

PLATO, *Essays in Ancient Greek Philosophy III*, edited by John P. Anton & Anthony Preus, State University of New York Press.

Πλάτων, *Δοκίμια στήν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία III*.

Έργο συλλογικό με 17 δοκίμια-παρουσιάσεις στήν ‘Εταιρεία «Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία» (Ν. ‘Υόρκη). Οι ἔρευνητες είναι καθηγητές φιλοσοφίας (Professors, Assistant & Associate Professors) σε πανεπιστήμια Καναδᾶ καὶ ΗΠΑ, μερικοὶ ἐλληνικῆς καταγωγῆς μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο στὰ θέματα τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας.

’Ακολουθεῖ μιὰ σύντομη περίληψη τῶν 17 δοκιμίων μέσα σε δεδομένους περιορισμούς.

1. Donald J. Zeyl, «Σωκράτης καὶ ἡδονισμός» (*Πρωταγόρας*, 351 b-358 d).

Τὸ δοκίμιο ἐπικεντρώνεται σὲ δύτῳ παραγράφους τοῦ *Πρωταγόρα* ἐπισημαῖνον τὸ ρόλο τῆς ἡδονῆς-λύπης στὴ ζωὴ μας. Συχνὰ τὰ εὐχάριστα χαρίζουν εὐδαιμονία ἄλλοτε είναι ἀπλὰ διάλειμμα ἢ παραμονὴ λύπης. ‘Υπάρχουν καὶ πικρὰ φάρμακα· «ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ἡττάσθαι» γίνεται πηγὴ δυστυχίας. Ἡ γνώση τοῦ κακοῦ-λυπησοῦ δοκιμεῖ στήν ἀποφυγὴ τοῦ κατὰ Πλατωνα, ἐνῷ δὲ Ἀριστοτέλης ὑπογράμμιζει τὴν δύναμη τῆς συνήθειας. Σωκράτης-Πλάτων ἔχουν ἐγκράτεια, ἀσκούμενη ἀθετὴ καὶ φρόνηση μὲ προσανατολισμὸ πρὸς τὸ Ἀγαθόν, Ἀληθεῖς καὶ Καλόν. Ἡ ἡττοπάθεια καταδικάζεται, ἐνῷ δὲ ἀγώνας καρποφορεῖ, «ἐάν τις ἀνδρεῖος, ἢ καὶ μὴ ἀποκάμῃ ζητῶν».

2. George Rudebusch, «Πλάτων. Ἡδονισμὸς καὶ ἡθικὸς Πρωταγορισμός».

Γίνεται σύγκριση *Πρωταγόρα*-*Γοργία* πάνω στὸν ἡδονισμό. Στὸν *Πρωταγόρα* κυριαρχεῖ ὑποκειμενισμὸς («τὸ δοκοῦν ἐκάστῳ τοῦτ’ ἀληθές ἔστιν») καὶ προτιμάει τὸ εὐχάριστο, τὸ μεγαλύτερο, τὸ φαινομενικό. Στὸ *Γοργία* ἀπὸ τοὺς διαλόγους Σωκράτη-Πώλου-Καλλικλῆ γίνεται σημαντικὴ διαφοροποίηση καὶ τὸ τέλος-σκοπὸς καθορίζει τὴν ἐπιλογὴ τῶν μέσων. Τὸ μέτρο μετριάζει τὴν ἀκρασία, καταστροφικὴ ροπὴ τῆς ισορροπίας.

3. Cynthia Hampton, «Οψιμη ἀνάλυση τῆς εὐχαρίστησης στὸν Πλάτωνα».

Στὸν *Φίληδο* γίνεται διάκριση μεταξὺ εὐχαριστήσεων μὲ τοὺς γνωσιολογικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἀληθής-ψευδής (δὲ Ἀριστοτέλης θὰ διαφωνοῦ-

σε: «οὐκ ἔστιν τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεύδεσθαι ἐν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ' ἐν διανοίᾳ»). Ή Hampton ύποστηρίζει ότι «the primary meaning of truth for Plato is non propositional but ontological». Πρόκειται μᾶλλον γιὰ ἀξιολόγηση τῶν εὐχαριστήσεων. Π.χ. ὁ φιλότιμος ἔξασφαλίζει μεγαλύτερη ἀπόλαυση ἀπὸ τὸν φιλοχρήματο, πολλὲς ἀπολαύσεις εἶναι μακροπρόθεσμα βλαβερές. Χαρακτηριστικὴ περίπτωση ὁ λειχούδης τοῦ Ἀριστοτέλη γεύεται γλυκὰ «μετ' ἀκρασίας» καὶ καταστρέφει τὴν ὑγεία του.

