

L'anima platonica
Un concetto *in fieri* dal *Gorgia* al *Timeo*
attraverso la *Repubblica*

Il mito delle isole beate nel *Gorgia*¹

Nel *Gorgia*, Socrate narra il suo racconto "come se fosse una verità" dicendo che, nonostante la sua apparenza di μῦθος, per lui è un λόγος.

{Σω} Ἄκουε δὴ, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, ὃν σὺ μὲν ἠγήση μῦθον, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον· ὡς ἀληθῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἢ μέλλω λέγειν. (523a 1-3)

Ade ed i guardiani delle isole beate un giorno si recano da Zeus per reclamare il fatto che gli uomini che raggiungono i loro regni non sono affatto meritevoli di esser mandati lì; allora Zeus decide di cambiare il metodo di giudizio, che non dovrà avvenire più prima della morte, né dovrà rivolgersi ad uomini "vestiti".

{Σω} εἶπεν οὖν ὁ Ζεὺς· "Ἄλλ' ἐγώ," ἔφη, "παύσω τοῦτο γιγνόμενον. νῦν μὲν γὰρ κακῶς αἱ δίκαι δικάζονται. ἀμπεχόμενοι γὰρ," ἔφη, "οἱ κρινόμενοι κρίνονται· ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν," ἦ δ' ὅς, "ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφισμένοι εἰσὶ σώματά τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καί, ἐπειδὴν ἡ κρίσις ἦ, ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν· οἱ οὖν δικασταὶ ὑπὸ τε τούτων ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικάζουσι, πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὐτῶν ὀφθαλμοῦς καὶ ὅσα καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς πάντα ἐπίπροσθεν γίγνεται, καὶ τὰ αὐτῶν ἠμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. (523c 1-d 5)

{Σω} ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον ἀπάντων τούτων· τεθνεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσθαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν εἶναι, τεθνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυχὴν θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἐκάστου, ἔρημον πάντων τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς πάντα ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἦ. (523e 1-e 6)

{Σω} ὁ θάνατος τυγχάνει ὧν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτων διάλυσις, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀπ' ἀλλήλων· ἐπειδὴν δὲ διαλυθῆτον ἄρα ἀπ' ἀλλήλων, οὐ πολὺ ἦττον ἐκάτερον αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν τὴν αὐτοῦ ἤνπερ καὶ ὅτε ἕξῃ ὁ ἄνθρωπος, τό τε σῶμα τὴν φύσιν τὴν αὐτοῦ καὶ τὰ θεραπεύματα καὶ τὰ παθήματα ἐνδηλα πάντα. (524b 2-c 1)

Quelle caratteristiche che uno, da vivo, ha procurato al proprio corpo, saranno visibili, tutte o la maggior parte, per qualche tempo, anche una volta che egli sia morto, ed accada la stessa cosa anche per l'anima:

{Σω} ἐνδηλα πάντα ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐπειδὴν γυμνωθῆ τοῦ σώματος, τὰ τε τῆς φύσεως καὶ τὰ παθήματα ἢ διὰ τὴν ἐπιτηδευσιν ἐκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὁ ἄνθρωπος. (524d 5-7)

Poi Eaco, per l'Europa, Minosse e Radamente per l'Asia, i giudici nominati da Zeus, sottopongono al loro giudizio le anime, senza sapere nulla di loro, così da non poter essere influenzati, essendo tuttavia essi stessi "nudi". Il discorso si conclude con due raccomandazioni a Callicle, che attentamente ascolta, senza mai intervenire:

{Σω} ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τε τούτων τῶν λόγων πέπεισμαι, καὶ σκοπῶ ὅπως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς ὑγιεστάτην τὴν ψυχὴν· χαίρειν οὖν εἰσάσας τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀλήθειαν ἀσκῶν πειράσομαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ ζῆν καὶ ἐπειδὴν ἀποθνήσκω ἀποθνήσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας ἀνθρώπους, καθ' ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιπαρακαλῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ὃν ἐγὼ φημι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνθάδε ἀγῶνων εἶναι, καὶ ὀνειδίζω σοι ὅτι οὐχ οἷός τ' ἔση σαυτῷ βοηθῆσαι, ὅταν ἡ δίκη σοι ἦ καὶ ἡ κρίσις ἦν νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον (526d 3-e 6)

{Σω} ἀλλ' ἐν τοσοῦτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχόμενων μόνος οὗτος ἤρμευε ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶν τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τὸ δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸν ἀλλὰ τὸ εἶναι, καὶ ἰδία καὶ δημοσία· ἐὰν δὲ τις κατὰ τι κακὸς γίγνηται, κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαθὸν μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι καὶ κολαζόμενον διδόναι δίκην· (527b 2-c 1)

È il primo grande mito dell'aldilà sostenuto nella tesi filosofica che racchiude il nucleo dell'etica socratica affermando che è meglio che l'anima subisca ingiustizia piuttosto che la commetta. La tesi filosofica asserisce di comportarsi in vita secondo virtù perché stabilisce che gli eventuali errori nel giudizio degli uomini, di cui il caso di Socrate è l'esempio più clamoroso, verranno corretti nell'aldilà: infatti il comportamento virtuoso, anche se risultasse penalizzato in questa vita, verrebbe ampiamente premiato nell'aldilà da un giudizio al quale le anime si presentano "nude" dai rivestimenti sociali che spesso consentono loro di sfuggire alla giustizia dei tribunali umani. Questo mito si avvicina alla concezione cristiana del giudizio universale, perché in questo λόγος sembra che l'anima non debba subire proprio nessun altro giudizio, ma quello dopo la morte è infallibile.

¹ Plat. *Grg.* 523a-527e.

Il progetto politico nella *Repubblica*²

Platone nella *Respublica* rende speculari la realtà cittadina a quella individuale, dimostrando che le attività della città sono simili a quelle dell'anima, per creare armonia ed equilibrio nello Stato e nel corpo. La tripartizione dell'anima rinvia a quella politica e la dinamica comando/obbedienza tra i gruppi che è stata delineata in rapporto alla città riflette analoghi rapporti tra le parti dell'anima stessa.

