ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΑ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», 10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΝ. 12η ΦΙΛ. ΛΟΓΟΥ.) Η αλληγορία του σπηλαίου-Η απροθυμία των φιλοσόφων

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Σύνδεση με τα προηγούμενα : Μεταξύ 11ης και 12ης ενότητας του σχ. Βιβλίου μεσολάβησε κείμενο στο οποίο ο Πλάτωνας ολοκληρώνει την αλληγορία του. Ενώ στην 11η εν. μας μίλησε για τους δεσμώτες στο σπήλαιο , συνεχίζει λέγοντας αν κάποιος δεσμώτης απελευθερωθεί από τις αλυσίδες του και βγει από το σπήλαιο, στην αρχή θα τυφλωθεί από τη λάμψη του Ήλιου και θα θέλει να γυρίσει πίσω. Αν, ωστόσο, συνηθίσει σιγά σιγά το φως, θα δει καθαρά τον Ήλιο, που συμβολίζει το Αγαθόν, την αλήθεια, το νοητό κόσμο. Θα καταλάβει ότι όσα έβλεπε μες στο σπήλαιο ήταν απλά αντίγραφα των αληθινών όντων. Ίσως σκεφτεί να επιστρέψει, από λύπηση για τους φυλακισμένους συντρόφους του, για να τους διδάξει την αλήθεια και να τους απαλλάξει από την άγνοιά τους. Οι δεσμώτες όμως, βυθισμένοι μέσα στην άγνοιά τους, δεν θα δεχθούν την αμφισβήτηση του «κόσμου τους», θα τον περιγελάσουν, θα τον μισήσουν και ίσως θελήσουν να τον εξοντώσουν (υπαινιγμός για τη θανάτωση του Σωκράτη).

Έτσι, οι «απελευθερωμένοι δεσμώτες», οι φιλόσοφοι, δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στο σπήλαιο της αμάθειας, αλλά να παραμείνουν στον κόσμο της νόησης, τον μόνο αληθινό. Αν και μόνο αυτοί είναι κατάλληλοι να διδάξουν την αλήθεια, να διαπαιδαγωγήσουν και να κυβερνήσουν τους αμαθείς δεσμώτες, αισθάνονται την ανάγκη να ζουν στον κόσμο των Ιδεών, ασχολούμενοι με τις πνευματικές τους αναζητήσεις, απέχοντας από την πολιτική δράση, απρόθυμοι να διοικήσουν. Έτσι ο Πλάτωνας θίγει το θέμα του κατάλληλου ηγέτη. Ποιος είναι ικανός να οδηγήσει την πολιτεία μακριά από τη δημαγωγία και να βγάλει τους πολίτες από την πλάνη τους;

ΔΟΜΗ

1.   **Ποιοι δεν είναι κατάλληλοι για τη διοίκηση της πόλεως («**Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός …᾿Αληθῆ, ἔφη.»)

2.   **Το χρέος των πεπαιδευμένων να διοικήσουν την πόλη («**῾Ημέτερον δὴ ἔργον … εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.»)

 3.   **Η αντίρρηση του Γλαύκωνα : άδικος ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της πόλεως**

 4.   **Η απάντηση του Σωκράτη : Ο νόμος φροντίζει για την ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου**

►1.   **Ποιοι δεν είναι κατάλληλοι για τη διοίκηση της πόλεως («**Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός …᾿Αληθῆ, ἔφη.»)

μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους*:* **Με τον όρο*ἀπαίδευτοι* ο φιλόσοφος εννοεί** τους ανθρώπους εκείνους που δεν εισήλθαν κατά κανένα τρόπο στη διαδικασία της μάθησης, που, κατά τον Πλάτωνα, συντελείται αρχικά με τα βασικά μαθήματα (μουσική, γυμναστική) και στη συνέχεια με τις μαθηματικές επιστήμες και, τέλος, με τη σπουδή της διαλεκτικής. Ανάλογα πάντα με το βαθμό οξύνοιας που διαθέτει ο καθένας μπορεί να φτάσει ή όχι να ασχοληθεί με τη σπουδή της διαλεκτικής, δηλαδή με την αναζήτηση της ουσίας όλων των πραγμάτων και τη θέαση του Αγαθού· μετά από αυτή την ενασχόληση και την επίδοση με επιτυχία στις συνακόλουθες κρίσεις προάγεται κάποιος –και μάλιστα μετά τα πενήντα του χρόνια– στην ανάμειξη με την πολιτική ζωή, που σημαίνει δραστηριότητες πρακτικές και θεωρητικές, δηλαδή ενασχόληση και με τις επιστήμες και τη φιλοσοφία· αυτοί είναι και οι φιλόσοφοι-βασιλείς που διαθέτουν όχι μόνο γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά και πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η «παιδεία» που βέβαια δεν τη διαθέτουν «*οἱ ἀπαίδευτοι*» και άρα αυτομάτως αποκλείονται από τα αξιώματα ενός χώρου που φιλοδοξεί να αποκαλείται «κράτος παιδείας». **Απαίδευτοι είναι** οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν μπορούν να κυβερνήσουν σωστά μια πολιτεία, διότι **τους λείπει η παιδεία** («ἀληθείας ἀπείρους»), δεν έχουν γνώσεις ούτε έχουν κατακτήσει την αρετή, μέσα απαραίτητα για να φτάσουν στη θέαση του αγαθού. Επιπλέον, **δεν έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο στη ζωή τους**, έναν ανώτερο στόχο, που να κατευθύνει όλες τους τις ενέργειες («τοὺς μὲν ὅτι … καὶ δημοσίᾳ») παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Αντιθέτως ο εἷς σκοπὸς που έχουν οι φύλακες της πολιτείας είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη όλη. (η απόλυτη αφοσίωση στην υπηρέτηση της πολιτείας ήταν χαρακτηριστικό που όφειλαν να διαθέτουν οι φιλόσοφοι-άρχοντες στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας, που περιγράφει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, αφού δεν είχαν οικογένεια ούτε περιουσία, για να είναι ανεπηρέαστοι και πλήρως αφοσιωμένοι στο κοπιώδες λειτούργημά τους). Αντίθετα, οι στόχοι και τα κίνητρα των απαίδευτων είναι ταπεινά: παρασύρονται από υλικά αγαθά και αξιώματα, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και έχουν τάσεις αυτοπροβολής. Είναι ιδιοτελείς, αλαζόνες και ασυνεπείς απέναντι στις ευθύνες άσκησης της εξουσίας, ανάξιοι και ανίκανοι να διαχειριστούν τις υποθέσεις της πόλης για το κοινό καλό, ώστε να διασφαλίσουν την ευημερία όλων.Όσοι δεν έχουν «πείρα», εμπειρία, της αλήθειας, η οποία στη φιλοσοφία του Πλάτωνα είναι η νοερή ιδέα που ύστερα από πνευματική άσκηση λάμπει μέσα στον άνθρωπο και ο νους την ατενίζει άμεσα. Στην περίπτωση των «*ἀπαιδεύτων*» και των «*ἀπείρων ἀληθείας*» ανθρώπων λειτουργούν και τα δύο κατώτερα μέρη της ψυχής, το «*θυμοειδές*» και το «*ἐπιθυμητικόν*», ενώ υπολείπεται το «*λογιστικόν*»· η έλλειψη λοιπόν λογικής δύναμης και, κατά συνέπεια, η αδυναμία εφαρμογής της στη ζωή και στη δράση τους μειώνει την πιθανότητα θέσης στόχων που θα τους κατευθύνουν στη σωστή διοίκηση μιας πόλης, πολύ περισσότερο της ιδεώδους πολιτείας που απαιτεί γνώση, προσήλωση στο καθήκον (στην ευημερία του συνόλου) και συνέπεια σε αυτήν την προσπάθεια. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται πολύ συγκεκριμένη σκοποθεσία που θα οδηγήσει σε ενοποιήσεις δυνάμεων και εφαρμογή τους με συνέπεια σε όλες τις δραστηριότητες του επίδοξου κυβερνήτη της πόλεως· αναγκαία στην περίπτωση αυτή είναι η χρήση του «λόγου» και του νου, άρα η κυρίαρχη λειτουργία του λογιστικού και η επικράτησή του πάνω στα άλλη μέρη της ψυχής· αυτοί στην *Πολιτεία* είναι οι φιλόσοφοι-βασιλείς, που έχουν δεχθεί τον υψηλότερο βαθμό παιδείας και άρα αυτοί είναι οι πνευματικοί ηγέτες και πρέπει να είναι και οι πολιτικοί ηγέτες των πόλεων: «*ὅτι σκοπὸν… ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ*».
Στην κατηγορία αυτή εντάσσει ο Πλάτωνας και τους πολιτικούς ηγέτες της εποχής του, χωρίς να κάνει εξαίρεση ούτε για τον Περικλή και τον Θεμιστοκλή. Κατά τη γνώμη του, είναι κι αυτοί υπεύθυνοι για την καταστροφή της Αθήνας, γιατί φρόντισαν περισσότερο για την υλική (οικονομική-στρατιωτική) ανάπτυξη της πόλης και λιγότερο για τη δικαιοσύνη και την πνευματική ζωή των πολιτών Σύμφωνα με τον Πλάτωνα *οἱ*«*ἀπαίδευτοι*» δεν μπορεί να είναι ικανοί κυβερνήτες της ιδεώδους πολιτείας και καμιάς άλλης πόλεως βέβαια· άλλωστε, οι ως τότε συνθήκες της πολιτικής ζωής και αυτοί που τις είχαν διαμορφώσει είχαν απογοητεύσει τον Πλάτωνα, αφού με όλους τους τρόπους (ανεπιτυχείς πόλεμοι, εμφύλιες διαμάχες, ασυδοσία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας) αποδεικνυόταν η ανεπάρκειά τους να επιτελέσουν το στόχο τους – δηλαδή την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας με τάσεις εξέλιξης του ατόμου και του συνόλου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί η ανάμειξη στην αλληγορία στοιχείων της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής του φιλοσόφου, με στόχο την ανατροπή τους και τον εξοβελισμό τους από την ιδανική πολιτεία, και η εισαγωγή στοιχείων κατασκευασμένων εξαρχής, που θα αποτελέσουν και την υποδομή, τα θεμέλια της «καλλιπόλεως».

μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ… ἔτι ἀπῳκίσθαι;: Αυτοί δεν κρίνονται ικανοί να διοικήσουν σωστά μια πολιτεία, όχι γιατί δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα – άλλωστε γνωρίζουν την αλήθεια, έχουν κατακτήσει την αρετή και έχουν φτάσει στη θέαση του αγαθού – αλλά γιατί **προτιμούν να ζουν αφοσιωμένοι στις πνευματικές τους ενασχολήσεις** και να απέχουν από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και την ενεργό πολιτική. Η πολιτική δραστηριότητα, η ενασχόληση με τα κοινά και η διαχείριση των προβλημάτων της πόλης δεν τους αφορά. Επίσης δείχνουν αδιαφορία για την εξουσία, τις τιμές, τον σεβασμό και την αγάπη των συμπολιτών τους. Η επιθυμία τους να συνεχίσουν να ζουν στον δικό τους κόσμο των πνευματικών ενασχολήσεων παρουσιάζεται στο κείμενο με την **παρομοίωση** των νησιών των μακαρίων: οι πεπαιδευμένοι-φιλόσοφοι πιστεύουν ότι ζουν στα νησιά των μακαρίων, ενώ είναι ακόμα ζωντανοί («τοὺς δὲ … ἀπῳκίσθαι»). Η πεποίθησή τους αυτή υποδηλώνει και την πιθανή αλαζονεία τους. Από την άλλη, η απροθυμία τους να συμμετέχουν στην ενεργό πολιτική ζωή εκφράζεται με μια διπλή άρνηση: «μὴ ἐθέλειν … μηδὲ μετέχειν».

Είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν και δεν πρέπει –και οι ίδιοι βέβαια δε θέλουν– να αποτελούν τους πνευματικούς και πολιτικούς αρχηγούς των πόλεων· αυτοί είναι οι φιλόσοφοι, που, σε αντίθεση με τους ανθρώπους της δράσης, δεν ξέρουν πού βρίσκονται καλά καλά τα δικαστήρια, η αγορά, η βουλή, δεν ανήκουν σε πολιτικά κόμματα ούτε συμμετέχουν σε πολιτικές εκδηλώσεις· μοναδική τους «δραστηριότητα» είναι οι πνευματικές αναζητήσεις, η θεωρητική μάθηση, η διείσδυση στην αλήθεια των όντων, η αφιέρωση στην απόλαυση που προσφέρει η ενόραση της Ιδέας του Αγαθού. «*Αυτοί είναι που μαγεμένοι από το θάμβος του μένουν εκεί για πάντα στην ευδαιμονία του φωτός και ούτε σκέπτονται καν να ξανακατέβουν, για να μεριμνήσουν για τους ανθρώπους που ζουν τη χαμένη τους ζωή μέσα σε πλανερές ανταύγειες. Τέτοιοι είναι οι απόκοσμοι, οι ξεχωριστοί, οι μοναχικοί που στέκουν πέρα και έξω από την τύρβη των εγκοσμίων.*» (Κ. Τσάτσος, *Πολιτεία*519d, 540α).[[1]](https://filologika.gr/lykio/g-lykiou/prosanatolismou/archea-ellinika-g-likeiou/platonos-politeia/platonos-politeia-enotita-12/%22%20%5Cl%20%22_ftn1) Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αναφέρει στο σημείο αυτό πως και ο Πλάτων ανήκει στην παραπάνω κατηγορία ανθρώπων, αφού ήταν κατεξοχήν άνθρωπος της θεωρητικής αναζήτησης. Όμως, όπως αναφέρει ο Taylor, ο Πλάτωνας δεν είχε υιοθετήσει ποτέ το ιδανικό του καθαρού επιστήμονα που απαρνιέται τα εγκόσμια· οι νεανικές φιλοδοξίες του στάθηκαν οπωσδήποτε πολιτικές και στην ωριμότητά του πίστευε ότι τα χαρίσματα του φιλοσόφου πρέπει να υπηρετούν το πρακτικό έργο της διοίκησης και της διαχείρισης (κάθοδος στο σπήλαιο)· άλλωστε η λίγο προγενέστερη παρουσία του στην αναπόφευκτα ανοίκειά του κοσμική ζωή της αυλής των Συρακουσών, που ανεπανόρθωτα τον απογοήτευσε, καθώς και οι αποτυχημένες απόπειρες ανάμειξης στην πολιτική ζωή του τόπου του, αναιρούν αυτόματα την παραπάνω άποψη· επίσης ο ίδιος στην 7η Επιστολή γράφει πως: «*βάρυνε η γνώμη ότι, αν πρόκειται ποτέ να επιχειρήσει κανείς να εφαρμόσει τις σκέψεις (σχετικά με τη φιλοσοφία και τη σχέση της με την εξουσία-πολιτική) πάνω στους νόμους και την πολιτεία, η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνει τώρα· γιατί, σκέφτηκα, έναν μόνο αν πείσω αρκετά, θα έχω πραγματοποιήσει όλα τα αγαθά. Μ’ αυτή λοιπόν τη σκέψη κι αυτό το θάρρος ξεκίνησα από την πατρίδα μου, όχι, όπως νόμιζαν μερικοί, αλλά πρώτα επειδή φοβόμουν μήπως φανώ ποτέ στην ίδια μου την κρίση ότι δεν είμαι παρά μόνον μια θεωρία και ότι με κανένα έργο δε θα καταπιανόμουν ποτέ θεληματικά – κι αυτό θα μου προξενούσε τη μεγαλύτερη ντροπή απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μου*».

«ἐν μακάρων νήσοις»:Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες τα νησιά των μακαρίων βρίσκονταν πέρα από τις στήλες του Ηρακλή, στη Δύση (πέρα από το σημερινό Γιβραλτάρ), στο ρεύμα του Ωκεανού. Εκεί κατοικούσαν μετά τον θάνατό τους οι ήρωες, οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς του ανθρώπινου γένους (της χρυσής εποχής) και οι ευσεβείς, μέσα σε απόλυτη ευτυχία και γαλήνη. Τα νησιά αυτά προσομοιάζουν στον Παράδεισο της χριστιανικής θρησκείας. Οι πεπαιδευμένοι, όμως, πιστεύουν ότι κατοικούν εκεί, ενώ είναι ακόμα ζωντανοί. Ευτυχισμένοι στις πνευματικές τους αναζητήσεις, θεωρούν ότι ζούν στα «νησιά των μακάρων» («ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι») και η ενασχόληση με την πολιτική δεν τους ενδιαφέρει, αδιαφορούν για την εξουσία και τα αξιώματα. Στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι υποχρέωσή τους να διοικήσουν την πόλη, γιατί είναι οι μόνοι ικανοί προς τούτο.

Γιατί οι πεπαιδευμένοι είναι απρόθυμοι να διοικήσουν;

Ιστορικά παραδείγματα εξαιρετικών ανδρών που αρνήθηκαν να αναμιχτούν στην πολιτική ή την εγκατέλειψαν με τη θέληση τους : οι αρχαίοι νομοθέτες Σόλων και Λυκούργος, οι οποίοι δεν ανέλαβαν αξιώματα, παρά έφυγαν από τις πόλεις τους, όταν ολοκλήρωσαν το νομοθετικό τους έργο. Ο Ρωμαίος στρατηγός Κιγκινάτος, που μετά τη νικηφόρα ολοκλήρωση της στρατιωτικής του αποστολής αρνήθηκε την πολιτική εξουσία και επέστρεψε στο αγρόκτημα του. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν φωτισμένες προσωπικότητες που στέκονται μακριά από την ενεργό πολιτικήδράση, για διάφορους λόγους :

·   Προτιμούν την μακαριότητα και γαλήνη των πνευματικών ενασχολήσεών τους από την έντονη και γεμάτη δράση ζωή του πολιτικού.

·   Επιθυμούν να αποφύγουν τις πικρίες και την ψυχική φθορά που συχνά συνοδεύουν την πολιτική δράση.

·   Φοβούνται μήπως αποτύχουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο της διοίκησης.

·   Επιθυμούν να παραμείνουν έντιμοι και ακέραιοι, φοβούμενοι μήπως η εξουσία τους διαφθείρει και κατηγορηθούν για αρχομανία, ιδιοτέλεια, διαφθορά κλπ

«ἐν παιδείᾳ»:Αρχική σημασία της λέξης είναι *αυτό που πρέπει να μάθει το παιδί*, η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Από τον 5ο, όμως, αιώνα και εξής ως όρος της παιδαγωγικής δηλώνει τη γενική καλλιέργεια (σωματική και πνευματική), που αποτελεί προνόμιο μόνο του ανθρώπου (γι’ αυτό άλλωστε και στα λατινικά αποδίδεται με τον όρο humanitas). Βάση της παιδείας είναι για τον Πλάτωνα η μουσική (λογοτεχνία, τραγούδι, καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) και γυμναστική. Παίδευση είναι η πορεία προς την παιδεία (Πλατ. Όροι 410: *παίδευσις παιδείας παράδοσις*). Συγκεκριμένα, για τον Πλάτωνα παιδεία είναι η στροφή της ψυχής προς την ιδέα του αγαθού, η δύσκολη πορεία από την άγνοια στη γνώση. Σε άλλο σημείο της *Πολιτείας* ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η παιδεία παρέχεται για το σώμα με τη γυμναστική και για την ψυχή με τη μουσική.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η παιδεία έχει τεράστια σημασία για τον φιλόσοφο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά η πολιτεία. Ένας πεπαιδευμένος πολιτικός ηγέτης μπορεί να καθοδηγήσει σωστά τους πολίτες και να συμβάλει στην απονομή της δικαιοσύνης και την κατάκτηση της ευτυχίας. Ένας πεπαιδευμένος πολίτης, από την άλλη, μπορεί με τη σωστή καθοδήγηση να μάθει να τηρεί τους νόμους, να συμβιώνει αρμονικά με τους συμπολίτες του, να δείχνει σεβασμό στο πρόσωπό τους και να συνεργάζεται εποικοδομητικά.
Συγκεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι ο Σωκράτης με τη συλλογιστική της «εις άτοπον απαγωγής» απορρίπτει τους απαίδευτους και τους πεπαιδευμένους ως ακατάλληλους φορείς εξουσίας, γιατί η κάθε μία κατηγορία ανθρώπων δεν διαθέτει αυτό που διαθέτει η άλλη: σκοπό που να συνδέεται με την παιδεία η μία, πρακτικό προσανατολισμό της παιδείας η άλλη. Με τον τρόπο αυτό μας προετοιμάζει για το ιδανικό ζεύγος γνωρισμάτων που είναι ανάγκη να χαρακτηρίζει τον φιλόσοφο – άρχοντα: τη γνώση και την πράξη. Το ζεύγος «γνώσης και πράξης» σε διαλεκτική σχέση φωτίζει την πολιτική αντίληψη του Πλάτωνα. Η γνώση καταξιώνεται στο βαθμό που προσανατολίζεται σε χρήσιμη πράξη, ιδιωτική και δημόσια· αλλά και η πράξη αξιολογείται χρήσιμη, όταν κατευθύνεται από γνώση και αποσαφηνισμένο σκοπό.

