Slavka GVOZDENOVIĆ[[1]](#footnote-2)

 PLATONOVO SHVATANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Rezime: U osnovi namjere ovog rada nalazi se obnovljeno preispitivanje Platonovog shvatanja obrazovanja i vaspitanja. Iako ih ne nalazimo jedinstveno, Platonove *misli* o vaspitanju i obrazovanju povezane su s njegovim shvatanjem idealne države u kojoj bi svakom pojedincu trebalo dati mjesto u skladu s njegovim prirodnim sposobnostima. Međutim, problem oblikovanja najvišeg vaspitanja, kojemu se u *Državi* posvećuje značajna pažnja, u *Zakonima* pravi ustupke pitanjima obrazovanja šireg sloja, koje uključuje i elementarno obrazovanje.

U radu se najprije iznosi osvrt na jedinstvo Platonovog života i filosofije, potom Platonovo učenje o obrazovanju pomoću znanja, obrazovanje i vaspitanje u idealnoj državi, uloga zakonodavca kao vaspitača, i na kraju duh zakona i obrazovanje.

Ključne riječi: Platon, obrazovanje, vaspitanje, znanje, vrlina, država, zakonodavac, zakoni.

Umjesto uvoda: jedinstvo života i filosofije

 „Naš bi duhovni život i celokupno naše mišljenje bilo

 suvo i siromašno, usko i kao u okovima, bez oživljavajućeg

 i zanosnog zamaha Platonove filosofije!“

 Artur Libert: *Filosofija nastave*

Platon (oko 427–347. prije n.e) je bio Sokratov učenik i Aristotelov učitelj, jedan od najznačajnijih filosofa u istoriji evropske duhovnosti. Kao što smatra da je Sokrat (oko 469–399. prije n.e) središnja tačka formiranja grčkog čovjeka i *najveći vaspitač u istoriji evropske kulture*, Verner Jeger ističe da je Platon svojim učenjem podigao filosofiju do *najviše obrazovne snage pozne antike.* (1991: 243, 274) Kao što se Sokratova misao teško može razumjeti ukoliko se ne razumije njegov život, na sličan način se može govoriti o Platonovom životu i filosofskom razvoju, koji svojim spisima (oko 35 dijaloga i 13 pisama) svjedoči ne samo o svom učitelju Sokratu, već i o sopstvenoj posvećenosti traganju za Istinom i Dobrom, kao i o širim političkim promjenama koje su uticale na učestvovanje građana u životu atinskog polisa.

Platonov život i djelo[[2]](#footnote-3) ne mogu se razdvajati, budući da za njega prije nego za bilo koga drugog važi da je „čitava njegova filozofija izraz njegovog života a njegov život njegova filozofija“, smatra Jeger. (1991: 273) Na Platonov filosofski razvoj uticale su različite okolnosti i politička dešavanja u samoj Atini, što pokazuje njegov autobiografski spis *Sedmo pismo* (iz 353. p. n. e), u kojem iznosi ogorčenje nepravdom vlastodržaca koji su (kao bezbožnika) optužili, osudili i pogubili njegovog prijatelja Sokrata, za koga kaže da je bio „najpravedniji čovek svoga vremena“. (Platon, 1978: 40) Nakon Sokratove smrti Platon se udaljuje iz političkog života Atine i putuje u Megaru, Kirenu i Egipat. U namjeri da tiranina Dionizija *približi žudnji za filosofskim životom* (isto, str. 48) i razumnom upravljanju državom, Platon tri puta (388. g, 367/366. g. i 361/360. g.) putuje na Siciliju, ali bez uspjeha. (B. Bošnjak, 1956: 94) U svojoj filosofskoj školi Akademiji[[3]](#footnote-4) (osnovanoj oko 387. p. n. e) Platon se posvećuje filosofiji,vaspitanju i obrazovanju omladine, širenju i praktičnoj primjeni etičkih i političkih ideja. Posvećen postizanju istine u intelektualnoj sferi, Platon je, prema Koplstonu (1991: 295), podsticao ljude da se posvete razmišljanju radi svoje najdragocjenije imovine, svoje besmrtne duše, i da teže njegovanju istinske vrline koja će ih učiniti srećnima. „Iako nam nije ostavio potpun sistem, Platon nam je ostavio istinski primer jednog načina filozofiranja i primer jednog života koji je bio posvećen traganju za istinom i dobrom.“ (F. Koplston, 1991: 297)

