κανόνα τῶν κομμουνιστῶν. «Ἡ θρησκεία εἶναι ἰδιωτικὴ ὑπόθεσις»; Ὁχι ὁ κανὼν αὐτὸς λέγει μόνον, διὰ πᾶν πρόσωπον εἶναι ἐλεύθερον ἐντελῶς ὡς πρὸς τὰ θρησκευτικὰ πράγματα καὶ οὐδέποτε θὰ ἐκβιασθῆ ἀπὸ τὸν κομμουνισμόν. Τοῦτο συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν, ὅπου ὁ καθένας εἶνε ἐλεύθερος. Ἀλλὰ ἀκριβῶς δι' αὐτό, ἕνεκα τῆς πλήρους αὐτῆς ἐλευθερίας, ἔχει τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα τὸ δικαίωμα καὶ τὸ καθῆκον νὰ πολεμῇ θεωρητικῶς τὴν θρησκείαν, ποὺ εἶνε ἡ πνευματικὴ εἰκὼν τῆς ὕλικῆς σκλαβιάς, καὶ νὰ τῆς ἀφαιρῇ κάθε στή-

ριγμα. Τὸ ἴδιον δικαίωμα καὶ τὸ ἴδιον καθῆκον ἔχει καὶ τὸ κομμουνιστικὸν κράτος (1).

Δευτέρα ἀντιλογία.

Πόθεν ὅμως προέρχεται ὥστε ἴταν παλαιαὶ παραγωγικαὶ σχέσεις παραχωροῦν τὴν θέσιν τῶν εἰς νεωτέρας, ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται ἐπὶ μακρὸν παλαιαὶ θρησκείαι;

Τὸ ἐρώτημα τοῦτο πρέπει νὰ τυχῇ ἀπαντήσεως, διότι τὸ γεγονός χρησιμεύει εἰς ταὺς ἀντιπάλους μας ὡς ἐπιχείρημα ἐναντίον μας. Ἡ ἀπάντησις δὲν εἶνε δύσκολος.

Καὶ πρῶτον ἕνας παλαιὸς τρόπος παραγωγῆς δὲν ἐκλείπει ξαφνικά. Κατὰ τὰς προγενεστέραις ἑκατονταετηρίδας αὐτὸ ἐγένετο μ' ἐξαιρετικὴν βραδύτητα ἀκόμη καὶ τώρα, ὅποτε ἡ μεγαλοβιομηχανία ἐκδιώκει τόσον γρήγορα τὴν παλαιὰν Τεχνικὴν, ἐν τούτοις βραδύνει πολὺ ἢ ἐξαφάνισις τῆς μικρᾶς βιοτεχνίας. Ὡστε παραμένει ἀρκετὰ μακρὸς χρόνος διὰ τὴν παλαιὰν θρησκείαν.

Δεύτερον τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα εἶνε βραδύ. Καὶ μολονότι τὸ πνεῦμα εὐρίσκειται σὲ νέας σχέσεις ἐργασίας, ἡ σκέψις δὲν προσδέχεται νέους τύπους. Ἡ παράδοσις ἐπιδορᾷ στὸν νοῦν τῶν ζῶντων. Ὁ ἐργάτης ἢμπορεῖ νὰ τὸ παρατηρήσῃ αὐτὸ εὐκολὰ γύρω του. Στὸ ἴδιον ἐργαστάσιον ἐργάζονται πλάι-πλάι δύο ἄνθρωποι τῆς αὐτῆς δυστυχίας, τῆς αὐτῆς ἀνάγκης, Καὶ ὅμως ὁ ἕνας εἶνε βραδυκέφαλος, ποὺ δὲν θέλει νὰ παλαίσῃ, ποὺ δὲν ἢμπορεῖ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν σκέψιν του καὶ ἀκολουθεῖ τὸν πατᾶσ τὴν πολιτικὴν, στὴν θρησκείαν, στὴν δημοσπονδίαν του. Ὁ ἄλλος εἶνε γεμάτος ζῶν, γεμάτος πολεμικὸν μένος. Πάντα ὁμιλεῖ, προπαγανδίζει, φανατίζει ὅτε θεός, ὅτε ἀφέντης, αὐτὸ εἶνε τὸ σύνθημά του.

Κοντὰ στὴν διαφορὰν ἰδιοσυγκρασίας ἐνεργεῖ καὶ ἡ παράδοσις στὸ παράδειγμα αὐτό. Ὁ καθολικισμὸς, ὅσον καὶ ἂν υἱοθετῇ νέους τύπους, εἶνε θρησκεία ἀρομζουσα σὲ παλαιὰς σχέσεις. Χάρις στὴν ὀκνηρίαν ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἕλλην καὶ τὴν σκέψιν,

1) Ὁ Γκόρτερ ἐδῶ ὑποστηρίζει τὴν σοσιαλδημοκρατικὴν ἀποψιν, τῆς ἀνεξίθρησκείας, αὐτὴ ὅμως δὲν εἶνε ἡ κομμουνιστικὴ ἀντιλήψις, ὅπως ἐσχυρίζεται ὁ συγγραφεύς.

διατηρεῖται ἀκόμη. Ἐπὶ μακρὸν χρόνον μετὰ τὴν ἔκλειψιν μιᾶς παραγωγικῆς μεθόδου, εὐρίσκει κανεὶς τὰ παλαιὰ ξηρὰ ἄνθη της.

Κατὰ τρίτον λόγον, αἱ νέαι παραγόμεναι τάξεις καὶ αἱ ἀπειλούμεναι ἀπὸ τὴν μεταβολήν, ἐπιδροῦν ὥστε νὰ ἐξακολουθῇ ὑφιστάμενος ἕνας παλαιὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι ἐπὶ μακρὸν ἀκόμη. Πρῶτα, ὅταν ἡ πάλη τῶν τάξεων διεξήγετο ὑπὸ θρησκευτικὴν μορφήν, ὑπὸ θρησκευτικὰ συνθήματα, μία νέα τάξις πού προήρχετο καὶ δημιουργοῦσε ἄλλας κοινωνικὰς σχέσεις ἀπὸ τὴν κρατοῦσαν τάξιν, εἶχε πολλάκις νέαν θρησκείαν πού ἀνταπεκρίνετο στὰς περὶ καλοῦ, δικαίου καὶ ἀληθοῦς ιδέας της.

Οὕτω, ἐπὶ παραδείγματι ὁ Καλβινισμὸς κατ' ἀρχὰς ἦτο θρησκεία ἐπαναστατῶν. Ὅταν ὁμοῦς ἡ νέα τάξις ἐσκέπασε τὴν παλαιὰν καὶ ἔγινε κρατοῦσα τάξις, τότε ἔκαμε καὶ τὴν θρησκείαν της κυρίαρχον θρησκείαν. Τότε τὰς ἐξήλειψεν ὅλας, ἀλλὰ καὶ μετέβαλε τὸν ἐπαναστατικὸν χαρακτῆρα τῆς θρησκείας εἰς συντηρητικόν. Τότε ἐνεφάνισε καὶ εἰς τὴν θρησκείαν αὐτὴν τὰς νέας της σχέσεις. Οὕτω, ὁ χριστιανισμὸς — πού ἦτο κάποτε ἡ θρησκεία τῶν πτωχῶν καὶ ἀκημόνων καὶ ἐξαιρετικὰ ἀπλῆ, θρησκεία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλοβοηθείας — ἔγινεν ὡς ἐπίσημος ἐκκλησία ἕνα πολυπερδεμένον σύστημα δογμάτων, ἱεροτελεστιῶν, ἀντιπροσώπων τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἱεραρχίας καὶ ἐκμεταλλεύσεως, πού πολὺ ὀλίγον ἔμοιαζε μετὰ τὸν ἀρχικὸν χριστιανισμόν. Ἡ τάξις, πού ἔρχεται στὴν ἐξουσίαν καὶ σ' ἄλλας σχέσεις, μετὰβάλλει ἀπλῶς τὴν οὐσίαν τῆς θρησκείας καὶ τὴν κἀμνει ἀπὸ μέσον πάλης, μέσον καταδυναστεύσεως.

Αὐτὸ βλέπομεν καὶ εἰς τὰς ἡμέρας μας.

Αἱ κυρίαρχοι τάξεις πού ἐκράτησαν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν διὰ τὸν ἑαυτὸν τους, ἀπ' ὅταν ὁ χριστιανισμὸς ἔγινε θρησκεία τους, ἐκήρυξαν εἰς τοὺς καταδυναστευομένους τὴν ὑποταγήν, τὴν προαότητα καὶ τὴν ταπεινοφροσύνην, τὸ μέρος αὐτὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸ μετεχειρίσθησαν ἐναντίον των. Ὅταν αἱ κυρίαρχοι τάξεις ἦσαν καὶ αὐταὶ ἐπαναστατικά, ὡς οἱ καλβινισταὶ καὶ λοιποὶ διαμαρτυρούμενοι, δὲν ἐκήρυττον διὰ τὸν ἑαυτὸν τους τὴν ὑπομονήν, ἀλλὰ τὴν πάλην. Τώρα ὁμοῦς πού μία τάξις ἔρχεται σ' ἀντίθεσιν μ' αὐτούς, ἡ ὁποία τάξις δὲν θέλει νὰ ὑπομένῃ καὶ νὰ ὑποφέρῃ, ἀλλὰ νὰ ἀγωνισθῇ μέχρις ὅτου νὰ τοὺς νικήσῃ, τότε ἡ παλαιὰ θρησκεία τῆς προαότητος χρησιμοποιεῖται ἀπ' ὅλους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς

πρώην ἐπαναστατικούς, διὰ νὰ συγκρατήσουν τοὐλάχιστον μίαν μερίδα τῶν ἀνισταμένων τάξεων ἀπὸ τὸν ἀγῶνα.