4. Jane Zembaty, «Ἐμπλοκὴ Σωκράτη στὸν Ἰππία Ἐλάσσονα».

Ο διάλογος πλέκεται γύρω ἀπὸ τὸ ἐρώτημα: ποιός εἶναι κατὰ "Ομηρο καλύτερος, ὁ Ἀχιλλέας ή ὁ Ὀδυσσέας; Ο Ἰππίας δηλώνει προτίμηση στὸν φιλαλήθη Ἀχιλλέα καὶ δχι στὸν πανοῦργο Ὀδυσσέα. Ο διάλογος ἔχει διασκεδαστικὲς φάσεις καὶ τελικὰ ὁ πολυμαθὴς σοφιστὴς φαίνεται Ὀδυσσέας, ἐνῷ προτιμάει τὴν ἀνδρεία καὶ ἀλήθεια. Τὸ παράξενο φαίνεται στὸ τέλος τοῦ διαλόγου, ὅπου κατὰ μία ἀκολουθία λόγων ὁ ἀγαθὸς ἀδικεῖ ἔκούσια, ἐνῷ ὁ κακὸς ἀκούσια παραβαίνοντας τὸ σωκρατικὸ ἀξίωμα «οὐδεὶς ἔκὼν κακός». Ο διάλογος δὲν κλείνει, ἀλλὰ ἀναβάλλει τὴν συζήτηση. Στὴν ἐμπλοκὴ ἀληθῆς - φευδής, ἀγαθός, ἀμεινον, ἀριστον κινοῦνται σὲ δύο ἐπίπεδα γνωσιολογικό - ἡθικό, παράδοξο puzzling ποὺ τὸ δοκίμιο ἀγτιμετωπίζει ἀφιετα.

5. Elinor West, «Ο Σωκράτης στὸν Κρίτωνα, πατριώτης ή φίλος»;

Η διαύγεια τοῦ δοκιμίου εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴ συγκίνηση τοῦ πρωτοτύπου. Θριαμβεύει ή φιλία μὲ γνώμονα «τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δὲ ἔχθροὺς κακῶς». Οἱ δικαστὲς δίκασαν ἀδικα καὶ εἶναι ἔχθροι (Κρίτων), ή πατρίδα-τροφὴ μὲ τὸ στόμα τῶν νόμων διαμαρτύρεται (Σωκράτης) μέσα σὲ μία «φιλοσοφικὴ ρητορεία». Διαφαίνεται ή ἀριστοτελικὴ ἐπιλογή. «Οπου οἱ ἀνθρωποι εἶναι φίλοι, δὲν χρειάζονται τὴ δικαιοσύνη, ὅπου εἶναι δίκαιοι, χρειάζονται τοὺς φίλους ἀκόμη».

6. Lloyd Gerson, «Ἀρετή, γνώση καὶ ἐνότητα ἀρετῶν στὸν Πλάτωνα».

Οἱ ἀρετὲς (ἀνδρεία, ἐγκράτεια, φρόνηση, δικαιοσύνη) συνδέονται μὲ ἔνα πλέγμα διαλεκτικῶν σχέσεων. Η γνώση ἔξασφαλίζει ἐγκράτεια, ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη. Η ἐνότητα τῶν ἀρετῶν εἶναι δυναμικὴ καὶ δργανικὴ καὶ ἀναπτύσσεται μὲ ἀσκήσεις μέσα στὸ παιδαγωγικὸ πρόγραμμα τῆς πολιτείας. Ο Πλάτων ἐπιδιώκει μία ἡθικὴ στηριγμένη στὴν ἐπιστήμη.

