**9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:**

**Η αλληγορία του σπηλαίου: Η παιδεία**

**Κείμενο αναφοράς: Πλάτων, *Πολιτεία* 518b-519a**

**Εισαγωγικές πληροφορίες**

(Αρχαία Ελληνικά. Φιλοσοφικός λόγος, Γ΄ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σελ. 35 – 36, 83 – 84, 87, 88, 89 - 92 και 103 και την 1η σελίδα των σημειώσεων της 8η ενότητας)

Tο απόσπασμα ανήκει στο Β’ μέρος της αλληγορίας του σπηλαίου και ειδικότερα στην ερμηνεία της από τον Σωκράτη προς τον Γλαύκωνα. Επικεντρώνεται στο ζήτημα της παιδείας και του τρόπου απελευθέρωσης από τα δεσμά της απαιδευσίας (πλάνης και ψευδαισθήσεων), το βασικό θέμα της αλληγορίας. Το πρόβλημα της παιδείας, εξάλλου, αποτελεί κεντρικό θέμα της *Πολιτείας,* αφού από αυτήν εξαρτάται η διαχείριση όλων των ζητημάτων τα οποία τίθενται στο πλαίσιο της ιδεατής κοινωνίας που δομούν οι *οἰκισταί* της: ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του.

Πριν, όμως, μελετήσουμε το Κείμενο Αναφοράς είναι αναγκαίες δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις ως συνέχεια όσων είδαμε στην 8η Δ.Ε.:

α) Οι δεσμώτες είναι όμοιοι με εμάς, τόνισε με λιτή /κοφτή έμφαση ο Σωκράτης (515a). Κατά συνέπεια, η αλληγορία του Σπηλαίου δεν προτίθεται να μιλήσει για μια παρηκμασμένη κατάσταση μιας κοινωνίας που δεν λειτουργεί σωστά· δεν αποτελεί κριτική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, μιας ιστορικής αποτυχίας, μιας λανθασμένης παιδείας, ενός αποτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος, κ.λπ. Το *Σπήλαιο* αναφέρεται στην ανθρώπινη κατάσταση εν γένει. «Ακόμη και στην ιδεώδη δίκαιη κοινωνία όλοι ξεκινούμε μέσα από το Σπήλαιο. Δεν τερματίζουμε όλοι εκεί, ωστόσο· τουλάχιστον στην ιδεώδη δίκαιη κοινωνία, μερικοί, οι Φύλακες, κάνουν το ανηφορικό ταξίδι προς την επίτευξη της γνώσης και της σοφίας». (Annas)

β) Η φιλοσοφία, που προβάλλεται από τον Πλάτωνα ως παιδευτικό πρόταγμα, δεν αποτελεί καταρχάς μια εξειδικευμένη, τεχνική δραστηριότητα προορισμένη για αποκλειστική χρήση ορισμένων ειδημόνων σε αυτήν. Ασφαλώς, οι ολίγοι εκλεκτοί της φιλοσοφίας θα εντρυφήσουν σε αυτήν και θα προχωρήσουν εκεί που ίσως δεν μπορούν να φτάσουν οι πολλοί. Η φιλοσοφία, όμως, ως το περιεχόμενο μιας αληθινής παιδείας, απευθύνεται στους πάντες· δεν είναι τίποτε περισσότερο από τη χρήση της λογικής, του ορθού λόγου ακριβέστερα, καθώς και της επιστήμης (της τεκμηριωμένης και ορθής γνώσης) ως καθοδηγητικού παράγοντα της ανθρώπινης ζωής. Υπ’ αυτή την έννοια, προσιδιάζει σε όσα ανέφερε περί φιλοσοφίας ο Αριστοτέλης και είδαμε στην 1η και 2η Δ.Ε., αλλά και ο Επίκουρος στην 3η. Πρόκειται για τη φιλοσοφική δραστηριότητα που ταυτίζεται με την εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη λογική, την αναζήτηση της αλήθειας, την καθολίκευση του νοήματος, την επιστήμη, αλλά και την πρόταξη ενός τελικού στόχου-υπέρτατης αξίας που θα διέπει κάθε επιμέρους πτυχή της ανθρώπινης ζωής.

