

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ἡ λέξη «ψυχολογία», θεσπισμένη μόλις ἀπὸ τὸν δέκατο ἔκτο μ.Χ. αἰώνα καὶ ὑστερα ώς τεχνικὸς ὅρος, δηλωτικὸς ἀρχικὰ ὄρισμένου κλάδου τῆς φιλοσοφίας¹, ἀπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἐλληνικὲς λέξεις, τὶς πιὸ βαρυσήμαντες ἵσως τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς φιλοσοφίας. Συμβαίνει μάλιστα οἱ δύο αὐτὲς λέξεις, «ψυχὴ» καὶ «λόγος», νὰ συνυπάρχουν σὲ περίφημο χωρίο τοῦ Ἡρακλείτου: «ψυχῆς πείρατα ἴών οὐκ ἀν ἔξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὗτῳ βαθὺν λόγον ἔχει» (B 45). Τὸ χωρίο αὐτὸ ἐξ ἄλλου καὶ προκαθορίζει τὶς δυνατότητες θεωρίας τῆς ψυχῆς ώς μὴ ἀπεριόριστες, δηλαδὴ προδιαγράφει τὴ μοῖρα τῆς ψυχολογίας ώς μὴ ἴκανῆς γιὰ θεώρηση τῆς ψυχῆς ἔξαντλητική².

Πρόδηλο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἐπισκόπηση τῶν σημασιῶν, ὅσες ἐμφανίζει ἡ λέξη «ψυχὴ» ἀπὸ τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου ἥδη ἔως καὶ τὸ φιλοσοφικὸ σύγγραμμα τοῦ Ἀριστοτέλους *Περὶ ψυχῆς*³. Ἀπὸ ἐλλειψη χρόνου ὅμως περιορίζομαι νὰ ἐκθέσω τὴ θεωρία τῆς ψυχῆς, τὴν ἐπιτελεσμένη ἀπὸ τὸν κορυφαῖο τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας, τὸν Πλάτωνα, εἴτε καὶ ὑποσημαινόμενη ἀπλῶς, ἰδιαίτερα σὲ χωρία τοῦ περιεκτικώτερου ἢ καὶ σπουδαιότερου ἔργου του, ἐννοῶ τὴν *Πολιτεία*.

Σὲ ὄρισμένα χωρία τῆς *Πολιτείας* ἡ λέξη «ψυχὴ» χρησιμοποιεῖται κατ’ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴ λέξη «σῶμα». “Οταν ὁ Πλάτων πραγματεύεται γιὰ τὴν παιδευτικὴ λειτουργία τῆς «γυμναστικῆς», δηλαδὴ τοῦ ἀθλητισμοῦ, φαίνεται νὰ προϋποθέτει ώς κάτι δεδομένο τὴ διάκριση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἔστω γιὰ νὰ προσδιορίσει τὴ μεταξύ τους σχέση μὲ τὸν

1. Βλ. *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, τ. 7, Darmstadt 1989, στὸ λῆμμα *Psychologie*, στήλη 1599, ὅπου μνεία τῶν ἔργων τοῦ FREIGIUS *Ciceronianus* (1575) καὶ *Quaestiones physicae* (1579), τοῦ GOCLENIUS *Ψυχολογία*, *hoc est: De hominis perfectione ...* (1590), τοῦ CASMANN *Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina* (1594), καθὼς καὶ τοῦ WOLFF *Psychologia empirica* (1732) καὶ *Psychologia rationalis* (1734).

2. Γιὰ τὰ ὄρια τῆς ἀνθρωπογνωσίας γενικὰ πβ. Karl JASPERS, *Einführung in die Philosophie*, 1958, σ. 62.

3. Erwin ROHDE, *Psyche*, (ἀγγλικὴ ἔκδοση) 1987, σσ. 3-54, 362 κ.έπ.: Jackeline de ROMILLY, *Patience mon cœur. Essor de la psychologie dans la littérature grecque classique*, Paris 1984.

τρόπο του καὶ νὰ τονίσει τὸ προβάδισμα τῆς ψυχῆς σὲ ἀξία. Ἰδοὺ ἐκφραστικώτατα δύο χωρία: « «οὐ φαίνεται ..., ὁ ἢν χρηστὸν ἢ σῶμα, τοῦτο τῇ αὐτοῦ ἀρετῇ ψυχὴν ἀγαθὴν ποιεῖν, ἀλλὰ τούναντίον ψυχὴ ἀγαθὴ τῇ αὐτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς οἶόν τε βέλτιστον» (403 d). «οἱ καθιστάντες μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν οὐχ οὐκ ἔνεκά τινες οἴονται καθιστᾶσιν, ἵνα τῇ μὲν τὸ σῶμα θεραπεύοιντο, τῇ δὲ τὴν ψυχὴν; ... Κινδυνεύουσιν ... ἀμφότερα τῆς ψυχῆς ἔνεκα τὸ μέγιστον καθιστάναι»⁴ (410 b - c).

Ύπάρχουν δῆμοι ἄλλα χωρία τῆς *Πολιτείας*, ὅπου ὁ Πλάτων ἀναλύει τὴν ἀνθρώπινη ψυχικότητα, διακρίνει λειτουργίες εἴτε μέρη τῆς ψυχῆς, ἔξαίρει τὴν ὑπερβατικὴν ἔνέργειά της, γεννητικὴ τῶν γνωσιακῶν ἐπιτεύξεων καὶ τῶν πραξιακῶν ἐπιδόσεων τοῦ ἀνθρώπου, περιγράφει γεγονότα ψυχικά, ἔκγονα τοῦ νεωτερικὰ λεγόμενου ὑποσυνειδήτου.

Ἡ διάκριση τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς ἐπιτελεῖται — πρὸς τελεσφόρηση ἔξ ἄλλου τῆς ἔρευνας γιὰ τὴν οὐσία τῆς δικαιοσύνης καθὼς καὶ τῆς σοφίας, τῆς ἀνδρείας καὶ τῆς σωφροσύνης — μὲ ἀφετηρίᾳ τὴν ἐνδοσκόπηση τῶν διάφορῶν ψυχικῶν τάσεων τοῦ ἀνθρώπου, καθοριστικῶν τῆς συμπεριφορᾶς του.

Παράδειγμα πρόσφορο παρέχει «τοῦ διψῶντος ἡ ψυχὴ». Διαπιστώνεται πρῶτα πῶς συμβαίνει σ' αὐτὴν κάποτε διχασμός: «εἴ ποτέ τι αὐτὴν ἀνθέλκει διψῶσαν, ἔτερον ἂν τι ἐν αὐτῇ εἴη αὐτοῦ τοῦ διψῶντος καὶ ἄγοντος ὥσπερ θηρίον ἐπὶ τὸ πιεῖν» (439 b). Καὶ ἔξηγοῦνται οἱ ἀντίρροπες αὐτὲς ἐνδοψυχικὲς δυνάμεις στὴν προέλευσή τους: «τὸ μὲν κωλῦον τὰ τοιαῦτα ἐγγίγνεται, ὅταν ἐγγένηται, ἐκ λογισμοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα καὶ ἔλκοντα διὰ παθημάτων τε καὶ νοσημάτων παραγίγνεται» (439 c - d). Ἔτσι καὶ συνάγεται πῶς ὑπάρχουν ἀντίστοιχα στὴν ψυχὴ δύο στοιχεῖα διαφορετικά: «τὸ μὲν ὡς λογίζεται λογιστικὸν ... τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ ὡς ἐρᾶ τε καὶ πεινῆ καὶ διψῆ καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἐπτόηται ἀλογιστόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν, πληρώσεών τινων καὶ ἥδονῶν ἔταιρον» (439 d). [Ο ὁρος «ἐπιθυμητικόν», ποὺ καὶ στὸ χωρίο αὐτὸ ἐμφανίζεται ἰσοδύναμος σχεδὸν πρὸς τὴν ἐκφραση «ἀλογιστόν», σημαίνει, ὅπως καὶ τονίζεται ἴδιαίτερα στὸ χωρίο 580 d - 581 a, παντοδαπές ἀλογικὲς τάσεις τῆς ψυχῆς, πολύτροπες καὶ πολυώνυμες, ἀκόμη καὶ τὸν φόβο, καθιερώθηκε δῆμος ἀπὸ τὸ ὄνομα, ποὺ ἔχουν οἱ κατεξοχὴν πληθωρικὲς ἀπὸ αὐτές, οἱ ἐπιθυμίες]. Ἔπειτα διαπιστώνεται ἀκόμη κάτι ἄλλο, σύνδρομο συχνὰ τοῦ διχασμοῦ τῆς ψυχῆς: «πολλαχοῦ αἰσθανόμεθα, ὅταν βιάζωνται τίνα παρὰ τὸν λογισμὸν ἐπιθυμίαι, λοιδοροῦντά τε αὐτὸν καὶ θυμούμενον τῷ βιαζομένῳ ἐν αὐτῷ, καὶ ὥσπερ δυοῖν στασιαζόντοιν σύμμα-