La cura dell'anima deve precedere quella del corpo perché il buono stato della prima è condizione della salute del secondo, a tal scopo occorre educare l'anima attraverso due attività:

la ginnastica: {Σω} Ἐγὼ οὖν, ἦν δ' ἐγώ, ὃ Γλαύκων, τούτων ἕνεκα κυριωτάτη ἐν μουσικῇ τροφῇ, ὅτι μάλιστα καταδύεται εἰς τὸ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὁ τε ῥυθμὸς καὶ ἁρμονία, καὶ ἐρρωμενέστατα ἄπτεται αὐτῆς φέροντα τὴν εὐσχημοσύνην, καὶ ποιεῖ εὐσχήμονα, ἐάν τις ὀρθῶς τραφεῖ, εἰ δὲ μή, τούναντίον; καὶ ὅτι αὐτῶν παραλειπομένων καὶ μὴ καλῶς δημιουργηθέντων ἢ μὴ καλῶς φύντων ὀξύτατ' ἂν αἰσθάνοιτο ὁ ἐκεῖ τραφεὶς ὡς ἔδει, καὶ ὀρθῶς δὴ δυσχεραίνων τὰ μὲν καλὰ ἐπαινοῖ καὶ χαίρων καὶ καταδεχόμενος εἰς τὴν ψυχὴν τρέφοιτ' τ' ἂν ὀρθῶς καὶ μισοῖ ἔτι νέος ὢν, πρὶν λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, ἐλθόντος δὲ τοῦ λόγου ἀσπάζοιτ' ἂν αὐτὸν γωρίζων δι' οἰκειότητα μάλιστα ὁ οὕτω τραφεὶς. (401d 5-402a 7)

la musica: {Σω} ἔχει δὲ πως, ὡς ἐγῶμαι, ὧδε· σκόπει δὲ καὶ σύ. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ φαίνεται, ὃ ἂν χρηστὸν ἦ σῶμα, τοῦτο τῇ αὐτοῦ ἀρετῇ ψυχὴν ἀγαθὴν ποιεῖν, ἀλλὰ τούναντίον ψυχὴ ἀγαθὴ τῇ αὐτῆς ἀρετῇ σῶμα παρέχειν ὡς οἷόν τε βέλτιστον· σοὶ δὲ πῶς φαίνεται; {Γλ} Καὶ ἐμοί, ἔφη, οὕτως. {Σω} Οὐκοῦν εἰ τὴν διάνοιαν ἱκανῶς θεραπεύσαντες παραδοῖμεν αὐτῇ τὰ περὶ τὸ σῶμα ἀκριβολογεῖσθαι, ἡμεῖς δὲ ὅσον τοὺς τύπους ὑφηγησαίμεθα, ἵνα μὴ μακρολογῶμεν, ὀρθῶς ἂν ποιῶμεν; {Γλ} Πάνυ μὲν οὖν. (403d 1-e 3)

L'equilibrio dell'anima nasce da una giusta proporzione di educazione ginnica e musicale: il vero musicista è colui che ha l'anima armonica. L'anima ha metaforicamente due corde: quella emotiva e collerica θυμοειδὲς e quella intellettuale φιλόσοφον, sulle quali musica e ginnastica hanno effetto opposti. Infatti la musica rilassa il primo carattere ed attiva il secondo, al contrario la ginnastica.

{Σω} Μισόλογος δὴ οἶμαι ὁ τοιοῦτος γίγνεται καὶ ἄμουσος, καὶ πειθοῖ μὲν διὰ λόγων οὐδὲν ἔτι χρῆται, βία δὲ καὶ ἀγριότητι ὥσπερ θηρίον πρὸς πάντα διαπράττεται, καὶ ἐν ἀμαθίᾳ καὶ σκαιότητι μετὰ ἀρρυθμίας τε καὶ ἀχαριστίας ζῆ. {Γλ} Παντάσῃ, ἢ δ' ὅς, οὕτως ἔχει. {Σω} Ἐπὶ δὴ δὴ ὄντε τούτω, ὡς εἶοικε, δύο τέχνα θεὸν ἔγωγ' ἂν τινα φαίην δεδωκέαι τοῖς ἀνθρώποις, μουσικὴν τε καὶ γυμναστικὴν ἐπὶ τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ φιλόσοφον, οὐκ ἐπὶ ψυχὴν καὶ σῶμα, εἰ μὴ εἰ πάρεργον, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνω, ὅπως ἂν ἀλλήλοις συναρμοσθῆτον ἐπιτεινομένω καὶ ἀνιεμένω μέχρι τοῦ προσήκοντος. {Γλ} Καὶ γὰρ εἶοικεν, ἔφη. {Σω} Τὸν κάλλιστ' ἄρα μουσικῇ γυμναστικὴν κεραυνῶντα καὶ μετριώτατα τῇ ψυχῇ προσφέροντα, τοῦτον ὀρθότατ' ἂν φαίμεν εἶναι τελέως μουσικώτατον καὶ εὐαρμοστότατον, πολὺ μᾶλλον ἢ τὸν τὰς χορδὰς ἀλλήλαις συνιστάντα. {Γλ} Εἰκότως γ', ἔφη, ὃ Σώκρατες. {Σω} Οὐκοῦν καὶ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ὃ Γλαύκων, δεήσει τοῦ τοιοῦτου τινὸς ἀεὶ ἐπιστάτου, εἰ μέλλει ἡ πολιτεία σφῆζεσθαι; Δεήσει μέντοι ὡς οἷόν τε γε μάλιστα. (411d 7-412b 1)

L'esperienza del conflitto intrapsichico, spiegata in 439ss, è qui anticipata e confermata dall'uso linguistico corrente come si legge nel passo seguente:

{Σω} Κόσμος πού τις, ἦν δ' ἐγώ, ἡ σωφροσύνη ἐστὶν καὶ ἡδονῶν τινῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἐγκράτεια, ὡς φασὶ κρείττω δὴ αὐτοῦ ἀποφαίνοντες οὐκ οἶδ' ὄντινα τρόπον, καὶ ἄλλα ἄττα τοιαῦτα ὥσπερ ἴχνη αὐτῆς λέγεται. ἦ γὰρ; {Γλ} Πάντων μάλιστα, ἔφη. {Σω} Οὐκοῦν τὸ μὲν κρείττω αὐτοῦ γελοῖον; ὁ γὰρ ἑαυτοῦ κρείττων καὶ ἥττων δήπου ἂν αὐτοῦ εἶη καὶ ὁ ἥττων κρείττων· ὁ αὐτὸς γὰρ ἐν ἅπασιν τούτοις προσαγορεύεται. {Γλ} Τί δ' οὐ; {Σω} Ἀλλ', ἦν δ' ἐγώ, φαίνεται μοι βούλεσθαι λέγειν οὗτος ὁ λόγος ὡς τι ἐν αὐτῷ τῷ ἀνθρώπῳ περὶ τὴν ψυχὴν τὸ μὲν βέλτιον ἐνὶ, τὸ δὲ χεῖρον, καὶ ὅταν μὲν τὸ βέλτιον φύσει τοῦ χείρονος ἐγκρατὲς ἦ, τοῦτο λέγειν τὸ κρείττω αὐτοῦ -ἐπαινεῖ γοῦν- ὅταν δὲ ὑπὸ τροφῆς κακῆς ἢ τινος ὁμιλίας κρατηθῇ ὑπὸ πλῆθους τοῦ χείρονος σμικρότερον τὸ βέλτιον ὄν, τοῦτο δὲ ὡς ἐν ὄνειδὲι ψέγειν τε καὶ καλεῖν ἥττω ἑαυτοῦ καὶ ἀκόλαστον τὸν οὕτω διακείμενον. {Γλ} Καὶ γὰρ εἶοικεν, ἔφη. (430e 6-431b 3)

A questo punto si tratta di capire se ogni atto psichico coinvolge tutta l'anima o solo una sua specifica funzione? Socrate sostiene che il primo impulso all'azione non viene dall'anima nel suo insieme ma di volta in volta da uno dei suoi centri motivazionali.

{Σω} Τόδε δὲ ἤδη χαλεπὸν, εἰ τῷ αὐτῷ τούτῳ ἕκαστα πράττομεν ἢ τρισὶν οὖσιν ἄλλο ἄλλῳ· μανθάνομεν μὲν ἑτέρῳ, θυμούμεθα δὲ ἄλλῳ τῶν ἐν ἡμῶν, ἐπιθυμοῦμεν δ' αὐτῷ τρίτῳ τινὶ τῶν περὶ τὴν τροφήν τε καὶ γέννησιν ἡδονῶν καὶ ὅσα τούτων ἀδελφά, ἢ ὅλη τῇ ψυχῇ καθ' ἕκαστον αὐτῶν πράττομεν, ὅταν ὀρμήσωμεν. ταῦτ' ἔσται τὰ χαλεπὰ διορίσασθαι ἀξίως λόγου. (436a 8-b 3)

L'immagine della città composta dai tre γένη distinti, il χρηματιστικόν, l'ἐπικουρητικόν ed il

² Passi scelti: *Resp.* 403d-e, 411e-412a, 436a-b, 439a-441e, 588b-592b.

βουλευτικόν, ci induce a pensare anche per l'anima a tre principi di-stinti. Socrate arriva ad esporre la dottrina della **tripartizione dell'anima** per cui la psiche indivi-duale, nelle sue relazioni interne, è come un campo conflittuale e le parti psichiche in lotta ven-gono descritte in termini quantitativi, alla maniera dei partiti che si scontrano nella città. La cor-poreità resta esclusa della dinamica conflittuale intrapsichica.

Arriva ad affermare l'esistenza di un γένος costituito dai più svariati impulsi finalizzati alla pura auto-soddisfazione, ma contrastati da istanze regolative: defi-nisce i primi come parte pulsionale/irrazionale, ἐπιθυμητικόν, e le seconde, che hanno la funzione di freno e di control-lo, come parte razionale, λογιστικόν. Poi introduce un terzo γένος mediatore, che è quella se-zione psichica definita θυμοειδές, che nella guerra tra le due parti si allea a quella razionale, ga-rantendo così l'opera di contenimento/repressione.

Si tratta di una perfetta gerarchia trifunzionale, garanzia del controllo interiore: lo θυμοειδές, fedele alla ragione, pur essendo un centro motivazionale con necessità proprie, coopera con il λογιστικόν a lui sovraordinato e fa buon guardia all' ἐπιθυμητικόν a lui subordinato reprimendolo quando eccede.

Il λογιστικόν ha la funzione di ὄρχειν l'anima come gli ἄρχοντες la πόλις, lo θυμοειδές di servitore del comando, come i βοηθοί-ἐπίκουροι nella πόλις; entrambi devono poi vigilare perché l' ἐπιθυμητικόν, come i δημιουργοί, non diventi tanto potente, riempiendosi sempre più di piaceri materiali, da soverchiarlo.

La scissione dell'io è presentata da Platone come il dato di fatto centrale della realtà psichica, che può venire compreso e descritto a partire da diversi approcci fenomenologici: c'è in primo luogo l'esperienza quotidiana del conflitto tra desideri ed istanze censorie (l'appetito del bere e l'inibizione a farlo) o tra desideri di qualità diversa (il piacere di uno spettacolo orrendo e l'esigenza di riaffermare la dignità personale).

{Σω} Τὸ δὲ δὴ δίψος, ἦν δ' ἐγώ, οὐ τούτων θήσεις τῶν τινὸς εἶναι τοῦτο ὅπερ ἐστίν; ἔστι δὲ δῆπου δίψος- {Γλ} Ἔγωγε, ἦ δ' ὅς· πάματός γε. {Σω} Οὐκοῦν ποιῶ μὲν τινος πάματος ποιόν τι καὶ δίψος, δίψος δ' οὖν αὐτὸ οὔτε πολλοῦ οὔτε ὀλίγου, οὔτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, οὐδ' ἐνὶ λόγῳ ποιῶ τινος, ἀλλ' αὐτοῦ πάματος μόνον αὐτὸ δίψος πέφυκεν; {Γλ} Παντάπασι μὲν οὖν. {Σω} Τοῦ διψῶντος ἄρα ἡ ψυχὴ, καθ' ὅσον διψῆ, οὐκ ἄλλο τι βούλεται ἢ πιεῖν, καὶ τούτου ὀρέγεται καὶ ἐπὶ τοῦτο ὀρμᾶ. {Γλ} Δῆλον δὴ. {Σω} Οὐκοῦν εἴ ποτέ τι αὐτὴν ἀνθέλκει διψῶσαν, ἔτερον ἂν τι ἐν αὐτῇ εἴη αὐτοῦ τοῦ διψῶντος καὶ ἄγοντος ὥσπερ θηρίον ἐπὶ τὸ πιεῖν; οὐ γὰρ δὴ, φαμέν, τό γε αὐτὸ τῷ αὐτῷ ἑαυτοῦ περὶ τὸ αὐτὸ ἅμ' ἂν τάναντία πράττοι. {Γλ} Οὐ γὰρ οὖν. {Σω} Ὡσπερ γε οἶμαι τοῦ τοξότου οὐ καλῶς ἔχει λέγειν ὅτι αὐτοῦ ἅμα αἱ χεῖρες τὸ τόξον ἀπθωοῦνται τε καὶ προσέλκονται, ἀλλ' ὅτι ἄλλη μὲν ἡ ἀπθωοῦσα χεὶρ, ἑτέρα δὲ ἡ προσαγομένη. {Γλ} Παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. {Σω} Πότερον δὴ φῶμέν τινος ἔστιν ὅτε διψῶντας οὐκ ἐθέλειν πιεῖν; {Γλ} Καὶ μάλα γ', ἔφη, πολλοὺς καὶ πολλάκις. {Σω} Τί οὖν, ἔφη, ἐγώ, φαίη τις ἂν τούτων πέρι; οὐκ ἐνεῖναι μὲν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν τὸ κελεῖον, ἐνεῖναι δὲ τὸ κωλύον πιεῖν, ἄλλο ὃν καὶ κρατοῦν τοῦ κελεῦντος; {Γλ} Ἔμοιγε, ἔφη, δοκεῖ. {Σω} Ἄρ' οὖν οὐ τὸ μὲν κωλύον τὰ τοιαῦτα ἐγγίγνεται, ὅταν ἐγγένηται, ἐκ λογισμοῦ, τὰ δὲ ἄγοντα καὶ ἔλκοντα διὰ παθημάτων τε καὶ νοσημάτων παραγίγνεται; {Γλ} Φαίνεται. {Σω} Οὐ δὴ ἀλόγως, ἦν δ' ἐγώ, ἀξιόσομεν αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, τὸ μὲν ᾧ λογίζεται λογιστικὸν προσαγορεύοντες τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ ᾧ ἐρᾷ τε καὶ πεινῆ καὶ διψῆ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἐπτόχητα ἀλόγιστόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν, πληρώσεών τινων καὶ ἡδονῶν ἑταῖρον. {Γλ} Οὐκ, ἀλλ' εἰκότως, ἔφη, ἠγοίμεθ' ἂν οὕτως. {Σω} Ταῦτα μὲν τοῖνυν, ἦν δ' ἐγώ, δύο ἡμῖν ὠρίσθω εἶδη ἐν ψυχῇ ἐνόητα: τὸ δὲ δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ ᾧ θυμούμεθα πότερον τρίτον, ἢ τούτων ποτέρῳ ἂν εἴη ὁμοφυές; {Γλ} Ἴσως, ἔφη, τῷ ἑτέρῳ, τῷ ἐπιθυμητικῷ. {Σω} Ἄλλ', ἦν δ' ἐγώ, ποτέ ἀκούσας τιτ' πιστεύω τούτῳ· ὡς ἄρα Λεόντιος ὁ Ἀγλαΐωνος ἀνιὼν ἐκ Πειραιῶς ὑπὸ τὸ βόρειον τεῖχος ἐκτός, αἰσθόμενος νεκροὺς παρὰ τῷ δημίῳ κειμένους, ἅμα μὲν ἰδεῖν ἐπιθυμοῖ, ἅμα δὲ αὐτὸν δυσχεραίνει καὶ ἀποτρέπει ἑαυτόν, καὶ τέως μὲν μάχοιτό τε καὶ παρακαλύπτοιο, κρατούμενος δ' οὖν ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας, διελκύσας τοὺς ὀφθαλμούς, προσδραμὼν πρὸς τοὺς νεκροὺς, "Ἴδου ὑμῖν," ἔφη, "ᾧ κακοδαίμονες, ἐμπλήσθητε τοῦ καλοῦ θεάματος." {Γλ} Ἦκουσα, ἔφη, καὶ αὐτός. {Σω} Οὗτος μέντοι, ἔφη, ὁ λόγος σημαίνει τὴν ὀργὴν πολεμεῖν ἐνίοτε ταῖς ἐπιθυμίαις ὡς ἄλλο ὃν ἄλλῳ. {Γλ} Σημαίνει γάρ, ἔφη. {Σω} Οὐκοῦν καὶ ἄλλοθι, ἔφη, πολλαχοῦ αἰσθανόμεθα, ὅταν βιάζωνται τινα παρὰ τὸν λογισμὸν ἐπιθυμίαι, λοιδοροῦντά τε αὐτὸν καὶ θυμούμενον τῷ βιαζομένῳ ἐν αὐτῷ, καὶ ὥσπερ δυοῖν στασιαζόντων σύμμαχον τῷ λόγῳ γιγνόμενον τὸν θυμὸν τοῦ τοιούτου; ταῖς δ' ἐπιθυμίαις αὐτὸν κοινωνήσαντα, αἰροῦντος λόγου μὴ δεῖν ἀντιπράττειν, οἶμαί σε οὐκ ἂν φάναι γενομένου ποτὲ ἐν σαυτῷ τοῦ τοιούτου αἰσθῆσθαι, οἶμαι δ' οὐδ' ἐν ἄλλῳ. {Γλ} Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη. {Σω} Τί δέ, ἦν δ' ἐγώ, ὅταν τις οἴηται ἀδικεῖν; οὐκ ὅσῳ ἂν γενναϊότερος ἦ, τοσοῦτ' ἤττον δύναται ὀργίζεσθαι καὶ πεινῶν καὶ ὀργῶν καὶ ἄλλο ὅτιοῦν τῶν τοιούτων πάσχων ὑπ' ἐκείνου ὃν ἂν οἴηται δικαίως ταῦτα δρᾶν, καί, ὃ λέγω, οὐκ ἐθέλει πρὸς τοῦτον αὐτοῦ ἐγείρεσθαι ὁ θυμός; {Γλ} Ἀληθῆ, ἔφη. {Σω} Τί δὲ ὅταν ἀδικεῖσθαι τις ἠγγῆται; οὐκ ἐν τούτῳ ζεῖ τε καὶ χαλεπαίνει καὶ συμμαχεῖ τῷ δοκοῦντι δικαίῳ καί, διὰ τὸ πεινῆν καὶ διὰ τὸ ὀργῶν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα πάσχειν, ὑπομένων καὶ νικᾶ καὶ οὐ λήγει τῶν γενναίων, πρὶν ἂν ἡ διαπραξῆται ἡ τελευτήση ἢ ὥσπερ κύων ὑπὸ νομέως ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ παρ' αὐτῷ ἀνακληθεὶς πρᾶυνθῆ; {Γλ} Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη, εἶοικε τούτῳ ᾧ λέγεις· καίτοι γ' ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πόλει τοὺς ἐπικούρους ὥσπερ κύνας ἐθέμεθα ὑπηκόους τῶν ἀρχόντων ὥσπερ ποιμένων πόλεως. {Σω} Καλῶς γάρ, ἦν δ' ἐγώ, νοεῖς ὃ βούλομαι λέγειν. ἀλλ' ἢ πρὸς τούτῳ καὶ τότε ἐνθυμῆ; {Γλ} ποῖον; {Σω} Ὅτι τούναντίον ἢ ἀρτίως ἡμῖν φαίνεται περὶ τοῦ θυμοειδοῦς. τότε μὲν γὰρ ἐπιθυμητικόν τι αὐτὸ φόμεθα εἶναι, νῦν δὲ πολλοῦ δεῖν φαμεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὸ ἐν τῇ τῆς ψυχῆς στάσει τίθεσθαι τὰ ὄπλα πρὸς τὸ λογιστικόν. {Γλ} Παντάπασι, ἔφη. {Σω} Ἄρ' οὖν ἕτερον ὃν καὶ τούτου, ἢ

λογιστικοῦ τι εἶδος, ὥστε μὴ τρία ἀλλὰ δύο εἶδη εἶναι ἐν ψυχῇ, λογιστικὸν καὶ ἐπιθυμητικόν; ἢ καθάπερ ἐν τῇ πόλει συνεῖχεν αὐτὴν τρία ὄντα γένη, χρηματιστικόν, ἐπικουρητικόν, βουλευτικόν, οὕτως καὶ ἐν ψυχῇ τρίτον τοῦτό ἐστι τὸ θυμοειδές, ἐπικούρον ὄν τῷ λογιστικῷ φύσει, εἰ μὴ ὑπὸ κακῆς τροφῆς διαφθορῆ; {Γλ} Ἄνάγκη, ἔφη, τρίτον. {Σω} Ναί, ἦν δ' ἐγώ, ἄν γε τοῦ λογιστικοῦ ἄλλο τι φανῆ, ὥσπερ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ ἐφάνη ἕτερον ὄν. {Γλ} Ἄλλ' οὐ χαλεπόν, ἔφη, φανῆναι· καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις τοῦτό γ' ἄν τις ἴδοι, ὅτι θυμοῦ μὲν εὐθὺς γενόμενα μεστά ἐστὶ, λογισμοῦ δ' ἔνιοι μὲν ἔμοιγε δοκοῦσιν οὐδέποτε μεταλαμβάνειν, οἱ δὲ πολλοὶ ὀφέ ποτε. {Σω} Ναί μὰ Δί', ἦν δ' ἐγώ, καλῶς γε εἶπες. ἔτι δὲ ἐν τοῖς θηρίοις ἄν τις ἴδοι ὃ λέγεις, ὅτι οὕτως ἔχει. πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὁ ἄνθρωπος [ἐκεῖ] εἶπομεν, τὸ τοῦ Ὀμήρου μαρτυρήσει, τὸ- στήθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ³. ἐνταῦθα γὰρ δὴ σαφῶς ὡς ἕτερον ἐτέρῳ ἐπιπλήττον πεποίηκεν Ὀμηρος τὸ ἀναλογισάμενον περὶ τοῦ βελτίονός τε καὶ χείρονος τῷ ἀλογίστεως θυμουμένῳ. {Γλ} Κομιδῆ, ἔφη, ὀρθῶς λέγεις. (439a 1-441c 3)

C'è l'invito a plasmare con la fantasia un simulacro dell'anima, analogamente a quanto accade in *Phaedr.* 246a-b; qui l'anima è paragonata ai mostri delle antiche favole, o alla Chimera (testa di leone, corpo di capra e coda di serpente), o a Scilla (volto e petto di donna, fianchi di cane, sei teste e dodici piedi) o a Cerbero (tre teste e dode di serpente), che hanno molte forme in un unico corpo:

{Σω} Εἶεν δὴ, εἶπον· ἐπειδὴ ἐνταῦθα λόγου γεγονάμεν, ἀναλά βωμεν τὰ πρῶτα λεχθέντα, δι' ἃ δεῦρ' ἦκομεν. ἦν δὲ που λεγόμενον λυσιτελεῖν ἀδικεῖν τῷ τελέως μὲν ἀδικῶ, δοξαζομένῳ δὲ δικαίῳ· ἢ οὐχ οὕτως ἐλέχθη; {Γλ} Οὕτω μὲν οὖν. {Σω} Νῦν δὴ, ἔφην, αὐτῷ διαλεγόμεθα, ἐπειδὴ διωμολογησάμεθα τό τε ἀδικεῖν καὶ τὸ δίκαια πράττειν ἦν ἐκάτερον ἔχει δύναμιν. {Γλ} Πῶς; ἔφη. {Σω} Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἴνα εἰδῆ ὃ ἐκεῖνα λέγων οἷα ἔλεγεν. {Γλ} Ποῖαν τινά; ἦ δ' ὅς. {Σω} Τῶν τοιούτων τινά, ἦν δ' ἐγώ, οἷα μυθολογῶνται παλαιὰ γενέσθαι φύσεις, ἢ τε Χιμαίρας καὶ ἡ Σκύλλης καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι τινὲς συχναὶ λέγονται συμπεφυκυῖαι ιδέαι πολλὰ εἰς ἓν γενέσθαι. {Γλ} Λέγονται γάρ, ἔφη. {Σω} Πλάττε τοίνυν μίαν μὲν ιδέαν θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, ἡμέρων δὲ θηρίων ἔχοντος κεφαλὰς κύκλω καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ μεταβάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὐτοῦ πάντα ταῦτα. {Γλ} Δεινοῦ πλάστου, ἔφη, τὸ ἔργον· ὅμως δέ, ἐπειδὴ εὐπλαστότερον κηροῦ καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσθω. {Σω} Μίαν δὴ τοίνυν ἄλλην ιδέαν λέοντος, μίαν δὲ ἀνθρώπου· πολὺ δὲ μέγιστον ἔστω τὸ πρῶτον καὶ δεῦτερον τὸ δεῦτερον. {Γλ} Ταῦτα, ἔφη, ῥάω, καὶ πέπλασται. {Σω} Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἰς ἓν τρία ὄντα, ὥστε πη συμπεφυκέναι ἀλλήλοις. {Γλ} Συνῆπται, ἔφη. {Σω} Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἐξῶθεν ἐνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε τῷ μὴ δυναμένῳ τὰ ἐντὸς ὄραν, ἀλλὰ τὸ ἐξῶ μόνον ἔλυτρον ὄραντι, ἐν ζῶον φαίνεσθαι, ἀνθρώπον. {Γλ} Περιπέπλασται, ἔφη. {Σω} Λέγωμεν δὴ τῷ λέγοντι ὡς λυσιτελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, δίκαια δὲ πράττειν οὐ συμφέρει, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ λυσιτελεῖν αὐτῷ τὸ παντοδαπὸν θηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἀνθρώπον λιμοκτονεῖν καὶ ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥστε ἔλκεσθαι ὅπῃ ἂν ἐκείνων ὀπότερον ἄγῃ, καὶ μηδὲν ἕτερον ἐτέρῳ συνεθίζειν μηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ' εἰ μὴ αὐτὰ ἐν αὐτοῖς δάκνεσθαι τε καὶ μαχόμενα ἐσθίειν ἀλλήλα. {Γλ} Παντάσασι γάρ, ἔφη, ταῦτ' ἂν λέγοι ὃ τὸ ἀδικεῖν ἐπαινῶν. {Σω} Οὐκοῦν αὐτὸ τὰ δίκαια λέγων λυσιτελεῖν φαίη ἂν δεῖν ταῦτα πράττειν καὶ ταῦτα λέγειν, ὅθεν τοῦ ἀνθρώπου ὃ ἐντὸς ἀνθρώπος 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, οὕτω θρέψει; {Γλ} Κομιδῆ γὰρ αὐτὸ λέγει ταῦτα ὃ τὸ δίκαιον ἐπαινῶν. (588b 1-589b 7)

