

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

### Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Τὸ θέμα «‘Ο Πλάτων καὶ ἡ γερμανικὴ φιλοσοφία» εἶναι πολυδιάστατο καὶ ἡ πραγματεία του «δεῖται χρόνου μακροῦ». Τὸ βῆμα ὅμως αὐτὸ σήμερα δὲν παρέχει εὔμαρεια χρόνου. “Ἄς ἀρκεσθοῦμε, ἄρα, πρῶτα, σὲ ὀλιγόλογη μνείᾳ γνωμῶν γιὰ τὴν καθοριστικὴ παρουσίᾳ τοῦ πλατωνισμοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ τουλάχιστον φιλοσοφία, καὶ σὲ ὀλιγόλογη ἐπίσης ἔκθεση τῶν διαφόρων τρόπων τῆς ἀναδοχῆς τοῦ πλατωνισμοῦ ἀπὸ τοὺς εὐρωπαίους φιλοσόφους.

‘Ο Ἀγγλος φιλόσοφος Whitehead ἀποτολμάει, στὸ ἐκδομένο τὸ 1929 ἔργο του *Process and Reality* (σ. 3), νὰ ἐκφράσει τὴ γνώμη ὅτι ἀποτελοῦν ὑποσημειώσεις ἀπλῶς στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος τὰ ἔργα τῶν μεταγενεστέρων του φιλοσόφων. Καὶ ὁ Jacques Chevalier, στὸ ἐκδομένο τὸ 1955 ἔργο του *Histoire de la pensée*, τόμος I, *La pensée antique* (σ. 61), γράφει, ὅτι «*philosopher, c'est platoniser*». Πιὸ συγκρατημένα ὁ Jean-Louis Vieillard-Baron, στὸ ἐκδομένο τὸ 1988 ἔργο του *Platonisme et l'interprétation de Platon à l'époque moderne* (σσ. 15-16), προτείνει: «*se servir de l'œuvre de Platon... comme d'un miroir vivant où chaque philosophie se reflète en se constituant*». Ὁλίγα χρόνια πρίν, ὁ Victor Goldschmidt, στὸ ἐκδομένο τὸ 1970 ἔργο του *Platonisme et pensée contemporaine* (σ. 264), ἐκφράζει τὴ γνώμη ὅτι «*θὰ ἥταν δυνατόν, ὁ Πλάτων... νὰ δείξει ἵσως τὴν ὁδό, τὴ μόνη ἀνοικτὴ σήμερα*» γιὰ «*καινούργιο προσανατολισμὸ*» τῆς φιλοσοφίας.

‘Υπενθυμίζω, ἢδη, ὅτι ὁ Πλάτων ἀπέστεργε μᾶλλον τὴ δημιουργία συστήματος φιλοσοφίας καὶ ὅτι πάντως δὲν τὴν ἐπιδίωξε. ‘Ο ἀ-συστηματικὸς ὅμως χαρακτήρας τῆς φιλοσοφίας του εἶχε ώς συνέπεια καὶ τὸν διαφορισμένο τρόπο τῆς ἀναδοχῆς της ἀπὸ τοὺς μεταγενεστέρους του φιλοσόφους: ἄλλοτε ἄμεσα καὶ ἄμικτα, ἔστω ἀποσπασματικὰ πάντοτε, ἄλλοτε δίχως ἀνάγνωση τῶν κειμένων της ἢ κατὰ πρόσμιξη μὲ ἄλλότρια θεωρήματα, καὶ σὲ παραλλαγμένη μορφή της πρὸς ρηχότητα καὶ σχηματικότητα· ὥστε καὶ νὰ ἐμφανίζεται ὁ Πλάτων μὲ ὑπερτονισμὸ στοιχείων, ἄλλοτε, λογοκρατίας, ἄλλοτε μυστικισμοῦ ἢ καὶ προδρομικὰ χριστιανικῆς εἴτε ρομαντικῆς πνευματικότητας, ἢ νὰ προβάλλεται πρὸς ἡθικοπαιδαγωγικὴ ἀπλῶς χρήση τῆς



διδασκαλίας του είτε πρὸς ἀναδιάπλαση ἐννοιῶν τῆς μεταφυσικῆς του. Εὔλογη κάπως, ἄρα, ἡταν ἡ εὐχὴ τοῦ Leibniz, ἡ ἔκφρασμένη στὴν πρὸς τὸν Rémond de Montmort ἐπιστολὴ τῆς 11 Φεβρουαρίου 1715, ὅπου ἔγραφε: "Ἄν κάποιος συγκροτοῦσε τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος ὡς σύστημα, θὰ προσέφερε ὑπηρεσία μεγάλη στὸ ἀνθρώπινο γένος.

Καὶ τώρα προβαίνομε στὴν ἔκθεση μὲ τρόπο συγκεκριμένο τῆς παρουσίας τοῦ πλατωνισμοῦ στὴ γερμανικὴ φιλοσοφία. Καὶ αὐτονόητο εἶναι ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἔκθεση αὐτὴ νὰ ἔχει πληρότητα.

\*\*\*

Ἄξιζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὡς ἔντονα ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἔστω μὲ γνωριμία ἔμμεση, ἀλλὰ μὲ θαυμασμὸ καὶ ζῆλο πρὸς αὐτήν, ἔνας ἀπὸ τὸν πρώιμους ἐκπροσώπους τῆς γερμανικῆς φιλοσοφίας, ὁ Johannes Reuchlin, ἥ σὲ μετάπλαση ἐλληνικὴ τοῦ ὀνόματος Καπνίων. Ο καὶ θεολόγος αὐτὸς καὶ φιλόλογος καὶ νομικὸς ἔζησε ἀπὸ τὸ 1455 ἕως τὸ 1522. Ἰστορικὰ τοποθετεῖται μεταξὺ τοῦ Rudolf Agricola, κατὰ δέκα ἔτη πρεσβυτέρου του, καὶ τοῦ διάσημου ἔκτοτε Μελάγχθονος. Ο Agricola εἶχε μεταφράσει τὸ 1477 σὲ λατινικὴ γλώσσα τὸν νομίζόμενο τότε γνήσιο διάλογο τοῦ Πλάτωνος Ἀξίοχος ἥ περὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ ἡταν μαθητὴς καὶ θαυμαστὴς τοῦ περίφημου Nicolaus Cusanus, οἰκείου μὲ τὴ βυζαντινὴ φιλοσοφία καὶ γνωστοῦ προπάντων ὡς θεωρητικοῦ τῆς coincidentia oppositorum καὶ τῆς docta ignorantia. Χαρακτηριστικὴ τοῦ ἔργου τοῦ Reuchlin εἶναι ἡ προσπάθεια γιὰ διαμόρφωση κοσμολογίας κατὰ σύνθεση τοῦ πλατωνισμοῦ τῆς Φλωρεντίας, καὶ ἴδιαίτερα τοῦ Marsilio Ficino, μὲ τὴν ἑβραϊκὴ Kabbale.