Ὅστε δὲν ἀποτελεῖ θαῦμα δι' ἡμᾶς ὅτι μία παλαιὰ θρησκεία διατηρεῖ ἐπὶ μακρὸν ἀκόμη τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν δύναμιν της, διὰ τῆς συνηνωμένης ἐνεργείας τῶν ὑπολειφθεισῶν παλαιῶν παραγωγικῶν σχέσεων, τῆς παραδόσεως καὶ τῆς ταξικῆς κυριαρχίας. Καὶ τὸ ὅτι ὁμοῦς δὲν ἔχει πιά καμίαν πλουσίαν ἐσωτερικὴν ζωὴν, ἀλλὰ ὁμοιάζει μετὰ ἕνα ἀπολιθωμένον λείψανον καὶ αὐτὸ δὲν ἔμπορεῖ νὰ μᾶς ἐκπλήξῃ, ἐφόσον γνωρίζομεν ὅτι ἡ θρησκεία προῆλθεν ἐκ τῆς κοινωνίας.

Πρώτη παρατήρησις

Εἰς τὸ πεδίου αὐτὸ τῆς θρησκείας βλέπομεν ἕν ἀκόμη γενικὸν φαινόμενον. Ὅταν γεννᾶται εἰς οἰανδήποτε περιοχὴν τοῦ λογικοῦ μιὰ νέα μορφή, ἡ παλαιὰ δὲν ἐξαφανίζεται ἐντελῶς· παρουσιάζεται εἰς τὴν νέαν, καὶ ἡ νέα ἔχει κάτι ἀπὸ τὴν παλαιάν. Ἔτσι, ἡ προτεσταντικὴ θρησκεία διατηρεῖ ἕνα κομμάτι καθολικισμοῦ, ἡ διδασκαλία τοῦ Σπινόζα κάτι ἀπὸ τὸν προτεσταντισμόν, ἡ φιλελευθέρη διδασκαλία κάτι ἀπὸ τὸν Σπινόζα, ἡ ἀπιστία κάτι ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἐλευθεροφρόνων. Αὐτὸ συμβαίνει σὲ κάθε περιοχὴν τοῦ λογικοῦ. Εἰς τὸ δίκαιον, εἰς τὴν πολιτικὴν, τὴν τέχνην, τὴν φιλοσοφίαν, τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ἡ Τεχνικὴ χρησιμοποιεῖ τὰς παλαιὰς της μορφὰς εἰς νέας ἐφευρέσεις. Ἡ πρώτη, π. χ. ὑφαντικὴ μηχανή, πού ἐκινεῖτο δι' ἀτμοῦ, ἦτο πολὺ ὁμοία μετὰ τὸν παλαιὸν χειροκίνητον ἀργαλειόν. Ὅσον καὶ ἂν αἱ ιδέαι φαίνονται ὅτι διατελοῦν σὲ ὀξείαν ἀντίθεσιν μεταξύ των, ἐν ταύταις ὑφίσταται μία κλιμακοειδῆς μεταβατικότης ἀπὸ τὴν μίαν στὴν ἄλλην.

Ναί, αὐτὸ ἔμπορεῖ νὰ τὸ κατανοήσῃ κανεὶς βαθύτερον. Κάθε νέα κοινωνικὴ μορφή, κάθε νέον δίκαιον, κάθε νέα πολιτικὴ καὶ θρησκεία, κάθε νέα Τεχνικὴ, ἐπιστήμη καὶ τέχνη, ἔχει μέσα της κομμάτια ἀπ' ὅλα τὰ προηγούμενά της, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ παλαιότατα. Ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμὸς εἶνε ἔργον ὀλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος· ὁ νεώτατος, ὅχι μόνον προέρχεται ἀπ' ὅλους τοὺς προηγούμενους, ἀλλὰ καὶ διατηρεῖ κάτι ἀπὸ τὸν παλαιότατον. Πολὺ ὠραῖα λέγει ὁ Ντίτσηγκεν· «ὅτι φέρει εἰς φῶς ἡ ἱστορία,

ἐξελίσσεται ἱστορικῶς, ἀκμάζει καὶ παρέρχεται, διὰ νὰ ξαναζήσῃ αἰῶνια μὲ νέαν μορφήν».

Καὶ ὅμως Δίκαιον καὶ Πολιτικὴν, ὡς εἶδομεν, θὰ ἐκλείψουν κάποτε· ἡ θρησκεία εἶνε μιὰ πλανερὰ παράστασις τῆς πραγματικότητος, ἡ Τέχνη μιὰ ἀπεικόνισις τῆς καὶ μόνον ἡ ἐργασία, δηλαδή ἡ Τεχνικὴ καὶ ἡ Ἐπιστήμη, εἶνε διαρκεῖς καὶ πραγματικαί.

Δι' αὐτὸ συντελεῖται εἰς τὴν Τεχνικὴν καὶ εἰς τὴν Ἐπιστήμην μιὰ παντοτεινὴ πρόοδος, μιὰ πάντα βαθυτέρα διεισδύσις καὶ μιὰ πάντα ὑψηλοτέρα ἀνάβασις, μιὰ ὀλοένα μεγαλυτέρα ἐξάπλωσις, ἐπειδὴ ὅλα ἴσα ἔδωσαν, χρησιμοποιούμενα ἀπὸ τὰς παλαιότερας, γίνονται νέα. Ὡστε μόνον στοὺς δύο αὐτοὺς κλάδους τῆς διανοήσεως συντελεῖται μιὰ ἀτελείωτος ἐξέλιξις.

Δευτέρα παρατήρησις.

Θὰ περᾶνωμεν τὸ μέρος αὐτὸ μὲ μερικὰς φράσεις τοῦ ἰδίου τοῦ Μάρξ, ὅπου ἐξηγεῖ τὴν οὐσίαν τῆς θρησκείας, μὲ τὸ πνεῦμά του πὺν δεισδύει πάντα μέχρι τῆς ῥίζης.

«Ἡ ἀρχὴ κάθε κριτικῆς τῆς θρησκείας ἔχει οὕτω: Δὲν ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ἐδημιούργησε τὴν θεότητα.

Ἡ κατάργησις τῆς θρησκείας, ὅς τῆς φαντασιώδους εὐτυχίας τοῦ λαοῦ, εἶνε ἀπαίτησις τῆς πραγματικῆς του εὐτυχίας. Ἡ ἀπαίτησις τῆς παραιτήσεως τῆς φαντασιώσεως περὶ τῆς καταστάσεώς του, εἶνε ἡ ἀξίωσις περὶ παραιτήσεως ἀπὸ μιᾶν κατάστασιν, πὺν ἔχει ἀνάγκην φαντασιώσεων. Ὡστε, κριτικὴ τῆς θρησκείας, εἶνε κατὰ βάθος κριτικὴ τῆς «κοιλᾶδος τῶν δακρῶν», πὺν ἀγία τῆς ἀντανάκλασις εἶνε ἡ θρησκεία.

Ἡ θρησκεία εἶνε μονάχα ὁ φανταστικὸς ἥλιος πὺν κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος δὲν κινεῖται περὶ τὸν ἑαυτὸν του.

Ἡ θρησκεία εἶνε ἡ αὐτοσυνείδησις καὶ τὸ αὐτοαἶσθημα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἢ δὲν κατέκτησεν ἀκόμη τὸν ἑαυτὸν του ἢ τὸν ξαναἔχασε.

Ἡ κριτικὴ τῆς θρησκείας τελειώνει μὲ τὴν διδασκαλίαν, διὸ ὁ ἄνθρωπος εἶνε τὸ ὑπέρτατον ὄν διὰ τὸν ἄνθρωπον, ἐπομένως μὲ τὸ κατηγορηματικὸν πρόσταγμα τῆς ἀνατροπῆς ὅλων τῶν

σχέσεων, πὺν μέσα σ' αὐτὰς ὁ ἄνθρωπος εἶνε ἓνα καταφρονημένον, ὑποδουλωμένον, παραρριγμένον ὄν.

Ἡ θρησκευτικὴ ἀντανάκλασις τοῦ πραγματικοῦ κόσμου τότε μόνον θὰ ἐκλείψῃ, ὅταν αἱ σχέσεις τοῦ πρακτικοῦ ἐργατικοῦ βίου ἐμφανίσουν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἡμέρα τῆ ἡμέρα, διαυγεῖς λογικὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τὴν φύσιν».

Κλείνοντες τὸ κεφάλαιον περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ σχέσεων ἐπὶ τῆς διανοήσεως, θὰ παραθέσωμεν τὴν περίφημον περικολήν, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Μάρξ καθορίζει τὸν ἱστορικὸν ὄλισμὸν καὶ ταυτοχρόνως προφητεύει τὴν γέννησιν τῆς νέας κομμουνιστικῆς κοινωνίας, ὁρμώμενος ἐξ ἱστορικοῦ ὄλιστικῶν βάσεων:

«Μέσα εἰς τὴν κοινωνικὴν παραγωγὴν οἱ ἄνθρωποι συνάπτουν ὄρισμένας, ἀναγκαῖας, ἀνεξαρτήτους ἀπὸ τὴν θέλησίν των σχέσεις παραγωγῆς, πὺν ἀντιστοιχοῦν εἰς μιᾶν ὄρισμένην βαθμίδα ἐξελίξεως τῶν ὄλικῶν παραγωγικῶν δυνάμεων των. Τὸ σύνολον τῶν παραγωγικῶν αὐτῶν σχέσεων ἀποτελεῖ τὴν οικονομικὴν κατασκευὴν τῆς κοινωνίας, τὴν πραγματικὴν βάσιν, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ἓνα νομικὸν καὶ πολιτικὸν ἐποικοδόμημα (Ueberbau) καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἀντιστοιχοῦν ὄρισμένα κοινωνικὰ μορφαὶ συνειδήσεως. Τὸ παραγωγικὸν σύστημα τοῦ ὄλικου βίου καθορίζει κυρίως τὸ κοινωνικόν, πολιτικὸν καὶ πνευματικὸν σύστημα ζωῆς. Οὐχὶ ἡ συνείδησις τῶν ἀνθρώπων καθορίζει τὴν ὑπόστασίν των, ἀλλὰ τοῦναντίον, ἡ κοινωνικὴ των ὑπόστασις καθορίζει τὴν συνείδησίν των. Σὲ μιᾶν ὄρισμένην βαθμίδα τῆς ἐξελίξεώς των, αἱ ὄλικαὶ παραγωγικαὶ δυνάμεις τῆς κοινωνίας ἔρχονται σ' ἀντίθεσιν μὲ τὰς ὑφισταμένας παραγωγικὰς σχέσεις, ἢ—πρᾶγμα πὺν εἶνε μία νομικὴ ἔκφρασις—μὲ τὰς σχέσεις κυριότητος, ἐντὸς τῶν ὁποίων μέχρι τώρα ἐκινούντο. Ἀπὸ μορφᾶς ἐξελίξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, μεταβάλλονται αἱ σχέσεις αὐταὶ σὲ δεσμὰ των. Ἀρχίζει τότε ἐποχὴ κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως. Μὲ τὴν μεταβολὴν τοῦ οικονομικοῦ θεμελίου τὸ ὄλον τεράστιον οἰκοδόμημα ἀνατρέπεται θᾶπτον ἢ βραδίον. Εἰς τὴν ἐξέτασιν τέτοιων μεταβολῶν πρέπει πάντοτε νὰ γίνεταὶ διάκρισις μεταξὺ τῆς ὄλικῆς ἐπιστημονικῶς πιστοποιημένης μεταβολῆς τῶν οικονομικῶν παραγωγικῶν ὄρων καὶ τῶν δικαστικῶν, πολιτικῶν, θρησκευτικῶν, καλλιτεχνικῶν ἢ φιλοσοφικῶν, μὲ μιᾶν λέξιν, ἰδεολογικῶν μορφῶν ὑπὸ τὰς ὁποίας οἱ

ἄνθρωποι μάχονται τὸν ἀγῶνα αὐτόν. Ὅσον ὀλίγον κρίνει κανεὶς τὸ τί εἶνε «ἄτομον» ἀπ' ὅ,τι φρονεῖ διὰ τὸν ἑαυτόν του, ἄλλο τόσον ἠμπορεῖ νὰ κρίνῃ περὶ μιᾶς τέτοιας ἐποχῆς μεταβολῶν ἀπὸ τὴν συνείδησίν της, ἀλλὰ ὀφείλει νὰ ἐξηγῇ τὴν συνείδησιν αὐτὴν ἀπὸ τὰς ἀντιθέσεις τοῦ ὕλικου βίου, ἀπὸ τὴν ὑφισταμένην σύρραξιν μεταξὺ κοινωνικῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ σχέσεων. Ἐνας κοινωνικὸς σχηματισμὸς οὐδέποτε καταστρέφεται πρὸ τῆς ἀναπτύξεως ὅλων τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων διὰ τὰς ὁποίας ἐπαρκεῖ καὶ νέαι ὑψηλότεραι παραγωγικαὶ σχέσεις οὐδέποτε ἐμφιλοχωροῦν πρὶν ἢ οἱ ὕλικοι ὄροι ὑπάρξεως αὐτῶν ἐκκολληθοῦν εἰς τοὺς κόλπους τῆς παλαιᾶς κοινωνίας. Δι' αὐτό, ἡ ἀνθρωπότης θέτει πάντοτε μόνον προβλήματα, τὰ ὁποῖα δύναται νὰ λύσῃ, διότι ἂν παρατηρήσωμεν καλύτερα, θὰ ἴδωμεν ὅτι τὸ πρόβλημα ἐκεῖ μόνον ἐμφανίζεται ὅπου οἱ ὕλικοι ὄροι τῆς λύσεώς του ὑφίστανται ἤδη, ἢ τοῦλάχιστον εὐρίσκονται ἐν τῷ γίγνεσθαι. Εἰς μεγάλας γενικὰς γραμμὰς εἶνε δυνατὸν τὰ ἄσιατικά, ἀρχαῖα, φεουδαρχικά καὶ σύγχρονα ἄστικά παραγωγικὰ συστήματα νὰ σημειωθοῦν ὡς προοδευτικαὶ περίοδοι τοῦ οικονομικοῦ σχηματισμοῦ τῆς κοινωνίας. Αἱ ἄστικά παραγωγικὰ καὶ σχέσεις εἶνε ἡ τελευταία ἀνταγωνιστικὴ μορφή τοῦ κοινωνικοῦ παραγωγικοῦ συστήματος, ἀνταγωνιστικὴ ὄχι μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀτομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἀλλὰ ἐνὸς ἀνταγωνισμοῦ προερχομένου καὶ ἀναπτυσσομένου ἀπὸ τὰς κοινωνικὰς βιωτικὰς συνθήκας τῶν ἀτόμων· καὶ αἱ παραγωγικαὶ ὁμοῦ δυνάμεις, αἱ ἀναπτυσσόμεναι εἰς τοὺς κόλπους τῆς κοινωνίας δημιουργοῦν ἐπίσης τὰς ὕλικὰς συνθήκας, πού ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν λύσιν τοῦ ἀνταγωνισμοῦ αὐτοῦ. Ὡστε μὲ τὸν κοινωνικὸν αὐτὸν σχηματισμὸν κλείνει ἡ προϊστορία τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας».

Πόσον ὠραία εἶνε ἡ περικοπὴ αὐτὴ τώρα, πού ἡ ρωσικὴ ἐπανάστασις ἐνίκησε τὸν καπιταλισμὸν καὶ πού πλησιάζει ἡ παγκόσμιος ἐπανάστασις. Πόσον ἀληθινὴ εἶνε ἡ θεωρία αὐτή, πῶς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα! Μεγαλύτερα, ἰσχυρότερα ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴν ἐπανάστασιν δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ.

Καὶ ἀπ' αὐτὴν τὴν περικοπὴν δύναται κανεὶς νὰ ἴδῃ τί σημαίνει «διαλεκτικὴ ἀνάπτυξις». Ὁ Μάρξ λέγει· αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις προέρχονται ἀπὸ τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις. Ἐφόσον αὐταὶ παραμένουν ἴδιαι, αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις, πού προήλθον

ἀπ' αὐτὰς καὶ συμφωνοῦν μ' αὐτὰς, προάγουν τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις. Σὲ μίαν ὀρισμένην βαθμίδα τῆς ἀναπτύξεώς των, αἱ σχέσεις ἀποβαίνουν δεσμευτικαὶ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ καταρρακώνονται ἀπ' αὐτὰς. Ἔτσι ἐξουθενώνουν τώρα αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις τοῦ κεφαλαίου, δηλαδὴ οἱ προλετάριοι καὶ ἡ μεγαλοβιομηχανία, τὰς παλαιὰς παραγωγικὰς σχέσεις τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ μεταβάλλουν τὰς παραγωγικὰς αὐτὰς σχέσεις, ἥτοι τὴν ἰδιωτικὴν κυριότητα εἰς τὴν ἐπανάστασιν.

Αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ἐδημιούργησαν τὸν καπιταλισμὸν καὶ τοὺς προλεταρίους. Αὐτὰ περιλίπτουν εἰς ἀγῶνα μεταξὺ των. Οἱ προλετάριοι νικοῦν καὶ καταργοῦν τὸν καπιταλισμὸν ὡς καὶ τὴν κατάστασιν των ὡς προλεταρίων. Καὶ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν κατάργησιν αὐτὴν ἐξέρχεται τὸ νέον· ἡ κομμουνιστικὴ κοινωνία.

Ἐνα πρᾶγμα, τὸ κεφάλαιον, ἡ ἰδιοκτησία, γεννᾷ τὸ ἀντίθετόν του, τὸν ἀντίπαλόν του, τὴν ἀρνησίν του, τὴν ἀκτημοσύνην, τὸν προλετᾶριον. Ἀπὸ τὸν ἀγῶνα, ἀπὸ τὴν ἐκμηδένισιν ἀμφοτέρων προέρχεται τὸ νέον.

Ὁ ἀγὼν αὐτός, πού τὸν βλέπομεν στὴν Ρωσίαν καὶ πού γρήγορα θὰ τὸν ἴδωμεν εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἡ ἐπανάστασις αὐτή, εἶνε ἓνα καταφανὲς παράδειγμα τῆς ἐξελίξεως, πού καλεῖται «διαλεκτικὴ ἀνάπτυξις», τῆς ἀναπτύξεως μὲ ἀγῶνα καὶ ἐκμηδένισιν δύο ἀντιπάλων.

Ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός εἶνε ἡ πνευματικὴ ἐπιτομὴ τῆς ἐξελίξεως αὐτῆς.

Η'. Ἡ Τέχνη.

Τὴν περιοχὴν αὐτὴν τοῦ πνεύματος θὰ τὴν παρέλθωμεν ταχέως, διότι δυστυχῶς αἱ μεγάλαι μᾶζαι δὲν τὴν γνωρίζουν καλῶς ἀκόμη. Ποιὸς προλετᾶριος γνωρίζει πράγματι, διὰ νὰ ἀναφέρωμεν μόνον τὴν ποιὸ ὑψηλὴν ποίησιν, τὸν Ὅμηρον, τὸν Αἰσχύλον, τὸν Δάντην, τὸν Σαίξπηρ, τὸν Σέλλεϋ;

Τὸ ὅ,τι ὁμοῦ, ἀκριβῶς ἐδῶ, ἠμπορεῖ ἡ διδασκαλίς μᾶς νὰ ἔχῃ σημασίαν, ἐξάγεται ἀπὸ τὴν ἀκόλουθον παρατήρησιν καὶ τὸ κατωτέρω μοναδικὸν παράδειγμα:

Τέχνη εἶνε ἡ εἰκονικὴ παράστασις τοῦ αἰσθητικοῦ βίου διὰ γραμμῶν, χρωμάτων ἢ ἤχων. Τίποτε ἄλλο δὲν συμπαθεῖ ὁ

ἄνθρωπος τόσον, ὅσον τὸν ἄνθρωπον. Δι' αὐτὸ θὰ ἀλλάξῃ καὶ ἡ τέχνη μαζὺ μὲ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των.