Il dialogo si conclude con il mito di Er che, a differenza di quello raccontato da Socrate nel *Gorgia*, non induce all'ottimismo; le anime vengono effettivamente giudicate secondo giustizia alla fine della loro vita, ma si tratta di un giudizio irrilevante e poco significativo, rispetto all'incessante ciclo di incarnazioni nel quale dovranno immergersi nuovamente. Alla fine della vita terrena l'anima è sottoposta a giudizio e viene premiata o punita in misura di dieci volte l'estensione del periodo trascorso sulla terra; dopo aver goduto il premio o patita la punizione, essa deve scegliere il tipo di vita nella quale incarnarsi nel successivo periodo terreno. Al termine di ogni fase, tutto viene azzerato, ed essa deve nuovamente immergersi nel ciclo delle incarnazioni; non c'è un giudizio veramente finale, ma solo la consapevolezza che il destino che attende l'anima dopo la morte è davvero poca cosa rispetto all'immensità del divenire cosmico.

La morale sembra che insegni a scegliere la giustizia in vita in quanto garantisce già in questo mondo la felicità

Il mito cosmogonico⁴ del *Timeo*⁵

Il trattato inizia con il rimando di Socrate alla discussione precedente, all'organizzazione

³ *Od.* XX 16.

⁴ Si configura come un grandioso tentativo di spiegare l'ingresso dell'ordine strutturale dell'essere nel mondo del divenire per imporre a quest'ultimo regola e norma.

⁵ Passi scelti: 28a-37c, 81d-90e.

dello Stato ideale⁶; allora ci si è chiesti se lo Stato ideale da lui delineato non possa ricordare quanto Platone stesso aveva scritto, molti anni prima nella *Repubblica*. La tradizione antica è unanime nell'asserire che si riferiscano a quel grande dialogo politico queste parole di Socrate e nell'assegnare il *Timeo*, insieme al *Crizia* ed allo spurio *Clitofonte*, alla medesima tetralogia⁷ della *Repubblica*. Gli studiosi moderni hanno escluso questa ipotesi ed optato per ritenere che il *Timeo* alludesse ad una prima versione della *Repubblica* o ad un rifacimento successivo di cui non sarebbero rimaste tracce oppure che si riferisse ad una delle tante discussioni sullo Stato ideale sorte in seno dell'Accademia tra Platone ed i discepoli. Tutto plausibile ma indimostrabile⁸, anche se certi sono l'esordio squisitamente politico e la chiusa che si richiama all'etica.

Il Demiurgo si dedica innanzitutto alla costituzione⁹ del divenire (27d 5-29d 3) e di tutto il mondo dal punto di vista corporeo; la divinità, volendo che tutto fosse, nel limite del possibile, buono e senza difetti, prese tutto quanto era visibile e si muoveva senza disciplina guidandolo dal disordine all'ordine (30a 1-6).

{Τι} λογισάμενος οὖν ἠύρισκεν ἐκ τῶν κατὰ φύσιν ὄρατῶν οὐδὲν ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος ὅλον ὅλου κάλλιον ἔσεσθαι ποτε ἔργον, νοῦν δ' αὖ χωρὶς ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσθαι τῷ. διὰ δὲ τὸν λογισμὸν τόνδε νοῦν μὲν ἐν ψυχῇ, ψυχὴν δ' ἐν σώματι συνιστὰς τὸ πᾶν συνετεκταίνετο, ὅπως ὅτι κάλλιστον εἶη κατὰ φύσιν ἄριστόν τε ἔργον ἀπειργασμένος. (30b 1-6)

La creazione del mondo avvenne a partire dai quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra attraverso una mescolanza di questi in base ad una proporzione ben determinata così da conferire al corpo del mondo una precisa ed armonica struttura matematica; dall'unicità del modello deriva l'unità del mondo e la sua forma deve essere sferica, perché il cerchio è la figura geometrica più perfetta. (32c 5-33c 3). Infine infonde al suo interno l'anima, il principio divino che regola i suoi movimenti, che lo avvolge da ogni parte esattamente come la volta celeste (34a 8-b 9).

La sua creazione, sembra, avvenire dopo quella del corpo, ma in realtà l'anima esisteva ontologicamente:

{Τι} Τὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὡς νῦν ὑστέρῳ ἐπιχειροῦμεν λέγειν, οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὁ θεὸς νεωτέρῳ-οὐ γὰρ ἂν ἄρχεσθαι πρεσβύτερον ὑπὸ νεωτέρου συνέρξας εἶασεν-ἀλλὰ πως ἡμεῖς πολὺ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῆ ταύτη πη καὶ λέγομεν, ὁ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέρῳ καὶ πρεσβυτέρῳ ψυχὴν σώματος ὡς δεσπότην καὶ ἄρξουσιν ἄρξομένου συνεστήσατο ἐκ τῶνδὲ τε καὶ τοιῷδε τρόπῳ. (34b 10-35a 1).