Τὸν δέκατο ἔβδομο αἰώνα ἡ πνευματικὴ ἀκτινοβολία τοῦ Πλάτωνος, καὶ μάλιστα ἡ ρητὴ ἀναφορὰ στὸ ἔργο του, εἶναι πολὺ μειωμένη. Μόλις ἐμφανίζεται ὁ πλατωνισμὸς τοῦ Cambridge μὲ τὸν Ralph Gudworth καὶ τὸν Henry More. Σὲ ἀντίθεση, ὅμως, πρὸς τὸ πνευματικὸ αὐτὸ κλίμα τῆς Εὐρώπης, τὸ ἐλάχιστα πλατωνικὸ τότε, ὁ μέγας φιλόσοφος τῆς Γερμανίας Leibniz ἔχει βαθύτατη οἰκειότητα μὲ τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος καὶ περιβάλλει μὲ ἄκρα ἐκτίμηση τὴ φιλοσοφία του, ἔστω καὶ ἂν δὲν ἔγκρινει τὴν ποιητικὴ συχνὰ ἔκφρασή του γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς φιλοσοφικῆς ἀλήθειας. Εἶχε ἀρχίσει τὴ μελέτη διαλόγων τοῦ Πλάτωνος σὲ ἡλικία δέκα πέντε ἔτῶν. Καὶ σὲ ὅλη τὴ ζωή του διατήρησε τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος, ὅπως μαρτυροῦν πολλὲς παραπομπές του ρητὲς ἥ σιωπηρὲς σὲ χωρία ἔργων τοῦ Πλάτωνος. Προπάντων ὅμως δὲν ἔχει διστάσει νὰ ἔγκωμιάσει



έπανειλημμένα τὴν ἡθικὴν τοῦ Πλάτωνος ἥ καὶ τὴν μεταφυσικήν του, καὶ μάλιστα νὰ δηλώσει τὸν ταυτισμὸν τῶν «μονάδων», βασικῶν ἐννοιῶν τῆς ἴδικῆς του φιλοσοφίας, μὲ τὰ «ὄντως ὄντα» ἥ τὶς ἴδεες τοῦ Πλάτωνος. Ἰδοὺ χωρίο ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν Hinschius τῆς 25 Ἰουλίου 1707: «Interim pulcherrima sunt multa Platonis dogmata...esse in divina mente mundum intelligibilem quem ego quoque vocare soleo regionem idearum. Objectum sapientiae esse τὰ ὄντως ὄντα, substantias nempe simplices, quae a me Monades appellantur». Ὁ ἴδιος ἄρα πίστευε στὴν πνευματικήν του συγγένειαν μὲ τὸν Πλάτωνα· ὅτι ὑποσημαίνει καὶ βαθύ, ἔστω ἔμμεσο, ἐπηρεασμό του ἀπὸ αὐτὸν. Ἡ πνευματική αὐτὴ συγγένεια Leibniz καὶ Πλάτωνος ὑπερτονίζεται ἀπὸ τὸν Kant, ἐνῷ μὲ ἀκρίβεια ἔχει ἐκτεθεῖ στὸ ἐπανεκδομένο το 1962 (σ. XII καὶ passim) ἔργο τοῦ Cassirer γιὰ τὸ σύστημα τοῦ Leibniz.

Ἐνῷ στὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ δέκατου ὅγδοου αἰώνα, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Leibniz, τὸ 1716, ἐμφανίζεται περιορισμένο τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ εἶναι σπάνια ἡ μνεία τῆς φιλοσοφίας του, καὶ μόνο σχεδὸν σὲ θεολογικὲς συζητήσεις, ἀντίθετα ὑπάρχει στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ἴδιου αἰώνα σημαντικότατη ἀναζωογόνηση τοῦ Πλατωνισμοῦ, μὲ διάφορα ἔργα, ἔστω χωρὶς συνολικὴν τὸ καθένα σχέση μὲ τὴν φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα, μὲ τίτλο *Σύστημα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας* (*System der platonischen Philosophie*), ἔργο τοῦ Tennemann, ἐκδομένο τὰ ἔτη 1792 ἕως 1795. Ἀξίζει νὰ μνημονευθεῖ τὸ ἔργο τοῦ Eberhard Nέα Ἀπολογία τοῦ Σωκράτους (*Neue Apologie des Sokrates*), ἐκδομένο σὲ δεύτερη ἔκδοση δίτομη τὸ 1776. Ὁ μαθητὴς αὐτὸς τοῦ Wolff καὶ δάσκαλος ὕστερα τοῦ Schleiermacher, δὲν κατορθώνει βαθιὰ σύλληψη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος, καὶ μᾶλλον, διαμέσου τῆς προβολῆς τοῦ ἡθικοῦ μεγαλείου τοῦ Σωκράτους, ἀξιοποιεῖ τὸν πλατωνισμὸν γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς λογοκρατικῆς ἡθικῆς. Ἐξ ἄλλου, ὅμως στὸν ἐναρκτήριο Λόγο του ὡς καθηγητοῦ φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Halle, μὲ τίτλο *Περὶ τῆς ἐννοίας τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν μερῶν τῆς* (*Von dem Begriffe der Philosophie und ihren Teilen*, παρ. 7 καὶ παρ. 16), ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπανιδρύσει τὸ ὑπερβατικὸν νόημα τῆς λέξεως Ἱδέα. Ἀξίζει ἐπίσης νὰ μνημονευθεῖ τὸ ἔργο τοῦ Engel Δοκιμὴ μιᾶς μεθόδου πρὸς ἀνάπτυξη τῆς θεωρίας τοῦ νοῦ ἀπὸ τοὺς πλατωνικοὺς Διαλόγους, ἐκδομένο στὸ Βερολίνο τὸ 1780, μὲ πρόθεση προπάντων ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς πλατωνικῆς παιδαγωγικῆς. Ὅπενθυμίζω ὅτι ἐκεῖνο τὸ ἔτος ἐκδόθηκε ἡ *Kritik der reinen Vernunft* τοῦ Kant. Πιὸν ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ ἐκδομένο πρὶν ἀπὸ τὸ 1768 ἔργο τοῦ Moses Mendelssohn μὲ τίτλο *Φαίδων*, μὲ θέμα τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ μὲ πρόθεση νὰ ἐκσυγχρονίσει τὴν πλατωνικὴν ἐπιχειρηματολογίαν. Καὶ ὁ Kant καὶ ὁ Hegel σχολίασαν τὸ «ἐπιχείρημα τοῦ Mendelssohn», μάλιστα ὁ Hegel τὸ ὑποστηρίζει ἐναντίον τῆς κριτικῆς του