Ἀληθῆ, ἔφη: Ο Γλαύκων απλώς αποδέχεται τις απόψεις του Σωκράτη· σε αυτή του τη συγκατάβαση βέβαια –κρίνοντας από το σύνολο του κειμένου– εμφανής είναι η δίψα του για τη γνώση που μπορεί να του μεταδώσει ο μεγάλος δάσκαλος Σωκράτης, γνώση που θα καλύψει όλα τα κενά της ψυχής και του νου του· τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση με το κεντρικό θέμα της ιδέας της δικαιοσύνης, ο Γλαύκων φαίνεται να ικανοποιείται τόσο από τις λογικές εξηγήσεις του Σωκράτη όσο και από τις αλληγορικές.

►2.   **Το χρέος των πεπαιδευμένων να διοικήσουν την πόλη («**῾Ημέτερον δὴ ἔργον … εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.»)

Ἡμέτερον δὴ ἔργον… τῶν οἰκιστῶν: Ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του, καθώς και ο συγγραφέας του διαλόγου, αυτοαποκαλούνται «*οἰκισταί*», γιατί αυτοί είναι που κατασκευάζουν το σχέδιο, το Σύνταγμα, της ιδανικής πολιτείας, με βάση το οποίο θα γίνει η ίδρυσή της· το ρήμα «*οἰκίζω*» σημαίνει *ιδρύω νέα αποικία ή νέο συνοικισμό*, ενώ η λέξη «*οἰκιστής*» σημαίνει τον αρχηγό της αποικίας, τον ιδρυτή της. Οικιστές είναι και συνομιλητές που αυτή τη στιγμή έστω νοερά «χτίζουν» την ιδανική πολιτεία.

«τὰς βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι»: Με τον όρο **«φύσις»** αρχικά εννοείται αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει ο ίδιος, αλλά το βρίσκει να προϋπάρχει. Μπορεί βέβαια με την τέχνη να το συμπληρώσει, αλλά δεν είναι σε θέση να το αλλάξει ουσιωδώς. *Φύσις* επομένως σε σχέση με τον άνθρωπο είναι τα χαρίσματα και τα ελαττώματα που έχει ως κτήμα του. Για τον Πλάτωνα η φύση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του άριστου βίου. Συγκεκριμένα, με τον όρο **«βελτίστας φύσεις»** ο Πλάτων εννοεί τους ανθρώπους με φυσικά χαρίσματα, όπως υψηλή ευφυΐα, οξύτητα πνεύματος, ψυχικές δυνάμεις κ.ά. Ο Πλάτων πιστεύει ότι δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τις ίδιες πνευματικές ικανότητες και ψυχικές δυνάμεις και συνεπώς τα αποτελέσματα της παιδείας θα είναι ανάλογα των φυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπου (όπως για παράδειγμα αυτοί που ανήκουν στην τάξη των δημιουργών, ο συνδυασμός φύσης και παιδείας τους κατέταξε στην τάξη αυτή)). Συνεπώς, δεν μπορούν να δουν όλοι οι άνθρωποι το αγαθό. Επιπλέον η πορεία των βελτίστων φύσεων προς τη θέαση της Ιδέας του αγαθού επιβάλλεται ως εξαναγκασμός**(ἀναγκάσαι)** στην ιδανική πολιτεία, συνιστά δηλαδή απόλυτη αναγκαιότητα, αναγκαία συνθήκη του ιδεώδους πολιτεύματος. Αυταρχικός φαίνεται εδώ ο Σωκ. και περιορίζει την προσωπική ελευθερία και τις επιλογές των βελτίστων. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην εν. 13.

«μέγιστον μάθημα»: ο ορισμός του αγαθού: Με τον όρο «μέγιστον μάθημα» ο Πλάτων εννοεί τη θέαση της Ιδέας του αγαθού, την ύψιστη γνώση, που τελικά συμπίπτει με το αγαθό, καθώς ο Πλάτωνας υποστηρίζει μια νοησιαρχική ηθική, δηλαδή η γνώση της αλήθειας δεν μπορεί παρά να οδηγεί κατά αναγκαιότητα σε ηθική πράξη, στην πραγμάτωση του αγαθού. Σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού εγχειριδίου, ο Πλάτωνας δεν δίνει μια σαφή ερμηνεία για τον τον όρο «αγαθό», που είναι από τους βασικότερους στο φιλοσοφικό του σύστημα, παρά αρκείται σε ορισμένους υπαινιγμούς.

 «Ἀγαθὸν» πάντως είναι:
α) το «εἶναι» και ό,τι διατηρεί το «εἶναι»,
β) η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την πολλαπλότητα,
γ) ό,τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη.
Η έκφραση «αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν» φαίνεται να δηλώνει την ύψιστη αρχή και την πηγή του όντος και της γνώσης. Πάντως, ήδη στην αρχαιότητα το «Πλάτωνος ἀγαθὸν» ήταν παροιμιακή έκφραση για κάτι το ασαφές και σκοτεινό.

Οι χαρακτηρισμοί του αγαθού: Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου ο Πλάτωνας, διά στόματος Σωκράτη, θα χαρακτηρίσει το αγαθό ως εξής:
α) το αγαθό είναι η μεγαλύτερη αξία **(«μέγιστον μάθημα»)**, αφού αυτό πρέπει να κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη διοίκηση της πολιτείας,
β) το αγαθό **μπορεί να προσεγγιστεί** και να το θεαθεί ο άνθρωπος, όχι βέβαια με τις αισθήσεις, αλλά με την καθαρή νόηση («ἀφικέσθαι», «ἰδεῖν», «ἴδωσι»),
γ) η κατάκτησή του είναι **δύσκολη και απαιτεί κόπο, επίπονη προσπάθεια και αγώνα** («ἀναβῆναι», «ἀνάβασιν», «ἀναβάντες»). Πρόκειται για μια ανοδική πορεία, που οδηγεί στην ολοένα υψηλότερη γνώση και διάπλαση ήθους. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σημαίνουν το *άνω* και την *ανάβαση*χρησιμοποιούνται μεταφορικώς για την παιδεία και τα αγαθά που προσφέρει.

μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.:Ο Πλάτωνας συγχέει σκοπίμως τα όρια ανάμεσα στο θεωρητικό του οικοδόμημα, δηλαδή την ιδεώδη πολιτεία του και στη σύγχρονή του πολιτική πραγματικότητα. Με τη φράση **«μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται»** ο φιλόσοφος επικαιροποιεί τον προβληματισμό του καταγγέλλοντας έμμεσα την απροθυμία των πνευματικών ανθρώπων της εποχής του να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη της διακυβέρνησης της πόλης. Έτσι στην ιδεώδη πολιτεία οι φιλόσοφοι δεν δικαιούνται να ζουν κατά τον τρόπο που παρατηρεί ο Σωκράτης ότι ζουν στην εποχή του, δηλαδή σαν να βρίσκονται ήδη στα «νησιά των μακάρων», κλεισμένοι στον γυάλινο και ασφαλή πύργο της γνώσης, ασχολούμενοι απερίσπαστοι με φιλοσοφικές αναζητήσεις και διανοητικές ασκήσεις. Και όλα αυτά με την ιδέα ότι η ενασχόληση με τον απλό λαό και τα καθημερινά προβλήματα της δημόσιας ζωής αποτελεί ντροπή, προσβολή και ηθική μείωση για τον άνθρωπο του πνεύματος. Αντίθετα, ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος του πνεύματος οφείλει να επιστρέψει στην «σπηλιά», να ασχοληθεί με τα προβλήματα των απαίδευτων, να διαγνώσει τις ανάγκες τους, να τους διαφωτίσει και να τους δείξει τον δρόμο για το φως, να υποστεί τελικά ότι συνεπάγεται η αμάθεια και η άγνοια στην προσπάθειά του να τους βοηθήσει.

«Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, … εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.» Το χρέος των ορθά πεπαιδευμένων ανθρώπων «στους αλυσοδεμένους της σπηλιάς»

Σ’ αυτό το χωρίο του κειμένου ο Σωκράτης / Πλάτωνας αναφέρεται στο **χρέος των φυλάκων** στην ιδανική του πολιτεία. Αυτοί, αφού θα έχουν περάσει από τα στάδια εκπαίδευσης (δηλαδή: μουσική και γυμναστική παιδεία – μαθηματικές επιστήμες – σπουδή της διαλεκτικής), οφείλουν (μετά τα 50 τους χρόνια) να κατέβουν στο σπήλαιο, δηλαδή στην πρακτική πολιτική, και να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και την αρετή τους σε ολόκληρη την πόλη. Αφού, λοιπόν, θα έχουν μοιράσει τη ζωή τους μεταξύ της φιλοσοφίας και της άσκησης της εξουσίας και αφού θα έχουν εκπαιδεύσει τους διαδόχους τους, θα είναι πια έτοιμοι να φύγουν από τη ζωή και να κατοικήσουν στα νησιά των μακαρίων. Αυτό το χωρίο θα μπορούσε να θεωρηθεί υπαινικτικό για τον Πλάτωνα, ο οποίος, ενώ μιλούσε για το χρέος των ορθά πεπαιδευμένων, δηλαδή των φιλοσόφων, δεν ακολούθησε αυτή την πορεία, καθώς δεν ασχολήθηκε με την ενεργό πολιτική. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι θέλησε και προσπάθησε να ασχοληθεί με αυτή, αλλά δεν το κατάφερε.
Ειδικότερα, βλέπουμε τις πρώτες προσπάθειές του, όταν ήταν ακόμα νέος. Τότε, όμως, ήταν που βίωσε τις πρώτες απογοητεύσεις: είδε με τα μάτια του τη δημαγωγική συμπεριφορά κάποιων πολιτικών ανδρών και δύο από τους συγγενείς του (τον Κριτία και τον Χαρμίδη) να συμμετέχουν στο τόσο οδυνηρό για την Αθήνα καθεστώς των Τριάντα τυράννων, το οποίο, μάλιστα, οδήγησε και τον δάσκαλό του, τον Σωκράτη, στον θάνατο. Όμως, δεν κατέθεσε τα όπλα˙ προσπάθησε να εφαρμόσει τις θεωρίες του στον τύραννο των Συρακουσών, τον Διονύσιο τον Α’ και Β’, αλλά χωρίς επιτυχία. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα πολιτεύματα της εποχής του ήταν διεφθαρμένα.

«… τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι» Με τη λέξη «τιμῶν» ο Πλάτων εννοεί την κοινωνική προβολή, την ηθική ικανοποίηση, τις επευφημίες και τις τιμητικές διακρίσεις που έρχονται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που οι φιλόσοφοι οφείλουν να μοιραστούν με τους απαίδευτους. Όμως, άσχετα με το πώς αυτοί τα αξιολογούν, δεν απαλλάσσονται από το κοινωνικό και ηθικό τους χρέος απέναντι στην πολιτεία.

►3.   **Η αντίρρηση του Γλαύκωνα : «Ἔπειτ’, ἔφη … ἄμεινον;»**

Ο Γλαύκωνας θεωρεί ότι είναι **άδικο** για τους φιλοσόφους να εξαναγκαστούν να ασκήσουν την εξουσία στην πόλη, ενώ δεν το επιθυμούν. Με ποιο ηθικό δικαίωμα μπορεί κανείς να απομακρύνει κάποιον από έναν καλύτε­ρο τρόπο ζωής, για να του επιβάλει έναν χειρότερο; Ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων να εγκαταλείψουν την πνευματική τους μακαριότητα και να κατέβουν στο σπήλαιο για να αναλάβουν πρακτικά/πολιτικά καθήκοντα, τους στερεί την ευδαιμονία τους, τους αφαιρεί το δικαίωμα του εὖ ζῆν, όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. **Οι φιλόσοφοι θα είναι δυστυχείς ως κυβερνήτες της πόλεως**. Συμπεραίνει ότι κάτι τέτοιο είναι άδικο. Μέσα από την αντίθεση *χεῖρον*–*ἄμεινον*εκθέτει την άδικη συμπεριφορά προς τους φιλοσόφους από την πλευρά των ιδρυτών της καλλιπόλεως. Ο Γλ. αντιλαμβάνεται το δίκαιο και το άδικο έξω από το πλαίσιο της κοινωνίας, **βλέπει το δίκαιο από τη σκοπιά του ατομικού συμφέροντος** : θεωρεί τους πολίτες ως άτομα και όχι ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου που στόχο έχει την κοινή ευδαιμονία. Ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ατομική ευδαιμονία και στην προκειμένη περίπτωση των φιλοσόφων. Άλλωστε, κατά τον Γλαύκωνα, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου η δικαιοσύνη είναι μια υποκριτική κοινωνική σύμβαση που επιβάλλεται από τους πολλούς για την αυτοπροστασία τους Για άλλη μια φορά όμως λησμονεί και παρακάμπτει την κοινωνική φύση του ανθρώπου και άρα τις υποχρεώσεις –που γίνονται και δικαιώματα– προς την κοινωνία και αντιστρόφως τον κοινωνικό –και όχι ατομικιστικό– χαρακτήρα της πολιτείας που σχεδιάζεται.

