

ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ, Ρέθυμνο

Η «ΑΝΑΓΝΩΣΗ» ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ R. M. HARE

1. Η διαπίστωση του J. Barnes¹ ότι στίς μέρες μας «ή Οξφόρδη φιλοσοφεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἀριστοτέλη» ἐπιβεβαιώνεται ίδιομορφα ἀπὸ τὸ γόνιμο διάλογο μὲ τὸν Σταγιρίτη τοῦ κορυφαίου δξφορδιανοῦ ἡθικοῦ φιλοσόφου R. M. Hare. Στὸ συστηματικὸ ἔργο τοῦ Hare διαπιστώνεται ἐπίσης ἡ ίδιαιτερη συμπάθεια τῆς Οξφόρδης γιὰ τὰ Ἡθικὰ Νικομάχεια ποὺ ἐπισημαίνει ὁ R. Sorabji² καὶ τὴν ἀποδίδει στὸ ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι «ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐναρμονισμένα μὲ τὴν πρόσφατη δξφορδιανὴ φιλοσοφία κείμενα». Ἀν δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ συγκεκριμένη ἐπίδραση τοῦ Ἀριστοτέλη στὸ σύγχρονο θεωρητικὸ τῆς ἡθικῆς — ὅπως ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν Sorabji γιὰ τοὺς Austin, Ryle καὶ Anscombe καὶ ἀπὸ τὴν Françoise Caujolle-Zaslawsky³ καὶ γιὰ τὸν Moore, καὶ ὅπωσδήποτε ἀνιχνεύεται στοὺς Nowell-Smith καὶ St. Hampshire⁴ — ἡ «ἀνάγνωση» τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸν Hare εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ μαρτυρεῖ μιὰ ίδιότυπα διαλεκτικὴ σχέση : ὁ Hare διαλέγεται μὲ τὸν Ἀριστοτέλη σὰν νὰ ἦταν σύγχρονός του, τὸν ἐπικαλεῖται γιὰ νὰ τεκμηριώσει καὶ μὲ τὴν αὐθεντία του τὴ θεωρία του, δανείζεται παραδείγματά του καὶ τὰ προσαρμόζει στὰ δικά του συμφραζόμενα, μεταφράζει στὸ δικό του ίδιωμα ἀριστοτελικὲς ἐκφράσεις, προωθεῖ τὴ σκέψη του σὲ θέματα σύγχρονου προβληματισμοῦ καὶ καταφεύγει σ' αὐτὸν γιὰ νὰ ὀλοκληρώσει τὶς θέσεις του. Δὲν ἔχουμε ἐδῶ μιὰ ἄλλη περίπτωση «ἐπίδρασης», ἄλλὰ ἀμοιβαιότητας καὶ εύτυχισμένης φιλοσοφικῆς συντυχίας. Καὶ μαζὶ, τὴν ἀνακάλυψη ἐνὸς Ἀριστοτέλη διαφορετικοῦ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ συναντᾶμε στὶς ιστορίες τῆς φιλοσοφίας. Ἀναμφισβήτητα ὁ Hare φιλοσοφεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ σχολιάζει τὴ θεωρία του μὲ τὰ Ἡθικὰ Νικομάχεια.

-
1. *Aristote dans la philosophie anglosaxone*, RPh Louvain 75 (1977) 204-212, 204.
  2. *Aristotle and Oxford Philosophy*, Am. Ph. Q. 6 (1969) 127-155, 127.
  3. *Aristote, G. E. Moore et Gilbert Ryle: L'influence d'Aristote dans la philosophie analytique contemporaine*, EPh (1978) 41-56.
  4. P. H. Nowell-Smith, *Ethics*, London 1954, 15. St. Hampshire, *A Defence of Aristotle*, στὸν τόμο *Freedom of Mind and other Essays*, Princeton 1979, 20 καὶ *Two Theories of Morality*, Oxford 1977.

‘Ο Hare είναι βέβαια κυρίως γνωστός ως ο σπουδαιότερος και ίσως ο τελευταίος σημαντικός έκπρόσωπος της μετα-ήθικής⁵, παρά τη στροφή που σημειώνει ήδη με τὸ δεύτερο και πιὸ ἀποφασιστικὰ μὲ τὸ ἐντελῶς πρόσφατο τρίτο βιβλίο του πρὸς τὰ πρακτικὰ ἡθικὰ προβλήματα, σύμφωνα μὲ τὴ γενικότερη τάση τοῦ ἀγγλικοῦ στοχασμοῦ τὴν τελευταία δεκαετία, τάση που δὲν είναι ίσως ἄσχετη μὲ τὴ σύντονη μελέτη τῆς ἀριστοτελικῆς ἡθικῆς. Καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, παρὰ τὰ μετα-ήθικὰ στοιχεῖα τῆς ἡθικῆς του, θεωρεῖται γενάρχης καὶ ὁ τυπικότερος έκπρόσωπος τῆς παραδοσιακῆς κανονιστικῆς ἡθικῆς. Εἶναι δημος ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἀρχαῖο φιλόσοφο προσφέρεται ἴδιαίτερα στὴν ἀναλυτικὴ μέθοδο καὶ ἡ προβληματικὴ του διασταυρώνεται σὲ καίρια σημεῖα μὲ τὸ σύγχρονο θεωρητικὸ ἡθικὸ στοχασμό⁶. ’Αλλὰ καὶ ὁ Hare δὲν ἔχασε ποτὲ ἀπὸ τὸν δρίζοντα τῆς σκέψης του τὴ σχέση τῆς ἡθικῆς θεωρίας μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὶς ἐπιπτώσεις της στὰ καθημερινὰ προβλήματα⁷.

Στὴν ἐργασία αὐτή, παλαιότερη ἀνακοίνωσή μου⁸ συμπληρωμένη μὲ τὰ σχετικὰ δεδομένα τοῦ πιὸ πρόσφατου βιβλίου τοῦ ἔξαιρετικὰ παραγωγικοῦ ἀγγλου φιλοσόφου, θὰ προσπαθήσω νὰ παρακολουθήσω τὴν «ἀνάγνωση» τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸν Hare στὰ τρία βασικὰ βιβλία του, ἀφοῦ προηγουμένως σκιαγραφήσω, πολὺ συνοπτικὰ ἐδῶ, τὶς κύριες ἀρχὲς τῆς θεωρίας που μὲ συνέπεια, αὐτοκριτικὴ καὶ διάλογο μὲ τοὺς συγκαιρινοὺς καὶ τοὺς παλαιότερους δημοτέχνους του ἐπεξεργάζεται ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια. Παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις που μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ θεωρητικὸς τοῦ «καθολικοῦ ἐπιτακτισμοῦ» διάβασε τὸν πρῶτο

5. Τοῦτο τὸ ὑποστηρίζω σὲ ἐκτενὴ ἐργασία μου ὑπὸ ἐκτύπωση στὴν «Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης», Τόμος Δεύτερος 1983 μὲ τὸν τίτλο ‘Ο «καθολικὸς ἐπιτακτισμὸς» τοῦ R. M. Hare καὶ τὸ τέλος τῆς ἀντι-φυσικορατικῆς μετα-ήθικῆς». Στὴν ἐργασία αὐτή, ποὺ κατατέθηκε στὴ Σχολὴ τὸ 1981, δὲν είχα λάβει ὑπόψη μου τὸ τελευταῖο βιβλίο του Hare, ποὺ κυκλοφόρησε τὸν ἴδιο χρόνο, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενό του δὲν ἀναιρεῖ, ἀντίθετα ἐνισχύει, τὰ συμπεράσματά μου.

6. Βλ. τὶς ὑποσ. 1, 2, 3. Τοῦτο είναι φανερὸ καὶ ἀπὸ μονογραφίες πάνω στὴν ἀριστοτελικὴ ἡθικὴ, δπως τῶν J. D. Monan, *Moral Knowledge and its Methodology in Aristotle*, Oxford 1968. J. M. Cooper, *Reason and Human Good in Aristotle*, Cambridge Mass. and London 1975. W. F. L. Hardie, *Aristotle's Ethical Theory*, Oxford 1969, A. Kenny, *The Aristotelian Ethics*, Oxford 1978, κτλ. Γιὰ μιὰ πληρέστερη σύγχρονη ἀγγλοσαξονικὴ κυρίως βιβλιογραφία βλ. τὴν ἐργασία μου, *Σχόλια στὶς ἡθικὲς πραγματεῖες τοῦ Ἀριστοτέλη* στὸ ἀφιέρωμα «Εἰς μνήμην» τοῦ Κωνσταντίνου Ι. Βουρβέρη, «Ἀρετῆς Μνήμη», Αθῆνα 1983, 143-172.

7. Βλ. τὴν ἐργασία μου *Μετα-ήθικὴ καὶ Πολιτικὴ στὴν ἡθικὴ θεωρία τοῦ R. M. Hare*, στὸν τόμο *Φιλοσοφία καὶ Πολιτική*, Αθῆνα 1982, 347-358.

8. Στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἀκαδημίας Αθηνῶν τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1980.

συστηματικὸν ἡθικὸν φιλόσοφο, γιὰ τὴν πατρότητα τῶν θέσεων μὲ τὶς ὅποιες τὸν χρέωσε — χωρὶς ώστόσο νὰ παραβιάζει τὸ κείμενο ποὺ ἔχει τόσο δημιουργικὰ ἀφομοιώσει — θὰ διαπιστώσει ἀκόμα μιὰ φορὰ πόσο γόνιμη εἶναι ἡ ἀναστροφὴ μὲ τὸν πολυδιάστατο ἀριστοτελικὸν στοχασμὸν καὶ πόσο ἐπίκαιρος παραμένει ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος. ⁹ Αν ἔκανε ἴστορία τῆς φιλοσοφίας ὁ Hare, θὰ ἦταν ἵσως θεμιτὸν νὰ τοῦ καταλογισθεῖ ὅτι εἶδε τὸν Ἀριστοτέλη μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς διαμορφωμένης ἀνεξάρτητα θεωρίας του καὶ ἀναζήτησε σ' αὐτὸν ὃ, τι ἥθελε νὰ βρεῖ, κάτι ἀντίστροφα ἀνάλογο δηλαδὴ μὲ τὴ στάση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀριστοτέλη, ως τοῦ πρώτου ἴστορικοῦ τῆς φιλοσοφίας, ἀπέναντι στοὺς Προσωκρατικούς⁹. Ἀλλά, καὶ ἡ ἴστορία τῆς φιλοσοφίας δὲν εἶναι δοξογραφία καὶ ὁ Hare δὲν εἶναι ἴστορικός, ἀλλὰ κατεξοχὴν συστηματικὸς φιλόσοφος. Στὰ πλαίσια τῆς συστηματικῆς ἔκθεσης τῆς θεωρίας του εἶναι ἐμφανῶς ὁ Ἀριστοτέλης γιὰ τὸν Hare μιὰ ζωντανὴ παρουσία ποὺ ὑπερβαίνει τὴν ἴστορικὴ διάσταση, γιατὶ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ προκαλεῖ ἡ σκέψη του παραμένει φιλοσοφικὸν καὶ δὲν εἶναι ἀπλῶς ἴστορικό. Καὶ τοῦτο παρὰ τὶς διαφορὲς ποὺ διαχωρίζουν κάποτε στεγανὰ τὴν ἡθικὴν ἀπὸ τὴ μετα-ἡθικὴν.

"Οπως εἶναι γνωστό¹⁰, μετα-ἡθική, ἡθικὴ θεωρία ἡ ἀπλῶς ἡθικὴ (ethics) σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν (κανονιστικὴ) ἡθικὴ (morals) εἶναι ἡ προσπάθεια ποὺ ἔγινε τὴν τελευταία κυρίως πεντηκονταετία¹¹ στὸν ἀγγλόφωνο ἰδιαίτερα κόσμο νὰ καθορισθεῖ τὸ λογικὸν καθεστώς τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς. Ἐνῷ ἡ κανονιστικὴ ἡθικὴ ὑποστηρίζει ἀρχὲς ρυθμιστικὲς τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς, προβαίνει δηλαδὴ σὲ ἡθικὲς ἀξιολογήσεις καὶ παίρνει θέση σὲ οὐσιαστικὰ ἡθικὰ προβλήματα, τὴ μετα-ἡθικὴ τὴν ἀπασχολεῖ τὸ νόημα τῶν ἡθικῶν ὅρων, ἡ λογικὴ ἀνάλυση τῶν ἡθικῶν κρίσεων, ἡ φύση τῆς ἡθικῆς διαφωνίας καὶ γενικὰ ἡ διακρίβωση τοῦ λογικοῦ τύπου τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς, μὲ δεδομένη τὴ διαφορὰ τῶν ἀξιακῶν ἀποφάνσεων ἀπὸ τὶς ταυτολογικὲς προτάσεις τῆς λογικῆς καὶ τὶς ἐμπειρικὲς-πραγματολογικὲς τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, ποὺ καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν λογικὸν θετικι-

9. Ὁπως τὴν εἶδε ὁ H. Cherniss, *Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy*, New York 1971.

10. Bλ. A. C. Ewing, *Ethics in English-Speaking Countries*, στὸν τόμο τοῦ E. Klibansky (Ed.) *Contemporary Philosophy*, New York 1966, 6-22, Πρβλ. τοῦ ἴδιου *Recent Developments in British Ethical Thought* στὸν τόμο τοῦ A. Mace (Ed.) *British Philosophy in the Mid-Century*, London 1960², 65-95 καὶ R. N. Hancock, *Twentieth Century Ethics*, New York-London 1974.

11. Ὁ ὄρος μετα-ἡθικὴ ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Ayer τὸ 1949 ἀλλὰ ἡ προβληματικὴ ἀρχισε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα μας (1903) μὲ τὸ ἔργο *Principia Ethica* τοῦ Moore. Bλ. σχετικὰ τὴν ἐργασία μου 'Η ἀγαλντικὴ ἡθικὴ τοῦ G. E. Moore καὶ ἡ σημασία της γιὰ τὴν ἀγγλικὴν ἡθικὴν θεωρία, στὸν τόμο *Κεφάλαια Φιλοσοφίας*, Αθήνα 1979, 11-52.

σμό. Είναι δηλαδή ή μετα-ήθική θεωρητική έρευνα τοῦ οὐσιαστικοῦ ηθικοῦ στοχασμοῦ, οὐδέτερη ἀνατομία τοῦ ηθικοῦ φαινομένου. Ἀπαντᾶ σὲ λογικὰ καὶ ἐπιστημολογικὰ ἔρωτήματα γιὰ τὴ φύση τῆς γλώσσας ως φορέα ηθικῶν ἀξιολογήσεων σὰν λόγος δεύτερης τάξης ἀλλὰ ἀνώτερου λογικοῦ τύπου ἀπὸ τὸ λόγο πρώτης τάξης τῆς ηθικῆς¹². Ἡ μετα-ήθική βασικὰ ἀναγνωρίζει μὲ τὴν πλειονότητα τῶν ἐκπροσώπων τῆς¹³ ἄλλοτε τὸ χάσμα, ἄλλοτε τὴ διχοτόμηση καὶ ἄλλοτε ἀπλῶς τὴ διάκριση¹⁴ ἀνάμεσα στὶς προτάσεις τῶν γεγονότων καὶ τὶς ἀποφάνσεις τῶν ἀξιῶν, ἀνάμεσα στὸ εἶναι καὶ τὸ δέον¹⁵, ποὺ ἰστορικὰ ἀνάγεται στὸν Hume¹⁶, ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις του ὑπῆρξαν ἀποφασιστικὲς γιὰ τὴν ηθικὴ τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια.