ἀπὸ τὸν Kant, ἀλλὰ καὶ ἐπικρίνει τὸν Mendelssohn, ὅτι παραμόρφωσε τὴ θεωρία τοῦ Πλάτωνος μὲ τὴ μετατροπή της σὲ μεταφυσικὴ Βολφιανή, πολὺ κατώτερη ἀπὸ τοὺς διαλογισμοὺς τοῦ Πλάτωνος. Ἀναμφίβολα, πιὸ σημαντικὸ ἄκομη εἶναι καθ' ἑαυτό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ συμβολὴ του πρὸς τὴ σύγχρονη μέθοδο τῶν πλατωνικῶν σπουδῶν, τὸ μνημονευμένο ἥδη ἔργο τοῦ Tennemann, μὲ τὸν φιλόδοξο τίτλο *Σύστημα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας*. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐνέχει μελέτη συνολικὴ τοῦ ἔργου τοῦ Πλάτωνος καὶ προσπάθεια γιὰ μὴ ἀγνόηση τῆς χρονολογικῆς σειρᾶς τῶν διαλόγων, ἔστω καὶ ἀν πρὸς σύλληψη καὶ διάταξη τῶν πλατωνικῶν νοημάτων χρησιμοποιεῖ καντιανὲς ἔννοιες, ἐκλαϊκευμένες κάπως ἀπὸ τὸν Reinholt, μὲ συνέπεια τὴ σχηματικὴ συχνὰ καὶ παραμορφωτικὴ ἐρμηνεία τῶν πλατωνικῶν νοημάτων.

"Αξιοί ὅμως νὰ μνημονευθοῦν εἶναι καὶ ὅσοι τὴν ἴδια ἐποχὴ πρόβαλαν τὸν Πλάτωνα ὡς φιλόσοφο μὲ τάσεις ἐσωτερισμοῦ εἴτε προδρομικὸ τοῦ χριστιανισμοῦ. Πρῶτος μεταξὺ αὐτῶν εἶναι ὁ Hamann, μὲ τὰ ἔργα του *Sokratische Denkwürdigkeiten*, ἐκδόμενο τὸ 1759, καὶ *Wolken*, ἐκδόμενο τὸ 1761, ἔργα διάσημα καὶ μὲ ἀρκετὴ πρωτοτυπία, ὅπου ἐκφράζεται ὁ θαυμασμὸς τοῦ συγγραφέα τους γιὰ τὸν Σωκράτη καὶ διαφαίνεται ἡ προσπάθειά του νὰ ταυτίσει ἡθικὰ τὸν ἥρωά του, ἥ ἔστω σχεδόν, μὲ τὸν ἑαυτό του. Μαθητὴς κάπως τοῦ Hamann, καθὼς καὶ τοῦ Herder, ὁ Kleuker ἀρχισε τὴν ὑπεράσπιση τοῦ πλατωνισμοῦ τὸ 1777 μὲ τὴν ἀπάντησή του πρὸς τὸ ἐρώτημα τοῦ Wieland, δημοσιευμένο στὸ *Deutches Merkur* ἀπὸ τὸν 'Ιανουάριο 1776, γιὰ τὴν ἀξία ἥ ἀπαξία τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τοῦ μυστικισμοῦ καὶ γιὰ τὸν βαθμὸ τῆς ἀξίας τῶν ἀντιπλατωνιστῶν. "Υποστηρίζει ἐκεῖ τὴν ἔξαρση ἀπὸ τὸν Πλάτωνα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ ὡς ὑπέρτερου ἀπὸ τὴν ἀπλῶς «τέχνη» καὶ ὡς ἐνοποιητικοῦ τῶν προσπαθειῶν δλων τῶν ἀνώτερων πνευματικῶν προσωπικοτήτων. 'Επιμένει ὅτι ὁ πλατωνισμὸς ἀποτελεῖ «παράδοση», ὅχι ἀπολιθωμένη, ἀλλὰ ζωντανή. "Υστερα, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Herder, ἀναζητεῖ δεσμοὺς πνευματικοὺς μεταξὺ Πλάτωνος καὶ Ζωροάστρου. 'Εξ ἄλλου, ἀν καὶ ἡ ἐπιστημοσύνη του καὶ ἡ κλίση του ἔστρεφε τὸ ἐνδιαφέρον του προπάντων πρὸς τὴ μελέτη καὶ ἐρμηνεία τῆς Βίβλου, καὶ ἴδιαίτερα τῶν προφητῶν, ἐπιδόθηκε ὅμως στὴ μετάφραση τῶν διαλόγων τοῦ Πλάτωνος καὶ μὲ τὸν τρόπο του συνέβαλε στὴν ἀνανέωση τῶν πλατωνικῶν σπουδῶν. 'Ο πολὺς Jacobi, ἰσότιμος σχεδὸν τοῦ Kant κατὰ Hegel, προστάτης καὶ τοῦ Kleuker, εἶναι καὶ αὐτὸς διαποτισμένος ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ πλατωνισμοῦ, ἐκδηλα σὲ διάφορα ἔργα του. "Αλλωστε καὶ ρητὰ ἐκφράζει τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τὴ φιλοσοφία του. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Neeb τῆς 18 Οκτωβρίου 1814 γράφει: «Γιὰ μένα ὁ Πλάτων εἶναι ὁ γίγας μεταξὺ τῶν διανοητῶν»· καὶ τὸ 1817 χαρακτηρίζει «θαυμάσιο» τὸν διάλογο τοῦ



