9 η Δ ι δ α κ τ ι κ ή Ε ν ό τ η τ α

Η α λ λ η γ ο ρ ί α τ ο υ σ π η λ α ί ο υ : η π α ι δ ε ί α

Κείμενο αναφοράς: Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a

β. Θέμα:

Το περιεχόμενο της παιδείας και η λειτουργία της.

γ. Δομικά στοιχεία:

1. Η απόρριψη της άποψης των επαγγελματιών της εκπαίδευσης πως η παιδεία έχει

τη δυνατότητα να εμφυτεύει τις γνώσεις στην ψυχή. Στήριξη: Η παρομοίωση με τους

τυφλούς που αποκτούν την όραση. Ο Γλαύκων συμφωνεί.

2. Ο άνθρωπος έχει μέσα στην ψυχή του τη δυνατότητα και το κατάλληλο όργανο

για να οδηγηθεί στη γνώση. Στήριξη: Η παρομοίωση με τη στροφή του όλου του

σώματος προς το φως. Ο Γλαύκων συμφωνεί.

3. Ορισμός της παιδείας ως τέχνης της «περιαγωγής» της ψυχής. Το παράδειγμα

με την όραση. Ο Γλαύκων συμφωνεί.

4. Οι διαφορές της φρόνησης από τις άλλες αρετές του ανθρώπου. Ο καθοριστικός

ρόλος της «περιαγωγής».

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 : Ο Σωκράτης

συνεχίζει τη διήγηση της αλληγορίας του σπηλαίου επιχειρώντας να ορίσει την

έννοια της παιδείας. Ξεκινά τη διατύπωσή του αρνητικά, προσδιορίζοντας

αρχικά τι δεν είναι παιδεία. Έτσι καλεί τους συνομιλητές του («ἡμᾶς») να

παραδεχτούν πως αν είναι αληθινά («εἰ ταῦτ’ ἀληθῆ») όλα όσα έχει προαναφέρει,

τότε πρέπει να παραδεχτούν και πως η παιδεία δεν είναι τέτοια όπως την

ορίζουν όσοι την έχουν για επάγγελμά τους («ἐπαγγελλόμενοι»). Αυτοί

ισχυρίζονται πως στην ψυχή δεν υπάρχει γνώση και πως αυτή ο άνθρωπος την

αποκτά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Άρα, οι ίδιοι με τη διδασκαλία τους

εμφυτεύουν («ἐντιθέναι») τη γνώση στην ψυχή των μαθητών, σαν να βάζουν την

ικανότητα της όρασης στα μάτια ενός τυφλού, ώστε να μπορεί να βλέπει με αυτά

(παρομοίωση). Στο σημείο αυτό ο Σωκράτης κάνει έναν δριμύ υπαινιγμό

εναντίον των σοφιστών, οι οποίοι είχαν ως επάγγελμά τους τη μόρφωση έναντι

αδρής αμοιβής.

Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι η γνώση και η απόκτησή της (η παιδεία) δεν είναι

κάτι εξωτερικό, επιφανειακό· είναι μια εσωτερική λειτουργία, η οποία στην

πλατωνική φιλοσοφία αποκαλείται συμβολικά «ἀνάμνησις». Μια πληροφορία ή

ένα σύνολο πληροφοριών τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος από εξωτερικές πηγές

(π.χ. εικόνες, ακούσματα, συμβατικά μαθήματα, βιβλία, διαδικτυακές πηγές) και τα

εσωτερικεύει μέσω των αισθήσεών του, δεν συνιστούν για τον Πλάτωνα αληθινή

γνώση. Ενδεχομένως, μάλιστα, να συνιστούν και παραπλάνηση, να υποσκάπτουν την

αληθινή γνώση, καθώς δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κατοχής της.

Φασὶ γὰρ οὖν, ἔφη: Ο Γλαύκων, ο οποίος παρακολουθεί με προσοχή τα

λεγόμενα του Σωκράτη, επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του φιλοσόφου, αναφέροντας

ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι βάζουν τη γνώση στην

ψυχή των μαθητών τους. Δηλωτική είναι η επανάληψη «φασίν» - «φασί» -

«φασί».