Ἡ ηθικὴ θεωρία τοῦ Hare εἶναι γνωστὴ ως «καθολικὸς ἐπιτακτισμός», ἢ, ὅπως χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο στὸ τελευταῖο βιβλίο του¹⁷ — ὅπου κάποιες παραχωρήσεις στὸν περιγραφισμὸν εἶναι ἔκδηλες — ως «ὅρθολογικὸς καθολικὸς ἐπιτακτισμός». Καὶ τοῦτο ἀπὸ τὰ δύο βασικὰ συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ νοήματος τῶν ηθικῶν ὅρων ποὺ παραδέχεται, τὸ περιγραφικὸ (ποὺ ἐπιδέχεται καθολικευσιμότητα) καὶ τὸ ἀξιολογικὸ (ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ ἐπιταγῆς) — στοιχεῖα ποὺ ως ἔνα βαθμὸ εἶναι κοινὰ μὲ τὴ συγκινησιοκρατία τοῦ Stevenson¹⁸ — καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἔμφαση στὴ λογικότητα μὲ στόχῳ τὴν ἀντικειμενικότητα ποὺ ἰδιαίτερα τονίζεται πρόσφατα. Ὡς μετα-ήθικὴ θεωρία ὁ ἐπιτακτισμὸς θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἡ κορυφαία καὶ ἵσως ἡ τελευταία σημαντικὴ προσπάθεια καθορισμοῦ τῆς λογικῆς τῆς ηθικῆς. Ὁ ἴδιος μόλις πρόσφατα μεταχειρίζεται ως συμβατικὰ καθιερωμένο τὸν ὅρο μετα-ήθικὴ γιὰ μιὰ σειρὰ προβλημάτων. Συνήθως μιλᾶ γιὰ ηθικὴ θεωρία ἡ ἀπλᾶ γιὰ ηθική. Ἐξάλλου ποτὲ δὲν ἔμεινε ὁ Hare ἀποκλειστικὰ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀνάλυσης, οὕτε ὑπῆρξε ἀδιάλλακτος θεωρητικὸς τῆς ηθικῆς οὐδετερό-

12. Βλ. G. C. Kerner, *The Revolution in Ethical Theory*, Oxford 1966, 1 καὶ W. D. Hudson, *Modern Moral Philosophy*, London 1979, 1.

13. Κυρίως μὲ τὸν A. J. Ayer, *Language, Truth and Logic*, London 1936, ποὺ ἔθεσε ριζικὰ τὸ πρόβλημα στὰ πλαίσια τοῦ λογικοῦ θετικισμοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Ludwig Wittgenstein, ποὺ ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ πεῖ τὴν ἐποχὴ τοῦ *Tractatus* ὅτι προτάσεις τῆς ηθικῆς δὲν ὑπάρχουν. Βλ. σχετικὰ τὴν ἐργασία μου, *Oἱ ηθικοὶ ἀφορισμοὶ τοῦ Wittgenstein*, «Φιλοσοφία 10-11 (1980-81) 433-483.

14. Βλ. Hilary Putnam, *Fact and Value*, στὸν τόμο τοῦ Osvald Hanfling (Ed.) *Fundamental Problems in Philosophy*, London 1982², 285-312.

15. Βλ. W. D. Hudson (Ed.) *The Is-Ought Question*, London 1969.

16. *Treatise on Human Nature*, III 1, 1.

17. *Moral Thinking* (βρχ. M. Th.) Oxford 1981, 228.

18. Στὸ βιβλίο του *Ethics and Language*, New Haven and London 1944. Βλ. καὶ τὴν ἐργασία μου Ἡ μετα-ήθικὴ συγκινησιοκρατία τοῦ Charles L. Stevenson καὶ ἡ «Ρητορικὴ» τοῦ Ἀριστοτέλη, στὸν τόμο Μνήμη Ἀναστασίου Γιανναρᾶ, Ἀθῆνα 1981, 131-160. Πρβλ. Θ. Πελεγρίνη, *Κεφάλαια Ἡθικῆς Φιλοσοφίας*, Ἀθῆνα 1980, 101.

τητας. "Οπως τονίζει καὶ στὸ τελευταῖο βιβλίο του, κάνοντας ἡθικὴ φιλοσοφία ἀποσκοπεῖ στὴ βελτίωση τοῦ ἡθικοῦ στοχασμοῦ, στὴν ἐκλογίκευση τῆς πράξης. Δὲν βρίσκεται ἔτσι, ὅπως οἱ καθαροὶ θεωρητικοί, στὸν ἀντίποδα τοῦ ἀριστοτελικοῦ ἡθικοῦ στοχασμοῦ ποὺ ἔχει σκοπὸ τὴν πράξη καὶ ὅχι τὴ γνώση. Γιατὶ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη «δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸ ἀγαθό, ἀλλὰ νά γίνουμε ἡθικοὶ κι εὐτυχισμένοι», ἀσχετα ἄν τὴ τέλεια εὐδαιμονία ἀνάγεται τελικὰ στὴ «θεωρία»¹⁹.

"Εχω ἐπισημάνει ἀλλοῦ στὰ βιβλία καὶ στὰ ἄρθρα τοῦ Hare τὰ σημεῖα ὅπου τονίζει ὁ συγγραφέας τὴν πρακτικὴ ἀξία καὶ σημασία τῆς φιλοσοφίας καὶ ἴδιαίτερα τῆς ἡθικῆς γιὰ τὴν κοινωνία, τὴν πολιτικὴ πράξη καὶ γενικὰ τὴ ζωή, καθὼς καὶ τὴν ὑποχρέωσή της νὰ ἀπαντήσει στὰ πιὸ καυτὰ καὶ ἀδήριτα πρακτικὰ ἐρωτήματα, σ' αὐτὰ ποὺ «δὲν μποροῦν νὰ περιμένουν». Ἐπαναλαμβάνω μόνο ἐδῶ τὴν ἐξομολόγηση ποὺ μὲ κάποιο ἀπολογητικὸ τόνο ἔκανε ὁ Hare στὸν πρόλογο ἐνὸς τόμου δοκιμών ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἐφαρμογὲς τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας²⁰: «Ἐγινα ἡθικὸς φιλόσοφος γιατὶ μὲ ἀπασχολοῦσαν πρακτικὰ ἡθικὰ θέματα· καὶ ἀπὸ τότε ποὺ ἐπιδόθηκα στὸν τομέα αὐτὸ συνεχῶς μελετοῦσα τέτοια ἡθικὰ θέματα καὶ γιὰ νὰ βοηθηθῶ στὸ θεωρητικό μου ἔργο καὶ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν καθαυτά». Καὶ στὸ τελευταῖο βιβλίο του, ὅπου ὑπερασπίζεται πιὸ ἀποφασιστικὰ τὴ θεωρία του ως μιὰ μορφὴ εὐδαιμονιστικοῦ ὠφελιμισμοῦ²¹, σύνθεση καντιανῶν καὶ κλασικῶν ὠφελιμιστικῶν στοιχείων, οἱ κλίσεις τῶν ἀνθρώπων ως παράγοντας κανονιστικοῦ χαρακτήρα ἔχουν θέση δεσπόζουσα. Ἐχω ἀκόμα ἀναλύσει, ὅπως ἀνάφερα, τὴν ἡθικὴ τοῦ Hare ὅπως ἀναπτύσσεται στὰ δύο κλασικὰ πιὰ βιβλία του σὲ ἄλλη ἐκτενὴ ἐργασία μου. Ἐντελῶς εἰσαγωγικὰ στὴν «ἀνάγνωσή» του τοῦ Ἀριστοτέλη θὰ συνοψίσω ἐδῶ τὶς βασικὲς ἀρχές της παίρνοντας ὑπόψη μου καὶ τὸ πιὸ πρόσφατο στάδιο τῆς ἐξέλιξής της.

2. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι θεωρεῖ ὁ Hare τὴν ἐπιχειρηματολογία του συγγενικὴ μὲ τὴ μέθοδο τῶν μεγάλων φιλοσόφων τοῦ παρελθόντος καὶ τὸν τρόπο του ἀντιμετώπισης τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων «άπλῃ μετάφραση σ' ἔνα νέο ἰδίωμα» τῶν ἀπόψεών τους. Ἀν τοῦτο ἰσχύει γιὰ φιλοσόφους ὅπως ὁ Kant²² — τὸν ὁποῖον ἐπίσης ἐπανερμηνεύει ὁ Hare ἔτσι ποὺ

19. Βλ. σχετικὰ τὴν ἐργασία μου, *'Ανθρώπινο καὶ πολιτικὸ ἀγαθὸ στὸν Ἀριστοτέλη*, «Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Παντείου Ἀνωτάτης Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν», Ἀθῆνα 1981, 111-124, ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία καὶ τὰ χωρία.

20. *Applications of Moral Philosophy*, London 1972, IX.

21. M. Th. 103.

22. Θεμελιακὲς γιὰ τὸν Hare ὑπῆρξαν οἱ ἔννοιες τῆς κατηγορικῆς προστακτικῆς, τῆς καθολικευσιμότητας καὶ τῆς αὐτονομίας τῆς θέλησης τοῦ Kant. Πιστεύοντας πὼς ὁ

νὰ μὴν εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὸν ὠφελιμισμὸ — ἀλλὰ καὶ τὸν Mill ἀκόμα καὶ τὸν Sartre²³, ίσχύει κυρίως γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, στὸν ὥποιον οἱ ρητὲς ἀναφορὲς καὶ στὰ τρία βιβλία εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς μνεῖες κάθε ἄλλου ὅμοτέχνου του. Καὶ ἡ προσέγγιση δὲν πιστοποιεῖται μόνο στὶς ρητὲς ἀναφορές, τὶς ὥποιες ἐδῶ θὰ περιορισθῶ νὰ ἐπισημάνω. Μιὰ προσεκτικὴ μελέτη τοῦ ἔργου του μὲ μιὰ καλὴ γνώση τοῦ Ἀριστοτέλη ἐπιτρέπει προσεγγίσεις περισσότερες ἀπ' ὅσες ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας.

Εἶναι ἀκόμα ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Hare συμπεριλαμβάνει τὸν Ἀριστοτέλη μαζὶ μὲ τὸν Kant καὶ τὸν Hume ἀνάμεσα στοὺς φιλοσόφους ποὺ δὲν νίοθέτησαν πραγματολογικὲς ἀρχὲς ἢ ποὺ δὲν θεώρησαν τὶς ἀρχὲς αὐτονόητες κι ἔτσι κατόρθωσαν νὰ δοῦν τὸ ἔργο τῆς ἡθικῆς ως δραστηριότητα ρυθμιστικὴ τῆς ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς. Καὶ ἐνῷ παρατηρεῖ ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ στὰ γραφτὰ αὐτῶν τῶν φιλοσόφων καὶ ἵχνη τῶν πιὸ πάνω ἐλαττωμάτων, ὅμως πιστεύει πῶς δὲν εἶναι ἔνοχοι τῶν ἐλαττωμάτων αὐτῶν «ἄν διαβαστοῦν σωστά»²⁴. «Ἐνα «σωστὸ διάβασμα» αὐτῶν τῶν φιλοσόφων ἐπιχειρεῖ προφανῶς ὁ συγγραφέας στὰ πλαίσια τῆς θεωρίας του.

Ἡ ἡθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη βέβαια ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ἀνάγνωσής της καὶ τὴ σκοπιὰ τοῦ μελετητῆ ἔχει ἐπιδεχθεῖ πολλὲς καὶ κάποτε διαφορετικὲς ἔρμηνες. Στὸν αἰώνα μας καὶ στὸ χώρο τῆς ἀγγλικῆς προβληματικῆς ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιμετωπίστηκε συχνὰ ως «φυσιοκράτης». Ὁ Moore, λ.χ.²⁵, ἄν καὶ ὅχι κατηγορηματικά, φαίνεται νὰ θεωρεῖ καὶ τὸν Ἀριστοτέλη ἔνοχο τῆς «φυσιοκρατικῆς πλάνης», ἐνῷ φυσιοκρατικὸ μὲ θετικὴ ἔννοια τὸν χαρακτηρίζει ὁ Hampshire²⁶. Ὁ Barnes²⁷ τοῦ προσγράφει ἔνα «φωτισμένο ἐγωισμὸ» ἐκτιμώντας τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν Ἡθικῶν Νικομαχείων ως συμβολὴ στὴ μετα-ἡθική. Τὰ μετα-ἡθικὰ στοιχεῖα τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἐπιση-

Moore κάπως παρερμήνευσε τὸν Kant, τὸν προσεγγίζει μὲ τὸν ὠφελιμισμὸ πιὸ κατηγορηματικά στὸ τρίτο βιβλίο σσ. 4-6.

23. Τὸν Sartre ως ἐπικριτὴ τῆς καθολικευσιμότητας τὸν ἀναφέρει μόνο στὸ δεύτερο βιβλίο σσ. 38, 48, θεωρώντας τὸν ὅμως, μὲ βάση τὸ δοκίμιό του Ὁ ὑπαρξισμὸς εἴραι ἔρας ἀρθρωπισμός, ὀπαδὸ τῆς καθολικευσιμότητας καὶ θεωρητικὸ τῆς ἀποδοχῆς καθολικῶν ἀρχῶν.

24. *The Language of Morals*, Oxford 1952 (βρχ. L.M.) 45.

25. *Principia Ethica* 176-177. Θεωρεῖ ὁ Moore τὴν ἀριστοτελικὴ ἡθικὴ μὴ συστηματικὴ καὶ συγκεχυμένη ἀπὸ τὴν προσπάθεια τοῦ Ἀριστοτέλη νὰ τὴν βασίσει στὴ φυσιοκρατικὴ πλάνη. Στὰ Ἡθικὰ Νικομάχεια ἐπανέρχεται στὴ διάλεξη του *The Nature of Moral Philosophy* (1922) θεωρώντας τὴ θεμελιώδη ἰδέα τους μὴ ἡθική, ἀλλὰ ποὺ ἀνήκει στὴν περιοχὴ τῆς ἡθικῆς φιλοσοφίας.

26. Βλ. ὑποσ. 4. Ὁ Hampshire θεωρεῖ τὶς θεωρίες τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τοῦ Σπινόζα ἔξαιρετικὰ ἀξιόπιστες καὶ γόνιμες μὲ τὰ σημερινὰ φιλοσοφικὰ δεδομένα.

27. *The Ethics of Aristotle*, London 1977, 31.