Ὡς παράδειγμα, ἄς χρησιμεύσῃ τὸ ἐπόμενον :

Τὸ ἄτομον τῆς ἀστικῆς κοινωνίας στέκει μόνον καὶ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν παραγωγὴν καὶ τὰ προϊόντα. Αὐτὸ ἐκδηλώνεται, ἔρχεται εἰς φῶς εἰς τὴν τέχνην του. Ἀπὸ τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τέχνης τοῦ πέμπτου αἰῶνος π. Χ. μέχρι σήμερον αὐτὸ φανερώνεται.

Τὸ ἄτομον τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας αἰσθάνεται τὸν ἑαυτὸν του ἕνα μὲ ὄλους, ἡ δὴ δύναμις του εἶνε δύναμις ὄλων καὶ κυριαρχεῖ μὲ ὄλους τὴν παραγωγὴν καὶ τὰ προϊόντα. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ φανερωθῇ καὶ εἰς τὴν Τέχνην του : Τὸ αἶσθημα αὐτὸ τῆς κυριαρχίας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς εὐτυχίας μὲ ὄλους, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐξωτερικευθῇ καὶ θὰ ἐκδηλωθῇ τότε, τόσον ἀσφαλῶς, ὅσον θὰ ἐνυπάρχῃ εἰς τὸν Κοινωνικὸν ἄνθρωπον ἀνάγκη ἐκδηλώσεως. Ἡ τέχνη ὁμοίως αὐτὴ θὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν ἀστικὴν τόσον, (δηλαδὴ ὅσον ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴν γῆν), ὅσον τὸ σοσιαλιστικὸν ἄτομον ἀπὸ τὸ ἀστικόν. Καὶ ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἔχει ὡς αἰτίαν—εἶνε ἀνάγκη νὰ ἐπαναληφθῇ;—τὸ ὅτι αἱ σχέσεις παραγωγῆς, αἱ ὁποῖαι σήμερον βασιζονται ἐπὶ τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς μισθωτῆς ἐργασίας, τότε θὰ στηρίζονται ἐπὶ τῆς κοινοκτημοσύνης καὶ τῆς κοινεργασίας.

Συμπέρασμα.

Μὲ αὐτὰ ἐλύσαμεν τὸ πρόβλημα ποῦ εἴχαμεν θέσει. Ἄς ἐπισκοπήσωμεν τώρα ἀκόμη μίαν φορὰν καὶ ἄς ἴδωμεν τί βγαίνει ἀπ' ὅλ' αὐτά.

Εἶδομεν ὅτι ἡ ἐπιστήμη, τὸ δίκαιον, ἡ πολιτικὴ, ἡ ἠθικὴ, ἡ θρησκεία καὶ ἡ φιλοσοφία, ἡ Τέχνη, μεταβάλλονται διὰ τῆς μεταβολῆς τῶν παραγωγικῶν σχέσεων, αἱ ὁποῖαι πάλιν μεταβάλλονται διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῆς Τεχνικῆς.

Τὸ εἶρομεν αὐτὸ ἐπιβεβαιωμένον ἀπὸ σειρὰν ἀπλουστάτων, παγκοίνως γνωστῶν, ἀλλὰ καὶ μεγάλων παραδειγμάτων, ποῦ περιλαμβάνουν τάξεις ὀλοκλήρους καὶ λαούς.

Φυσικά, δὲν ἤμπορούσαμεν νὰ παράσχωμεν ἀτελείωτον σειρὰν ἀποδείξεων καὶ ὑπάρχουν βεβαίως πολλοὶ περίοδοι τῆς ἱστορίας, ποῦ ἂν μᾶς προσεκομίζοντο πρὸς ἱστορικὴν ἱστορικὴν

ἐξήγησιν, θὰ μᾶς ἔφερον εἰς ἀμηχανίαν, διότι δὲν ἤξεύρομεν τόσα πράγματα, ὥστε νὰ ἀπαντῶμεν εἰς ὅτι ἔρχεται στὸν νοῦν τῶν ἀντιπάλων μας. Ἀκριβῶς ὁμοίως διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐπήραμεν τέτοια πολυπεριληπτικὰ παραδείγματα, ἐπειδὴ ὅσον ἐπιτυχέστερα εἶνε εἰς τὰς μεγάλας των διαστάσεις, τόσον στερεώτερα εἶνε ἡ ὀρθότης τῆς θεωρίας μας.

Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὰς προπάντων εἰς Γερμανίαν καὶ εἰς ἄλλας χώρας, καθ' ὅλας τὰς φάσεις τῆς ἱστορίας, μὲ τόσον λαμπρὴν ἐπιτυχίαν, ὥστε εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ λέγωμεν ἡσυχοὶ ἢ πεῖρα ἀπέδειξε τὴν ὀρθότητα τοῦ μέρους αὐτοῦ τῆς μαρξικῆς διδασκαλίας. Εἶδομεν ἀκόμη, ὅτι ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός δὲν πρέπει οὐδαμῶς νὰ θεωρῆται ὡς ἕνας τύπος, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται τὰ ἱστορικὰ ζητήματα. Ὅταν θέλῃ κανεὶς νὰ γνωρίσῃ διὰ τίνα λόγον μιὰ τάξις, ἕνας λαός, σκέπτεται κατὰ ἕνα ὀρισμένον τρόπον, ἄς μὴν εἴπῃ: «Ὁραῖα, τὸ παραγωγικὸν σύστημα ἦταν αὐτὸ καὶ αὐτὸ, ὥστε ἐπιβάλλει τέτοια σκέψιν». Τότε θὰ ἠπατάτο συχνά, διότι πολλάκις ἡ αὐτὴ Τεχνικὴ σ' ἕνα λαὸν ἐγέννησε ἐντελῶς ἄλλον τρόπον σκέπτεσθαι, παρὰ εἰς ἄλλον λαόν, ὅπως καὶ διαφορετικὰ συστήματα παραγωγῆς εἰς διαφόρους λαούς, ἤμπορεῖ νὰ στηρίζονται εἰς τὴν ἰδίαν Τεχνικὴν. Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι παράγοντες πρέπει νὰ ἐρευνηθοῦν ἡ πολιτικὴ ἱστορία τοῦ λαοῦ, τὸ κλίμα, ἡ γεωγραφικὴ θέσις, ποῦ ὄλοι μαζὶ μὲ τὴν Τεχνικὴν ἔχουν τὴν ἐπιρροὴν των ἐπὶ τῆς παραγωγικῆς μεθόδου καὶ τῆς διανοήσεως. Μόνον δταν γνωσθοῦν οἱ ἄλλοι παράγοντες, τότε ἔρχεται ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός, ἡ ἐπενέργεια τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ σχέσεων εἰς τὸ περιβάλλον αὐτό, εἰς λαμπρὸν φῶς.

Ὅποιος δὲν ἤμπορεῖ νὰ κάμῃ ἱστορικὰς σπουδὰς, ἄς ἀρκεσθῇ μὲ τὴν παρατήρησιν τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, μὲ τὸν ἀγῶνα μεταξύ κεφαλαίου καὶ ἐργασίας, ποῦ ἡ ἀντανάκλασις του εἶνε φανερὰ προπάντων εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ἐργατῶν καὶ ποῦ ἤμπορεῖ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν κατανόησιν των ὁ ἐργάτης μὲ καλὰς διαλέξεις καὶ καλὴν διδασκαλίαν.

Εἶδομεν ἀκόμη ὅτι αἱ διάφοροι περιοχαὶ τοῦ πνεύματος δὲν εἶνε ξεχωριστοὶ χώροι. Ἀποτελοῦν ὄλοι μαζὶ ἕνα σύνολον, ὄλοι ἀλληλοεπιδρῶνται ἡ πολιτικὴ ἐπίδραξις ἐπὶ τῆς οἰκονομίας,

ἡ ἠθικὴ ἐπὶ τῆς πολιτικῆς, ἡ τεχνικὴ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰνάπαλιν. Ὑφίσταται μιὰ ἀμοιβαιότης, μιὰ ἀντεπίδρασις, μιὰ ἐπιβίωσις τῆς κάποτε ἀκμασάσης πνευματικῆς ζωῆς. Ἄλλὰ ἡ κινήτριος δύναμις τῆς εἶνε ἡ ἐργασία καὶ αἱ κοῖται εἰς τὰς ὁποίας ρέουν τὰ πνευματικὰ ρεύματα εἶνε αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις.

Ἄλλὰ καὶ ἡ παράδοσις εἶνε μία δύναμις, συχνὰ δὲ ἀνακοπτικὴ, ἀνασταλτικὴ.

Τὸ ὅλον σύστημα εἶνε, ὡς εἶδομεν, ἀνθρώπινον σύστημα, πὸν συντελεῖται δι' ἀνθρώπων, μεταξὺ ἀνθρώπων καὶ μέσα εἰς τὸν ἄνθρωπον, δὲν εἶνε δηλαδὴ μηχανικὸν σύστημα. Ἐπεστήσαμεν ἐπανειλημμένως τὴν προσοχὴν ἐπὶ τοῦ ὅτι ἡ βία καθεσβεβαίνοντος εἶνε ἡ ἀνθρωπίνη ἀνάγκη καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἔνστικτα, τὸ ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, τῆς διαίωσισεως τοῦ εἴδους, τὸ κοινωνικὸν ἔνστικτον. Ἐνστικτα καὶ ἀνάγκαι πὸν δὲν εἶνε μόνον μηχανικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικὰ καὶ ζωντανὰ πράγματα, πὸν εἶνε συναισθήματα, ἐπομένως ὄχι κάτι μηχανικόν. Εἶδομεν ὅτι τίποτε δὲν εἶνε μωρότερον ἢ προδοτικώτερον ἀπὸ τὸ νὰ συγγέωμεν τὸν ἱστορικὸν ὕλισμόν μετὸν μηχανικὸν ὕλισμόν. Αὐτὴ ἡ Τεχνικὴ δὲν εἶνε μόνον μηχανικὸν σύστημα, ἀλλὰ καὶ πνευματικόν.