Come la creazione del corpo anche quella dell'anima avviene per mescolanza ed in particolare, attraverso tre tappe: egli mescola l'essere indivisibile e l'essere divisibile, l'identico divisibile e l'identico indivisibile, il diverso indivisibile ed il diverso divisibile. In questo modo per ciascuna mescolanza si produce un'entità intermedia: l'essere intermedio, l'identico intermedio ed il diverso intermedio. Infine il Demiurgo prende queste essenze mediane e le compone insieme, dando così luogo alla massa psichica, sulla quale interviene poi attraverso un complesso schema di divisione numerica:

Essere indivisibile	=Essere intermedio	
Essere divisibili		=
Identico indivisibile	=Identico intermedio	Forma dell'anima ¹⁰
Identico divisibile		=
Diverso indivisibile	=Diverso intermedio	
Diverso divisibile		(35a 1-37c 4)

⁶ Relativamente alla divisione rigorosa delle classi sociali, l'unicità dei mestieri per ciascuno, la presenza di un corpo di difensori, l'importanza educativa accordata alla musica ed alla ginnastica (*Resp.* 411e-412a.), l'abolizione della proprietà privata e della famiglia, sostituita dal possesso comune delle donne e dei figli (*Tim.* 17c-19b).

⁷ La distribuzione in tetralogie degli scritti platonici si deve a Trasillo di Mende, astronomo e filologo egiziano del I sec. a.C., attivo alla corte dell'imperatore Tiberio: D.L. III 56-61.

⁸ G. Lozza 2006, xi-xii.

⁹ La sua opera non ha nulla a che vedere con la creazione del mondo *ex nihilo* propria del Dio ebraico-cristiano, infatti il Demiurgo si limita a porre ordine tra elementi materiali preesistenti ed a piegare ai suoi fini la necessità, cioè la resistenza della materia a venire plasmata.

¹⁰ Ferrari 2006, 318.

Andando oltre nell'opera, Platone chiarisce la natura dell'anima individuale, che è il principio della vita e del movimento autonomo per ogni essere; emergono quattro tipi di anime: la prima immortale, plasmata dal Demiurgo e poi consegnata agli dei subalterni incaricati di plasmare i corpi viventi, che le serviranno da veicoli, è invisibile, contenuta nell'encefalo oggetto soltanto della conoscenza intellettuale ed in equilibrio solo grazie ad un continuo e doloroso processo educativo¹¹ (69d, 73d, 44b-c). Le altre anime sono state plasmate dagli dei subalterni e collocate in diverse parti del corpo: la più alta si trova sotto il diaframma, nel torace ed è la sede dello θυμός, l'anima irascibile, in comunicazione con l'anima immortale mediante il collo (69c 5-e 4); poi ha sede sotto l'ombelico quella che assolve le funzioni delle esigenze biologiche primarie, del piacere e del dolore a queste connessi (70d 6-e 5); infine, al di sotto dell'ombelico sta quella assolutamente ribelle agli ordini della ragione e collegata al desiderio dell'unione sessuale (91 a-b). Dunque il filosofo traccia una scala gerarchica discendente della psicologia umana, partendo dal principio spirituale attivo ed avendo cura di affermare la necessità assoluta di coltivare senza posa l'anima immortale con il pensiero e la riflessione filosofica, senza i quali rischierebbe di perdere il suo legame con il principio divino che regge l'universo.

Platone chiama in causa discipline speciali come l'anatomia, la fisiologia e la medicina, ma solo per dimostrare meglio la condizione delle diverse parti dell'anima in relazione al corpo.

Molto interessante appare la conclusione del dialogo dedicata alla patologia ed alla medicina, perché gli esseri viventi erano soggetti, a differenza dell'essere divino, a deperimento e morte, di cui spiega le cause e gli eventuali rimedi. Elenca poi i quattro gruppi di malattie dovute a: liquefazione della carne, influsso negativo dell'aria, sierosità eccessiva e bile, accennando anche alle febbri, considerate un caso speciale di complicazione delle altre malattie, che talvolta possono portare anche alla guarigione. (81e 6-86a 8)

Questo preambolo gli è stato utile per introdurre l'argomento che veramente gli interessa, cioè le malattie dell'anima, che sono l'ignoranza e la follia:

{Τι} Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσήματα ταύτη συμβαίνει γιγνόμενα, τὰ δὲ περὶ ψυχὴν διὰ σώματος ἔξιν τῆδε. νόσον μὲν δὴ ψυχῆς ἄνοιαν συγχωρητέον, δύο δ' ἀνοίας γένη, τὸ μὲν μανίαν, τὸ δὲ ἀμαθίαν. (86b 1-b 4)

{Τι} Καὶ πάλιν δὴ τὸ περὶ τὰς λύπας ἢ ψυχὴ κατὰ ταῦτα διὰ σῶμα πολλὴν ἴσχει κακίαν. ὅτου γὰρ ἂν ἡ τῶν ὀξέων καὶ τῶν ἀλυκῶν φλεγμάτων καὶ ὅσοι πικροὶ καὶ χολώδεις χυμοὶ κατὰ τὸ σῶμα πλανηθέντες ἔξω μὲν μὴ λάβωσιν ἀναπνοήν, ἐντὸς δὲ εἰλλόμενοι τὴν ἀπ' αὐτῶν ἀτίμια τῆ τῆς ψυχῆς φορᾶ συμμερίζαντες ἀνακερασθῶσι, παντοδαπὰ νοσήματα ψυχῆς ἐμποιοῦσι μᾶλλον καὶ ἤττον καὶ ἐλάττω καὶ πλείω, πρὸς τε τοὺς τρεῖς τόπους ἐνεχθέντα τῆς ψυχῆς, πρὸς ὃν ἂν ἕκαστ' αὐτῶν προσπίπτῃ, ποικίλλει μὲν εἶδη δυσκολίας καὶ δυσθυμίας παντοδαπά, ποικίλλει δὲ θρασυτήτος τε καὶ δειλίας, ἔτι δὲ λήθης ἅμα καὶ δυσμαθίας. (86e 3-87a 7)

Poi si delineano le conseguenze cagionevoli per lo Stato se organizzato da individui mal formati; la responsabilità è sia dei genitori che degli educatori:

{Τι} πρὸς γὰρ ὑγιείας καὶ νόσους ἀρετὰς τε καὶ κακίας οὐδεμία συμμετρία καὶ ἀμετρία μείζων ἢ ψυχῆς αὐτῆς πρὸς σῶμα αὐτό· ὃν οὐδὲν σκοποῦμεν οὐδ' ἐννοοῦμεν, ὅτι ψυχὴν ἰσχυρὰν καὶ πάντῃ μεγάλην ἀσθενέστερον καὶ ἐλαττον εἶδος ὅταν ὀχῆ, καὶ ὅταν αὐτὸναντίον συμπαγῆτον τούτω, οὐ καλὸν ὅλον τὸ ζῶον ἀσύμμετρον γὰρ ταῖς μεγίσταις συμμετρίαις· τὸ δὲ ἐναντίως ἔχον πάντων θεαμάτων τῷ δυναμένῳ καθορᾶν κάλλιστον καὶ ἐρασιμώτατον. (87d 1-e 1)