μαίνει καὶ ἡ P. Huby²⁸ χρεώνοντάς τον μὲ μιὰ θεωρία νοήματος μὲ τὸ σύγχρονο πνεῦμα. Συνήθως ἡ ἀριστοτελικὴ ἡθικὴ χαρακτηρίζεται τελεολογική, ἐνῷ ἡ ἔμφαση στὴν προαίρεση συνηγορεῖ καὶ γιὰ κάποια «μοτιβιστική» θεώρηση. Ἡ ἔξαρση ἐξάλλου τῆς «θεωρίας» ως «δεσπόζοντος» ἀγαθοῦ τοῦ περιεκτικοῦ δρου εὐδαιμονία στὰ Ἡθικὰ Νικομάχεια²⁹ ἐπιτρέπει τὴν ἀναγνώριση μιᾶς νοησιαρχικῆς στάσης, ποὺ μὲ τὴν ἀναγωγὴ στὸ θεῖκὸ ἐπίπεδο δίνει μιὰ ἀπόχρωση θεονομικῆς ἡθικῆς στὴν ἀριστοτελικὴ «εὐπραξιολογία»³⁰. Δύσκολα ἐπιδέχεται ώστόσο ἡ ἡθικὴ αὐτὴ μιὰ δεσμευτικὴ «ἐτικέτα» καὶ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ μιὰ ἐρμηνεία πολυδιάστατη. Ὁ Hare πάντως, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν μετάφραση τοῦ χωρίου ποὺ θέτει ως προμετωπίδα τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου τοῦ πρώτου βιβλίου του, ἐρμήνευσε προφανῶς τὸν Ἀριστοτέλη ως ἀναβαθμὸ στὴ θεωρία του, ως φορέα προδρομικῶν στοιχείων τοῦ «ἐπιτακτισμοῦ» του. Ἡ δοπτικὴ αὐτὴ γωνία ἐλπίζω νὰ γίνει φανερὴ στὰ σχόλιά μου στὶς ρητές του ἀναφορὲς στὰ τρία αὐτοτελῆ ἔργα του, ἀφοῦ πρῶτα σκιαγραφήσω πολὺ συνοπτικὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς θεωρίας στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας ἐντάσσονται οἱ ἀριστοτελικὲς μνεῖες.

2a. Ἡ ἡθικὴ θεωρία τοῦ Hare χαρακτηρίζεται, ὅπως προανέφερα, ως «ὁρθολογικὸς καθολικὸς ἐπιτακτισμός». Μὲ τὸ «ἐπιτακτικὸ» στοιχεῖο ἀσχολεῖται κυρίως στὸ πρῶτο βιβλίο του *The Language of Morals* (Oxford 1952), μὲ τὸ ὅποιο καὶ θεωρήθηκε «ἀπολογητὴς τῆς ἐλευθερίας» καὶ μὲ τὴν «καθολικευσιμότητα» κυρίως στὸ δεύτερο *Freedom and Reason* (Oxford 1963), ποὺ χαιρετίστηκε ως προσπάθεια ἀναζήτησης μιᾶς θέσης γιὰ τὸ λόγο, προσπάθεια ποὺ ὀλοκληρώθηκε στὸ τρίτο *Moral Thinking: Its Levels, Method and Point* (Oxford 1981) μὲ τὴν ἔμφαση στὴ λογικότητα τοῦ ἡθικοῦ διαλογισμοῦ καὶ τὴ μεθοδικὴ ἐπιχειρηματολογία. Ἡ γλώσσα τῆς ἡθικῆς ἀποτελεῖ γιὰ τὸ φιλόσοφο ἔνα εἶδος ἐπιτακτικῆς γλώσσας, ποὺ εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴ γλώσσα καὶ τὴν ἡθικὴ τῶν προσταγῶν. Πιστεύει ὅτι ἡ λογικὴ τῶν ἀξιολογικῶν δρῶν συνδέεται μὲ τὴ λογικὴ τῶν προσταγῶν, γιατὶ ἀπευθύνεται στὸ λογικὸ καὶ ὅχι σὲ ἔξωλογικοὺς παράγοντες. Σὲ τοῦτο μοιάζουν οἱ προσταγὲς μὲ τὶς δηλωτικὲς προτάσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχουν κοινὸ τὸ «φραστικὸ»

28. *Greek Ethics*, New York 1967, 44. Γιὰ μιὰ διαφορετικὴ ἐκτίμηση βλ. Alasdair McIntyre, *A Short History of Ethics*, New York 1973, 57-83, ὅπου στὸν Ἀριστοτέλη ἀναγνωρίζεται μιὰ ἡθικὴ ρόλων.

29. Βλ. W. F. R. Hardie, *The Final Good in Aristotle's Ethics*, στὸν τόμο τοῦ J. M. E. Moravcsik (Ed.) *Aristotle*, London 1968, 297-322, 302, ὅπου ἡ διάκριση inclusive-dominant. Στὰ Ἡθικὰ Εὐδήμια ἔξαίρεται ἡ «καλοκαγαθία».

30. Βλ. H. N. 1139 b 3, 1140 b 7. Πρβλ. A. Kenny, *Aristotle on Happiness*, στὸν τόμο J. Barnes, M. Schofield, R. Sorabji (Eds.), *Articles on Aristotle* 2, London 1977, 27 καὶ H. A. Prichard, *The Meaning of Agathon in the Ethics of Aristotle* στὸν τόμο τοῦ Moravcsik 249-260.

μέρος, ἐνῶ διαφέρουν στὸ εἶδος τῆς συγκατάνευσης ποὺ τοὺς δίνεται: στὸ «νευστικό». Ἐνῶ στὶς δηλώσεις ἡ συγκατάθεση ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀλήθεια τους, στὶς προσταγὲς μεταφράζεται σὲ πράξη ἢ σὲ ἀπόφαση πράξης. Μόνο κατὰ τὸ φραστικὸ μέρος τους εἶναι οἱ προσταγὲς ἐπαληθεύσιμες. Σημασία ἔχει γιὰ τὸν Hare ἡ δυνατότητα συναγωγῆς ἀπὸ καθολικὲς προστακτικὲς φράσεις, μὲ ἐλάσσονα προκείμενη μιὰ δηλωτικὴ πρόταση, ἐνὸς ἑνικοῦ προστακτικοῦ συμπεράσματος. Ἐφόσον σκοπὸς τῶν ἡθικῶν κρίσεων εἶναι νὰ καθοδηγοῦν τὶς ἐπιλογές, καμιὰ ἡθικὴ πρόταση δὲν εἶναι καθαρὴ δήλωση γεγονότος, γιατὶ δὲν θὰ ἥταν ἔτσι ρυθμιστικὴ τῆς συμπεριφορᾶς. Εἶναι ἔτσι φυσικὸ νὰ ἐνδιαφέρει τὸν Hare στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ καὶ ἡ κριτικὴ τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ τοῦ Πλάτωνα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἡ λογικὴ τοῦ πρακτικοῦ του συλλογισμοῦ. Καὶ ἔξισου ἀποφασιστικὴ εἶναι στὴ θεωρία του ἡ ἀπόφαση καὶ ἡ ἐκλογή, ἡ ἀριστοτελικὴ «προαιρεση». Οἱ «ἀποφάσεις ἀρχῆς» εἶναι ἴσοδύναμες μὲ τὶς ἀξιολογικὲς κρίσεις καὶ μιὰ δυναμικὴ σχέση διέπει ἀποφάσεις καὶ ἀρχές. Οἱ ἀξιακοὶ ὅροι ἀναλύονται σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴν ὅτι τὸ νόημα μιᾶς λέξης εἶναι ἡ χρήση της σὲ ἔξω-ἡθικὰ καὶ ἡθικὰ συμφραζόμενα, μὲ τὴν ἔμφαση στὸ ἐπιτακτικὸ τους στοιχεῖο, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ «συστατικό» τους χαρακτηριστικό. Στοὺς βασικοὺς ἀξιακοὺς ὅρους πρωτεῦον εἶναι τὸ ἀξιολογικὸ καὶ δευτερεῦον τὸ περιγραφικὸ νόημα· καὶ τοῦτο γιατὶ κυρίως χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ κατευθύνουν τὶς ἐπιλογές μας καὶ μάλιστα κατὰ τρόπο καθολικευτικό, ἔτσι ποὺ νὰ ἴσχυουν τὸ ἴδιο γιὰ ὅλες τὶς παρόμοιες περιπτώσεις. Ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἀρχῶν δὲν συνεπάγεται ἀπλὴ πληροφόρηση ἀλλὰ ἐπιτακτικότητα καὶ σύσταση ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν πράξη. Ἄν κάποιος συγκατατεθεῖ στὴ «σύσταση» μιᾶς ἀξιολογικῆς κρίσης, δίνει βασικὰ τὴ συγκατάθεσή του στὴν προσταγὴ ποὺ συνεπάγεται. Γιατὶ κάθε ἡθικὴ κρίση χάρη στὸ ἀξιολογικό της νόημα εἶναι ὀδηγητικὴ τῆς πράξης καὶ ἔρμηνεύεται ως προσταγή. Λέει συγκεκριμένα ὁ Hare: «Ἡ ἡθικὴ ώς ἴδιαίτερος κλάδος τῆς λογικῆς ὀφείλει τὴν ὑπαρξή της στὴ λειτουργία τῶν ἡθικῶν κρίσεων νὰ ρυθμίζουν τὴν ἀπάντηση σὲ ἐρωτήσεις τῆς μορφῆς «τί νὰ κάνω;»³¹. Οἱ ἡθικὲς κρίσεις ἀποτελοῦν βασικὰ πραξιακοὺς λόγους.

2β. Στὸ δεύτερο βιβλίο του ἐπιχειρεῖ ὁ Hare νὰ ἄρει τὴν ἀντινομία ἐλευθερίας καὶ λόγου δίνοντας ἔμφαση στὴν καθολικευσιμότητα, ποὺ συντείνει στὴν ἀντικειμενικότητα τοῦ ἡθικοῦ λόγου, καὶ προσεγγίζοντας τὸν ωφελιμισμό, ποὺ δὲν τὸν βλέπει ἀσυμβίβαστο μὲ τὴν καντιανὴ ἡθική. Παράλληλα μὲ τὴν ἐλευθερία μας νὰ διαμορφώνουμε προσωπικὲς ἡθικὲς ἀρχὲς μὲ τὶς ἀποφάσεις μας, σύμφωνη μὲ τὸν ἐπιτακτικὸ χαρακτήρα τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς, ἡ ἡθικὴ σκέψη δὲν εἶναι αὐθαίρετη ὑπόθεση ἀλλὰ ἐνέργεια λογική. Ἡ ἐπιτακτικότητα δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στὶς λογικὲς σχέσεις ἡθι-

31. L. M. 172.

κῶν κρίσεων καὶ προσταγῶν· καὶ μάλιστα ἐφόσον ἡ λογικότητα ἔγκειται στὴν καθολικευσιμότητα, σύμφυτη μὲ τὸ περιγραφικὸ στοιχεῖο τοῦ νοήματος τῶν ἡθικῶν κρίσεων. Ἡ λογικότητα στὴν ἡθικὴ εἶναι προϊὸν συνδυασμοῦ τοῦ ἐπιτακτισμοῦ, τῆς καθολικευσιμότητας καὶ ἐνὸς «ἀσθενοῦς περιγραφισμοῦ», ποὺ ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν κατοχύρωση τῆς λογικότητας, χωρὶς νὰ εἶναι ἀσυμβίβαστος μὲ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν ἡθικῶν κρίσεων, τὸν ἐπιτακτισμὸ καὶ τὴν καθολικευσιμότητα. Ἡ τελευταία εἶναι μιὰ ἀρχὴ λογικὴ καὶ πρέπει νὰ διακριθεῖ ἀπὸ τὴν γενικότητα, ἐνῷ ὁ ἐπιτακτισμὸς ἀνάγεται στὴ δυνατότητα ἐκλογῆς καὶ ἀπόφασης. Ἀποτελεῖ ἔτσι ἀπόδειξη τῆς πραξιακῆς ἐλευθερίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀδυναμίας τῆς θέλησης, ποὺ εἶναι ἔνα ἡθικὸ πρόβλημα ἀπότοκο τοῦ ἐπιτακτικοῦ χαρακτήρα τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς — ἔνα πρόβλημα ποὺ πρῶτος συζήτησε διεξοδικὰ ὁ Ἀριστοτέλης. Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπασχολεῖ τὸν Hare ἡ ἡθικὴ συλλογιστικὴ ως «ἔξερεύνηση» στὸν κόσμο τῶν ἡθικῶν κρίσεων καὶ τῶν ἀρχῶν, μὲ βάση τὶς πιὸ πάνω ἀρχές, τὴ φαντασία καὶ τὴν ἀμεροληψία καὶ στοιχεῖα τὰ γεγονότα, τὸ λογικό τους πλαίσιο καὶ τὶς ἀνθρώπινες προτιμήσεις. Ἀναγνωρίζει δτι τὸ αἴτημα τῆς καθολικευσιμότητας — ἡ ἀναγνώριση δηλαδὴ τῶν προτιμήσεων ὅλων τῶν ἀνθρώπων — προσεγγίζει τὴ θεωρία του στὸν ὠφελιμισμό, ἀλλὰ ἡ σχέση αὐτὴ δὲν ἀναπτύσσεται ἐδῶ ὡς τὰ ἔσχατα, γιατὶ δὲν φαίνεται νὰ πιστεύει ἀκόμα ὁ Hare δτι μπορεῖ ὁ ὠφελιμισμὸς νὰ καλύψει ἔξαντλητικὰ τὴν περιοχὴ τῆς ἡθικῆς. Πιστεύει δμως ἀπό τότε δτι μπορεῖ ἡ ἀρχὴ τῆς καθολικευσιμότητας νὰ ἐπιτύχει μιὰ σύζευξη ὠφελιμισμοῦ καὶ καντισμοῦ καὶ νὰ ἐλαχιστοποιήσει τὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὸν ὠφελιμισμὸ τῶν κανόνων καὶ στὸν ὠφελιμισμὸ τῶν πράξεων. Ὁ τύπος τοῦ ἡθικοῦ συλλογισμοῦ ποὺ εἰσηγεῖται ἐδῶ, ἀν καὶ αὐστηρὰ παραγωγικός, δὲν κινεῖται δπως ὁ θεωρητικὸς συλλογισμὸς γραμμικὰ ἀπὸ τὶς προκείμενες στὸ συμπέρασμα, ἀλλὰ ἀποτελεῖ «ἔξερεύνηση», ἀναζήτηση δηλαδὴ τῶν ἡθικῶν κρίσεων ποὺ ἀποδεχόμαστε σὲ συνάρτηση μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἀπαραίτητο συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἡθικῆς ἐπιχειρηματολογίας του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὰ ἐμπειρικὰ γεγονότα, εἶναι καὶ ἔνα ἔξισου καθολικεύσιμο βουλητικὸ (volitional) στοιχεῖο. Οἱ ἐφαρμογὲς τῶν ἀρχῶν τῆς ἡθικῆς του σὲ κρίσιμα πρακτικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα σημειώνουν τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ μετα-ἡθικὴ στὴν κανονιστικὴ ἡθική, δπως ἔχω ἀλλοῦ ἔξηγήσει³².

2γ. Ἡ στροφὴ αὐτὴ σταθεροποιεῖται στὸ τελευταῖο βιβλίο του πού, δπως παρατηρεῖ ὁ Ἰδιος, συνεχίζει τὴν ἐπιχείρηση ποὺ ἄρχισε ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια. Μὲ ἐνισχυμένη τὴν παλαιότερη πεποίθησή του δτι ἀναδιατυπωμένο τὸ τυπικὸ στοιχεῖο τοῦ ὠφελιμισμοῦ προσεγγίζει τὴν ἡθικὴ τοῦ Κάντ, στρέ-

32. Βλ. ἐργασία ὑποσ. 5, δπου καὶ ἡ τεκρίωση τῆς σύνοψής μου στὶς σελίδες τῶν δύο πρώτων βιβλίων τοῦ φιλοσόφου.