Πλάτωνος γιὰ τὸν πολιτικό. Ἀλλὰ ἐννοεῖ τὸν Πλάτωνα σχηματικὰ πολὺ καὶ παραμορφωτικά, ὥστε καὶ νὰ τονίζει τὴ μεγάλη ἀξία καὶ τὴν ἀντίθεση δύο ἀσυμβίβαστων μεταξύ τους φιλοσοφιῶν, τοῦ πλατωνισμοῦ καὶ τοῦ σπινοζισμοῦ. Εἶναι ἄρα ὁ Jacobī σὲ μικρότερο βαθμὸ πλατωνικὸς ἀπὸ τὸν Tennemann ἢ ἀπὸ τὸν ὀλλανδὸν Hemsterhuis.

Ἐγγύτερος πρὸς τὸν Πλάτωνα εἶναι ὁ κόμης Stolberg, μεταφραστὴς πολλῶν διαλόγων τοῦ Πλάτωνος, παρακινημένος στὴν μετάφρασή τους καὶ ἀπὸ τὴν πρόθεση γιὰ ἡθικὰ ἐποικοδομητικὴ χρήση τοῦ πλατωνισμοῦ, πρὸς ἐμπέδωση τοῦ χριστιανικοῦ συναισθήματος καὶ φρονήματος, ἐννοημένου μᾶλλον στὴν αὐγουστίνεια παράδοση. Χαρακτηρίζει τὸν Πλάτωνα ως προδρομικὸ χριστιανικὸ φιλόσοφο, μὲ ἐπίκληση καὶ τῆς γνώμης τοῦ Ἰουστίνου, ὅτι ὅσοι εἶχαν ζήσει κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Λόγου, ἥσαν χριστιανοί, ἔστω καὶ ἂν θεωρήθηκαν ἄθεοι. Ὁλιγότερο οἰκεῖος πρὸς τὴν οὐσία τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος εἶναι ὁ Schlosser, φίλος τοῦ Stolberg καὶ γαμβρὸς τοῦ Goethe, χαρακτηρισμένος ἀπὸ τὸν Kant ως ἐρασιτέχνης στὴ φιλοσοφία μὲ ὑφος ἀριστοκράτη. Εἶχε μεταφράσει τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Πλάτωνος τὸ 1795 καὶ εἶχε συγγράψει δύο ἔργα στὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος, τὸ *Συμπόσιο* (*Das Gastmahl*) τὸ 1794, καὶ τὴ *Συνέχεια τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου γιὰ τὸν ἔρωτα* (*Fortsetzung des platonischen Gesprächs von der Liebe*) τὸ 1796. Καὶ οἱ μεταφράσεις του καὶ τὰ ἔργα του, ἂν καὶ δίχως φιλοσοφικὸ βάθος, ἐπιμαρτυροῦν τὶς ἐπιδράσεις τοῦ Πλάτωνος στὸ γερμανικὸ πνεῦμα τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ δέκατου ὅγδοου αἰώνα.

Ἡ ἀναζωογόνηση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος στὴ Γερμανία τῶν τεσσάρων τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ δέκατου ὅγδοου αἰώνα δὲν εἶναι ἄσχετη μὲ τὴν εὐρύτερη τάση πρὸς ἐπιστροφὴ στὸν παραδοσιακὸ ἀνθρωπισμό, τὴν ὑποκινημένη ἀπὸ ἔργα τοῦ Herder, τοῦ Lessing καὶ τοῦ Winckelmann, καὶ τὴν ἀπότοκή της εἰσαγωγὴ στὴν ἐκπαίδευση τῆς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ἀξίζει ἐξ ἄλλου νὰ μνημονευθεῖ καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ ἔργου τοῦ ὀλλανδοῦ Hemsterhuis, φλογεροῦ πλατωνιστῆ, ἐγγύτερου καὶ ἀπὸ τὸν Tenneman πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ Πλάτωνος. Οἱ διάλογοί του εἶχαν μεταφρασθεῖ στὴ γερμανικὴ γλώσσα καὶ εἶχαν ἐξαίρετη ἀπήχηση. Πολλὰ ὀφείλουν σ' αὐτὸν ὁ Novalis, ὁ Schleiermacher, ὁ Friedrich Schlegel, ὁ Schelling καὶ ὁ Hegel.

Ὑπῆρξε ὅμως στὴ διάρκεια τοῦ δέκατου ὅγδοου αἰώνα καὶ ὀξύτατη ἀντίθεση πρὸς τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος. Ὁ Jacob Brucker, γερμανὸς διάσημος στὴν ἐποχὴ του συγγραφεὺς τῆς λατινικὰ γραμμένης *Historia critica philosophiae*, ἐκδομένης τὰ ἔτη 1742 καὶ 1744, καὶ σὲ δεύτερη ἔκδοση τὸ ἔτος 1767, στὸ ἑκατοντασέλιδο ἀρθρὸ του γιὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι δριμύτατα ἐπικριτικὸς τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας καὶ ὅλων ὅσοι τὴν θαυμάζουν



άπό τὴν ἀρχαιότητα ἕως τὴν ἐποχὴ του. Ὁ Καντ στηριχθεῖ σὲ ὅσα γράφτηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα πρὸς ἐπίκριση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος καὶ χαρακτηρίζει τοὺς διαλόγους του συμπίλημα ἔνων γνωμῶν, δίχως συνοχὴ μεταξὺ τῶν μερῶν τους, καὶ γραμμένους σὲ ὕφος ἐπιδιωγμένα σκοτεινό. Ὁ μολογεῖ, ἐξ ἄλλου, ὅτι δὲν εἶχε μελετήσει τὰ κείμενα τοῦ Πλάτωνος στὸ πρωτότυπο, ἀλλὰ στὴν μετάφραση τοῦ Marsilio Ficino τοῦ 1473-1474 καὶ στὴ μετάφραση τοῦ Jean de Serres τοῦ 1578. Ὅπερβαίνει, στὴν ἐπικριτικὴ πρὸς τὸν Πλάτωνα διάθεσῃ, καὶ τὸν σύγχρονό μας Karl Popper, συγγραφέα καὶ αὐτὸν περὶ Πλάτωνος δίχως ἀνάγνωση τῶν κειμένων στὸ πρωτότυπο. Ὁ ἀντιπλατωνισμὸς ὅμως τοῦ Brucker δὲν ἐμπόδισε τὴν ἀναβίωση καὶ τὴ μεγάλη ἐπιρροὴ τοῦ πλατωνισμοῦ στὴ Γερμανία τοῦ ὕστερου δέκατου ὅγδου αἰώνα.