7. Edward Warrren, «Τὸ περὶ τέχνης ἐπιτείρημα. Μία ἀναλογία»;

Στὸ διάλογο Θρασύμαχου - Πολέμαρχου τῆς Πολιτείας οἱ τέχνες πλησιάζουν τὸ νόημα τῆς ἐπιστήμης μὲ ἀνώτερη τὴν κυβερνητικὴ τέχνη. Μιὰ τέχνη εἶναι ἄξια ὅταν μὲ ἀσκηση ἐπιτελεῖ ἔργα πρῶτα «κατὰ λόγον» καὶ ἔπειτα «μετὰ λόγου». Ἀντίθετα οἱ παλαιστὲς οὐτε οἱ ἴδιοι γίνονται εὔδαιμονες οὐτε τοὺς θεατὲς κάνουν καλύτερους.

8. Edward Lee, «Ἡ θεωρία τοῦ Πλάτωνα περὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης στὴν Πολιτεία 2-4».

Πρὸν διαβάσει τὸ μακροσκελὲς αὐτὸ δοκίμιο δ ἀναγνώστης νὰ συμβουλευτεῖ τὸ ύστερόγραφο (postscript 1988) τοῦ δοκιμιογράφου. «The present paper is reprinted here, with all its sins upon it, just as it was circulated to the SAGP in 1981». Ἀναλύοντας τὸ «ἔκαστος ἐφ' ὃ ἐτάχθη» ὑποστηρίζει ὅτι κάθε πολίτης γιὰ ἕνα μόνο ἔργο εἶναι ἴκανός.

9. Charles Griswold, «Πολιτικὴ ἐπιστήμη στὸν Πολιτικὸ τοῦ Πλάτωνα».

Δοκίμιο δροσερὸ μὲ ζηλευτὴ διανυεια ἀναζητεῖ τὸ βαθύτερο νόημα τοῦ Πολιτικοῦ. Στὸν δριψμὸ πολιτικὸς = βοσκὸς ἀνθρώπων ἀξολονθεῖ φ μύθος τῶν ἐποχῶν μὲ δύο ἐπίπεδα: τὴν ἐποχὴ τοῦ Κρόνου ὅλα ἡταν ἰδανικά, ἐνῶ στὰ χρόνια τοῦ Δία κυριαρχοῦν ἀνάγκες, πάθη, κάθε εἰδους conflict καὶ ἔτσι χρειάζεται ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη, ἀνθρώπινο δημιούργημα τοῦ ἐφικτοῦ. Καθορίζονται οἱ μορφὲς πολιτευμάτων καὶ καταδικάζεται ὁ τύρανος, ὁ δόποιος νομίζει ὅτι κατέχει τὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη τοῦ Κρόνου.

10. Michael Morgan, «Πῶς δ Πλάτων λύνει τὸ παράδοξο τῆς ἔρευνας στὸν Μένωνα».

Παράδοξο: πῶς μπορεῖς νὰ μάθεις κάτι χωρὶς νὰ ξέρεις τί εἶναι αὐτό; Μὲ τὴ θεωρία τῆς ἀνάμνησης δ φιλόσοφος ἀνακαλύπτει τὶς ἔμφυτες δυνατότητες, ποὺ ἔχουν τὸ δεσμότη (δοῦλος Μένωνα) ἀπὸ τὸ λήθαργο. Ἡ γνώση δὲν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ νευρικὸ σύστημα, κέντρο ἀναφορᾶς ἐμπειρικῆς - ἀναλυτικῆς γνώσης. Στὸ παράδειγμα πῶς ξέρει τὸ δρόμο Ἀθῆνας - Λάρισας δ Morgan νομίζει ὅτι δρίσκει ἀνυποψίαστο τὸν Πλάτωνα σχετικὰ μὲ τὴ διαφορὰ a priori ≠ a posteriori γνώση καὶ μετατοπίζει τὸ διάλογο σὲ μεταφυσικὸ φόντο. Ἡ δρθὴ δόξα —Τειρεσίας ἔστω στὴ χώρα τῶν σκιῶν— δὲν ἐμφανίζεται καθόλου στὸ δοκίμιο οὐτε οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ Φαίδωνα ἢ δ περιστερώνας τοῦ Θεαίτητον.