φει τώρα πιὸ ἀνεπιφύλακτα τὴ θεωρία του πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Λέει συγκεκριμένα: «Τὸ εἶδος τοῦ ὠφελιμισμοῦ ποὺ θὰ ὑποστηρίξω ἔχει καὶ ἕνα τυπικὸ στοιχεῖο (μὲ ἀναδιατύπωση τοῦ αἰτήματος νὰ εἴναι οἱ ἡθικὲς ἀρχὲς σωστὰ καθολικεύσιμες) καὶ ἕνα οὐσιαστικὸ στοιχεῖο (τὶς προτιμήσεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐπηρεάζουν οἱ πράξεις μας), τὸ δόποιο φέρνει τὴν ἡθική μας σκέψη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν κόσμο τῆς πραγματικότητας. Οἱ κανονιστικὲς συνέπειες τῆς ὠφελιμιστικῆς θεωρίας μου εἴναι συνέπειες τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων σὲ συνδυασμό. Δὲν πρόκειται δηλαδὴ μόνο γιὰ μιὰ θεωρία στὴν περιοχὴ τῆς κανονιστικῆς ἡθικῆς, οὔτε μόνο γιὰ μιὰ θεωρία στὸ χῶρο τῆς μετα-ἡθικῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ δύο σὲ διπλὴ σύζευξη, μολονότι τὰ στοιχεῖα δὲν πρέπει νὰ συγχέονται ἀναμεταξύ τους»³³.

Πιὸ συγκεκριμένα ἐνδιαφέρει ἐδῶ τὸν Hare πῶς θὰ μπορέσει ἡ ἡθικὴ φιλοσοφία — ως κλάδος τῆς φιλοσοφικῆς λογικῆς ἢ τῆς μεταφυσικῆς ἀλλὰ χωρὶς ἀπαραίτητα ἔκκληση στὴν ὄντολογία — νὰ βελτιώσει τὴν ἡθικὴ σκέψη, νὰ συνδράμει τὴ λογικότητά της. Βάση τῆς συλλογιστικῆς του σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο εἴναι καὶ πάλι οἱ λογικὲς ἰδιότητες τῶν ἡθικῶν λέξεων καὶ τὸ οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τοῦ ὠφελιμισμοῦ: οἱ προτιμήσεις τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ κατὰ τὸν Hare ἔνα ἡθικὸ σύστημα πρέπει νὰ βασίζεται σὲ λογικὲς καὶ ἐμπειρικὲς θέσεις. Παραδέχεται βέβαια πάντα ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω συστατικὰ καὶ τὶς ἐπιτακτικὲς ἢ ἀξιολογικὲς ἐρωτήσεις, ἀλλὰ ἔτσι ποὺ νὰ φαίνονται πιὰ περιττὲς στὴ συλλογιστική του, γιατὶ ἡ ἔμφαση ἔχει δοθεῖ στὴ λογικὴ καὶ στὰ γεγονότα. Ἡ στρατηγικὴ του ἐδῶ εἴναι νὰ ἐκθέσει τὴ λογικὴ τῶν ἡθικῶν ἐννοιῶν ὅπως τὶς ἔχουμε καὶ νὰ δείξει ὅτι γεννοῦν ὄρισμένους κανόνες ἡθικῆς συλλογιστικῆς ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὴν υἱοθέτηση κάποιας μεθόδου οὐσιαστικῆς κανονιστικῆς ἡθικῆς σκέψης»³⁴. Οἱ λογικὲς ἰδιότητες τῶν ἡθικῶν ἐννοιῶν ποὺ μποροῦν νὰ γεννήσουν κανόνες ρυθμιστικοὺς τῆς ἡθικῆς σκέψης εἴναι ἡ καθολικεύσιμότητα καὶ ὁ ἐπιτακτισμός, ἀλλὰ καὶ μιὰ ἄλλη ἰδιότητα ποὺ διακρίνει τὶς ἡθικὲς ἀπὸ τὶς λοιπὲς ἀξιολογικὲς κρίσεις, ἡ «ύπερβαση» ἢ «ύπερισχυση» (overridingness)³⁵, ποὺ παίζει καίριο ρόλο στὴν περίπτωση τῶν ἡθικῶν συγκρούσεων. Δὲν κάνει ὁ Hare ἔκκληση σὲ ἡθικὲς ἐνοράσεις, χωρὶς βέβαια νὰ ἀρνεῖται τὴν ὑπαρξὴ τους, γιατὶ δὲν πιστεύει ὅτι ἀποτελοῦν τὴ βάση τῆς ἡθικῆς ἢ ὅτι θεμελιώνουν ἡθικὰ θέματα οὐσίας. Γιὰ μιὰ ἀπάντηση σὲ ἡθικὰ ἐρωτήματα προτείνει τὴ συναγωγὴ κανόνων συλλογιστικῆς ἐντελῶς τυπικοῦ εἶδους μὲ ἔκκληση σὲ λογικὲς ἐνοράσεις καὶ μὲ οὐσιαστικὲς προκείμενες. Στὸ ἔργο αὐτὸ δίνεται ἴδιαίτερη ἔμφαση στὴ διάκριση τῶν δύο ἐπιπέδων τῆς ἡθικῆς σκέ-

33. M. Th. 5.

34. "O.π. 20.

35. "O.π. 52, 56-58, 173-175.

ψης, πολὺ χρήσιμη γιὰ τὴ διασάφηση πολλῶν μετα-ἡθικῶν διενέξεων καὶ ἡθικῶν συγκρούσεων καὶ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς μορφῆς τοῦ ὠφελιμισμοῦ ποὺ υίοθετεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸ «ἐνορατικὸ» καὶ τὸ «κριτικὸ» ἐπίπεδο, ποὺ ἀφοροῦν ἡθικὰ θέματα οὐσίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ «μετα-ἡθικό», ποὺ ἀφορά τὸ νόημα τῶν ὅρων καὶ τὴ λογικὴ τοῦ ἡθικοῦ συλλογισμοῦ. Οἱ σχετικὰ ἀπλὲς ἀρχὲς ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὸ ἐνορατικὸ ἐπίπεδο εἶναι ἀναγκαῖες γιὰ τὴν ἡθικὴ σκέψη ἀλλὰ δὲν ἔχουν αὐτοδικαίωση καὶ δὲν λύνουν τὶς ἡθικὲς συγκρούσεις. Ἡ λύση τῶν συγκρούσεων αὐτῶν ἀποτελεῖ αἴτημα τοῦ κριτικοῦ ἐπιπέδου ποὺ λειτουργεῖ μὲ γλωσσικὲς ἐνοράσεις καὶ κανόνες τῆς φιλοσοφικῆς λογικῆς χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἡθικῶν γεγονότων. Καὶ στὰ δύο ἐπίπεδα οἱ ἀρχὲς εἶναι καθολικές· ἀλλά, ἐνῷ στὸ ἐνορατικὸ εἶναι γενικές, στὸ κριτικὸ εἶναι ἔξειδικευμένες. Μὲ αὐτὰ τὰ δύο ἐπίπεδα μπορεῖ νὰ συνυπάρξει καὶ ὁ ὠφελιμισμὸς τῶν κανόνων καὶ ὁ ὠφελιμισμὸς τῶν πράξεων. Οἱ ἐνορατικὲς ἀρχὲς, ἐπειδὴ ἐπιδέχονται ἔξαιρέσεις, εἶναι ὑποκείμενες σὲ ὑπέρβαση, πράγμα ποὺ δὲν συμβαίνει μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ κριτικοῦ ἐπιπέδου. Ἡ μέθοδος ἐδῶ εἶναι ὑποθετικο-παραγωγικὴ καὶ ἀποσκοπεῖ στὴ συναγωγὴ μιᾶς ἡθικῆς ἐπιχειρηματολογίας κριτικὰ καὶ ὀρθολογικά. Δίνεται κι ἐδῶ ἴδιαίτερη προσοχὴ στὶς κλίσεις τῶν ἀνθρώπων, στὴ φρονησιακὴ (prudential) σκέψη καὶ στὸ ἄλυτο ἀκόμα κατὰ τὸ συγγραφέα πρόβλημα τῆς γνώσης τῶν ἄλλων «διανοιῶν»³⁶, ποὺ εἶναι καίριο γιὰ μιὰ ὠφελιμιστικὴ θεωρία. Τὴν ἡθικότητα τὴν ἀναζητᾶ πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ φρονησιακὰ πρακτικὰ πλαίσια καὶ βλέπει τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν καθολικὸ ἐπιτακτισμὸ στὸν ὠφελιμισμὸ στὴ λογικὴ τῶν ἐννοιῶν ποὺ συνεπάγεται τὸ ἐπιχείρημά του. Χρήσιμα γιὰ τὸ ἐπιχείρημά του εἶναι ἀκόμα τὰ τρία ὑποεπίπεδα τῶν βασικῶν (prima facie) ἀρχῶν: τῶν ἀρχῶν δηλαδὴ ποὺ εἶναι κοινὲς σὲ ὅλους, αὐτῶν ποὺ προσιδιάζουν σὲ ἐπὶ μέρους ρόλους καὶ τῶν προσωπικὰ ἀτομικῶν. Στὰ πλαίσια τῆς συζήτησης γιὰ τὴ δικαιοσύνη ἀνάγει τὴν ἰδέα τῶν φυσικῶν δικαιωμάτων στὸ ἐνορατικὸ ἐπίπεδο, σὲ ἀρχὲς δηλαδὴ ποὺ μποροῦν νὰ ὑπερβαθοῦν, ἀντίθετα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς κριτικῆς σκέψης. Παρατηρεῖ ὅμως ὅτι κατὰ τὶς συγκρούσεις τῶν δικαιωμάτων λειτουργεῖ τὸ κριτικὸ ἐπίπεδο ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπάντηση στὸ «γιατί» καὶ ἀναζητᾶ μιὰ κάποια δικαίωση στὰ πλαίσια τοῦ ὠφελιμισμοῦ. Ἡ μορφὴ τοῦ ὠφελιμισμοῦ ποὺ προτείνει δὲν εἶναι περιγραφικὴ ἢ φυσιοκρατικὴ, γιατὶ παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις του δέχεται πάντα ἔστω τροποποιημένη τὴ γνωστὴ ἀρχὴ τοῦ Hume. Ἀκόμα γιατὶ καὶ γιὰ ἄλλους λόγους ἡ ἀποδοχὴ μιᾶς ἡθικῆς ἀρχῆς σημαίνει ἀποδοχὴ μιᾶς καθολικῆς ἐπιταγῆς. Ἀφήνοντας ώστόσο στὸ βιβλίο αὐτὸ κάπως ἀνοιχτὸ τὸ θέμα τῆς μετα-ἡθικῆς θέσης του, δηλώνει ὅτι δὲν εἶναι τουλάχιστον καθαρόαιμος

36. Ὁ.π. 118-128. Πρόκειται γιὰ τὸ περίφημο πρόβλημα «Knowledge of other minds».

«περιγραφιστής». Τονίζοντας τὸ διαπροσωπικὸ στοιχεῖο τῆς ἡθικῆς ὁμολογεῖ ὅτι πρεσβεύει λιγότερο μιὰ μορφὴ περιγραφισμοῦ ἀπὸ μιὰ μορφὴ δρθολογικοῦ καθολικοῦ ἐπιτακτισμοῦ.

3. Καὶ προβάλλει τὸ ἔρωτημα: Στὰ πλαίσια τοῦ δρθολογικοῦ καθολικοῦ ἐπιτακτισμοῦ, πού, μὲ διαφορετικὴ κάθε φορὰ ἔμφαση σὲ καθένα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα του, ὑπερασπίζεται στὰ τρία βιβλία του ὁ Ἡρό, ποιὰ εἶναι τὰ σημεῖα ὅπου ὁ δξφορδιανὸς θεωρητικὸς τῆς ἡθικῆς διασταυρώνεται μὲ τὸν Ἀριστοτέλη; Ποῦ σ' αὐτὸ τὸ σχῆμα, στὰ πλαίσια μιᾶς θεωρίας βασικὰ μετα-ἡθικῆς χωράει ὁ ἡθικὸς στοχασμὸς τοῦ Ἀριστοτέλη; Πρὶν σχολιάσω τὶς ρητὲς μόνο ἀναφορὲς στὸ Σταγιρίτη στὰ συμφραζόμενα τῆς θεωρίας τοῦ Ἡρό, σημειώνω ὅτι οὐσιαστικότερη ἐπίκληση τοῦ Ἀριστοτέλη γίνεται στὸ πρῶτο καὶ θεμελιακὸ βιβλίο γιὰ τὴ θεωρία του, πράγμα φυσικὸ γιατὶ — παρὰ τὴν αὐτονομία τῆς σκέψης του — τότε εἶχε ὁ Ἡρό περισσότερη ἀνάγκη τὴν αὐθεντία τοῦ θεμελιωτῆ τῆς συστηματικῆς ἡθικῆς, καὶ μάλιστα στὰ σημεῖα τοῦ ἀριστοτελικοῦ στοχασμοῦ ποὺ ἔχουν τὰ τελευταῖα χρόνια ἀντιμετωπισθεῖ μὲ φιλοσοφικὰ κριτήρια στὶς ἀριστοτελικὲς μελέτες, γιατὶ παρουσιάζουν ἔνα ἐνδιαφέρον ὑπεριστορικό. Τέτοια θέματα εἶναι ἡ ἐπιστημολογία καὶ ἡ μεθοδολογία τῆς ἡθικῆς, ἡ φιλοσοφικὴ ψυχολογία καὶ ἡ πρακτικὴ συλλογιστική. Πραγματικὰ οἱ περισσότερες ἀναφορὲς στὸν Ἀριστοτέλη ἐντοπίζονται στὴ συζήτηση γιὰ τὸ νόημα τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ «ἀγαθοῦ» (στὰ πλαίσια τῆς κριτικῆς τῆς πλατωνικῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ), στὸν πρακτικὸ συλλογισμὸ καὶ στὸ «γοητευτικὸ» πάντα πρόβλημα τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας. Τὶς ἀριστοτελικὲς θέσεις στὰ θέματα αὐτὰ τὶς βλέπει ὁ Ἡρό «δυνάμει» ἢ «ἐνεργείᾳ» προδρομικὲς τοῦ ἐπιτακτικοῦ χαρακτήρα τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς, καὶ τῆς δυνατότητας συνεπαγωγῆς ἀπὸ προτάσεις ποὺ δὲν εἶναι στὴν ὁριστικὴ ἔγκλιση. Στὸ ἔργο αὐτὸ γίνονται ἀκόμα θετικὲς ἀναφορὲς στὶς λογικὲς πραγματεῖες τοῦ Ἀριστοτέλη³⁷.

Στὸ δεύτερο βιβλίο οἱ μνεῖς εἶναι καὶ λιγότερες καὶ πιὸ ἐπουσιώδεις. Ἀποτελοῦν κυρίως σχόλια στὶς προηγούμενες θετικὲς ἀναφορὲς καὶ ἐντοπίζονται βασικὰ στὰ ἴδια περίπου θέματα: στὴν ἀνάγνωση στὸν Ἀριστοτέλη «πρακτικῶν ἔρωτήσεων» καὶ στὴ συμβολὴ του στὸ πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας τῆς θέλησης.³⁸ Εδῶ ὅμως ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιμετωπίζεται ως ἴδιότυπος ἐκπρόσωπος τοῦ περιγραφισμοῦ, πού, ἂν δὲν σημειώνει παλινωδία, εἶναι ἵσως ἐνδεικτικὸ κάποιας συνείδησης ὑπερβολῆς τῆς προγενέστερής του προσέγγισης.