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 τ ὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ

φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ’ εἶναί

φαμεν τἀγαθόν: Στη συνέχεια του λόγου του ο Σωκράτης παρατηρεί πως η

αλληγορία φανερώνει ακριβώς το αντίθετο: στην ψυχή κάθε ανθρώπου

ενυπάρχουν η δυνατότητα της μάθησης και κατάλληλο όργανο για

τη μάθηση. Για να επεξηγήσει τη θέση του χρησιμοποιεί μια παρομοίωση: όπως

ένα μάτι («ὄμμα») στρέφεται μαζί με όλο το σώμα από το σκοτεινό μέρος προς το

φωτισμένο, αν δεν είναι δυνατό να δει το φως διαφορετικά, έτσι και αυτό το όργανο

μαζί με όλη την ψυχή χρειάζεται να μεταστραφεί από τον μεταβαλλόμενο κόσμο της

εμπειρίας («ἐκ τοῦ γιγνομένου») προς την αντίθετη κατεύθυνση: να ανυψωθεί προς

το αληθινά υπαρκτό («τὸ ὂν») και να φτάσει ως την πιο κατάφωτη βαθμίδα του όντος

(«τὸ φανότατον»), μέχρι να αντέξει να ατενίσει («θεωμένη») το πολύ δυνατό φως

του. Ο Σωκράτης διευκρινίζει πως το «φανότατον τοῦ ὄντος» είναι η Ιδέα

του Αγαθού. Άρα, ο Σωκράτης ταυτίζει το αληθινά υπαρκτό με το αγαθό και

ακριβέστερα με την Ιδέα του Αγαθού.

Η παράγραφος, λοιπόν, δομείται πάνω σε μια αναλογία. Όπως το μάτι απαιτεί

στροφή όλου του σώματος για να έχει ολοκληρωμένη θέαση του αντικειμένου του,

έτσι και η γνώση απαιτεί ψυχική, δηλαδή βιωματική σχέση του ανθρώπου με το

γνωστικό αντικείμενο· απαιτεί μια μεταστροφή της ψυχής («περιακτέον εἶναι»)

και επιτυγχάνεται με τη συνδρομή ποικίλων δυνάμεών της και όχι μόνο με τον νου.

Γι’ αυτό και ο Πλάτων χρησιμοποιεί το ρήμα θεῶμαι, το οποίο συναιρεί τις

αισθητηριακές και νοητικές γνωστικές δυνατότητες του ανθρώπου, επικυρώνοντας

την άμεση σχέση του με τον κόσμο.

Ἦ γάρ: Ο Σωκράτης εφαρμόζει τη διαλεκτική μέθοδο, καθώς

απευθύνεται με ερώτηση στους συνομιλητές του, καλώντας τους να εκφράσουν τη

συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τις θέσεις που εκφράζει.

Τούτου τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, αὐτοῦ τέχνη ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς,

τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσε ται, οὐ τοῦ

ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ ὁρᾶν, ἀλλ’ ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό, οὐκ ὀρθῶς δὲ

τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντ ι οἷ ἔδει, τοῦτο διαμηχανήσασθαι: Στη

συνέχεια της διήγησης ο Σωκράτης καταλήγει στο συμπέρασμα του συλλογισμού

του, διατυπώνοντας έναν ορισμό της παιδείας. Ορίζει την παιδεία ως την τέχνη

που θα βοηθήσει την ψυχή 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 λοιπόν διερεύνησης θα ήταν με ποιο τρόπο θα**

επαναπροσανατολιστεί η ψυχή όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο

αποτελεσματικά («ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα μεταστραφήσεται»).

Ο Σωκράτης διευκρινίζει τη θέση του επανερχόμενος στο παράδειγμα της

όρασης: το ζητούμενο δεν είναι να εμφυτευτεί στην ψυχή (και ειδικότερα στο

λογιστικόν) η ικανότητα της θέασης του νοητού κόσμου («οὐ τοῦ ἐμποιῆσαι αὐτῷ τὸ

ὁρᾶν»), αφού την ικανότητα αυτή τη διαθέτει («ὡς ἔχοντι μὲν αὐτό»). Όμως, η

ψυχή δεν είναι σωστά προσανατολισμένη, αφού δεν κοιτάζει προς τα εκεί

που θα έπρεπε να κοιτάζει («οὐκ ὀρθῶς δὲ τετραμμένῳ οὐδὲ βλέποντι οἷ ἔδει»),

δηλαδή προς τον νοητό κόσμο των Ιδεών, αλλά είναι προσανατολισμένη προς τον

αισθητό κόσμο. Ο στόχος που έχει να εκπληρώσει η παιδεία είναι η

μεταστροφή της ψυχής προς τον νοητό κόσμο («τοῦτο

διαμηχανήσασθαι»).

