

ΕΞ ΛΙΚΛΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΟΔΙΤΕΙΑ

Όμοία πρὸς τὴν διάταξιν τῆς φυχῆς μηδέχει ἡ τῆς πολιτείας, πρὸς δὲ τὰ τούτα τῆς φυχῆς μέρη ἀντιστοιχοῦσι τῷεὶς τῆς πολιτείας τάξεις. Καθόλου δ' ἡ πολιτεία ἔχει τὴν αὐτὴν σύστασιν, τοὺς αὐτοὺς σχεδὸν νόμους καὶ τὸν αὐτὸν σκοπόν, ὃν ἔχει ἡ τοῦ καὶ ἔκαστον ἀνθρώπου φυχή. Οὐδὲν ἄρα θαυμαστόν, ὅτι ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἀγαθῆς πολιτείας εἶναι ἀμα ἀνάπτυξις αὐτῶν τῶν ἀρετῶν. Λιὸν φαίνεται μὲν πιθανωτάτη ἡ γνώμη τὴν φρονούντων ὅτι κύριος τῆς Πολιτείας τοῦ Θείου φιλοσόφου σκοπὸς εἶναι ἡ ἔρευνα καὶ διακρίσις τῆς ἐννοίας τῆς δικαιοσύνης ἴδιᾳ καὶ πάσῃς ἀρετῇς καθόλου, πάντα δὲ τὰ περὶ τῆς πολιτείας λεγόμενα σκοποῦσιν ἀπλῶς ὅπως τὰ διάφορα τῆς ἀρετῆς εἴδη συφέστερα ποιήσοιτε καὶ ἐμφαντικότερον ἔξαρστοι¹⁾). Ήρόν δ' ὁ φιλόσοφος χω-

¹⁾ Οἱ ἐφ' ᾧν ἡ γνώμη αὕτη ἔρειδεται σπουδαιότεροι λόγοι εἰσὶν οἵδε: α') Τῆς ὅλης ζητήσεως λογίην ποιεῖ οὐχὶ δὲ περὶ πολιτείας ἀλλ' δὲ περὶ δικαιοσύνης λόγος. β') Τὴν τῷ 2ῳ βιβλίῳ (368 οἱ κέκ.) παρίσταται δὲ Σωκράτης λέγον

ρήση ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τῆς δικαιοσύνης, ἀναιρεῖ δοξασίας τινὰς καὶ γνώμας, ὃς ἄλλοι τε καὶ οἱ σοφισταὶ περὶ τῆς ἀρετῆς ταύτης εἶχον. Οὕτω δὴ ἔλεγχει τὸν δρισμόν, καθὼδην δικαιοσύνη ἐστὶ τὸ λέγειν τάληθῆ καὶ ἀποδιδόναι τὰ ὀφειλόμενα, παρατηρῶν προσφυῖς ὅτι ἔστιν ὅτε ἐπιβάλλεται, ὅπως μήτε τάληθῆ λέγωμεν μήτε ἀποδιδῶμεν τὰ εἰς ἄλλους ἀνήκοντα¹⁾). Σαύτως ψέγει τοὺς νοοῦντας τὴν ἀπόδο-

ὅτι, ἐπειδὴ ἐν ἐνὶ ἑκάστῳ δὲν καθορᾶται εὐχερῶς οὐδὲ καταμανθάνεται ἡ δικαιοσύνη, ἀνάγκῃ νὰ ἔξεται σθῆ, πῶς αὕτη φαίνεται ἐν τῇ πολιτείᾳ, ἐν ᾧ ἔναργέστερον καὶ εὐδιλλότερον διαγινώσκεται· ἐξ οὗ γίνεται φανερὸν ὅτι πάνθ' ὅσα περὶ πολιτείας λέγονται ἀποσκοποῦσι τὴν διασάφισιν τῆς ἑννοίας τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀποτελοῦσιν οἷονεὶ παράρτημα τοῦ περὶ τῆς ἀρετῆς ταύτης λόγου. γ') Ο τοῦ διαλόγου ιθύντωρ παρέκβασιν τοῦ περὶ δικαιοσύνης λόγου ποιησάμενος εἰς τοῦτον ἐπανιών λέγει ὅτι ἐπανέρχεται εἰς τὸ ζητούμενον ὑποκείμενον (4, 434 Ε. 5, 472 Β), καὶ δ') τὸν διάλογον ἀποτερματίζει παραίνεσις πρὸς σύντονον θεραπείαν καὶ ἀσκησιν τῆς δικαιοσύνης, δι' ᾧς καὶ ἡμῖν αὐτοῖς φίλοι καὶ τοῖς θεοῖς ἀρεστοὶ καθιστάμεθα. Ἀλλ' ἡ ἔξεταισις τῆς ἑννοίας τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐν τῷ ἀνθρωπίνῳ βίῳ καθορωμένης ἀρετῆς ἥγανεν εὐλόγως τὸν φιλόσοφον εἰς τὴν ὑποτύπωσιν τῆς ἀρεστῆς πολιτείας, ἐν ᾧ οἱ πολῖται πᾶσαν ἀσκοῦντες ἀρετὴν ἐπιτυγχάνουσι τῆς εὐδαιμονίας.

¹⁾ Λαβόντες ἐπὶ παραδείγματος παρὰ φίλου ἀνδρὸς σιωφρονοῦντος ὥπλα δὲν πρέπει νὰ ἀποδιδῶμεν, εἰ μανεῖς

στην τοιωτήγ, μότε διὰ τούτης νὰ εὑρογετῶνται μὲν οἱ φίλοι βλάπτονται δὲ οἱ ἐζθόοι, δεικνύοντες ὅτι τοῦ δικαίου ἔργον εἶναι τὸ αὗτε φίλον οὐτ' ἄλλον οὐδένα βλάπτειν¹⁾. Μετὸ μεῖζονος δὲ δυνάμεως ἐπεξέρχεται κατὰ τῶν σφριτῶν, οἵτινες διδάσκοντες ὅτι ἀγαθὸν καὶ ἀληθῆς αὐτὸν καὶ αὐτὸν οὐδαμῶς μπάρχει καὶ οὐδεοῦντες τὴν τοῦ καὶ ἑκαστον ἀνθερόπου δόξαν τὸ μόνον τῆς ἀληθείας κριτήριον²⁾ ὑρίζοντο τὸ δίκαιον διὸ τὸ τοῦ κριτήτος συμφέρει. Κατὰ τὸν δρισμὸν τοῦτον οἱ ἐν ἑκάστῃ πόλει κρατοῦντες, οἱ ἀρχοντες, τίθενται τοὺς νόμους πρὸς τὸ

ἀπατεῖ αὐτά, οὐδὲ ὁφελομεν εἰρὸς τὸν οὕτως ἔχοντα νὰ λέγομεν πάντα τὰλιθοῦ (Πολ. 1, 331 C). Ἀλλ' ἐνῷ τὸ φεύγεσθαι καὶ ἀπατᾶν ἄλλοις ἐνότε καθίσταται ἀναγκαῖον (Πολ. 3, 389) Β καὶ Νορ. 2, 663 D), τὸ ἀπατᾶν εἰστὸν οὐδέποτε οὐδαμῶς ἐπιτρέπεται. Πολ. 7, 535 D, «οὐκοῦν καὶ πρὸς ἀληθειαν ταῦτὸν τοῦτο ἀνάπηρον φυχὴν θίσσομεν, οὐδὲν τὸ μὲν ἐκούσιον φεῦδος μισῆ καὶ χαλεπῶς φέρῃ αὐτῇ τε καὶ ἐτέρων φευδομένων ὑπεραγωγακτῇ, τὸ δὲ ἀκούσιον εὐκόλως προσδέχεται καὶ ἀμαθαίνουσα ποι ἀλισκομένη μὴ ἀγανακτῇ, ἀλλ' εὐχερῶς ἀσπερ θηρίον θειον ἐν ἀμιθίᾳ μολύνεται» πβλ. καὶ 3, 485 C.