Στὸ τελευταῖο βιβλίο οἱ ἀναφορὲς εἶναι περισσότερες ἀλλὰ πιὸ ποικίλες καὶ σὲ περισσότερο συμβατικὰ παραδοσιακὰ συμφραζόμενα. Παρατη-

37. L. M. 23, 48.

ρεῖται ἀκόμα μιὰ συνάφεια τοῦ Σταγιρίτη μὲ τὸ δάσκαλό του τὸν Πλάτωνα—ποὺ στὸ ἔργο αὐτὸ ἔχει ἐντονότερη παρουσία ἀπὸ ὅ,τι στὶς προηγούμενες πραγματεῖες³⁸. Καὶ ἐδῶ ώστόσο ἐπικαλεῖται ὁ Hare τὴν αὐθεντία τοῦ Ἀριστοτέλη σὲ κεντρικὰ σημεῖα ἐξέλιξης τῆς θεωρίας του, ὥπως στὴ διάκριση τῶν ἐπιπέδων τῆς ἡθικῆς σκέψης, στὸ ρόλο τῆς «προαιρεσης» καὶ τῆς «πρακτικῆς διάνοιας» στὰ πλαίσια τῆς ἀντιδιαστολῆς τῆς «φρονησιακῆς» σκέψης ἀπὸ τὴν ἡθική, καὶ τὸν θεωρεῖ πάντα «δυνάμει» πρόδρομο τοῦ ἐπιτακτισμοῦ του. Θυμᾶται ἀκόμα τὸν Ἀριστοτέλη στὴ συζήτησή του γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴ φιλία, στὴ σχέση ἴδιαίτερα ἐγωισμοῦ-ἀλτρουισμοῦ, στὴν ἐπισκόπηση πολλῶν ἀπὸ τὶς ἡθικὲς ἀρετές του καὶ στὸ πρόβλημα τῆς σωστῆς ἡθικῆς ἀνατροφῆς καὶ παιδείας. Μιὰ προσπάθεια ἐπανάθεσης τοῦ θέματος τῆς σωστῆς ἐρμηνείας τοῦ ἀρχαίου φιλοσόφου εἶναι καὶ ἐδῶ ἔκδηλη, κατὰ ἔνα τρόπο μάλιστα ποὺ νὰ προσεγγίζεται ἐντυπωσιακὰ μὲ τὸν Κάντ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κλασικοῦ ὠφελιμισμοῦ.

Καθοριστικὴ γιὰ τὴν «ἀναγνωση» τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸν Hare εἶναι, ὥπως ἡδη σημείωσα, ἡ μετάφραση τοῦ πυρηνικοῦ καὶ πιὸ πολυσήμαντου μέρους τοῦ ἀριστοτελικοῦ ὄρισμοῦ τῆς ἡθικῆς ἀρετῆς «ἔξις προαιρετικὴ» ως «διάθεση ποὺ κυβερνᾷ τὶς ἐπιλογές μας»³⁹. Ἡ μετάφραση, ἂν καὶ ὅχι κοινή, εἶναι θεμιτὴ μὲ ἐνεργητικὸ τὸ ἐπίθετο «προαιρετικός», ποὺ τόσο πολυποίκιλα ἔχει ἀποδοθεῖ στὶς γνωστὲς μεταφράσεις⁴⁰. Εἶναι ώστόσο ἡ ἀπόδοση αὐτὴ ἀπόλυτα σύμφωνη μὲ τὸ πνεῦμα τῆς βασικῆς ἀρχῆς τοῦ Hare γιὰ τὴ λειτουργία τῶν ἡθικῶν λέξεων. Ἡ γλώσσα τῆς ἡθικῆς εἶναι καθοδηγητικὴ καὶ σκοπὸς τῶν ἡθικῶν κρίσεων, ὥπως ἀποκαλύπτονται στὶς πράξεις, εἶναι νὰ καθορίζουν τὴν συμπεριφορά, ὥπως περίπου καὶ οἱ προσταγές. "Οταν λέμε ὅτι κάτι εἶναι ἀγαθό, ἐπιτάσσουμε κάποιον νὰ τὸ πραγματώσει. Καὶ διαφέρει νὰ λέμε σὲ κάποιον «αὐτὸ εἶναι καλό, κάνε το καὶ σύ», ἀπὸ τὸ νὰ τὸν ἐπηρεάζουμε ψυχολογικά, ὥπως εἰσηγοῦνται οἱ συγκινησιοκράτες μὲ βάση τὴν ἐνδο-ἐκφραστικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας⁴¹. Γιατὶ ὅταν καθοδηγοῦμε κάποιον, τὸν θεωροῦμε αὐτόνομο ἡθικὸ πρόσωπο καὶ ἀπευθυνόμαστε σ' αὐτὸν μὲ βάση ὄρισμένους λογικοὺς κανόνες⁴². Ἡ ἀρετή, λοιπὸν

38. Ὁ H. ἀναφέρει τὸν Πλάτωνα μιὰ φορὰ στὸ πρῶτο του βιβλίο, τρεῖς στὸ δεύτερο καὶ δέκα πέντε στὸ τρίτο, τὶς περισσότερες φορὲς μὲ θετικὸ πνεῦμα.

39. L. M. I, H. N. 1106 b 36.

40. Γιὰ τὴν ἔννοια τῆς προαιρεσης καὶ τῶν σχετικῶν ἐπιθέτων καθὼς καὶ γιὰ τὶς πιὸ γνωστὲς ἀποδόσεις της βλ. τὴν ἐργασία μου Ἡ «προαιρεσης» στὸν Ἀριστοτέλη καὶ στὸν Ἐπίκτητο, «Φιλοσοφία» 8-9 (1978-79) 265-310, 270 ὑποσ. 26, 27, 121, ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία.

41. Bl. J. L. Austin, *How to do Things with Words*, Oxford 1962: illocutionary-perlocutionary speech acts.

42. L. M. 14-15.

— ἀν καὶ δὲν περιλαμβάνεται ἀνάμεσα στοὺς ἡθικοὺς ὄρους ποὺ συζητᾶ ὁ Hare διεξοδικὰ — λειτουργεῖ κατὰ τὸ συγγραφέα καὶ στὸν Ἀριστοτέλη καθοδηγητικὰ γιὰ τὶς ἐπιταγὲς ποὺ ὑπαγορεύει καὶ ποὺ ἀποκαλύπτονται στὶς πράξεις μας.

Ἡ ὑπαρξὴ ἐξάλλου στὴ γλώσσα καθολικῶν φράσεων στὴν προστακτικὴ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Hare τεκμήριο ὅτι ἡ γλώσσα ἐπιδέχεται συνεπαγωγὲς τῶν ὅποιων ἔνας τουλάχιστον ὄρος εἶναι στὴν προστακτική. Στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ ἐπικαλεῖται⁴³ τὸ δόγμα τοῦ Ἀριστοτέλη γιὰ τὸν πρακτικὸ συλλογισμό, ὅπως διατυπώνεται σὲ διάφορα χωρία τῶν *'Ηθικῶν Νικομάχείων*⁴⁴ καὶ πιὸ τυπικὰ καὶ λεπτομερειακὰ στὸ *Περὶ ζώων κινήσεως*, γιὰ νὰ ἀναιρέσει καὶ μὲ τὴν αὐθεντία τοῦ Σταγιρίτη τὴν ἔνσταση ὅτι οἱ προσταγὲς δὲν ἐπιδέχονται συνεπαγωγή. Δικαιολογεῖ βασικὰ τὴν ἔνσταση αὐτὴ ὁ Hare ἀπὸ ἴστορικοὺς λόγους· παρατηρεῖ ὅμως ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης μιλᾷ καὶ γιὰ θεωρητικὸ καὶ γιὰ πρακτικὸ συλλογισμό. Ἀναγνωρίζει βέβαια ὅτι στὸν Ἀριστοτέλη ἡ μείζων προκείμενη δὲν εἶναι προσταγὴ ἀλλὰ μιὰ δεοντολογικὴ φράση⁴⁵, δὲν νομίζει ὅμως ὅτι συνειδητοποίησε ὁ φιλόσοφος τὴ διαφορὰ τῆς μορφῆς αὐτῆς ἀπὸ τὸ συλλογισμὸ μὲ προκείμενες στὴν ὄριστική. Ἡ διαφορὰ τῶν δύο τύπων συλλογισμοῦ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, πιστεύει ὁ Hare, δὲν ἔγκειται στὸν ἐπιτακτικὸ χαρακτήρα τοῦ πρακτικοῦ, ποὺ ὅπωσδήποτε τὸν ἀναγνωρίζει, ἀλλὰ στὸ ὅτι στὸν πρακτικὸ συλλογισμὸ τὸ συμπέρασμα, ποὺ εἶναι πράξη, ἀναφέρεται σὲ ἐνδεχόμενα καθέκαστα. Γιὰ τοῦτο ὅσο θεμελιακὸς κι ἀν εἶναι ὁ πρακτικὸς συλλογισμὸς γιὰ τὴν ἡθικὴ θεωρία του, τοῦ ἀποδίδει ὁ Ἀριστοτέλης συγκριτικὰ κατώτερο καθεστώς. Τὰ χωρία στὰ ὅποια στηρίζει ὁ Hare τὴν ἐρμηνεία του τεκμηριώνουν μερικὰ τὰ συμπεράσματά του. Πραγματικὰ μιλᾶ ὁ Ἀριστοτέλης στὸ *Περὶ ζώων κινήσεως* 701 a 7 ἐπ., γιὰ «προτάσεις ποιητικὲς» μὲ μείζονα προκείμενη ρηματικὸ ἐπίθετο καὶ συμπέρασμα πράξη καὶ στὰ H. N. 1144 b 31 γιὰ τοὺς «συλλογισμοὺς τῶν πρακτῶν». Στὰ H. N. 1140 a 31 ἀντιδιαστέλλει ἐπίσης ὁ Ἀριστοτέλης τὴ δυνατολογικὴ περιοχὴ τῆς πράξης ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀπόδειξης στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο καὶ στὰ H. N. 1147 a 2 τὸ καθόλου τῆς ἐπιστήμης ἀπὸ τὸ καθέκαστον τῆς πράξης. Στὴν τελευταίᾳ ὅμως περίπτωση ἡ ἀντιδιαστολὴ καθόλου-καθέκαστον δὲν ἀφορᾶ τὸ θεωρητικὸ καὶ τὸν πρακτικὸ συλλογισμό, ἀλλὰ τὴ μείζονα προκείμενη, ποὺ καὶ στοὺς δυὸ

43. Ὁ.π. 25-41, ἰδ. 26 ὑποσ. 1.

44. 1144 a 31 ἐπ., 1147 a 2 ἐπ., 1143 b 1, κτλ.

45. L. M. 26 ὑπ. 1. Πραγματικὰ στὸ *Περὶ ζώων κινήσεως* πρόκειται γιὰ ρηματικὰ ὅπως «βαδιστέον», «ποιητέον», ἐνῷ στὸ H. N. 1147 a 5 ἡ μείζων εἶναι στὴν ὄριστικὴ μὲ τὸ ρῆμα «συμφέρει». Στὸ 1142 a 22 βρίσκουμε μιὰ ἀρνητικὰ ἀξιολογικὴ πρόταση, καὶ στὸ 1144 a 33 μιὰ θετικὴ.

φιλοσόφους πρέπει νὰ είναι καθολική, ἐνῷ μερικὴ ἡ ἐλάσσων. Καὶ στὰ H. N. 1129 b 19 γίνεται λόγος γιὰ τοῦ νόμου τὰ προστάγματα, ποὺ δὲν φαίνεται νὰ σχετίζονται μὲ τὸ θέμα τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ.

Οἱ ἀναλογίες ἀνάμεσα στὴ συναγωγὴ ἀπὸ μιὰ καθολικὴ προσταγὴ ἐνὸς προστακτικοῦ συμπεράσματος τοῦ Hare καὶ ἀπὸ μιὰ μείζονα δεοντολογικὴ ἡ ἀξιολογικὴ προκείμενη μιᾶς πράξης ως συμπέρασμα τοῦ Ἀριστοτέλη είναι πράγματι ἀρκετές· μόνο ὅμως κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς συγκροτημένης συγκεκριμένης θεωρίας μποροῦν οἱ πρακτικοὶ συλλογισμοὶ τοῦ Ἀριστοτέλη νὰ θεωρηθοῦν προδρομικοὶ τῶν συνεπαγωγῶν στὴν προστακτικὴ τοῦ Hare, μὲ βάση τὸ φραστικὸ στοιχεῖο τους. Μὲ τὴ μείζονα καὶ τὴν ἐλάσσονα πρόταση τοῦ ἀριστοτελικοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ παραλληλίζει ἐξάλλου ὁ Hare⁴⁶, χωρὶς συγκεκριμένη ἀναφορά, τοὺς δύο παράγοντες ποὺ συνεπάγεται ἡ λήψη μιᾶς ἀπόφασης: μιὰ ἀρχὴ συμπεριφορᾶς καὶ μιὰ δήλωση γιὰ μιὰ ἐναλλακτικὴ πράξη, ποὺ δὲν προκύπτει ἐπακριβῶς ἀπὸ τὶς γνωστὲς περιπτώσεις. Διερωτᾶται ἀκόμα ἂν ὁ Ἀριστοτέλης θεωροῦσε τὸ συμπέρασμα τοῦ θεωρητικοῦ συλλογισμοῦ «ἔτερόν τι» ἀπὸ τὶς προκείμενες ποὺ είναι ἐνδεικτικὸ τοῦ προβληματισμοῦ του γιὰ τὴ σωστὴ ἀριστοτελικὴ ἐρμηνεία ἀλλὰ καὶ τῆς προσπάθειάς του νὰ προσεγγίσει λογικὰ τοὺς δύο τύπους τοῦ ἀριστοτελικοῦ συλλογισμοῦ σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς θεωρίας του. Γιατὶ ἄσχετα ἂν ὅλα τὰ χωρία στὰ ὅποια στηρίζεται δὲν τεκμηριώνουν ἐπακριβῶς τὶς θέσεις του, ὁ ἀριστοτελικὸς πρακτικὸς συλλογισμὸς ἀποτελεῖ ἔνα καλὸ προηγούμενο τῆς θεωρίας του. Ἀνάλογη «ἀνάγνωση» καὶ χρήση τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ καὶ τῆς προβληματικῆς του κάνει ὁ Hare στὸ δεύτερο βιβλίο του, δην δὲν βλέπει πιὰ ως διαφοροποιητικὸ στοιχεῖο τῆς δικῆς του θέσης τὸ δτὶ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη τὸ συμπέρασμα τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ είναι πράξη καὶ δχι προσταγή, γιατὶ τώρα παραδέχεται: «Ἐὰν ἀπάντησῃ στὴν ἐρώτηση 'τί νὰ κάνω', δὲν ἐκφράζεται φυσιολογικὰ μὲ λέξεις, ὅταν τὴν ἀπαντᾶ τὸ ἴδιο τὸ πρακτικὸ ὑποκείμενο, ἂν καὶ είναι στὴν προστακτικὴ ὅταν τὴν ἀπαντᾶ ἔνας ἄλλος... Ἀντίθετα, ὁ πράττων ἀπλῶς πράττει (ἐξ οὐ καὶ τὸ ἀριστοτελικὸ δόγμα ὅτι τὸ συμπέρασμα τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ είναι πράξη). Ἀλλὰ γιὰ νὰ συζητήσουμε μεταγλωσσικὰ τὴ λογικὴ τῆς ἀπάντησης ποὺ δίνει ὁ πράττων (χωρὶς τὴν ὅποια είναι ἀδύνατον νὰ δοθεῖ μιὰ ἵκανοποιητικὴ περιγραφὴ τοῦ ἡθικοῦ συλλογισμοῦ) θὰ χρειασθεῖ νὰ ἐκφράσουμε μὲ λέξεις ὅτι ὁ πράττων ἀφήνει

46. L. M. 56. Γενικὰ γιὰ τὸν πρακτικὸ συλλογισμὸ βλ.. E. Μιχελάκη, *Ἡ θεωρία τοῦ Ἀριστοτέλους περὶ τῶν πρακτικῶν ἀρχῶν*, Αθῆναι 1961, 45 ἐπ., D. J. Allan, *The Practical Syllogism*, στὸν τόμο *Autour d'Aristote*, Louvain 1955 καὶ A. Kenny, *The Practical Syllogism and Incontinence*, *«Phronesis»* II (1966) 162.