4. Πβ. 411 e - 412 a, 518 d - e, 591 c, ἀλλὰ καὶ 402 d - e. Βλ. K. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, *Πολιτικὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος*, Ἀθῆναι 1980, σσ. 111-114, P. FRIEDLÄNDER, *Platon III*, Berlin 1960, σ. 82.

χον τῷ λόγῳ γιγνόμενον τὸν θυμὸν τοῦ τοιούτου» (440 a - b. Πβ. καὶ 441 a - c). Καὶ ἔτσι ἀποκαλύπτεται ἡδη καὶ ἄλλο στοιχεῖο τῆς ψυχῆς, τὸ «θυμοειδές», μὲ εἰδικὴ μάλιστα λειτουργία. Ἡ παρουσίαση τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, «λογιστικοῦ», «ἐπιθυμητικοῦ», «θυμοειδοῦς», ὀλοκληρώνεται μὲ τὴν ἀξιωματικὴ ἔκφραση τῆς ἴδιαίτερης ἀποστολῆς τῶν δύο προπάντων ἀπὸ αὐτά: «τῷ μὲν λογιστικῷ ἀρχειν προσήκει, σοφῷ ὅντι καὶ ἔχοντι τὴν ὑπὲρ ἀπάσης τῆς ψυχῆς προμήθειαν, τῷ δὲ θυμοειδεῖ ὑπηκόῳ εἶναι καὶ συμμάχῳ τούτου» (441 e). «Καὶ τούτω δὴ οὕτω τραφέντε καὶ ώς ἀληθῶς τὰ αὐτῶν μαθόντε καὶ παιδευθέντε προστήσεσθον τοῦ ἐπιθυμητικοῦ — ὁ δὴ πλεῖστον τῆς ψυχῆς ἐν ἑκάστῳ ἐστὶ καὶ χρημάτων φύσει ἀπληστότατον — ὁ τηρήσετον μὴ τῷ πίμπλασθαι τῶν περὶ τὸ σῶμα καλουμένων ἥδονῶν πολὺ καὶ ἰσχυρὸν γενόμενον οὐκ αὖ τὰ αὐτοῦ πράττῃ, ἀλλὰ καταδουλώσασθαι καὶ ἀρχειν ἐπιχειρήσῃ ὃν οὐ προσῆκον αὐτῷ γένει, καὶ σύμπαντα τὸν βίον πάντων ἀνατρέψῃ» (442 a - b).

Ἄξιζει νὰ ἔξαρθεῖ ἡ προβολὴ τοῦ «θυμοειδοῦς», τοῦ ἀγωνιστικοῦ στοιχείου τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ τοῦ φιλικοῦ βουλητικοῦ στοιχείου, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα μάλιστα, ποὺ ἔχει προβάλει καὶ τὸ ἄλλο δυναμικὸ στοιχεῖο τῆς ψυχῆς, τὸν «ἔρωτα», ὑψώνοντας καὶ αὐτὸν ἐπάνω ἀπὸ τὴν τύρβη τοῦ «ἐπιθυμητικοῦ». Προβλήθηκαν, ἔξι ἄλλου, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, καὶ ὁ ἔρως καὶ τὸ θυμοειδὲς στὴν ἴδιαίτερη λειτουργία τους: ὁ ἔρως, ὅπου ἀβίαστο ἀνάβλυσμα τοῦ συναισθήματος εἴτε αὐθόρμητο ἀνοιγμα τῆς φαντασίας, ὅπως στὴν ποίηση τὸ θυμοειδές, ὅπου κατανίκηση ἀντιδράσεων εἴτε ὑπερονίκηση ἐμποδίων, ὅπως στὴν πράξη.

Ἡ τριαδικὴ αὐτὴ σύσταση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ προβλημένη στὸ Δ' βιβλίο τῆς *Πολιτείας*, ἐπανεκφράζεται ἀπὸ τὸν Πλάτωνα στὸ Θ' βιβλίο τοῦ ἕδιου ἔργου (588 b κ.έπ.), καὶ μάλιστα ώς τριαδικὴ σύσταση τοῦ ἀνθρώπου, κατὰ σιωπηρὸ ταυτισμὸ ἀνθρώπου καὶ ψυχῆς.

(Ἄς μὴ λησμονοῦμε, στὸ ἔργο ἡδη Ἀλκιβιάδης, 130 c - e, ὑπάρχει ταυτίσμός τους ρητός, ὅπως σχεδὸν καὶ στὸ ἔργο *Νόμοι*, 959 a - b).

Στὸ Θ' βιβλίο τῆς *Πολιτείας* ἡ ποιητικὴ φαντασία τοῦ Πλάτωνος πλάθει «λόγῳ» «εἰκόνα ... τῆς ψυχῆς» (588 b), ὅπως ἔξαγγέλλεται, ἀλλὰ «εἰκόνα» «τοῦ ἀνθρώπου» (588 d), ὅπως τελικὰ χαρακτηρίζεται. Ἡ σύσταση τοῦ

5. Ἡ διάκριση αὐτὴ μερῶν τριῶν τῆς ψυχῆς ὑπηρετεῖ ἀναμφίβολα τὴν ἀρετολογία τοῦ Πλάτωνος, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπαγορεύθηκε ἀπλῶς ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ θεμελίωσή της. Καὶ πολὺ μᾶλλον δὲν ὀδηγήθηκε ὁ Πλάτων πρὸς τὴ διάκριση τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴ διάκριση δῆθεν τριῶν μερῶν τῆς «πόλεως», ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ CORNFORD, ROHLENZ, SHOREY, ἀντίθετα πρὸς ὃ τι δέχονται οἱ ROHDE, ADAM, WILAMOWITZ, FRUTIGER. Πβ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ἐνθάν., σ. 98.

«ἐπιθυμητικοῦ» παρομοιάζεται πρὸς «ἰδέαν θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ θηρίων ἔχοντος κεφαλὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ μεταβάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὐτοῦ πάντα ταῦτα» (588 c). Τὸ «θυμοειδὲς» παρομοιάζεται πρὸς «ἰδέαν λέοντος» (588 d) καὶ τὸ «λογιστικὸν» πρὸς ἰδέαν «ἀνθρώπου». Ἐπισημαίνεται ἡ σὲ μέγεθος ὑπεροχὴ τοῦ «θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου» καὶ ἡ σὲ μέγεθος μειονεξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι καὶ τοῦ «λέοντος», δευτέρου σὲ μέγεθος. Αὕτῃ ἄρα ἐμφανίζεται ἡ ἀπὸ ἀποψῆς δυναμισμοῦ ἴεραρχία τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς: τὸ «ἐπιθυμητικὸν» εἶναι πρῶτο, ἐνῷ τὸ «θυμοειδὲς» εἶναι δεύτερο καὶ τὸ «λογιστικὸν» τρίτο.