11. Kenneth Dorter, «Ἡ θεωρία τῶν Ἰδεῶν καὶ Παρμενίδης I».

Χωρὶς τριβὴ τὸ δοκίμιο περιστρέφεται περὶ τὸν ἄξονα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, τὶς Ἰδέες, ποὺ χαρακτηρίζονται στο α' μέρος τοῦ *Παρμενίδη* μὲ 5 ἐπιχειρήματα: αἰτίες, καθολικά, παραδείγματα, δυνατότητες καὶ ὄντα καθ' ἑαυτά. Μὲ τὸ πέμπτο (ἄν οἱ Ἰδέες ἦταν χωριστὰ ὄντα, δὲν θὰ χρησίμευαν σὰ σκάλα ποικίλων σχέσεων) καταρρίπτεται ὁ μύθος, πὼς τάχα ὁ Πλάτων ἀντιλαμβανόταν τὶς Ἰδέες ὀντολογικά. Τὸ δοκίμιο αὐτὸ ἀξίζει μετάφραση στὴν Ἑλληνικὴ καὶ ἔχωριστὴ προσοχὴ, γιατὶ πολλοὶ φιλοσοφοῦντες δὲν γνωρίζουν τὴν κατηγορηματικὴ δήλωση τοῦ Ἀριστοτέλη: «Πλάτων δέ, ἔξω μὲν οὐδὲν εἶναι σῶμα, οὐδὲ τὰς ἴδεας, διὰ τὸ μηδέπου εἶναι αὐτάς· τὸ μέντοι ἅπειρον καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ ἐν ἐκείναις εἶναι» ('Αριστ. *Φυσικὰ* 3, 4.2).

12. Robert Turnbull, «Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ τρίτου ἀνθρώπου καὶ τὸ κείμενο τοῦ *Παρμενίδη*».

«Ἄν ἡ Ἰδέα εἶναι χωριστὴ ἀπὸ τὰ πράγματα, τότε αὐτὰ ὑπάρχουν στὴ σκιὰ τῆς ἀπόλυτης Ἰδέας (Ἴδεα - χαρακτηριστικὰ - πράγμα // κάλλος - εἴδωλον 'Ελένης - 'Ελένη). Τὸ πρόβλημα τοῦ τρίτου ἀνθρώπου ('Ανθρωπος - ἀνθρωπος - Κορίσκος) ἵπταρχει στὰ *Μεταφυσικὰ* καὶ τὸν Σοφιστικὸν 'Ελέγχοντα. Απὸ παρόμοιες ἀντιλογίες πηγάζει ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Μεγαρικῶν ὅτι στὸ Υ ἔνα μόνο Κ ἀντιστοιχεῖ (Αὐτὸ τὸ λάχανο, τὰ λαχανικά-γένος, τὸ Ἰδεῶδες λάχανο. Ἄρα αὐτὸ ποὺ τρώγεται δὲν εἶναι Ἰδεῶδες).

13. Mark McPherran, «Ἀπάντηση τοῦ Πλάτωνα στὸ ἐπιχείρημα τοῦ *Παρμενίδη* "ἡ χείριστη δυσκολία"».

Τὸ δοκίμιο αὐτὸ φωτίζεται ἀπὸ τὰ δύο προηγούμενα. «Worst difficulty» χαρακτηρίζεται ἡ θέση τοῦ *Παρμενίδη* (133 a - 135 a). Χωριστὲς ἀπὸ τὰ πράγματα Ἰδέες δὲν κάνουν δυνατὴ τὴ γνώση. Ὁ ἐρευνητὴς ὑποστηρίζει ὅτι τὴ λύση δίνει ὁ Σοφιστής (248 a - 249 d), ὅπου «οἱ φίλοι τῶν εἰδῶν» κατανοοῦν τὴν ἐπικοινωνία Ἰδέα - 'Υποκείμενο «in a Cambridge way» («κοινωνεῖν... διὰ λογισμοῦ»).

