

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Στὸν Τίμαιο ἡ ἀθάνατη ψυχή, μόλις συνδεθεῖ μὲ ένα θνητὸ σῶμα, ἄνους γίγνεται (44 a-b). Πρόκειται γιὰ τὴν περίοδο τῆς βρεφικῆς ἡλικίας, ποὺ ἡ ψυχὴ ὑφίσταται ὅσα καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ὅταν τὸ φεῦμα τῆς τροφῆς βάλλει μαζὶ μὲ τὶς αἰσθήσεις τὶς τροχιές της, τότε ποὺ ἡ περιφορὰ τοῦ Ταύτου σταματᾷ καὶ τοῦ Διαφορετικοῦ συνταράσσεται (43 a - 44 a)¹. Ωστόσο μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, καθὼς ἡ ὁρμὴ τοῦ φεύματος τῆς τροφῆς καὶ τῆς ἀνάπτυξης περιορίζεται, οἱ περιφορὲς τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τείνουν νὰ ἐπανέλθουν στὴν κανονική τους πορεία. Εἶναι ἡ περίοδος ποὺ θὰ χρειαστεῖ ἡ ἐπέμβαση τῆς παιδείας, γιὰ νὰ μὴν καταστεῖ ὁ ἀνθρωπὸς ἀτελῆς καὶ ἀνόητος (44 b-c). Γιατὶ ἡ παιδεία ποὺ ἔκεινα ἀπὸ τὴν νεαρὴ ἡλικία σὲ ἔνα καλὸ πολιτικὸ περιβάλλον μπορεῖ νὰ θεραπεύσει καὶ, συνδυαζόμενη μὲ τὴν καλὴ φυσικὴ κατάσταση τοῦ σώματος, νὰ ἀποτρέψει κάποιον ἀπὸ τὸ νὰ γίνει ἀκούσια κακὸς (87 a-b)².

Στοὺς Νόμους ἡ ἀπουσία τῆς ἔλλογης σκέψης κατὰ τὴν πρώτη ἡλικία εἶναι καὶ πάλι δεδομένη, δμως – κι ἐδῶ ἔγκειται ἡ διαφοροποίηση ἀπὸ τὸν Τίμαιο – αὐτὸ δὲν εἶναι ἐμπόδιο, γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς τὴν πρώτη ἀρετὴ μέσω τοῦ ἔθισμοῦ (653 a-c). Οἱ πρῶτες συμβουλὲς τοῦ Ἀθηναίου γιὰ τὴν παιδεία τῆς ψυχῆς τῶν βρεφῶν ἀφοροῦν τὴν θεραπεία τοῦ δύσκολου ὑπνου, θεραπεία ποὺ ἐντάσσεται στὸ πλαισιο τῶν γυμναστικῶν ἀσκήσεων ποὺ συμβάλλουν στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀνδρείας³. Οἱ φορεῖς τῆς παιδείας καλοῦνται νὰ ἐπιβάλλουν στὰ βρέφη δόνηση (σεισμόν), προκειμένου νὰ νικηθεῖ ἡ ὑπεύθυνη γιὰ τὸν τρόμο, καὶ συνεπῶς γιὰ τὴ δυσκο-

1. Στὰ σημεῖα ποὺ χρειάστηκε ἡ μετάφραση χωρίων τοῦ Τίμαιου ἀκολούθησα ἐκείνη τοῦ Β. ΚΑΛΦΑ, *Πλάτων, Τίμαιος*, Ἀθῆνα, 1995.

2. Βλ. Τίμαιος, 86 d 7-ε 2: «κακὸς μὲν γὰρ ἐκὼν οὐδεῖς, διὰ δὲ πονηρὰν ἔξιν τινὰ τοῦ σώματος καὶ ἀπαίδευτον τροφὴν ὁ κακὸς γίγνεται κακός».

3. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Πλάτωνος στὶς λεπτομέρειες γιὰ τὸν τρόπο ὁργάνωσης τῆς ζωῆς τῶν νέων. Δὲν διστάζει, γιὰ παράδειγμα, νὰ προτείνει συγκεκριμένες ἀσκήσεις γιὰ τὶς ἐγκύνους. Αὐτὴ εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴν J. ANNAS, *An Introduction to Plato's Republic*, Oxford, 1981, ἐλλην. μτφρ., *Εἰσαγωγὴ στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα*, Ἀθῆνα, 2006, σσ. 107-108, καὶ ἡ διαφορὰ τῶν Νόμων ἀπὸ τὴν Πολιτεία, στὴν ὁποίᾳ ἀπλῶς σκιαγραφεῖται ἔνα περίγραμμα γιὰ τὴν παιδεία.

λία στὸν ὑπνο, ἐσωτερικὴ κίνηση (790 b-791 c)⁴. Κατὰ τὸν Goodey, ἡ ἀταξία τῆς κίνησης τῶν βρεφῶν ἀντικατοπτρίζει τὴν ἀντίθετη πρὸς τὴν κοσμολογικὴ τάξη κατάσταση, διαν ὁ νοῦς ἀπουσιάζει ἐξαιτίας τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας τῶν αἰσθήσεων⁵. Θὰ μπορούσαμε λοιπὸν νὰ θεωρήσουμε ὅτι ὁ τρόπος ποὺ βιώνουν τὰ βρέφη εἶναι μιὰ ἄλλη ἐκδήλωση, ἐσωτερικὴ αὐτὴ τὴ φορά, τῆς κινητικῆς ἀταξίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου (καὶ τοῦ βρέφους) στὸν *Τίμαιο*, διαν οἱ νοητικὲς ἴκανότητες τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του μηδενίζονται μὲ τὴν εἰσχώρησή της στὸ σῶμα⁶.

Μὲ τὸ παρὸν ἀρθρὸ έπιδιώκεται νὰ ἐλεγχθεῖ ἀν ὁ Πλάτων, ἀναφερόμενος στὴν πρώτη παιδεία τῆς ψυχῆς, μένει πιστὸς στὸ ψυχολογικὸ πρότυπο τοῦ *Τίμαιου*, κι ἀν ἰσχύει αὐτό, σὲ ποιὸ βαθμὸ θεωρεῖ ἐνεργοὺς τοὺς σχετικοὺς μηχανισμοὺς τῆς φυσιολογίας. Τὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν ἀποτελοῦν ἀναπόφευκτα ἐρείσματα γιὰ μιὰ ἀπόπειρα ἀξιοποίησης τοῦ *Τίμαιου* στὸ πλαίσιο τοῦ τρέχοντος ἐρμηνευτικοῦ ζητήματος τῆς διαίρεσης τῆς ψυχῆς στοὺς *Νόμους*.

I. Ἡ κίνηση ποὺ ταράζει τὴν ψυχὴ τῶν βρεφῶν ἐκδηλώνεται μὲ μιὰ ἰσχυρὴ καρδιακὴ δραστηριότητα, ἡ ὁποία προκαλεῖ τὴ δυσφορία (κρατήσασα δὲ [ἡ ἐσωτερικὴ κίνηση] γαλήνην ἡσυχίαν τε ἐν τῇ ψυχῇ φαίνεται ἀπεργασμένη τῆς περὶ τὰ τῆς καρδίας χαλεπῆς γενομένης ἐκάστων πηδήσεως, *Νόμοι*, 791 a 3-5). Ἡ ἐξάρτηση τῆς γαλήνης τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν διμαλοποίηση τῆς καρδιακῆς λειτουργίας συνάδει μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς

4. Παρόμοια ἰσχύουν στὴν περίπτωση τῆς μανιακῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἱερειῶν τοῦ Βάκχου (δειμαίνειν ἔστιν πον ταῦτ' ἀμφότερα τὰ πάθη, 790 e 8). Κατὰ τὸν E.B. ENGLAND, *The Laws of Plato*, vol. II, Manchester, 1921, σ. 241, τὰ ἐπίθετα φοβερά (791 a 2) καὶ μανική (791 a 3), ποὺ ἀποδίδονται στὴν παθογόνο ἐσωτερικὴ κίνηση, ἀντιστοιχοῦν, διότι προκύπτει ἀπὸ τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς θεραπείας, στὴν κατάσταση τῶν βρεφῶν ποὺ δυσκολεύονται στὸν ὑπνο (τοὺς μὲν ὑπνου λαγχάνειν ποιεῖ, 791 a 6) καὶ στὴν κατάσταση ἐκείνων ποὺ κατέχονται ἀπὸ ἱερὴ μανία (τοὺς δ' ἐγρηγορότας... κατηργάσατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν διαθέσεων ἔξεις ἐμφρονας ἔχειν, 791 a 6-791 b 1). Φαίνεται πὼς αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖ τελικὰ τὶς δύο ψυχικὲς διαταραχὲς εἶναι ἡ ἰσχὺς τῆς ἐκδήλωσης τῶν συμπτωμάτων τους. Πβ. 790 d-e.

5. C.F. GOODEY, Mental Disabilities and Human Values in Plato's Late Dialogues, *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 74(1), 1992, σσ. 37-38. Παρόμοια δὲ Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Κινήσεις Ἁχων, Σωμάτων καὶ Ψυχῶν (Πλάτωνος, *Νόμων Ζ'*, 790 e κ. ἔξ.), *Φιλοσοφία*, 31, 2001, σσ. 106-107, παραβάλλει τὴν ἀταξία τῶν κινήσεων τῶν βρεφῶν (*Νόμοι* 653 d-654 a) μὲ τὴν ἀταξία τοῦ σύμπαντος πρὸὶ τὴν παρέμβαση τοῦ Δημιουργοῦ (*Τίμαιος* 30 a), ποὺ παρομοιάζει μὲ τὸν ἀναξαγόρειο Νοῦ. Πβ. T. J. TRACY, *Physiological Theory and the Doctrine of the Mean in Plato and Aristotle*, Chicago, 1969, σ. 141, σημ. 46. Ο E. R. DODDS, *Plato and the Irrational*, *The Journal of Hellenic Studies*, 65, 1945, σ. 21, κινούμενος στὸ ἴδιο πλαίσιο, θεωρεῖ τὴν ἀτακτη κίνηση ἐνα προϊὸν τῆς ἀνάγκης σύμφωνα μὲ τὸν Θεαίτητο (176 a), ἐνα σύμβολο τοῦ ἀλογου στοιχείου, ποὺ πεισματικὰ ὁ Πλάτων εἰσάγει στὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ ὑστερό συγγραφικό του ἔργο. Πβ. *Νόμοι*, 896 e-897 b.

6. Αὐτόθι.

καρδιᾶς ως τοῦ κατεξοχὴν σωματικοῦ ὀργάνου τοῦ θυμοειδοῦς στὸν *Tímaio*⁷. Ἐκεῖ ἀναγνωρίζεται τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ταραχῆς τῆς καρδιᾶς σὲ περιστάσεις ποὺ εἶναι δεδομένος ὁ φόβος (χρησιμοποιεῖται μάλιστα ὁ ἴδιος ὄρος γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς καρδιακῆς δυσλειτουργίας: *Ἔ* δὲ δὴ πηδήσει τῆς καρδιᾶς ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ, 70 c 1-2)⁸. Ἐπιπλέον, ὅταν ἡ ἀναφορὰ στὴ συγκεκριμένη θεραπευτικὴ πρακτικὴ φθάνει στὸ τέλος της, διαπιστώνεται ὅτι ἡ συνεχὴς ἐπαφὴ τῆς νεανικῆς ψυχῆς μὲ φοβικὲς καταστάσεις εἶναι δειλίας ἀσκησις, ἀλλ' οὐκ ἀνδρείας⁹. Στὸν *Tímaio* ὁ φόβος μαζὶ μὲ τὸ θάρρος ἀποτελοῦν τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ τέσσερα ζεύγη τῶν παθῶν ποὺ συνιστοῦν τὴν θνητὴν ψυχή (69 c-d). Εἶναι ἐπίσης προφανὲς ὅτι ὁ φόβος δημιουργεῖ τὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν ψυχικὴν ἀσθένεια τῆς δειλίας, ἀφοῦ στὸν ἀντίποδά της βρίσκεται ἐκείνη τῆς θρασύτητας (86 e-87 a), νόσοι ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ καταστάσεις ὑποτονικότητας καὶ ὑπερβολῆς τοῦ θυμοειδοῦς μέρους τῆς ψυχῆς¹⁰. Όσον ἀφορᾶ τὴν ἀνδρεία, ποὺ καθορίζεται ἀπὸ τὸ πάθος (*θυμόν*)¹¹, αὐτὴ ἐγγυᾶται τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς τοῦ θυμοειδοῦς ως μεσολαβητῆ ἀνάμεσα στὴν ἀθάνατη ψυχὴ καὶ τὸ ἐπιθυμητικό (70 a). ἔτσι δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐννοηθεῖ ως ὑγιὴς κατάσταση, ως μεσότητα¹², ἐφόσον ἡ ἰδανικὴ κατάσταση γιὰ τὴν ψυχὴ εἶναι ἡ σύμμετρη ἀνάπτυξη τῶν τριῶν μερῶν της (89 e-90 a), σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ ποὺ ταυτίζει τὴν ύγεια μὲ τὴν ἀρετὴ καὶ τὴ συμμετρία (87 c-d)¹³. Μὲ τὴν παραπάνω προσέγγιση δημιουργοῦνται τὰ πρῶτα ἐρείσματα, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ἡ παιδευτικὴ πρακτικὴ ποὺ προτείνεται γιὰ τὰ βρέφη ποὺ δυσκολεύονται στὸν ὑπνο ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο μιᾶς προληπτικῆς θεραπείας ποὺ ἀφορᾶ τὸ θυμοειδές.

7. Η καρδιά, καθὼς μαίνεται ὁ θυμὸς μὲ τὴν ἀναγγελία μιᾶς ἀδικῆς πράξης ἀπὸ τὸν λόγο, ἐπισπεύδει μέσω τοῦ αἵματος τὴ μεταβίβαση τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ἀπειλῶν τοῦ ἀνώτερου μέρους τῆς ψυχῆς σὲ ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος, προκειμένου νὰ ὑποταχθεῖ τὸ ἐπιθυμητικό (70 a-c).

8. Η ὑπογράμμιση εἶναι δική μου.

9. *Nómoi*, 791 b. Ο T. L. PANGLE, *The Laws of Plato*, New York, 1980, σ. 479, παρατηρεῖ ὅτι ἡ ὑπαρξὴ τοῦ πρωτογενοῦς καὶ διαρκοῦς τρόμου στὴν ψυχή, ποὺ βιώνουν, γιὰ παράδειγμα, τὰ βρέφη, εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἀναβάθμισης τῆς ἀνδρείας ως μέρους τῆς ἀρετῆς, κάτι ποὺ οὕτως ἡ ἀλλως διαπιστώνεται ἀπὸ τὴ μεγάλη ἐμφαση ποὺ δίνεται σ' αὐτὴν ἀπὸ τὴν παιδεία στὸ 2^ο βιβλίο τῶν *Nómuwn*.

10. Ἀσθένειες τοῦ ἐπιθυμητικοῦ θεωροῦνται ἡ στρυφνότητα καὶ ἡ δυσθυμία, καὶ τοῦ λογιστικοῦ ἡ λήθη καὶ ἡ βραδύνοια. Πβ. T. J. TRACY, ἔνθ' ἀν., σσ. 125 κ. ἔξ. Γιὰ τὸν φόβο ως ἐπώδυνη κατάσταση, πβ. ἐπίσης *Πολιτεία*, 577 e-578 a καὶ 579 d-e. Γιὰ τὴ σχέση τῶν συστατικῶν τῆς θνητῆς ψυχῆς μὲ τὶς ψυχικὲς ἀσθένειες Πβ. H. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, Ἡ σύσταση τῆς θνητῆς ψυχῆς στὸν πλατωνικὸν *Tímaio*, *Φιλοσοφία*, 37, 2007, σσ. 104-106.

11. B. KALFA, ἔνθ' ἀν., σ. 471 σημ. 456.

12. Στοὺς *Nómuwn* ἡ ὑπερβολικὴ φροντίδα τοῦ σώματος ἀποχαυνώνει καὶ ἀποθρασύνει τὶς ψυχές, ἐνῷ ἡ παραμέλησή του φέρνει τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα (728 d-e). Γιὰ τὴν ἀνδρεία ως μεσότητα πβ. *Πολιτεία*, 410 d.

13. Πβ. *Nómoi*, 733 d-734 e, ὅπου ὁ ύγιεινὸς βίος ἀντιψετωπίζεται ως εἶδος ἐνάρετου βίου.

Ο Άθηναῖος μετὰ τὴν ἀναφορά του στὴν ἀσκηση τῆς ἀνδρείας τῶν βρεφῶν κάνει λόγο γιὰ μὶα ἄλλη παιδευτικὴ τακτικὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴ συγκεκριμένη ἡλικία. Πρόκειται γιὰ τὴν δρθὴ διαχείριση τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν βρεφῶν ἀπὸ τὶς τροφούς¹⁴. Τὸ κριτήριο εἶναι τὸ μέτρο, ποὺ δὲν ἐπιτάσσει οὔτε τὴν ἀπόλυτη ἀποφυγὴ τῶν πόνων οὔτε καὶ τὸ κυνήγι τῶν ἡδονῶν. Τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ἡπιότητα, ἡ ἔξη ποὺ διακρίνει ὅποιον πρόκειται νὰ γίνει θεῖος, τὸν Ἰλεων¹⁵, αὐτὸν ποὺ μὲ κανέναν τρόπο δὲν εἶναι στρυφνὸς (δύσκολος)¹⁶. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ δύσκολον τῆς ψυχῆς, σαφὴς ἀκρότητα, καταδεικνύεται ως ἡ ἐπόμενη μετὰ τὴ δειλία ἀπειλὴ γιὰ τὴν ψυχὴ τῶν βρεφῶν¹⁷. Μποροῦμε λοιπόν, ἀκολουθώντας τὴ γραμμὴ τοῦ *Tímaioν* σχετικὰ μὲ τὴν ὑγεία¹⁸, νὰ ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι ἡ δεύτερη ψυχικὴ ἀσθένεια ποὺ πρέπει νὰ προλάβουν οἱ φορεῖς τῆς παιδείας. Γιὰ τὸν Tracy, ἡ στρυφνότητα (δυσκολία) εἶναι πολὺ πιθανὸν ἀσθένεια τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, καθὼς ἡ τρυφή, ποὺ παραπέμπει στὴν ἴκανοποίηση τῶν κατώτερων ἐπιθυμιῶν, ὅπως ἔκείνης τοῦ φαγητοῦ¹⁹, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ καθιστᾶ τὰ ἡθη τῶν πολὺ νέων ἀνθρώπων στρυφνά (δύσκολα), δξύθυμα (ἀκράχολα) καὶ εὐερέθιστα (σφόδρα ἀπὸ σμικρῶν κινούμενα)²⁰. Στὴν ἄλλη πλευρὰ βρίσκονται οἱ νέοι ποὺ μὲ τὸν ἀντίθετο τρόπο διαπαιδαγώγησης γίνονται ταπεινοί, ἀνελεύθεροι καὶ μισάνθρωποι²¹, χαρακτηριστικὰ ποὺ μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν στὸν ὁρο δυσθυμία μὲ τὴ σημασία τῆς μελαγχολίας ἢ τῆς κατάθλιψης²². Καὶ οἱ δύο ἀκρότητες (δυσκολία-δυσθυμία) συνιστοῦν τὸ ζεῦγος τῶν ὁμώνυμων ψυχικῶν ἀσθενειῶν ποὺ κατονομάζεται στὸν *Tímaio* (86 e-87 a)²³.

Αὐτὸ ποὺ θὰ δημιουργοῦσε κάποια δυσκολία στὸ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν παραπάνω ἔρμηνευτικὴ γραμμὴ εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς εὑψυχίας, κατάστασης ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀπουσίᾳ τῆς στρυφνότητας (τοῦ δυσκόλου) στὴν ψυχή²⁴. Ο Pangle θεωρεῖ ὅτι ὁ ὁρος (τὸν μεταφράζει «ψυχικὴ δύνα-

14. *Nómoi*, 791 c κ. ἔξ.

15. *Nómoi*, 792 c-e. Ἐδῶ, κατὰ τὸν J. J. CLEARY, *Paideia in Plato's Laws*, στὸ S. SCOLNICOV - L. BRISSON (eds), *Plato's Laws: From Theory into Practice, Proceedings of the VI Symposium Platonicum. Selected Papers*, Sankt Augustin, 2003, σσ. 166-167, ὑπονοεῖται τὸ παλαιὸ πλατωνικὸ ἰδεῶδες τῆς ἔξομοίωσης μὲ τὸ θεῖο. Πβ. *Tímaioς*, 90 c-d, *Nómoi*, 716 c-d καὶ 818 b-d.

16. *Nómoi*, 792 a-b.

17. *Nómoi*, 791 c.

18. Ἐνθ' ἀν.

19. Πβ. *Tímaioς*, 70 d-e.

20. *Nómoi*, 791 d.

21. Αὐτόθι.

22. Αὐτόθι, 666 b.

23. T. J. TRACY, Ἐνθ' ἀν., σσ. 125-127.

24. *Nómoi*, 791 c.

μη»)²⁵ σημαίνει πρώτιστα ἀνδρεία²⁶. Άναλογα έρμηνεύει καὶ τὸ ἐν λόγῳ χωρίο ὑποστηρίζοντας ότι ἡ δεύτερη συμβουλευτικὴ πρόταση γιὰ τοὺς φιορεῖς τῆς παιδείας ἀφορᾶ καὶ πάλι μιὰ πρακτικὴ ποὺ στοχεύει στὴν ἀπόκτηση ἀνδρείας· αὐτὸς εἶναι γιὰ τὸν σχολιαστὴν ἓνα ἀκόμη στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῆς ἔξεχουσας θέσης της ως μέρους τῆς ἀρετῆς²⁷. Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ότι ἡ συγκεκριμένη θέση θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς ἀποθαρρύνει ἀπὸ τὸ νὰ θεωρήσουμε ότι ἡ δεύτερη παιδευτικὴ πρακτικὴ στοχεύει στὴν καλλιέργεια τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, ἐφόσον ἡ ἀνδρεία, σύμφωνα μὲ τὸ ψυχολογικὸ μοντέλο τοῦ *Tīmaion*, εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ ὑγιοῦς θυμοειδοῦς²⁸. Πράγματι στὴν ἴδαινη πολεμικὴ ἐκπαίδευση εὑψυχος ἀναδεικνύεται αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντεπεξέλθει σὲ καταστάσεις οἱ δοῖες, ἔχοντας κάποιον βαθμὸ ἐπικινδυνότητας, εἶναι ἵκανες νὰ προκαλέσουν πραγματικοὺς φόβους²⁹. Ωστόσο στὸ χωρίο μας εὐδιάθετος (*εὐθυμος*) καὶ ἡπιος (*ἴλεως*) χαρακτηρίζεται αὐτὸς ποὺ ἐκπαίδευται γενόμενος στὸ σωστὸ μέτρο ὅχι μόνο τοὺς φόβους ἀλλὰ κάθε ἄλλο εἶδος πόνου³⁰, κι αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν εὑψυχον³¹. Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει ότι ἡ εὑψυχία δὲν ὑπόσχεται μόνο τὴν ὁρθὴ ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων. Ἀλλωστε τὴ δεύτερη καὶ τελευταία φορὰ ποὺ ὁ ὁρος χρησιμοποιεῖται στὸν *Nόμους* ἀποδίδει γενικὰ τὴν καλὴ κατάσταση τῆς ψυχῆς, στὴν ὁποίᾳ πρέπει νὰ στοχεύει ἡ μουσική (ἐνῷ γιὰ τὸ σῶμα εἶναι ὑπεύθυνη ἡ γυμναστική (795 d). Μὲ τὴν ἴδια σημασία θεωρῶ ότι πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ καὶ στὴν περίπτωσή μας. Αὐτὸς προκύπτει εὐκολὰ καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο μετάβασης τοῦ λόγου τοῦ Ἀθηναίου ἀπὸ τὴ μιὰ συμβουλευτικὴ γραμμὴ στὴν ἄλλη (791 b-c): ἀν ἡ ἀνδρεία, ὁ πρῶτος παιδαγωγικὸς στόχος, ὁρίζεται ως μόριον ἀρετῆς, ὁ δεύτερος, τὸ μὴ δύσκολον, ως μόριον εὑψυχίας, εἶναι πιὸ εὐλογὸ νὰ ἐννοηθεῖ ως μέρος τοῦ ἴδιου ὄλου³². Ἐτσι ἐνθαρρυνόμαστε,

25. T. L. PANGLE, *Ἐνθ' ἀν.*, σ. 179. Παρόμοια τὸν μεταφράζει καὶ ὁ R. G. BURY, *Plato with an English Translation. Laws*, vol. XI, *Loeb Classical Library*, Cambridge, Massachusetts, London, 1926, σ. 13.

26. T. L. PANGLE, *Ἐνθ' ἀν.*, σ. 530, σημ. 4.

27. IDEM, *Ἐνθ' ἀν.*, σσ. 479-480.

28. *Ἐνθ' ἀν.*

29. *Nόμοι*, 830 e. Πβ. *Tίμαιος*, 25 b.

30. *Nόμοι*, 792 b-e. Η ὁρθὴ διαχείριση τῶν φόβων, ποὺ προφανῶς παραπέμπει στὴν ἀσκησὴ τοῦ θυμοειδοῦς, δὲν θὰ ἡταν ἀσύμβατη μὲ μιὰ παιδαγωγικὴ τακτικὴ ποὺ ἀφορᾶ τὸ ἐπιθυμητικό, ἀφοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν *Tīmaio*, δλα τὰ συστατικὰ τῆς θνητῆς ψυχῆς σχετίζονται μεταξύ τους ἡ ἡδονὴ καὶ ὁ πόνος, τὸ θάρρος καὶ ὁ φόβος, ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐλπίδα συνδέονται στὸ σύνολό τους μὲ τὴν αἰσθηση καὶ τὸν ἔρωτα (69 c-d). Δὲν φαίνεται λοιπὸν τυχαῖο ποὺ στὸν *Nόμους* τὸ κρασὶ καθιστᾶ κάποιον πρῶτα εὐδιάθετο (*ἴλεως*) (ἐδῶ ὁ *ἴλεως* ταυτίζεται μὲ τὸν *εὐθυμον*) καὶ ὑστερα θαρραλέο (649 a-b).

31. Ὁπως εἰδαμε, ὁ στρυφνὸς (*δύσκολος*), ὁ ὅποιος δὲν μετέχει στὴν εὑψυχία (*Nόμοι*, 791 c), δὲν εἶναι μὲ κανέναν τρόπο ἡπιος (*ἴλεως*) (*Nόμοι*, 792 a).

32. Σὲ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρεται ότι ἡ στρυφνὴ (*δύσκολος*) καὶ ἀγρια ψυχὴ ρέπει πρὸς τὴν ἀδικία (649 e) καὶ δχι πρὸς τὴ δειλία· αὐτὸς εἶναι ἓνας ἀκόμη λόγος, γιὰ νὰ θεωρήσουμε ότι ἡ εὑψυχία στὴν περίπτωση ποὺ ἔξετάζουμε ἔχει γενικότερη σημασία.

έκλαμβάνοντας τὴν εὐψυχία μὲ τὴν ἐτυμολογική της σημασία, νὰ τὴν θεωρήσουμε ώς μιὰ ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς ἀρετῆς³³. Άν ίσχύει αὐτὴ ἡ ἐνσταση στὸν Pangle, τότε μποροῦμε μὲ ἀρκετὴ ἀσφάλεια νὰ μείνουμε στὴ θέση τοῦ Tracy καὶ νὰ ύποστηρίξουμε ὅτι ἡ δεύτερη παιδαγωγικὴ πρακτικὴ ποὺ προτείνεται εἶναι μιὰ προληπτικὴ θεραπεία ποὺ ἀφορᾶ τὸ ἐπιθυμητικὸ μέρος τῆς ψυχῆς.

II. Η συμβατότητα τῆς ἐκπαιδευόμενης ψυχῆς τῶν βρεφῶν στοὺς Νόμους μὲ τὴ θνητὴ ψυχὴ στὸν Τίμαιο, ποὺ καταδείχθηκε προηγουμένως, μᾶς ὠθεῖ νὰ ἀναζητήσουμε μὲ μεγαλύτερη σιγουριὰ στὸν διάλογο τῆς κοσμογονίας δεδομένα τῆς φυσιολογίας ἴκανὰ νὰ στηρίξουν τὴν παιδευτικὴ πρακτικὴ ποὺ ἀφορᾶ τὸ ἀνώτερο μέρος τῆς θνητῆς ψυχῆς. Στοὺς Νόμους ἡ φροντίδα τῶν βρεφῶν ποὺ δυσκολεύονται στὸν ὑπνο ἐντάσσεται στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῆς ἀνατροφῆς τους, γιὰ τὴν δοπία καθοριστικὸ ρόλο παῖζει ἡ συνεχὴς κίνηση, ποὺ θὰ ἡταν ὅμοια στὴν ἀριστη ἐκδοχὴ τῆς μὲ ἐκείνη ποὺ συντελεῖται κατὰ τὴν πλεύση (790 c κ. ἔξ.). Ἐδῶ εἶναι σημαντικὸ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι, παρόλο ποὺ τυπικὰ ἡ συνεχὴς κίνηση προτείνεται γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν ψυχῶν³⁴, περιλαμβάνεται καὶ στὴν ἀγωγὴ τῶν σωμάτων. Στὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα λέγεται ὅτι κάθε εἰδους κίνηση ἡ δόνηση (σεισμὸς)³⁵ ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ ἡπιο τρόπο (κινούμενα ἄκοπα), εἴτε προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀτομο εἴτε ἀπὸ κάποιο μεταφορικὸ μέσο, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ πλοίου, εἶναι εὐεργετικὴ γιὰ τὸ σῶμα (789 c-d). Πρόκειται γιὰ μιὰ σχεδὸν πιστὴ ἐφαρμογὴ ὃσων προτείνονται γιὰ τὴν φροντίδα τοῦ σώματος στὸ σχετικὸ κεφάλαιο τοῦ Τιμαίου, ὃπου γίνεται ἡ ἵεραρχηση τῶν ὠφέλιμων κινήσεων. Ἐκεῖ ἡ γυμναστικὴ κατατάσσεται πρώτη, καθὼς ἀπαιτεῖ κινήσεις ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κινούμενο, ὅπότε εἶναι συγγενεῖς μὲ τὴν κίνηση τῆς διάνοιας καὶ τὴν κίνηση τοῦ σύμπαντος. Δεύτερη, καθότι προέρχεται ἀπὸ μιὰ ἔνεη πρὸς τὸ κινούμενο πηγή, ἔρχεται ἡ αἰώρηση μὲ τὴν πλεύση ἡ μὲ κάποια ἄλλη ἔξεκούραστη μετακίνηση (89 a). Γιὰ τὴν τελευταία στὴν ἵεραρχία κίνηση, τὴν φαρμακευτικὴ κάθαρση, δὲν γίνεται λόγος στὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τῶν Νόμων, ὅχι ὅμως ἀδικαιολόγητα. Στὸ πλαίσιο μιᾶς συμβου-

33. Πβ. τὴ σχετικὴ ἀντίρρηση στὸν Bury τοῦ E. B. ENGLAND, ἔνθ' ἀν., σ. 242, στοὺς L. & S. and B. JOWETT, καὶ τοῦ P. SHOREY, *Review of R. G. Bury, Classical Philology*, 23, 1928, σ. 404. Πβ. ἐπίσης τὴν ἀντίστοιχη ἐρμηνεία τοῦ L. STRAUSS, *The Argument and the Action of Plato's Laws*, Chicago, London, 1975, σ. 101.

34. Ο Ἀθηναῖος μεταφέρει σαφῶς τὸ ἀντικείμενο τῆς συζήτησης ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευση τῶν σωμάτων στὴν ἐκπαιδευση τῶν ψυχῶν (790 b-c).

35. Ο ἴδιος δρός χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴ θεραπευτικὴ τακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται γιὰ τὴ δυσκολία τῶν βρεφῶν στὸν ὑπνο. Ἐνθ' ἀν.

λευτικῆς ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἐκγύμναση τῶν σωμάτων γιὰ τὴν ἀνάπτυξή τους στὴν πιὸ κρίσιμη ἡλικία (788 d-789 b) ἢ ἀναφορὰ σὲ μιὰ ιατρικὴ τακτική, ποὺ δὲν ἔνδεικνυται ἔξαιτίας τῶν συχνὰ ἐπικίνδυνων ἀποτελεσμάτων τῆς³⁶, μᾶλλον περισσεύει. Ὁσον ἀφορᾶ τὰ δύο πρῶτα εἰδη θεραπευτικῆς κίνησης, ἔχουν χαρακτηριστεῖ καθάρσεις καὶ συστάσεις³⁷. Μὲ τὶς πρῶτες ὑγροποιοῦνται καὶ ἀποβάλλονται τὰ ἀνθυγιεινὰ καὶ περιττὰ στοιχεῖα, ἐνῷ μὲ τὶς δεύτερες συναρμόζονται ὅσα πρέπει νὰ βρίσκονται ἐνωμένα³⁸. Οἱ λειτουργίες αὐτὲς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐννοηθοῦν ώς ἀποτελέσματα μιᾶς προερχόμενης ἀπὸ συνεχεῖς δονήσεις ἀρμονικῆς κίνησης, ἢ ὅποια, ὑποσχόμενη τὴν ὑγεία, φέρνει τὴν τάξη καὶ τὴν ἀμοιβαία συναρμογὴ τῶν συγγενῶν στοιχείων καὶ ποιοτήτων ποὺ περιφέρονται στὸ σῶμα³⁹. Στὴν ἔλξη τῶν ὁμοίων στηρίζεται καὶ ἡ θρέψη τοῦ σώματος μέσω τοῦ αἵματος (τὸ ὅποιο παράγεται ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ τῶν λειτουργιῶν τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς πέψης τῆς τροφῆς καὶ τῶν ποτῶν)⁴⁰: οἱ οὐσίες ποὺ ὑπάρχουν στὸ αἷμα κατακερματίζονται στὰ τέσσερα στοιχεῖα, καθένα ἀπὸ τὰ ὅποια κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὴν κίνηση τοῦ σύμπαντος (ἀφοῦ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα συγκροτεῖται ὅπως τὸ σύμπαν) τρέπεται πρὸς τὸ συγγενές του, ἀναπληρώνοντας τὸ κενὸ ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση ἐνὸς ἄλλου ὅμοιου συστατικοῦ. Ἀν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποβάλλονται εἶναι λιγότερα ἀπὸ ὅσα προστίθενται, τότε τὸ σῶμα ἀναπτύσσεται⁴¹. Ὁ Πλάτων λοιπὸν φαίνεται ὅτι μένει πιστὸς στοὺς νόμους τῆς φυσιολογίας ποὺ ἔθεσε στὸν *Τίμαιο*, ὅταν ἀναγνωρίζει τὴν ἀφομοίωση τῶν τροφῶν καὶ τῶν ποτῶν ώς ἀποτέλεσμα τῶν κινήσεων ἐκείνων ποὺ μποροῦν νὰ ἐγγυηθοῦν, ἐκτός τῶν ἄλλων, τὴν ὑγεία τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξη σωμάτων (καὶ διὰ ταῦτα τὰς τῶν σίτων τροφὰς καὶ ποτῶν κατακρατοῦντα, ὑγίειαν καὶ κάλλος καὶ τὴν ἄλλην δόμην ἥμīν δυνατά ἔστι παραδιδόναι, *Νόμοι*, 789 d 5-7)⁴².

Ἀν τὸ παραπάνω συμπέρασμα ἀφορᾶ τὴν ἐκγύμναση τῶν σωμάτων τῶν βρεφῶν, τότε ίσχύει καὶ γιὰ τὶς ψυχές τους, ἐφόσον, ὅπως διαπιστώσαμε, καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ προτείνεται ἡ ἴδια θεραπευτικὴ πρακτική⁴³. Δὲν μένει λοιπὸν παρὰ νὰ ἀποπειραθοῦμε νὰ στηριχθοῦμε στὴν ἴδια

36. *Τίμαιος*, 89 a-d.

37. *Τίμαιος*, 89 a.

38. A. E. TAYLOR, *A Commentary on Plato's Timaeus*, Oxford, 1928, σ. 626.

39. *Τίμαιος*, 88 d - 89 a. Γιὰ τὴ σχέση αὐτῆς τῆς διαδικασίας μὲ τὴ μηχανικὴ αἰτιότητα τῆς Ανάγκης Πβ. B. ΚΑΛΦΑ, ἔνθ' ἀν., σ. 492, σημ. 574.

40. *Τίμαιος*, 78 e-79 a. *Αὐτόθι*, 80 d-81 a.

41. *Αὐτόθι*, 81 a-b.

42. Σύμφωνα μὲ τὸν E. B. ENGLAND, ἔνθ' ἀν., σ. 238, ὁ δρός κατακρατοῦντα (ἀφομοιώνοντας) εἶναι ιατρικός. Πβ. τὴ χρήση του ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη κατὰ τὴν περιγραφὴ τῆς πεπτικῆς λειτουργίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Προβλήματα*, 930 b 31.

43. ἔνθ' ἀν.

φυσιολογική βάση, γιατί νὰ ἔξηγήσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἐπιτυγχάνεται ἡ διαλοποίηση τῆς λειτουργίας τῆς καρδιᾶς τῶν βρεφῶν ποὺ δυσκολεύονται στὸν ὑπνο. Ἀλλωστε οἱ ὄροι ποὺ περιγράφουν τὸ κυριότερο μέρος τῆς ἐν λόγῳ θεραπείας⁴⁴ παραπέμπουν ἀμεσα στὶς ἀρχὲς στὶς ὅποιες στηρίζεται ἡ συμβουλευτικὴ γιατὶ τὴ φροντίδα τοῦ σώματος στὸν Τίμαιο⁴⁵ ἀποκαλύπτοντας ὅτι ἡ τροφός-ύποδοχὴ τοῦ σύμπαντος γίνεται γιατὶ πρώτη φορὰ στὴν πράξη ἀντικείμενο μάμησης ἀπὸ τὴν τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου⁴⁶.

Γιὰ τὴν καρδιὰ ποὺ ὑπερθερμαίνεται μπροστὰ στὸν ἐπικείμενο κίνδυνο, ὅταν δηλαδὴ εἶναι παρὸν ὁ φόβος, προβλέπεται στὸν Τίμαιο ἑνα σύστημα ψύξης μέσω τῶν πνευμόνων (70 c-d). Εἶναι εὐλογο λοιπὸν νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ θεραπεία τῶν βρεφῶν ποὺ δυσκολεύονται νὰ κοιμηθοῦν, καθὼς βιώνουν ἑνα εἶδος τρόμου, σχετίζεται μὲ τὴν ἀναπνοή⁴⁷. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς κυκλικῆς ὡθησης, βάσει τῆς ὅποιας γίνεται ἡ ἀναπνοή, καθετὶ ποὺ ἔξερχεται ἀπὸ τὸ σῶμα ψύχεται, ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ὑφίσταται τὴν κυκλικὴ ὡθηση (ὅτι δηλαδὴ εἰσέρχεται) θερμαίνεται (79 a-e). Μὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο ὁ ἀέρας ποὺ εἰσέρχεται στοὺς πνεύμονες, πρὸν ἀκόμη θερμανθεῖ, γιὰ νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὴν ἔξοδο του, ἔχει τέτοια θερμοκρασία, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς πνεύμονες νὰ ψύξουν τὴν καρδιὰ κατὰ τὴν ὑπερθέρμανσή της. Ἄν ἡ καρδιὰ δὲν ψύχεται, σημαίνει ὅτι ὁ εἰσερχόμενος ἀέρας θερμαίνεται ταχύτερα ἀπὸ ὅσο ἀπαιτεῖται, κάτι πού, ὑποθέτω, ὀφείλεται στὴ μὴ ἐπαρκὴ γιὰ τὴν περίσταση ποσότητά του. Η ταχύτερη θέρμανση τοῦ εἰσερχόμενου ἀέρα συνεπάγεται ταχύτερη ἐκπνοή, τὴν ὅποια διαδέχεται ἀντίστοιχη εἰσπνοὴ κ.ο.κ⁴⁸. Ετσι ἡ κίνηση ποὺ χρειάζεται νὰ ἐπιβάλουν οἱ μητέρες στὰ βρέφη φαίνεται πὼς ἐπαναφέρει τὸν κύκλο τῆς ὡθησης στὸ φυσιολογικὸ ἐπίπεδο προκαλώντας τὴν εἰσροὴ τῆς πρέπουσας ποσότητας ἀέρα στοὺς πνεύμονες.

Γιὰ τὴ νέα ρύθμιση τῆς εἰσπνοῆς καὶ τῆς ἐκπνοῆς δὲν ἀπαιτεῖται μόνο ἡ συνεχὴς δόνηση ἀλλὰ καὶ ἡ μελωδία (οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖς προσφέρου-

44. *Νόμοι*, 790 d 6-e 1: «οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖς προσφέρουσιν ἀλλὰ τοὺναντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι» πβ. ἐπίσης *Νόμοι*, 790 e 9-791 a 3: ὅταν οὖν ἔξωθεν τις προσφέρῃ τοῖς τοιούτοις πάθεσι σεισμόν, ἡ τῶν ἔξωθεν κρατεῖ κίνησις προσφερομένη τὴν ἐντὸς φοβερὸν οὖσαν καὶ μανικὴν κίνησιν».

45. 88 d 6-e 1: «ἔὰν δὲ ἦν τε τροφὸν καὶ τιθήνην τοῦ παντὸς προσείπομεν μιμῆται τις, καὶ τὸ σῶμα μάλιστα μὲν μηδέποτε ἡσυχίαν ἄγειν ἐᾶ, κινῆ δὲ καὶ σεισμοὺς ἀεί τινας ἐμποιῶν αὐτῷ διὰ παντὸς τὰς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἀμύνηται κατὰ φύσιν κινήσεις». Πβ. *Νόμοι*, 790 c 6 - 9: «σώματός τε καὶ ψυχῆς τῶν πάνυ νέων τὴν τιθήνησιν καὶ κίνησιν γιγνομένην ὅτι μάλιστα διὰ πάσης τε νυκτός καὶ ἡμέρας, ὡς ἔστι σύμφορος ἀπασι μέν, οὐχ ἥκιστα δὲ τοῖς ὅτι νεωτάτοισι».

46. Πβ. A. E. TAYLOR, *Ἐνθ' ἀν.*, σ. 625.

47. Γιὰ τὸν ρόλο τῶν πνευμόνων κατὰ τὴν ἀναπνευστικὴ λειτουργία πβ. *Τίμαιος* 79 c.

48. Αὐτὸ εἶναι προφανές, γιατὶ ὁ ἀέρας τῆς εἰσπνοῆς καλύπτει τὴν κενὴ θέση τοῦ ἀέρα τῆς ἐκπνοῆς. Πβ. *Τίμαιος*, 79 b-c.

σιν ἀλλὰ τούναντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι, καὶ οὐ σιγὴν ἀλλά τινα μελωδίαν, *Νόμοι*, 790 d 6-e 1). Ενλογα λοιπὸν γεννιέται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸν ρόλο τῆς τελευταίας στὴ διαδικασία αὐτή. Ο Ἀθηναῖος, δταν ἀναφέρεται στὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς συγκεκριμένης πρακτικῆς, κάνει λόγο μόνο γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενου σεισμοῦ⁴⁹ καὶ, κλείνοντας τὸν λόγο του, συμπεραίνει: *Ἐν δὴ καὶ τοῦτο εἰς ψυχῆς μόριον ἀρετῆς, τὴν τῶν παντελῶς παιδῶν γυμναστικὴν ἐν ταῖς κινήσεσιν, μέγα ἡμῖν φᾶμεν συμβάλλεσθαι* (*Νόμοι*, 791 c 4-6)⁵⁰. Τὰ δεδομένα αὐτά, παρόλο ποὺ καταδεικνύουν τὴ δευτερεύουσα σημασία τῆς μελωδίας, δὲν μποροῦν νὰ ἀκυρώσουν τὴ συμβολή της στὸ «γήτεμα» τῶν παιδιῶν, ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ παραλληλισμὸς μὲ τὴ θεραπεία τῶν ἰερειῶν τοῦ Βάκχου (*καὶ ἀτεχνῶς οἶον καταυλοῦσι τῶν παιδίων, καθάπερ ἡ τῶν ἐκφρόνων βακχειῶν ἴασεις, ταύτη τῇ τῆς κινήσεως ἄμα χορείᾳ καὶ μούσῃ χρώμεναι*, *Νόμοι*, 790 e 1-4)⁵¹⁻⁵². Ἄν ὁ νέος κύκλος τῆς ἀναπνοῆς ἀπαιτεῖ πρώτιστα μιὰ ἔντονη κίνηση, ποὺ θὰ ἐπιβάλει τὴν εἰσροὴ μεγαλύτερης ποσότητας ἀέρα στοὺς πνεύμονες, ὁ ρυθμὸς ποὺ θὰ ἐφαρμοστεῖ στὴν κίνηση αὐτῆς, γιὰ νὰ συνοδεύσει τὴ μελωδία⁵³, φαίνεται πὼς ἐγγυᾶται τὴ σταθερὴ συνέχεια της, προκειμένου νὰ καθιερωθεῖ νέο μέτρο στὴν ἀναπνοή. Βέβαια, παρὰ τὴ στενὴ σχέση τῆς μελωδίας μὲ τὸν ρυθμό, ἡ θεραπευτική της δράση πρέπει νὰ συνδεθεῖ περισσότερο μὲ τὴν ἀρμονία, τὸ κύριο χαρακτηριστικό της καὶ ρυθμιστικὸ παράγοντα γιὰ τὴν ποιότητά της⁵⁴. Ο δρισμὸς τῆς ἀρμονίας ὡς συγκερασμοῦ ἐνὸς ὀξέος καὶ ἐνὸς βαρύος ἥχου⁵⁵ παραπέμπει στὸν *Τίμαιο*, ὃπου ἡ συμφωνία τῶν ἥχων, ποὺ

49. *Νόμοι*, 790 e-791 a.

50. Ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μου.

51. Ἡ ὑπογράμμιση εἶναι δική μου.

52. Γὰ τὸν T. J. SAUNDERS, Notes on the *Laws of Plato*, *Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplementary Papers*, 28, 1972, σσ. 50-51, τὸ τραγούδι τῶν μητέρων ἀποτελεῖ τὸ ὑποκατάστατο τῆς μουσικῆς τοῦ αὐλοῦ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴν βακχικὴ θεραπεία.

53. Ο ρυθμὸς ἔχει δριστεῖ ὡς τάξη τῆς κίνησης καὶ ἡ ἀρμονία ὡς τάξη τῆς φωνῆς (*Νόμοι*, 664 e-665 a). Πβ. ἐπίσης τὴ χρήση τῶν ὁρῶν εὔρυθμον καὶ εὐάρμοστον γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ σχημάτων καὶ μελῶν (*Νόμοι*, 655 a). Πβ. *Νόμοι*, 670 b-c. Ο δρός χορείᾳ, ποὺ ἀποδίδει τὸν συνδυασμὸ τῆς ἀρμονίας καὶ τοῦ ρυθμοῦ, ἀποκαλύπτει τὴν ἀπόλυτη συμβατότητά τους (*Νόμοι*, 664 e-665 a). Πβ. *Νόμοι*, 654 b 3-4, χορείᾳ γε μὴν ὅρχησίς τε καὶ ὁδὴ τὸ σύνολόν ἔστιν. Πβ. T. J. SAUNDERS, *Ἐνθ' ἀν.*, σσ. 50-51.

54. Πβ. σημ. 53. Πβ. τὴν ἀξιολογικὴν πρόταξην τῆς ἀρμονίας ἐναντί τοῦ ἐπικούρου ρυθμοῦ στὸν *Τίμαιο*, δταν γίνεται λόγος γιὰ τὴ χρησιμότητά τους ὡς δώρων τῶν Μουσῶν ἐπὶ τὴν γεγοννίαν ἐν ἡμῖν ἀνάρμοστον ψυχῆς περίοδον (47 d-e). Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ ἀπόηχος τῆς θέσης αὐτῆς στοὺς *Νόμους*, ὃπου οἱ θεοὶ δίνουν ὡς δῶρο στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἔνρυθμον τε καὶ ἐναρμόνιον αἴσθησιν μεθ' ἡδονῆς (654 a). Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶναι δύσκολο νὰ κατανοήσουμε πῶς ἡ μελωδία θὰ συνέβαλλε στὴν ἐπίτευξη ἐνὸς προσωρινοῦ τρόμου μὲ θεραπευτικὴ γιὰ τὴν ψυχὴ ἀξία κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ S. BENARDETE, *Plato's Laws, The Discovery of Being*, Chicago, London, 2000, σσ. 192-193.

55. *Νόμοι*, 665 a.

όριζεται μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο, ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῶν ἐφαρμογῶν τῆς ἀρχῆς τῆς κυκλικῆς ὡθησης (79 ε-80 β)⁵⁶. Ἐτσι ἀποκαλύπτεται ὅτι ἡ ἀρμονία μιᾶς μελωδίας καὶ ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀναπνοῆς, ὁ κύριος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἔξομάλυνση τῶν χτύπων τῆς καρδιᾶς⁵⁷, ἔχουν κοινὸ φυσιολογικὸ ὑπόβαθρο. Ἀλλωστε ἡ κίνηση τοῦ ἥχου ἀπὸ τὰ αὐτιὰ καὶ τὸν ἐγκέφαλο στὸ αἷμα καὶ τὸ συκώτι δείχνει ὅτι ἡ αἰσθηση τῆς ἀκοῆς ἔχει ώς ἐδρα τὴν θνητὴν καὶ ὅχι τὴν ἀθάνατην ψυχή⁵⁸, δεδομένο ποὺ μᾶς ὥθει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ μελωδία κάνει μιὰ στάση στὴ σωματικὴ ἐδρα τοῦ θυμοειδοῦς, τὸν κόμβο τῶν φλεβῶν καὶ τὴν πηγὴ τοῦ αἵματος (70 α-β), τὴν ταραγμένη ἐν προκειμένῳ καρδιὰ τῶν βρεφῶν. Οἱ ὑποψίες μας ἐνισχύονται, ἀν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ μηχανισμὸς παραγωγῆς ἐνὸς ἀρμονικοῦ ἥχου συνίσταται στὴν ἐπιβολὴ τοῦ βραδέος στὸν ταχὺ ἥχο⁵⁹ (καταλαμβάνοντες δὲ [οἱ βραδύτεροι φθόγγοι] οὐκ ἄλλην ἐπεμβάλλοντες ἀνετάραξαν κίνησιν, ἀλλ' ἀρχὴν βραδυτέρας φορᾶς κατὰ τὴν τῆς θάττονος, ἀποληγούσης δέ, ὁμοιότητα προσάψαντες, μίαν ἐξ ὁξείας καὶ βαρείας συνεκεράσαντο πάθην, 80 β 2-5), κι αὐτὸ φαίνεται συμβατὸ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἡρεμίας στὴν καρδιά, τὴν ἐπιβράδυνση τῶν χτύπων τῆς κατὰ τὴν ἐν λόγῳ θεραπείᾳ⁶⁰. Τὸ κείμενο δὲν παρέχει τὶς λεπτομέρειες ἐκεῖνες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δεῖξουν τὴν ἀμεση ἐπίδραση τῆς ἀρμονίας στὴν ἐδρα τοῦ θυμοειδοῦς (θὰ ἡταν σημαντικὸ ἀν γνωρίζαμε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ἡ ταχύτητα τοῦ ἥχου ἐπηρεάζει ἡ τουλάχιστον σχετίζεται μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ αἵματος). Ωστόσο μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι ὁ συγκερασμὸς ἐνὸς ταχέος καὶ ἐνὸς βραδέος ἥχου, προκειμένου νὰ παραχθεῖ ἔνας ἀρμονικός, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει οὔτε στὴν ἀρχή (στὸν ἐγκέφαλο) οὔτε στὸ τέλος τῆς διαδρομῆς (στὸ συκώτι) ἀλλὰ κάπου στὴ μέση, κι αὐτό, γιατί προφανῶς θὰ προϋποθέτει κάποιο χρονικὸ καὶ ἀρα χωρικὸ διάστημα, μέχρι νὰ ἐπιτευχθεῖ. Ἀν λοιπὸν ὁ ἐγκέφαλος εἴναι ἡ ἐδρα τῆς ἀθάνατης ψυχῆς (73 c-d)⁶¹ καὶ τὸ συκώτι ἡ ἐδρα τῆς μαντείας, ποὺ συστεγάζεται μὲ

56. Τὸ κείμενο δὲν μᾶς τροφοδοτεῖ μὲ ἀρκετὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ ἔξακριβώσουμε πῶς ἀκριβῶς ὁ μηχανισμὸς τῆς περιώσεως συμβάλλει στὴ συμφωνία τῶν ἥχων. Γιὰ τὶς δυνατὲς ὑποθέσεις καὶ τὶς ἐρμηνευτικὲς δυσκολίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτὲς πρ. Β. ΚΑΛΦΑ, ἔνθ' ἀν., σ. 484, σημ. 520 καὶ E. MOUTSOULOU, *La Musique dans l'Œuvre de Platon*, Paris, 1959, σσ. 36-42. Γιὰ μιὰ ἀπόπειρα πρὸς τὴν συμπλήρωση τοῦ κειμένου Πρ. F. M. CORNFORD, *Plato's Cosmology*, London, 1937, σσ. 320-326.

57. ἔνθ' ἀν.

58. 67 b 2 - 4: «ὅλως μὲν οὖν φωνὴν θῶμεν τὴν δι' ὀτῶν ὑπ' ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος μέχρι ψυχῆς πληγὴν διαδιδομένην». Πρ. T. J. TRACY, ἔνθ' ἀν., σ. 109. Γιὰ τὴν θνητὴν ψυχὴν ώς ἐδρα ὀλων τῶν αἰσθήσεων πρ. Β. ΚΑΛΦΑ, ἔνθ' ἀν., σ. 466 σημ. 436. Γιὰ τὶς παραδοσιακὲς θεωρίες περὶ τῆς ἀκοῆς ποὺ ἐπηρέασαν τὸν Πλάτωνα πρ. E. MOUTSOULOU, ἔνθ' ἀν., σσ. 31-33.

59. Δηλαδὴ τοῦ βραδέος στὸν ὁξύ. Πρ. Τίμαιος 80 a 3-4: «ὅσοι φθόγγοι ταχεῖς τε καὶ βραδεῖς ὁξεῖς τε καὶ βαρεῖς φαίνονται». Πρ. Τίμαιος 67 b.

60. Νόμοι, 791 a.

61. Πρ. Τίμαιος, 44 d καὶ 69 c.

τὸ ἐπιθυμητικὸ (71 a-b), δὲν μένει ἄλλο σημεῖο ἔκτὸς ἀπὸ τὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν καρδιά, τὴν ἔδρα τοῦ θυμοειδοῦς, γιὰ νὰ συναντηθοῦν οἱ ἥχοι ποὺ θὰ ἀποδώσουν τὸν ἑνα ἀρμονικό.

Πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ ἀναφορὰ στὴ συγκεκριμένη πρακτικὴ ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τὶς τροφούς (καὶ ὅσους θεραπεύουν τὴν ἀσθένεια τῶν Κορυβάντων) ἀποτελεῖ ἐμπειρικὸ δεδομένο ποὺ ὁδηγεῖ τελικά τοὺς συνομιλητὲς στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ γυμναστικὲς κινήσεις κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βρεφικῆς ἡλικίας συμβάλλουν γενικότερα στὴν ἀπόκτηση τῆς ἀνδρείας⁶². Ἐν ἡ ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς μέσω τῆς ὑποβοηθούμενης ἀπὸ τὴ μελῳδία σωματικῆς κίνησης ἔχει ως ἀποτέλεσμα τὴν ἔξομάλυνση τῶν χτύπων τῆς καρδιᾶς τῶν βρεφῶν ποὺ δυσκολεύονται νὰ κοψηθοῦν, εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦμε σὲ τί ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ ἀξία της ως παιδευτικοῦ μέσου μὲ μεγαλύτερη ἐμβέλεια. Ἐφόσον στὸν *Tίμαιο* ἡ ἀναπνοὴ εἶναι ἀναγκαία συνθήκη γιὰ τὴ θρέψη (78 e-79 a)⁶³, ποὺ ἀποτελεῖ ὑγιῆ κατάσταση (82 c-e), εἶναι εὐλογο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἀπορρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ ἀσθένειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀντίστροφη πρὸς τὴ θρέψη πορεία, ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀποσύνθεση τῆς σάρκας μὲ κύρια παράγωγα τὴ χολὴ καὶ τὸ φλέγμα⁶⁴. Ὡστόσο τόσο τὰ ὅξινα καὶ ἀλμυρὰ φλέγματα ὅσο καὶ οἱ πικροὶ καὶ χολώδεις χυμοὶ συνιστοῦν αἰτίες ψυχικῶν νόσων, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνεται ἡ δειλία (86 e-87 a)⁶⁵. Ἔτσι διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ σὲ ἑναν σημαντικὸ βαθμὸ παράλληλα μὲ τὴ σωματικὴ καὶ τὴν ψυχικὴ ὑγεία.

III. Ὁ διάλογος γιὰ τὴ διαίρεση τῆς ψυχῆς στοὺς *Νόμους* ἔχει στὰ κυριότερα σημεῖα του ως ἔξῆς: ὁ Rees, χωρὶς νὰ ἀποκλείει τὸ τριψερὲς τῆς ψυχῆς, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ τρόπος ἀπόκτησης τῶν τεσσάρων ἀρετῶν (τῆς σοφίας, τῆς ἀνδρείας, τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς δικαιοσύνης), ἀν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἔχει ως βάση τὴ διαίρεση τῆς ψυχῆς (γιατί κι αὐτὸ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση), ἔξηγεῖται καλύτερα ἀπὸ τὴ δψερὴ διαίρεση σὲ ἑνα ἔλλογο καὶ σὲ ἑνα ἄλογο μέρος⁶⁶. Ὁ Bobonich προχωρᾶ περισσότερο ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ θεωρία τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς ὅχι μόνο δὲν χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἔξηγηση τῆς ἀκρασίας, ἀλλὰ γενικότερα ἐγκαταλείπε-

62. *Νόμοι*, 791 b-c.

63. Πρ. ἐπίσης *Tίμαιος*, 80 d-81 a.

64. Πρόκειται γιὰ τὶς δευτερογενεῖς σωματικὲς ἀσθένειες πρ. *Tίμαιος* 82 e-83 e.

65. Κατὰ τὸν T. J. TRACY, ἔνθ' ἀν., σσ. 130-132, ἡ δυσθυμία, ἡ δειλία καὶ ἡ βραδύνοια, ἀσθένειες τῆς ὑποτονικότητας, προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ φλέγμα, ἐνῶ ἡ στρυφνότητα, ἡ θρασύτητα καὶ ἡ λήθη, ἀσθένειες τῆς ὑπερβολῆς, εἶναι ἀποτελέσματα τῆς χολῆς. Γιὰ τὴν ἀντιστοίχιση τους στὶς σωματικὲς ἔδρες τῆς ψυχῆς πρ. κεφ. I.

66. D. A. REES, Bipartition of the Soul in the Early Academy, *Journal of Hellenistic Studies*, 77, 1957, σσ. 115-116.

ται ἀπὸ τὴν ἡθικὴν ψυχολογία τῶν *Νόμων*⁶⁷. Κοινὸ σημεῖο στὴ στήριξη τῶν παραπάνω θέσεων εἶναι ἡ συγκριτικὴ θεώρηση τῶν σχετικῶν πλατωνικῶν ἀπόψεων στοὺς *Νόμους* καὶ τὴν *Πολιτεία*. Ἀπὸ τὴν προσέγγιση αὐτὴν προκύπτει ὡς πρωταρχικῆς σημασίας διαφορὰ ἡ ἀπουσία ρητῶν ἀναφορῶν στοὺς *Νόμους*, δηλωτικῶν τῆς διαίρεσης τῆς ψυχῆς. Ἐπιπλέον τόσο γιὰ τὸν Rees δόσο καὶ γιὰ τὸν Bobonich ἡ διαίρεση τῆς ψυχῆς στὸν *Τίμαιο* δὲν φαίνεται νὰ ἀποτελεῖ σημαντικὸ ἐμπόδιο γιὰ τὶς θέσεις τους. Ὁ πρῶτος, ἀκολουθῶντας τὴν γνώμη τοῦ Owen, κατὰ τὴν ὅποια ὁ *Τίμαιος* δὲν ἀνήκει στὴν ὑστερητικὴ συγγραφικὴ περίοδο τοῦ Πλάτωνα⁶⁸, ἀναγνωρίζει τὴν ἀπουσία τῆς διηρημένης ψυχῆς ὡς κοινὸ γνώρισμα τῶν τελευταίων πλατωνικῶν ἔργων (στὰ ὅποια φυσικὰ περιλαμβάνονται οἱ *Νόμοι*)⁶⁹. Ὁ δεύτερος πάλι ὑποστηρίζει ὅτι στοὺς *Νόμους* δὲν γίνεται καμία μνεία γιὰ τὰ μέρη τῆς ψυχῆς (θυμοειδές, ἐπιθυμητικὸ καὶ ἀθάνατο) καὶ τὰ χαρακτηριστικά τους μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐννοοῦνται στὸν *Τίμαιο* (69 c-73 a). Τὸ σημεῖο αὐτό, ὅπως θὰ δοῦμε, εἶναι ἀρκετὰ κρίσιμο, καθὼς τὰ μέρη τῆς ψυχῆς στὸν διάλογο τῆς κοσμογονίας μποροῦν, σύμφωνα μὲ τὸν σχολιαστή, νὰ ἐκληφθοῦν σὲ κάποιο βαθμὸ ὡς «ἐκπρόσωποι»⁷⁰, χαρακτηριστικὸ ποὺ τοὺς ἀναγνωρίζεται κυρίως στὴν *Πολιτεία*⁷¹. Ὁ Bobonich στὸ τέλος τοῦ ἀρθροῦ του βεβαιώνει ὅτι στοὺς *Νόμους* δὲν ὑπάρχουν κατώτερα μέρη τῆς ψυχῆς - «ἐκπρόσωποι», μέρη στὰ ὅποια θὰ χρειαστεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ κάποιο εἶδος πειθοῦς⁷². ἡ μόνη ἀπόλυτη προστασία ἀπέναντι στὴν ἀκρασία εἶναι ἡ ἴσχὺς τῆς αὐτοσυγκράτησης τοῦ ἀτόμου⁷³. Ὁσον ἀφορᾶ τὸν ἀντίλογο, ὁ Saunders ἀσκεῖ κριτικὴ στὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Rees καταδεικνύοντας κυρίως σημεῖα ποὺ φαίνεται νὰ

67. C. BOBONICH, Akrasia and Agency in Plato's Laws and Republic, *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 76 (1), 1994, σσ. 23-28.

68. G. E. L. OWEN, The Place of the Timaeus in Plato's Dialogues, *Classical Quarterly*, 47, 1953, σσ. 79-95. Ἡ θέση αὐτὴ ὡστόσο δέχθηκε δριψεῖα κριτικῆς, ποὺ ἐπιβεβαίωσε τὴν ὑστερητικὴ χρονολόγηση τοῦ *Τίμαιου*. Πρ. Β. ΚΑΛΦΑ, ἔνθ' ἀν., σσ. 28 κ. ἐξ. Πρ. H. CHERNISS, The Relation of the *Timaeus* to Plato's Later Dialogues, *American Journal of Philology*, 78, 1957, σσ. 225-266.

69. D.A. REES, ἔνθ' ἀν., σ. 113.

70. Ὁ δρος ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι «agent-like». Πρ. C. BOBONICH, ἔνθ' ἀν., σσ. 23-24.

71. Συγκεκριμένα τὸ λογιστικό, τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸ ὡς μέρη - «ἐκπρόσωποι» εἶναι ὑποκείμενα ψυχικῶν καταστάσεων, δραστηριοτήτων καὶ ἴκανοτήτων ποὺ φυσιολογικὰ ἀποδίδονται σὲ ὅλοκληρο τὸ ἀτόμο. Πρ. C. BOBONICH, ἔνθ' ἀν., σ. 4. Πρ. J. MOLINE, Plato on the Complexity of the Psyche, *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 60, 1978, σσ. 1-26· ἀνατυπώθηκε στὸ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, *Plato's Theory of Understanding*, Madison 1981· J. ANNAS, *An Introduction to Plato's Republic*, Oxford, 1981, σσ. 109-153 καὶ T. IRWIN, *Plato's Ethics*, Oxford, 1995, σσ. 203-242.

72. Ἐνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ καθιστοῦν ἐνα ψυχικὸ μέρος «ἐκπρόσωπο». Πρ. C. BOBONICH, ἔνθ' ἀν., σ. 4.

73. C. BOBONICH, ἔνθ' ἀν., σ. 32.

στηρίζουν τὴ διάκριση θυμοειδοῦς καὶ ἐπιθυμητικοῦ⁷⁴. Καταλήγει λοιπὸν στὸ ὅτι ἡ ψυχὴ στοὺς Νόμους θὰ μποροῦσε νὰ ἀναλυθεῖ σὲ τοία μέρη, καὶ ἀρκετὲς φορὲς ἀναλύεται, μὲ τὸν τρόπο ποὺ συναντᾶμε στὴν *Πολιτεία*⁷⁵. Πιὸ μετριοπαθῆς, ὁ Gerson ἐντοπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στὸ ζήτημα. Θεωρεῖ, γιὰ παράδειγμα, ὅτι εἶναι ἀνευ σημασίας γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ ἀναγνώριση τοῦ θυμοῦ ὡς ἔχωριστοῦ μέρους τῆς ψυχῆς στὸ ἐπίμαχο χωρίο 863 b 2-3 τῶν *Νόμων*⁷⁶. Ὡστόσο διατυπώνει σοβαρὲς ἐνστάσεις στὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Bobonich, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἀκρασία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔξηγηθεῖ χωρὶς τὴ διαιρεση τῆς ψυχῆς⁷⁷. Τόσο ὁ Saunders δοῦ καὶ ὁ Gerson, ἀν καὶ ἐπικαλοῦνται ἐλάχιστα τὸν *Τίμαιο*, ἀναγνωρίζουν τὴ σύγκλισή του μὲ τοὺς Νόμους. Ὁ πρῶτος θεωρεῖ ὅτι ἡ παραδοσιακὴ χρονολόγηση τοῦ *Τίμαιου* εἶναι ἐνισχυτικὴ τῆς ὑποστήριξης τοῦ τριμεροῦς σχήματος τῆς ψυχῆς στοὺς Νόμους (ἐφόσον ὁ *Τίμαιος*, ποὺ στηρίζει τὴν τριμερὴ διαιρεση τῆς ψυχῆς, κατατάσσεται στὴν ἴδια συγγραφικὴ περίοδο μὲ τοὺς Νόμους)⁷⁸. Ὁ δεύτερος πάλι παρατηρεῖ ὅτι ἡ ἀρχικὴ διάκριση ἀθάνατον καὶ θνητοῦ μέρους τῆς ψυχῆς στὸν *Τίμαιο* εἶναι ἀπολύτως συμβατὴ μὲ ἐκείνη ποὺ ὑπονοεῖται στὸ χωρίο 863 b-e τῶν *Νόμων*, ὅπότε δὲν μᾶς δεσμεύει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν τριμερὴ διαιρεση τῆς ψυχῆς⁷⁹.

Προφανῶς τὸ ζήτημα τῆς διαιρεσης τῆς ψυχῆς στοὺς Νόμους δὲν ἔχει ἔξαντληθεῖ. Ὁ προβληματισμὸς ποὺ περιγράψαμε, ἐπικεντρωμένος στὴ συγκριτικὴ θεώρηση τοῦ ψυχολογικοῦ μοντέλου τοῦ τελευταίου ἐργού τοῦ Πλάτωνα μὲ ἐκεῖνο τῆς *Πολιτείας*, ἀφήνει στὸ περιθώριο τὸν *Τίμαιο*, ἐργο τῆς τελευταίας συγγραφικῆς περιόδου, στὸ ὅποιο ὁ Πλάτων ἀνατέ-

74. Πβ. ἐνδεικτικὰ τὴν ἔρμηνεία του στὸ *Νόμοι*, 863 a-864 b. Πβ. D. A. REES, ἐνθ' ἄν., σ. 115.

75. T. J. SAUNDERS, The Structure of the Soul and the State in Plato's Laws, *Eranos*, 60, 1962, σσ. 37-41.

76. L.P. GERSON, *Akrasia and the Divided Soul in Plato's Laws*, στὸ S. SCOLNICOV - L. BRISSEON (eds), *Plato's Laws: From Theory into Practice, Proceedings of the VI Symposium Platonicum, Selected Papers*, Sankt Augustin, 2003, σ. 153. Πβ. T. J. SAUNDERS, ἐνθ' ἄν., σσ. 38-39 καὶ D. A. REES, ἐνθ' ἄν., 115.

77. L. P. GERSON, ἐνθ' ἄν., σσ. 149-154. Πβ. ἐνδεικτικὰ τὴν ἔρμηνεία τοῦ χωρίου: *Νόμοι*, 689 a 5-b 7. Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ ἀποψὴ τοῦ R. F. STALLEY, Persuasion and the Tripartite Soul in Plato's Republic, *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 32, 2007, σσ. 87-88, στὸ πλαίσιο τῆς βασικῆς ἀντίρρησης του στὰ ἐπιχειρήματα τοῦ C. BOBONICH, *Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics*, Oxford, 2002, τὰ ὅποια προδιαγράφθηκαν στὸ C. BOBONICH, *Akrasia and Agency in Plato's Laws and Republic*, *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 76 (1), 1994. Κατὰ τὸν Stalley, ἡ θεωρία τῶν ψυχικῶν μερῶν - «ἐκπροσώπων» δὲν ἔχει κεντρικὴ θέση στὴν ἡθικὴ ψυχολογία τῆς *Πολιτείας*, ὅπότε εἶναι μάταιο νὰ ἔξηγοῦμε ἔξελιξεις στὴν ὑστερητικὴ σκέψη ἔχοντας στὸ ὑπόβαθρο τὴν πρόθεση τοῦ φιλοσόφου νὰ ἀναιρέσει αὐτὴ τὴ θεωρία.

78. T. J. SAUNDERS, ἐνθ' ἄν., σ. 38. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀντίρρηση του στὴ σχετικὴ θέση τοῦ D. A. REES, ἐνθ' ἄν., σ. 113.

79. L. P. GERSON, ἐνθ' ἄν., σ. 153.

μνει τὴν ψυχὴν πλάι στὸ σῶμα μὲ κάθε σεβασμὸ στὴ φυσιολογία. Στοὺς Νόμους δὲ φιλόσοφος μιλῶντας γιὰ τὴν παιδεία τοῦ ἀνθρώπου στὰ τρία πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του φαίνεται πὼς λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη ὅσα δίδαξε γιὰ τὴν ψυχὴν στὸν διάλογο τῆς κοσμογονίας. Εἴδαμε δὲ ἐνα μέρος τῆς ἀρετῆς, ἡ ἀνδρεία, μπορεῖ νὰ ἀποκτηθεῖ μὲ τρόπο ποὺ διαφοροποιεῖται σημαντικὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ προσδίδει στὸν ἀνθρωπὸ ἐνα ἄλλο μόριον εὐψυχίας (καλῆς ψυχικῆς κατάστασης) καθιστώντας τὸν ἥπιο (*ἰλεων*)⁸⁰, κι ὅλα αὐτά (όπως προκύπτει ἀπὸ τὸν δρισμὸ τῆς παιδείας στὸ 653 a-c) ἐρήμην τῆς ἔλλογης σκέψης. Τὸ παιδαγωγικὸ αὐτὸ σύστημα προϋποθέτει ἀναπόφευκτα τὴ διαίρεση τῆς ψυχῆς μὲ τὸν τρόπο ποὺ περιγράφεται στὸν *Τίμαιο*, ἐφόσον οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ ἐνα σύστημα προληπτικῆς θεραπείας δύο ἀσθενειῶν, τῆς δειλίας καὶ τῆς στρυφνότητας (δυσκολίας), οἱ δοποῖες στὸν ἴδιο διάλογο προσβάλλοντας ἀντίστοιχα τὸ ἀνώτερο καὶ τὸ κατώτερο μέρος τῆς θνητῆς ψυχῆς, ἡ δοποία σαφῶς διακρίνεται ἀπὸ τὴν ἀθάνατη ψυχῆ, τὸν φορέα τοῦ δροθοῦ λόγου (70 a). Ἐπιπλέον - κι αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς δεσμεύει ἀκόμη περισσότερο νὰ θεωρήσουμε παρὸν τὸ ψυχολογικὸ μοντέλο τοῦ *Τίμαιου* - διαπιστώνεται δὲ ἡ ὅλη παιδευτικὴ πρακτικὴ ποὺ προτείνεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀνδρείας ὅχι μόνο ἀκολουθεῖ ἀλλὰ καὶ ἀξιοποιεῖ τὶς ἀρχὲς τῆς φυσιολογίας ποὺ ἀναπτύσσονται στὸν *Τίμαιο* κάνοντας ἐνα ἀκόμη βῆμα στὸ θέμα τῆς ψυχικῆς ἀγωγῆς: ἡ κίνηση ὡς μέσο τῆς φροντίδας τοῦ σώματος στὸν *Τίμαιο* γίνεται μέσο καὶ γιὰ τὴ φροντίδα τῆς ψυχῆς στοὺς Νόμους. Ή κίνηση ποὺ χρειάζεται νὰ ἐπιβάλλονταν οἱ τροφοὶ στὰ βρέφη συμβάλλει μὲν στὴ θρέψη τοῦ σώματος, δεδομένο ποὺ ἀναμφίβολα ἐπιβεβαιώνει τὴ σύγκλιση τῶν δύο διαλόγων, παράλληλα δικαίως, κι αὐτὸ εἶναι ἡ καινοτομία, διώχνει τοὺς φόβους ἔξομαλύνοντας τὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς, ἐπιδρώντας δηλαδὴ στὴν ἔδρα τοῦ θυμοειδοῦς, σύμφωνα μὲ τὸν *Τίμαιο*. Στὴν οὐσίᾳ ἡ ἐν λόγῳ κίνηση, προκειμένου νὰ ιάνει τὴν ψυχῆ, λειτουργεῖ ὡς θυμιστικὸς παράγοντας τῆς ἀναπνοῆς, ἀφοῦ στὸν *Τίμαιο* ἡ ἀναπνοή, ποὺ ἐμπλέκεται ἀμεσα στὴ διαδικασία τῆς θρέψης, σχετίζεται καὶ μὲ τὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς. Γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς, φαίνεται πὼς ἐπιστρατεύεται καὶ ἡ μελωδία, κι αὐτό, γιατί ἡ ἀρμονία, τὸ κύριο χαρακτηριστικό της, ἔξηγεῖται ἀπὸ τὴν ἴδια ἀρχὴ ποὺ στηρίζει τὴ λειτουργία τῆς ἀναπνοῆς, ἐκείνη τῆς κυκλικῆς ὥθησης.

Ἄν δὲ Πλάτων προτείνει τὴ συγκεκριμένη ἀγωγὴ γιὰ τὰ βρέφη ἔχοντας, ὅπως ἀποδεικνύεται, σαφὴ τὴν εἰκόνα τοῦ θυμοειδοῦς τοῦ *Τίμαιου*, τότε είμαστε πολὺ κοντὰ στὸ νὰ ποῦμε δὲ τὸ ψυχικὸ μέρος ποὺ ἐκπαιδεύεται στοὺς Νόμους θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ἐνὸς μέρους - «ἐκπροσώπου», ἐφόσον στὸν *Τίμαιο*, τὸ θυμοειδὲς ἀκούει τὴν ἀθάνατη

80. Πρ. τὸν ἴδιο χαρακτηρισμὸ ποὺ ἀποδίδεται στὸ ἐπιθυμητικὸ στὸ ἀπόσπασμα τοῦ *Τίμαιου*, 71 d.

ψυχὴ καὶ συμπράττει μαζί της, προκειμένου τὸ ἐπιθυμητικὸν νὰ συμμορφωθεῖ, ὅποτε ἀρνεῖται νὰ ὑποταχθεῖ μὲ τὴ θέλησή του (70 a-c)⁸¹. Ἐν ἰσχύει αὐτό, τότε εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, ὅταν ἀναζητᾶμε τὶς πλατωνικὲς ἔξηγήσεις γιὰ τὴν ἀκρασία στοὺς *Νόμους*, νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπόψη τὴν περίπτωση τῆς ἀπουσίας μιᾶς ἀνδρείας ψυχῆς ἵκανῆς νὰ συμπράξει μὲ τὸν νοῦ, γιὰ νὰ καταπολεμήσει τὴν ἐπιθυμία. Πράγματι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀνδρεία ποὺ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὴ νίκη ἐπὶ τῆς δειλίας, τῶν ἐσωτερικῶν δηλαδὴ φόβων καὶ πόνων, ἀπαιτεῖται καὶ μιὰ ἄλλη ἀνδρεία, γιὰ νὰ μὴν μείνει κανεὶς μισὸς ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴν: ἡ ἀνδρεία ποὺ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὴ νίκη στὶς ἥδονὲς καὶ τὶς ἐπιθυμίες ποὺ μᾶς παρασύρουν πρὸς τὴν ἀναισχυντία καὶ τὴν ἀδικία (647 a-d)⁸². Ἡ ἐκπαίδευση γιὰ τὴν πρώτη ἀρχῖζει, ὅπως εἶδαμε, στὰ πρῶτα τρία χρόνια τῆς ζωῆς, ἐνῶ γιὰ τὴ δεύτερη στὰ ἐπόμενα (ἐν τε παιδιαῖς καὶ ἐν σπουδαῖς, 647 d 6-7)⁸³, μὲ τὴ συμμαχία τοῦ νοῦ (ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὸν λόγο) νὰ κάνει τὴ διαφορὰ ἀνοίγοντας τὸν δρόμο πρὸς τὴ σωφροσύνη (σώφρων δὲ ἄρα τελέως ἔσται μὴ πολλαῖς ἥδοναις καὶ ἐπιθυμίαις προτρέπούσαις ἀναισχυντεῖν καὶ ἀδικεῖν διαμεμαχημένος καὶ νενικηκὼς μετὰ λόγου καὶ ἔργου καὶ τέχνης, 647 d 3-6).

Η. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
(Πάτρα)

81. Τόσο ὁ C. BOBONICH, ἐνθ' ἀν., σσ. 25-26, ὃσο καὶ ὁ ἀντίπαλος του, R. F. STALLEY, ἐνθ' ἀν., σ. 65 σημ. 5, δὲν θεωροῦν ὅτι τὸ ἐπιθυμητικὸν μπορεῖ σὲ κάποιες ἔστω περιπτώσεις νὰ πειστεῖ ἀπὸ τὸν δρόμο λόγο. Ο Πλάτων ρητὰ τονίζει τὴν πλήρη ἀνικανότητα τοῦ ἐπιθυμητικοῦ νὰ τὸν κατανοήσει (71 a). Ο πρῶτος σχολιαστὴς μάλιστα θεωρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ παρατήρηση τοῦ Πλάτωνα εἰναι ἐνδεικτικὴ τῆς τάσης του νὰ ἐγκαταλείψει τὸ ψυχολογικὸν «μοντέλο» τῶν μερῶν – «ἐκπροσώπων», ἐφόσον τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲν πληρεῖ τὶς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ χαρακτηριστεῖ μέρος – «ἐκπρόσωπος». Η θέση αὐτὴ εἰναι ὡστόσο ἀρκετὰ ἐπισφαλής, διν λάβουμε ὑπόψη τὸν ἐπιφροτισμένο ωδό τοῦ θυμοειδοῦς ὡς ὑπάκουου μεσολαβητῆ, ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέρη καὶ μετέχει σὲ μιὰ προσπάθεια πειθοῦς, ιδιότητες οἱ ὅποιες, σύμφωνα μὲ τὸν C. BOBONICH, ἐνθ' ἀν., σ. 4, χαρακτηρίζουν ἐνα μέρος – «ἐκπρόσωπο» στὴν *Πολιτεία*.

82. Πβ. E. B. ENGLAND, ἐνθ' ἀν., σ. 263.

83. Τὰ παιχνίδια (παιδιαὶ) χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐκπαιδευτικὰ μέσα μετὰ τὰ πρῶτα τρία χρόνια. Πβ. *Νόμοι*, 794 a.

THE PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF THE FIRST EDUCATION IN PLATO'S *LAWS*

A b s t r a c t

The first advice offered in the *Laws* regarding the education of the soul concerns curing infants' difficulty at sleeping in the context of gymnastic exercises which contribute to the overall acquisition of courage. The nurses will need to impose shaking on the internal movement which instills terror in the infants (790 b-791 c). In reality, they need to efface another version of the disorderly motion which characterises the first man (as well as the infant) in the *Timaeus*, when the mental abilities of his immortal soul are lost immediately after its incarnation (43 a-44 b). The aim of the present article is to examine whether Plato, in his reference to the first education of the soul, remains faithful to the *Timaeus'* psychology, and, if this is so, to what extent he considers the relevant physiological mechanisms to be active. The resulting conclusions inevitably constitute grounds for an attempt to exploit the *Timaeus* in the context of the current interpretative issue concerning the division of the soul in the *Laws*.

Elias GEORGULAS