ἀνείπωτο»⁴⁷. Τὸ προστακτικὸ συμπέρασμα ποὺ φαίνεται νὰ διαφοροποιεῖ τὸν τύπο τοῦ ἡθικοῦ συλλογισμοῦ του ἀπὸ τὸν ἀριστοτελικὸ πρακτικό, δὲν εἶναι πιὰ παρὰ μεταγλωσσικὴ ἀνάγκη. Στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ⁴⁸ μεταφράζει, δπως ὁ ἴδιος ὅμολογεῖ, τὸ ἀριστοτελικὸ ([ζητῶν] «πῶς πράξει», H. N. 1113 a 5) σὲ «πρακτικὲς ἐρωτήσεις» ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ θεωρία του, στὶς ὁποῖες δίνεται ἀπάντηση εἴτε μὲ προσωπικὴ ἀπόφαση εἴτε μὲ τὴν ἐκτέλεση μιᾶς προσταγῆς. Γιὰ νὰ δείξει ὅτι οἱ πρακτικὲς αὐτὲς ἐρωτήσεις παύουν εἴτε μὲ τὴν ἀδυναμία ἐκτέλεσης εἴτε μὲ τὸ ἀναπόφευκτο τῆς πράξης, καὶ ἀκόμα τὴ διαφορὰ τῶν πρακτικῶν ἐρωτήσεων ἀπὸ τὶς προβλέψεις προσαρμόζει ἀνάλογα τὸ γνωστὸ παράδειγμα τοῦ Ἀριστοτέλη σχετικὰ μὲ τὸ ἀκούσιο καὶ τὸ ἔκούσιο⁴⁹. Καὶ στὴν προσαρμογὴ αὐτὴ προωθεῖ πρὸς τὴν κατεύθυνσή του τὶς ἀριστοτελικὲς θέσεις. Τὸ δόγμα τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τῶν παρεπομένων του ἥταν ὅπωσδήποτε ἔνα καλὸ προηγούμενο γιὰ τὴ θεωρία τοῦ Hare.

Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα προδρομικὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀνάλυση τοῦ ἀγαθοῦ ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ Ἀριστοτέλης στὰ πλαίσια τῆς κριτικῆς τῆς πλατωνικῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ. Πιστεύει ὁ Hare⁵⁰ ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἔκανε ἔμμεσα ἔκκληση στὴν ἐπιτακτικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας, ὅταν ἵσχυριζόταν ὅτι, καὶ ἀν ἀκόμα ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ὑπῆρχε, θὰ ἥταν ἀπλῶς ἔνα γεγονὸς τοῦ κόσμου καὶ οἱ προτάσεις ποὺ θὰ τὴν περιεῖχαν δὲν θὰ ἥταν καθοδηγητικὲς τῆς πράξης. Δὲν θὰ ἐπρόκειτο τότε γιὰ ἔνα ἀγαθὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ, γιὰ ἔνα «πρακτὸ» ἀγαθό. Ἡ ἀριστοτελικὴ ἀκόμα ἀνάλυση τοῦ ἀγαθοῦ στὶς διάφορες τέχνες καὶ ἐπιστῆμες εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἄλλων ἡθικῶν ὅρων σὲ ἔξω-ἡθικὰ καὶ ἡθικὰ συμφραζόμενα. Βέβαια ἡ θεωρία τοῦ Hare εἶναι πολὺ πιὸ περίπλοκη καὶ μὲ σαφὴ διαχωρισμὸ τῶν ἡθικῶν καὶ μετα-ἡθικῶν ἐπιπέδων. Ὁ Hare μιλᾶ γιὰ μιὰ «παρεμπίπτουσα» ἢ «ἐπακολουθητικὴ» (supervenient ἢ consequential) ἰδιότητα τῶν ἀξιακῶν λέξεων καθὼς καὶ γιὰ ἔνα σύνολο ἀγαθοποιητικῶν χαρακτηριστικῶν, ὅπου ὅμως «ὅποιοδήποτε χαρακτηριστικὸ διαλέξει κανείς, δὲν μπορεῖ νὰ 'συστήσει' κάτι γιατὶ κατέχει αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικό⁵¹». Σὲ τοῦτο ἔγκειται ἡ διαφορὰ τοῦ Hare ἀπὸ τοὺς φυσιοκράτες ποὺ ἵσχυρίζονται ὅτι τὸ ἀγαθὸ δὲν εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τὸ ἀποτελοῦν. Τὸ «συστατικὸ» στοιχεῖο ὅμως εἶναι τὸ ἀξιολογικὸ νόημα καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ἀγαθοῦ, γιατὶ ὁ ὄρος «ἀγαθὸ» χρησιμοποιεῖται στὴ γλώσσα γιὰ νὰ «συσταίνει», νὰ ὁδη-

47. *Freedom and Reason* (βρχ. F. R.) 54-55.

48. Ὁ.π. 54 ὑποσ. 2.

49. Ὁ.π. 59: H. N. 1110 b 3.

50. L. M. 29 ἐπ.: H. N. 1096 b 32.

51. Ὁ. π. 80 ἐπ.

γεῖ στὴν πράξη, νὰ εἶναι δηλαδή, ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης, ἀντικείμενο ἐκλογῆς καὶ ἐπιδίωξης, «διωκτὸν» καὶ «αἴρετόν». Τὸ ἀγαθὸ δὲν εἶναι τὸ ὄνομα μιᾶς ἀπλῆς ἢ σύνθετης ποιότητας οὔτε γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη οὔτε γιὰ τὸν Hare. Τὸ κοινὸ ὄνομα δὲν συνεπάγεται κοινὴ ποιότητα οὔτε ταυτότητα κριτηρίων ἀξιολόγησης, ποὺ εἶναι διαφορετικὰ σὲ κάθε χρήση του. Ἡ κοινὴ χρήση τῆς λέξης σὲ διάφορες τάξεις πραγμάτων δὲν προϋποθέτει κάποια κοινὴ ἴδιότητα στὴν ὅποια νὰ ἀναφέρεται ἡ λέξη. Καὶ τοῦτο δὲν θὰ τὸ ἀναιροῦσε ὁ Ἀριστοτέλης⁵².

Ἐξετάζει ἀκόμα ὁ Hare τὴν δυνατότητα νὰ ὀδηγηθεῖ κανεὶς στὴν ἐξήγηση τοῦ δρου «ἀγαθὸ» ἀπὸ τὴν γνώση τοῦ νοήματος τοῦ «ἐκλέγειν»⁵³. Γιατὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐκλογῆς συνδέεται ἡ ἔννοια τοῦ «καλύτερου» ποὺ κάνει εὐκολότερη τὴν ἐξήγηση τοῦ ἀγαθοῦ. Καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀρχίζει τὴ διερεύνηση τοῦ ὑψιστού ἀγαθοῦ μὲ τὴ φράση «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὅμοίως δὲ πρᾶξις τε καὶ προαιρεσις ἀγαθοῦ τινος ἐφίεσθαι δοκεῖ» (1094 a 1-2). Καὶ ὀρίζει τὴν εὐδαιμονία, τὸ ὑψιστο «ἀνθρώπινο ἀγαθὸ» ώς τὸ «δι' ἑαυτὸ καὶ μηδέποτε δι' ἄλλο αἴρετὸν» (1097 a 33). Ὁ Hare παρατηρεῖ ώστόσο ὅτι, ἂν τὸ κριτήριο ἐφαρμογῆς τοῦ ἀγαθοῦ εἶναι νὰ ἔχει κάποιος μιὰ σκόπιμη ἢ προτιμησιακὴ ἐμπειρία, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συναγάγουμε τὸ νόημα ἀπὸ τὰ κριτήρια. Ἡ ἐκλογὴ ώς «προτιμησιακὴ συμπεριφορά», ὅπως καὶ οἱ ἐσωτερικὲς ἐμπειρίες, δὲν ἀποτελεῖ ἐγγύηση ὅτι κάτι εἶναι ἀγαθό. Εἶναι ἀπλῶς ἐπιβοηθητικὴ τῶν κριτηρίων ἐφαρμογῆς του. Στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ καὶ μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἔκανε ἔμμεσα ἔκκληση στὸν κανόνα ὅτι ἡ λειτουργία τῶν ἡθικῶν κρίσεων εἶναι νὰ «ἐπιτάσσουν» σημειώνει⁵⁴ ὅτι ὁ ὄρος «τέλος» — ποὺ καθιερώθηκε στὴ φιλοσοφικὴ ὄρολογία ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη ἐναλλακτικὰ γιὰ τὸ «ὑψιστο ἀγαθὸ» — ἔχει τὴν ἴδια προβληματικὴ μὲ τὸ ἀγαθό, γιατὶ εἶναι τὸ ἴδιο καθοδηγητικὸς τῆς πράξης. Καὶ ὁ Hare ἀναζητᾷ τὰ λογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀγαθοῦ στοὺς σκοποὺς γιὰ τοὺς ὅποιους χρησιμοποιεῖται ως ἡθικὸς ὄρος. Ἀριστοτελικὰ ἀνάλογα γιὰ τὴν περίπτωση αὐτὴ θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν «τὸ ἔργον» γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἡ «χρῆσις» γιὰ τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ «οὖ ἔνεκα» γιὰ τὶς πράξεις. Ἡ πρώτη λειτουργία τῆς «σύστασης» εἶναι νὰ καθοδηγεῖ τὶς ἐπιλογές. Καὶ μὲ τὶς ἐπιλογές συνδέονται οἱ βασικὲς (critical) ἀξιακὲς κρίσεις. Δὲν εἶναι τοῦτο πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸν ἀφορισμὸ τοῦ Ἀριστοτέλη «αἱ ἀρεταὶ προαιρέ-

52. Bλ. H. N. 1096 a 11-1097 a 15, iδ. 1096 a 28: οὐκ ἀν εἰη κοινόν τι καθόλου καὶ ἐν καὶ 1096 b 25: οὐκ ἔστιν ἄρα τὸ ἀγαθὸν κοινόν τι κατὰ μίαν ἰδέαν. Ὁ Ἀριστοτέλης ὅμως, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀφήνει τὴν ἐπιστημολογικὴ προβληματικὴ τοῦ ἀγαθοῦ τελικὰ ἀναπάντητη: ἀλλ' ἵσως ταῦτα μὲν ἀφετέον τὸν νῦν. ἐξακριβοῦν γὰρ ὑπὲρ αὐτῶν ἄλλης ἀν εἰη φιλοσοφίας οἰκειότερον (1096 b 30). Πρβλ. Ἡθικὰ Εὐδήμια A VII.

53. L. M. 102-110, iδ. 106, 127-136, 138, 185-186.

54. Ὁ.π. 99: H. N. 1097 a 23, 1114 b 12.

σεις ἡ οὐκ ἄνευ προαιρέσεως»⁵⁵. Ἐπαινοῦμε κάτι γιὰ νὰ κατευθύνουμε σ' αὐτὸ τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἡ ἀρετὴ εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη «ἐπαινετή».

Ο Hare διακρίνει, ίδιαίτερα στὸ τρίτο βιβλίο του⁵⁶, τὶς φρονησιακὲς κρίσεις ἀπὸ τὶς αὐστηρὰ ἡθικές, πράγμα ποὺ ώς ἔνα βαθμὸ κάνει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης. Βασικὰ ὁ Ἀριστοτέλης θεωρεῖ τὴ φρόνηση, ώς ἀρετὴ τῆς πρακτικῆς διάνοιας, «ἐπιτακτικὴ» τῆς πρακτικῆς ὑποχρέωσης: «ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἐπιτακτικὴ ἐστιν· τί δεῖ πράττειν ἢ μὴ τὸ τέλος αὐτῆς ἐστίν» (1143 a 9). Ἀναγνωρίζει ὅμως τὴν ἀνάγκη νὰ συνοδεύεται ἡ φρόνηση ἀπὸ τὴν ἡθικὴ ἀρετὴ. Καὶ τοῦτο γιατὶ «ἡ μὲν ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ δρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον» (1144 a 6). Ὅταν λείπει ἡ ἡθικὴ ἀρετὴ, ἡ φρόνηση γίνεται ἀπλὴ «δεινότητα»⁵⁷. Ως «συντελεστικὴ» ἢ «ἐργαλειακὴ» ἀρετὴ, ποὺ ἀφορᾶ τὴ διαδικασία τῶν μέσων, ἡ ἀριστοτελικὴ φρόνηση δὲν εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν κατώτερη (σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἡθικὴ ὑποχρέωση) φρόνηση τοῦ Hare. Στὴν ἡθικὴ ἄμεσα ἡ ἔμμεσα ἐπαινοῦμε κυρίως ἀνθρώπους καὶ ὅχι πράξεις. Διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι συμβαίνει μὲ τὶς τέχνες, ὅπου τὰ «γενόμενα τὸ εὖ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς», στὶς ἀρετὲς δὲν ἐπαρκοῦν οἱ πράξεις ἀλλὰ πρωταρχικὰ ἀξιολογεῖται τὸ ἥθος τοῦ πράττοντος: «οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ... ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ’ ἐὰν προαιρούμενος καὶ προαιρούμενος δι’ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ»⁵⁸. Στὸ ἐρώτημα ἂν οἱ πράξεις ἡ ἡ προαιρεση ἔχουν τὸ «κυριώτερον τῆς ἀρετῆς» (1178 a 35), προφανῶς τὸ βάρος πέφτει στὴν προαιρεση, ὅταν τονίζεται ὅτι «τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ ἥθους ἐν τῇ προαιρέσει τὸ κύριον» (1163 a 24).

Ο Hare πάντως στὸ τελευταῖο βιβλίο του φαίνεται νὰ ταυτίζει τὴν ἀριστοτελικὴ πρακτικὴ διάνοια μὲ τὴν προαιρεση καὶ νὰ προσεγγίζει τὶς ἔννοιες αὐτὲς μὲ τὴν καθαρὴ θέληση τοῦ Κάντ⁵⁹. Ἐντοπίζει ἐδῶ ρητὰ τὸ ἀξιολογικὸ ἐπιτακτικὸ στοιχεῖο — ποὺ ὅμως δὲν ἔχει ίδιαίτερη βαρύτητα στὸ ἔργο αὐτὸ — στὴν ἀριστοτελικὴ ἐκλογὴ ἡ τὴν καντιανὴ θέληση. Φαίνεται ἀκόμα τὴν προαιρεση ως σωστὸ ἐσωτερικὸ κίνητρο (right motivation) καὶ πρακτικὴ σοφία νὰ τὴν ταυτίζει μὲ τὶς ἡθικὲς ἐνοράσεις ποὺ δέχεται στὸ ἐνορατικὸ ἐπίπεδο. Μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἄλλωστε βρίσκει προδρομικὰ⁶⁰

55. H. N. 1106 a 3-4.

56. M. Th. 101-103, 180 ἐπ., 202-205.

57. H. N. 1144 a 23 ἐπ.

58. H. N. 1105 a 30-34.

59. M. Th. 6 ὑποσ. 4.

60. Ὁ.π. 25. Γιὰ τὴ διάκριση αὐτὴ προσφέρονται ἀκόμα τὰ ἔξης χωρία: H. N. 1114 b 6-12, 1144 b 4 ἐπ., 1103 a 14-18, 1105 b 1 ἐπ., 1139 a 30, 1117 a 5, ὅπου ὁ λόγος γιὰ ἀρετὲς τοῦ ἥθους καὶ τῆς διάνοιας, γιὰ φυσικὴ καὶ κυρίως ἀρετὴ καὶ γιὰ ἡθικὴ ἐνόραση.