¹⁾ Πολ. 1, 332 A-336 A.

²⁾ Πλάτ. Κρατύλ. 386 A. «Ἐντεῦθεν Πρωταγόρας ἔλεγε πάντων χρημάτων μέτρον εἶναι ἀνθρωπον, διὸ ἄρα οἷα μὲν ἀν ἐμοὶ φαίνεται τὰ πράγματα εἶναι, τοιαῦτα μὲν ἔμοι, οἷα δὲ δὲν σοί, τοιαῦτα δὲν σοὶ...»

έαυτοῖς συμφέροντι θέμενοι δ' αὐτοὺς ἀποφαίνουσι τοῖς ἀρχομένοις τὸ έαυτοῖς συμφέροντι ως δίκαιον καὶ τὸν παραβάτην τούτου κολάζουσιν ως παρανομοῦντα καὶ ἀδικοῦντα. Ἐλέγχεται γάρ τιμένος διότι, ὅταν οἱ ἀρχοντες σφαλλόμενοι ἐν τῇ διαγνώσει τοῦ έαυτοῖς βελτίστου τιθῶσιν οὐχὶ ὁρθῶς τοὺς νόμους, τουτέστιν δισάκις ἀποφαίνουσι δίκαιον ἀσύμφορον έαυτοῖς, τότε οἱ πολῖται τοῖς ἀρχούσι κατὰ τὸ δίκαιον πειθόμενοι καὶ τὰ ὑπ' αὐτῶν προσταττόμενα ποιοῦντες πράττουσιν οὐχὶ τὸ τοῦ κρείττονος συμφέροντι ἀλλὰ τούναντίον τὸ μὴ συμφέρον. Κατὰ ταῦτα λοιπὸν οἱ πολῖται τῷ δικαίῳ στοιχοῦντες καὶ τοῖς ἀρχούσι πειθόμενοι ὀφείλουσι νὰ ποιῶσι τοῦτο μὲν τὸ τοῦ κρείττονος συμφέροντι (ὅταν οἱ ἀρχοντες ὁρθῶς διαγνώσκοντες τὸ ἕδιον αὐτοῖς συμφέροντι νομοθετῶσι) τοῦτο δὲ τὸ ἀσύμφορον (ὅταν οἱ ἀρχοντες ἀκοντες κακὰ έαυτοῖς προστάττωσιν)· οὐ πράγματος ή ἀτοπία ὑπάρχει εὐδηλοτάτη. Τοὺς τοιαῦτα περὶ δικαιοσύνης ἀποφαινομένους ἐλέγχων δι φιλόσοφος δεικνύει ὅτι δι ἀγαθὸς ἀνὴρ τὰ τῆς πόλεως πράττοντι καὶ μέγα ἐν αὐτῇ δυνάμενος οὐδαμῶς σκοπεῖ οὐδὲ ἐπιτάττει τὸ έαυτῷ συμφέροντι ἀλλὰ τὸ συμφέρον τῷ ἀρχομένῳ καὶ πρὸς τὸ τούτῳ συμφέρον καὶ πρέπον βλέπων λέγει δι λέγει καὶ ποιεῖ δι ποιεῖ ἀπαντα¹⁾). Ἐλέγχεται γάρ τιμένος διότι, ὅταν οἱ σοφισταὶ

¹⁾ Πολ. 1, 342 Ε.

σφαλερὸν καὶ ταπεινὸν περὶ δικαιοσύνης γνόμονα ἔχοντες καὶ ταύτην μεγίστην εὐήθειαν ὑπολαμβάνοντες ἐκήρυξαν ὅτι τὸ μὲν δίκαιον εἶναι ἀλλότριον ἀγαθὸν καὶ οὐκείᾳ βλάβη, η δὲ ἀδίκία τούναντίον οὐκεῖον ἀγαθὸν καὶ ἀλλοτρία βλάβη καὶ ὅλως εἰπεῖν ἀπεφαίνοντο ὅτι ή ἀδίκία εἶναι ἴσχυρότερον καὶ ἐλευθεριώτερον καὶ δεσποτικότερον τῆς δικαιοσύνης¹⁾). Οἱ μὲν διηλαδὴ δίκαιοι κατ' αὐτοὺς πολλὰ κακὰ ὑφιστάμενοι καὶ τὰ αὐτοῖς ἀνήκοντα ἀποβάλλοντες καθίστανται ἀθλιώτατοι, οἱ δὲ ἀδίκοι τούναντίον πολλὰ δὲ ἔχοντες ἀγαθὰ καὶ τὰ ἀλλότρια λάθος καὶ βίᾳ ἀφαιρούμενοι ἀποβαίνουσιν εὐδαιμονέστατοι. Τὴν δοξασίαν ταύτην ἀναιρῶν δ Πλάτων ἀποδεικνύει ὅτι οἱ μὲν δίκαιοι εἶναι ἀγαθοὶ καὶ σοφοὶ, οἱ δὲ ἀδίκοι ἀμαθεῖς καὶ κακοὶ καὶ δὴ ή μὲν δικαιοσύνη ὑπάρχει ἀρετὴ καὶ σοφία ή δὲ ἀδίκία κακία καὶ ἀμαθία σοφία δὲ καὶ ἀρετὴ οὖσα ή δικαιοσύνη εἶναι τι ἴσχυρότερον τῆς ἀδίκίας, ἥπερ ἐστὶν ἀμαθία. "Ἐπειτα, ή μὲν ἀδίκία παρέχει μίση καὶ μάχας καὶ ἐν τοῖς ἐλευθέροις τε καὶ δούλοις ἐγγιγνομένῃ ποιεῖ ὅπως οὗτοι μισῶσιν ἀλλήλους καὶ στασιάζοσι καὶ ἀδυνατῶσι κοινῇ μετ'

¹⁾ Τὸ δίκαιον θεωρεῖται ὑπὸ αὐτῶν, ὡς ἐν τοῖς πρόσοθεν εἴρηται, μᾶς τὸ συμφέρον τοῦ κρατοῦντος, οἱ δὲ νόμοι μᾶς θεσμοὶ αὐθαιρετοὶ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων πρὸς ἑδίον ὀφελοῦται τεθέντες, οὓς οἱ ἐρρωμενέστεροι παρορῶντες ἀκολουθοῦσι τῷ ἀληθεῖ φυσικῷ νόμῳ τῆς ἡδίας ὀφελεῖναι.