► 4.   **Η απάντηση του Σωκράτη : «Επελάθου…της πόλεως»**

Η ατομική ευδαιμονία υποτάσσεται στην ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου.

       Ο Σωκράτης αντικρούει την άποψη του Γλαύκωνα και υποστηρίζει ότι ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων δεν είναι άδικος, καθώς θα συμβάλλει με τη βοήθεια του νόμου στην ευδαιμονία όλων των πολιτώνκαι όχι μόνο μιας κοινωνικής ομάδας. **Βλέπει, λοιπόν, το δίκαιο από τη σκοπιά του συλλογικού συμφέροντος.**Ο αληθινός ηγέτης τείνει από τη φύση του στην εξυπηρέτηση όχι του δικού του συμφέροντος αλλά του συμφέροντος των αρχομένων.

Ο Σω. θυμίζει στον Γλ. («᾿Επελάθου πάλιν, ὦ φίλε») το βασικό σκοπό ύπαρξης της πόλεως, το κύριο μέλημα του νόμου που διέπει την ιδανική πολιτεία :**η κοινή ευδαιμονία είναι ο στόχος και όχι η ευδαιμονία μιας κοινωνικής ομάδας ή ένός ατόμου**(«νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι»). Η ευδαιμονία των ατόμων και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων πρέπει να υποτάσσεται στην κοινή ευδαιμονία. Ο πολίτης λειτουργεί πρώτα ως πολίτης και ύστερα ως άτομο. Επιβάλλεται, λοιπόν να θυσιαστεί η ευδαιμονία των φιλοσόφων προκειμένου να ευτυχήσει η πόλη.

Τυπικά,ο συλλογισμός του έχει την εξής μορφή:

α. Ό,τι υπηρετεί την ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου είναι δίκαιο,

β. Ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων υπηρετεί την ευδαιμονία του συνόλου.

Άρα: Ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων είναι δίκαιος.

Η ενασχόληση των φιλοσόφων με τη διακυβέρνηση της πολιτείας θα συμ­βάλει στην επίτευξη της ευδαιμονίας του συνόλου, διότι αφενός με το ήθος τους και τη δικαιοκρισία τους θα συντελέσουν στην επίτευξη κοινωνικής γα­λήνης και θα ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσμούς, αφετέρου με τη σοφία τους, τη γνώση της αλήθειας, θα επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας και έτσι θα αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες δυνάμεις. Επομένως, με την αλλη­λεγγύη, την ενότητα, τη γαλήνη θα επιτευχθεί η ευτυχία του συνόλου. Άρα ο εξαναγκασμός των φιλοσόφων, αφού θα υπηρετήσει έναν ανώτερο σκοπό, εί­ναι δίκαιος. Η άποψη του Σωκράτη φαίνεται πιο σωστή από του Γλαύκωνα.

 Η ίδια θέση διατυπώνεται και :

* σε άλλο σημείο της Πολιτείας (Δ, 420a): «[οὐ](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29&la=greek&prior=ei)sin) [μὴν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5Cn&la=greek&prior=ou)) [πρὸς](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&prior=mh\n) [τοῦτο](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dto&la=greek&prior=pro\s) [βλέποντες](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ble%2Fpontes&la=greek&prior=tou=to) [τὴν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&prior=ble/pontes) [πόλιν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flin&la=greek&prior=th\n) [οἰκίζομεν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29ki%2Fzomen&la=greek&prior=po/lin), [ὅπως](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fpws&la=greek&prior=oi)ki/zomen) [ἕν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fn&la=greek&prior=o(/pws) [τι](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&prior=e(/n) [ἡμῖν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%3Dn&la=greek&prior=ti) [ἔθνος](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fqnos&la=greek&prior=h(mi=n) [ἔσται](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fstai&la=greek&prior=e)/qnos)[διαφερόντως](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diafero%2Fntws&la=greek&prior=e)/stai) [εὔδαιμον](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%2Fdaimon&la=greek&prior=diafero/ntws), [ἀλλ᾽](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&prior=eu)/daimon) [ὅπως](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fpws&la=greek&prior=a)ll%27) [ὅτι](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&prior=o(/pws) [μάλιστα](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Flista&la=greek&prior=o(/ti) [ὅλη](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Flh&la=greek&prior=ma/lista) [ἡ](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&prior=o(/lh) [πόλις](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flis&la=greek&prior=h(). (δεν δημιουργούμε βέβαια την πόλη, με σκοπό να ευδαιμονήσει ιδιαίτερα μια μόνο κοινωνική ομάδα ([ἕν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fn&la=greek&prior=o(/pws" \t "morph) [τι](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&prior=e(/n) [ἔθνος](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fqnos&la=greek&prior=h(mi=n" \t "morph)), αλλά όλη η πόλη).
* Κατά τον **Θουκυδίδη** (2,60) η ατομική ευδαιμονία όχι μόνο υποτάσσεται αλλά και **εξαρτάται** από την κοινή ευδαιμονία : «ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢκαθ' ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸκαθ' ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃπολλῷ μᾶλλον διασῴζεται.» ("Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι μια πόλη που ακμάζει ως σύνολο ωφελεί περισσότερο τους πολίτες της, παρά εάν κάθε πολίτης ευτυχεί, αλλά εκείνη ως σύνολο αποτυγχάνει. Γιατί άνθρωπος που ευδοκιμεί στις ιδιωτικές του υποθέσεις, εάν η πατρίδα του καταστραφεί, χάνεται και αυτός μαζί της. Είναι, όμως, πολύ πιο πιθανό ότι θα σωθεί, εάν κακοτυχεί μεν ο ίδιος, η πατρίδα του όμως ευτυχεί").
* Σχετικό και το απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα» του **Μακρυγιάννη** "...αν είμαι στραβός, και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει· αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια να 'χω, στραβός θανά είμαι".

Τα όπλα και οι μέθοδοι του νόμου για την επίτευξη της ευδαιμονίας του συνόλουΣτην ιδεώδη πολιτεία λοιπόν, η ευδαιμονία όλων των πολιτών επιτυγχάνεται με το Νόμο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για να το πετύχει είναι: (τρεις μετοχές το δηλώνουν: «συναρμόττων, ποιῶν, ἐμποιῶν»

α. «συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ»

 Ο Πλάτωνας προβάλλει την κοινωνική λειτουργία του Νόμου, καθώς επιδιώκεται η κοινωνική συναρμογή των πολιτών.
Σκοπός του νόμου είναι να εξασφαλίσει την ευδαιμονία του συνόλου και δεν πρέπει να μεροληπτεί υπέρ μιας τάξης, γιατί ο νόμος λειτουργεί ως συνδετικός δεσμός μεταξύ των πολιτών. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αρμονία («συναρμόττων»), που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ιδανικής Πολιτείας. Ο Πλάτωνας συχνά κάνει λόγο για την αναγκαιότητα της αρμονίας τόσο στα μέρη της ψυχής, με την υποταγή του κατώτερου μέρους στο ανώτερο (το «ἐπιθυμητικὸν» πρέπει να υποτάσσεται στο «θυμοειδὲς» και το τελευταίο στο «λογιστικόν»), όσο και στις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Μόνο αν επιτευχθεί αυτή η αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία. Η αρμονία στις σχέσεις πολίτη και νόμου και μεταξύ των πολιτών επιτυγχάνεται με:

1)Την υποταγή του κατώτερου (τάξη των δημιουργών) στον ανώτερο (φύλακες, άρχοντες-βασιλείς),

 2) Την οριοθέτηση αυστηρού βίου για τους πολίτες των δύο ανώτερων κοινωνικά τάξεων.

