Παραθέματα από τις *Παραδόσεις πάνω στη Φιλοσοφία της Ιστορίας* (1830) του Hegel

“. . . Bλέπουμε ένα τεράστιο πίνακα συμβάντων και πράξεων. . . ποικίλων σχηματισμών λαών, κρατών, ατόμων σε ακατάπαυστη διαδοχή. . . Από κάθε πλευρά υιοθετούνται και επιδιώκονται κάποιοι σκοποί. . . Σε όλα αυτά τα περιστατικά και τις συμπτώσεις βλέπουμε την ανθρώπινη δράση και την ανθρώπινη οδύνη να δεσπόζουν. Σε κάθε πλευρά υπάρχει κάτι τι που μας είναι οικείο και, για αυτό τον λόγο, κάτι τι που μας διεγείρει το ενδιαφέρον υπέρ ή κατά. . . Βλέπουμε κάποτε κάποιο συμπαγές γενικό συμφέρον να προχωρεί με σχετικά αργό ρυθμό και στη συνέχεια να χάνεται σε ένα ατέλειωτο ανακάτεμα ασήμαντων περιστατικών και να διαλύεται σε σκόνη. Βλέπουμε, πάλι, από ένα τεράστιο ξόδεμα δύναμης να προκύπτει ένα μηδαμινό αποτέλεσμα, ενώ από κάτι που φαινόταν ασήμαντο να προκύπτει κάτι σπουδαίο. . . και όταν ένα συνδυασμός εξαφανίζεται, ο άλλος εμφανίζεται αμέσως στη θέση του. Η γενική ιδέα, η κατηγορία, η οποία παρουσιάζεται πρώτη μέσα σ’ αυτή την ακατάπαυστη κίνηση ατόμων και λαών που υπάρχουν για μια φορά και κατόπιν χάνονται, είναι η ιδέα της μεταβολής γενικά. Η θέα των ερειπίων μιας αρχαίας εξουσίας μας κάνει αμέσως να σκεφτούμε την αρνητική όψη αυτής της μεταβολής. . . Αλλά η επόμενη σκέψη, η οποία έρχεται να συνδεθεί με την ιδέα της μεταβολής, είναι ότι η μεταβολή, ενώ επιφέρει την αποσύνθεση, εμπεριέχει συγχρόνως και τη γέννηση μιας νέας ζωής, και η ζωή επίσης είναι απόρροια του θανάτου.” (Hegel, *Lectures on the Philosophy of History,* μετ. J. Simbree, Λονδίνο, 1900, σσ. 75 κε).

“Όταν αντικρίζουμε αυτό το θέαμα των παθών και τις συνέπειες της βιαιότητάς τους, το παράλογο που συμμαχεί όχι μόνο με τα πάθη, αλλά ακόμη και (μάλλον μπορούμε να πούμε: ιδίως) με αγαθές προθέσεις και δίκαιους σκοπούς, όταν βλέπουμε το κακό, τη φαυλότητα, την καταστροφή να έχουν πλήξει τα λαμπρότερα βασίλεια που δημιούργησε ποτέ το ανθρώπινο πνεύμα, δεν μπορούμε παρά να θλιβόμαστε μπροστά σ’ αυτή τη γενική φθαρτότητα, και, αν σκεφτούμε ότι η παρακμή δεν είναι απλώς έργο της φύσης, αλλά της ανθρώπινης βούλησης. . . το πνεύμα του Καλού ενδέχεται να επαναστατήσει μέσα μας. Χωρίς ρητορικές υπερβολές και μόνο αν παραθέσουμε με τον σωστό τρόπο τις συμφορές που έχουν ρημάξει τα ευγενέστερα έθνη και πολιτεύματα, καθώς και τα υψηλότερα πρότυπα ιδιωτικής αρετής και αθωότητας, σχηματίζουμε την εικόνα ενός φοβερότατου θεάματος, και γεννιούνται μέσα μας τα συναισθήματα της πιο βαθιάς και πιο ανέλπιδης θλίψης, που δεν αντισταθμίζονται από καμιά παρηγορητική κατάληξη. Υπομένουμε, όπως υπομένει κανείς ένα ψυχικό βασανιστήριο, που δεν αφήνει περιθώρια για καμιά άμυνα ή διαφυγή εκτός από τη σκέψη ότι αυτό που έγινε δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι είναι κάτι μοιραίο που καμιά παρέμβαση δεν θα μπορούσε να μεταβάλει. . . Ωστόσο ακόμα κι αν θεωρήσουμε την Ιστορία ως ένα σφαγείο όπου έχει σφαγιασθεί η ευτυχία των λαών, η σοφία των κρατών και η αρετή των ατόμων, - και πάλι προβάλλει αναπόφευκτα το ερώτημα: σε ποιόν τελικό σκοπό έχουν προσφερθεί όλες αυτές οι τεράστιες θυσίες΄” (*Ό.π.,* σσ. 21 κε.).

“. . . Οι γνωστικές μας προσπάθειες αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση της ιδέας πώς ό,τι αποτελούσε πρόθεση της αιώνιας σοφίας στην πραγματικότητα εκπληρώνεται στον χώρο του υπαρκτού, ενεργού πνεύματος, καθώς και στον χώρο της απλής φύσης. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το θέμα αποτελεί, απ’ αυτή την άποψη, μια θεοδικία, μια δικαιολόγηση των ενεργειών του Θεού. . . έτσι ώστε να μπορεί να κατανοηθεί το κακό που βρίσκεται στον κόσμο, και το σκεπτόμενο πνεύμα να συμφιλιωθεί με το γεγονός της ύπαρξης του κακού. Πραγματικά, πουθενά αλλού δεν απαιτείται πιεστικότερα αυτή η εναρμονιστική αντίληψη από όσο στην παγκόσμια ιστορία. (*Ό.π.,* σ. 16).