ἄλληλων νὰ πράττωσιν, ή δὲ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ
ἔναντίου διμόνοιαν καὶ φιλίαν πᾶσιν ἐνεργάζεται καὶ
διὰ τοῦτο τυγχάνει τῷ Θεῷ ἀρεστή· ὅλως δὲ εἰπεῖν
οἱ δίκαιοι εἶναι κατὰ τὸν φιλόσοφον σοφώτεροι καὶ
ἀμείνους καὶ δυνατώτεροι η οἱ ἄδικοι ἐκεῖνοι μὲν
τὴν ἀρεστὴν τῆς ψυχῆς, ἢτοι τὴν δικαιοσύνην, ἔχον-
τες ξῶσιν ἀμεινον καὶ εἰσὶ μακάριοι καὶ εὐδαίμονες,
οὗτος δὲ τῆς ἀρεστῆς ταύτης ἐστερημένοι διάγουσι
κακοδαίμονες καὶ ἀθλιοι¹). Ἡ δικαιοσύνη δηλαδὴ
καὶ καθόλου η ἀρεστὴ εἶναι ἐκ τῶν μεγίστων ἀγαθῶν,
ἢ ὑπάρχουσιν ἄξια κτήσεως καὶ ἐνεκα τῶν ἀπ' αὐτῶν
ἀποβαινόντων καὶ πολὺ μᾶλλον ἐνεκα ἐαυτῶν, οἷον
τὸ δρᾶν, ἀκούειν, φρονεῖν, ὕγιαίνειν καὶ τὰ παρα-
πλήσια· η δὲ ἄδικία εἶναι αὐτὴ καθ' ἐαυτήν, τουτέστι
καὶ ἀνευ τῶν δυσαρέστων ἀποτελεσμάτων καὶ τῆς
ἀπὸ τῶν θεῶν καὶ ἀνθρώπων τιμωρίας, μέγιστον
κακόν²). Ἀκριβέστερον ἐπιθυμῶν δὲ Πλάτων νὰ παρα-

¹⁾ Πολ. 1, 348 Β.-354.

²⁾ Αὐτ. 367 εξ. Ἐλέγχων δὲ φιλόσοφος τοὺς διξάζοντας
ὅτι ὁφέλιμον ὑπάρχει νὰ ἐστὶ μέν τις ἄδικος νὰ νομίζηται
διμος δίκαιος, ποιεῖται χρῆσιν καταλλήλου εἰκόνος. Φαντα-
σθῶμεν, λέγει, μορφὴν Θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου,
ἔχοντος κύκλῳ κεφαλὰς ἵμερων καὶ ἄγριων Θηρίων καὶ δι-
ναμένου νὰ μεταβάλῃ καὶ φύῃ εξ ἐαυτοῦ πάντα ταῦτα. Τὴν
μορφὴν ταύτην νοήσωμεν συνημμένην μετὰ μορφῆς λέοντος
καὶ ἀνθρώπου, τὰ δὲ τρία ταῦτα ζῷα περιβιβλόμενα ἡπέδ

στήσῃ τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιοσύνης ἐξετάζει τὴν
οὐσίαν καὶ δύναμιν αὐτῆς ἔνθεν μὲν ἐν ἑνὶ ἀκάστῳ
εἰκόνος ἀνθρώπου, οἵτινος ὅστε ὁ μὴ δυνάμενος νὰ δρᾷ
τὰ ἐντὸς νὰ κατέχῃ ὅπερ δρᾷ τὴν προφῆτην τοῦ ἀνθρώπου.
Εἴπομεν δὲ τῷ λέγοντι, ὅτι ὥφελεῖ ἡ ἀδικία καὶ οὐ συμ-
φέρει ἡ δικαιοσύνη, ὅτι οὗτος οὐδὲν ἄλλο λέγει οὐδὲ τι συμ-
φέρει τρέφεται καὶ θεραπεύεται νὰ ποιήσῃ λογισμὸν τὸ παντο-
δικὸν θηρίον καὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἀνθρώπον διὰ τοῦ
λιπαροῦ καὶ τῶν τοιούτων νὰ καταστῇσῃ ἀσθενῆ, ὅστε νὰ
ἔλκηται καὶ ἀγγεῖα μικρὰ τῶν θηρίων ἔκείνων, πρὸς δὲ ἐτι
νὰ καταλείπῃ αὐτὰ νὰ μάζησται πρὸς ἄλληλα καὶ τέλος νὰ
δάκνωσι καὶ κατεσθίσσονται τὸν ἀνθρώπον. Λιότι ταῦτα βε-
βαίως παριδέχεται ὁ ἐπιτηδῶν τὴν ἀδικίαν. Ὁ δὲ διηθογῶν
τούναντίον, ὅτι ὥφελεῖ ἡ δικαιοσύνη, ἔχει διάφορον περὶ
τοῦ πράγματος γνώμην. Νομίζει δηλαδὴ ὅτι πρέπει νὰ λέ-
γονται καὶ πράττονται ταῦτα, δι' ὃν ὁ ἐντὸς ἀνθρώπος οὐδὲ
καταστῇ δυνατώτατος καὶ οὐ κτίσται τὴν ἰκανότητα, σύμ-
μιχον τὸν λέοντα ἔχων, νὰ καταδικιάσῃ τὸ πολυκέφαλον
θηρίον, καὶ οὐ ποιήσῃ πᾶσι τοῖς θρέψιμαι φίλαιν πρός τε
ἄλληλα καὶ ἑαυτόν. Κατὰ τὸν λόγον τοῦτον ὁ ποιῶν ἀδι-
κίαν ὑποτάττει τὰ ἕμερα τοῖς ἀγρίοις καὶ δὴ δουλοῦται τὸ
ἐν ἑαυτῷ θειότατον μέρος μικρὸ τῷ ἀθεωτάτῳ καὶ μαρωτάτῳ.
Τητέον δὲ ὅτι τὸ αὐτὸ τῇ ἀδικίᾳ ποιεῖ οὐ τρυφῆ καὶ μαλ-
θακία καὶ ἀκολασία, ἐτι δὲ οὐ κολακεία καὶ ἀνελευθερία καὶ
ἀπλικστία δὲ ἀδικῶν μὲν λανθάνονταν δὲ δημοσιός καὶ μὴ τι-
μωρούμενος γίνεται πονηρότερος τοῦ μὴ λανθάνοντος καὶ
κολαζομένου, διότι τούτου τὸ θηριῶδες κοιτίζεται καὶ ἕμ-
φοῦται τὸ δὲ ἕμερον ἐλευθεροῦται καὶ μὴ οὐ φυχῇ εἰς τὴν