Seguono poi esempi di manifestazioni delle due malattie psichiche peggiori: la follia e l'ignoranza. La prima si genera quando l'anima è più forte del corpo, che sia sproorzionato, brutto e sofferente in sé, sia lo scuote riempiendolo di malanni sia lo consuma se voglia studiare qualcosa sia lo infiamma mediante discussioni che si trasformano in contese e litigi, sia lo inganna; la seconda si genera in un corpo alto ed audace quando l'anima è piccola e debole, perché i moti dell'elemento più forte prevalgono e si accrescono a tal punto da non permettere più l'apprendimento. Conclude con l'indicazione terapeutica:

{Τι} μία δὴ σωτηρία πρὸς ἅμφω, μήτε τὴν ψυχὴν ἄνευ σώματος κινεῖν μήτε σῶμα ἄνευ ψυχῆς, ἵνα ἀμυνομένῳ γίγνησθον ἰσορροπῶ καὶ ὑγιῆ. (88b 6-8)

Platone intende parlare dell'armonia reciproca che deve regnare tra l'anima ed il corpo per l'equilibrio dell'essere umano, non del fatto che questo debba governarsi da sé.

{Τι} Καὶ περὶ μὲν τοῦ κοινοῦ ζῶου καὶ τοῦ κατὰ τὸ σῶμα αὐτοῦ μέρους, ἢ τις ἂν καὶ διαπαιδαγωγῶν καὶ διαπαιδαγωγούμενος ὑπ' αὐτοῦ μάλιστα· ἂν κατὰ λόγον ζῶῃ, ταύτη λελέχθω· τὸ δὲ δὴ παιδαγωγῆσον αὐτὸ μᾶλλον· που καὶ πρότερον παρασκευαστέον εἰς δύναμιν ὅτι κάλλιστον καὶ ἄριστον εἰς τὴν παιδαγωγίαν εἶναι. δι' ἀκριβείας μὲν οὖν περὶ τούτων διελεθῆν ἱκανὸν ἂν γένοιτο αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον ἔργον· τὸ δ' ἐν παρεργῶ κατὰ τὰ πρόσθεν ἐπόμενος ἂν τις οὐκ ἄπο τρόπου τῆδε σκοπῶν ὧδε τῷ λόγῳ διαπεράναιτ' ἂν. καθάπερ εἶπομεν πολλάκις, ὅτι τρία τριχῆ ψυχῆς ἐν ἡμῖν εἶδη κατῴκισται, τυγχάνει δὲ ἕκαστον κινήσεις ἔχον, οὕτω κατὰ ταῦτα καὶ νῦν ὡς διὰ βραχυτάτων ῥητέον ὅτι τὸ μὲν αὐτῶν ἐν ἀργία διάγον καὶ τῶν ἑαυτοῦ κινήσεων ἡσυχίαν ἄγον ἀσθενέστατον ἀνάγκη γίγνεσθαι, τὸ δ' ἐν γυμνασίῳις ἐρρωμενέστατον· διὸ φυλακτέον

¹¹ Grg. 523a, Phaed. 113d, Resp. 615.

ὅπως ἂν ἔχωσιν τὰς κινήσεις πρὸς ἄλληλα συμμετρους. τὸ δὲ δὴ περὶ τοῦ κυριωτάτου παρ' ἡμῖν ψυχῆς εἶδους διανοεῖσθαι δεῖ τῆδε, ὡς ἄρα αὐτὸ δαίμονα θεὸς ἐκάστῳ δέδωκεν, τοῦτο ὃ δὴ φραμεν οἰκεῖν μὲν ἡμῶν ἐπ' ἄκρῳ τῷ σώματι, πρὸς δὲ τὴν ἐν οὐρανῷ συγγένειαν ἀπὸ γῆς ἡμᾶς αἴρειν ὡς ὄντας φυτὸν οὐκ ἔγγειον ἀλλὰ οὐράνιον, ὀρθότατα λέγοντες· ἐκεῖθεν γάρ, ὅθεν ἡ πρώτη τῆς ψυχῆς γένεσις ἔφυ, τὸ θεῖον τὴν κεφαλὴν καὶ ῥίζαν ἡμῶν ἀνακρεμαννὸν ὀρθοῖ πᾶν τὸ σῶμα. (89d 1- 90a 9)

Per la terapia Platone insiste, come la medicina ippocratica, sull'igene, ma anche sull'esercizio intellettuale e sulla ginnastica, per ristabilire l'indispensabile equilibrio tra lo stato dell'anima e quello del corpo così da restaurare l'unità della persona in sintonia con l'equilibrio regnante nel macrocosmo.

La parte finale tratta dell'incarnazione dell'anima in vari corpi più d'una volta, in base alla condotta della propria vita, ottenendo di calarsi in un corpo di altri uomini o in una gerarchia via via degradante, di donna, animale e così via, che costituiscono degli esseri umani 'mancati'. (90e-92c).

Bibliografia

Burnet 1899-1906	J. Burnet, <i>Platonis opera</i> , Oxford 1899-1906.
Calabi 1998	F. Calabi, <i>Andreia/Tyhumoides</i> , in Vegetti 1998, Milano 1998, 187-204.
Campese 1998	M. Campese, <i>Epithymia/Epithumetikon</i> , in Vegetti 1998, Milano 1998, 251-253.
Ferrari 2006	F. Ferrari, <i>I miti di Platone</i> , Milano 2006, 46-51, 317-321.
GI	F. Montanari, <i>Vocabolario della lingua greca</i> , Milano 1996 ³ .
G. Lozza 2006	G. Lozza, <i>Platone: Timeo</i> , Milano 2006.
Gastaldi 1998	S. Gastaldi, <i>Sophrosune</i> , in Vegetti 1998, Milano 1998, 227-230.
Lozza 2006	G. Lozza, <i>Platone: La Repubblica</i> , Milano 2006.
LSJ ⁹	H.G Liddell-R. Scott-H.S. Lones, <i>Greek-English Lexicon</i> , Oxonii 1940 ⁹ .
Reale 1976	G. Reale, <i>Storia della filosofia antica</i> , III s.v. <i>Platone</i> , Milano 1976.
Reale 1991	G. Reale, <i>Tutti gli scritti</i> , Milano 1991.
Slings 2003	S.R. Slings, <i>Platonis Rempublicam</i> , Oxford 2003.
Stella 1998	M. Stella, <i>Freud e la 'Repubblica'</i> , in Vegetti 1998, Milano 1998 307-311.
Vegetti 1998	M. Vegetti, <i>Platone: La Repubblica. Traduzione e commento</i> , 1998.