Ἐξ ἄλλου, ἡ ἐνδοψυχικὴ αὐτὴ διάκριση τριῶν μερῶν κρίνεται ὡς μὴ διαγνώσιμη «τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν, ἀλλὰ τὸ ἔξω μόνον ἔλυτρον ὁρῶντι» (588 d - e). Σ' αὐτόν, δηλαδὴ στὸν μὴ προικισμένο μὲ εἰσδυτικότητα ψυχολογική, παρέχεται ἡ ἐντύπωση, ὅτι ἀπλῶς ὑπάρχει κάτι ἐνιαῖο, ἀνθρώπος, καὶ ὅχι τρία στοιχεῖα διάφορα μεταξύ τους («Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν ἐνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν ... ἐν ζῷον φαίνεσθαι, ἀνθρωπὸν», 588 d - e).

Ως πρὸς τὶς λειτουργικὲς σχέσεις τῶν τριῶν μερῶν τῆς ψυχῆς προβάλλονται — κατὰ συνάρτηση πάντοτε πρὸς τὴν ἀνάλυση τῶν συνεπειῶν τῆς ἀδικης συμπεριφορᾶς καὶ τῆς δίκαιης συμπεριφορᾶς — δύο ἀντίθετα ἐνδεχόμενα.

Τὸ πρῶτο ἐνδεχόμενο: Τὸ παντοδαπὸν «θηρίον», δηλαδὴ τὸ «ἐπιθυμητικόν», ἀλλὰ καὶ ὁ «λέων», δηλαδὴ τὸ «θυμοειδές», νὰ ὑπερτρέφονται καὶ νὰ ἴσχυροποιοῦνται, καὶ ὁ «ἀνθρωπὸς», δηλαδὴ τὸ «λογιστικόν», νὰ λιμοκτονεῖ καὶ νὰ ἔξασθενεῖ, μὲ συνέπεια νὰ παρασύρεται ἀπὸ τὰ δύο ἄλλα στὶς ὅποιες τάσεις τους, καὶ νὰ μὴ τὰ ἔξοικειώνει καὶ συμφιλιώνει μεταξύ τους, ἀφειμένα ἔτσι ὥστε νὰ μάχονται μεταξύ τους, ν' ἀλληλοδάκνονται καὶ ν' ἀλληλοτρώγονται («τὸ παντοδαπὸν θηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἴσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἀνθρωπὸν λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥστε ἔλκεσθαι ὅπῃ ἀν ἐκείνων ὅπότερον ἄγη, καὶ μηδὲν ἔτερον ἔτερῷ συνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ' ἐᾶν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς δάκνεσθαι τε καὶ μαχομένα ἐσθίειν ἄλληλα», 588 e - 589 a). Θέμα τῆς ἀδρῆς αὐτῆς περιγραφῆς εἶναι ὁ μὴ ἐγκρατῆς ἀνθρωπὸς, ὁ ἀκόλαστος, δίχως εἴρημὸ στὴ ζωὴ του, ἔρμαιο τῶν ἀντίρροπων συχνὰ ἐπιθυμιῶν καὶ παθῶν του ἦ καὶ τῶν ἐκσπάσεων τῆς ὁργῆς του, μὲ τὸν λογισμὸ του ἀτροφημένο καὶ ὑπηρέτη δουλικὸ τῶν ἀλογικῶν ψυχικῶν δυνάμεων, δίχως καμὰ εὐχέρεια ἐλέγχου πρὸς ἐναρμονισμό τους.

Τὸ δεύτερο ἐνδεχόμενο: Ο «ἐντὸς ἀνθρωπὸς», δηλαδὴ τὸ «λογιστικόν», νὰ ἐπικρατεῖ ὀλικὰ στὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἔχει τὴν ἐπιμέ-

λεια τοῦ «πολυκεφάλου θρέμματος», δηλαδὴ τοῦ «ἐπιθυμητικοῦ», καὶ νὰ τὴν ἀσκεῖ σὰν νὰ εἶναι γεωργὸς μὲ διατροφὴ καὶ τιθάσευση τῶν «ῆμερων», δηλαδὴ μὲ ἴκανοποίηση καὶ πειθάρχηση τῶν φυσιολογικῶν δίχως ἐντάσεις πάθους ἐπιθυμιῶν, καὶ μὲ παρεμπόδιση τῶν «ἄγριων» νὰ φυτρώσουν, δηλαδὴ μὲ οἵονεὶ ἐκρίζωση τῶν παθῶν. Πρὸς ἐπίτευξη τῆς σωστικῆς αὐτῆς ἐπιμέλειας χρειάζεται νὰ ἔχει τὴ συμμαχία τοῦ «λέοντος», δηλαδὴ τοῦ βουλητικοῦ στοιχείου τῆς ψυχῆς, τοῦ ὀνομαζόμενου «θυμοειδοῦς». Μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῆς συμμαχίας αὐτῆς, ὁ «ἐντὸς ἄνθρωπος», τὸ «λογιστικὸν» τοῦ ἄνθρωπου, μεριμνᾶ ὑπὲρ ὅλων πρὸς τὸ κοινὸ συμφέρον καὶ ἀρμονίζει τὰ δύο ἄλλα μέρη τῆς ψυχῆς μεταξύ τους καὶ πρὸς τὸν ἑαυτό του («τοῦ ἄνθρωπου ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος, καὶ τοῦ πολυκεφάλου θρέμματος ἐπιμελήσεται ὥσπερ γεωργός, τὰ μὲν ἡμερα τρέφων καὶ τιθασεύων, τὰ δὲ ἄγρια ἀποκωλύων φύεσθαι, σύμμαχον ποιησάμενος τὴν τοῦ λέοντος φύσιν, καὶ κοινῇ πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησάμενος ἀλλήλοις τε καὶ αὐτῷ», 589 a - b). Τῆς ἀρρήνος ἐπίσης περιγραφῆς αὐτῆς θέμα εἶναι ὁ ἐγκρατής⁶ ἄνθρωπος, ὁ μὴ ἀκόλαστος, ὁ ἰσορροπημένος στὴν ψυχική του συγκρότηση καὶ ἡθικὰ στερεός ἄνθρωπος, μὲ τὸ πνεῦμα του ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν πίεση τῶν παθῶν.

“Ἐκδηλη ἔξ ἄλλου εἶναι ἡ ἀρμονικὴ ἀντιστοιχία τοῦ χωρίου αὐτοῦ 589 a - b πρὸς τὸ χωρίο 441 e, ἥ καὶ 442 a, ἐπίσης ὅμως καὶ τοῦ χωρίου 588 e - 589 a πρὸς τὸ χωρίο 442 a - b, ἀλλὰ καὶ γενικὰ τοῦ Θ' βιβλίου τῆς *Πολιτείας* πρὸς τὸ Δ' βιβλίο της ὡς πρὸς τὴν τριαδικὴ σύσταση τῆς ψυχῆς.

“Οσα ὁ Πλάτων γράφει στὰ βιβλία Δ' καὶ Θ' τῆς *Πολιτείας* γιὰ τὴν πολυδυναμία τοῦ «ἐπιθυμητικοῦ» τῶν ἄνθρωπων καὶ γιὰ τὸ δέον τῆς ὑποταγῆς του ὑπὸ τὸ «λογιστικόν», ἀξίζει νὰ συμπληρωθοῦν μὲ ὅσα γράφει στὶς δύο πρῶτες σελίδες τοῦ Θ' βιβλίου γιὰ κάποιες ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν «μὴ ἀναγκαίων ἥδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν». Οἱ σελίδες αὐτές, ἃς σημειωθεῖ, ἐντυπωσίασαν τὸν Freud στὶς δυσμὲς τοῦ βίου του.