ἀνδρὶ ἐνθεν δὲ ἐν τῇ ὅλῃ πόλει, ἐν ᾧ ἐκ πολλῶν ἀνθρώπων ἀποτελουμένῃ πλείων οὕσα ἡ δικαιοσύνη εὐχερέστερον καταμαγθάνεται. Εὐχερέστερον πάντως δυνάμεθα νὰ κατίδωμεν τὴν δικαιοσύνην ἐν τῇ ὅλῃ πόλει ἄλλως τε καὶ διότι θεώμενοι τὴν πόλιν οἵνει γιγνομένην βλέπομεν ἂμα γιγνομένην καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτὴν καὶ τὴν ἀδικίαν¹⁾). Ἡ πόλις λοιπὸν γίνεται, ἐπειδὴ ἔκαστος τῶν ἀνθρώπων τυγχάνει οὐχὶ αὐτάρκης ἄλλα πολλὰς ἔχον ἐνδείας. Οὗτῳ πρώτῃ καὶ μεγίστῃ τῶν χρειῶν ὑπάρχει ἡ τῆς τροφῆς παρασκευή, δευτέρᾳ ἡ τῆς οἰκήσεως, τρίτῃ ἡ τῆς ἐσθῆτος καὶ τῶν τοιούτων. Ἐπειδὴ δ' ἔκαστος δὲν ἔξαρχεται εἰς τοσαύτας παρασκευὰς ἄλλα δεῖται πολλῶν κοινωνῶν καὶ βοηθῶν, συνέρχεται μετ' ἄλλων εἰς μίαν συνοικίαν καὶ οὕτως ἀποτελεῖ τὴν καλουμένην πόλιν, ἐν ᾧ οἱ πο-

βελτίστῃ φύσιν καθισταμένη καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην κτωμένη λαμβάνει ἔξιν τιμιωτέραν τῆς τοῦ σώματος τοῦ ισχὺν καὶ κάλλος μετὰ ὑγιείας λαμβάνοντος, τούτου ἔνεκα, διὶ μὲν τῷ φυσῇ εἶναι τιμιωτέρα τοῦ σώματος. Οἱ ἔχον λοιπὸν νοῦν πρέπει τὸ εὐγενέστερον καὶ θειότερον τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ μέρος νὰ θεραπεύῃ, περὶ δὲ τοῦ σώματος τοσοῦτο μόνον νὰ φροντίζῃ, ὥστε τοῦτο νὰ δύνηται διὰ τῆς συμφωνίας τῶν καθ' ἔκαστον αὐτοῦ μερῶν νὰ διατηρῇ καὶ αὐξάνῃ τὴν καλλίστην ἐκείνην ἀρμονίαν, ἵτις ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου φυχῇ διφεύλει νὰ ὑπάρχῃ. (Πολ. 9, 588 Β-592 Β).

¹⁾ Πολ. 2, 369 Α.

λίται ἔκαστοι ἴδιόν τι ἀσκοῦντες ἕργον παρέχουσι καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ ἐκ τούτου ἀγαθὰ φροντίζοντες οὐ μόνον περὶ τῆς εὐκαρπίαν εὔεστοῦς ἄλλα καὶ περὶ τῆς βελτιώσεως τῆς ὅλης πόλεως¹). Λέν πρέπει δὲ τὸ παράπανον διὰ ταῦτα νὰ ὑπολαμβάνομεν ὅτι αἰτία τῆς συστάσεως τῆς πολιτείας εἶναι ἡ φυσικὴ μᾶλλον **ἢ** **ή** ίθικὴ τῶν καὶ ἔκαστον ἀνθρώπων ἔνδεια, διότι τὴν πολιτικὴν ὁ φιλόσοφος θεωρεῖ στενότατα συνημμένην τῇ ίθικῇ²). Τὴν δ' ὄντως μεγάλην ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου ερμηνευμένην τῇ πολιτείᾳ ίθικὴν ἀξίαν μαρτυρεῖ ἡ γνώμη αὐτοῦ, ὅτι ἡ πολιτεία εἶναι ἀναγκαιότατος ὅρος τῆς ὑπάρχεως τῆς ἐπιστήμης καὶ ἀρετῆς διότι ἡ ταύτας ποιοῦσα παρένσις δύναται νὰ ὑπάρξῃ μόνον ἐν πολιτείᾳ καὶ δὴ τῇ καλῶς διατεταγμένῃ πολιτείᾳ. Πριτέον δ' ὅτι ἡ περὶ τὰ πολιτικὰ ἀσχολία θεωρεῖται μότο τοῦ Ηλάτωνος ὡς δευτερεῦον καθῆκον³), κύριον δ' ἕργον τοῦ ἀνθρώπου ὑπολαμβάνει ὁ φιλόσοφος τὴν διὰ τῆς τῶν ἰδεῶν θεωρίας ἀνύψωσιν καὶ τελείωσιν αὐ-

¹) Αὐτ. 369 Β - 372.

²) Τὰ ἐν τῇ Πολιτείᾳ (2, 369 Β κἄ.) περὶ τῶν τοῦ βίου ἀναγκῶν τῶν τοὺς ἀνθρώπους εἰς κοινωνίαν συναγαγούσῶν λεγόμενα ἀναφέρονται εἰς μόνην τὴν ἀρχέγονον καὶ φυσικὴν κοινωνίαν. Οὐχὶ δικαίος ἂρα ὁ Ἀριστοτέλης φέγγει τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ ὡς δοξάζοντα ὅτι ἡ πόλις συνέστηκε οὐχὶ χάριν τοῦ καλοῦ ἀλλὰ τῶν ἀναγκῶν.

³) Συμπ. 216 Α.

τοῦ ἀλλ' ἡ ἀναγκαιότης τῆς πολιτείας, ἵσ τούτους ἀδύνατος ἀποβαίνει, ώς εἴρηται, ἡ ὑπαρξίας ἐπιστήμης καὶ ἀρετῆς, ἐπιτάπει τοῖς ἀρίστοις πολίταις διπλως ἀπὸ τοῦ μακαρίου τῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας ψυχους κατέρχωνται εἰς τὸ σκοτεινὸν τοῦδε τοῦ κόσμου δεσμωτήριον καὶ τὰς ἀσχολίας τοῦ βίου¹). Ἡ πολιτεία δηλούντι δὲν εἶναι τὸ μόνον καὶ κύριον τῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐνεργείας ὑποκείμενον ἀλλ' ἀναγκαιότατος δρός τῆς γενέσεως τῆς ἀρετῆς καὶ ἐπικρατήσεως αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ. Λιότι ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ εἶναι δυνατὴ ἡ ἀγωγὴ καὶ παιδεία, ἵσ τοι λειπούσης ἡ ἀρετὴ εἶναι ἔργον τῆς τύχης. Καὶ αὐταὶ αἱ φύσει ὑπέροχοι διάνοιαι οὐ μόνον δὲν δύνανται νὰ ἀσκήσωσι μόναι τὴν ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ κινδυνεύουσι κακὰς ὑφιστάμεναι ἐπιδράσεις νὰ καταστῶσιν εἰς ὀλεθρίας παρεκτροπὰς καὶ μόλις δι' ἀσυνήθους τῶν περιστάσεων εύνοίας δύνανται νὰ διασωθῶσιν. Ἐὰν ἡ πολιτεία νοσῇ καὶ αἱ δημόσιαι διατάξεις ὕστε πληγμελεῖς, οὐδεμία ἐλπὶς καθολικῆς ἀνυψώσεως τῆς ἡθικῆς, ὀλίγοι δ' ἵστως τινὲς διασφέζονται ἀπὸ τῆς φιλοσοφίας καὶ ἀρετῆς ἀντεχόμενοι²)· τούναντίον δὲ ἀγαθὴ πολιτεία προάγει καὶ ἀσφαλίζει τὸ ἀγαθὸν κατὰ τοῦ κακοῦ. Ἐντεῦθεν γίνεται φανερὸν δτι κύριος τῆς πολιτείας σκοπὸς

¹⁾ Πολ. 6, 519 Δ. Ε.

²⁾ Πολιτ. 490 Ε κέξ.

είναι ή ἀρετή τῶν πολιτῶν¹⁾). Τῆς ἀγαθῆς ἡρα πολιτείας καὶ τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρὸς σκοπὸς προβάλλεται ή ὑπὸ πάντων τῶν πολιτῶν ἀσκησίς μὲν τῆς ἀρετῆς ἀποφυγὴ δὲ τῆς κακίας²⁾ καὶ κατ' ἀκολουθίαν ή τούτῳ εὑδαιμονίᾳ³⁾). Λιὸν καὶ καθόπτεται δὲ Πλάτων τῶν συνήθουν πολιτειῶν καὶ τῆς κρατούσης πολιτικῆς τέχνης, οἵτις περὶ ἄλλων ἀναξίων λόγου πλαγμάτων φροντίζουσα τοῦ θηριῶν ἐκείνου σκοποῦ διρίσταιται⁴⁾, οὐτοτοῦ δὲ ιδίου πολιτείαν, οὗτος αὐτὸν ἥθελκε καὶ τελεῖα ἔχει πραγματεύουσαν ἀρχὴν τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιοσύνης

¹⁾ Ηβλ. Γοργ. 504 Β - πρὸς ταῦτα βλέποντας δὲ διήτῳ ἐκεῖνος, δὲ τεχνικός τε καὶ ἀγαθός, καὶ τοὺς λόγους προσοίσει ταῖς φυγαῖς, οὓς ἀν λέγῃ, καὶ τὰς προέκεις ἀπάντας . . . πρὸς τοῦτο δεῖ τὸν νοῦν ἔχοντα, ὅπερς ἀν αὐτοῦ τοῖς πολιταῖς δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς φυγαῖς γίγνεται, ἀδικία δὲ ἀπαλλάττεται, καὶ σωματισμὸν μὲν ἐγγίγνεται, ἀκολασία δὲ ἀπαλλάττεται καὶ ή ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνεται, πακία δὲ ἀπίῃ . . . 515 Β - ἐρωτῶ βιολόμενος εἰδέναι . . . εἰ ἄλλον του ἡρα ἐπιμελήσει ἡμῖν ἐλύθων ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα ή διπος δὲτι βέλτιστοι οἱ πολῖται ὅμεν . . . Νότι. 12,962 Α κέ. « πρὸς γὰρ ἐν ἔφαμεν δεῖν δεῖ πάντας ἡμῖν τὰ τῶν νόμων βλέποντας εἶναι, τοῦτο δὲ ἀρετὴν που ἔννεκτοροῦμεν πάντας ὅρθις λέγεσθαι . . . κ. ἢ. π.

²⁾ Γοργ. 504 Δ. 513 Β. Νότι. 1,631 Β κέ. 3,688 Α κέ.

³⁾ Ηβλ. 4, 420 Β. 421 Β κέ. 7, 519 Β. Νότι. 4,715 Β.

⁴⁾ Γοργ. 518 Β.

καὶ πάσις καθόλου ἀρετῆς. Τοιαύτη δὲ ἡθικὴ πολιτεία τότε μόνον πραγματοῦται καὶ τοῦ ὑψηλοῦ αὐτῆς ἐπιτυγχάνει σκοποῦ, ὅταν ἐρείδηται ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας, ἥτοι ὅταν πᾶσαι τῆς πολιτείας αἱ διατάξεις καὶ τὰ βουλεύματα ἀπὸ ἐπιστημονικῆς γνώσεως ὀπορρέωσιν. Ἐκ τούτου συμφανές, ὅτι τῆς τελείας πολιτείας ἀναγκαιοτάτῃ προϋπόθεσις ὑπάρχει ἡ ἀπόλυτος τῆς φιλοσοφίας ἐπικράτησις καὶ ἀρχὴ τῶν φιλοσόφων¹⁾). Ἀλλὰ πρὸς συγκρότησιν τοιαύτης πολιτείας πλεῖστα πρόκεινται καὶ μέγιστα ἐμποδίσματα τῷ σοφῷ καὶ ἀληθεῖ πολιτικῷ ἀνδρὶ, ὅστις τὴν σοφίαν καὶ ἀρετὴν τῶν πολιτῶν διώκων δὲν δύναται νὰ ἔκπορτῃ τὰς ἀρεστὰς αὐτοῖς ἥδονάς οὔδὲ νὰ θεραπεύῃ αὐτῶν τὰς ἐπιθυμίας. Διὸ νομίζει ὁ Πλάτων ὅτι ἡ κατασκευὴ καὶ συντέλεσις τελείας πολιτείας ἀπαιτεῖ ὅπως οἱ πρεσβύτεροι τῶν δέκα ἑτῶν πάντες ἔκβληθῶσιν οἱ δὲ λοιποὶ ἐν τοῖς προσήκουσι τρόποις καὶ νόμοις ἀνατραφῶσιν.²⁾.

Διακρίνει δὲ ὁ Πλάτων τρία τῆς πολιτείας γένη, ἥτοι τὸ βουλευτικὸν ἢ τὸ τῶν ἀρχόντων, τὸ ἐπικουρικὸν ἢ τὸ τῶν φυλάκων, καὶ τὸ χρηματιστικὸν τὸ περιλαμβάνον τοὺς γεωργοὺς καὶ βιοτιχάνους, ὅτινα τρία γένη ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τὰ τρία τῆς ψυχῆς μέρη, τὸ λογιστικὸν καὶ τὸ θυμιοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμη-

¹⁾ Πολιτικ. 293 C. Πολ. 5,473 D. E.

²⁾ Πολ. 7,540 D. κἄξ.

τικόν. Καὶ οὐ μὲν ἀρχὴ ἀνίκει, ὡς εἴροιται, εἰς τὸν φιλοσόφους καὶ ἐπομένως οὐχὶ εἰς πολλοὺς ἀλλ' ὄλγους τοὺς ἕκανοντά τους¹⁾, οἵς ἐπιτρέπεται ἀπόλυτος ἔξουσίας ὑπὲρ οὐδενὸς θάνατον περιωριζόμενη²⁾. Οἱ φιλόσοφοι δικαιοῦσι καὶ ἀγαθὸς πολιτικὸς ἀνὴρ οὐδεμίαν ἔχει ἀνύγκην νόμου ἀλλ' ἀπέρι δὲ τῆς νεώς καθεοντίς σφέσι τοὺς σινναύτας ἔχων ὡς νόμον τὴν εαυτῷ τέχνην, οὗτοι καὶ οἱ ἔμφρων ἀρχῶν σφέτεροι πολέταις καὶ ἀποτελεῖ αὐτοὺς ἀμείνους ἐκ χειρὸναν παρεχόμενος τὴν δύναμιν τῆς τοῦ ἀρχεῖν τέχνης ἀρεττονα τῶν νόμων³⁾. Οὗτοι λοιπὸν ἐν τῇ

¹⁾ Η ἀρχὴ καὶ πολιτικὴ ἐπιστήμη οὖσα δυσχερεστάτη ἀπάρχει πάντων ὄλγων (Πολιτ. 293 Λ ἁ.). Ἀλλ' ἀπέρι ἐν τῇ φυσῇ τὸ ἀπλούστατον καὶ ἐλαχιστὸν αὐτῆς μέρος, τὸ λογιστικόν, ἀνάγκη νὰ δεσπόζῃ τῶν λοιπῶν μερῶν, οὗτοι καὶ ἐν τῇ πολιτείᾳ πρέπει νὰ ἀρχῇ ή μικρὰ τῶν πολιτῶν μερίς, οἵτις καὶ κατὰ τὰς γνώσεις καὶ τὸ ἥθος διαφέρει.

²⁾ Πολιτ. 292 Β καξ. Πολ. 4, 128 Β, 6, 188 Α καξ. Γοργ. 521 Δ καξ.

³⁾ Πολιτ. 297 Β. Ηρόδοτες δὲ οἱ νόμοι δὲν δύνανται τὸ ἀριστον καὶ δικαιότατον ἀκριβῶς ἀμα πᾶσι περικαθόντες νὰ ἐπιτάττωσι τὸ βέλτιστον, διότι οἱ ἀνομοιότερες τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν πράξεων εἶναι πολλαὶ καὶ τὰ ἀνθρώπινα οὐδεμίαν ἡσυχίαν ἔχουσιν. (Ἐγθ. Δν. 294 Β Κ) — Αἱ πολιτεῖαι δὲ οὐτοις αἵς ἐλλείπει ή ἀλιθῆς πολιτικῆς τέχνης, ὅφελουσι νὰ χρῶνται νόμοις καὶ ἀποφεύγονται τὰς αὐτοφέτους βουλήσεις δὲ τοκμῶν νὰ ποιῇ τι μικρὰ τοὺς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΚΕΠΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

τελείᾳ πολιτείᾳ ἔρχουσιν οἱ φιλόσυφοι, οἵτινες ἐπ' ἀγαθῷ τῆς δῆλης πόλεως ὁφείλουσι, καθάπερ εἴρηται, νὰ κατέρχωνται ἀπὸ τοῦ ἀγαστοῦ καὶ μακαρίου τῆς ἐπιστημονικῆς Θεωρίας ψυχους εἰς τὰς πολιτικὰς ἀσχολίας καὶ ἀναλαμβάνωσι τὴν τῆς πολιτείας διοίκησιν. Εὔδηλον δ' ὅτι ἡ πόλις, ἐν ᾧ οἱ μέλλοντες νὰ ἔρξωσιν εἶναι ἥκιστα φίλαρχοι, οἰκεῖται ἔριστα καὶ ἀστασιαστότατα τούναντίον ἡ πόλις παντάπασιν ἀφανίζεται καὶ δῆλως ἀπόλλυται, ὅταν ἡ ἔρχῃ γίνηται περιμάχητος καὶ ἀνθρώποι πεινῶντες ίδίων ἀγαθῶν ἔρχωνται ἐπὶ τὰ δημόσια ἐπιθυμοῦντες ἐκ τούτων νὰ ἀρπάσωσι¹⁾). Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς τάξεως τῶν ἀρχόντων. "Ινα δ' ἡ πολιτεία διατελῇ ἀπό τε τῶν ἔσω καὶ ἔξω ἔχθρῶν ἀσφαλής, ἀνάγκη νὰ προστεθῇ ὡς δευτέρα τάξις ἡ τῶν πολεμικῶν τῶν τὸ τῆς φυλακῆς ἔργον ἐπιτετραμμένων²⁾. Τὸ πολεμεῖν ἀποτελεῖ ίδίαν τέχνην καὶ προσποτεύησι φυσικὴν ἴκανότητα καὶ διαρκῆ ἀσκησιν, ἢν ἄλλως ἀπαιτεῖ ἡ τῶν ἔργων διανομὴ καὶ δὴ τοσούτῳ μᾶλλον, καθ' ὃσον σπουδαιοτάτη τυγχάνει οὖσα ἡ

νόμους πρέπει νὰ ζημιῶται θανάτῳ καὶ πᾶσι τοῖς ἐσχάτοις (297 Β. ἔξ.).

¹⁾ Πολ. 7, 540 Β. 520 Α. κέξ.

²⁾ Οὗτοι καλοῦνται συνήθως ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος φύλακες, ἐπίκουροι, προπολεμοῦντες (Πολ. 4, 423 Α. 429 Β κἄπ.) καὶ σπρατιῶται (Πολ. 3, 398 Β. 4, 430 Α.).

τῆς πόλεως ὑπεράσπισις. Οφείλουσι δ' οἱ φύλακες νὰ ἔχωστι τὴν μόνον θυμοειδῆ ἀλλὰ καὶ πραεῖαν φύσιν, πρὸς μὲν τοὺς οἰκείους ὅντες πρᾶποι πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους χαλεπούς καὶ ἐπιειδή ή πραότης ἀπαιτεῖ φιλομάθειαν καὶ φιλόσοφίαν, ἀγάρχοι οἱ ἀγαθοὶ φύλακες νὰ σηματέωσι φιλόσοφον καὶ φιλομάθετος¹). Ἐκ τῶν φιλάκων πρέπει νὰ ἐκλέγονται ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς πόλεως ἔκεινοι, ὅν ή προσύμμα καὶ πρὸς τὴν πόλεν ἀγάπην ἔχοντες δοκιμασθῆναι καὶ διπάρχει περὶ αὐτῶν πεποίθησις ὅτι οὐδὲ πρότυπον δεῖ τὸ τῇ πόλει συμφέρον. Ήσός τοῦτο ἐπάνυψης ὅπως ἐκ πατέρων ἐπιμελῶς οἱ πολῖται ἐπιτιχῶνται καὶ αὐστηρῷ βασάνῳ ὑποβάλλονται, ὥστε ἐκάστου τούτου ή διάνοια καὶ τὸ ἥθος διαγνωσθῆ²). "Οσοι λοιπὸν μετ'

¹) Πολ. 2, 375-377. Τοῖς φύλαξι προσήκει πρὸς τοὺς ἄλλους ή γνῶσις τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καὶ ή δύναμις τοῦ δικαιονεῖν, τί τυγχάνει ὅν τῇ πόλει φίλιον καὶ τί πολέμιον (Πολ. 2, 375 Ε. εξ. 3, 44. α. Τίτ. 27 Ι).

²) Οὐ μόνον ἐν τοῖς πόνοις καὶ φόνοις καὶ ἡδοναῖς πρέπει νὰ βασανίζονται ἄλλα καὶ ἐν πολλοῖς μαθήμασι γνωμάζονται, ὥστε διαγνωσθῆ, εἰ τὰ μέγιστα μαθήματα τὰ εἰς τὴν δικαιοσύνην καὶ σωρθροσύνην καὶ ἀγδρεύμαν καὶ σοφίαν ἀναφερόμενα δύνανται νὰ φέρωσι μηδαμῆς ἀποδεικιῶντες (Πολ. 6, 503 Ε). Ιδίᾳ δ' ἔκεινο τὸ μαθήμα ὀφείλουσι νὰ θεραπεύωσιν, ὅπερ οὐ μόνον ἔλκει τὴν φυχὴν ἀπὸ τοῦ γιγνομένου εἰς τὸ ὅν καὶ καθίστασι τινὰ ἀληθινὸν φιλόσοφον ἄλλα καὶ πολεμικὰς ἀρετὰς ποικίλιας προσπορίζει. Τὸ μαθήμα τοῦτο