\*\*\*

Ο Kant εἶχε μελετήσει τὸ ἄρθρο τοῦ Brucker γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ δὲν εἶχε μελετήσει τοὺς διαλόγους τοῦ Πλάτωνος στὸ πρωτότυπο. Παρὰ ταῦτα ὅμως δὲν εἶχε τὴν ἀρνητικὴ διάθεσῃ τοῦ Brucker πρὸς τὸν κορυφαῖο Ἐλληνα φιλόσοφο, ἀλλὰ εἶχε κριτικὴ ἀπλῶς στάση, ὅχι καὶ δίχως θαυμασμό. Ἀλλωστε ὁ τίτλος ἡδη τῆς ἀπὸ τὸ 1770 διατριβῆς του *De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis* μαρτυρεῖ τὴ σχέση του πρὸς τὴν πλατωνικὴ βασικὰ διάκριση «αἰσθητοῦ» καὶ «νοητοῦ», ἔστω ἔμμεσα ἐπηρεαστικὴ του, διαμέσου δηλαδὴ τοῦ εἰσαγμένου ἀπὸ τὸν γερμανὸ Μελάγχθονα διάχυτου πλατωνισμοῦ στὴ φιλοσοφικὴ παράδοση τῆς Γερμανίας. Συμβαίνει ὅμως καὶ νὰ ἐπαινεῖ ὁ ὄψιμος Kant τὸν Πλάτωνα ως «μαθηματικὸν ἐπίσης καὶ φιλόσοφον» καὶ ἴδιαίτερα γιὰ τὴν σύλληψη τῶν μαθηματικῶν ως ἐπιστήμης καθαρῆς ἀπὸ ἐμπειρικὰ στοιχεῖα. Ἀλλὰ καὶ στὴ διατριβή του ἡδη τοῦ 1770 ἔξαίρει τὴ σύλληψη ἀπὸ τὸν Πλάτωνα τοῦ «ἡθικοῦ ἰδεώδους». Γράφει ἐκεῖ: «ὁ μέγιστος βαθμὸς τελειότητας ἀποκαλεῖται σήμερα ἰδεῶδες, ἰδέα τοῦ Πλάτωνος (π.χ. ἡ ἰδέα του γιὰ τὴν πολιτεία)». Καὶ μετὰ δέκα χρόνια, στὴν *Kritik der reinen Vernunft*, προασπίζει, ἐναντίον τῆς γνώμης τοῦ Brucker, τὴν ἰδεατὴν πολιτεία τοῦ Πλάτωνος ως ἰδεῶδες ἡθικῆς τελειότητας. Ἐπίσης ὁ Kant, καὶ σὲ ἄλλα ἔργα του προασπίζει τὴν πλατωνικὴ σύλληψη τῆς ἰδέας ως πρὸς τὴν σχέση της μὲ τὰ πράγματα, καθὼς καὶ τοῦ κόσμου ως συστήματος τελολογικὰ συναρτημένου μὲ ἀναφορὰ στὶς ἰδέες. Ἐξ ἄλλου, καὶ ὅταν ἐπικρίνει τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος ως πρὸς συγκεκριμένα θέματα, μὲ ὅχι ἄμεση ἀλλωστε καὶ συχνὰ σφαλερὴ ἥ ἐλλειπτικὴ γνώση τῶν σχετικῶν γνωμῶν τοῦ Ἐλληνος φιλοσόφου, δὲν ἀποβάλλει τὴ μεγάλη



έκτιμηση πρὸς αὐτόν. Ἡ συνολικὴ ἐπιφυλακτικὴ στάση τοῦ Kant πρὸς τὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος ἐκφράζεται κάπως μὲ τὸ χωρίο τῆς *Kritik der reinen Vernunft*, ὅπου γράφει: «ἡ ὑπέροχη γλώσσα, ἡ χρησιμοποιημένη ἀπὸ τὸν Πλάτωνα...εἶναι ἄριστα δεκτικὴ γιὰ ἔρμηνεία πιὸ μετρημένη καὶ σύμφωνη μὲ τὴ φύση τῶν πραγμάτων». Ἀνάλυση ώραία καὶ περιοριστικὴ τοῦ κύρους τῆς κριτικῆς αὐτῆς γνώμης τοῦ Kant γιὰ τὸν Πλάτωνα ὑπάρχει στὸ ἐκδομένο τὸ 1979 βιβλίο τοῦ Jean-Louis Vieillard-Baron, *Platon et l'idéalisme allemand (1770-1830)*, σσ. 51-56.

Τὴν πνευματικὴ συγγένεια τοῦ Kant, εἰδικότερα ως φιλοσόφου τῆς ἡθικῆς, πρὸς τὸν Πλάτωνα, ὅπως ἔξ ἄλλου καὶ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη ἥ καὶ τὸν Δημόκριτο, καὶ τὶς ὁφειλές του ἐνδεχόμενα, ἔμμεσες ἔστω, πρὸς αὐτοὺς εἶχα παρουσιάσει ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, στὶς 6 Δεκεμβρίου 1988, μὲ ὁμιλία μου γιὰ τὴν *Kritik der praktischen Vernunft* ἀπὸ ἀφορμὴ τὴ διακοσιοστὴ ἐπέτειο τῆς πρώτης ἐκδόσεώς της. Ἡ ὁμιλία μου αὐτὴ εἶναι ἡδη ἀναδημοσιευμένη ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸ βιβλίο μου τοῦ 1990 *Φιλοσοφία καὶ Διαλεκτική*.