Ίδοὺ τὸ χωρίο 571 b - c: «Τῶν μὴ ἀναγκαίων ἥδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν δοκοῦσί τινές μοι εἶναι παράνομοι, αἱ κινδυνεύουσι μὲν ἐγγίγνεσθαι παντί, κολαζόμεναι δὲ ὑπὸ τε τῶν νόμων καὶ τῶν βελτιόνων ἐπιθυμιῶν μετὰ λόγου

6. Πβ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, *Ηθικὰ Νικομάχεια* 1168b34-35: «καὶ ἐγκρατής δὲ καὶ ἀκρατής λέγεται τῷ κρατεῖν τὸν νοῦν ἥ μὴ ὡς τούτου ἐκάστου ὄντος». Ἡ ἐκφραση «νοῦς» στὸ χωρίο αὐτὸ εἶναι ταυτόσημη πρὸς τὴν ἐκφραση «λογιστικόν», ἥ «ὁ ἐντὸς ἄνθρωπος». Ἐξ ἄλλου, πβ. καὶ Ἀποστόλου ΠΑΥΛΟΥ, *Πρὸς Ρωμαίους* 22-24 : «συνήδομαι γάρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, βλέπω δὲ ἔτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσι μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἀμαρτίας». Βλ. Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, *Μελετήματα Φιλοσοφίας II*, Ἀθῆναι 1980, σσ. 139, 145.

ἐνίων μὲν ἀνθρώπων ἡ παντάπασιν ἀπαλλάττεσθαι ἢ ὅλιγαι λείπεσθαι καὶ ἀσθενεῖς, τῶν δὲ ἰσχυρότεραι καὶ πλείους».

Στὸ χωρίο αὐτὸ 571 c — προηγούμενο ἀπὸ τὸ χωρίο 588 b κ.έπ., ὅπου μὲ ποιητικὴ φαντασία περιγράφεται ὁ ἀνθρωπός στὴν τριπλῆ σύστασή του, ὡς περιεκτικὸς «θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου», «λέοντος» καὶ «ἀνθρώπου» — ἀντικείμενο πραγματείας εἶναι «τινὲς» τῶν «μὴ ἀναγκαίων ἥδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν» καὶ χαρακτηρίζονται «παράνομοι», ἃν καὶ μὲ ὕφος συγκρατημένο («δοκοῦσι μοι εἶναι»), καὶ λέγεται γι' αὐτές, ὅτι ἐνυπάρχουν δυνάμει σὲ κάθε ἀνθρωπό, ἀλλὰ ὑπέχουν τὴν κατασταλτικὴ ἐπενέργεια τῶν νόμων καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν καλλίτερης ποιότητας, ἐνισχυμένη καὶ ἀπὸ τίς ὑπαγορεύσεις τοῦ λόγου, ὥστε νὰ ἐκλείπουν ὄλωσδιόλου σὲ κάποιους ἀνθρώπους εἴτε νὰ ὀλιγοστεύουν καὶ ν' ἀδυνατίζουν ἡ σὲ ἄλλους ἀνθρώπους νὰ παραμένουν ἰσχυρότερες καὶ περισσότερες.

Καὶ ἴδοὺ συγκεκριμένα ποιὲς εἶναι οἱ παράνομες αὐτὲς ἐπιθυμίες καὶ ἥδονές, παρουσιασμένες συναρπαστικὰ στὸ ἔπόμενο χωρίο (571 c - d): «Τὰς περὶ τὸν ὑπνὸν ... ἐγειρομένας, ὅταν τὸ μὲν ἄλλο τῆς ψυχῆς εῦδη, ὅσον λογιστικὸν καὶ ἡμερον καὶ ἀρχὸν ἐκείνου, τὸ δὲ θηριῶδες τε καὶ ἄγριον, ἡ σίτων ἡ μέθης πλησθέν, σκιρτᾶ τε καὶ ἀπωσάμενον τὸν ὑπνὸν ζητῇ ἵέναι καὶ ἀποπιπλάναι τὰ αὐτοῦ ἥθη· οἷσθ' ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούτῳ τολμᾶ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πάσης λελυμένον τε καὶ ἀπηλλαγμένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεως. μητρὶ τε γὰρ ἐπιχειρεῖν μείγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλω τε ὅτῳοῦν ἀνθρώπων καὶ θεῶν καὶ θηρίων, μιαιφονεῖν τε ὅτιοῦν, βρώματός τε ἀπέχεσθαι μηδενός· καὶ ἐνὶ λόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλλείπει οὔτ' ἀναισχυντίας».

Στὸ χωρίο αὐτὸ περιγράφονται οἱ παράνομες ἐπιθυμίες ὅσες ἐμφανίζονται νὰ «ἐγείρονται» εἰδικὰ στὸν ὑπνο. Τότε συμβαίνει, τὸ «θηριῶδες τε καὶ ἄγριον» μέρος τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ τὸ ζωῶδες καὶ ἀτίθασο, νὰ σκιρτάει καὶ νὰ διώχνει τὸν ὑπνο καὶ νὰ ζητάει μὲ ὄρμῃ νὰ ἐκπληρώσει ὅσα εἶναι οἰκεῖα τοῦ χαρακτῆρα του, ἐνῷ τὴν ἴδια ὥρα εἶναι βυθισμένο στὸν ὑπνο τὸ ἄλλο μέρος τῆς ψυχῆς, ὅποιο εἶναι ἡμερο καὶ ἴκανὸ γιὰ λογισμὸ καὶ ταγμένο στὴν διακυβέρνησή του. Ως αἵτια γιὰ τὴν ἀπὸ τὸ ἐπιθυμητικὸ ἔξωση τοῦ ὑπνου ἐμφανίζεται ἡ πρὸν ἀπὸ τὸν ὑπνο εὐωχία ἡ μέθη («ἡ σίτων ἡ μέθης πλησθέν»).

‘Υπὸ τὶς περιστάσεις αὐτὲς καὶ προϋποθέσεις, τὸ ζωῶδες στὸν ἀνθρωπο τολμάει νὰ πράξει τὰ πάντα, καθὼς εἶναι ἀποδεσμευμένο καὶ ἀπαλλαγμένο ἀπὸ κάθε συναίσθημα ἐντροπῆς καὶ ἀπὸ κάθε φρόνιμη σκέψη, δηλαδὴ καθὼς τὸ «λογιστικὸν» τῆς ψυχῆς κοιμᾶται καὶ δὲν ἀσκεῖ τὴν ἐλεγκτικὴ ἔξουσία του. Καὶ εἰδικώτερα ὁ ἀνθρωπός στὸν ὑπνο, παρασυρμένος ἀπὸ τὸ διεγερμένο ζωῶδες μέσα του, δὲν διστάζει νὰ ἐπιχειρήσει ἐρωτικὴ ἔνωση μὲ τὴ μητέρα του καὶ μὲ ὅποιονδήποτε ἄλλον ἀνθρωπο ἡ καὶ θεὸς ἡ

καὶ μὲ ὅποιοδήποτε ζῶο, ἀλλὰ καὶ νὰ διαπράξει ὅποιονδήποτε φόνο καὶ νὰ μιανθεῖ ἀπὸ αὐτόν, ἥ καὶ νὰ γευθεῖ ἔδεσμα ὅποιοδήποτε, καὶ γενικὰ ἔχει ἀναισχυντία καὶ ἄνοια στὸ ἔπακρο.

Ἐξ ἄλλου, καθὼς στὸ πολλαπλὰ σημαντικὸ αὐτὸ χωρίο 571 c - d ἡ ψυχολογικὴ ἀνάλυση, ὅχι ἅμοιοι καὶ ἀπὸ ἡθικὲς ἀξιολογήσεις, συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἔξηγήσεις μὲ εἰδικὴ μνεία τῆς προ-ύπνιας συμπεριφορᾶς, στὸ ἐπόμενο χωρίο προβάλλεται ὁρισμένος τύπος συμπεριφορᾶς πρὸιν ἀπὸ τὸν ὑπνο, πρόσφορης γιὰ νὰ ἀποτραποῦν οἱ ἐκσπάσεις τῶν παράνομων ἐπιθυμῶν στὴ διάρκειά του, ἀλλὰ ἐπίσης γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν ἄριστες ἐπιδόσεις τῆς ψυχῆς.