Obrazovanje pomoću znanja

U dijalozima sokratskog perioda Platon se bavi pojmovnim istraživanjem na području etike smatrajući, kao i Sokrat, da je za svakodnevni život važno da ljudi najprije saznaju pojmove u etici, jer je vrlina (*arete*) moguća samo na osnovu znanja. Budući da je vrlina znanje (*episteme*) koje se može naučiti, kod Platona je, kao i kod Sokrata, prisutno nastojanje za povezivanjem teorijskih znanja sa njihovom praktičnom primjenom, tako da ljudi djelovanjem mogu pokazati da li posjeduju pravo znanje.[[4]](#footnote-5) Sredstvo vaspitnog uticaja kod Sokrata bila je živa riječ, vješto vođenje razgovora o vrlini, dobroti, pravičnosti, ljepoti i sličnim temama, što je podsticajno djelovalo na stvaranje Platonovih dijaloga.[[5]](#footnote-6)

Za Platona, kao i za Sokrata, znanje je nešto što je svojstveno svakom čovjeku, ali ga treba razviti i osvijestiti, budući da obrazovanost i vaspitanje nijesu ono što mnogi učitelji (Platon ovdje misli na sofiste) tvrde da jesu. „Oni tvrde da duši mogu usaditi znanje iako ga ona nema, kao da slepim očima mogu usaditi vid.“ (Platon, *Država,* 2005: 518c, str. 171)[[6]](#footnote-7) Određujući vaspitanje i obrazovanje kao vještine o tome kako se najlakše i najuspješnije može usmjeriti onaj koji gleda, Platon smatra da je moć vaspitanja i obrazovanja ograničena, budući da vaspitač ne može usaditi nekome *vid*, niti sposobnost za učenje, jer se oni stiču rođenjem. Vaspitač može da *preokrene* vaspitanika tako što će usmjeriti njegov *vid* prema dobru, što pruža mogućnost da se kroz vješto vođenje razgovora dođe do ispravnog mišljenja. Znanje o najvišim dobrima omogućuje čovjeku siguran oslonac u životu, što korelira sa postulatom da vrlina mora biti znanje. Vaspitač pomaže da se kod vaspitanika *rodi* samostalno shvatanje, usmjerava oblikovanje njegove duše i njegovog karaktera, kao i razvijanje smisla za život u zajednici.

Vaspitanje, prema Platonu (2005: 376e), podrazumijeva gimnastičko vaspitanje tijela i muzičko vaspitanje duše,[[7]](#footnote-8) pri čemu bi prvo trebalo početi sa muzičkim, a potom sa gimnastičkim vaspitanjem. (377a, 403c) Vrline duše su bliske tjelesnim vrlinama jer se one stvarno ne nalaze u njoj već od ranije, nego se stiču navikom i vježbom. (2005: 518e) „Tri telesne vrline – zdravlje, snagu i lepotu – Platon povezuje s vrlinama duše – pobožnošću, hrabrošću, umerenošću i pravičnošću – u harmonično jedinstvo.“ (V. Jeger, 1991: 235) Polazeći od jedinstva između ljepote tijela i ljepote duše, Platon u *Gozbi* (1983: 79–80) obrazlaže različite stepene posvećivanja u tajne ljubavi. Dok kao polazište (najniži stepen) određuje ljubav prema lijepim tijelima, ljubav prema ljepoti duše smatra dragocjenijom od ljepote tijela. Potom slijedi ljubav prema naukama, dok najviše mjesto zauzima ljubav prema ideji ljepote. Vješto usmjeravanje razgovora doprinosi saznajnom napredovanju, traganju za istinom i suštinom ljepote, pravilnom uređenju života i opštem dobru. Platon smatra da je borba oko toga da li ćemo postati dobri ili rđavi veća nego što izgleda, „tako da nas ni slava, ni novac, ni vlast ni poezija ne smeju odvojiti od dužnosti, niti smeju učiniti da zanemarimo brigu oko pravičnosti i o ostalim vrlinama“. (2005: 608b)