Στη δωδεκαετία 1795-1806 ὑπῆρξε, ως γνωστόν, πνευματικὴ δράση ἔντονη στὴ Γερμανία, καὶ ἴδιαίτερα στὴν Ἰένα. Ὁ Fichte προσπαθοῦσε ριζικὴ πνευματικὴ δημιουργία. Νέοι τότε φιλόσοφοι καὶ ποιητές, χαρακτηρισμένοι ως ρωμαντικοὶ εἴτε ως ἰδεαλιστές, ἐπιχειροῦσαν πνευματικὴ ἔξόρμηση, οἵονεὶ ἀναγεννησιακή. Φιλοσοφία καὶ ποίηση, ἐναρμόνια μᾶλλον μεταξύ τους, ἔχουν εὗρει στὰ πρόσωπα τῶν νέων αὐτῶν, Schelling, Hölderlin, Hegel, Friedrich Schlegel ἥ καὶ Schleiermacher καὶ ἄλλων, ἐνθουσιώδεις καὶ προικισμένους σκαπανεῖς. "Ολοι αὐτοί, λοιπόν, στὸν πνευματικὸ προσανατολισμό τους, ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, ὑπέχουν ἄμεσο ἥ ἔμμεσο ἐπηρεασμὸ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, ἀναφέρονται ρητὰ σ' αὐτὸν ἥ καὶ τοποθετοῦνται ως πρὸς σ' αὐτόν. "Ας θυμηθοῦμε τὴν φράση τοῦ Hölderlin: «Πιστεύω, τελικὰ θὰ δηλώσομε ὅλοι: ἄγιε Πλάτων, συγγνώμη! Ἐχουν ἀμαρτήσει τόσο βαριὰ ἐναντίον σου». Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Fichte, ἀν καὶ ἀντιπλατωνικὸς ρητά, καὶ ως ἀρνητὴς ἔξ ἄλλου τῆς φιλοσοφίας τοῦ παρελθόντος, ἐκτὸς μόλις τῆς καντιανῆς, δὲν εἶναι ὅμως ἄμοιρος πλατωνισμοῦ, ἴδιαίτερα στὴν πολιτικὴ θεωρία του καὶ στὴ σύλληψη τῆς ἀποστολῆς τῶν σοφῶν, ὅπως καὶ σὲ ὅρισμένες ἔννοιες καὶ ἐκφράσεις του. Ἔξ ἄλλου, δὲν εἶχε ἄμεση καὶ ἀκέραιη γνώση τῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος καὶ ἡ πολεμική του εἶχε μᾶλλον στόχο τὸν πλατωνισμὸ τοῦ Stolberg. Ἐγγύτεροι πρὸς τὸν Πλάτωνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Hölderlin, ἥσαν ὁ Friedrich Schlegel καὶ προπάντων ὁ Schleiermacher, ὁ καὶ μεταφραστὴς, ὑπενθυμίζω, τῶν διαλόγων τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ ἐπίσης ὁ Schelling καὶ ὁ Hegel. Ὁ Schleiermacher ἔχει σὲ τόνο ἔξομολογητικὸ γράψει: «ὁ Πλάτων εἶναι ὁ συγγραφεὺς ποὺ γνω-



ρίζω καλύτερα. «Έχω μεγαλώσει μαζί του». Και ας μή λησμονοῦμε, ότι ή μετάφραση τῶν διαλόγων τοῦ Πλάτωνος ἀπὸ τὸν Schleiermacher, δημοσιευμένη μεταξὺ 1807 καὶ 1828, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τὸν Dilthey ως τὸ πιὸ μεγάλο ἐπίτευγμα τῆς φιλολογικῆς κριτικῆς, καίριο γιὰ τὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Ο Schelling, ἀριστοτέχνης στὴν ἀναπλαστικὴ ἀφομίωση τῶν ἀλλότριων θεωριῶν, εἶχε πολλαπλὰ ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, κατ' ἔξοχὴν ὅμως στὴν κοσμολογία του, μὲ τὴ θεωρία του γιὰ τὴν «ψυχὴ τοῦ κόσμου» (τὴν Weltseele), ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Jacob Böhme ὁ Πλάτων εἶναι ἡ κύρια ἐμπνευστικὴ πηγή του, μάλιστα ὅχι μόνο στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ ἔργου *Weltseele*, τὸ 1798, ἀλλὰ καὶ στὴ δεύτερη ἔκδοσή του μετὰ ὀκτὼ χρόνια. Εξ ἄλλου καὶ ὁ ἴδιος ὁ Jacob Böhme δὲν εἶναι ἄμοιρος πλατωνισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτικὴ φιλοσοφία ὁ Schelling ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, μάλιστα καὶ ἀναφέρεται ρητὰ μὲ θαυμασμὸ στὴν *Πολιτεία* τοῦ Πλάτωνος. Γράφει: γιὰ τὸ βασικὸ αὐτὸ πρόβλημα «ἔως σήμερα ἡ *Πολιτεία* τοῦ Πλάτωνος εἶναι ἡ μοναδικὴ λύση... τὸ θεῖο αὐτὸ ἔργο θὰ μείνει τὸ ἀρχέτυπο καὶ τὸ πρότυπο».

Η Ἱένα εἶναι ἡ γενέθλια πόλη τῆς φιλοσοφίας τοῦ Hegel. Εκεῖ, μεταξὺ 1800 καὶ 1807, διαμορφώθηκε ὁ Hegel σὲ αὐτοδύναμο φιλόσοφο. Καὶ αὐτὸ συντελέσθηκε προπάντων μὲ τὴν ἐνδελεχέστατη μελέτη δρισμένων διαλόγων τοῦ Πλάτωνος. Εἶχε ὁ Hegel ἀποκτήσει ἔργα τοῦ Πλάτωνος, ὅταν διέμενε ἀκόμη, ἔως τὸ 1800, στὴ Φρανκφούρτη. Εκεῖ ἀλλωστε βρισκόταν σὲ πνευματικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν παλαιό του συμμαθητὴ Hölderlin, τὸν φιλοσοφημένο μεγάλο ποιητή, καὶ μὲ τὸν Isaac von Sinclair, καὶ δεχόταν πρόθυμα νὰ γνωρίζει τὶς πνευματικὲς ἀναζητήσεις τους. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ προσπαθοῦσαν τότε νὰ ύπερβοῦν τὴ φιλοσοφία τοῦ Kant καὶ τοῦ Fichte μὲ στροφὴ βαθύψυχη πρὸς τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος.