Ἴδοὺ τὸ πρῶτο θέμα τῆς ψυχικῆς αὐτῆς ὑγιεινῆς: «”Οταν δέ γε οἷμαι ὑγιεινῶς τις ἔχῃ αὐτὸς αὐτοῦ καὶ σωφρόνως, καὶ εἰς τὸν ὑπνον ἵη τὸ λογιστικὸν μὲν ἐγείρας ἔαυτοῦ καὶ ἐστιάσας λόγων καλῶν καὶ σκέψεων, εἰς σύννοιαν αὐτὸς αὐτῷ ἀφικόμενος» (571 d). Δηλαδή, νὰ κυριαρχεῖ ὁ ἀνθρωπὸς τὸν ἔαυτόν του μὲ τρόπο ὑγιεινὸν καὶ σύμφωνο πρὸς τὶς ὑπαγορεύσεις τῆς σωφροσύνης καὶ, πρὸιν δοθεῖ στὸν ὑπνο κάθε φορά, νὰ ὑπεγείρει καὶ ν' ἀπασχολεῖ τὸ «λογιστικὸν» μὲ διαλογισμοὺς καὶ διανοήματα καλῆς ποιότητας, ὥστε νὰ φθάνει στὴν κατόρθωση τῆς πνευματικῆς του ἔνδον ἀρμονίας — ἄρα καὶ τῆς ψυχικῆς του γαλήνης.

Καὶ ἴδοὺ τὰ δύο ἄλλα θέματα ψυχικῆς ὑγιεινῆς: «τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲ μήτε ἐνδείᾳ δοὺς μήτε πλησμονῇ, ὅπως ἀν κοινηθῇ καὶ μὴ παρέχῃ θόρυβον τῷ βέλτιστῳ χαῖρον ἥ λυπούμενον, ἀλλ' ἐᾶς αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον καθαρὸν σκοπεῖν καὶ ὀρέγεσθαι του αἰσθάνεσθαι δὲ μὴ οἶδεν⁷, ἥ τι τῶν γεγονότων ἥ ὅντων ἥ καὶ μελλόντων, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ θυμοειδὲς πραῦνας καὶ μὴ τισιν εἰς ὀργὰς ἐλθὼν κεκινημένῳ τῷ θυμῷ καθεύδῃ» (571 d - 572 a). Δηλαδή, νὰ ἴκανοποιεῖ ὁ ἀνθρωπὸς τὸ «ἐπιθυμητικὸν» ἔμμετρα, ὥστε αὐτό, δίχως νὰ παθιάζεται ἀπὸ στέρηση ἥ ἀπὸ ὑπερπλήρωση, νὰ κοινᾶται καὶ νὰ μὴ διαταράσσει τὸ βέλτιστο μέρος τῆς ψυχῆς, ἀφειμένο μόνο στὴν καθαρή του σύσταση νὰ ἔξετάζει καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ γνωρίσει ἄγνωστο κάτι ἀπὸ τὰ γενόμενα ἥ τὰ παρόντα ἥ τὰ μέλλοντα· ἐπίσης ὅμως νὰ καταπραῦνει τὸ «θυμοειδὲς» καὶ νὰ μὴ δοθεῖ στὸν ὑπνο, ἔξοργισμένος πρὸς κάποιους, μὲ διεγερμένο λοιπὸν τὸν θυμό του.

Αὐτὰ ζητεῖ ὁ Πλάτων καὶ συγκεφαλαιώνει: «ἡσυχάσας μὲν τὸ δύο εἴδη, τὸ τρίτον δὲ κινήσας ἐνῷ τὸ φρονεῖν ἐγγίγνεται, οὕτως ἀναπαύηται, οἵσθ' ὅτι τῆς τ' ἀληθείας ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα ἀπτεται καὶ ἥκιστα παράνο-

7. Πρ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Ἀγαμέμνων 179-181: «στάζει δ' ἐν θ' ὑπνῳ πρὸ καρδίας μνησιτήμων πόνος καὶ παρ' ἄκοντας ἥλθε σωφρονεῖν».

μοι τότε αἱ ὄψεις φαντάζονται τῶν ἐνυπνίων» (572 a - b). Δηλαδή, μὲ τὴν ἡρέμηση τοῦ «ἐπιθυμητικοῦ», ἀλλὰ καὶ τοῦ «θυμοειδοῦς», καὶ μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ «λογιστικοῦ», ἔδρας τοῦ «φρονεῖν», πρὸν δοθεῖ ὁ ἄνθρωπος στὸν ὑπνο, ὑπάρχουν οἱ προϋποθέσεις, ὥστε καὶ οἱ ἔκγονες τῶν παράνομων ἐπιθυμιῶν φαντασιώσεις τῶν ὀνείρων νὰ μὴ ἐπισυμβαίνουν ἢ σὲ βαθμὸ ἐλάχιστο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπισυμβαίνει κατ' ἔξοχὴν τότε σύλληψη ἅμεση τῆς ἀλήθειας.

Καὶ δὲν παραλείπει ὁ Πλάτων νὰ χαρακτηρίσει τὴν ὅλη αὐτὴ ἔκθεση τῆς προτεινόμενης ἀπὸ αὐτὸν ψυχικῆς ὑγιεινῆς ὡς καίρια παρέκβαση («ἐπὶ πλέον ἔξήχθημεν εἰπεῖν» 572 b), ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη τοῦ κύριου στόχου του, νὰ καταδειχθεῖ ὅτι καὶ σὲ φαινόμενους ἀκόμη καὶ θεωρούμενους ὡς ἴσορροπημένους ἀνθρώπους ἐνυπάρχουν κάποιες ἐπιθυμίες φοβερές, ἄγριες καὶ ἄνομες, κάτι ἔκδηλο στὴ διάρκεια τοῦ ὑπνου: «οἱ δὲ βουλόμεθα γνῶναι τόδ’ ἐστίν, ὡς ἄρα δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνομον ἐπιθυμιῶν εἶδος ἐκάστῳ ἔνεστι, καὶ πάνυ δοκοῦσιν ἡμῶν ἐνίοις μετρίοις εἶναι· τοῦτο δὲ ἄρα ἐν τοῖς ὑπνοῖς γίγνεται ἔνδηλον» (572 b).

Ἡ τριαδικὴ σύσταση τῆς ψυχῆς προβλήθηκε ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ὡς ψυχολογικὴ ἀνακάλυψη, καὶ στὸ Δ' καὶ στὸ Θ' βιβλίο τῆς *Πολιτείας*, μὲ ἀνάλυση τῆς πραξιακῆς λειτουργίας τῆς ψυχῆς, δίχως ἀντίστοιχη ἀναφορὰ στὴ γνωσιακὴ λειτουργία τῆς ἢ καὶ στὴν ποιητικὴ λειτουργία τῆς.

Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι ἀδιαφορεῖ ὁ Πλάτων γιὰ τὶς δύο ἄλλες αὐτὲς λειτουργίες τῆς ψυχῆς. Καὶ μάλιστα ὅχι μόνο σὲ ἄλλα ἔργα του ἀναλύει αὐτὲς ὁ Πλάτων, ἵδιαίτερα στὸν *Θεαίτητο* καὶ στὸν *Φαῖδρο* καὶ στὸ *Συμπόσιον* καὶ στὸν *Φίληβο*, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα χωρία τοῦ ἴδιου ἔργου του *Πολιτεία*.