**Δομή**

* Ο Σωκράτης ανασκευάζει τους ισχυρισμούς των σοφιστών: *«Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· ... Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη.*
* Οι άνθρωποι διαθέτουν τη δυνατότητα που οδηγεί στην γνώση*: «Ὁ δέ γε νῦν λόγος, … τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ; Ναί.»*
* Ο ορισμός της παιδείας: «*Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, ... Ἔοικεν γάρ, ἔφη.»*
* Σύγκριση των άλλων ψυχικών αρετών με αυτή της φρόνησης : *«Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς … ἄχρηστον αὖ καὶ* *βλαβερὸν γίγνεται.»*

**Ερμηνευτικά σχόλια**

***Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν, εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ· τὴν παιδείαν οὐχ οἵαν τινὲς ἐπαγγελλόμενοί φασιν εἶναι τοιαύτην καὶ εἶναι. Φασὶ δέ που οὐκ ἐνούσης ἐν τῇ ψυχῇ ἐπιστήμης σφεῖς ἐντιθέναι, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη.***

Ο Πλάτωνας δια στόματος Σωκράτη απορρίπτει (**αποφατική διατύπωση - οὐχ**) την παιδεία στο πλαίσιο της σοφιστικής πρακτικής: η παιδεία δεν είναι μία διαδικασία με την οποία η επιστήμη, η ορθή και ασφαλής γνώση, εισάγεται έξωθεν στην ψυχή του "μαθητή" ως δέκτη ερεθισμάτων. Για τον Πλάτωνα μία πληροφορία ένα σύνολο πληροφοριών που προσλαμβάνει ο άνθρωπος από εξωτερικές πηγές μέσω των αισθήσεων του δεν συνιστούν έγκυρη και ασφαλή γνώση· πιθανόν να συνιστούν και παραπλάνηση προκαλώντας την ψευδαίσθηση κατοχής της. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του χρησιμοποιεί μία σύντομη αναλογία παρομοίωση: *οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες*. Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του φιλοσόφου.

Αξιοσημείωτη η έκφραση *ἐπαγγελλόμενοι* προκειμένου να αναδειχθεί το γεγονός ότι οι σοφιστές κατεβάζουν την υπόθεση της μόρφωσης και την κάνουν επάγγελμά τους εκμεταλλεύσιμο, μεταδίδοντας στους πλούσιους φιλόδοξους μαθητές τους γνώσεις ρητορικής, πολιτικής και άλλες (ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές τις ελληνικές πόλεις μετά τους Περσικούς πολέμους). Ο Σωκράτης, αντίθετα, δεν άσκησε επαγγελματικά (επ’ αμοιβή) τη διδασκαλία, αφού πίστευε ότι δεν μετέδιδε γνώσεις, αλλά βοηθά τον συνομιλητή του να τις ανακαλύψει.

Με την επαναληπτική χρήση της πρόθεσης ἐν (*ἐνούσης*, *ἐντιθέναι*, *ἐντιθέντες*) αναδεικνύεται ο εσωτερικός και βιωματικός χαρακτήρας της γνώσης. Γι’ αυτό και αυτήν την έντονα βιωματική γνωστική διαδικασία την ονομάζει συμβολικά **ἀνάμνησιν** (Φαίδων 76a). Αν η γνώση έχει ως στόχο τη σύλληψη της αλήθειας, τότε στοχεύει στην άρση της λήθης (ἀ - λήθεια). Γνωρίζω με άλλα λόγια σημαίνει ξαναθυμάμαι. Κατά τον Πλάτωνα μετά την περιαγωγή της ψυχής μας στους ουράνιους τόπους όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τις Ιδέες, συντελέστηκε το γεγονός της φυσικής μας γέννησης. Τότε η ψυχή μας εισήλθε στο σώμα μας (: ο τάφος της ψυχής). Το γεγονός αυτό στάθηκε η αιτία, ώστε να ξεχάσουμε τις ιδέες. Η λήθη αυτή παγιώνεται κάτω από το βάρος των πλαστών εντυπώσεων με τις οποίες τροφοδοτούν την ψυχή μας οι αισθήσεις μας για τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. (Δες και Εισαγωγή Φιλοσοφικού Λόγου σ. 31 για την μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη και την ανάμνηση.)