Εἶδομεν ἀκόμη, ὅτι τὸ μέγαλον μέσον, πὸν χρησιμοποιεῖ ἡ φύσις πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας, ὁ ἀγὼν, εἶνε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας πρὸ πάντων, ἀγὼν τάξεων. Εἶπομεν εἰς πολλὰ παραδείγματα ὅτι ἡ τεχνικὴ ἐμβάλλει τὰς τάξεις σὲ διαφόρους σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἰδιοκτησίας καὶ ὅτι ἔτσι αἱ ἰδέαι τῶν συγκρούονται ἐχθρικῶς, ὅτι γεννᾶται μεταξὺ τῶν ἑνασ ἀγῶν περὶ τῆς ἰδιοκτησίας καὶ συγχρόνως ἑνας ἰδεολογικὸς ἀγὼν περὶ τοῦ δικαίου, τῆς πολιτικῆς, τῆς θρησκείας κλπ., ὅτι ἡ ὕλικὴ νίκη μιᾶς τάξεως εἶνε συγχρόνως νίκη τῶν ἰδεῶν τῆς.

Ὅλ' αὐτὰ τὰ εἶδομεν καὶ φρονοῦμεν ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐξαγάγωμεν ἡσύχως τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ διανόησις μεταβάλλεται συνεχῶς, ὅτι ἡ ἔννοιά τῆς εἶνε ἀντιληπτὴ εἰς διαρκῆ κίνησιν καὶ ὅτι ὅλας τὰς περιοχὰς πὸν ἐπραγματεῦθημεν δὲν ὑπάρχουν αἰώνια ἀλήθεια, ὅτι τὸ μόνον αἰώνιον καὶ ἀπόλυτον εἶνε ἡ μεταβολή, ἡ ἐξέλιξις. Αἱ ὑψηλόταται, αἱ λαμπρόταται, αἱ φαινομενικῶς τὰ πάντα περιλαμβάνουσαι ἰδέαι, παρέρχονται καὶ παραχωροῦν τὴν θέσιν εἰς νέας, ἢ μᾶλλον μεταβάλλονται εἰς νέας.

Ὅλαι αἱ ἰδέαι εἶνε μόνον σχετικῶς ἀληθεῖς, ἐν συνδυασμῶ δηλαδὴ πρὸς τὰς σχέσεις εἰς τὰς ὁποίας ἔζησαν. Μὲ τὰ γένη καὶ μετὰ τὰς τάξεις τῶν ἀνθρώπων πεθαίνουν καὶ αἱ ἰδέαι τῶν. Ἡ ἀρχαία διδασκαλία τοῦ Ἡρακλείτου «πάντα ρεῖ», ἀναξῆ. Καὶ αὐτὸ εἶνε ἀκριβῶς τὸ γενικόν, ἡ μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία, καθὼς εἶπομεν κατ' ἀρχάς, ἂν καὶ δὲν τὴν ἐπραγματεῦθημεν εἰδικῶς, προκύπτει ἀπὸ ὅσα ἐξεθέσαμεν.

Ὁ ἱστορικὸς ὕλισμός, ἡ διδασκαλία τῆς διαλεκτικῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος, εἶνε μέρος ἴσως τὸ διὰ τὸν ἄνθρωπον πολυτιμώτερον καὶ καλύτερα μελετημένον μέρος τῆς μεγάλης διδασκαλίας τῆς ἐξελίξεως, πὸν ἴμπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθῆ εἰς τὸ σύμπαν. Αὐτὴ διδάσκει ὅτι τὸ πᾶν εἰς τὸν κόσμον γεννᾶται καὶ παρέρχεται, ἐπομένως κινεῖται καὶ εἶνε σχετικόν καὶ ὅτι δι' αὐτὸ δὲν ὑπάρχει αἰωνία ἀλήθεια διὰ τίποτε.

Καὶ πὸς θὰ ἐγνωρίζαμεν τὴν ἀπόλυτον ἀλήθειαν; Τὰ αἰσθητήρια ὄργανά μας μᾶς μαθαίνουν τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον, τὸ πνεῦμά μας σχηματίζει ἀπὸ τὰς ἀντιλήψεις τῶν αἰσθήσεων τὴν ἀλήθειαν διὰ τῆς παρατηρήσεως τοῦ γενικοῦ ἐν αὐταῖς. Ἄλλὰ τὰ αἰσθητήρια ὄργανά μας εἶνε ὄχι μόνον περιορισμένα, ἀλλὰ εὐρίσκονται ἀκριβῶς ὅπως τὰ ἐργαλεῖα μετὰ τὰ ὁποία γνωρίζομεν τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον, εἰς διαρκῆ ἐξέλιξιν. Ἐπίσης καὶ ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος εὐρίσκεται ἐν ἐξελίξει. Καὶ μαζὺ μετὰ τὸ περιεχόμενον αὐτὸ τοῦ πνεύματός μας καὶ ἡ δύναμις αὐτὴ τοῦ πνεύματός μας, ἡ ἱκανότης πρὸς ἀφαίρεσιν πρὸς ἐπιλογὴν, εὐρίσκεται ἐν ἐξελίξει. Πὸς λοιπὸν θὰ ὑπῆρχε μιὰ ἀπόλυτος ἢ αἰωνία ἀλήθεια;

Πολλὰ συζητήσεις ἐγίναν περὶ τῶν πηγῶν τῆς ἀληθείας, τῆς ἀληθινῆς γνώσεως. Εἶνε ἔμφυτοι ἰδέαι, κατηγορίαι ἐκ τῶν προτέρων ἢ μόνον ἡ πείρα; Μάταιος ἀγὼν! Ὅλαι αἱ ἔννοιαι, εἴτε ὑπάρχουν a priori, εἴτε προέρχονται μόνον ἀπὸ τὴν πείραν, εἶνε παροδικαί, ἐννοούμεναι ὡς ἐν ἐξελίξει, ὥστε καὶ αἱ δύο πηγαὶ δὲν εἶνε αἰώνια, ἀπόλυτοι, δὲν εἶνε πηγαὶ μιᾶς «καθαρῆς» γνώσεως.

Ἦδη θὰ ἐπιβεβαιώσωμεν τὴν διδασκαλίαν αὐτὴν τῆς μεταβλητικότητος, τῆς σχετικότητος ὅλων τῶν πραγμάτων, μετὰ ἀκόμη μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐντελῶς σύγχρονον ἐποχὴν.

Ἡ νεωτέρα φυσικὴ ἐπιστήμη ἀπέδειξε τὴν σχετικότητα

πείρως πολλῶν πραγμάτων τύπων, κινήματων. Ἀπέδειξεν ὅτι ἄθε κίνημα εἶνε σχετικόν. Ἀλλὰ καὶ πάλιν ἀπέμειναν μερικὰ πόλυτα μεγέθη καὶ μέτρα.

Ὁ Νεύτων ἐπίστευεν εἰς τὴν ὑπαρξιν ἑνὸς ἀπολύτου χώρου. Ἐπίσης δι' αὐτὸν καὶ ὁ χρόνος εἶνε ἕνα ἀπόλυτον μέγεθος. Καὶ ἔχει τῶν ἡμερῶν μας αἱ ἀπόψεις του, αἱ θεωρίαι του ἔθεωρουν ὡς ἐντελῶς ἀσφαλεῖς καὶ μάλιστα ἀφότου ἐχρησιμοποιοῦσαν ἀπὸ τὸν Κάντ ὡς ἐρεῖσματα μίᾳ φιλοσοφίας τῆς γνώσεως.

«Ὁ ἀπόλυτος χώρος μένει πάντοτε ὁμοῖος καὶ ἀμετακίνητος, ὑνάμει τῆς φύσεώς του καὶ ἀσχετῶς πρὸς ἕξωτερικὸν ἀντικείμενον».

«Ὁ ἀπόλυτος, ἀληθὴς καὶ μαθηματικὸς χρόνος διαρρέει ἐν αὐτῷ καὶ δυνάμει τῆς φύσεώς του ὁμοιόμορφος καὶ χωρὶς οἷαν ἴηποτε σχέσιν πρὸς οἰονδήποτε ἕξωτερικὸν ἀντικείμενον».

Ἔτσι ἔγραφεν ὁ Νεύτων εἰς τὸ θεμελιῶδες ἔργον του «Μαθηματικαὶ βάσεις τῆς φυσικῆς παρατηρήσεως» (1687) καὶ αὐτὰ ἴσαν παραδεκτὰ ἕκτοτε γενικῶς, ὡς ἀπόλυτος ἀλήθεια.

Τώρα ὁ Ἀϊνστάιν ἀπέδειξεν ὅτι χώρος καὶ χρόνος δὲν εἶνε ἰσόλυτοι, ἀλλὰ σχετικαὶ ἔννοιαι, τῶν ὁποίων ὁ χαρακτήρ καὶ τὸ μέτρον μεταβάλλονται μὲ τὰ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχοντα ἀντικείμενα καὶ μὲ τὴν κινήματιν κατάστασιν τοῦ παρατηρητοῦ, εἰς τρόπον ὅστε διάφορα πρόσωπα διαφόρως, καὶ ὁμοῦ τὸ καθένα δι' ἑαυτὸν, τελειῶς ὀρθῶς ἐκτιμοῦν ἀποστάσεις καὶ χρονικὰ διαστήματα. Ἐπίσης ἡ μάζα ἑνὸς σώματος μεταβάλλεται, κατὰ τὸν Ἀϊνστάιν μάζι μὲ τὴν ταχύτητά του.

Φαίνεται ὅτι ὁ Ἀϊνστάιν ἐπλησίασε περισσότερο ἀπὸ τὸν Νεύτωνα τὴν ἀλήθειαν, διότι αἱ ἀποδείξεις του ἀναγνωρίζονται ὡς ὀρθαὶ ὁλοένα καὶ ἀπὸ περισσοτέρους σοφοῦς. Ἄν αἱ θεωρίαι του ἀποδειχθοῦν πράγματι ὡς ὀρθαί, τότε καὶ αἱ τελευταῖαι θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς φύσεως, θὰ ἐγίνοντο σχετικαί, κινήματι, μεταβληταί, τοῦτέστι ζωνταναί.