Η θέαση του Αγαθού προϋποθέτει μια ψυχική μεταστροφή. Ο

ευκολότερος («ῥᾷστα») και αποτελεσματικότερος («ἀνυσιμώτατα») τρόπος για να

επέλθει αυτή η μεταστροφή είναι η τέχνη της παιδείας. Το επαναλαμβάνουμε:

Δεν θα προσφέρει η παιδεία κάποιες εξωτερικές πληροφορίες ως καινούργιες

γνώσεις· θα ενεργοποιήσει τις ίδιες τις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου. Μόνο έτσι

μπορεί να παραχθεί μια γνώση ριζωμένη μέσα του, βιωμένη και ανθεκτική στη λήθη.

Ἔοικεν γάρ, ἔφη: Ο Γλαύκων επιβεβαιώνει με συντομία για άλλη μια

φορά τη θέση του φιλοσόφου. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ρήματος

«ἔοικεν» (= φαίνεται), που απαντά στη δυνητική ευκτική «τέχνη ἂν εἴη», που

χρησιμοποίησε ο Σωκράτης. Και οι δύο αυτοί ρηματικοί τύποι φανερώνουν

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 μέρος

της ψυχής που σχετίζεται με τη νόηση, δηλαδή στο λογιστικόν. Τώρα στρέφει την

προσοχή του στις αρετές, οι οποίες αποκαλούνται συνήθως αρετές της ψυχής,

δηλαδή στις αρετές που σχετίζονται με τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η εγκράτεια (π.χ. στο φαγητό, στο ποτό, στον έρωτα

και γενικότερα σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις σωματικές απολαύσεις και την

ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών μας), η εντιμότητα στις συναλλαγές με τους

άλλους ανθρώπους, η γενναιότητα, η μεγαλοψυχία κ.λπ. Ο Σωκράτης εκφράζει τη

θέση ότι αυτές οι αρετές σε μεγάλο βαθμό έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με

τις αρετές του σώματος, αφού οι αρετές της ψυχής δεν προϋπάρχουν

μέσα μας, αλλά γεννιούνται και προάγονται μέσω του εθισμού και

της άσκησης, μιας εξωτερικής δηλαδή διαδικασίας, όπως δηλαδή και οι

σωματικές αρετές (π.χ. η δεξιοτεχνία σε κάποια τέχνη ή σε κάποιο άθλημα ή στη

χρήση των πολεμικών όπλων, η σωματική δύναμη και ευεξία κ.λπ.). Και ότι,

αντίθετα, η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, η φρόνησις, αποτελεί

ένα εσωτερικό δεδομένο.

Ο Σωκράτης στη συνέχεια επανέρχεται στη διανοητική ικανότητα του

ανθρώπου («ἡ δὲ τοῦ φρονῆσαι) τονίζοντας πως φαίνεται ότι έχει κάποια

θεϊκότερη φύση («θειοτέρου») και δεν χάνει ποτέ τη δύναμή της. Όμως

δεν λειτουργεί πάντα με θετικό τρόπο. Όταν στρέφεται προς τη θέαση του

νοητού κόσμου των Ιδεών και της Ιδέας του Αγαθού, μπορεί να λειτουργεί με τρόπο

που να αποβαίνει χρήσιμη και ωφέλιμη, ενώ, όταν στρέφεται προς τον κόσμο των

αισθήσεων αποβαίνει άχρηστη και βλαπτική (αντιθετικά ζεύγη: «χρήσιμον» -

«ἄχρηστον», «ὠφέλιμον» – «βλαβερόν»).

Ο Σωκράτης λοιπόν αποφαίνεται ότι η **διανοητική ικανότητα του**

ανθρώπου («φρόνησις») έχει αμφίσημο χαρακτήρα. Για να γίνει πιο εύκολα

αντιληπτός αυτός ο χαρακτήρας, μπορούμε να αναλογιστούμε όσα έχει εκθέσει

προηγουμένως στην αλληγορία του σπηλαίου. Χρήσιμος και ωφέλιμος λοιπόν

είναι όταν αναλαμβάνουν την εξουσία οι φιλόσοφοι από αίσθηση καθήκοντος, έχουν

ακέραιο χαρακτήρα, είναι αδέκαστοι και ολόψυχα αφιερωμένοι στο κοπιώδες

λειτούργημά τους να υπηρετούν το συμφέρον ολόκληρης της πόλεως. Αντίθετα,

αρνητικός και βλαπτικός είναι όταν οι πολιτικοί επιδίδονταν σε μια διαρκή

προσπάθεια αυτοπροβολής, είναι φιλήδονοι, αρχομανείς και δημοκόλακες,

προκειμένου να υπηρετήσουν το προσωπικό τους συμφέρον.