στοιχεῖα τῶν δύο ἐπιπέδων τῆς ἡθικῆς σκέψης, τοῦ ἐνορατικοῦ καὶ τοῦ κριτικοῦ στὸν Ἀριστοτέλη (ἀλλὰ καὶ στὸν Πλάτωνα) ἀνάμεσα στὴν πρακτικὴ σοφία-δρθὴ προαιρεση καὶ στὸ νοῦ. Καὶ ἡ ἔμφαση ποὺ δίνει στὸ τελευταῖο βιβλίο στὴν δρθὴ ἀνατροφὴ⁶¹ προσφεύγοντας στὸν Ἀριστοτέλη (ἀλλὰ καὶ στὸν Πλάτωνα) ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴν ἀναγωγὴ τοῦ ἥθους-προαιρεσης στὸ ἐνορατικὸ ἐπίπεδο σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ νοῦ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ κριτικό⁶². Σημειώνει ἀκόμα σχετικὰ τὴν παρατήρηση τοῦ Ἀριστοτέλη ὅτι οἱ ἀρχὲς πρέπει νὰ ταιριάζουν σὲ ὅσους τὶς υἱοθετοῦν (1106 a 36).

Παρατηρεῖ⁶³ ώστόσο ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς ἡθικὲς ἀρετές, ὥπως λ. χ. τοῦ Ἀριστοτέλη (1107 a 28) οἱ συντελεστικές, εἰναι συγχρόνως καὶ φρονησιακὲς καὶ ἡθικές, ἀπαραίτητες δηλαδὴ γιὰ τὴν ἄσκηση τουλάχιστον τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν. Ἔτσι τὰ αἰτήματα τῆς φρόνησης καὶ τῆς ἡθικότητας συμπίπτουν. Πιστεύει μάλιστα ὅτι εἶναι ἡ σύμπτωση τῶν ἀπαιτήσεων τῆς φρόνησης καὶ τῆς ἡθικότητας στὴ «συντελεστικὴ» σφαίρα ποὺ ὀδήγησε στὴ σύγχυση τῶν δύο σφαιρῶν τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. Γιατὶ καὶ οἱ δύο μιλοῦν σὰν νὰ ἥταν οἱ ἀρετὲς ως σύνολο μέσα γιὰ τὴν εὐτυχία, ἢν καὶ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη τοῦτο ἀποτελεῖ παρερμηνεία. Γιατὶ τουλάχιστον τὶς μισὲς φορὲς ἔννοεῖ ὅτι οἱ ἀρετὲς δὲν εἶναι ἀπλῶς συντελεστικές (conducive) τῆς εὐτυχίας, ἀλλὰ ἀποτελοῦν συστατικά της (1177 a 1, 1144 a 5).

Ἐχει ἀπόλυτη συνείδηση ὁ Hare ὅτι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς θεωρίας του, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ ἀξιακὲς κρίσεις συνεπάγονται προσταγὲς καὶ συνεπῶς ὅποιος τὶς υἱοθετεῖ εἶναι ἀναλυτικὰ ὑποχρεωμένος νὰ ἐνεργήσει ἀνάλογα, ὀδηγεῖ σὲ κάτι σὰν τὸ σωκρατικὸ παράδοξο, ὥπως «ἡ ἀρετὴ εἶναι πρᾶξη». Στὰ συμφραζόμενα αὐτὰ παρατηρεῖ ὅτι ἀναπόφευκτα ἔτσι ἐμπλέκεται κανεὶς στὸ «γοητευτικὸ» πρόβλημα τῆς ἀδυναμίας τῆς θέλησης ποὺ συζήτησε ὁ Ἀριστοτέλης⁶⁴. Φαίνεται νὰ συμμερίζεται σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἀντιμετώπισε τὸ σωκρατικὸ παράδοξο ὁ Ἀριστοτέλης. Λέει: «Γιὰ νὰ θέσω τὴν ἀντίρρηση τοῦ Ἀριστοτέλη σὲ σύγχρονη ὁρολογία, δὲν εἶναι πῶς χρησιμοποιεῖ κανεὶς τὸν ὅρο 'νομίζω', ἀλλὰ γιατὶ τὰ κριτήριά μας στὸν κοινὸ λόγο εἶναι ἐλαστικά: ὑπάρχουν βαθμοὶ συγκατάθεσης σὲ κάτι ποὺ δὲν συνεπάγονται πάντα ὑπακοὴ σὲ διαταγές». Κατὰ τὸν R. D. Milo⁶⁵ δὲν φαίνεται νὰ λύνει ὁ Ἀριστοτέλης ριζικὰ διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν

61. Ὁ.π. 30: Η Ν 1104 b 12. Πρβλ. ἀκόμα 1095 b 4-10 ὅπου τὸ θέμα τοῦ «ὅτι» καὶ τοῦ «διότι» τίθεται σαφέστερα.

62. Ὁ.π. 46: Η. Ν. 1103 a 3.

63. Ὁ.π. 192-193. Πρβλ. καὶ Martin Ganter, *Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie des Aristoteles*, Freiburg-München 1974.

64. L. M. 169 ὁ. π.: Η. Ν. VII 1 ἐπ.

65. *Aristotle on Practical Knowledge and Weakness of Will*, The Hague-Paris 1966, 44-63.

Σωκράτη τὸ πρόβλημα τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας· ἀπλῶς διαφοροποιεῖ τὸ ζήτημα «τίς ὁ τρόπος γίνεται τῆς ἀγνοίας», ώς πρὸς τὴν κατοχὴν καὶ τὴν ἀσκησην τῆς γνώσης, καὶ ὅχι τόσο ως πρὸς τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴ δόξαν. Σωκρατικὸς εἶναι βέβαια κι ἔδω ὁ ρόλος τῶν παθῶν, ἀλλὰ γιατὶ ἐπηρεάζουν τὴν ὀρθότητα τοῦ πρακτικοῦ συλλογισμοῦ. Μπορεῖ, δηλ., κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην νὰ ὑπάρξει πλάνη στὸν πρακτικὸ συλλογισμὸ εἴτε στὴ μείζονα καθολικὴ εἴτε στὴ μερικὴ ἐλάσσονα προκείμενη· καὶ ἡ γνώση τῆς πράξης ποὺ ἀναφέρεται στὰ καθέκαστα δὲν εἶναι βέβαια κυρίως ἐπιστήμη ἀλλὰ «αἰσθητικὴ» ἐπιστήμη⁶⁶. Καὶ κατὰ τὸν Hare ἡ μὴ συγκατάθεση στὴ «σύσταση» μιᾶς ἀξιολογικῆς κρίσης προϋποθέτει παρανόηση τοῦ χαρακτήρα τῆς νὰ εἶναι ὁδηγητικὴ τῆς πράξης. Τὸ πρόβλημα τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας τὸ θεωρεῖ ὁ Hare σοβαρὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὸν ἐπιτακτικὸ χαρακτήρα τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς. «Ἐτσι ποὺ νὰ φαίνεται νὰ ὑποστηρίζει πώς, ἂν ἡ γλώσσα τῆς ἡθικῆς δὲν ἦταν ἐπιτακτική, ἵσως δὲν θὰ ὑπῆρχε πρόβλημα. Στὸ δεύτερο βιβλίο του ὄμως, ὅπου καὶ ἐπανέρχεται στὸ πρόβλημα, ἐπικαλούμενος γιὰ τὸ σωκρατικὸ παράδοξο τὴν ἀριστοτελικὴ μαρτυρία, παρατηρεῖ⁶⁷ ὅτι ἡ ἀποψη πώς δὲν ὑπάρχει πρόβλημα ὀφείλεται στὴν ἀναλογία τῶν ἡθικῶν λέξεων μὲ τὰ λοιπὰ κατηγορήματα τῆς γλώσσας μας, ἂν ταυτίσει κανεὶς τὰ ἡθικὰ κατηγορήματα μὲ τὰ κοινὰ περιγραφικὰ ἀγνοώντας τὶς διαφορές τους, ὅπως κάνει ὁ περιγραφισμός. Ἀλλὰ μόνο ὁ ἀδιάλλακτος περιγραφισμὸς δὲν θὰ ἔβλεπε πρόβλημα σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση καὶ τοῦτο τὸν διαχωρίζει ἀπὸ τὸν ἐπιτακτισμό. Ἐπισημαίνει ὄμως: «Γιὰ ἔνα εἶδος περιγραφισμοῦ, πράγματι, ἡ ὕπαρξη τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας θὰ ἐμφανίσει ἐπίσης ἔνα πρόβλημα — δηλαδὴ γιὰ κάθε «περιγραφιστὴ» ποὺ προσεγγίζει τὰ θέματα αὐτὰ μὲ ἔνα τρόπο ποὺ μᾶς φέρνει στὸν Ἀριστοτέλη καὶ πιὸ πίσω, ἀλλὰ συνδέθηκε ἴδιαίτερα (δὲν ξέρω πόσο σωστὰ) μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀκινάτη. Πώς δηλαδὴ ὑπάρχει ἔνας ‘νόμος τῆς φύσης’ (μιὰ ἀληθινὴ ἀλλὰ συνθετικὴ καθολικὴ πρόταση) ὅτι στὴν πραγματικότητα ὅλα τὰ πράγματα ἐπιδιώκουν τὸ ἀγαθὸ καὶ ἀποφεύγουν τὸ κακὸ. Σύμφωνα μὲ τὶς λογικὲς δηλαδὴ ἴδιότητες τῆς πρότασης αὐτῆς ὑπάρχει μιὰ λογικὴ ἀναγκαιότητα, καὶ τοῦτο συμβαίνει λόγω τοῦ ὅτι τὸ «ἀγαθὸ» δὲν εἶναι αὐστηρὰ περιγραφικό. Συνεπῶς «τὸ εἶδος αὐτοῦ τοῦ περιγραφισμοῦ, ποὺ ἀνάγεται στὸν Ἀριστοτέλη, ἀντιμετωπίζει τὸ ἕδιο πρόβλημα μὲ τὸν ἐπιτακτισμὸ καὶ δὲν χρειάζεται ἴδιαίτερη πραγμάτευση». Ὅπάρχουν ἀναλογίες ἀνάμεσα στὶς ἐκφράσεις «θεωρῶ κάτι ἀγαθό», «πιστεύω ὅτι ὀφείλω» καὶ «θέλω». Τοῦτο ἐνισχύειται ἀπὸ τὸν ἀριστοτελικὸ ἀφορισμὸ «τοῦ ἀγαθοῦ πάντ’ ἐφίεται», γιατὶ στὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικὰ τὸ ρῆμα

66. H. N. 1147 b 17. Πρβλ. 1142 a 27, 1143 b 3.

67. F. R. 69-72 γιὰ τὰ παραθέματα καὶ 67-74 γιὰ τὸ πρόβλημα γενικά.

«ἐφίεσθαι» σημαίνει «θέλω», μὲ βασικὴ τὴν ἔννοια «προσπαθῶ νὰ ἀποκτήσω», κάτι δηλαδὴ ἀνάλογο μὲ τὴ σκέψη ποὺ ἐκφράζεται στὴν ἐπιτακτικὴ γλώσσα. Ἡ στενὴ λογικὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ἀξιολόγηση καὶ τὴν ἐπιδίωξη, ὁ δεσμὸς ἀξιολόγησης καὶ πράξης εἶναι μέσα στὸ παιγνίδι τοῦ ἐπιτακτισμοῦ. Ἄλλὰ οἱ ἡθικὲς κρίσεις διαφέρουν ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες μὲ τὴν καθολικευσιμότητά τους, καὶ τοῦτο ἔχει παραθεωρηθεῖ στὸ σωκρατικὸ παράδοξο, ὅπου ἡ ἐπιθυμία ἀνάγεται σὲ ἑνικὴ προσταγή, χωρὶς καθολικὴ ἐφαρμογὴ σὲ παρόμοιες περιπτώσεις. Γιὰ τοῦτο «ὁ Σωκράτης, ποὺ δὲν ἔδωσε μεγάλη προσοχὴ στὴν καθολικευσιμότητα τῶν ἡθικῶν κρίσεων, δὲν παραδεχόταν τὴν ὑπαρξὴ τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας.

Γενικὰ οἱ ἀναφορὲς τοῦ Hare στὸν Ἀριστοτέλη στὸ δεύτερο βιβλίο εἶναι, δπως εἶπα, λιγότερες καὶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς θεματικὲς διασταυρώσεις μὲ τὸ πρῶτο, σὲ θέματα πιὸ ἐπουσιώδη. Τοῦτο δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐρμηνευθεῖ μὲ βάση τὸ στόχο τοῦ βιβλίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀρχῆς τῆς καθολικευσιμότητας στὴν ἡθικὴ ἐπιχειρηματολογία. Βέβαια γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη οἱ ἡθικὲς ἀρχὲς δὲν εἶναι καθολικές, ἀλλὰ ἀφοροῦν τὰ καθέκαστα. Καὶ σὲ τοῦτο ἔγκειται ἡ διαφορετικὴ μέθοδος τῆς ἡθικῆς ἀπὸ τὶς μεθόδους τῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν⁶⁸. Ἡ ἀρχὴ ὅμως τῆς καθολικευσιμότητας στὸν Hare δὲν εἶναι ἀρχὴ ἡθικὴ ἀλλὰ λογική: Ἐπαιτεῖ νὰ ἴσχύει τὸ ἴδιο γιὰ ὅλες τὶς λογικὰ παρόμοιες περιπτώσεις. Δὲν συνεπάγεται γενίκευση, ἀλλὰ εἶναι μιὰ θέση ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ νόημα τῶν ὅρων. Καὶ οἱ ἑνικὲς κρίσεις εἶναι γιὰ τὸν Hare καθολικές· ἀναγκάζουν αὐτὸν ποὺ τὶς υἰοθετεῖ νὰ τὶς ἐφαρμόσει ώς κατηγορήματα σὲ κάθε ὅμοια περίπτωση τοῦ ὑποκειμένου τῆς κρίσης. Ἡ θέση ἀπαγορεύει ἀπλῶς νὰ κάνουμε διαφορετικὲς ἡθικὲς κρίσεις γιὰ πράξεις ἀκριβῶς ἢ σχετικὰ παρόμοιες, νὰ κάνουμε δηλαδὴ λογικὰ ἀσυμβίβαστες κρίσεις. Ἐπειδὴ οἱ ἡθικὲς κρίσεις εἶναι καθολικεύσιμες, μὲ βάση τὸ περιγραφικὸ στοιχεῖο τους, μποροῦμε νὰ θεωροῦμε τὴν ἡθικὴ σκέψη λογικὴ ἐνέργεια, ἐνῶ ἡ ἐπιτακτικότητα εἶναι στενὰ δεμένη μὲ τὴν ἐλευθερία μας νὰ διαμορφώνωμε τὶς ἡθικές μας ἀρχές.