Budući da je praksa postojećeg društva drugačija od idealnih normi, Platon smatra da stvarnost ne može biti potpuno adekvatna pojmovnom određenju, jer je pojmovno savršenije od svakidašnjeg realnog i promjenljivog. (B. Bošnjak, 1956: 101) Platon predmetom istraživanja i znanja nije smatrao vidljive i promjenljive stvari i pojave, nego samo čiste apstraktne pojmove, vječne i nepromjenljive ideje (*eidos*), koje proučava *dijalektika* (nauka o idejama). Jeger (1991: 319) ističe da je ideja (vrlina po sebi) cilj dijalektičkog kretanja Platonove misli. Gledanjem vanjskih predmeta duša se, zahvaljujući tim utiscima sjeća, da je prije svog ulaska u tijelo gledala čiste ideje. Prema tome, sve pojmovno znanje bilo bi samo pri/sjećanje (grč. *anamnesis*), kad se duša sjeća, znači da je prije egzistirala, a to ne bi mogla da nije besmrtna. (B. Bošnjak, 1956: 103) „Platonova nauka o idejama i njegovo poimanje učenja kao sjećanja na ono što je duša vidjela u svijetu ideja, razvijeni je oblik Sokratove misli.“ (M. Polić, 1993: 42) Smatrajući da Platonova odredba učenja kao sjećanja ukazuje na povijesni karakter čovjekove biti, jer je povijest prije svega sjećanje, Polić ističe da sjećanje omogućuje da se sačuva od zaborava ono što je prošlo (što je viđeno u svijetu ideja), bez čega ni povijesti ne bi bilo, jer bi prošlo zauvijek bilo izgubljeno. (M. Polić, 1993: 43)

Iz Platonove teorije o idejama (ontologije) proizilazi njegovo učenje o saznanju. Razlici između dva svijeta: svijeta stvarnosti (pojava) i svijeta ideja (pojmova), prema Platonu, odgovaraju i dvije vrste ljudskog znanja: nepotpuno znanje, tj. mnjenje (*doxa*) i pravo znanje (*episteme*), koje je objektivno i univerzalno. Nepotpuno znanje jeste čulno znanje o promjenljivim i varljivim stvarima o kojima možemo imati vjeru (*pistis*) i/ili nagađanje (*eikasia*) o sjenkama ili odrazima ideja. Naučno znanje (*episteme*) Platon dijeli na matematičko znanje, koje se temelji na razumu (grč. *dianoia –* razum) i noetičko znanje (grč. *nous* – um) koje se uzdiže iznad pojavnog i matematičkog znanja do umnog saznanja (*noesis*) o idejama kao ontološkim suštinama. (šesta knjiga *Države*, 2005: 167)[[8]](#footnote-9)

Napredovanje u saznanju zahtijeva napor mišljenja i duhovnu disciplinu da bi od pojavnog svijeta, preko matematičkih znanja, dospjeli do neprolaznog svijeta ideja. O tome svjedoči Platonovo razmatranje puteva i stepena saznanja (1–5) u *Sedmom pismu* (*Pisma,* 1978: 65–68). Da su materijalne stvari koje vidimo samo sjenke ideja, Platon objašnjava uz pomoć matematike, ukazujući najprije na tri stvari (naziv, definicija, slika) na osnovu kojih se nužno stiče pojam o biću, četvrto je sam pojam, peto je ono što je uistinu pojmljivo i što stvarno jeste (ideja). Potom kao primjer navodi *krug*, prvo sam *naziv* kruga, kao drugo, odredbu za ono, čemu je „udaljenost od krajnjih tačaka do centra svuda jednaka“ (1978: 66) koja predstavlja *definiciju* kruga. Treće je *slika*, ono što se može nacrtati i izbrisati, ono što zanatlija izrađuje na strugu i što se može polomiti. Međutim, *krug po sebi*, na koji se sve ove pojedinosti odnose, jeste nešto sasvim drugo u odnosu na definiciju i/ili sliku kruga. Četvrti stepen je *pojam*kruga, sposobnost shvatanja i istinito mišljenje, koje se ne nalazi u elementima jezika niti u geometrijskim i materijalnim oblicima, nego u ljudskim dušama. Da bi se dostigao peti stepen saznanja, potrebno je upoznati prethodna četiri stepena, pomoću kojih se, zbog nedovoljnosti jezika, izražava ne samo prava suština neke stvari, nego i njene osobine.[[9]](#footnote-10) (isto, str. 66) „Stoga se nijedan razuman čovek neće nikada usuditi da svoje misli poveri takvom jednom instrumentu, naročito ne jednom tako nepromenljivom kao što je pisani tekst.“ (isto, str. 66–67) Skepsa prema davanju pisanog oblika sopstvenom mišljenju ustupa mjesto pamćenju i živom sjećanju*,* što pokazuje da je Platon postao svjestan problema koji stvara svako fiksiranje misli posredstvom pisanog govora,[[10]](#footnote-11) i utoliko je „naknadna distanca od svega što je napisao psihološki sasvim razumljiva, kao čuvanje svoje slobode čak i spram sopstvenog stvaralaštva.“ (V. Jeger, 1991: 519) Dok pisana riječ nije kadra da samu sebe objasni ukoliko je pogrešno razumiju, istinski spis je onaj koji je upisan u dušu onoga koji uči. Govor ima snagu da samome sebi pritekne u pomoć, dok su pisani spisi kadri da podsjete onoga koji već zna. (Platon, *Fedar*, 275a–277a)

