

Φ. Κ. ΒΩΡΟΣ, Ἐδιμβοῦργον

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ; ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ

1.

Σχετικά μὲ τὴ δυνατότητα γιὰ τὴν ἀπόκτηση γνώσεως καὶ τὴ μετάδοσή της, τὴν πηγὴ καὶ τὴν ἐγκυρότητά της, πολλὲς καὶ γόνιμες συζητήσεις γίνονται στοὺς φιλοσοφικοὺς κύκλους τῆς Ἀθήνας κατὰ τὸν 5ο αἰώνα π.Χ. Ὁλόπλευρη ὅμως ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἐπιχειρήθηκε μόνο ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, ποὺ στόχο πρωταρχικὸ στὶς ἀναζητήσεις του δὲν εἶχε τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὴν ἀρετή. Ἀναζητώντας ἀντικειμενικὴ θεμελίωση τῆς ἀρετῆς ὁ Πλάτων θεώρησε ἀπαραίτητη προϋπόθεση τὴν ἀντικειμενικὴ ἐγκυρότητα τῆς γνώσεως¹.

Ὀπωσδήποτε μερικοὶ διάλογοι εἶναι ἀφιερωμένοι ἀποκλειστικὰ σὲ γνωσιολογικὲς ἔρευνες : στὸ Θεαίτητο² ἀναζητεῖται ὄρισμὸς τῆς γνώσεως τέλειος καὶ παραδεκτός³. Δὲν εἶναι πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Πλάτων ἀντιμετωπίζει τὸ θέμα· ἡ ἴδια ἀπορία ἐμφανίζεται ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς συγγραφικῆς του δράσεως⁴. Καὶ εἶχε ἥδη ἐπισημάνει τὴν ἀδυναμία διατυπώσεως ὄρισμοῦ⁵: μὲ τὸ Θεαίτητό του ὅμως προχωρεῖ ἀποφασιστικὰ ὡς τὸ τελικὸ λογικὸ ἀδιέξοδο. Συζητοῦν ὁ Σωκράτης καὶ ὁ νεαρὸς Θεαίτης· ὁ δεύ-

1. Τοῦτο δὲν διαφαίνεται μόνον ἀπὸ τὴν ἔκταση ποὺ κατέχει μέσα στοὺς πλατωνικοὺς «διαλόγους» ἡ ἀναζήτηση τοῦ Ἀγαθοῦ καὶ ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη Ἀρετὴ ποὺ ὀδηγεῖ στὴν πραγμάτωσή του, ἀλλὰ — καὶ τοῦτο φαίνεται σπουδαιότερο — ἀπὸ τὸ δτὶ πολλὲς φορὲς ἡ συζήτηση γιὰ τὸ Ἀγαθὸ καταλήγει σὲ γνωσιολογικὴ ἔρευνα (π.χ. στὸ Μένωνα, στὴν ὅλη διάρθρωση τῆς Πολιτείας). Ο Σωκράτης πρῶτος ταύτισε τὸ θεωρητικὸ μὲ τὸν πρακτικὸ λόγο. Βλ. καὶ σημ. 4.

2. Συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν προβλημάτων ποὺ θίγονται στὸ Θεαίτητο προσφέρει τὸ σύντομο ἄρθρο τοῦ Β. Λαούρδα, *Τὸ γνωσιολογικὸν πρόβλημα εἰς τὸν «Θεαίτητον» τοῦ Πλάτωνος*, ΑΦΘΕ 9 (1938) 235-252.

3. Θεαίτητος 145 e : ἀπορῶ καὶ οὐ δύναμαι λαβεῖν ἵκανῶς παρ' ἐμαυτῷ, ἐπιστήμη ὅ, τι ποτὲ τυγχάνει ὃν καὶ 146 c : τί σοι δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη;

4. Στὸ Χαρμίδη (167 b) ἡ συζήτηση ἡταν γιὰ τὴ σωφροσύνη καὶ δδήγησε σὲ γνωσιολογικὴ ἀπορία· εἶναι συνέπεια τῆς στενότατης ἐπαφῆς — σχεδὸν ταυτισμοῦ — θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ λόγου. Βλ. καὶ σημ. 1.

5. Χαρμίδης 167 c, 169 d.

τερος ἀνταποκρινόμενος στὴ μαιευτικὴ ἀπορία τοῦ πρώτου διατυπώνει διαφόρους δρισμοὺς ποὺ ἀπορρίπτονται διαδοχικὰ μὲ τὸ συστηματικὸ ἔλεγχο, τὸν ὅποῖον ἀσκεῖ δὲ Σωκράτης. Ἡ τελευταία προσπάθεια τοῦ Θεαίτητου φθάνει στὴν ἀκόλουθη ἀνάμνηση : γνώση εἶναι δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου⁶. Τὸν δρισμὸ τοῦτο εἶχε ἀκούσει ἀπὸ ἄλλο πρόσωπο, ποὺ διμως δὲν κατονομάζει⁷.

Στὸ πρῶτο ἀντίκρυσμά του ὁ δρισμὸς φαίνεται πειστικός, πλήρης καὶ τέλειος· ἀλλὰ δὲ πολυσήμαντος δρος λόγος δημιουργεῖ προβλήματα· καὶ δὲ Σωκράτης ἀναλαμβάνει νὰ δείξῃ τὶς ἀτέλειες τοῦ δρισμοῦ. Ἡ προηγούμενη ἀπόπειρα, ὅτι ἡ δόξα ἀληθῆς ἀποτελεῖ γνώση, εἶχε μόλις ἀπορριφθῆ· ἀπομένει λοιπὸν νὰ ἔξετασθῇ, ἢν ἡ προσθήκη τοῦ λόγου ἀρκεῖ, γιὰ νὰ θεμελιώσῃ τὴ γνώση (λογικὰ καὶ δοτολογικά), ὥστε ἡ μετὰ λόγου ἀληθῆς δόξα νὰ γίνη δεκτὴ σὰν τέλεια γνώση. Ἔτσι ἔρευνῶνται συστηματικὰ οἱ σημασίες τοῦ δρου λόγος (Θεαίτητος 206 c - 210 b)⁸.

1. *Λόγος σημαίνει μήπως γλωσσικὴ ἔκφραση τῆς γνώσεως*; Εἶναι πράγματι δρος ἀναγκαῖος γιὰ τὴ μετάδοση τῆς γνώσεως, τὴν κατανόησή της ἀπὸ ἔνα συνομιλητή, ἀλλὰ δὲν εἶναι δρος ἐπαρκῆς γιὰ τὴ θεμελίωση ἀντικειμενικοῦ κύρους, γιὰ τὴν ἀλήθειά της⁹. δηλ. δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου δὲν εἶναι τέλεια γνώση (206 c-e).

6. Θεαίτητος 201 c, 202 c.

7. Διάφορες συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὴν πατρότητα τοῦ δρισμοῦ δὲν ἔδωσαν δριστικὴ ἀπάντηση. βλ. F. M. Cornford, *Plato's theory of knowledge*, London 1935 (ἀνατύπ. 1966), 143-144. Νομίζω πὼς ἡ ἔρευνα στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει ν' ἀρχίσῃ μὲ τὸ ἔρωτημα· «Γιατὶ δὲν μνημεύει ὁ Πλάτων τὴν πατρότητα τοῦ δρισμοῦ;» Πιστεύω πὼς εἶναι δικός του· ἀποτελεῖ μιὰ φάση τῆς ἰδικῆς του προσπάθειας νὰ δρίσῃ τὴ γνώση· καὶ τὸ διτὶ τὸν δρισμὸ αὐτὸ «ξαναθυμᾶται» ὁ Θεαίτητος ὑστερα ἀπὸ τόση μαιευτικὴ προσπάθεια τοῦ Σωκράτη, Ισως νὰ ἔχῃ κάποια σκοπιμότητα. βλ. καὶ σημειώσεις 23, 41.

8. W. Lutoslawski, *Plato's Logic*, London 1905, 377, καὶ Cornford, δ.π. 154-163.

9. Εἶναι σκόπιμο νὰ δοθῇ περιληπτικὰ ἔνα περίγραμμα τῶν σχέσεων ποὺ προϋποθέτει ὁ δρος γνώση : Ἐνα 'Υ(ποκείμενο) ποὺ γνωρίζει,
 Ἐνα 'Α(ντικείμενο) ποὺ γνωρίζεται,
Μιὰ σχέση ἀλήθειας (correspondence; coherence) ἀνάμεσα σ' δ, τι τὸ Υ γνωρίζει καὶ σ' δ, τι τὸ Α πραγματικὰ εἶναι (βλ. Λαούρδας, δ.π.).

Σὲ κάθε συζήτηση γιὰ τὴ γνώση ὑπεισέρχεται σὰν ἀναγκαῖος δρος ἡ ἔννοια τῆς ἀλήθειας (βλ. E. Papapoutsos, *The Foundations of knowledge*, New York 1968, σελ. v). Γιὰ νὰ ὑποστηριχθῇ ἡ ἀλήθεια τῆς σχέσεως αὐτῆς χρειάζεται σταθερότητα τοῦ Υ (ἐνότητα τῆς γνωστικῆς συνειδήσεως), σταθερότητα τοῦ Α, ἀξιοπιστία τοῦ γνωστικοῦ μέσου· δὸλα αὐτὰ εἶχαν ἀμφισβητηθῆ (ἀπὸ τοὺς Σοφιστές, τὸν Ἡράκλειτο, τὸ Δημόκριτο)· ἔτσι ἡ προπλατωνικὴ Γνωστιολογία εἶχε φθάσει στὸ Σχετικισμὸ ἥ καὶ στὸν ἀπόλυτο Σκεπτικισμὸ (Γοργίας)· δὲ Πλάτων ἀνέλαβε (συνεχίζοντας τὴν πορεία τοῦ δασκάλου του) τιτάνειον ἀγώνα γιὰ τὴν παλινόρθωση τοῦ κύρους τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀρετῆς.

2. Λόγος σημαίνει μήπως ἀπαρίθμηση, κατάλογο τῶν στοιχείων που ἀποτελοῦν τὴν ἀληθῆ δόξαν; (π.χ. τῶν γραμμάτων που ἀποτελοῦν μιὰ συλλαβή; τῶν συλλαβῶν που ἀπαρτίζουν μιὰ λέξη; τῶν λέξεων που οἰκοδομοῦν μιὰ πρόταση μὲ νόημα;) Τότε συμβαίνει ἔνα ἀπὸ τὰ δύο :

"Η τὰ στοιχεῖα ἀποτελοῦσαν καὶ πρὶν τέλεια γνώση (καὶ ξαναγυρίζομε στὴν ὑποχρέωση νὰ δρίσωμε τί εἶναι γνώση)¹⁰

ἢ δὲν ἀποτελοῦσαν γνώση (καὶ εὐνόητο πῶς οὔτε μετὰ ἀποτελοῦν τέλεια γνώση, γιατὶ τὸ ἄθροισμα δὲν προσθέτει δ, τι δὲν ὑπῆρχε στὰ στοιχεῖα του)¹¹. Ἐπομένως δὲ δρισμός : γνώση εἶναι δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου, ἀποδεικνύεται γιὰ δεύτερη φορὰ ἀτελής (208 b).

3. Λόγος σημαίνει μήπως πρόσθετη δόξα; ἢ προσθήκη ἐπιστήμης (= γνώσεως); Τότε δὲ δρισμός παίρνει τὶς ἀκόλουθες δύο ἀπαράδεκτες μορφές : γνώση εἶναι δόξα ἀληθῆς μὲ πρόσθετη δόξα ἢ
γνώση εἶναι δόξα ἀληθῆς μὲ προσθήκη γνώσεως
(ἢ μεταγενέστερη λογική δρολογία θὰ ἔλεγε ταυτολογία ἢ λήψη τοῦ ζητουμένου) (208b-210b).

2.

"Ο δρισμὸς ἐπιστήμη ἐστὶν δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου ἀπορίπτεται δριστικὰ καὶ διάλογος κλείνει. Ἔδω ἀνακύπτουν τ' ἀκόλουθα ἐρωτήματα :

1. "Υπάρχει ἄλλη σημασία τοῦ δρου λόγος, που θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ τέλειο τὸν δρισμό; "Αν δχι¹²,

2. Ποιὸ σκοπὸ εἶχε δ Πλάτων, δταν ἔγραφε τὸ Θεαίτητο του, γιὰ νὰ κλείσῃ τὸ διάλογο κατὰ τρόπο φαινομενικὰ ἀρνητικό;¹³

3. Καὶ (ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν Πλάτωνα) ὑπάρχει στὴ μεταγενέστερη γνωστολογική ἔρευνα ἔνας τέλειος (ἢ ἔστω πληρέστερος ἀπὸ τὸν πλατωνικὸ) δρισμός;

10. Μιὰ τέτοια σκέψη ἔκφράζει σ' ἔνα στοχασμό του δ L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, London 1961, σ. 25, N. 3. 263 : *Oἱ σημασίες τῶν πρωταρχικῶν σημείων (συμβόλων) πρέπει νὰ διευκρινισθοῦν μὲ προτάσεις ποὺ περιέχουν αὐτὰ τὰ πρωταρχικὰ σημεῖα· κατὰ συνέπεια δὲν μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν οἱ προτάσεις, ἀν δὲν εἶναι ἀπὸ πρὶν γνωστὴ ἡ σημασία τῶν σημείων αὐτῶν.* [Σημ. Συντ. : Ἐλληνικὴ μετάφραση τοῦ *Tractatus* ἀπὸ τὸν Θ. Κιτσόπουλο κ.ἄ. βλ. τώρα στὸ περιοδ. «Δευκαλίων», τεῦχ. 7/8 1971].

11. Δὲν γίνεται λόγος ἔδω γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς διαλεκτικῆς Λογικῆς, που διδάσκει δτι ποσοτικὴ μεταβολὴ ἐπιφέρει ποιοτικὴ ἀλλαγή.

12. Cornford, δ.π. 142, 1.

13. Δ. Νιάνιας, *Γνῶσις καὶ Λόγος*, Αθῆναι 1965, 155-161.

1. Εἶναι παράδοξο δτὶ ὁ Πλάτων δὲν συζητεῖ τουλάχιστον μιὰν ἀκόμη σημασία τοῦ δρου λόγος (= αἰτιολογία, ἐπαρκής λόγος), ἀν καὶ τὴ μνημονεύει μιὰ φορὰ στὸ κείμενο τοῦ *Θεαίτητον* (202 c) καὶ πολλὲς φορὲς σ' ἄλλους διαλόγους¹⁴. Βέβαια στὴν προκειμένη συζήτηση ἡ προσθήκη καὶ αὐτῆς τῆς σημασίας δὲν θ' ἄλλαζε τὴν ἔξελιξη τοῦ διαλόγου, γιατὶ ὁ λόγος ἐπαρκῆς προϋποθέτει ἔναν ἄλλο λόγο, αὐτὸς ἔναν προηγούμενο κ.ο.κ. (*regressus ad infinitum*).

Μήπως ἄφησε τὸ θέμα ἀνοικτὸ σκοπεύοντας νὰ ἐπανέλθῃ κι ἐλπίζοντας μάλιστα νὰ βρῇ ἄλλη διέξοδο ἀπὸ τὸ λογικὸ ἀδιέξοδο, δπου ὥθησε τὴ συζήτηση; Εἶναι πολὺ εὔλογο. Σκόπιμο ὅμως εἶναι νὰ μνημονευθῇ ἐδῶ μιὰ ἀκόμη χρήση τοῦ δρου λόγος (*Πολιτεία* 3, 394 d), δπου δὲν εἶναι πιὰ δ λόγος δύναμη ἔξηγητική, στοιχεῖο ἐρμηνευτικό, ἀλλὰ δ δη γητικὴ ἀρχή, ποὺ κατευθύνει τὸ νοῦ στὴν πορεία του¹⁵.

2. Ὁτι ἡ ἔρευνα τοῦ θέματος συνεχίζεται μὲ τὸ *Σοφιστή*, δὲν πείθει μόνον ἡ «λογοτεχνικὴ μετάβαση», ἀλλὰ τὸ γεγονός δτὶ στοιχεῖα οὐσιώδη (γιὰ τὸ γνωσιολογικὸ πρόβλημα) θίγονται στὸ *Θεαίτητο* καὶ διερευνῶνται στὸ *Σοφιστή*¹⁶.

Στὸν *Θεαίτητο* τονίζεται ἡ ἀνάγκη ν' ἀποφεύγεται ἡ ἀντίφαση¹⁷ τῶν λόγων· ἀλλὰ συμφωνία τῶν λόγων προϋποθέτει ἀντικείμενα σταθερότητα τῶν ἀντικειμένων εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα στὸ *Σοφιστή*¹⁸. Οἱ δροὶ ποὺ καθιστοῦν νόμιμη τὴ χρήση ἐνὸς γλωσσικοῦ δργάνου γιὰ τὴ συνεννόηση τῶν συνομιλητῶν εἶχαν ἔξετασθῇ στὸν *Κρατύλο*. Δηλ. τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως ἔρευνᾶται στὸ *Θεαίτητο* ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ὑποκειμένου, στὸ *Σοφιστή* ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ἀντικειμένου, ἐνῷ στὸν *Κρατύλο* ἀναζητοῦνται οἱ δροὶ ἐκφράσεως καὶ συνεννοήσεως. Οἱ τρεῖς διάλογοι ἀποτελοῦν καθολικὴ ἀπάντηση στὸν ἀπόλυτο γνωσιολογικὸ Σκεπτικισμὸ τοῦ *Γοργία*¹⁹.

14. *Θεαίτητος* 202 c : δοῦναι τε καὶ δέξασθαι λόγον. *Κρατύλος* 426 a. *Φαίδων* 76 b, 95 a. *Πολιτεία* 7, 531 e. *Τίμαιος* 87 c.

15. *Πολιτεία* 3, 394 d : οὐ γὰρ δὴ ἔγωγέ πω οἴδα, ἀλλ' ὅπῃ ἀν δ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ ταύτη ἰτέον.

16. Γιὰ τὴν ἐνότητα τοῦ προβλήματος ποὺ πραγματεύονται οἱ τρεῖς διάλογοι βλ. Νιάνιας, δ.π. 3ο κεφ.

17. *Θεαίτητος* 154 e, 200 d. Βλ. Lutoslawski, δ.π. 378.

18. *Θεαίτητος* 183 a. Lutoslawski, δ.π. 378. Νιάνιας, δ.π. 3ο κεφ.

19. Ἀπόσπ. 3 : Οὐδὲν ἔστιν, εἰ καὶ ἔστιν, ἀκατάληπτον ἀνθρώπῳ, εἰ καὶ καταληπτόν, ἀλλὰ τοὶ γε ἀνέξουστον καὶ ἀνερμήνευτον τῷ πέλας.

Στὸ πιὸ κρίσιμο σημεῖο τῆς συζητήσεως στὸ Θεαίτητο (209 d-e, 210 a) μνημονεύεται ἡ διαφορότης ώς ἔνας ἀπὸ τοὺς ἀπαραίτητους δρους γιὰ τὴ σταθερότητα τῶν ἀντικειμένων, ποὺ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα στὸ Σοφιστή²⁰.

Καὶ ἔνα ἄλλο συναφὲς πρόβλημα γεννιέται ἀπὸ τὴ γλωσσικὴ ἀνάλυση τοῦ δρισμοῦ : ἡ ἀλήθεια, δρος ἀπαραίτητος γιὰ κάθε δρισμὸ τῆς γνώσεως²¹, προϋποθέτει κάποιο κριτήριο ἀληθινό, αὐτὸ ἔνα (λογικῶς) προηγούμενο κ.ο.κ., ἐπιστρέφομε δηλ. σὲ μιὰν ἀτέλειωτη ἀναδρομικὴ λογικὴ κίνηση ἀναζητώντας ἔνα πρῶτο στήριγμα-ἀφετηρία. Ὁ Πλάτων διατύπωσε τὴν ἐτυμηγορία, πὼς ἡ ἀναζήτηση αὐτὴ εἶναι ἀτελείωτη περιπέτεια· καὶ συνέδεσε τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν Θεωρία τῶν Ἰδεῶν (στὸ γνωστὸ μύθο τοῦ σπηλαίου)²². Ἡ σύνδεση εἶναι ρητὴ καὶ σαφὴς στὸ Μένωνα²³. Τώρα πιὰ ἡ γνώση δὲν χρειάζεται δρισμό· εἶναι θέαση τῆς Ἰδέας· τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσεως ἔχει ὑπόσταση μεταφυσική· ἀπὸ ἐκεῖ ἡ γνώση ἀντλεῖ ἀντικειμενικότητα· τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσεως ἀντλεῖ σταθερότητα ἀπὸ τὴν Ἰδέα μὲ τὴ μέθεξή του²⁴. ἡ μάθηση (προκαλεῖται ἀπλῶς ἀπὸ τὰ φθαρτὰ ἀντικείμενα, πράγματι ὅμως) εἶναι ἀνάμνηση. Ὁ λόγος, ποὺ ἔξετάσθηκε σὰν δρος τῆς γνώσεως (λογικός) κι ἀποδείχθηκε ἀνεπαρκής, μπορεῖ τώρα ν' ἀποκτήσῃ ἐπάρκεια (μὲ περιεχόμενο μεταφυσικό), ἀν βρῇ σταθερή καὶ αἰώνια ἀφετηρία κατὰ τὴν ἀναδρομική του κίνηση. Ὅπως γνωρίζομε ἀπὸ τὴν Ἐβδόμη Ἐπιστολή, ἡ τελικὴ ἀπόφαση τοῦ Πλάτωνα ἦταν, πὼς ἡ ὑπέρτατη ἀλήθεια δὲν μπορεῖ νὰ γραφῇ σὲ χαρτί, καὶ ἀν μποροῦσε, δὲν θὰ ἔπειπε²⁵.

Ομως τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τὸν Πλάτωνα ἦταν ἡ θεμελίωση τῆς ἀρετῆς καὶ ὅχι τῆς γνώσεως· καὶ διαισθάνθηκε πὼς θὰ ἦταν ἐπικίνδυνα ἀπροσπέλαστη γιὰ τοὺς πολλοὺς ἡ ἐνάρετη ζωή, ἀν ἡ δρθὴ πράξη ἤξαρτιόταν

20. Βλ. Cornford, δ.π. 159, 1 καὶ Νιάνιας, δ.π. 159.

21. Βλ. σημ. 9.

22. Πολιτεία 7, 514 a - 517 a. Βλ. M. Heidegger, *Platon's Lehre von der Wahrheit*, 1947, καὶ B. Russell, *Mysticism and Logic*, London 1969, 11-12.

23. Μένων 97 e - 98 a : Καὶ γὰρ αἱ δόξαι αἱ ἀληθεῖς, ὅσον μὲν ἀν χρόνον παραμένωσιν, καλὸν τὸ χρῆμα καὶ πάντ' ἀγαθὰ ἐργάζονται, πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐθέλοντι παραμένειν, ἀλλὰ δραπετεύονται ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε οὐ πολλοῦ ἀξιαί εἰσιν, ἔως ἀν τις αὐτὰς δήσῃ αἱ τις λογισμοὶ τοῦτο δέστιν, ὃ Μένων ἔταιρε, ἀνάμνησης, ὡς ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν ὀμολόγηται· ἐπειδὰν δὲ δεθῶσιν ποῶτον μὲν ἐπιστήμη γίνονται, ἐπειτα μόνιμοι· καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη δοθῆσε δόξης ἐστίν, διαφέρει δε σμῷ ἐπιστήμη δόξης δόξης.

24. I. N. Θεοδωρακόπουλος, *Εἰσαγωγὴ στὸν Πλάτωνα*, Ἀθῆναι 1970⁵, 238 ἐπ., 254 ἐπ. Cornford, δ.π. 6, 10, 266, 297 κ.ἄ. Τσέλλερ-Νέστλε, *Ιστορία Ἑλλ. Φιλοσοφίας*, Ἑλλ. μετ. X. Θεοδωρίδης, Ἀθῆνα 1942, 187, Φαίδων 100 d.

25. Ἐβδόμη Ἐπιστολή 342 c. Cornford, δ.π. 169, Θεοδωρακόπουλος, δ.π. 99 ἐπ., πρβλ.. καὶ 312 ἐπ. Βλ. καὶ σημ. 38 παρακάτω.

ἀπὸ τὴν ἀπρόσιτη ἀπόλυτη γνώση· γι' αὐτὸς ἔσπευσε νὰ κάνῃ τὴν παραχρηστή²⁶, ποὺ ἐπανέλαβε εἰκοσιδυὸν αἰῶνες ἀργότερα ὁ Kant.

Οταν ἔγραφε τὸ Θεαίτητό του ὁ Πλάτων, εἶχε τὴν ἐλπίδα νὰ βρῇ ἔναν καλύτερο δρισμὸν γιὰ τὴ γνώση; Ἡ μήπως ὅταν ἔγραφε τὸ Σοφιστή; Φαίνεται ναὶ· ἐκεῖ προαναγγέλλονται δυὸς ἀκόμη διάλογοι: *Πολιτικὸς* καὶ *Φιλόσοφος*²⁷. Ο πρῶτος μᾶς εἶναι γνωστός· ὁ δεύτερος φαίνεται ὅτι δὲν γράφτηκε ποτέ· εἶναι πιθανὸν νὰ σχεδιάστηκε. Εἶχε σοβαροὺς λόγους ὁ Πλάτων νὰ γνάψῃ τὸ *Φιλόσοφο*, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἡ ταν ἀδύνατον ἀγραφῆ· στὸ πρόβλημα τῆς πράξεως εἶχε δοκιμάσει τόσες ἀπογοητεύσεις καὶ ἔκανε συνεχῶς τόσες ὑποχωρήσεις· τὸ πρόβλημα τῆς γνώσεως εἶχε προωθηθῆ ἐκεῖ ὅπου ἦταν λογικὰ δυνατὸν νὰ φθάσῃ: στὸ ἀδιέξοδο· ὁ *Φιλόσοφος* δὲν μποροῦσε νὰ προσθέσῃ τίποτε.

3. Τὸ γνωσιολογικὸ γόρδιο δεσμὸ προσπάθησαν νὰ λύσουν πολλοὶ μεταγενέστεροι φιλόσοφοι· ἀλλὰ δὲν τὸ κατάφεραν καὶ ἡ τὸν ἔκοψαν ἡ τὸν παρέβλεψαν ἡ περιορίστηκαν στὸ νὰ τὸν περιγράψουν. Τρεῖς δρόμοι ἀκολουθήθηκαν βασικὰ²⁸:

1. Δόθηκε ἔμφαση στὴν ἔννοια τῆς *self evident* (κάποιας αὐτοφανέρωτης, αὐταπόδεικτης) ἀλήθειας, ποὺ δὲν χρειάζεται καμιὰν ἐπιβεβαίωση, γιατὶ ἐπιβάλλεται μὲ τὴν προφάνειά της πειστικὰ καὶ ἔτσι μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν ἐπ' ἄπειρο ἀναδρομὴ (*regressus ad infinitum*).

2. Ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ ἀλήθεια βρίσκεται στὴν ἐσωτερικὴ συμφωνία (*coherence*) ἐνὸς συνόλου πεποιθήσεων, δόπτε καταργεῖται ἡ διάκριση τῶν στοιχείων συλλογισμοῦ (προκείμενες καὶ συμπέρασμα), καὶ δὲν εἶναι ἀναγκαῖες οἱ λογικὲς περιπέτειες ποὺ εἶδαμε, ἀναζητώντας δρισμὸ τῆς γνώσεως.

3. Ἐγκαταλείφθηκε ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως καὶ τὰ συναφῆ προβλήματα καὶ ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸ σύνολο τῶν πεποιθήσεων ποὺ ὀδηγοῦν σ' ἐπιτυχία καὶ ἔξυπηρετοῦν τὴν ζωὴ (beliefs that promote success).

Πρωταγωνιστὲς τῶν τριῶν τάσεων ὑπῆρξαν οἱ Descartes, Hegel καὶ Dewey. Ο Leibniz ἀκολούθησε τὴν πλατωνικὴ Γνωσιολογία²⁹, ἐνῶ

26. Μένων 98 c : Οὐδὲν ἄρα ὁρθὴ δόξα ἐπιστήμης χείρον οὐδὲ ἥττον ὀφελίμη ἔσται εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ὁ ἀνὴρ ὁ ἔχων ὁρθὴν δόξαν ἢ ὁ ἐπιστήμων. Βλ. καὶ σημ. 31.

27. Cornford, δ.π. 168-9.

28. B. Russell, *Human Knowledge*, London 1951², 172-4.

29. G. F. Leibniz, Γράμμα στὴ βασίλισσα τῆς Πρωσσίας Sophie Charlotte (1702), εἰς *Selections edited by Ph. P. Wiener*, New York 1951, 360 : 'Η ἔννοια τοῦ ὄντος καὶ τῆς ἀλήθειας βρίσκονται στὸ 'Ἐγὼ καὶ στὴ νόηση μᾶλλον παρὰ στὶς αἰσθήσεις καὶ στὴν ἀντίληψη τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου. Βλ. καὶ B. Russell, *History of Western Philosophy*, London 1969, 589.

μὲ πιὸ περίτεχνο λόγο καὶ πιὸ πλούσια τεχνικὴ δρολογία ἐπαναλαμβάνει ὅ,τι ὁ Πλάτων στὸ Θεαίτητο³⁰. Μὲ μιὰ διαφορά : ἀποδέχεται ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ὅ,τι ὁ Πλάτων ἄφησε ἀναπάντητο ὕστερα ἀπὸ μακρόχρονη πάλη³¹.

4.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας ὁ B. Russell προσπάθησε νὰ πλάσῃ ἔναν καινούργιο δρό : *knowledge by acquaintance* (=γνώση ἀπὸ ἄμεση, προσωπικὴ ἐπαφή, πείρα)· σκοπός του, νομίζω, ἦταν νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν regressus ad infinitum. Διακρίνει δυὸ ἀναβαθμούς : *acquaintance by memory* καὶ *acquaintance by introspection*³² (ὅπου ἡ ψυχὴ *a ντὴ ἐαντῆ διαλέγεται*, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Πλάτων). Πρέπει νὰ δεχθοῦμε κάτι σὰν ἀναμφισβήτητο, γράφει ὁ ἴδιος σ' ἄλλη σελίδα του· ἀπὸ ἐκεῖ ὅμως ἀρχίζει ἡ δυσκολία, ὅπου χρειάζεται ὅχι λογικὴ ἀλλὰ διαλεκτικὴ πτήση, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὸ πρῶτο «ἀναμφισβήτητο».

Δεκαετίες ἀργότερα ὁ Russell ξαναγύρισε στὸ πλατωνικὸ πρόβλημα μὲ δρολογία τῆς νεώτερης Λογικῆς, ἀλλὰ σὲ πέδιο ποὺ θυμίζει Θεαίτητο : *Εἰναι φανερὸ – γράφει – πὼς ἡ γνώση εἰναι τάξη ὑπαγόμενη (subclass)* στὴν τάξη τῶν ἀληθινῶν δοξῶν (*true beliefs*)· κάθε περίπτωση γνώσης εἰναι περίπτωση ἀληθινῆς δόξας· ὅχι ὅμως καὶ τὸ ἀντίθετο . . . Δὲν μπορεῖς νὰ λογοισθῆς ὅτι ξέρεις κάτι ἀπλῶς καὶ μόνο ἐπειδὴ ἀποδείχθηκε ὅτι ἔχεις δίκιο³³. Ἡ ἀπόδειξή σου θὰ εἰναι ἡ κάποιο γεγονός, ποὺ τὸ υἱοθετεῖς σὰν ἀναμφισβήτητο, ἡ κάποιες λογικὲς ἀρχές, ποὺ σὲ ὁδηγοῦν ἀπὸ δρισμένα γεγονότα σὲ συμπεράσματα· ἀλλὰ καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις καταλήγεις σὲ φαῦλο κύκλο ἥ ἀναδρομὴ στὸ ἄπειρο.

5.

Μεταπολεμικὲς γνωσιολογικὲς προσπάθειες ἐπανέρχονται ἐπίμονα στὸ

30. Νιάνιας, δ.π. 213 (παραθέτει τὴ γνώμη τοῦ Θεοδωρακόπουλου).

31. 'Ο μολογῶ ταπεινὰ πὼς εἰναι πέρα ἀπὸ τὴ δύναμή μον
〈νὰ προωθήσω τὴ γνώση πέρα ἀπὸ τὰ δρια τῆς δυνατῆς ἐμπειρίας〉 (πρόλογος τῆς α' ἐκδόσεως τῆς Κοιτικῆς τοῦ Καθαροῦ Λόγου, 1781). 'Αντιμετώπισα λοιπὸν τὴν
ἀνάγκη νὰ περιορίσω τὴ γνώση, γιὰ ν' ἀνοίξω δρόμο στὴ δο-
ξασία (πίστη ἡ γνώμη· τὸ γερμ. κείμενο ἔχει Glaube, ποὺ οἱ ἀγγλικὲς μεταφράσεις
ἀποδίδουν ώς belief = δοξασία, γνώμη, ἥ faith = πίστη) (πρόλογος β' ἐκδόσεως, 1787).
Ἄλλὰ δπως ὁ Πλάτων (βλ. σημ. 26), ἔτσι καὶ ὁ Kant ἐθεώρησε ἀναγκαῖο ν' ἀπαλλάξῃ τὴν ἡθικὴν πράξη ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς γνώσεως· γι' αὐτὸ πρόσθεσε : 'Οφείλομε μόνο νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχει μὰ ἀπόλυτα ἀναγκαῖα χρήση τοῦ Καθαροῦ Λόγου — στὴν Ἡθικὴ — ὅπου ὁ Καθαρὸς Λόγος ἀναπόφευκτα ὑπερβαίνει τὰ δρια τῆς ἐμπειρίας.

32. B. Russell, *The Problems of Philosophy*, Oxford 1970 (1912), 26.

33. Russell, *Human Knowledge* 170-71.

ἴδιο πρόβλημα· χρησιμοποιοῦν βασικὰ τὸ ίδιο λογικὸ κύκλωμα καὶ ἀναζητοῦν μάταια διέξοδο. Παραθέτω μιὰν ἀντιπροσωπευτικὴ διατύπωση :

Ἄναγκαιοι καὶ ἐπαρκεῖς δροι γιὰ τὴ γνώση (νὰ γνωρίζῃ κάποιος ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι) εἶναι, κατὰ τὸν A. J. Ayer π.χ., οἱ ἀκόλουθοι :

1. ἀληθής : νὰ εἶναι ἀληθινὸ αὐτὸ ποὺ λέγει κάποιος ὅτι γνωρίζει,
2. δόξα : νὰ εἶναι βέβαιος γι' αὐτό,
3. μετὰ λόγου : νὰ ἔχῃ λόγους γιὰ τὴ βεβαιότητά του³⁴.

Εἶναι φανερὸ ὅτι καὶ ὁ Ayer δὲν ξεφεύγει ἀπὸ τὸ λογικὸ ἀδιέξοδο, γιατὶ οἱ λόγοι ποὺ θεμελιώνουν τὴ βεβαιότητά του πρέπει νὰ ἀληθεύουν καὶ πρέπει ἔπειτα νὰ ἔχῃ ἄλλους λόγους, γιὰ νὰ θεμελιώσῃ τοὺς προηγούμενους καὶ νὰ δικαιολογήσῃ τὴ βεβαιότητά του. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὁ συγγραφέας (κορυφαῖος ἐκπρόσωτος ἄλλοτε τοῦ Λογικοῦ Ἐμπειρισμοῦ) δέχεται τὴν παραπάνω διατύπωση γιὰ τέλειο δρισμό. Προσθέτει μάλιστα ὅτι δὲν εἶναι ἀναγκαῖο γράφοντας δρισμὸ τῆς γνώσεως νὰ δώσῃ καὶ δρισμὸ τῆς ἀλήθειας, δπως ὁ δρισμὸς τοῦ ἀγαθοῦ δὲν χρειάζεται νὰ συμπληρωθῇ μὲ δρισμὸ τῆς ἀρετῆς· δηλ. θέλει δρισμὸ χωρὶς εἰδοποιὸ διαφορά³⁵.

34. A. D. Woozley, *Theory of Knowledge*, London 1967 (1949), 182-3. A. J. Ayer, *The Problem of Knowledge*, London 1969 (1956), 35. Ἡ διατύπωση περὶ ἀναγκαίων καὶ ἐπαρκῶν δρῶν ποὺ παραθέτομε στὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦτο. E. L. Gettier, *Is justified true belief Knowledge?*, «Analysis» 23 (1963). Ἀναδημοσίευση στὴ συλλογὴ *Knowledge and Belief* (edited by A. Phillips Griffiths, 1967, 144-146). Σὲ ὑποσημείωση θυμίζει πὼς μιὰ τέτοια διαιύπωση δρισμοῦ τῆς γνώσεως συζητεῖ ὁ Πλάτων στὸ Θεαίτητό του καὶ φαίνεται νὰ τὴν ἀποδέχεται στὸ Μένωνα. Ἡ ἀναφορά του στὸν Πλάτωνα εἶναι σωστή· ἀλλὰ ὁ Πλάτων δὲν ἀποδέχεται τὸν δρισμὸ τὸν τροποποιεῖ (βλ. σημ. 23) ἔτσι ποὺ ν' ἀποβάλῃ τὴ λογικὴ δομὴ του καὶ νὰ πάρῃ μεταφυσικὸ περιεχόμενο. R. M. Chisholm, *Theory of Knowledge*, 1966, 6.

35. Ὁ ἴδιος συγγραφέας σὲ ἄλλο ἔργο του (A.J. Ayer, *Language, Truth, and Logic*, 1967 [1936], 59-61) ἀντιδιαστέλλει τὸν ἀριστοτελικὸ δρισμὸ περὶ δρισμοῦ (*per genus et differentiam*) πρὸς ἓνα περιγραφικὸ δρισμὸ (*in use*), ποὺ εἶχε προτείνει ὁ Russell καὶ νίοθετεῖ τὸν δεύτερο τρόπο· εἶναι συνεπῆς πρὸς τὶς ἀπόψεις του, ἀλλὰ ὁ δρισμὸς (ποὺ δέχεται γιὰ τὴ γνώση) δὲν παύει νὰ εἶναι ἀτελής. Μπορεῖ ν' ἀντιπαρατηρηθῇ ὅτι καὶ ὁ ἀριστοτελικὸς δρισμὸς εἶναι κατὰ βάθος περιγραφή· *genus et differentia* εἶναι ἀδρές, εὐδιάκριτες γραμμὲς τοῦ περιγράμματος· τὶς δυσχέρειες στὴ λογικὴ δομὴ τοῦ δρισμοῦ εἶχε παρατηρήσει ὁ Ἀριστοτέλης (βλ. G. E. R. Loyd, *Aristotle*, Cambridge 1968, 130-1, 290). Ἀλλὰ σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀπαραίτητη ἡ ρετὴ ὥποιου δή ποτε δρισμὸν εἶναι νὰ δίνῃ στὸ συνομιλητὴ τὴ δυνατότητα ν' ἀναγνωρίσῃ τὸ δριζόμενο καὶ νὰ τὸ γνωρίσῃ· καὶ δρισμὸς τῆς γνώσεως χωρὶς τὴν ἔννοια τῆς ἀλήθειας στερεῖται αὐτὴν τὴν ἀρετήν. Στὴ σελ. 9 τοῦ ἴδιου βιβλίου τοῦ Ayer βρίσκομε τὴν ἀκόλουθη διευκρίνηση : *Μιὰ πρόταση μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἐπαληθεύσιμη* (δηλ. ὅτι ἔχει σημασία), *μὲν δὲ περιεχόμενο τοῦ δροῦ*, *μόνον καὶ μόνον ἡ ἀλήθεια τῆς μπορῆτελικὰ νὰ θεμελιωθῇ στὴν ἐμπειρία*. Καὶ στὴ σελ. 93 : *Πρέπει νὰ ξεκαθαριστῇ ὅτι ἀπόλυτα βέβαιες*

Δὲν εἶναι περισσότερο πειστική ἡ ἀποψη ὅτι μποροῦμε νὰ ὁρίσωμε τὴ γνώση χωρὶς τὸ στοιχεῖο τῆς βεβαιότητας (certainty), ὅτι ἡ ἀναζήτηση θεμελίων τῆς γνώσεως (foundations) εἶναι ὅχι μόνο μάταια ἀλλὰ καὶ ἀνεπιθύμητη³⁶. Ἐν λείψη τὸ γνώρισμα τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὴν ἔννοια καὶ τὸν δρισμὸ τῆς γνώσεως, ἀκρωτηριάζεται ἡ σχέση τὴν ὅποιαν θέλομε νὰ δονομάζωμε γνώση· ἐν λείψη ἡ βεβαιότητα, κόβεται ὁ δεσμὸς ποὺ συνδέει τὸ ὑποκείμενο μὲ τὸ ἀντικείμενο, δηλ. καταλύεται ἡ σχέση. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ περιορίζωμε τὰ στοιχεῖα τοῦ καλοῦ δρισμοῦ, προτιμότερο εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε τὴν ἀδυναμία μας νὰ δρίσωμε τὴν ἐπίμαχη ἔννοια: τὴ γνώση. Ἀλλωστε ἡ Φιλοσοφία δὲν ἀπαιτεῖ τὴ λύση τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ μόνο ὑποδεικνύει τὴν προσωπικὴ βίωσή του.

Ἴσως ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ γλωσσικοῦ μας ὄργανου δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διατυπώσωμε ἔναν δρισμὸ γιὰ τὴ γνώση³⁷. Σ' αὐτὴ τὴ θέση ἔφτασε ὁ Πλάτων· ἡ γνώση δὲν δίνεται μὲ δρισμό, εἶναι θέα τῆς ἰδέας³⁸. Είδε δηλ. τὸ πρόβλημα δυναμικὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ ὑποκειμένου καὶ στατικὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἀντικειμένου.

Σύγχρονες λογικὲς ἔρευνες ἐγέννησαν τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ δώσουν τὴ δυνατότητα γιὰ ἔνα πλουσιότερο γλωσσικὸ συμβολισμό, ποὺ θὰ βοηθοῦσε ἴσως νὰ ὑπερβοῦμε τὶς δυσκολίες ποὺ περιγράψαμε· ἀλλὰ ἡ Συμβολικὴ Λογικὴ εἶναι ἀκόμη στὸ στάδιο διαμορφώσεως καὶ δλα τὰ σχετικὰ ἐγχει-

ἐμπειρικὲς προτάσεις δὲν ὑπάρχονται. Ὁχι μόνο χρησιμοποιεῖται ἐδῶ δρος ἀλήθεια, ἐνῷ δὲν κρίθηκε ἀπαραίτητος γιὰ τὸν δρισμὸ τῆς γνώσεως, ἀλλὰ καὶ κλονίζεται ἡ ἔννοια τῆς βεβαιότητας. Δηλ. οἱ δροι ποὺ διαγράφεται σὰν ἀναγκαῖες καὶ ἐπαρκεῖς γιὰ τὴ γνώση, δὲν ὑπάρχουν. Καὶ ὀφείλω νὰ θυμίσω πὼς ὁ Russell, ἀπ' ὃν ο Ayer υιοθέτησε τὴν ἀντιαριστοτελικὴ ἀποψη γιὰ τὸν δρισμό, ἔχει γράψει τὰ ἔξῆς: *Βασικὴ ἐπιστημολογικὴ ἀρχὴ στὴν ἀνάλυση προτάσεων ποὺ περιέχουν περιγραφὴ εἶναι: κάθε πρόταση ποὺ μποροῦμε νὰ κατανοήσωμε πρέπει ν' ἀποτελῆται ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ μᾶς εἶναι γνωστὰ ἀπὸ προσωπικὴ γνωριμία (= by acquaintance)* (*The Problems of Philosophy* 1970, 32). Δηλ. ἀπαιτεῖ πολὺ ἀσφαλέστερη θεμελίωση τοῦ δρου περιγραφή. Τέλος ὁ Πλάτων ἀναζητοῦσε δρισμὸ γιὰ τὴν ἀπόλυτη γνώση, ποὺ ἀντικείμενό της νοεῖται ἡ ὄντολογικὴ ἀλήθεια· τὸ σχῆμα τοῦ δρισμοῦ ποὺ δοκίμασε, ἀποδείχτηκε ἀνίσχυρο· καὶ δὲν μπορεῖ μὲ δποιεσδήποτε λεκτικὲς τροποποιήσεις νὰ χρησιμοποιηθῇ σὰν δρισμὸς τέλειος γιὰ δποια συμβατικὴ ἀντίληψη τῆς ἀλήθειας.

36. D. W. Hamlyn, *The Theory of Knowledge*, 1971², 15, 291.

37. J. G. Vence, *Reality and Truth*, London 1917, 162: *Γνωρίζομε περισσότερα ἀπ' ὅσα μποροῦμε νὰ ἐκφράσωμε.*

38. W. H. Walsh, *Metaphysics*, 1966², 31.

ρίδια βεβαιώνουν ὅτι οἰκοδομοῦν νέο μέσο συνεννοήσεως καὶ δὲν ἔρευνοῦν τὴν οὐσία τῆς γνῶσεως· ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ λογικὴ συμφωνία, ὅχι γιὰ τὴν ἀλήθεια³⁹.

Συμπέρασμα.

Τὸ πρόβλημα μένει ἐκεῖ ποὺ τὸ ἄφησε ὁ Πλάτων. Φαίνεται δτὶ ἡ γνώση δὲν δρίζεται (οὔτε ἡ Τέχνη οὔτε ἡ Ἡθική). Περιγραφὴ μόνον τῶν σχετικῶν βιωμάτων εἶναι δυνατή, πρακτική, ἀναγκαία. Κάθε ἀπόπειρα δρισμοῦ προσκρούει τυπικὰ στὴν ἔλλειψη εἰδοποιοῦ διαφορᾶς, οὐσιαστικὰ στὴ φύση τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας. Κάθε δρισμὸς εἶναι περιορισμός· καὶ στὴν περίπτωση τῶν μορφῶν τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας κάθε δρισμὸς θὰ ἥταν περιορισμὸς τοῦ πνεύματος· τὸ πνεῦμα λοιπὸν δὲν βρίσκει λόγους, γιὰ νὰ δρίσῃ τὰ δεσμά του, νὰ περιορίσῃ τὴν ἐλευθερία του. Ἐπειτα κάθε δρισμὸς ἀναφέρεται στὰ κεκτημένα, στὸ παρελθόν. Ἀφοῦ ὑπάρχει ἄγνωστο — κανένας δὲν τὸ ἀρνεῖται —, ἔνας δρισμὸς τῆς γνῶσεως θὰ ἥταν ἀντιφατικὸς ἢ αὐθαίρετο πλάσμα τοῦ νοῦ, ποὺ δὲν θὰ εἶχε σχέση μὲ τὴν ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα (παρὰ μόνον ἐσωτερικὴ λογικὴ συνέπεια). Τέλος ὁ δρισμὸς εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο ἔκφραση στατικότητας (ἴσως καὶ προσπάθεια συστηματικῆς ἔκφράσεως τῶν κεκτημένων), ἐνῶ ἡ γνώση εἶναι λειτουργία μὲ συνεχιζόμενη κίνηση γιὰ νέα ἀποκτήματα· ὁ ρυθμός της εἶναι διαλεκτικός⁴⁰. Διαλεκτικὴ κίνηση εἶναι εὐδιάκριτη καὶ σ' ὅλη τὴν προσπάθεια τοῦ Πλάτωνος· καὶ νομίζω πῶς θὰ βελτίωνε τὸν δρισμό του⁴¹, δίνοντας ἀνάλογο περιεχό-

39. R. Carnap, *Einführung in die symbolische Logik*, english transl. 1958, 1 : "Ἐντέτοιο σύστημα δὲν εἶναι θεωρία (περὶ τῶν ἀντικειμένων) ἀλλὰ γλώσσα (σύστημα συμβόλων καὶ κανόνων γιὰ τὴ χρήση τους). G. E. Hughes — D. G. Londey, *The Elements of Formal Logic*, London 1965, 1 : *Tὸ θέμα μας εἶναι ἡ ἔννοια τῆς validity (= λογικῆς ἀκολούθιας, συμφωνίας μεταξὺ προκειμένων καὶ συμπεράσματος).* S. K. Langer, *An Introduction to Symbolic Logic*, 1967, 43 : *Logic is a tool of philosophical thought as Mathematics is a tool of Physics*.

40. Russell, *The Problems of Philosophy*, 1970, 82-3, Ε.Π. Παπανοῦτσος, *Γνωσιολογία*, Ἀθῆνα 1954, 197-209.

41. Φαίνεται νὰ ὑποδηλώνουν τὴν (πλατωνικὴ) προέλευση τοῦ δρισμοῦ (: ἐπιστήμη ἐστὶν δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου) οἱ λόγοι ποὺ ἀπευθύνει ὁ Σωκράτης στὸ Θεαίτητο (202 d) : *Nῦν οὖτω τῇ ἡμέρᾳ εἰλήφαμεν δὲ πάλαι καὶ πολλοὶ τῶν σοφῶν ζητοῦντες πρὸν εὑρεῖν κατεγήρασαν*.

‘Αξιοπαρατήρητα στὴ δομὴ τῆς προτάσεως εἶναι τὰ ἔξῆς : 1. συσσώρευση ἐπιρημάτων ποὺ δίνουν ἔμφαση στὴ δική τους (Θεαίτητου-Σωκράτη) προσπάθεια, 2. ἀντιδιαστολὴ πρὸς ὅλους τους σοφούς, 3. ὁ ρημ. τύπος εἰλήφαμεν (ποὺ δηλώνει ὅτι πρόκειται ἐδῶ γιὰ προϊὸν πνευματικῆς συνεργασίας τους, γιὰ δικό τους πνευματικὸ τόκο). Καὶ δὲν ἀποκρύπτεται ἡ εἰρωνεία τοῦ Σωκράτη (Πλάτωνα), ποὺ καὶ αὐτὸς κατεγήρασεν

μενο στὸν ὅρο λόγος, ἀν δὲν ἦταν ὁριστικὰ στραμμένη ἡ προσοχή του στὸ αἰώνιο καὶ ἀκίνητο δράμα τῶν Ἰδεῶν.

Ἐνας στατικὸς ὁρισμὸς τῆς γνώσεως γιὰ ἔναν ἥρακλείτειο κόσμο (ποὺ εἶναι τὸ ἀντικείμενό της) δὲν μπορεῖ νὰ διατυπωθῇ· ὁρισμοὶ γιὰ δευτερεύοντα σημεῖα ἔξυπηρετοῦν τὸ πνεῦμα μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ μᾶς ὑπηρετοῦν οἱ τοῖχοι ἐνὸς δωματίου· ἀποτελοῦν καταφύγιο, προστασία καὶ ταυτόχρονα περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας κινήσεων. Ἡ ἀναγνώριση αὐτὴ δὲν ὁδηγεῖ σὲ κανένα Σκεπτικισμό· εἶναι ἡ ἀμερόληπτη κριτικὴ στάση τοῦ πνεύματος ποὺ στρέφεται πρὸς τὸν ἔαυτό του, δίνει τὸ μέτρο τῆς αὐτογνωσίας του καὶ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ νόημα τοῦ φιλοσοφεῖν.

Ἄν δικαιολογία ἀδυνατῇ νὰ δώσῃ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, τότε τί χρειάζεται; Ἡ Φιλοσοφία τῆς γνώσεως εἶναι γνώση περὶ τῆς γνώσεως· κατακτᾶται μὲ πόνο καὶ δὲν ἔχει πρακτικὴ χρησιμότητα· μὰ χωρὶς αὐτὴ δὲν θὰ γνωρίζαμε οὔτε βασικὰ τί εἴμαστε⁴².

IS A DEFINITION OF KNOWLEDGE POSSIBLE ?

THE PROBLEM OF PLATO'S THEAETETUS

Summary.

My purpose in this paper is to show that the nature of knowledge is such that it is impossible to formulate a perfect definition of it. This problem appeared in ancient times ; Plato was the first to argue that a definition of knowledge is a logical impossibility.

Knowledge is true belief accompanied by an account (ἐπιστήμη ἔστιν δόξα ἀληθῆς μετὰ λόγου) is the last formulation which Plato considered in his dialogue *Theaetetus* (202-210) ; but he refuted it arguing that it is a fallacy, whatever the meaning of the term account (λόγος) might be. He finishes the dialogue leaving the impression that another discussion might provide either a better or even a perfect definition. As far as we know no such solution can be found in any of Plato's later dialogues ; and the dialogue

(δ Θεαίτητος ἀνάγεται στὴν τελευταία περίοδο τῆς συγγραφικῆς δράσεως, τὴ γεροντικὴ) καὶ ἔτοιμάζεται νὰ δείξῃ τις ἀτέλειες καὶ αὐτοῦ τοῦ ὁρισμοῦ.

42. A. C. Danto, *Analytical Philosophy of Knowledge*, Cambridge 1968, 265. Βλ. κοὶ Πλάτων, *Χαροκόπης* 169 ε : ὅταν δὲ γνῶσιν αὐτὴν αὐτῆς τις ἔχῃ, γιγνώσκων που αὐτὸς ἔαυτὸν τότε ἔσται.

philosopher, which he seems (in *Sophist*) promising to write, was never written ; it was not written, in my opinion, because it was not possible to be written.

Later philosophers tried to solve or overcome the logical Gordian knot, but their efforts did not lead to a better result. Any definition, as it seems to me, entails a limitation of our cognitive activity ; it is a static expression of what is known (or what seems to be known), although knowledge is a ceaseless and restless activity dynamic in character ; its «rythm» is dialectical. Therefore, a definition of knowledge is logically impossible as contradictory ; it leads to a fallacious circle or a regressus ad infinitum. On the other hand any definition without the predication of truth and certainty could easily be proved insufficient. Thus, I think, it is preferable to say that we cannot define knowledge than provide a mutilated definition. In the final analysis philosophising does not mean solving a problem but making acquaintance with it.

A possibility remains ; to search for a definition of knowledge without implying the presupposition of the stability of the object. Probably we shall have to review our philosophy of knowledge. Possibly we shall have to follow the evolution of the conception of knowledge in modern and contemporary science, in order to reach a heraclitean definition of knowledge, since its object is a heraclitean world too.

Edinburgh

F. Voros