**Ὁ δέ γε νῦν λόγος, ἦν δ’ ἐγώ, σημαίνει ταύτην τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος, οἷον εἰ ὄμμα μὴ δυνατὸν ἦν ἄλλως ἢ σὺν ὅλῳ τῷ σώματι στρέφειν πρὸς τὸ φανὸν ἐκ τοῦ σκοτώδους, οὕτω σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί φαμεν τἀγαθόν. Ἦ γάρ; Ναί.**

Ο Πλάτων (δια στόματος Σωκράτη) διατυπώνει **καταφατικά** τη θέση ότι η γνώση και η επιστήμη γεννιούνται μέσα στον άνθρωπο, και γι' αυτό η παιδεία είναι μία εσωτερική διεργασία και όχι εξωτερική. Ο άνθρωπος απομακρύνεται σταδιακά από το πρόσκαιρο και μεταβαλλόμενο γίγνεσθαι (*ἐκ τοῦ γιγνομένου*) και οδηγείται στη θέαση του Αγαθού με τρόπο ολιστικό (*σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ*) που αποτελεί μέρος του σταθερού και αληθινού εἶναι. Επομένως, η αναζήτηση γίνεται για το ποιο είναι αληθινά υπαρκτό: το εἶναι ή το γίγνεσθαι (ερώτημα οντολογικό/μεταφυσικό, αλλά και γνωσιολογικό).

Ο Πλάτων επιχειρεί με μία δεύτερη αναλογία (*οἷον*) να στηρίξει τη θέση του. Όπως το μάτι για να έχει ολοκληρωμένη θέαση του αντικειμένου του απαιτεί συνολική στροφή του ανθρωπίνου σώματος, έτσι και ο άνθρωπος για να έχει ασφαλή και έγκυρη γνώση, χρειάζεται η ψυχή να προσεγγίσει ολιστικά, βιωματικά το αντικείμενο της γνώσης. Η γνώση παρουσιάζεται ως δύναμη (*τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν*) που γίνεται έπειτα ενέργεια με την επίδραση της παιδείας. Απαιτείται μία μεταστροφή - δεοντολογική διατύπωση - (*περιακτέον*) από τον κόσμο των αισθήσεων προς τον κόσμο των Ιδεών, για μία ολική στροφή της ψυχής προς τον ήλιο (: το Αγαθό), η οποία βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολη, όπως γνωρίζουμε και από τον μύθο του σπηλαίου.

Παράλληλα με το ***θεωμένη*** υποδηλώνει τη συναίρεση των αισθητηριακών και νοητικών γνωστικών δυνατοτήτων του ανθρώπου για να προσεγγίσει το πιο φωτεινό τμήμα του όντος (*τοῦ όντος τὸ φανότατον*), της αληθινής πραγματικότητας, το οποίο δεν είναι άλλο από την ιδέα του Αγαθού. Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει τη θέση του Σωκράτη με μία μονολεκτική καταφατική διατύπωση.

Αυτή η **περιαγωγή**, η στροφή προς νέες κατευθύνσεις, ισοδυναμεί πρακτικά με αντίστροφή του ομηρικού κόσμου. Ενώ στον ομηρικό κόσμο η μεταθανάτια ζωή (ομηρικός Άδης) τοποθετείται σε ένα σπήλαιο, στον Πλάτωνα συμβαίνει το αντίστροφο, αφού η καθημερινή επίγεια ζωή τοποθετείται σε ένα σπήλαιο, σε έναν Κάτω Κόσμο. Έτσι, η ψυχή δεν είναι η σκιά του σώματος, αλλά το σώμα η σκιά της ψυχής· η δίχως νόημα φασματική κίνηση της νεκρικής ύπαρξης της ψυχής στον Άδη (Όμηρος) αποδίδεται στις δίχως νόημα πράξεις των ανθρώπων, οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπήλαιο της ανθρώπινης ύπαρξης για να αντικρύσουν τις αιώνιες ιδέες που είναι ορατές στον Ουρανό. Αυτή η αντιστροφή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τα σχήματα σκέψης στο πλαίσιο της Δυτικής φιλοσοφίας