Στὴν Ἱένα ὁ Hegel, ἀλλὰ καὶ ὕστερα ἔως καὶ τὴν περίοδο τῆς διαμονῆς του καὶ διδασκαλίας στὸ Βερολίνο, μελετοῦσε κείμενα τοῦ Πλάτωνος καὶ ἀξιοποιοῦσε τὴ δυνατὴ συμβολὴ τῶν πλατωνικῶν ἔννοιῶν στὴ συγκρότηση τῆς ἴδικῆς του φιλοσοφίας, καὶ ἀντιπαρασσόταν πρὸς αὐτὲς καὶ πρόβαλε τὴ σημασία τους γιὰ τὴν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας. Χαρακτηριστικὰ εἶναι ὅτι ἔγραψε γιὰ τὸν διάλογο τοῦ Πλάτωνος *Παρμενίδης* στὴ *Phaenomenologie des Geistes*, ἐκδομένη τὸ 1807, καὶ ὅτι ἔλεγε στὴν πανεπιστημιακὴ διδασκαλία του τὸ 1825 γενικὰ γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος: «‘Ο Παρμενίδης τοῦ Πλάτωνος, τὸ ἀναμφίβολα πιὸ μεγάλο ἔργο τέχνης τῆς ἀρχαίας διαλεκτικῆς, θεωρήθηκε ως ἡ ἀληθινὴ ἀποκάλυψη καὶ ἡ θετικὴ ἐκφραση τοῦ θείου βίου». «‘Απὸ τὰ ὠραιότερα δῶρα τοῦ πεπρωμένου εἶναι ἡ διατήρηση τῶν ἔργων τοῦ Πλάτωνος· μορφὴ καὶ περιεχόμενό τους ἔνέχουν σαγηνευτικὴ σπουδαιότητα». Χαρακτηριστικὴ ἐπίσης εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Πλά-



τωνος ἐναντίον τῆς κατηγορίας περὶ ἐκλεκτισμοῦ, καὶ ἡ ἀναγόρευση τῆς φιλοσοφίας του σὲ κόμβο (Knott) τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ὅπου συγκλίνουν ὅσα προηγήθηκαν, ἀπὸ ὅπου ξεκινοῦν ὅσα ἐπακολούθησαν. Καὶ δὲν εἶναι ἀκόμη ἀγνοητέα ἡ ὁρθὴ ἔρμηνεία καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀξίας τῆς *Πολιτείας* τοῦ Πλάτωνος, παρὰ ὅποια κρίσιμη ἀντιδιαστολὴ τῆς ἴδικῆς του θεωρίας τῆς πολιτείας.

Ἄξιζει νὰ ἐπισημάνομε ὅτι γράφει ὁ Glockner τὸ 1965 (*Hegel-Studien*, Beiheft 2): ὁ Hegel «ώς πλατωνικὸς ἀρχίζει νὰ εἶναι ἀληθινὰ ὅτι εἶναι: φιλόσοφος»· καὶ ἀποτελεῖ θέμα πρὸς συζήτηση «ἄν καὶ ως ποιὸ βαθμὸ ὁ Hegel —παρ’ ὅλο τὸν ἐπάνω στὴν καντιανὴ βάση ὑψωμένο ὑπερβατολογικὸ ἀριστοτελισμό— ἔχει μείνει μέχρι τέλους ἵσως πλατωνικός». Βέβαιο μᾶλλον εἶναι γιὰ τὴν πολιτικὴ φιλοσοφία του, ὅτι παρουσιάζεται πιὸ ἔκδηλα πλατωνικὴ στὴν περίοδο τῆς Ἱένας, δηλαδὴ πιὸ συγγενικὴ πρὸς τὶς προτάσεις τοῦ αἰσιόδοξου Πλάτωνος τῆς *Πολιτείας*, παρ’ ὅσον ἐμφανίζεται ἀργότερα στὴν περίοδο τοῦ Βερολίνου. Ἀλλὰ δὲν πρέπει καὶ νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ Βερολίνου γιὰ τὸν Καθηγητὴ Hegel ἐνέχει ὀλιγότερη εὐχέρεια στὴν ἔκφραση δημόσια τῶν πολιτειολογικῶν στοχασμῶν του παρ’ ὅσον ἡ περίοδος τῆς Ἱένας. Ἐξ ἄλλου τὸν νεανικὸ ἐνθουσιασμὸ ἔχει διαδεχθεῖ ἐν τῷ μεταξὺ πικρὴ δυσπιστίᾳ ως πρὸς τὴν δυνατότητα νὰ ἐπηρεάζει ἡ φιλοσοφία τὴν πολιτική, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ στὸν Πλάτωνα, μεταξὺ *Πολιτείας* καὶ *Νόμων* ἢ καὶ *Πολιτικοῦ* ἥδη. Προπάντων ὅμως πρέπει νὰ τονισθεῖ ἡ συμβολὴ τῶν πλατωνικῶν διαλόγων *Παρμενίδης*, *Σοφιστῆς* ἢ καὶ *Φίληβος* στὴ διαμόρφωση τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Hegel. Ἐχει τονισθεῖ ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Κωνσταντίνο Μαρκῆ, στὴν διδακτορικὴ διατριβὴ του *Platon und die Platon-Interpretation Hegels* τοῦ 1967, ὅτι οἱ ἐγελιανὲς ἔννοιες «Ἐίναι, ως συγκεκριμένο-γενικό», «Διαλεκτικὴ ως κίνηση τοῦ νοήματος» εἶναι συγκομιδὴ τῆς ἀπὸ τὸν Hegel ἔρμηνείας τοῦ *Σοφιστῆ*, καὶ ὅτι οἱ ἀναπτυγμένες στὸν *Παρμενίδη* πλατωνικὲς ἔννοιες «ἴδεα» καὶ «διαλεκτικὴ» ἔχουν ὑποστεῖ ἀπὸ τὸν Hegel ἀπολυτοποίηση πρῶτα καὶ ὑπέρβαση ἔπειτα.