 Αν επιτευχθεί αυτή η αρμονία, θα οδηγηθούν οι πολίτες στη δικαιοσύνη, στην ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη και κατ’ επέκταση στην ευδαιμονία. Αν όμως ο πολίτης είτε από φιλαυτία είτε από ματαιοδοξία είτε από αδυναμία κρίσης δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει τον τομέα της δραστηριότητος του, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του εμπειρότερου, του σοφότερου του σωφρονέστερου (βλέπε εισαγωγή)

Έτσι, ο νόμος, χρησιμοποιεί την πειθώ και τη βία

Με την **πειθώ,** με τη χρήση δηλαδή λογικών επιχειρημάτων και με την παιδεία πρέπει οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, να παραμερίσουν το προσωπικό τους συμφέρον και να προσφέρουν αλληλοβοηθούμενοι ό,τι είναι δυνατόν στην πολιτεία.

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται κυρίως στους πεπαιδευμένους πολίτες Όμως κάποιοι πολίτες, δεν πείθονται με το λόγο. Σ’ αυτούς επιβάλλεται **η βία.** Πρόκειται για τον καταναγκασμό που ορίζεται από το νόμο και δεν επιβάλλεται τυραννικά, αυταρχικά. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, κυρίως, στον «ἄπειρον παιδείας ὄχλον», στον οποίο ο φιλόσοφος-νομοθέτης την εφαρμόζει, αλλά επιβάλλει και στους πολίτες, αν εκείνοι πολυπραγμονούν, καταναγκαστικά, υποχρεωτικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους στο πνεύμα της δικαιοσύνης, όπως και στους πεπαιδευμένους, που δεν έχουν συνετιστεί με την πειθώ, και στους άρχοντες, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν με λιτότητα και ευσυνειδησία, ώστε να εκλείψει η διαφθορά από τον δημόσιο βίο. Αυτός ο λιτός και ευσυνείδητος τρόπος ζωής αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του βιβλίου μας: τόσο οι φύλακες όσο και οι φιλόσοφοι-βασιλείς στο πλαίσιο της ιδανικής πολιτείας δεν έχουν προσωπική περιουσία, πολυτελείς κατοικίες, ούτε καν οικογένεια, για να είναι απερίσπαστοι στο λειτούργημά τους. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο νόμος οφείλει να αποβλέπει στην ευδαιμονία όλης της πόλης και να υποχρεώνει τους Αγαθούς να ασκήσουν την εξουσία.

β. «ποιῶν μεταδιδόναι … ὠφελεῖν»

Ο νόμος επιτελεί οικονομική λειτουργία, αφού κατοχυρώνει την αρχή καταμερισμού της εργασίας με την οποία κατακτάται η αυτάρκεια. Τα οφέλη και τα αγαθά που αποκομίζει κάποιος από την εργασία του στοχεύουν όχι μόνο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών αλλά και στις ανάγκες των συμπολιτών του   Έτσι, αν το άτομο είναι φύσει ενδεές, με την κοινωνική του συναρμογή γίνεται αύταρκες χάρη στην αυτάρκεια που αποκτά η κοινότητα με τον καταμερισμό της εργασίας. Οι εργασίες κατανέμονται σε κάθε πολίτη με βάση τις ικανότητές του, ώστε ο καθένας να στρέφει την προσοχή του όχι μόνο στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών, αλλά και στις ανάγκες των συμπολιτών του, με στόχο το κοινό όφελος και την ευδαιμονία. Έτσι, μεταξύ των πολιτών καλλιεργούνται σχέσεις συνεργασίας, αλληλοβοήθειας, αλληλοπροσφοράς και αλληλεγγύης και επομένως και η κοινωνική συνείδηση.

γ. «καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν … ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως»

Ο νόμος λειτουργεί παιδαγωγικά (διαπλάθει χαρακτήρα) και πολιτικά (στοχεύει στη συνοχή και την ομοιογένεια της πόλης). Θέτει όρια και περιορισμούς στη συμπεριφορά των πολιτών αλλά και των φιλοσόφων-βασιλέων, και τους διαπαιδαγωγεί έτσι, ώστε να μην παρεκτρέπονται και διαταράσσουν τη συνοχή της πόλης.

Ο χαρακτήρας, η φύση του νόμου κατά τον Πλάτωνα:

1. i. **O νόμος παρουσιάζεται προσωποποιημένος**. Αυτό συνάγεται από τις εκ­φράσεις:*«μέλει τῷ νόμῳ», «μηχανᾶται… συναρμόττων… ποιῶν… ἐμποιῶν… καταχρῆται».*Όλες αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σκόπιμες, προϋποθέτουν βούληση και σκέψη, άρα είναι ενέργειες που ταιριάζουν σε πρόσωπα και όχι σε αφηρημένες έννοιες συμβολικού χαρακτήρα, όπως ο νό­μος.
2. ii. **O νόμος είναι αντικειμενικός, δίκαιος, εφόσον δεν κάνει διακρίσεις**. Δεν εξαιρεί ούτε άτομα, ούτε κοινωνικές ομάδες. Αντιμετωπίζει ισότιμα όλους.