Για τον Πλάτωνα χρειάζεται η φιλοσοφική παιδεία προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτή την ολική μεταστροφή της ύπαρξης , ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να βλέπει, πάνω από τα επιμέρους αντικείμενα, την ουσία του καθενός και να αντιλαμβάνεται νοητικά την Ιδέα τους. Μόνο ο φύλακας/φιλόσοφος έχει μία διαφοροποιημένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα, αφού μόνο αυτός είναι ικανός για τη γνώση των Ιδεών. Στην ουσία έχουμε ένα γνωσιολογικό και συνάμα οντολογικό επαναπροσανατολισμό.

Σε αυτή την παράσταση της στροφής της κεφαλής και της κατεύθυνσης του βλέμματος στο Αγαθόν ριζώνει και η χριστιανική εκδοχή της θρησκευτικής μεταστροφής. Η μεταφορά των λέξεων (περιαγωγή, περιστροφή, μεταστροφή με τα αντίστοιχα ρήματα) στο βίωμα της χριστιανικής πίστης συντελέστηκε στο έδαφος του παλαιοχριστιανικού πλατωνισμού.

***Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται, οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι. Ἔοικεν γάρ, ἔφη.***

Ο Σωκράτης καταλήγει στο συμπέρασμα (*τοίνυν*) του συλλογισμού του διατυπώνοντας έναν **ορισμό** **της παιδείας**: πρόκειται για την τέχνη που θα βοηθήσει την ψύχη στη μεταστροφή της από τον κόσμο των αισθητών όντων στον νοητό κόσμο των Ιδεών, ώστε να καταφέρει να θεαθεί τις Ιδέες και την Ιδέα του Αγαθού. Αντικείμενο διερεύνησης είναι με ποιο τρόπο θα επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά (ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα). Διευκρινίζεται ότι η γενικότερη παιδαγωγική αρχή που διέπει την πλατωνική παιδεία δεν συνίσταται στην προσφορά έτοιμης γνώσης στην ψυχή (*οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι*), αλλά στο να αποδεσμεύεται μέσα της και να ενεργοποιείται ό,τι καλύτερο υπάρχει λανθανόντως σε αυτήν· και τούτο επιτυγχάνεται με το να κατευθύνεται η ψυχή στα σωστά αντικείμενα (*οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει*), εν προκειμένω πρὸς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον. Μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί μια γνώση ριζωμένη μέσα στον άνθρωπο, βιωμένη και ανθεκτική στη λήθη. Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει με συντομία για άλλη μια φορά τη θέση του φιλοσόφου. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ρήματος (ἔοικεν) που απαντά στη δυνητική ευκτική (τέχνη ἂν εἴη), που χρησιμοποίησε ο Σωκράτης. Και οι δύο ρηματικοί τύποι δηλώνουν μετριοπάθεια, απουσία δογματισμού.

***Αἱ μὲν τοίνυν ἄλλαι ἀρεταὶ καλούμεναι ψυχῆς κινδυνεύουσιν ἐγγύς τι εἶναι τῶν τοῦ σώματος—τῷ ὄντι γὰρ οὐκ ἐνοῦσαι πρότερον ὕστερον ἐμποιεῖσθαι ἔθεσι καὶ ἀσκήσεσιν—ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι παντὸς μᾶλλον θειοτέρου τινὸς τυγχάνει, ὡς ἔοικεν, οὖσα, ὃ τὴν μὲν δύναμιν οὐδέποτε ἀπόλλυσιν, ὑπὸ δὲ τῆς περιαγωγῆς χρήσιμόν τε καὶ ὠφέλιμον καὶ ἄχρηστον αὖ καὶ βλαβερὸν γίγνεται.***