Η αντίθεση φως-σκοτάδι. Η όραση των ματιών και της

ψυχής/νου. Ο απελευθερωτικός ρόλος της παιδείας:

Είναι δεδομένο ότι το σπήλαιο συμβολίζει τον ορατό-αισθητό κόσμο· ο κόσμος

έξω από το σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο της νόησης· με την ίδια λογική, η

αντίθεση φως-σκοτάδι υποδηλώνει επίσης μιας διπλή (διαδοχική) συμβολική

αντιστοιχία: α. φῶς πυρός-ἥλιος και β. ἥλιος-Ἀγαθόν.

Εάν το φως της φωτιάς μέσα στο σπήλαιο επιτρέπει μια ψευδαισθητική όραση,

κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόσμο μας· εγγυάται μεν ο ήλιος και το φως του

τη δυνατότητα της όρασης, αυτή όμως απέχει από την αλήθεια. Την αλήθεια

εγγυάται πραγματικά μόνο η γνώση του Αγαθού και των Ιδεών.

Είναι σημαντικό να απομακρυνθούμε καταρχήν από τη σύγχρονη καθημερινή

αντίληψη για την όραση: την κατανοούμε ως μια ανθρώπινη αισθητή ικανότητα που

περιλαμβάνει μόνο δύο όρους: το υποκείμενο που βλέπει και το ορατό

αντικείμενο. Για τους αρχαίους Έλληνες, όμως, είναι απαραίτητος και δραστικός

ένας τρίτος, ενδιάμεσος, παράγοντας της όρασης: το φως. Χωρίς το φως δεν υπάρχει

ὁρᾶν, δεν γεφυρώνεται το υποκείμενο και το αντικείμενο. Το ίδιο το μάτι έχει μια

ηλιακή φύση, εκπέμπει φως, και το φως αυτό, ενσωματωμένο στο φως του ήλιου,

επιτρέπει την όραση.

Ο πρώτος, λοιπόν, απελευθερωτικός όρος για τους δεσμώτες είναι να

συνειδητοποιήσουν τον ρόλο του ηλιακού φωτός στον ορατό

καθημερινό μας κόσμο. Έτσι, θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν, σε δεύτερη

φάση, και τον ρόλο του Αγαθού στον κόσμο της νόησης: Εάν οι ιδέες

επιτρέπουν μια αληθινή θέαση του κόσμου, αυτό γίνεται γιατί υπάρχει το Αγαθό, που

προσανατολίζει σε ένα άξιο τελικό στόχο την ανθρώπινη πορεία μέσα στον κόσμο

της νόησης.

Με τον μύθο του σπηλαίου παρουσιάζεται, έτσι, μια δυναμική εικόνα για την

ισχυρή ικανότητα που έχει η φιλοσοφία να διαφωτίζει και να ελευθερώνει.

Η γνώση του κόσμου, του ανθρώπου και της κοινωνίας, η χρήση της λογικής για τη

ρύθμιση και καθοδήγηση της ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, απεικονίζονται

στο Σπήλαιο ως κάτι βαθύτατα απελευθερωτικό. Δεν πρόκειται για μια εξωτερική και

επιφανειακή αποδέσμευση, αλλά για μια ουσιαστική, υπαρξιακή μεταστροφή, μια

αλλαγή του όλου ανθρώπου και της σχέσης του με τον κόσμο.

Ο άνθρωπος που αρχίζει να στοχάζεται παρουσιάζεται σαν κάποιος που σπάει τα

δεσμά της συμμόρφωσης στην συνηθισμένη εμπειρία και στην παραδεδεγμένη

γνώμη, ενώ η πρόοδος της απαλλαγής από τις πλανερές αντιλήψεις απεικονίζεται σαν

ταξίδι από το σκοτάδι στο φως.