14. Veda Cobb-Stevens, «Ἀντίληψη, φαινόμενα καὶ κίνηση».

Τὸ δοκίμιο περιορίζεται στὴν πρώτη βαθμίδα γνώσης στὸν Θεαίτητο τοῦ Πλάτωνα, τὴν αἰσθηση σὲ ἀμεση σχέση μὲ τὰ φαινόμενα, τῶν ὅποιων τὸ γίγνεσθαι ἀνάγεται στὴν κίνηση. Οἱ αἰσθήσεις ὅμως εἶναι «στρατιῶται δουρείου ἵππου» καὶ γνώση ἀτελής. Ἡ ἀνάλυση ἐπιδιώκει ἔναν παραλλη-

λισμὸ μὲ τὸ «πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος». Κάτι λέγεται ἀκόμη γιὰ παραισθήσεις (ἔκσταση, μανία, ὅνειρα), ἀλλὰ ἀπουσιάζει ἡ «νεοττιὰ» καὶ ἡ διασύνδεση τῶν βαθμίδων τῆς γνώσης (αἴσθηση - δόξα - διάνοια - Νοῦς).

- 15. Ἀλέξανδρος Νεχαμάς, «Ἐπιστήμη καὶ λόγος στὴν ὥριμη σκέψη τοῦ Πλάτωνα».

Μὲ ἐπίκεντρο τὸ «μετὰ λόγου» τοῦ Θεαίτητον ὑπογραμμίζεται ὅτι ἐπιστήμη δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν προσθετικὴ λειτουργία τοῦ λόγου (by being added). Προεκτάσεις στὸν Σοφιστή, Πολιτικό, Πολιτεία καὶ Φαίδωνα ἔρχονται ἐπίκουροι στὸ θέμα. ‘Ο ἀναγνώστης προσδοκᾶ ἀπὸ “Ελληνα στοχαστὴ καίριους ὄρους στὰ ‘Ελληνικά.

16. Richard Mohr, «Θεολογία του Πλάτωνα - Τί κάνει ό δημιουργός».

Τὸ ἀξίωμα τῆς ἀδράνειας τοῦ Θεοῦ (Πρόκλος) ύποδηλώνεται ἔμμεσα στὸν *Tímaio*. Ὁ Δημιουργὸς δημιουργεῖ μέσα στὸ χρόνο, ἀλλὰ δὲν εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες τὶς ἀρρυθμίες. Δόθηκαν στὸν ἄνθρωπο μέτρα καὶ σταθμὰ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν δημιουργικὸ του Νοῦ. Ὁ *Tímaios* τροφοδότησε τὸν Deismus σὲ μιὰ συνύπαρξη αἰτιοχρατίας - τελολογίας. «μεμειγμένη ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἐνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη».

17. Joan Kung, «Μαθηματικὰ καὶ ἀοετὴ στὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνα».

Σύμπαν, πολιτεία, σῶμα- ψυχή στηρίζονται σὲ μαθηματικὲς ἀναλογίες. 'Ο χυμισμὸς τοῦ σώματος καὶ ἡ ἴδιοσυγχρασία ἔξαρταται ἀπὸ τὴ δίαιτα, ἡ ἀτομικὴ δικαιοσύνη ἀπὸ τὴ συνεργασία λογιστικοῦ - θυμοειδοῦς - ἐπιθυμητικοῦ, ἐνῷ κοινωνικὴ δικαιοσύνη ἔξασφαλίζει τὸ «ἔκαστος ἐφ' ὅ ἐτάχθη». 'Αστρονομία, ἀριθμητική, γεωμετρία καὶ μουσικὴ μὲ ἀνάλογη παιδεία ἀναπτύσσουν ἵσόρροπα ἀρετές (ἀνδρεία, φρόνηση, δικαιοσύνη, ἀγαθότητα). «Πᾶν δὴ τὸ ἀγαθὸν καλόν, τὸ δὲ καλὸν οὐκ ἄμετρον» (*Τίμαιος* 87 c).

Γεώργιος ΚΑΡΑΛΗΣ

G. P. HENDERSON, *The Ionian Academy*, Scottish Academic Press,
Edimburg 1988.

‘Η Ἰόνιος Ἀκαδημία τοῦ καθηγητῆ G.P. Henderson εἶναι ἀνανεωμένη ἔκδοση τοῦ βιβλίου ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 1980 στὴν Κέρκυρα, σὲ μετάφραση τοῦ Δρ. Φ.Κ. Βώρου καὶ περιέχει σημαντικὲς προσθήκες.

‘Ο συγγραφέας —άντεπιστέλλον μέλος τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν—