Φιλοσοφικός Λόγος
5η ενότητα (12η-13η ώρα)
Σελίδες 84-86

Φιλοσοφικός Λόγος

5η ενότητα (12η-13η ώρα)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ

Στην παρούσα ενότητα ο Πρωταγόρας αναπτύσσει και τεκμηριώνει με λογικά επιχειρήματα, για την ορθότητα των οποίων έχουν εκφραστεί και ισχυρές αντιρρήσεις, την άποψη ότι η πολιτική αρετή είναι ιδιότητα που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και ότι αυτή αναπτύσσεται και εμφανίζεται στην ολότητά της με την άσκηση της επίδρασης των φορέων αγωγής πάνω στα παιδιά. Θα αρχίσει ακόμη να παρουσιάζει εδώ τα επί μέρους στοιχεία της αρετής και τα αντίθετά τους. Στα επόμενα κεφάλαια του Πρωταγόρα θα αναπτυχθεί διεξοδική συζήτηση για την ουσία, τη σχέση και τις ιδιότητες των μερών (*μορίων*) της αρετής.

ερωτήσεις

• • •

1) Μετά το μύθο ο Πρωταγόρας καταφεύγει στο λόγο για να αποδεί-ξει τις θέσεις του. Να εντοπίσετε στο κείμενο τις θέσεις που προβάλλει και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί.

2) Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της αρετής που εμφανίζονται στην ενότητα αυτή και με ποιον τρόπο τα παρουσιάζει ο Πρωταγόρας;

3) Βρείτε τρία σχήματα λόγου που χρησιμοποιούνται μέσα στην 5η ενότητα.

-ἵνα δέ μή οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι: (Βραχυλογία αντί *ἀπατᾶσθαι ὑπ' ἐμοῦ λἐγοντος ὡς* κτλ.). Ο Πρωταγόρας αισθάνεται, όπως τουλάχιστον τον παρουσιάζει ο Πλάτων, να φοβάται ότι θα κατηγορηθεί για χρήση σοφισμάτων, απατηλών δηλ. επιχειρημάτων, μια και έχει την ιδιότητα του σοφιστή. Γι' αυτό ξεκινά την αναφορά του αυτή με μια προσπάθεια να επιδείξει εικόνα αξιόπιστου και ειλικρινούς συνομιλητή.

-τόδε αὖ λαβέ τεκμήριον: Ενδεικτική η πρόταση του ενδιαφέροντος του Πρωταγόρα για την απόδειξη όσων υποστηρίζει. Ξεκινά από την έκφραση αυτή μια εμπειρική και συνοπτική απόπειρα απόδειξης με σύγκριση-αντίθεση της πολιτικής αρετής προς τις άλλες. Το *αὖ* δηλώνει ακριβώς αυτήν την αρχή ενός νέου τεκμηρίου. Στις άλλες, όπως π.χ. στη μουσική ή σε μια τεχνική ασχολία, ο ισχυρισμός κάποιου περί δήθεν ικανότητάς του αντιμετωπίζεται, αν είναι ψευδής, με γέλια ή θυμό. Το αντίθετο συμβαίνει όσον αφορά την πολιτική αρετή και τα συστατικά της μέρη (*μόρια ἀρετῆς*). Ο ισχυριζόμενος ότι είναι άδικος, ακόμη κι αν όντως είναι, θεωρείται παράφρων. Με τη σύγκριση αυτήν ο Πρωταγόρας επιδιώκει να υπογραμμίσει ότι η πολιτική αρετή είναι στοιχείο που ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, επομένως είναι και διδακτή.

-ὅ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι: Με το *ἐκεῖ* εννοείται *ἐν ταῖς τέχναις*. Αντίθετα το *ἐνταῦθα* στην ίδια σειρά αναφέρεται στην αρετή (*ἐν τῇ ἀρετῇ*).[[1]](#footnote-1)

-Ἐν γάρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ... φάναι εἶναι δικαίους: Στις γραμμές αυτές ο Πρωταγόρας επισημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στην πολιτική αρετή και τις υπόλοιπες. Θεωρεί τις άλλες αρετές ειδικές δεξιότητες στις οποίες ορισμένοι μόνο πρέπει να θητεύουν και γι' αυτό η κοινωνία αποδοκιμάζει χλιαρά ή σκληρά όποιον υποκρίνεται τον γνώστη μιας τέτοιας τέχνης. Αντίθετα, θεωρεί την πολιτική αρετή ύψιστο προνόμιο του ανθρώπου και πιστεύει πως αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά του, από το οποίο δεν επιτρέπεται να στερείται ούτε καν αυτός που ισχυρίζεται πως είναι άδικος. Περισσότερο, όμως, στηρίζει την επιτακτική αυτήν ανάγκη της καθολικής ύπαρξης της πολιτικής αρετής στα οφέλη που προσδοκά η κοινωνία από αυτήν και από τα δεινά στα οποία είναι αναμενόμενο να εμπλακεί, αν αρκετοί πολίτες στερηθούν αυτήν την ιδιότητα. Διαπιστώνεται και από αυτό το σημείο της ανάπτυξης της πρωταγόρειας θέσης η βαθιά ανθρωπιστική και δημοκρατική φιλοσοφία των σοφιστών.

-ἤ μαίνεσθαι τόν μή προσποιούμενον [δικαιοσύνην]: δηλ. *προσποιούμενον δίκαιον εἶναι.[[2]](#footnote-2)* Στο σημείο αυτό είναι δυνατό να εντοπιστούν τα αποτελέσματα της συμμόρφωσης και της διαφοροποίησης του ατόμου από τη συμβατική, την τυπική συμπεριφορά. Οι φορείς του κοινωνικού ελέγχου και κυρίως η κοινή γνώμη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αποδεκτών στάσεων, συμπεριφορών αλλά και κρίσεων για τον πολίτη. Η προσαρμογή προς αυτό το πλαίσιο, ακόμη και αν υποτιμά την προσωπικότητα ή προσβάλλει την αξιοπρέπεια του πολίτη, επιτρέπει στον καθένα να ελιχθεί με επιτυχία προς την ευόδωση των προσωπικών του στόχων. Αντίθετα, η αντιπαράθεση προς τα κοινωνικά δεοντολογικά όρια είναι δυνατόν να οδηγήσει στη συντριβή και την εξόντωση του μειοψηφούντος ή του ιδεολογικά αποκλίνοντος. Η μομφή ότι *μαίνεται* ο αντίθετος προς το κοινωνικό ρεύμα είναι πολύ συνηθισμένη κατάληξη.

Η μετάβαση από τον πληθυντικό στον ενικό (*πάντας, προσποιούμενον*) έγινε, για να δηλώσει ότι δεν είναι παρά λίγοι αυτοί που δεν προσποιούνται τη δικαιοσύνη.

-ἐνταῦθα μανίαν (ενν. *ἡγοῦνται*): Αυτή η γνώμη πιστοποιεί την καθολικότητα της αρετής· οι άνθρωποι δεν ανέχονται την ειλικρινή ομολογία της έλλειψής του από ένα συνάνθρωπό τους.

-ἀναγκαῖον ... μετέχειν αὐτῆς ἤ μή εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Στο απόσπασμα αυτό καθώς και στην επόμενη φράση του Πρωταγόρα *παντί μετεῖναι αὐτῆς[[3]](#footnote-3)* διακρίνουμε ότι ο Πρωταγόρας και γενικότερα οι σοφιστές αποτελούσαν συγκοινωνούντα δοχεία με τον Αριστοτέλη, που διακήρυσσε[[4]](#footnote-4) ότι ο άνθρωπος είναι *φύσει πολιτικόν ζῷον*. Και οι δυο αυτές φιλοσοφικές θεωρήσεις της ανθρώπινης ζωής εντόπισαν και τόνισαν το πιο καθοριστικό στοιχείο του ανθρώπου, το *πρόσωπο*. Από τον Αριστοτέλη, κυρίως, πήγαζε και το φιλοσοφικό εκείνο ρεύμα που αντικρίζει πάντα τον άνθρωπο ως συμβιωτική μονάδα, ως πολίτη. Αντίθετα, ο κοινός εχθρός και των δύο, ο Πλάτων, περιφρόνησε και υποβάθμισε την κοινωνική και πολιτική έκφραση του ανθρώπου και τον ενέταξε μόνο "στων ιδεών την πόλη" με αποτέλεσμα να αναπτύξει μια ολιγαρχική και αριστοκρατική φιλοσοφική θεωρία.

Στο σημείο αυτό έχει εύλογα υποστηριχτεί ότι υπάρχει αντίφαση προς τα αναφερόμενα προηγουμένως. Προηγουμένως έχει δηλώσει ο Πρωταγόρας ότι ο Δίας μοίρασε μέσω του Ερμή σε όλους τους ανθρώπους την πολιτική αρετή. Στο σημείο, όμως, αυτό αναφέρει ότι οι άνθρωποι -και αυτός- πιστεύουν πως η αρετή διδάσκεται με την επιμέλεια. Επομένως υπάρχει η αντίφαση ότι δόθηκε σε όλους η αρετή, αλλά ο Πρωταγόρας θεωρεί πως είναι διδακτή.

-οὐδένα ὅντιν' οὐχί ἀμωσγέπως: Οι δυο αρνήσεις ισοδυναμούν με κατάφαση. Το *ἀμῶς* είναι επίρ. του άχρηστου *ἀμός*=*τίς*.

-Η σύνδεση των παραγράφων: Ο δεξιοτέχνης του λόγου Πλάτων συνδέει τις δυο παραγράφους με άριστο τρόπο. Τοποθετεί επαναλαμβάνοντας τη θεματική περίοδο της πρώτης παραγράφου στην αρχή και της δεύτερης, για να λειτουργήσει αφ' ενός ως κατακλείδα και αφ' ετέρου για να συμπαραθέσει τα δυο σχετιζόμενα θέματα της παρούσας ενότητας: την άποψη ότι όλοι έχουν την πολιτική αρετή και τη θέση ότι αυτή διδάσκεται και δεν είναι κληροδότημα βιολογικό των γονιών.

-ὅτι δέ αὐτήν οὐ φύσει ... πειράσομαι ἀποδεῖξαι: Η κύρια θέση της δεύτερης παραγράφου: Η αρετή δεν προέρχεται από την κληρονομικότητα ούτε από την τύχη, αλλά είναι προϊόν επιμέλειας και συστηματικής διδασκαλίας. Πρόκειται βεβαίως για το πιο θεμελιακό ερώτημα των επιστημών αγωγής και το πιο πρωταρχικό για τη νοηματοδότηση του θεσμού του σχολείου. Αν δεχτούμε την άποψη ότι η πολιτική αρετή είναι προϊόν κληρονομικότητας ή θείας παρέμβασης, όλοι οι φορείς της αγωγής καθίστανται άχρηστοι και η σχολική πράξη μεταβάλλεται σε ανόητη χρονοτριβή. Αντίθετα, η θέση του Πρωταγόρα - τουλάχιστον στο σημείο αυτό - μας επιτρέπει να συναγάγουμε δυο ουσιώδη συμπεράσματα:

α) Ο άνθρωπος είναι εύπλαστος, αν δεν είναι tabula rasa.

β) Η σκόπιμη κοινωνική παρέμβαση μέσω των επιστημών της αγωγής επιτρέπει στο ανθρώπινο γένος να ευελπιστεί ότι η κοινωνική κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται σε μια δεδομένη στιγμή.

-ᾧ ἄν παραγίγνηται: Η σύντομη αυτή αναφορική πρόταση, με τον υποθετικό χαρακτήρα που έχει, μπορεί να παρερμηνευθεί και να θεωρηθεί σαν εκθεμελίωση της ίδιας της θέσης που επιδιώκει να στηρίξει. Αν το νόημα της πρότασης "σ' όποιον την κάνει κτήμα του"[[5]](#footnote-5) δε συσχετιστεί, όπως επιβάλλεται, με τη συστηματική παροχή γνώσεων μέσω της εκπαίδευσης, είναι πιθανόν να ερμηνευθεί με το αόριστο "επέρχομαι"[[6]](#footnote-6), οπότε μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί και να αποδοθεί σε απλή κληρονομημένη ιδιότητα.

-κακά ἔχειν ἄνθρωποι φύσει ἤ τύχῃ: Ο σοφιστής αποδίδει στη φύση τα δεινά που πλήττουν τον άνθρωπο. Είναι επομένως οπαδός της άποψης ότι η φύση περιέχει σκοπιμότητα. Συνέχεια αυτής της σκέψης θα ήταν ότι επομένως υπάρχει θεός, ο οποίος έχει και τις όποιες προθέσεις ή σκοπιμότητες. Με το *τύχῃ*, όμως, που συμπαραθέτει ακυρώνει την όποια θεία πρόνοια και αποδίδει περισσότερο σε μηχανιστική αιτιοκρατία αυτόνομη και γι' αυτό δυσεξήγητη όποια *κακά* επέρχονται στη ζωή του ανθρώπινου είδους.[[7]](#footnote-7) Προχωρώντας τη σκέψη που προκάλεσε το φύσει ἤ τύχῃ θα μπορούσαμε να παρεμβάλουμε ως αντισταθμιστικό παράγοντα τις έννοιες του προγραμματισμού και της πρόβλεψης. Με αυτές καθίσταται ευχερέστερη η αποφυγή πολλών δεινών, αν και δε μηδενίζεται, εφ' όσον η ανθρώπινη νόηση είναι πολύ ικανή αλλά όχι παντοδύναμη.

-θυμοῦται ... νουθετεῖ ... διδάσκει ... κολάζει: Στα βήματα-στάδια αυτά του κοινωνικού ελέγχου ενδιαφέρον έχει το τελευταίο, το *κολάζει*. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική σκέψη και ιδίως εκείνη των σοφιστών είναι διαχρονική και πολύ σύγχρονη. Τη θεώρηση της ποινής ως μέσου σωφρονισμού και όχι σαν μέσου εξόντωσης, που προτείνει στα νεότερα χρόνια ο Τζ. Μπεκαρία, τη συναντάμε εν σπέρματι στις σκέψεις του Πρωταγόρα δυο χιλιετίες και πλέον νωρίτερα.

-ἀλλά ἐλεοῦσιν: Επειδή θεωρούν τον φορέα του ελαττώματος άμοιρο ευθυνών και αθώο, μάλλον άξιο λύπησης πρόσωπο.

-τούς αἰσχρούς: Εδώ έχει μόνο τη σημασία του "άσχημος". Διαφορετικά το νόημα του συλλογισμού ανατρέπεται, αφού η ασχήμια είναι ένα φύσει χαρακτηριστικό, ενώ η ανηθικότητα ένα επίκτητο που είναι δυνατό να αποβληθεί.

-οὕτως ἀνόητος ὥστε τι τούτων ἐπιχειρεῖν ποιεῖν: Με το *τούτων* εννοεί τις ενέργειες των τεσσάρων ρημάτων που προηγούνται: θυμός (*θυμοῦται*), νουθεσία (*νουθετεῖ*), διδαχή (*διδάσκει*) και κολασμός (*κολάζει*). Πάντως από την εποχή που γράφτηκε ή διαδραματίστηκε ο παρών διάλογος η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο, ώστε αυτό που ο Πρωταγόρας θεωρεί αδύνατο, να διορθωθούν δηλ. κάποια φυσικά ελαττώματα, να έχει πλέον νόημα και να είναι εφικτό. Τόσο η ασχήμια όσο και το περιορισμένο ύψος και πολύ περισσότερο οι ασθένειες είναι σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστούν από την πρόοδο των επιστημών. Αξίζει να επισημανθεί, επομένως, στο σημείο αυτό η σημασία της επιστημονικής εξέλιξης για την παραγωγή φιλοσοφικής σκέψης.

-ὅσα δέ ἐξ ἐπιμελείας καί ἀσκήσεως καί διδαχῆς οἴονται γίγνεσθαι ἀγαθά ἀνθρώποις: Παρουσιάζει τα μέσα αγωγής στη βοήθεια των οποίων καταφεύγουν οι φορείς της αγωγής, για να μεταδώσουν στις νεότερες γενιές την πείρα των προηγούμενων και να κοινωνικοποιήσουν ομαλά κάθε νέο και νέα. Η *ἐπιμέλεια*, η *διδαχή* και η *ἄσκησις*[[8]](#footnote-8) είναι δυνατό να ιδωθούν σε δυο επίπεδα:

α) στο επίπεδο της γενικής φροντίδας για την ψυχική και τη σωματική υγεία και ευεξία του μαθητή καθώς και για την υπέρβαση εξωδιδακτικών προβλημάτων, τα οποία θα προκαλέσουν ίσως προσκόμματα στη μαθησιακή διαδικασία (*ἐπιμέλεια*).

β) στο επίπεδο της συστηματικής παροχής γνώσεων και εκμάθησης δεξιοτήτων (σωματικών, χειρωνακτικών, καλλιτεχνικών κά.) (*διδαχή*) και ακολούθως στην άσκηση, για να επιβεβαιωθεί και να κατοχυρωθεί η αποκτημένη γνώση (*ἄσκησις*).

-ὧν ἔστιν ἕν: Το *ὧν* παραπέμπει στο *κακά* του προηγούμενου στίχου.

-καί ἡ ἀδικία καί ἡ ἀσέβεια καί συλλήβδην πᾶν τό ἐναντίον τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς: Η παρούσα διδακτική ενότητα κλείνει με την παράθεση των αντίθετων προς την πολτική αρετή εννοιών (*τἀναντία κακά*). Ο τρόπος που παρατίθενται είναι επιλεκτικός, αφού το βάρος εδώ ο Πρωταγόρας το ρίχνει στην πολιτική αρετή και όχι στο αντίθετό της. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποια αξιολογική χροιά, θα σημειώσουμε ότι από τα συστατικά της κακίας η αναφορά μόνο στην αδικία και την ασέβεια τις υπογραμμίζει ως τις πιο σοβαρές πτυχές της κακίας. Αν, μάλιστα, θυμηθούμε ότι στο μύθο του Προμηθέα ο Δίας έστειλε με τον Ερμή τη *δίκη* και την *αιδώ*, θα τεκμηριώσουμε την ποιοτική υπεροχή των δυο αντιθέτων τους, δηλ. της αδικίας και της ασέβειας.

Ως προς το νόημά τους πρέπει να διευκρινιστεί πως με την αδικία αναφέρεται στην καταπάτηση του γραπτού, του θετού δικαίου της πόλης, ενώ με την ασέβεια στην παράβαση των ηθικών, των άγραφων νόμων, που τίθενται από την παράδοση και στηρίζονται και στο θρησκευτικό συναίσθημα του ανθρώπου. Τέλος, το *συλλήβδην* αναφέρεται και συμπεριλαμβάνει κάθε αντίθετο προς τα μόρια της αρετής στοιχείο, δηλ.

* την **αφροσύνη** (αντίθετη της σοφίας και της σωφροσύνης)
* την **ασέβεια** ή το *ἀνόσιον* (αντίθετη της αιδούς, του *ὁσίου* και της ευσέβειας)
* την **ανανδρία** (αντίθετη της ἀνδρείας) και
* την **αδικία** (αντίθετη της δίκης και της δικαιοσύνης).

Αντώνης Μιχαηλίδης

Φιλόλογος

1. Βλ. Μωραϊτησ (1908): σ. 487. [↑](#footnote-ref-1)
2. Βλ. Stallbaum (1861): σ. 74. [↑](#footnote-ref-2)
3. Βλ. 323c4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Βλ. *Πολιτ*. a2,6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Όπως εύστοχα αποδίδεται από το Σπυρόπουλο. Βλ. σχετ. Σπυροπουλοσ (1992): σ. 79. [↑](#footnote-ref-5)
6. Όπως προτείνεται και στο σχολικό εγχειρίδιο. [↑](#footnote-ref-6)
7. Βλ. Πλατανιτησ (1998): σ. 113. Ακόμη σχετική είναι και η ρήση του Πρωταγόρα που αναφέρει ότι απόλυτη θρησκεία, απόλυτη ηθική, απόλυτη δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Βλ. σε Zeller (1942): σ. 104. [↑](#footnote-ref-7)
8. Παραλείπει το άλλο μέσο αγωγής, τη μίμηση, επειδή έχει και αρνητικά αποτελέσματα, οπότε θα λειτουργούσε αρνητικά στην τεκμηρίωση της άποψής του. Βλ. Πλατανιτησ (1998): σ. 113. [↑](#footnote-ref-8)