Budući da učenje kao potreba za saznanjem upućuje na trajnost sazrijevanja, ona se, prema Platonu, razvija kod malog broja odabranih pojedinaca. U tom smislu bi istinsko vaspitanje značilo buđenje usnulih sposobnosti duše, koja teži da sazna suštinu, odnosno usmjeravanje duše prema izvoru svjetlosti, saznanju. (V. Jeger, 1991: 390–391) Iako je u razumijevanju znanja pošao od Sokrata, Platon razvija sopstveno učenje o idejama kao vječnim i nepromjenljivim suštinama, kao i sopstveno shvatanje svijeta i života, bilo da je riječ o značaju vaspitanja i obrazovanja ili o nezamjenljivoj ulozi *prave filosofije* u ostvarivanju pravednosti i opšteg dobra.

 Obrazovanje i vaspitanje u *idealnoj* državi

 „... jedino je težnja ka najvišem dobru za sebe i

 za državu ispravna i časna, bez obzira na sve moguće

 nevolje i nedaće koje pri tom snađu čoveka.“

 Platon: *Sedmo pismo*

Platonovo shvatanje obrazovanja i vaspitanja povezano je s njegovom koncepcijom idealne države u kojoj bi svakom pojedincu trebalo dati mjesto u skladu s njegovim prirodnim sposobnostima (za učenje i obrazovanje), čime bi se omogućilo usklađivanje ličnih i opštih interesa, unapređivanje života ljudske zajednice, ostvarivanje ideje pravednosti i najvišeg dobra za sve. Budući da svi nijesu jednako sposobni za obavljanje istih poslova, vaspitanjem i obrazovanjem (pod nadzorom države) trebalo bi ostvariti selekciju društvenih staleža, u zavisnosti od njihovih sposobnosti za učenje i dominantnog svojstva duše u njihovom razvojnom potencijalu.

Kao što ljudsku dušu sačinjavaju *(raz)umni, voljni i požudni* dio, tako bi i država trebala da ima tri staleža: *vladari – filosofi, čuvari – ratnici, i proizvođači – radnici. Filosofi* su oni koji uvijek *žude* za saznanjem onoga što je *vječito*, oni kod kojih je dominantna umnost, dobro pamćenje, sposobnost za razumijevanje i učenje, srodnost sa istinom, pravičnošću, hrabrošću i umjerenošću. Takvi ljudi koji posle vaspitanja i određenog doba starosti (kad napune pedeset godina) budu najsposobniji, mogu *mudro i pravedno* vladati državom. (Platon, 2005: 485b–488e, str. 144–146). One koji su sposobni da čuvaju zakone i običaje države, kod kojih je dominantan *voljni* dio duše, treba postaviti za *čuvare*. Oni koji pokažu najmanje sklonosti za napredovanje u obrazovanju i kod kojih dominira *požudni* dio duše, formiraće stalež *proizvođača*. Saglasno djelovima duše svaki od ovih staleža karakteriše i određena vrlina. Vladari se odlikuju **mudrošću**, čuvari **hrabrošću**, dok je proizvođačima svojstvena **umjerenost**. Ukoliko svaki stalež ispunjava svoje dužnosti, a time i vrlinu, tada se ostvaruje harmonija svih djelova u državi i realizuje **pravednost** kao opšta vrlina. Budući da ista svojstva postoje i u državi i u duši svakog pojedinca, i da su ta svojstva i po broju jednaka, Platon (441cd) smatra da je ono po čemu je država mudra isto kao ono po čemu je građanin mudar, da ono što građanina čini hrabrim i pravičnim na isti način čini i državu hrabrom i pravičnom.[[11]](#footnote-12)

U osnovi Platonove zamisli u pogledu zakona i državnog uređenja nalazi se nastojanje da iste ličnosti ujedno budu i filosofi i vladari u velikim državama. (1978: 45) U tom smislu (u *Sedmom pismu*) ističe da se ljudski rod „neće osloboditi zala sve dok do političke vlasti ne dođe rod pravih i istinskih filosofa ili dok vlastodršci u državama ne počnu, nekom božjom milošću, da se uistinu bave filosofijom“. (Platon,1978: 42)[[12]](#footnote-13) Isticanje značaja filosofskog obrazovanja budućih državnika kod Platona je povezano sa glavnim *ciljem države* da se ostvari opšte dobro i sreća svih građana, pri čemu bi se, uspostavljanjem hijerarhijske harmonije društvenih staleža, ostvarila ideja pravednosti i omogućila trajnost političkog poretka.[[13]](#footnote-14) Državom, prema Platonu, neće dobro upravljati oni koji su bez obrazovanja i nepripremljeni za istinu[[14]](#footnote-15), niti oni koji se do kraja života posvećuju samo obrazovanju. „Prvi zato što će im u životu nedostajati jedinstveni cilj, prema kome će upravljati u svim svojim ličnim i državnim poslovima; drugi zato što će uobražavati da se takvim življenjem već nalaze na ostrvu blaženih, pa se svojevoljno neće angažovati.“ (*Država*, 519c) Sjedinjavanjem moći i mudrosti omogućila bi se vladavina najboljih i ostvarenje najvišeg dobra za sve. Vaspitanje je, prema Platonu, funkcija političke zajednice, jer je ispravno vaspitanje moguće ostvariti samo u najboljoj državi. (V. Jeger, 1991: 377) Vaspitanjem i obrazovanjem bi se omogućilo usmjeravanje individualnih potencijala, oblikovanje čovjekovog tijela i čovjekove duše, preuzimanje odgovornosti za mišljenje i djelovanje u korist političke zajednice. [[15]](#footnote-16) U tom kontekstu posebnu pažnju zaslužuje privilegovani položaj vladara, kojima je dopušteno da lažu kada je to u interesu države, „ukoliko ovoj preti opasnost od spoljnih neprijatelja ili od sopstvenih državljana“. (Platon, 2005: 389c, str. 59) Svima ostalima, prema Platonu, laž mora biti zabranjena. Novo čitanje Platona iz podteksta ovog podnaslova upućuje na dublje promišljanje o *privilegovanom položaju vladara* ukoliko je to u interesu države, odnosno u korist *težnje ka najvišem dobru*, bez obzira na sve moguće opasnosti koje pri tome zadese čovjeka. Predlog iznesen u drugoj knjizi *Države*: „Dobro, hajde da u mislima osnujemo jednu državu!“ (369c) ilustruje Platonovu zamisao u pravcu ostvarenja najvišeg dobra i sreće svih građana.

Konstatujući da pravi predmet Platonove *Države* nije na prvom mjestu sama država, nego čovjek i njegova državotvorna snaga, Verneg Jeger (1991: 371) ističe da je Platonova *Država* na prvom mjestu djelo o formiranju čovjekovog karaktera, a potom stroga korelacija između čovjekovog karaktera i njegovog okruženja. „Savršen čovek može se oblikovati samo u savršenoj državi, i obrnuto: da bismo obrazovali takvu državu moramo znati kako da oblikujemo takvog čoveka. Na tome počiva univerzalna korespondencija unutarnje strukture čoveka i države, tipova ljudi i tipova države u Platonovom delu.“ (isto, str. 371) Iako je Platonova koncepcija idealne države, kao težnja ka (raz)umnom oblikovanju ljudskog života u skladu sa najvišim dobrom (*paideia*), zamisao koja se nije mogla ostvariti kao realna forma političkog života, trajno aktuelnim ostaje poziv na usmjeravanje skladnog razvoja svih ljudskih potencijala, duševnih, fizičkih i moralnih snaga ličnosti.[[16]](#footnote-17)

Zakonodavac kao vaspitač

I pored brojnih sličnosti u pogledu afirmisanja nezamjenljive uloge vaspitanja u usmjeravanju duševnog i fizičkog razvoja ličnosti u *Državi* i u *Zakonima*, Platonovo tumačenje države i zakona u *Zakonima* razlikuje se od njihovog razmatranja u *Državi*. Iako se u *Zakonima* Platon više oslanja na lično iskustvo, razlika između ovih djela, prema Jegeru (1991: 529), nije u njihovom filozofskom idealu, nego u različitim nivoima paideie, koje pretpostavljaju.[[17]](#footnote-18) Pored toga što često izostaje u prikazivanju ukupne Platonove filosofije, sadržaj *Zakona* za Platona je imao centralno značenje: on se sastoji u dubokosežnom tumačenju države i zakona, etike i filozofije kulture. Sve to, međutim, Platon posmatra sa stanovišta *paideie,* koja je u *Zakonima* Platonova *prva i posljednja riječ.* (isto, str. 529)

U svojoj zamisli idealne države Platon se nije bavio mogućnostima njene praktične realizacije, niti je posebno razmatrao specijalizovano zakonodavstvo. Funkciju zakona, kojima su države Platonovog vremena bile opterećene, trebalo je da preuzme funkcionalno vaspitanje, na kojem je najbolja država zasnovana. Idealna država je, kao što piše u *Zakonima* (2004: 739 D, str. 109)[[18]](#footnote-19), stvorena samo za *bogove ili božje sinove*, i kao takva može postati uzor za državno uređenje koje je najbliže besmrtnosti i koje bi, ako bi se ostvarilo, zauzimalo po svojoj vrijednosti drugo mjesto. Drugo po redu državno uređenje Platon je opisao u *Zakonima*, dok treće državno uređenje (739 E), koje je planirao da prikaže kasnije, Platon nije stigao da *ostvari*.

Budući da su *Zakoni* posvećeni izgradnji moćnog sistema vaspitanja, Platonov cilj je da savremeni zakonodavac budevaspitač građana. Najvažniji poziv zakonodavca, prema Platonu, nije da kazni učinjeno nedjelo, nego da spriječi da se nedjelo dogodi. Platonov cilj u *Zakonima* je, prema Jegeru (1991: 531), da iz paralele između njege tijela i njege duše, djelatnosti ljekara i djelatnosti političara, izvuče odgovarajuće konsekvence i *afirmiše paideiu u oblasti zakonodavstva.* Dok je u *Državi* nastojao da savršenim vaspitanjem zamijeni svako zakonodavstvo i učini ga suvišnim, u *Zakonima* polazi od pretpostavke da su zakoni u životu države neophodni.[[19]](#footnote-20) „Naime, neophodno je da ljudi imaju zakone i da se prema njima upravljaju“ (875 A), jer se niko ne rađa sa sposobnošću da može saznati šta je ljudima korisno u državnom životu. U tom smislu Platon smatra da je korisno i za pojedinca i za zajednicu ako se veća briga posvećuje opštem dobru nego koristi pojedinaca. (875 B)

Naglašavajući poziciju zakonodavne aktivnosti s obzirom na vaspitanje građana, Platon u četvrtoj knjizi *Zakona* (718 B, 720 A, 722 D, 723 B‒E)obrazlaže značaj uvoda u zakone, posredstvom kojih je potrebno usmjeravati ljude prema ispravnom djelovanju. U tekstu pod naslovom *Opšta zakonodavčeva uputstva* (718 B), Platon razlikuje iskaze zakonodavca koji treba da nagovore i ubijede i one kojima će silom i pravom kažnjavati. Pri tome je veoma važno da uvod u zakon bude napisan jasno i razgovijetno (718 C), da prethodi cjelini zakonskog teksta i da se obraća svim građanima.