Τὴ γνωσιακὴ προπάντων λειτουργία τῆς ψυχῆς ἔξαιρουν καὶ ἀναλύουν πολλὰ χωρία τοῦ κύριου αὐτοῦ ἔργου τοῦ Πλάτωνος. Ἡδη ἐπισημάνθηκε, ἄλλωστε, ἡ παρεκβατικὴ ἐστω ἀναφορὰ στὴ γνωσιακὴ λειτουργία, ἐνῷ ἀντικείμενο τῶν ἀναπτύξεων ἦταν ἡ σχετικὴ μὲ τὸν ὑπνο ὑγιεινὴ τῆς ψυχῆς: «τῆς τ' ἀληθείας ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα ἀπτεται» (572 a) καὶ «ἄλλ' ἐξ αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον καθαρὸν σκοπεῖν καὶ ὀρέγεσθαι του αἰσθάνεσθαι ὁ μὴ οἶδεν» (572 a).

Ίδοὺ ὅμως τὸ σπουδαιότατο χωρίο 490 a - b: «πρὸς τὸ ὃν πεφυκὼς εἴη ἀμιλλᾶσθαι ὁ γε ὄντως φιλομαθής, καὶ οὐκ ἐπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἐκάστοις, ἄλλ' ἵοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ' ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὸν αὐτοῦ ὁ ἐστιν ἐκάστου τῆς φύσεως ἄψασθαι φρόσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου — προσήκει δὲ συγγενεῖ — φρόσησας καὶ μιγεὶς τῷ ὃντι ὄντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν, γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζῷη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὡδῖνος, πρὸν δ' οὔ;».

Στὸ χωρίο αὐτὸ ἀναλύεται ἡ πρὸς τὴ γνώση τάση καὶ πρόβαση τοῦ γνήσιου «φιλομαθοῦς», ὑπαγορευμένες σ' αὐτὸν ἀπὸ τὸν ψυχικὸ προϊκισμὸ του («πεφυκὼς εἴη ἀμιλλᾶσθαι»). Τονίζεται, ὅτι ὁ τέτοιου προϊκισμοῦ ἀνθρωπος δὲν ἔξαρκεῖται μὲ τὴν ἐμπειρικὴ γνώση («οὐκ ἔπιμένοι ἐπὶ τοῖς δοξαζομένοις εἶναι πολλοῖς ἐκάστοις»), ἀλλὰ μὲ ἀσίγαστον «ἔρωτα» προβαίνει πρὸς τὴν σύλληψη τῆς οὐσίας τοῦ κάθε πράγματος («ἄλλ’ ἵοι καὶ οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ’ ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος, πρὸν αὐτοῦ ὃ ἔστιν ἐκάστου τῆς φύσεως ἄψασθαι»), ἐπιτελέσιμη ἔξ ἄλλου ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ψυχῆς, τὸ ἄξιο γι’ αὐτὴν («ῷ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου») ώς ἔκγονο τῆς ἴδιας ϕίλας μὲ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων («προσήκει δὲ συγγενεῖ»). Καὶ ἵδοὺ ἡ περιγραφὴ τῆς γνωσιακῆς λειτουργίας: «ῷ πλησιάσας καὶ μιγεὶς τῷ ὅντι ὅντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν». Δηλαδὴ τὸ εὔγενικὸ αὐτὸ μέρος τῆς ψυχῆς ὀλοκληρώνει τὴν πρόβασή του πρὸς τὸ ὅντως ὅν, κατορθώνει τὴν ἐρωτικὴ ἔνωση μὲ αὐτὸ καὶ τότε μόνο γεννιέται σύγχρονα τὸ ζεῦγμα «νοῦς καὶ ἀλήθεια», ὁ «νοῦς» σύστοιχος τῆς ψυχῆς, καὶ ἴδιαίτερα τοῦ πιὸ εὔγενικοῦ μέρους της, ἡ «ἀλήθεια» σύστοιχη τοῦ «ὅντως ὅντος», ἀλλὰ καὶ τὰ δύο ὑπαρκτὰ μόνο σὲ μικτὸ πεδίο κατορθωμένης συνάφειας ψυχῆς καὶ ὅντος: οὕτε ἡ «ἀλήθεια» ὑπάρχει καθ’ ἑαυτὴν πρὸν γεννηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐρωτικὴ ἔνωση ψυχῆς καὶ «ὅντως ὅντος», οὕτε ὁ «νοῦς» ὑπάρχει πρὸν γεννηθεῖ καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὴν ἐρωτικὴ ἔνωση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ «ὅντως ὅν». Καὶ ἵδοὺ πῶς χαρακτηρίζεται, κάπως ἀξιολογικά, ἡ κατορθωμένη αὐτὴ γνήσια γνώση, καὶ ὅχι ἀπλῶς δοξασία: «γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζώῃ καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὠδῖνος, πρὸν δ’ οὐ». Δηλαδὴ, μὲ τὴ γέννηση τῆς διζυγίας «νοῦς καὶ ἀλήθεια», καὶ μόνο τότε, ἀποκτάει γνώση ὁ «ὅντως φιλομαθής», καὶ μὲ αὐτὴν μόνο ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τοὺς πόνους τοῦ πνευματικοῦ τοκετοῦ, καὶ προπάντων ἔχει τότε μὲ αὐτὴν ἀληθινὴ ζωὴ καὶ τροφή.

Ἡ προκείμενη ψυχολογία τῆς ἴδιοφυΐας ἡ καὶ τῆς μεγαλοφυΐας, ἐνταγμένη στὴν ὄντολογία καὶ ἀνθρωπολογία τοῦ Πλάτωνος, στηριγμένη κάπως καὶ στὴν ἀναδεκτὴ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα παραμενίδεια διάκριση «ἀληθείας» καὶ «δόξης»⁸, ἀλλὰ καὶ στὴν παραμενίδεια ἐπίσης ταύτιση «νοεῖν» καὶ «εἶναι», ἐνέχει καὶ ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον, καθὼς ἔξαιρει τὴ δραστικὴ συμβολὴ τοῦ «ἔρωτος»⁹, δηλαδὴ τοῦ βιοδυναμικοῦ στοιχείου τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῆς γνωσιακῆς λειτουργίας, καὶ προπάντων ἵσως καθὼς προβάλλει μεταφυσικὴ ἔξήγηση τῆς κρίσιμης γιὰ τὴν τελεσφόρηση τῆς γνωσιακῆς λειτουργίας δυνατότητας, νὰ ὑπερβαίνει κάπως ἡ ψυχὴ τὸ ὑποκειμενικὸ ἀπλῶς πεδίο της, ὥστε νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ συλλάβει ὅτι καθ’ ἑαυτὸ ὑπάρχει,

8. Βλ. Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, *Φιλοσοφία καὶ Διαλεκτική*, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 6 κ.έπ.

9. Πβ. P. FRIEDLÄNDER, *ἐνθ' ἀν.*, σ. 81.

ἔξω ἀπὸ αὐτήν, ὡς περιεκτικὴ στοιχείου «συγγενοῦς» μὲ τὸ ὑπαρκτὸ καθ' ἑαυτό, ἔξω ἀπὸ αὐτήν, «ὄντως ὄν» («ῳ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου — προσήκει δὲ συγγενεῖ»).

Ἡ μεταφυσικὴ αὐτὴ ἔξήγησῃ, μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς «συγγένειας» μέρους τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ «ὄντως ὄν», συμπληρώνεται κάπως μὲ ὅ,τι ἀναγνωρίζεται ὡς λειτουργία τοῦ «ἀγαθοῦ», ὑπατης ἀρχῆς τῆς πλατωνικῆς θεωρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου: «Καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν μὴ μόνον τὸ γιγνώσκεσθαι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναι τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ’ ἐκείνου αὐτοῖς προσεῖναι, οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ’ ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος» (509 b). Ἡ «συγγένεια» τοῦ κατ’ ἔξοχὴν γνωσιακοῦ μέρους τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ «ὄντως ὄν» φαίνεται νὰ εἶναι ἀντίστοιχη πρὸς τὴν κοινὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ «ἀγαθὸν» προέλευση τοῦ «γιγνώσκεσθαι» καὶ τοῦ «εἶναι» ἢ τῆς «οὐσίας».

Ἐξ ἄλλου, ἡ συζυγία «νοῦς καὶ ἀλήθεια» ἐπανεμφανίζεται σὲ χωρίο ἐπίσης τῆς *Πολιτείας*, ὅπου ἀποτολμᾶται ἀναφορὰ πάλι στὸ «ἀγαθόν», κατὰ συνάρτηση πρὸς τὴν «εἰς τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον» (517 b). Ἐκεῖ μνημονεύεται «ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἴδεα» ὅχι μόνον «ώς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη δοκθῶν τε καὶ καλῶν αἵτια» (517 c), ἀλλὰ καὶ ὡς «ἐν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα, ἐν τε νοητῷ αὕτῃ κυρίᾳ ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη» (517 c).

Σὲ χωρίο συγκεφαλαιωτικό, οἱ γνωσιακὲς ἐπιδόσεις τῆς ψυχῆς ὑπέχουν κατάταξη ορητὴ σὲ τέσσερες βαθμίδες: «νόησιν», «διάνοιαν», «πίστιν», «εἰκασίαν». Ἡ κατάταξη αὐτὴ ἐκφράζει τὸν βαθμὸ «σαφηνείας» καὶ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν βαθμὸ «ἀληθείας» τῶν ἀντικειμένων τους: «ἐπὶ τοῖς τέτταροι τμήμασι τέτταρα ταῦτα παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτῳ, διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδος καὶ τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ’ οἷς ἔστιν ἀληθείας μετέχει, οὗτο ταῦτα σαφηνείας ἡγησάμενος μετέχειν» (511 d - e).

Παραλλαγὴ τῶν διακρίσεων αὐτῶν, σχετικῶν μὲ τὰ «παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ», συμπληρωματικὴ ἡ καὶ διορθωτική, περιέχει τὸ χωρίο 533 e - 534 a: «τὴν μὲν πρώτην μοῖραν ἐπιστήμην καλεῖν, δευτέραν δὲ διάνοιαν, τρίτην δὲ πίστιν καὶ εἰκασίαν τετάρτην· καὶ συναμφότερα μὲν ταῦτα δόξαν, συναμφότερα δ’ ἐκεῖνα νόησιν· καὶ δόξαν μὲν περὶ γένεσιν, νόησιν δὲ περὶ οὐσίαν». «Ωστε ἡ τελικὴ ὄνομασία καὶ διάταξη τῶν «ἐν τῇ ψυχῇ» «παθημάτων», εἶναι: «ἐπιστήμη» καὶ «διάνοια», ὑπὸ τὴν κοινὴ ὄνομασία «νόησις», «πίστις» καὶ «εἰκασία», ὑπὸ τὴν κοινὴ ὄνομασία «δόξα»¹⁰.

10. Π.β. K. BORMANN, *Platon*, Freiburg /München 1973, σσ. 55 κ.έπ.

‘Η «έπιστήμη» ταυτίζεται μὲ τὴ «διαλεκτικήν», τὴν κατ’ ἔξοχὴν μέθοδο τῆς φιλοσοφίας (534 e). ‘Η «διάνοια» ἔχει ἀντικείμενο τὰ μαθηματικὰ νοήματα καὶ δόντα (πβ. 533 d). ‘Η σπουδὴ τους ἐκκαθαίρει καὶ ἀναζωπυρεῖ «ὅργανόν τι ψυχῆς», χαλασμένο καὶ τυφλωμένο ἀπὸ τίς ἄλλες ἐνασχολήσεις του, ἐνῶ εἶναι πολυτιμώτατο κατ’ ἔξοχήν, ὡς μόνο ἴκανὸ γιὰ νὰ ἐνατενίσει τὴν ἀλήθεια: «ἐν τούτοις τοῖς μαθήμασιν ἐκάστου ὅργανόν τι ψυχῆς ἐκκαθαίρεται τε καὶ ἀναζωπυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, κρείττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὁμμάτων μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾶται» (527 d - e).

Σὲ ἄλλο χωρίο ἡ «διαλεκτικὴ»¹¹ ἐμφανίζεται νὰ ἔλκει μὲ ἡρεμία καὶ νὰ ὁδηγεῖ πρὸς τὸ ἄνω «τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα», «ἐν βιοβόρῳ βαρβαρικῷ τινι ... κατορωρυγμένον» καὶ στὴν ἀναγωγικὴν αὐτὴν προσπάθεια νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ μαθηματικὰ ὡς σύνεργά της: «ἐν βιοβόρῳ βαρβαρικῷ τινι τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα κατορωρυγμένον ἡρέμα ἔλκει καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερίθοις καὶ συμπεριαγωγοῖς χρωμένη αἷς διήλθομεν τέχναις» (533 d). Μόλις χρειάζεται νὰ ἐπισημανθεῖ ἡ ἀντιστοιχία τῶν ἐκφράσεων «ὅργανόν τι ψυχῆς ... ἀπολλύμενον καὶ τυφλούμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων» (527 d - e) καὶ «ἐν βιοβόρῳ βαρβαρικῷ τινι τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα κατορωρυγμένον» (533 d).

Μὲ ἴδιαίτερη ἐπιμέλεια περιγράφεται ὁ φυσικὸς προϊκισμὸς τοῦ ἄξιου νὰ γίνει φιλόσοφος, σὲ δύο καὶ πλέον σελίδες, 485 a - 487 a. Στὶς σελίδες αὐτὲς ὑπάρχει κάτι σὰν ψυχολογία τῆς μεγαλοφυΐας.

‘Η συγκεφαλαίωση τῶν ψυχικῶν ἴδιοτήτων, ὅσες πρέπει ὁ μέλλων φιλόσοφος νὰ ἔχει ἀπὸ τὴ φύση του («φύσει»), εἶναι «μνήμων, εὔμαθής, μεγαλοπρεπής, εὐχαρις, φίλος τε καὶ συγγενής ἀληθείας, δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης» (487 a). Στὸ χωρίο αὐτὸ ἡ πλατωνικὴ ψυχολογία προβάλλει ἀνθρώπινο τύπο μὲ ψυχικὲς προδιαθέσεις ἵδεατῆς ποιότητας καὶ πληρότητας, πολύτιμες ὅχι μόνο γιὰ τὴ γνωσιακὴ λειτουργία του («μνήμων, εὔμαθής, ... συγγενής ἀληθείας»), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἡθικὴ συγκρότησή του («μεγαλοπρεπής, φίλος τε ... ἀληθείας, φίλος τε καὶ συγγενής ... δικαιοσύνης, ἀνδρείας, σωφροσύνης»), καὶ ἀκόμη γιὰ τὴ θετικὴ σχέση του πρὸς τὴν ἀόριστη ὑπαρξιακὴ ἄξια, τὴν ὀνομαζόμενη μὲ τὴ λέξη χάρις, κάτι εὐρύτερο ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ ἀπλῶς ἀκτινοβολία («εὐχαρις»).

‘Η Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος περιέχει καὶ ἄλλες ἀναφορὲς στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, μάλιστα κατὰ συνάρτηση πρὸς τὴν «παιδείαν καὶ τροφήν», καὶ ἀκόμη πραγματεύεται διεξοδικά, ἔστω οίονεὶ μυθικά, γιὰ τὴν μετὰ θάνατον ὑπαρξη καὶ τύχη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου¹².

11. Βλ. K. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, *Φιλοσοφία καὶ Διαλεκτική*, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 139 κ.έπ.