Αὐτὸ δὲν θὰ ἔχη τὴν σημασίαν ὅτι αἱ βάσεις τῆς γνώσεως τῆς φύσεως ἐγίναν σαθεαὶ ἢ ἀβέβαιαι. Τοῦναντίον, θὰ εἶνε στερεώτερα καὶ ἀσφαλέστερα θεμελιωμένοι ἀπὸ πρῖν ἡ γνώσις ἐγινε βαθυτέρα. Μόνον ἡ παλαιὰ πλάνη τῶν αἰωνίως ἀμεταβλήτων, ἀποκρυσταλλωμένων βάσεων τῆς ἀνθρωπίνης ἀντιλήψεως θὰ ἔχη ἀνταποδειχθῆ.

Καὶ συγχρόνως ὁ ἄνθρωπος εὗρισκει μεγαλυτέραν στερεότητα εἰς ἄλλα θεμελιώδη καὶ σπουδαιότατα διὰ τὴν κοσμοθεωγίαν τοῦ ζητήματι.

Διότι, ὡς γνωστὸν, ἔχομεν τώρα πλητιάσει περισσότερον εἰς τὴν γνώσιν τῆς οὐσίας τῶν ἀτόμων (Ρούδερφορντ) καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ σύμπαντος γίνεται σαφεστέρα (Κάπτεϊν). Ὡστε εὗρισκόμεθα εἰς τὰ ἕλη τῆς γνώσεως τῶν μικρῶν μερῶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα σύγκεται τὸ πᾶν καὶ τῆς γνώσεως τοῦ σύμπαντος. Ἐπίσης ἡ γνώσις τῆς κατασκευῆς καὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς κοινωνίας εἶνε στερεὰ (διὰ τοῦ Μάρξ). Ναί, φαίνεται ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, καθ' ὃν ἡ οὐσία τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ σύμπαντος θὰ εἶνε γνωστή, θὰ ἀπαστρέψῃ ὡς ἀδάμας καὶ τὸ στερεὸν οἰκοδόμημα τῆς κομμουνιστικῆς κοινωνίας ἐν τῇ πραγματικότητι. Τότε ὁ κόσμος θὰ εἶνε καθαρὸς, διαυγὴς καὶ λαμπρὸς! Ἀπὸ τὰ παραδείγματα αὐτὰ ἡμποροῦμεν νὰ ἴδωμεν ὅτι ἡ μεταβλητότης καὶ ἡ στερεότης συμπορεύονται στὸ πνεῦμα μέσα.

Ἡ στερεότης τοῦ πνεύματος συνίσταται ἀκριβῶς εἰς τὴν γνώσιν τῆς μεταβλητότητος. Ἡ μεταβλητότης εἶνε τὸ παραμένον, τὸ δεσπόζον. Ὁλη ἡ ἐπιστήμη μας καὶ αἱ θεμελιώδεις ἔννοιαι τῆς ὑπάρχουσι εἰς τὴν μόνιμον μεταβολήν, τὴν ἀδιάκοπον ἐξέλιξιν, τὴν ἐκάστοτε ἀνανέωσιν καὶ τελειοποίησιν. Καὶ αἱ σημεριναὶ μας θεωρίαι περὶ Χώρου καὶ Χρόνου, περὶ ἀτόμου καὶ σύμπαντος, δὲν εἶνε αἰώνιοι, ὀριστικαὶ ἀλήθειαι, ἀλλὰ ἀργότερον, θὰ μεταβληθοῦν εἰς ἀκόμη πληρεστέρας ἀληθείας—ὅπως καὶ ἡ κοινωνία θὰ ἐξελιχθῆ εἰς ὁλοένα νέας μορφάς.

Ὁ ἱστορικὸς ἑλισμὸς εἶνε λοιπὸν μέρος τῆς μεγάλης διδασκαλίας τῆς ἐξελίξεως, τῆς διδασκαλίας τῆς πλήρους σχετικότητος ὄλων τῶν πραγμάτων, εἰς τὴν ὁποῖαν προσέρχονται καὶ ἄλλαι αἱ ἄλλαι ἐπιστήμαι. Ὁ Μάρξ εἶνε μέχρι τοῦδε ὁ μέγιστος κῆρυξ τῆς διδασκαλίας αὐτῆς, πὺ ἔχει ὡς τώρα ἐπεξεργασθῆ σὲ μικρὸν μέρος. Αἱ πρῶται τῆς προόδου εὗρισκονται ἀκόμη εἰς τὴν ἀρχὴν των. Ἀσφαλῶς θὰ φθάσῃ εἰς πολὺ μεγάλην ἀκμὴν.

Εἶνε ὁ καρπὸς τῶν κοινωνικῶν μας παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ σχέσεων. Καὶ ἂν αὐταὶ ἀπογυμνοῦν τὴν φύσιν καὶ τὴν κοινωνίαν, ὅσον οὐδέποτε, ἐν τούτοις διατελοῦν εἰς διαρκῆ, πρωτοφανῆ ἐξέλιξιν. Δὲν εἶνε θαῦμα ὅτι ἐγέννησαν τὴν διδασκαλίαν αὐτήν!

κοντά, θὰ τελειοποιήσῃ ἀσφαλῶς τὴν διδασκαλίαν αὐτήν, ἐπειδὴ θὰ ἀναπτύξῃ εἰς τὸ ἑπαρκὸν τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις. Καὶ ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ θὰ ἀναλυθῇ εἰς μίαν ἀκόμη περιεκτικωτέραν, βαθυτέραν, θὰ μεταβληθῇ εἰς νέαν ἀνωτέραν, περὶ τῆς ὁποίας σήμερον οὔτε ἰδέαν ἔχομεν. Ὁ Ντίτσγκεν μᾶς διδάσκει ὅτι τὸ γενικόν, πὸν τὸ πνεῦμα σκέπτεται περὶ τοῦ γενομένου ἀντιληπτοῦ εἶνε ἢ ἀλήθεια.

Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ δὲν εἶνε αἰωνία καὶ ἀπόλυτος, δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶνε τέτοια, ἐπειδὴ τὰ ἀντιληπτά γενόμενα πράγματα δὲν εἶνε αἰωνία καὶ ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα μας, ἡ διάνοιά μας, δὲν εἶνε αἰωνία καὶ ἀπόλυτος. Εἶνε λοιπὸν σχετικὴ, πρόσκαιρος, εἶνε ἢ μόνη ὑπάρχουσα.

Ὁ ἀναγνώστης θὰ παρετήρησεν τὸ πόρισμα αὐτὸ δὲν τὸ ἐδώσαμεν ὡς δόγμα παραδεγμένον ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλὰ ὡς δεδομένον τῶν γεγονότων τῆς ἀπλῆς ἱστορικῆς πείρας.

Ἡ δύναμις τῆς ἀληθείας.

Δὲν ἐγράψαμεν βεβαίως τὰ ἀνωτέρω διὰ νὰ κάμωμεν τοὺς ἐργάτας φιλοσόφους. Δὲν ἔχει μεγάλην ἀξίαν ἢ ἐκ μέρους τοῦ ἀναγνώστου κατανόησις ὅτι τὸ πνεῦμα, ὅπως ὄλα τὰ πράγματα, εἶνε πρᾶγμα ποιητὸν καὶ ὄχι ἀπόλυτον· καὶ ἂν ἡ κατανόησις αὐτῆ, ὡς φιλοσοφικὴ ἀλήθεια, ἐπιδοράσῃ ἐπιτυχῶς εἰς τὸ πνεῦμά του, πάντως δι' ἡμᾶς παραμένει εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο ὡς δευτερευούσης σημασίας συμπέρασμα.

Ἄν ἡ Τεχνικὴ μεταβάλλεται τόσον ὥστε νὰ κάμῃ ἰσχυρὰν μίαν ἀσήμαντον τάξιν, καὶ ἀπὸ μίαν τάξιν δούλην μίαν τάξιν πολεμικὴν, τότε καὶ αἱ ἰδέαι τῆς τάξεως αὐτῆς πρέπει νὰ γίνωνται ἀπὸ ἀσήμαντοι, ἰσχυραί, ἀπὸ δουλόφρονες, ἔξοχοι. Καὶ ὅταν τέλος ἡ Τεχνικὴ καταστήσῃ τὴν τάξιν αὐτὴν νικητρίαν, τότε καὶ αἱ ἰδέαι τῆς πρέπει σὺν τῷ τέλος νὰ γίνουν καὶ αἱ μόναι ἀληθεῖς.

Καὶ φυσικὰ δὲν γίνονται ἀπολύτως ἀληθεῖς, ἀλλὰ σχετικῶς.

Σκοπὸς μας ἦτο νὰ παράτχωμεν εἰς τὴν ἐργαζομένην τάξιν τὴν αὐτοπεποιθήσιν ὅτι αὐτὴ κατέχει αὐτήν, τὴν μόνην δυνατὴν ἀλήθειαν, ἐπομένως τὴν εἰς τὸ πνεῦμά της αὐτοπεποιθήσιν.

Ἡ Τεχνικὴ δίνει εἰς τὴν ἐργατικὴν τάξιν τὴν κυριαρχίαν ἐπὶ τῆς γῆς. Καθιστᾷ τὴν προλεταριακὴν τάξιν πολυπληθῆ ὡς ἢ ἄμμος τῆς θαλάσσης· τὴν ὀργανώνει, τὴν σπρώχνει στὸν ἀγῶνα.

τὴν κάμνει πνευματικῶς, ἠθικῶς καὶ ὕλικῶς ἰσχυροτάτην τάξιν. Αἱ παλαιαὶ παραγωγικαὶ σχέσεις, ἡ ἰδιοκτησία ἔγιναν πολλοὶ στεναὶ διὰ τὴν σύγχρονον ἐργασίαν. Ἡ ἐργασία ἔγινε κοινωνικὴ μόνον διὰ κοινωνικῆς ἰδιοκτησίας ἠμπορεῖ νὰ ὀρθοποδήσῃ καὶ νὰ ἐξελιχθῇ ἐλευθέρως. Ἡ Τεχνικὴ πὸν περιορίσθη στὰ ὑπολείμματα τῆς μικροτεχνίας, εἰς μετοχικὰς ἐταιρεῖας καὶ συνδικάτα (τράστ), ἀπαιτεῖ κοινοτικὴν ἰδιοκτησίαν διὰ νὰ ἠμπορέσῃ νὰ ἐπεκτείνῃ ἀκωλύτως τὰ φτερά της παντοῦ. Δὲν θὰ ἀναπτύσσεται κάποτε τεχνητῶς καὶ κάποτε θὰ περιστέλλεται. Καὶ οἱ ἐργάται τέλος, θὰ κανονίζουσι τὴν Τεχνικὴν καὶ τοὺς παραγωγικοὺς ὁρους κατὰ τὴν θέλησίν των, ἀκριβῶς διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ Τεχνικὴ τοὺς καθιστᾷ τὴν ἰσχυροτάτην τάξιν καὶ ἡ θέλησίς των ἐκφράζει τὴν ἀπαιτήσιν τῆς Τεχνικῆς.

Ναί, αὐτὸ κάμνουσι καὶ σήμερον διὰ τῆς ἐπαναστάσεως.

Ἄλλὰ δι' αὐτὸ ἐπίσης εἶνε αἱ ἐπὶ τῆς πεποιθήσεως αὐτῆς βασιζόμεναι ἰδέαι τῶν ἐργατῶν καὶ ἐφόσον βασιζονται ἐπ' αὐτῆς, ὄλαι ἀληθεῖς. Διότι ἂν ἡ πραγματικότης γίνῃ ὅπως θέλουσι οἱ ἐργάται καὶ ἡ ἰδιοκτησία τῶν παραγωγικῶν μέσων γίνῃ κοινὴ, τότε καὶ ὄλαι αἱ ἐκεῖ ἀποτείνουσαι ἰδέαι, καὶ ἐφόσον τείνουσι ἐκεῖ, εἶνε ὀρθαί, καὶ αἱ τῶν ἀντιπάλων των, πὸν δὲν τὸ θέλουσι αὐτὸ, ἐσφαλμένα. Ὅταν τὸ ἔδαφος, αἱ γαῖαι καὶ αἱ μηχαναὶ θὰ ἀνήκουν σὲ ὄλους, τότε αὐτὸ θὰ εἶνε Δίκαϊον καὶ ἡ ἀντίληψις ἐκείνων, πὸν τὸ ἠθελον αὐτὸ, ἀποδεικνύεται ἀληθινή· ἐφόσον ἡ πραγματικότης πλησιάζει σ' αὐτὴν τὴν κατάστασιν, ἐπὶ τοσοῦτον ἀληθεστέρα καὶ ὀρθοτέρα εἶνε ἢ ἰδέα τοῦ Προλεταριάτου περὶ Δικαίου καὶ τόσον πῶς λανθασμένη, τόσον περισσότερον ἀντίθετος πρὸς τὴν πραγματικότητα ἢ ἀντίληψις τῶν ἀντιπάλων του. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μετὰ τὴν πολιτικὴν. Ὅταν οἱ ἐργάται διὰ τῆς τεχνικῆς θὰ γίνουσι ἡ ἰσχυροτάτη τάξις εἰς ἀριθμὸν, ὀργάνωσιν καὶ ὕλικὴν δύναμιν, τότε αἱ πολιτικαὶ τῶν ἀντιλήψεως πὸν θὰ ἐκφράζουσι αὐτὸ, θὰ εἶνε, ἐπίσης, ἀληθεῖς καὶ τῶν ἀντιπάλων των πὸν ἀντιτίθενται σ' αὐτὸ, ψευδεῖς.

Ἄν ὁ σοσιαλισμὸς τῆς ἐργατικῆς τάξεως εἶνε μιὰ ἀπαιτήσις τῆς τεχνικῆς, ἂν χωρὶς αὐτὸν ἡ τεχνικὴ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀναπτύχθῃ περισσότερον, ἀλλὰ θὰ μείνῃ στάσιμος, ἢ θὰ ὀδηγήσῃ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τὴν σκλαβίαν καὶ τὴν καταστροφὴν, ὅπως δείχνουσι τὰ πράγματα σήμερον (1921), τότε ἢ

ἠθική τοῦ προλεταριάτου, ἐφόσον σχετίζεται με τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἶνε σωστή.

Ἐπειδὴ ὁ σοσιαλισμὸς μόνον διὰ τῆς κοινωνικῆς ἀναπτύξεως τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ διὰ τῆς κυριαρχήσεως τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἠμπορεῖ νὰ ἔλθῃ, ἐπειδὴ οἱ δυνάμεις τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας θὰ κατανοηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐργατικὴν τάξιν, δι' αὐτὸ ἔχει δίκαιον νὰ μὴ ἀναγνωρίζῃ πιά τίποτε ὑπερφυσικόν, τότε ὅλοι οἱ ἀντίπαλοί του πού προσβεῦουν μίαν θρησκείαν θὰ εἶνε δεισιδαίμονες.

Καὶ ἔτσι συμβαίνει ὡς πρὸς ὅλα ἡ ἀνάπτυξις τῆς Τεχνικῆς ἐπενεργεῖ ὥστε μία τάξις νὰ ἀνέρχεται ἢ νὰ κατέρχεται, ὄχι μόνον ὕλικῶς, ἀλλὰ καὶ πνευματικῶς. Ὅταν αἱ σχέσεις, πού μία τάξις θέλει, γίνονται πραγματικότης, τότε καὶ αἱ ἰδέαι, με τὰς ὁποίας τὰς θέλει, γίνονται ἀληθιναί. Δὲν εἶναι τοῦτο θαῦμα, διότι ἡ σκέψις εἶνε μόνον ἡ θεωρία, ἡ παρατήρησις, ἡ σύνοψις τῆς πραγματικότητος σὲ μίαν γενικὴν ἔννοιαν.

Ἡ κοινωνικὴ ἐπανάστασις, πού βλέπομεν τώρα τὴν ἀρχὴν τῆς, κάμνει ὅλας τὰς σκέψεις τοῦ προλεταριάτου ἀληθινὰς.

Ἐννοεῖται, ὄχι ἀπολύτως. Διότι καὶ οἱ ἐργάται εἶνε ἄνθρωποι, πού τὰ αἰσθητήριά των ὄργανα καὶ τὸ πνεῦμά των δὲ δίδουν τὴν πλήρη ἀλήθειαν. Καὶ αὐτοὶ βλέπουν τὸν κόσμον, τὴν κοινωνίαν, μόνον ἀπὸ ἓνα ὠρισμένον σημεῖον, ὑπὸ ὠρισμένην γωνίαν. Ἀλλὰ τὴν βλέπουν καλύτερα, ἀληθινότερα, ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἄνθρώπου.

Καὶ δι' αὐτὸ ἐπροσπαθήσαμεν νὰ ἐξηγήσωμεν εἰς τοὺς πάντας τὸν ἱστορικὸν ὕλισμὸν με ὅλην τὴν δυνάμιν μας. Διότι ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ φωτίσῃ τὸ πνεῦμα τοῦ προλεταριάτου.

Ἡ δύναμις τοῦ ἀτόμου.

Ἡ τελευταία αὐτὴ παράγραφος μᾶς φέρει μόνη τῆς σὲ ἓνα καλὸν συμπέρασμα : εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ ᾤῃ ἡ δύναμις τῆς ἀληθείας.

Βεβαίως, ἡ Τεχνικὴ ὠθεῖ στὸν σοσιαλισμὸν. Ὡθούμεθα ἀπὸ τὴν Τεχνικὴν πρὸς τὸν σοσιαλισμὸν. Δὲν κάμνομεν τὴν ἱστορίαν μόνον μας.

«Ἡ ἐργασία γίνεται κοινωνικὴ». «Αἱ παραγωγικαὶ σχέσεις πρέπει νὰ γίνουν σοσιαλιστικά».

«Αἱ σχέσεις ἰδιοκτησίας ζητοῦν κοινωνικοποίησιν».

Ἀσφαλῶς. Ἡ κοινωνικὴ ὕλη εἶνε ἰσχυροτέρα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀτόμου. Τὸ ἄτομον ὀφείλει νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ, ὅπου ὀδηγεῖ.

Ἀλλὰ ἡ Τεχνικὴ σύγκεται ἀπὸ μηχανὰς καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους. Ἐργασία σημαίνει ἐν τῇ παραγωγῇ, ἀνθρωπίνους χεῖρας, ἀνθρωπίνους ἐγκεφάλους καὶ ἀνθρωπίνους καρδίας ἐν κινήσει. Αἱ σχέσεις κυριότητος εἶνε τώρα σχέσεις ἰδιοκτητῶν καὶ ἀκτημόνων.

Καὶ πάλιν τὸ σύστημα εἶνε σύστημα ζωντανόν. Ἡ κοινωνικὴ δύναμις, πού μᾶς ὠθεῖ, δὲν εἶνε μία ἄψυχος Μοῖρα, ἀτακτος συσσωρευσις ὕλης. Εἶνε ἡ κοινωνία, εἶνε μία ζωντανὴ δύναμις.

Ὄφειλομεν νὰ ἀκολουθήσωμεν τὴν κατεύθυνσιν πρὸς τὴν ὁποίαν πορεύεται. Τὸ σύστημα ἐργασίας μᾶς ὠθεῖ πρὸς μίαν κατεύθυνσιν, τὴν ὁποίαν δὲν καθορίζομεν ἡμεῖς. Δὲν κάμνομεν τὴν ἱστορίαν μόνον μας.

Ἀλλὰ... τὴν κάμνομεν.