Ἐξ ἄλλου ἀξίζει νὰ ὑπενθυμίσομε ὅτι ἔγραφε ὁ διάσημος γερμανὸς ιστορικὸς τῆς Φιλοσοφίας Windelband (*Lehrbuch der Geschichte der Philosophie*, ἔκδ. 1935, σ. 210): ὅτι δὲν εἶναι ἀσχετες πρὸς τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Hegel οἱ κατὰ Πρόκλον, τὸν μετὰ ὀκτὼ αἰῶνες διάδοχο τοῦ Πλάτωνος στὴ Σχολαρχία τῆς Ἀκαδημίας, τρεῖς στιγμὲς στὴ διαλεκτικὴ πρόβαση, «μονή», «πρόοδος», «ἐπιστροφή», ἢ ἀκόμη καὶ ὅτι ὁ Hegel ἔχει πρὸς τὴ γερμανικὴ φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὅλη προηγούμενή του πνευματικὴ δράση, τὴν ἴδια στάση, ὅπως εἶχε ὁ Πρόκλος πρὸς τὴν Ἑλληνική.

Ἀναμφίβολη παραμένει ἡ κρίσιμη ἐπίδραση τοῦ Πλάτωνος στὸν Hegel, ὅσο καὶ ἀν ὑπάρχει διάθεση νὰ ἐμφανίζεται ὁ Hegel στὴν ίστορία τῆς



## ANAKOINΩΣΕΙΣ

φιλοσοφίας ως άντίστοιχος πρὸς τὸν Ἀριστοτέλη, παρὰ τὴν ἔντονη διαμαρτυρία ἥδη τοῦ Schelling, στὴν ἀπὸ 23.4.1938 ἐπιστολή του πρὸς τὸν Victor Cousin.

Βέβαιο ἐξ ἄλλου εἶναι, ὅτι ὕστερ' ἀπὸ τὴν ἀναθέρμανση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν Πλάτωνα στὶς τελευταῖς δεκαετίες τοῦ δέκατου ὅγδου καὶ στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, ἐπίτευγμα κατ' ἔξοχὴν τοῦ Tennemann, τοῦ Schleiermacher, ἀλλὰ καὶ τοῦ Hegel, ἡ παρουσία τοῦ Πλάτωνος παραμένει ἔντονη στὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς Γερμανίας. Δηλωτικὸ τῆς ἔντονης αὐτῆς παρουσίας εἶναι καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Nietzsche χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος, στὸ ἔργο του *Die Unschuld des Werdens* (τομ. I § 79), τὴν πρωτότυπη κατὰ πρόθεση φιλοσοφία του ως «ἀντεστραμμένο πλατωνισμό», μὲ ἀναφορὰ δηλαδὴ στὸν Πλάτωνα, ἐνῷ ἐξ ἄλλου ὁ Heidegger (*La doctrine platonicienne de la vérité*, σ. 49) χαρακτηρίζει τὸν Nietzsche ως «τὸν πιὸ ξέφρενο πλατωνικὸ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς». Πέραν ὅμως ἀπὸ τὸ ζήτημα τοῦ «ἀντεστραμένου πλατωνισμοῦ» ἢ τοῦ «ξέφρενου πλατωνισμοῦ» τοῦ Nietzsche, φιλοσόφου τοῦ τέλους τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα, οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα στὴ Γερμανία καὶ στὴν ἄλλη Εὐρώπη δὲν εἶναι ξένοι πρὸς τὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, τὴν κατ' ἔξοχὴν *philosophia perennis*.

Κωνσταντίνος ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  
(Αθῆναι)

## PLATON UND DIE DEUTSCHE PHILOSOPHIE

## Zusammenfassung

Dass der Platonismus durch die Jahrhunderte hindurch der europäischen Philosophie sein Gepräge verliehen hat, ist eine Tatsache, die von Philosophen wie auch von Philosophiehistorikern anerkannt ist. Wegen ihres unsystematischen Charakters ist die platonische Philosophie unterschiedlich rezipiert worden. In der deutschen Philosophie stösst man schon am Anfang des 16. Jh. auf den Platonismus, und zwar in der Kosmologie J. Reuchlins, in der unter anderem Elemente des Platonismus von Florenz zu finden sind. In der kaum von Platon beeinflussten philosophischen Gedankenwelt Europas des 17. Jh., als der Cambridge-Platonismus mit R. Gudworth und H. More auftauchte, lobt immer wieder Leibniz, ein ausgezeichneter Platonkenner, die



platonische Ethik und Metaphysik und wagt sogar die “Monaden”, Hauptbegriffe der eigenen Philosophie, mit den ὄντως ὄντα bzw. den Ideen Platons zu identifizieren.

In der zweiten Hälfte des 18. Jh. erscheinen von Platons Werk geprägte Arbeiten, und zwar die von Mendelssohn, Eberhard und Engel; dazu gehört auch das bekannte Werk Tennemanns, *System der platonischen Philosophie*, das von 1772 bis 1795 veröffentlicht worden ist. In dieser Zeit wird Platon entweder als Philosoph mit esoterischen Tendenzen oder als Vorgänger des Christentums dargestellt. Zu den Platonisten dieser durch die Tendenz zur Rückkehr zum traditionellen Humanismus gekennzeichneten Epoche gehören Hamann, Kleuker, Jakobi, Schlosser und der Holländer Hemsterhuis. Graf Stolberg bezeichnet Platon als vorchristlichen Philosoph, und J. Brucker setzt sich tatkräftig gegen die platonische Philosophie ein. Kant hebt die mathematischen Auffassungen wie auch das moralische Ideal Platons —freilich auch mit Kritik— lobend hervor.

Während des letzten Jahrzehntes des 18. Jh. und der ersten Jahrzehnte des 19. Jh. erwacht das Interesse an Platon in Deutschland und besonders in Jena erheblich. Unter den Denkern dieser Zeit sind Hölderlin, Fr. Schlegel und Schelling vielfach von Platon beeinflusst worden, während auch bei dem bekannten antiplatoniker Fichte Spuren des Platonismus zu finden sind. Dabei hat Schleiermacher mit seiner Übersetzung der platonischen Dialoge zur Erweckung des Interesses am platonischen Werk beigetragen. Hegel steht unter dem grossen Einfluss Platons; bekannt ist der Beitrag der Dialoge *Parmenides*, *Sophistes* und *Philebos* an der Gestaltung der hegelischen Dialektik. Der Einfluss des Platonismus ist auch bei Nietzsche zu erkennen. Schliesslich sind die meisten grossen Philosophen des 20. Jh. in Deutschland und ganz Europa mit der Philosophie Platons vertraut.

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