Δὲν λείπουν ώστόσο καὶ ἄλλες ἐπεισοδιακὲς ἀναφορὲς στὸν Ἀριστοτέλη σὲ ἄλλα συμφραζόμενα καὶ στὰ τρία βιβλία, ποὺ δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ συζητηθοῦν ἐκτενῶς, γιατὶ δὲν διαφοροποιοῦν τὴ βασικὴ «ἀνάγνωση» τοῦ φιλοσόφου ἀπὸ τὸν Hare· δείχνουν ὅμως τὴ βαθιὰ οἰκείωση καὶ ἀποδοχὴ τοῦ Σταγιρίτη ἀπὸ τὸν ὀξφορδιανὸ ὅμότεχνό του. Στὸ πρῶτο βιβλίο μιλᾶ ἀκόμα ὁ Hare γιὰ τὸν «πραγματικὸ ὄρισμὸ» τοῦ Ἀριστοτέλη⁶⁹ καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἰδιότυπη «ἀντίληψη» (καὶ ὅχι ἀπόφαση) τῶν καθέκαστα, μὲ κριτικὸ

68. H. N. 1094 b 11 ἐπ., 1095 a 5, 1103 b 26-30.

69. L. M. 48.

πνεῦμα⁷⁰. Θεωρεῖ ἵσως ύπερβολική ἀλλὰ καὶ εὕτακτη τὴν ἀριστοτελικὴν ἐραρχικὴν κατάταξην τῶν κριτηρίων⁷¹ σχετικὰ μὲ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀγαθοῦ. Στὴ διάκριση δόρθοῦ (συμμόρφωση μὲ δρισμένες ἀρχές) καὶ ἀγαθοῦ (καλὴ πρόθεση) προσαρμόζει μιὰν ἀριστοτελικὴν παρατήρησην γιὰ νὰ συμπεράνει ὅτι καλὴ εἶναι ἡ πράξη τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου⁷². Ἐπισημαίνει τέλος στὸ βιβλίο αὐτὸν τὴν ἀδυναμίαν μετάφρασης τῶν ἀριστοτελικῶν ἀρετῶν στὰ σύγχρονο ἰδίωμα ώς ἔνδειξη τῶν ἀλλαγῶν ποὺ συμβαίνουν στὸ χῶρο τῆς ἡθικῆς καὶ δφείλονται στὴν ἀπόφαση τῶν προσώπων νὰ διαμορφώνουν τὶς ἀρχές σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ζοῦν, καίτοι ὁ ἀνθρωπὸς βασικὰ παραμένει ὁ ἴδιος ώς ἡθικὸς ὑποκείμενος. Λέει χαρακτηριστικά: «Ἐφόσον ὁ κόσμος, ἂν καὶ ὑπόκειται σὲ μεγάλες ὑλικὲς ἀλλαγές, ἀλλάζει μόνο μὲ πολὺ ἀργὸ ρυθμὸ σὲ θέματα ποὺ εἶναι θεμελιακὰ ἀπὸ ἡθικὴ ἄποψη, οἱ ἀρχές ποὺ κερδίζουν τὴν ἀποδοχὴν τῆς μάζας τοῦ λαοῦ δὲν εἶναι πιθανὸ νὰ διαφέρουν φοβερὰ ἀπὸ αὐτὲς στὶς ὁποῖες οἱ πατέρες τους ἀρχισαν νὰ δυσπιστοῦν. Οἱ ἡθικὲς ἀρχές τοῦ Ἀριστοτέλη μοιάζουν μὲ τὶς ἀρχές τοῦ Αἰσχύλου περισσότερο ἀπὸ ὅσο διαφέρουν ἀπὸ αὐτές. Κι ἐμεῖς ἵσως ἐπιστρέψουμε σὲ κάτι ποὺ ἀναγνωρίζεται ώς ἡ ἡθικὴ τῶν παππούδων μας. Θὰ ὑπάρξουν ὅμως μεταβολές. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀρχές ποὺ κήρυξαν οἱ ἀναρχικοὶ θὰ υίοθετηθοῦν. Ἐτσι προοδεύει ἡ ὀπισθοχωρεῖ ἡ ἡθικότητα. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀντανακλᾶται στὶς πολὺ λεπτὲς ἀλλαγὲς στὶς χρήσεις τῶν ἀξιακῶν λέξεων· ἡ ἀδυναμία τῆς μετάφρασης τοῦ καταλόγου τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἀριστοτέλη σὲ σύγχρονα ἀγγλικά, ἵσως εἶναι ἕνα καλὸ παράδειγμα, καθὼς καὶ ἡ ἔξαφάνιση τῆς λέξης «ἐνάρετος» (*righteous*)⁷³. Διακρίνοντας τὴν εὐρύτερη ἀπὸ τὴν στενότερη ἔννοια τῆς ἐπιθυμίας στὸ θέμα τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς στὸ δεύτερο βιβλίο του κάνει ἔκκληση στὴν ἀνάλογη ἀριστοτελικὴ διάκριση ἐπιθυμίας καὶ ὅρεξης⁷⁴, ποὺ τοῦ εἶναι πολὺ χρήσιμη. Γιατὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση οἱ ἐπιταγὲς δὲν εἶναι παρὰ ἐπιθυμίες καθολικεύσιμες.

Σὲ περισσότερα καὶ πιὸ κανονιστικὰ θέματα διασταυρώνεται ὁ Hare μὲ τὸν Ἀριστοτέλη στὴν τελευταία μονογραφία του, ὅπως ἔχω ἥδη ἐπισημάνει καὶ ἔξηγήσει. Ἐδῶ ἐμφανίζεται ὁ Ἀριστοτέλης μὲ τὴ θέση του γιὰ τὴν «ἀντίληψη»⁷⁵, ὑπέρμαχος τῆς ταυτότητας τῆς συνείδησης καὶ τῶν ψυχολογικῶν προϋποθέσεών της, τῆς σχέσης δηλαδὴ παθητικῶν καὶ γνωστικῶν καταστάσεων, ὅπως προκύπτουν στὸ πρόσφατα πολυσυζητημένο πρό-

70. L. M. 54 ἐπ. I Bλ. H. N. 1109 b 23, 1126 b 4.

71. L. M. 138.

72. L. M. 186: H. N. 1143 b 23.

73. L. M. 73-74.

74. F R 170 ὑποσημ. 1, μὲ ἀναφορὰ στὸ Ηερὶ Ψεζῆς 414 b 2, 432 b 5 Πρβλ. H. N. 1111 b 10-19.

75. M. Th. 92: H. N. 1170 a 29.

βλῆμα «ύποφέρω καὶ γνωρίζω ὅτι ύποφέρω»⁷⁶. Τοῦ φαίνεται⁷⁷ ἀκόμα νὰ συμφιλιώνει ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἐνορατικὸ καὶ τὸ κριτικὸ ἐπίπεδο ἀλτρουισμὸ καὶ φιλαυτία, ἴδιαίτερα μὲ τὸν κλασικὸ ἀφορισμὸ του «ὁ φίλος ἄλλος ἔγώ», καὶ νὰ συνδέει μὲ καντιανὸ πνεῦμα ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ βασικὲς ἡθικές του ἀρχές⁷⁸, τὴν ἀρετὴ μὲ τὴν εὐδαιμονία, τὴν ἀγαθότητα μὲ τὴν μακαριότητα. Τοῦτο κυρίως τεκμηριώνεται ἐδῶ ἀπὸ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Ἀριστοτέλη στὸν Πλάτωνα ποὺ παραθέτει στὴν προμετωπίδα τοῦ σχετικοῦ κεφαλαίου⁷⁹. Στὸ θέμα, τέλος, τῆς δικαιοσύνης, γιὰ νὰ περιορίσω τὴν ἐπισκόπησή μου στὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα σημεῖα, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἡθικοὶ καὶ πολιτικοὶ φιλόσοφοι ποὺ ἀσχολοῦνται σχετικά, ἀναφέρεται καὶ πάλι ὁ Hare στὸν Ἀριστοτέλη ἐπικαλούμενος τὴ διάκρισή του τῆς δικαιοσύνης σὲ στενὴ καὶ εὐρεία ἔννοια (ώς ἀρετὴ τέλεια) καὶ ἔρμηνεύει καὶ τὰ δύο εἶδη τῆς πολὺ ἰκανοποιητικά⁸⁰.

4. Οἱ ἐπεισοδιακὲς αὐτὲς καὶ ἄλλες διασταυρώσεις σὲ σημεῖα ποὺ ἐνδιαφέρουν περισσότερο τὴν κανονιστικὴ ἡθικὴ ἀπὸ τὴ μετα-ἡθικὴ καὶ σὲ προβληματικὴ πιὸ παραδοσιακὴ εἶναι ἐνδεικτικὰ τῆς ἐπιστροφῆς στὴν πρακτικὴ ἡθικὴ ποὺ σημειώθηκε τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπου καὶ πολλὲς κανονιστικὲς ἀριστοτελικὲς θέσεις ἔρχονται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο.

Εἶναι ώστόσο ἡ ἀνίχνευση δρισμένων μετα-ἡθικῶν κυρίως στοιχείων, προδρομικῶν τοῦ ἐπιτακτισμοῦ του, ποὺ δίνει κάποιο ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον στὴν «ἀνάγνωση» τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ τὸν Hare. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ σπερματικὰ περιέχονται στὴν ἀριστοτελικὴ διερεύνηση τοῦ ἀγαθοῦ στὶς τέχνες, στὶς ἐπιστῆμες καὶ στὴν πράξη — σὲ ἑξω-ἡθικὰ δηλαδὴ καὶ ἡθικὰ συμφραζόμενα — στὴν κριτικὴ ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη τοῦ πλατωνικοῦ «μὴ πρακτοῦ» ἀγαθοῦ, στὴν προβληματικὴ τῆς προαίρεσης καὶ στὴ σχέση τοῦ ἥθους μὲ τὴ διάνοια, στὴν ἀντιδιαστολὴ ἀλλὰ καὶ τὴ συσχέτιση φρονησιακῆς καὶ ἡθικῆς σκέψης, στὸ πρόβλημα τῆς ἡθικῆς ἀδυναμίας καὶ κυρίως στὸν πρακτικὸ συλλογισμό, ποὺ βασικὰ συζητοῦνται στὸ πρῶτο βιβλίο, ὅπου θεμελιώνεται καὶ ἡ ἐπιτακτικὴ λειτουργία τῆς γλώσσας τῆς ἡθικῆς καὶ ἡ ἀναλογία τῆς λογικῆς της μὲ τὴ λογικὴ τῶν προσταγῶν. Στὸ βιβλίο αὐτὸ — τὸ ὅποιο καὶ ὑποκίνησε τὴ διερεύνησή μου — «διάβασε» ὁ Hare τὸν Ἀριστοτέλη χωρὶς νὰ παραβιάζει τὴ σκέψη του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς δικῆς του θεωρίας, προεκτείνοντας σὲ μερικὰ σημεῖα τὸ στοχασμό του γιὰ νὰ συναντήσει τὸ δικό του, καὶ κάποτε χωρὶς νὰ δικαιώνεται ἀπὸ τὶς μαρτυρίες ἀπό-

76. Ὁ.π. 87-106.

77. Ὁ.π. 129, 221: H. N. 1107 b 1, 1165 a 32, 1169 b 2, κτλ.

78. H. N. 1106 b 9, 1102 a 5, 1176 b 4-8, 1177 a 2. Ἀλλὰ πρβλ. 1102 a 1.

79. M. Th. 169 στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στὸ σκοπὸ τοῦ βιβλίου.

80. Ὁ.π. 157-158: H. N. 1129 a 26, b 26-35.

λυτα. 'Ερμήνευσε δηλαδή ο Hare τὸν ἀγαπημένο ήθικὸ φιλόσοφο τῆς 'Οξφόρδης μὲ ἀφετηρία καὶ κριτήριο τὸν ἐπιτακτισμό του, ὥπως ὁ 'Αριστοτέλης ἔκρινε μερικὲς φορὲς τοὺς Προσωκρατικοὺς μὲ βάση τὴ θεωρία του τῶν τεσσάρων αἰτίων· καὶ τοὺς ἀξιολόγησε ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ τῆς προσέγγισής τους στὴ θεωρία αὐτή.

'Ισως πρέπει ἡ ἀριστοτελικὴ ἔρευνα νὰ ξαναδεῖ τὸν 'Αριστοτέλη καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, ποὺ ἐντελῶς παρεκβατικὰ καὶ ἐπεισοδιακὰ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Hare. Καὶ θὰ ἀποτελοῦσε σημαντικὴ προσφορὰ στὶς ἀριστοτελικὲς σπουδὲς ἂν ἴστορικὰ πιὰ καὶ συστηματικὰ πλούτιζε ὁ Hare μὲ ἓνα δικό του 'Αριστοτέλη τὴ σχετικὴ καὶ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα σύγχρονη ἀγγλόφωνη ἀριστοτελικὴ βιβλιογραφία.

R. M. HARE'S READING OF THE ETHICS OF ARISTOTLE

Summary.

The claim that nowadays Oxford is doing philosophy along with Aristotle can also be defended by the impressive and substantial presence of Aristotelian stances in the systematic work of the eminent moral philosopher R. M. Hare. In Hare's three influential books, covering thirty years of continuous elaboration of the theory of «rational universal prescriptivism», the view is moreover verified that the *Nicomachean Ethics* is a philosophical piece of work especially favourite at Oxford as «a text most in harmony with recent Oxford philosophy». Hare quotes Aristotle frequently and his references to him exceed in number those to all other ancient and modern philosophers. His well known meta-ethical theory can be viewed as a successful synthesis of the ethics of Aristotle, Hume and Kant with utilitarianism, and a translation into the modern idiom of traditional ideas in the analytic style.

Although we should not speak of a certain influence exerted by Aristotle on Hare, as is the case with other analytical philosophers, Hare's reading of Aristotle in the context of his moral theory is particularly interesting as it presents the ancient philosopher to have anticipated some key-points of the prescriptivism advanced by Hare within the problematic of the meta-ethical concern with the logic and epistemology of morals.

In the first and third book in particular, Hare appears discussing with Aristotle central moral and ethical topics, although in other contexts he is aware of the gap dividing ancient and modern modes of ethical thinking. He sometime appeals to Aristotle in order to validate his views. He transla-

tes Aristotelian expressions into his own idiom and develops Aristotle's argumentation to meet the modern problem. He borrows some of his illustrations adapting them to suit his context and has recourse to him to complete the theory he elaborated independently to confront intuitionism and emotivism. Thus, far from arguing that Hare got germs of his theory from Aristotle, I believe that we have here a happy encounter of two philosophers who, for all their differences in other matters, pointed out critically by Hare himself, held the common belief in the prescriptive character of the language of morals and the function of moral principles to guide conduct. This allowed a close approach to certain moral and ethical topics, such as the meaning and use of the term «good» in moral and non-moral contexts, the validity and function of practical syllogism, the role of decision and will and the perennial problem of moral weakness as well as the distinction of the several levels of moral thinking.

Although Hare was able to see Aristotle as a sort of forerunner of his prescriptivism after he had elaborated his theory, i.e. from the viewpoint of his own ideas, in none of his numerous references to him has he biased the evidence to suit his interpretation. His Aristotle, although somewhat different from the Aristotle of most traditional histories of philosophy, is the Aristotle of modern analytical scholarship with some more personal features. Hare seems to me to have read Aristotle as perhaps the latter read the Presocratics, i.e. through the prism of his own theory, but in a positive spirit and with a feeling of partnership. And I am convinced that he read him correctly.

In this article I have tried to follow Hare's explicit references to Aristotle in his books, *The Language of Morals*, which appeared in 1952, *Freedom and Reason* in 1963 and *Moral Thinking* in 1981, with a view to assess the extent to which Aristotle has actually anticipated universal prescriptivism.

Rethymnon

Myrto Dragona-Monachou