Μέχρι τώρα ο Σωκράτης αναφερόταν στη νοητική λειτουργία του ανθρώπου και άρα στο λογιστικόν μέρος της ψυχής. Τώρα στρέφει την προσοχή του στις θεωρούμενες και ως αρετές (*καλούμεναι*) που αναφέρονται στα άλλα δύο μέρη της ανθρώπινης ψυχής (θυμοειδές και ἐπιθυμητικόν) π.χ. στη γενναιότητα και τη μεγαλοψυχία, αλλά και στην εγκράτεια (στο φαγητό, στο ποτό, στον έρωτα κλπ). Οι αρετές αυτές δεν προϋπάρχουν μέσα μας, αλλά γεννιούνται και προάγονται μέσω του εθισμού και της άσκησης (εξωτερική διαδικασία) όπως και οι σωματικές αρετές. Αντίθετα η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, η **φρόνησις** (λογική ικανότητα), στην οποία επανέρχεται ο Σωκράτης, αποτελεί ένα εσωτερικό δεδομένο έχοντας προέλευση περισσότερο θεϊκή (*παντός μᾶλλον θειοτέρου*) από οτιδήποτε άλλο έχει ο άνθρωπος και χωρίς να χάνει ποτέ τη δύναμή της. Στον άνθρωπο, ωστόσο, επαφίεται ο τρόπος που θα διαχειριστεί αυτή την έμφυτη ικανότητα. Αν στραφεί προς τη θέαση του νοητού κόσμου των Ιδεών και της Ιδέας του Αγαθού, μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που να αποβαίνει χρήσιμη και ωφέλιμη, ενώ όταν στρέφεται προς τον κόσμο των αισθητών, αποβαίνει άχρηστη και βλαπτική (πβ. αντιθετικά ζεύγη: χρήσιμον - ἄχρηστον, ὠφέλιμον - βλαβερόν).

Σε επόμενες Διδακτικές Ενότητες (12-15) κα δούμε ότι και ο Αριστοτέλη αποδίδει στον εθισμό και την έμπρακτη εξάσκηση καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηθικής αρετής. Έχει ειπωθεί ότι οι αριστοτελικές αναφορές στα *Ηθικά Νικομάχεια* αποτελούν ένα υπόμνημα σε αυτό το χωρίο της Πολιτείας.

Η αντίθεση φως - σκοτάδι είναι εμβληματική στο πλαίσιο του μύθου του σπηλαίου. Η παιδεία διαφωτίζει και απελευθερώνει. Ο απελεύθερος δεσμώτης αποδεσμεύεται όχι εξωτερικά και επιφανειακά, αλλά επιχειρεί μία ουσιαστική και υπαρξιακή μεταστροφή, μία αλλαγή του όλου ανθρώπου και της σχέσης του με τον κόσμο.

Ο Σωκράτης ταυτίζει την αρετή με τη γνώση. Πρόκειται για μία βιωμένη γνώση, θέαση του Αγαθού, η οποία εσωτερικευμένη πια, αποβαίνει αυτόματα πράξη. Οὐδεὶς ἑκὼν κακός.

Ο Αριστοτέλης δεν λησμονούσε τη βασική σωκρατική θέση ότι η αρετή είναι γνώση, αλλά δεν μπορούσε να τη δεχτεί όπως είχε διατυπωθεί. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι στην ηθική δεν μπορούμε να ξεκινούμε, όπως έκανε ο Πλάτων, από τη γενική παράσταση της Ιδέας του Αγαθού.

**ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ**

**ΠΗΓΕΣ**

Βασίλειος Μπετσάκος Επιμορφωτικό Υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου: 9η Ενότητα

<https://drive.google.com/file/d/1OXT26HoNmBV7iDpYNeRnZ_4M4iBU3y3E/view>

Δρ. Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Φιλοσοφικός Λόγος Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

<https://akisambelas.files.wordpress.com/2019/11/fakelos_ylikou_g_lyk_d.e._8-11.pdf>