12. Βλ. P. FRIEDLÄNDER, ἐνθ' ἀν., σσ. 118 κ.έπ., K. BORMANN, ἐνθ' ἀν., σσ. 137-139, P. SCHUHL, *L'œuvre de Platon*, Paris 1967, σσ. 97-98.

”Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὅμως νὰ ἀρκεστῶ ἥδη στὰ λεχθέντα. Καὶ ἄς μοῦ συγχωρηθεῖ ἀκόμη νὰ ἐπαναλάβω, λογοτεχνικῇ ἀδείᾳ, τὴν φράση τοῦ ἴδιου τοῦ Πλάτωνος γιὰ τὶς ἔως κάποια στιγμὴ ἀναπτύξεις του περὶ ψυχῆς: «νῦν δὲ τὰ ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ πάθη τε καὶ εἴδη, ὡς ἐγῶμαι, ἐπιεικῶς αὐτῆς διεληλύθαμεν» (612a).

Κωνσταντίνος Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Μέλος τῆς Ακαδημίας Αθηνῶν)

ÉLÉMENTS DE PSYCHOLOGIE
DANS LA RÉPUBLIQUE DE PLATON

Résumé

Platon dans son œuvre la *République* traite de l'âme à plusieurs reprises.

Dans les passages 439 b - 442 b il analyse le comportement humain en observant le forum interne de l'existence de l'homme; il y discerne des tendances opposées et des forces diverses et il en déduit qu'il y a trois «parties» de l'âme: celle dont découle le désir, voire la crainte etc., et qui mérite d'être appelé ἐπιθυμητικόν, c'est-à-dire propre à faire naître des désirs; celle, dont découle le raisonnement, prohibitif notamment du désir, et qui mérite d'être appelé λογιστικόν, c'est-à-dire doué de capacité de raisonner; et celle dont découle la puissance d'imposer au désir sa prohibition, de le renforcer vers sa satisfaction et qui mérite d'être appelé θυμοειδές. En outre, il ne manque pas d'établir une certaine hiérarchie fonctionnelle entre ces trois «parties» de l'âme; et même, en vue d'assurer la cohésion existentielle de l'homme et son bien-être moral et vital à la fois, il postule la fonction de chef du λογιστικόν, en tant que sage et aspirant au bien commun de tous, et l'alliance avec lui du θυμοειδές, c'est-à-dire la soumission de la volonté à la raison (pratique) pour contrôler efficacement tout désir et toute passion, en sorte que l'existence de l'homme soit ainsi menée au bien.

Dans les passages 588 b - 589 b, le poète dans Platon présente de nouveau cette division tripartite de l'âme, en employant une image: Après avoir identifié tacitement (588 b et sq.) l'homme avec son âme, il imagine un être composé d'un animal à nombreuses têtes d'un lion et d'un homme, l'animal l'emportant sur les autres en vigueur vitale et l'homme étant le moindre entre les trois (588 c - d); et il commande: à qui ne dispose pas de perspicacité psychologique (588 d - e) cet ensemble tripartite apparaît comme étant l'homme dans son unité, alors en réalité il

y a trois êtres unis dans cet être prétendu un, et que seulement le troisième d'entre eux c'est l'homme véritable. Or, il identifie déjà l'homme avec seule la raison dans son âme: et il remarque ensuite: Si le «lion» devient allié de «l'animal à nombreuses têtes», c'est-à-dire si la volonté est soumise aux désirs, alors ces deux parties irrationnelles de l'âme se nourrissent à l'accès et deviennent très fortes, tandis que «l'homme», c'est-à-dire la raison, ne se nourrit guère et s'affaiblit et devient leur serviteur et leur jouet et que l'ensemble tripartite se trouve en plein désordre à cause notamment d'un conflit durable entre les désirs (588 e - 589 a). Mais, si le «lion» devient allié de «l'homme du dedans», c'est-à-dire si la volonté est guidée par la raison (pratique), alors c'est l'harmonie qui s'établit dans l'ensemble tripartite, c'est-à-dire dans l'existence de l'homme, la raison (pratique) accordant une satisfaction mesurée à chacun des désirs normaux.

Cependant, Platon procède aussi à une description des plaisirs et désirs déréglés, laquelle a l'air très moderne. Il dit à leur propos: «Il semble bien qu'ils sont innés dans tous les hommes; mais, réprimés par les lois et les désirs meilleurs, ils peuvent avec l'aide de la raison être entièrement extirpés chez quelques hommes, ou rester amoindris en force et en nombre, tandis que chez les autres ils subsistent plus nombreux et plus forts. Ce sont ceux qui s'éveillent pendant le sommeil, ... quand la partie de l'âme, raisonnable et douce qui doit commander à l'autre est endormie et la partie bestiale et sauvage, gorgée d'aliments ou de boisson se démène et, repoussant le sommeil, cherche ... à satisfaire ses appétits sans pudeur et n'hésite pas à essayer en pensée de violer sa mère ou tout autre, de perpétrer des meurtres, de manger un aliment quelconque» (571 b - d).

Or, après cette constatation psychologique à propos des plaisirs et désirs déréglés, le moraliste dans Platon ne manque pas de proposer une sorte d'hygiène psychique: comment calmer les désirs et adoucir la colère et bien traiter la raison avant de se coucher, afin de s'assurer un sommeil, débarrassé de troubles et même fécond éventuellement en activité mentale, apte à saisir la vérité (571 d - 572 b).

Mais l'essentiel, d'après Platon lui-même, est cette découverte psychologique qu'il y a dans chacun de nous une espèce de désirs terribles, sauvages, sans frein, qu'on trouve même dans le petit nombre de gens qui paraissent être complètement réglés, et c'est ce qui se met en évidence pendant le sommeil.

Platon, même dans la *République*, n'est pas seulement moraliste et psychologue du comportement immoral et moral; il est aussi théoricien de la connaissance et psychologue de la fonction cognitive, telle qu'elle s'effectue notamment chez l'homme doué d'aptitudes philosophiques.

Le passage 490 a - b comprend dans sa densité unique, des éléments essentiels de la philosophie de Platon: de sa théorie de la connaissance, en rapport avec son ontologie, de sa doctrine sur l'amour, de sa psychologie. Très importante,

entre autres, est la conception de l'amour comme source de l'élan mental pour la connaissance de l'étant en soi, de même que la conception de l'acte de la connaissance comme une sorte d'acte d'engendrer à la fois l'intelligence et la vérité, résultant de l'union d'une partie exquise de l'âme avec l'étant en soi, cette partie de l'âme ayant une nature de même origine que celle de l'étant en soi.

Et cette congrégation, qui établit une condition métaphysique de la possibilité de la connaissance, par dépassement du subjectivisme inhérent à tout acte de connaissance, trouve, croyons-nous, un fondement ultime dans la doctrine platonicienne, d'après laquelle tant l'être et l'essence que l'acte de les connaître ont la même provenance: le Bien, qui dépasse même l'essence en majesté et en puissance (509 b; cf. 517).

En outre Platon distingue dans la fonction cognitive de l'âme quatre opérations, rangées selon le degré de leur clarté respective, qui par ailleurs correspond au degré de participation de leurs objets à la vérité (511 d - e). Il nomme ces quatre sortes d'opération cognitive: «science» («ἐπιστήμη»), «connaissance discursive» («διάνοια»), «foi» («πίστις»), «conjecture» («εἰκασία»); et il classe les deux premières ayant pour objet «l'essence», à un groupe, nommé «noésis», les deux autres, ayant pour objet la génération, à un groupe nommé «doxa» (533 e - 534 a), d'après la tradition parménidienne. À propos de l'étude de l'astronomie, en se référant à celle aussi des autres disciplines mathématiques, il parle d'un «organe de l'âme», qu'elle purifie et ravive en chacun de nous (527 d); et à propos de la dialectique, il parle de «l'œil de l'âme» qu'elle élève en haut (533 d).

Constantin I. DESPOTOPoulos