αὐστηρὸν ἔλεγχον καὶ μακρὰν βάσανον ἀποδειχθῆσιν ὅντες πρόσθυμοι τῇ πόλει καὶ γενναῖοι, ὑπὸ τῆς ὁδύνης καὶ ἀλγηδόνος μὴ μεταπειθόμενοι, μνήμονες καὶ δυσεξαπάτητοι, δυσγοήτευτοι καὶ εὔσχήμονες, εὔρυθμοι καὶ εὐάρμοστοι, οὗτοι πρέπει νὰ καθιστῶνται ἄρχοντες τῆς πόλεως καὶ λαμβάνωσι τιμάς, λίαν ὁρθῶς καλούμενοι φύλακες τῶν τε ἔξω τῆς πόλεως πολεμίων καὶ τῶν ἐντὸς αὐτῆς φίλων, διότι προσ-

δὲν εἶναι αἱ βάναυσοι τέχναι οὐδὲν ἢ γυμναστικὴ ἀλλὰ ἢ ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ, ἢ προσχρῶνται πᾶσαι αἱ τέχναι καὶ διάνοιαι καὶ ἐπιστῆμαι. Πρὸς τὴν ἀριθμητικὴν στενότατα συνδέδεται ἢ γεωμετρία, ἢ περὶ προστικόντως ἀσκουμένῃ οὐ μόνον εἰς τὴν πολεμικὴν τέχνην ὑπάρχει χρησιμωτάτη ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν μεταστρέφει εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον, ἐν ᾧ ἐστι τὸ εὐδαιμονέστατον τοῦ ὄντος, ὥπερ πρέπει παντὶ τρόπῳ νὰ γέη. Παρὰ τὴν γεωμετρίαν τάττεται ἢ ἀστρονομία, ἢ τις ἐρευνῶσα τὴν θαυμασίαν τοῦ οὐρανοῦ τάξιν καὶ τὴν σταθερὰν τῶν ἀστρῶν κίνησιν ἀναγκάζει τὴν ψυχὴν νὰ ὅρῃ ἄνω καὶ καταλείπουσα τὰ πρόσγεια καὶ ταπεινὰ νὰ ἐπισκοπῇ τὰ θεῖα καὶ οὐράνια. Τῆς ἀστρονομίας ἀδελφὴ εἶναι ἢ μουσικὴ, διότι ἀμφότεραι ζητοῦσι τοὺς ἐν ταῖς συμφωνίαις ἀριθμοῖς καὶ ἐπισκοποῦσι τίνες τούτων ὑπάρχουσι σύμφωνοι καὶ τίνες οὐχί, ὥπερ εἶναι χρήσιμον πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ζῆτιν (527 Σ - 532). Ἀλλὰ πάντα ταῦτα τὰ μαθήματα εἶναι οἷονεὶ προοίμιον τοῦ μεγίστου καὶ σπουδαιοτάτου μαθήματος, τῆς διαλεκτικῆς, ἢ ἀσχολεῖται περὶ μόνα τὰ τῇ νοήσει οὐχὶ δὲ τῇ αἰσθήσει λαμβανόμενα.

έχουσιν, όπως οὗτοι μὲν μὴ ελέγχοσιν ἔχεινοι δὲ μὴ δύνονται νὰ κακουργῶσι¹). Τοιαῦται ὅμως καὶ τοσαῦται ἀρεταὶ δὲν συντίθονται συνήθως παρὰ πολλοῖς ἀνθρώποις διότιοι καρμαστεῖς καὶ μνήμονες καὶ ἀγάγοι καὶ ἀξεῖς δὲν εἶναι ὡς τὰ πολλὰ νεανικὸν καὶ μεγαλομετεῖς τὰς διανοίας ἀλλὰ μετὰ ἥσυχας καὶ βεβαιότητος ἐλέγουνται νὰ ζῶσιν, οἵτοι δὲ πάλιν ἔχουσιν ἕψις βέβαια καὶ οὐκ εὔρετείνολα, διὸ τὸν ἥθελον καταστῆ πιστοὶ καὶ ἐν τῷ πολέμῳ δισκίνητοι πρὸς τοὺς φόβους, οἵτοι πρὸς τὰς μαλήσεις εἶναι συνήθως δισκίνητοι καὶ δισμαστεῖς²). Οἱ φύλακες προσήκει νὰ κατοικῶσιν ἐν καλλίστῳ τῆς πόλεως μέρει, ὅπου καθίσταται αὐτοῖς δυνατὸν καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει ἀπειθοῦντας τοῖς νόμοις νὰ κατέχωσι καὶ τοὺς ἔξωθεν ἐπερχομένους πολεμίους νὰ ἀποκρούσσουν. Ἰνα δὲ μὴ ἀπὸ φυλάκων πορθῆται τῆς πόλεως ἀποβῶσι, πρέπει πᾶσι πρὸς κτῆσιν ἐπιθυμία ὅλως ἀπ' αὐτῶν νὰ ἀπῇ. Ηρόδες τοῦτο ἀνάγκηι οἵτοις μηδεμίαν οὐσίαν μηδὲ οἴκισιν ίδειν ἔχοσιν ἀλλὰ τρέφονται δημοσίᾳ διατάνῃ μηδέποτε ἐπιδιώκοντες χρυσίον καὶ ἀργύριον ἄλλως τε καὶ διότι τοιοῦτον ἔχουσι θεῖον καὶ εὐγενὲς ἐν τῇ φύσει³). Ἀλλ' οὕτω

¹⁾ Пок. З, 412 В — 414 В.

²⁾ Пок. 6, 503 (3, 1).

³⁾ Πολ. Β, 415 Ι)-417 Β. Οι φύλακες και ἄρχοντες ξῆσται
κοινῇ φοιτῶντες εἰς συσσίτια ἀπέρι βοτραποπεδημένοι.

διάγοντες φανερὸν ὅτι δὲν ζῶσι κατ' ἔξοχὴν εὔδαιμονες οὐδὲ ἀπολαύουσι πλειόνων τῶν ἄλλων πολιτῶν ἀγαθῶν. Εἰκότως διότι ὁ σκοπὸς τῆς συστάσεως τῆς πολιτείας ἔγκειται ἐν τούτῳ, ὅπως μὴ μία τάξις πολιτῶν διαφερόντως ἄλλος ἢ πόλις ὡς μάλιστα καταστῇ εὔδαιμων. Εἰ δὲ μὴ ὑπῆρχε τῷ βίῳ τῶν φυλάκων ἀπλότης καὶ χρηστότης, δὲν θὰ ἥδη γνωντο οὗτοι τὰ ἑαυτῶν καθίκοντα νὰ ἐπιτελῶσι καὶ οὕτῳ μεγάλως τὴν πολιτείαν θὰ ἔβλαπτον ἄλλος ἢ πολιτεία τότε σφέται καὶ εὔδαιμονεῖ, ὅταν αἱ τάξεις τῶν πολιτῶν ἔκασται τὰ ἑαυτῶν ἔργα ἀκριβῶς ποιῶσι καὶ ἀπολαύωσι τοσαύτης εὔδαιμονίας, ὅστιν τὸ ἴδιον ἔκάστης ἔργον ἐπιτρέπει¹⁾). Ἐπειδὴ δὲ μεγάλην βλάβην τῇ πολιτείᾳ ἐπάγει ὁ πλοῦτος καὶ ἡ πενία, ὃν ἔκεινος μὲν ἐμποιεῖ τρυφῆν καὶ ἀργίαν καὶ νεωτερισμόν, αὕτη δὲ πρὸς τῷ νεωτερισμῷ ἀνελευθερίαν καὶ κακουργίαν, διὰ τοῦτο ὀφείλουσι παντὶ τρόπῳ οἱ φύλακες νὰ προσέχωσιν, ὅπως μηδέτερον τούτων εἰς τὴν πόλιν παρεισδύῃ. Ἀλλ' ἥθελε τις ἀπορήσει: πῶς ποτε χρήματα μὴ κεκτημένη πόλις ἥθελε δυνηθῆ νὰ πολεμῇ καὶ μάλιστα πρὸς πόλιν πλουσίαν καὶ μεγάλην; Πρὸς ταῦτα ὁ φιλόσοφος παρατηρεῖ ὅτι πρῶτον μὲν οἱ φύλακες τῆς τοιαύτης πόλεως, οἵαν οὗτος κατασκευάζει, διὰ τῆς ἀποφυγῆς τῆς τρυφῆς καὶ μαλθακότητος προέχουσι πόλιν κατὰ τὴν