Ἐκεῖνοι πού προορίζονται νὰ φέρουν τὸν σοσιαλισμὸν, εἶνε οἱ ἐργάται καὶ προορίζονται ὄχι ἀπὸ τὴν μοῖραν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ζῶσαν κοινωνίαν.

Εἶνε φυσικὸν νὰ θέλουν μεγαλυτέραν εὐημερίαν, εὐτυχεστέραν ζωὴν, περισσοτέραν ἀνάπανσιν. Ὄφειλουν νὰ ὀργανωθοῦν. Θὰ φθάσουν εἰς τὸν κομμουνισμὸν, πολεμοῦντες τὴν πολιτείαν, κατακτώντες τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν, ἐκμηδενίζοντες τὸν καπιταλισμὸν.

Ἡ παραγωγή, ἡ ζωντανὴ ἐργασία ἐκεῖ τείνει, αὐτὸ θέλει. Καὶ μόνον ἀπὸ τοὺς ἐργάτας ἐξαρτᾶται τὸ πῶς θὰ γίνῃ αὐτὸ γρήγορα, καλὰ, σωστά.

Καὶ ἐπειδὴ κάποτε θὰ γίνῃ, σύμφωνα με τὰ πορίσματά μας, δὲν ἐξαρτᾶται πιά ἀπ' αὐτοὺς τὸ ὅτι θὰ γίνῃ, ἀλλὰ τὸ πῶς, κατὰ τίνα τρόπον θὰ γίνῃ ἀπ' αὐτούς, ὡς ζῶσαν τάξιν, ὡς ζῶντα ἄτομα, ἄνδρας, γυναῖκας, παιδιὰ.

Ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτοὺς ὡς σώματα καὶ ὡς πνεύματα. Ἰσχυροὶ κατὰ τὸ σῶμα, δυνατοὶ κατὰ τὸ πνεῦμα προλεταριοὶ θὰ ἐκτελέσουν τὸ λαμπρότατον, τὸ μέγιστον ἔργον πού εἶδε ποτὲ ὁ κόσμος, καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἀδυνάτους προλεταρίους.

Εἴπομεν ἤδη, ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῆς ἐργατικῆς τάξεως, τῆς κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ κάθε κατ' ἄτομον ἐργάτην. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν ἰδιάζουσαν ἀποστολήν του. Ἀπὸ

τὴν προσωπικὴν πνευματικὴν δύναμιν ἐκάστου ἀτόμου ἐξαρτᾶται ὁ κατὰ τοῦ καπιταλισμοῦ ἀγὼν.

Ὁ Κομμουνισμὸς θέλει ἐπομένως νὰ ἀναπτύξῃ τὰς προσωπικὰς αὐτὰς δυνάμεις τῆς ἐργατικῆς τάξεως εἰς τὴν ὑψίστην δυναμικότητά των.

Εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ μέλλοντος, ὁ ὑψιστος Κομμουνισμὸς θὰ συμπορεύεται μὲ τὸν ὑψιστὸν ἀτομισμὸν. Ἡ ἐντελής ἀνάπτυξις τῶν ἀτομικῶν ἰδιοτήτων ἐνὸς ἐκάστου, τῶν φυσικῶν τοῦ ἱκανοτήτων, θὰ εἶνε τὸ καλλιεργήσιμον ἔδαφος καὶ ὁ καρπὸς τοῦ Κομμουνισμοῦ. Ὁ ἀτομισμὸς εἰς τὸν ὁποῖον ἐφθασεν ἡ μπουρζουαζία θὰ ἀναστηθῇ ὑπὸ ἐντελῶς νέαν μορφήν συμφυῆ καὶ συναρξάνουσαν μὲ τὸν Κομμουνισμὸν. Κάθε μέλος τῆς Κομμούνιας θὰ εἶνε ταῦτοχρόνως, τὸ ἀπείρως αὐτούσιον, ἀπολύτως εἰδικὸν ἄτομον, μὲ ἰδίαν ἐλευθέραν ἐξέλιξιν. Εἰς ἠθικὴν, ἐπιστήμην, ἐργασίαν, τέχνην. Ἡ ὑψίστη συνεργασία καὶ πειθαρχία θὰ εἶνε ἡ ρίζα τῆς ὑψίστης ἀναπτύξεως τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τοῦ καθενός. Ἔτσι ὁ Κομμουνισμὸς θέλει καὶ τώρα ἀκόμη, τώρα, ὁπότε πλησιάζει ἡ κοινωνικὴ ἐπανάστασις, νὰ ἀναπτύξῃ τὰς δυνάμεις καθε ἐργάτου διὰ τὸν ἀγῶνα καὶ μέσα στὸν ἀγῶνα τῶν μαζῶν, τοῦ ὅλου προλεταριάτου.

Τὸ πρόβλημα τῆς ἐπανάστασεως ἐν τῇ Δυτικῇ Εὐρώπῃ καὶ τῇ Βορείῳ Ἀμερικῇ ἐδῶ ἔγκειται. Ἀπὸ τὴν λύσιν τοῦ ἐξαρτᾶται ἡ ἐπανάστασις, ἡ μετάβασις ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸν στὸν κομμουνισμὸν.

Ἡ ἐπανάστασις λοιπὸν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἀτομικὸν πνεῦμα ἐκάστου.

Συμβαίνει κάτι τὸ ἰδιαίτερον μὲ τὸ πνεῦμα. Ἡ κοινωνικὴ ὑπόστασις τὸ κυριαρχεῖ τόσον, ὥστε ἡμπορεῖ νὰ δειλιάσῃ, νὰ ἀτονήσῃ, νὰ ἐξαντληθῇ ἕως θανάτου, νὰ μὴ ἔχῃ πιά καμίαν ἰδίαν κίνησιν.

Ἄς τὸ ἀφυπνίσῃ ὁμῶς ἡ τεχνικὴ, ἃς τοῦ δείξῃ στὸν ὁρίζοντα μίαν ἀκτίνα φωτός, μίαν εὐτυχίαν, ἓνα σκοπὸν. Ἄς ὑπομειδιάσῃ σὲ μίαν τάξιν ἢ νίκη, τότε τὸ πνεῦμα τοῦ μέλους αὐτῆς τῆς τάξεως γίνεται ἓνα πράγμα, πὺ μπαίνει σὲ κίνησιν τότε ἀναφλέγεται, τότε ζῆ καὶ παλαίει καὶ δοῦ, τότε γίνεται ἀλήθεια ὁ λόγος ὅτι τὸ πνεῦμα κυριαρχεῖ τὸ σῶμα. Τότε τὸ πνεῦμα γίνεται περισσότερον κάτι ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ἂν τὸ σῶμα εἶνε ἀδύναμον, ὑποσιτισμένον, ἀναιμικόν, ἂν εὐρίσκεται

σὲ χιλίας ἀνάγκας καὶ φροντίδας, τὸ πνεῦμα γίνεται ἰσχυρόν, ἐλεύθερον.

Καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐργάτου ἡμπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ τώρα ἀκόμη, κάτω ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸν, ἐλεύθερον. Τὸ παραγωγικὸν σύστημα ἡμπορεῖ νὰ τὸν κάμῃ καὶ τώρα ἀκόμη ἐλεύθερον πνευματικῶς καὶ τώρα ἡμπορεῖ ὁ ἐργάτης νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπὸ τὸν πνευματικὸν ζυγὸν τῆς ἀστοκρατίας. Ὁ ἰστορικὸς ὕλισμὸς διδάσκει τὸν σύνδεσμον φύσεως καὶ ἀνθρώπων. Διδάσκει ὅτι ὁ καιρὸς εἶνε κοντά, ὁπότε ἡ ἀνθρωπότης θὰ γίνῃ κυρία, ὄχι τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ της. Ἐκεῖνος πὺ τὸ ξαίρει αὐτὸ καὶ ἐνεργεῖ σύμφων· μὲ αὐτὴν τὴν κατανόησιν, εἶνε πνευματικῶς ἐλεύθερος. Μόνον αὐτὸς ἡμπορεῖ μὲ τὴν ἀτομικὴν του δύναμιν νὰ συνδράμῃ καλύτερα εἰς τὸ νὰ κατακτήσῃ ἢ τὰς τῆς τῆς νέαν κοινωνίαν.

Τὸ πνεῦμα πρέπει νὰ ἐπαναστατικοποιηθῇ. Αἱ προλήψεις, ἡ δειλία πρέπει νὰ ἐκριζωθοῦν. Πνευματικὴ προπαγάνδα αὐτὸ εἶνε τὸ σπουδαιότατον. Γνώσις, πνευματικὴ δύναμις, νὰ τὸ πρῶτιστον, τὸ ἀναγκαιότατον.

Μόνον ἡ γνώσις δημιουργεῖ καλὴν ὁργάνωσιν καὶ ἡ ὀρθὴ πολιτικὴ, ἡ ὀρθὴ τακτικὴ ὀδηγεῖ στὴν νίκη.

Ὁ δυσχερὴς ἀγὼν τῆς ἐπανάστασεως δύναται νὰ διεξαχθῇ, ὁ σοσιαλισμὸς νὰ γίνῃ ἐφικτός, μόνον ἀπὸ πνευματικὰ ἰσχυροὺς ἀνθρώπους, πνευματικὰ ἐλευθέρους.

Ἡ μεγάλη, ἡ μόνη δύναμις τοῦ ἀτόμου, συνίσταται πρῶτα στὸ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸ ἴδιόν του πνεῦμα καὶ ὕστερα τὸ πνεῦμα τῶν ἄλλων καὶ μόνον ἔτσι νὰ φθάσῃ εἰς τὸ εὐτυχέστερον μέλλον.

Ἀπὸ τὴν ἐξέλιξιν τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, πὺ ἔχομεν πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μας καὶ εἰς τὰς χεῖράς μας, ἃς δημιουργήσωμεν, ἃς ἐξεύρωμεν ὅ,τι κρύβεται μέσα της τὴν νέαν ἀλήθειαν, τὴν σοσιαλιστικὴν κοσμοθεωρίαν. Καὶ ἃς τὴν διαδώσωμεν.