Γενικός χαρακτηρισμός του νόμου

Ο Πλάτωνας στον υποστηρικτικό του λόγο για την αναγκαιότητα του ηθικού εξαναγκασμού του φιλοσόφου να ασκήσει πολιτική εξουσία αναφέρεται στον νόμο. Ο νόμος παρουσιάζεται ως βασική αρχή της πολιτικής συμβίωσης, προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος της αταξίας και του χάους που αναιρεί τις δυνατότητες της δίκαιης πολιτείας. Έτσι η κοινωνία παρουσιάζεται ως ένα σύνολο ανθρώπων αυτοτελές, αύταρκες, διαχρονικό και οργανωμένο όπου αναπτύσσεται συμμετρικά η ατομική και κοινωνική διάσταση του ανθρώπου. Ο νόμος, με άλλα λόγια, είναι η αναγκαιότητα που επιβάλλει την εναρμόνιση της ατομικότητας και της συλλογικότητας μέσα στην κοινωνία. Εγγυητής και διεκπεραιωτής αυτής της αναγκαιότητας καθίσταται ο φιλόσοφος.
Κρίνοντας από τις λειτουργίες που επιτελεί και τα μέσα (πειθώ-βία, κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, αγωγή αυτοπεριορισμού), που χρησιμοποιεί ο νόμος για να πείσει τους πολίτες πως είναι σωστό και αναγκαίο να υπακούουν σ’ αυτόν, συμπεραίνουμε ότι ο Σωκράτης προσπαθεί να συμβιβάσει το γενικό καλό με το ατομικό, από την οπτική μιας ολιστικής και κοινωνιοκεντρικής προσέγγισης του πολιτικού φαινομένου, στο οποίο εξασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αμεροληψία. Αυτή η τόσο αναγκαστική επιβολή κανόνων και απαγορεύσεων δεν ταιριάζει σε δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά μάλλον σε αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσει κανείς μια θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στα προσωπικά αυταρχικά καθεστώτα (τυραννίες, δικτατορίες) και στην ιδεώδη πλατωνική πολιτεία : στόχος των τυράννων και των δικτατόρων είναι η εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων, της πλατωνικής πολιτείας είναι η κοινή ευδαιμονία. Σύμφωνα, μάλιστα, με ορισμένους μελετητές, η προτεραιότητα της πόλης έναντι του ατόμου συνιστά μια ολοκληρωτική αρχή, επειδή ενδέχεται το κράτος να είναι ισχυρό, αλλά οι πολίτες του δυστυχείς. Πρέπει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι οι προθέσεις του είναι αγαθές, αφού απώτερος στόχος του νόμου είναι η χρήση κάθε μέσου για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι για τον Πλάτωνα ευδαιμονία δεν είναι η προσωπική ευτυχία στη ζωή, αλλά η συναίσθηση ότι με τις ενέργειές του ο πολίτης καθιστά τους άλλους ευδαίμονες. Ο νόμος, λοιπόν, λειτουργεί ως απρόσωπος και ψυχρός άρχοντας, δρα αντικειμενικά, χωρίς να παρεκκλίνει από τον ορθό τρόπο διακυβέρνησης. Ρόλος του είναι να ρυθμίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργίες του κράτους, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική και ομαλή συμβίωση των πολιτών με υψηλό βαθμό αλτρουισμού. Παρουσιάζεται, δηλαδή, ως ιδανικός ηγέτης της ιδανικής πολιτείας.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρομοίωση:
«ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι» (= σαν να ζουν στα νησιά των μακαρίων)

Πολυσύνδετα σχήματα:
«**μήτε** τοὺς ἀπαιδεύτους … **μήτε** τοὺς ἐν παιδείᾳ …»

Αντιθέσεις-«χεῖρον ≠ ἄμεινον»: η χρήση αυτής της αντίθεσης (όπως και η εναντιωματική μετοχή «δυνατὸν ὂν») εκφράζει την έντονη αντίδραση του Γλαύκωνα.
-«ἕν τι γένος ≠ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει»: υπογραμμίζεται η μέριμνα του νόμου για το όφελος και την ευδαιμονία όλων των πολιτών.
Σχήμα κατ’ άρση και θέση-«ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει ≠ ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει … ἐγγενέσθαι»: υπογραμμίζεται ο ρόλος του νόμου να επιφέρει ισορροπία στην πόλη.
-«οὐχ ἵνα ἀφιῇ … ≠ ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται …»: τονίζεται ο ρόλος του νόμου να χρησιμοποιεί τους πολίτες ως ενωτικό δεσμό της πόλης.
-«οὐδ’ ἀδικήσομεν … ≠ ἀλλὰ δίκαια …»: απαντά στην ευθεία δισκελή ερώτηση του Γλάύκωνα: «Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;». Έτσι, υπηρετείται η εγκυρότητα του συλλογισμού που ανέπτυξε.
Παρατακτική σύνδεση των προτάσεων«ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν», «πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ», «ποιῶν μεταδιδόναι … καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν …», «ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν»
Προσωποποίηση«μέλει», «μηχανᾶται», «συναρμόττων», «ποιῶν», «ἐμποιῶν», «ἀφιῇ», «καταχρῆται» Προσωποποίηση νόμου, αφήγηση αμεσότερη, παραστατικότερη, αισθητοποίηση της έννοιας του νόμου γίνονται ευκολότερα αντιληπτά τα νοήματα.

Μύθο ή αλληγορία αποτελεί η εικόνα του σπηλαίου;

Η μυθική αφήγηση εμπλουτίζει τη διαλεκτική, αυξάνει την αυστηρότητα και την εκφραστικότητά της· δεν εναντιώνεται στη λογική, παρά προσθέτει μια μεταφορική λογική στη λογική της απόδειξης.

Η μυθική μορφή της εικόνας του σπηλαίου αμφισβητήθηκε και αναιρέθηκε από διάφορους μελετητές του πλατωνικού έργου· εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι πρόκειται για αλληγορία που αποτελεί διαφορετική μορφή έκφρασης από αυτήν του μύθου. Τόσο ο μύθος όσο και η αλληγορία κατατάσσονται στους «ψευδείς λόγους», μέσα στους οποίους συγκαταλέγονται όλοι οι πλατωνικοί μύθοι· για να μην προκαλείται όμως σύγχυση, ο Frutiger πρότεινε και πραγματοποίησε τη διάκριση των μύθων από τις αλληγορίες με τα εξής κριτήρια:

α) το βαθμό κινητικότητας και μεταβολής των καταστάσεων που περιγράφονται ,β) το βαθμό τυπικότητας και γενικότητας των καταστάσεων, γ) το βαθμό της σαφήνειας στην παρουσίαση των μηνυμάτων.

Έτσι, η αλληγορία είναι σαν ένας ακινητοποιημένος παραστατικός πίνακας, ενώ ο μύθος έχει εξέλιξη και αποτελεί μια δυναμική διαδικασία· ακόμη, η αλληγορία αντιπροσωπεύει τυπικές ανθρώπινες καταστάσεις και όχι την εξατομικευμένη δράση, όπως κάνει ο μύθος, και, τέλος, στην αλληγορία οι ενδείξεις για την κατανόηση του νοήματος είναι σαφείς, ενώ στο μύθο είναι πολύ έμμεσες.

Τελικά για την απεικόνιση του σπηλαίου επικράτησε ο χαρακτηρισμός «αλληγορία» εξαιτίας της παράδοσης που δημιουργήθηκε με την τοποθέτηση του Frutiger, ενώ αρκετές ήταν οι ενστάσεις· οι παραπάνω διαφοροποιήσεις βέβαια δεν έχουν τόση σημασία, από τη στιγμή που η αλληγορία θεωρείται «υποείδος του μύθου» και ο μύθος είναι τύπος σκέψης με τον οποίο μεταδίδονται με τρόπο αισθητό υπεραισθητές αλήθειες.