Ο υπαρξιακός χαρακτήρας της γνώσης. Ο ολιστικός

της χαρακτήρας. Η περιαγωγή: ολική, βιωματική θέαση-

θεώρηση, μεταστροφή της ψυχής

Είναι γνωστή η πλατωνική διχοτόμηση του κόσμου: Από τη μία ο αισθητός

κόσμος, ο κόσμος όπως τον προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας. Από την άλλη ο

νοητός κόσμος, ο κόσμος όπως τον προσλαμβάνει ο νου μας. Αυτή η διάκριση

σημαίνει αμέσως τη διαστολή δύο τρόπων υπάρξεως, δύο διαφορετικών κόσμων.

Γιατί δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που αντικατοπτρίζει αυτή την αντιδιαστολή, αλλά

κάθε υπαρκτό. Κάθε αντικείμενο της ανθρώπινης εμπειρίας μετέχει

ταυτόχρονα στον κόσμο των αισθητών και στον κόσμο των νοητών.

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ξεχωριστούς κόσμους; Ο ένας είναι

ο κόσμος των λογικών μορφών, των αιώνιων προτύπων κάθε αισθητού φαινομένου, ο

κόσμος των άφθαρτων και αναλλοίωτων νοητών πραγματικοτήτων και επομένως των

όντως υπαρκτών. Ο άλλος είναι ο κόσμος των παροδικών και καταδικασμένων στον

αφανισμό αισθητών πραγματικοτήτων, είναι η αντανάκλαση των αιώνιων λογικών

πρωτοτύπων στην εφήμερη και φθαρτή ύλη.

Για να μπορέσει ο άνθρωπος να απεγκλωβιστεί από την πρόσδεση στον

παραπλανητικό κόσμο των αισθήσεων και να αναχθεί, απελευθερωμένος πια, σε μια

νοητική θεώρηση του κόσμου, είναι απαραίτητη μια ψυχική μεταβολή: η

περιαγωγὴ τῆς ψυχῆς . Η λέξη δηλώνει καταρχάς την απομάκρυνση από τη μία,

δεδομένη και υποχρεωτική οπτική γωνία· έτσι, η περιαγωγή είναι αρχικά (αλλά

όχι πρωταρχικά) μια σφαιρική διεύρυνση της οπτικής γωνίας, μια

περιστροφή.

Δεν αρκεί, όμως, αυτή για να απεγκλωβιστεί ο άνθρωπος από την αποκλειστικά

αισθητηριακή πρόσληψη του κόσμου. Χρειάζεται η φιλοσοφική παιδεία που θα

κάνει την περιαγωγή ολική μεταστροφή της ύπαρξης, ώστε ο άνθρωπος να

μπορεί να βλέπει, πάνω και πέρα από τα επιμέρους αντικείμενα, την ουσία του

καθενός και να νοεί την Ιδέα τους.

Το να γίνει κανείς φιλόσοφος σημαίνει να βιώσει μια «μεταστροφή

της ψυχής» η οποία αλλάζει ολόκληρη τη ζωή του (ψυχῆς περιαγωγή, Πολιτεία,

521c, 518d). Αυτό που κάποιον τον κάνει φιλόσοφο είναι μια τελείως

διαφοροποιημένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα: μόνο αυτός είναι

ικανός για τη γνώση των Ιδεών. Παντού, όπου ο Πλάτων προσεγγίζει την

έννοια του φιλοσόφου, αναφέρεται σε αυτόν τον οντολογικό επαναπροσανατολισμό.

Ηθικές αρετές και φρόνηση. Η σωκρατική ταύτιση αρετής και γνώσης

Για τον Σωκράτη η ηθική στάση ζωής, όλες οι αρετές ως συμπαγές

σύνολο (= δικαιοσύνη) είναι αποτέλεσμα γνώσης. Ο άνθρωπος γνωρίζει το

καλό, και αυτόματα το θέτει γνώμονα στη ζωή του, και το πράττει. Φυσικά δεν

πρόκειται για κάποια εξωτερική, επιφανειακή γνώση του τι είναι καλό, μια

πληροφοριακού τύπου εκμάθηση των ηθικών αξιών. Είναι μια βιωμένη γνώση,

θέαση του Αγαθού, η οποία εσωτερικευμένη πια, αποβαίνει αυτόματα πράξη.

Οὐδεὶς ἑκὼν κακός, διακήρυξε ο Σωκράτης· δεν μπορεί κανείς να είναι

συνειδητά, εν πλήρει γνώσει, κακός. Κακός είναι μόνο ο βυθισμένος στην

άγνοια.