¹⁾ Πολ. 4, 419 Α — 421 Ο.

ισχὺν τῶν σιγαστικῶν τῶν ἄλλουν πόλεων, ἔπειτα δὲ διὰ τὴν ἀνδρείαν κίνη εὐδοκιμοῦντες δύνανται εὐ-
κόλως νῦν συνάπτων συμμαχίαν μετὰ πλουσίων πό-
λεων¹⁾). Άλλα μήνα δέ πλουσίαν πόλιν δὲν ἐμποιεῖ φό-
βον, διότι ἔμεινε τῆς διαφοράς καὶ διαστάσεως τῶν
πολιτῶν αὐτῆς πρὸς ἄλλα δέντειν κατ' ἀλή-
θειαν μὴ ἄλλα πολλαὶ καὶ στεφεῖται τῆς τῶν πολ-
λῆς διαφορᾶς, ἥπερ τογάννη εὔρεται τῆς κοινῆς
συντηρούσας. Ήφ' ὅπον λοιπὸν ἡ πολιτεία διατηρεῖ
τὴν ἀπλότητα καὶ ἴσοτητα. Οὐδὲ διεργάνη διναυποτάτη
καὶ διὰ τὴν ἑποτερικήν τῶν καὶ ἔκαστα μερῶν αὐ-
τῆς ἀρμονίαν ἀγάπτητος. Ήπειρον ἔργον προστάττει
οὐ Πλάτον τοῖς τρύπαις τοῦτο, ὅπος κατὰ πάντα

¹⁾ Πολλοῦ λόγου ἔχει καὶ ὅντως θεωρεία γίνεται ἡ
μάκρη τοῦ τριλοιστόφρου γενομένη τῶν τοῦ πολέμου εἰδῶν δι-
άκρισις καὶ τὴν διὰ πρὸς τοὺς "Εὐληγνας πόλεμος θεωρη-
τέος διάφορος τοῦ πρὸς τοὺς βιοτίοντας διότι ἕνεκνος εί-
ναι καὶ πρέπει νὰ δινοριᾶσῃ πατέσις μᾶλλον ἢ πόλεμος.
Οὐ μὲν "Εὐληγνες οὐκεῖται ὅντες πρὸς ἄλλα δέντεις καὶ συγγε-
νεῖς διφεύλουσι νῦν φείδονται ἄλλα δέντεις καὶ εὐλαβεῖσθαι τὴν
μάκρη τῶν βιοτίων δουλείαν, οἵ δὲ βιοτίων ξένοι ὅντες
καὶ φύσει πολέμου πρέπει νῦν πολεμῶνται μάκρη τῶν "Εὐληγ-
νων. Διὸ γενομένης ποτὲ ἐν τοῖς "Εὐληγνοῖς στάσεως οἱ φύ-
λακες οὔτε τοὺς ἀγροὺς οὐδὲ ἐργατώσασιν οὔτε τὰς οἰκίας οὐδὲ
ἐμπροΐσασιν οὔτε τοὺς νεκροὺς οὐδὲ συλλιμωσιν οὔτε τὰ ὄπλα
αὐτῶν ὡς ἀναθήματα πρὸς τὸ ιερὸν οὐδὲ φέρωσιν οὔτε ἄλλο
τι μέγα κακὸν οὐδὲ διαπραξωσι. (Πολ. 5, 466 D-471 C).

τρόπον προσέχωσιν ίνα μήτε μικρὰ ἢ ἡ πόλις μήτε μεγάλη ἀλλά τις ίκανὴ καὶ μία, καθόλου δὲ εἰπεῖν ἐμφαντικῶς ἔξαιρει διὸ φιλόσοφος οὐχὶ τὴν ἐπέκτασιν τῶν τῆς πόλεως οὐδίων ἀλλὰ τὴν ἐνότητα αὐτῆς. Αὗτη δὲ ἡ ἐνότητος τότε ἀσφαλῶς ἐπιτυγχάνεται, ὅταν ἕκαστος πολίτης ἔχει τὸ ἔργον ἐπιτηδεύῃ, εἰς δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγεννήθη κατάλληλος, πρὸς δὲ ἐτιμᾶν ἀποκλήνῃ τοῦ καθεστῶτος καὶ καθωρισμένου εἴδους τῆς γυμναστικῆς καὶ μουσικῆς, ἥπερ ἐστὶ φυλακτήριον τῆς ἡθικῆς¹).

Τέλος δὲ ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἐκ γεωργῶν καὶ βιοτικῶν καὶ ἐμπόρων ἀποτελουμένη, ὑπάρχει ἀπὸ πάσης πολιτικῆς ἐνεργείας ἀποκεκλεισμένη καὶ ἐν μόνῃ τῇ ἔργασίᾳ περιορίζεται. Περὶ τὴν τρίτην τάξιν μικρὸν ἀσχολεῖται διὸ ἀριστοκρατικὸς φιλόσοφος καὶ περὶ τῆς μορφώσεως αὐτῆς ὀλίγον φροντίζει²), τοσοῦτο δὲ μόνον παρ' αὐτῆς ἀπαιτεῖ, ὅπως διὰ τῆς ἔργασίας τὰ ἐπιτήδεια τοῖς φύλαξι καὶ ἀρχουσι προσπορίζῃ. Διότι αἱ δύο ἀνάτεραι τάξεις ἀπέχουνται πά-

¹) 422 - 424 D.

²) Διότι «νευρορράφοι φαῦλοι γενόμενοι καὶ διαφθαρέντες καὶ προσποιησάμενοι εἶναι, μὴ δύντες, πόλει οὐδὲν δεινόν, φύλακες δὲ νόμιμον τε καὶ πόλεως μὴ δύντες, ἀλλὰ δοκοῦντες, δρῆς δὴ διὰ πᾶσαν ἀρδιν πόλιν ἀπολλύσαι, καὶ αὐτὸν εἴ̄ οἴκειν καὶ εὑδαιμονεῖν μόνοι τὸν καιρὸν ἔχοντες» (Πολ. 4, 421 A).