Za grčko mišljenje zakonodavstvo je, prema Jegeru (1991: 531), u istinskom smislu uvijek bilo tvorevina nadmoćne mudrosti neke pojedinačne božanske ličnosti. Tako se i najviša filozofska *vrlina* Platonove države, *mudrost*, otkriva u formulisanju zakona i u tome nalazi svoje produktivno mjesto u ljudskoj zajednici. Filozof postaje zakonodavac (*nomotet*), u svemu ravan velikim predstavnicima grčkog zakonodavstva, izuzimajući njihovo shvatanje da je zakonodavac *praoblik* vaspitača. (isto, str. 531) Zapažajući da je Platon, kao i drugi grčki pisci stavljao zakonodavca pored pjesnika, Jeger ističe da je čitava Platonova filozofija od početka do kraja bila djelo vaspitanja i „pošto je on taj pojam shvatio u njegovom najdubljem smislu, morao je završiti kao zakonodavac.“ (1991: 532)

Duh zakona i obrazovanje

 „Tačno je da jedno dobro vaspitanje svakako mora imati

 sposobnost da izgrađuje telo i dušu tako da budu što bolji. “

 Platon: *Zakoni*

Kao što u *Državi* polazi od opšteg problema pravednosti, Platon na sličan način u *Zakonima* polazi od duha zakona koji u stvarnoj državi sve stvari prožima svojim etosom. Da bi ilustrovao svoj pojam duha države, Platon uzima određeni tip političkog života, dorsku državu.[[20]](#footnote-21) Platonovo nastojanje u *Zakonima* da dorsku i atinsku prirodu spoji u višem jedinstvu, prema Jegeru (1991: 532), može se uporediti s pokušajima kasnijih humanista da duh Grčke i Rima sjedine u harmoniji suprotnosti. [[21]](#footnote-22)

Obrazovanje za vrlinu (*arete*), kojom zakonodavac teži da u cjelini prožme život građana, treba tražiti kod pjesnika, koji su najviši zakonodavci ljudskog života, kao i *klasični predstavnici važećih vrijednosti.* U pjesmama, spartanskim i kritskim institucijama otkriva se dorsko shvatanje ljudske *arete* da je *borba suština života*, budući da susve forme zajedničkog života i sva moralna shvatanja koja njime vladaju prilagođeni ovom cilju. (Jeger, 1991: 533) Pjesnikovo svjedočanstvo o spartanskom životu govori o pobjedi kao jedinom smislu postojanja, pri čemu hrabrost postaje jedina vrlina. Međutim, samo cjelokupna ljudska vrlina, a to znači hrabrost združena sa ostalim pojedinačnim vrlinama, prema Platonu (2004: 631 AB), treba da bude *svrha i cilj svakog zakonodavstva*. U tom kontekstu iznosi specifičnosti i odnos između ljudskih i božanskih dobara.[[22]](#footnote-23) **Ljudska dobra** (zdravlje, ljepota, tjelesna snaga i bogatstvo)zavise od **božanskih dobara**,među kojima je na prvom mjestu **razboritost,** na drugom **umjerenost duše**,treće mjesto zauzima **pravičnost**, dok je na četvrtom mjestu **hrabrost.** (631 C) Platon (803 C) smatra da je odnos prema bogu od najveće važnosti za čovjeka, i da bi bilo pravedno da zakonodavac polisa postane čovjek koji je spoznao božanstvo**.**[[23]](#footnote-24) Pošto se božanska dobra nalaze ispred ljudskih dobara i zakonodavac ih *mora tako rasporediti*. „Onima koji se pokoravaju zakonima mora dodeljivati počasti, a onima koji zakone ne slušaju određivati određene kazne, sve dok se postepeno na kraju svih državnih poslova i zadataka najzad ne postara za to kakav treba da bude pogreb pojedinaca kad umru i kakve im posmrtne počasti treba ukazati.“ (632 C)

Prilikom rasprave o odredbi i značaju vaspitanja, Platon (2004: 643 BC, str. 21) tvrdi da „svaki čovek koji želi da se u bilo čemu istakne mora upravo u tome da se vežba od detinjstva, i to tako što će i u igri i u zbilji raditi sve ono što takvoj struci pripada“. U tom smislu treba nastojati da se pomoću vaspitanja pravilno usmjeravaju sklonosti u djetinjstvu prema onome što dijete treba da postigne kad postane zreo čovjek.[[24]](#footnote-25) Izostavljajući definiciju samog pojma vaspitanje, Platon **vaspitanjem** naziva uvježbavanje u svakoj vrsti djelatnosti, pri čemu se govori obrazovanju ili neobrazovanosti, čak i onda kad je neko pripremljen da bude trgovac, ili brodovlasnik, ili za druga slična zanimanja; dok pod **obrazovanjem** označava vaspitanje za *arete*, koje počinje od djetinjstva i u čovjeku podstiče želju i težnju da postane građanin u pravom smislu riječi, koji je naučio da pravično upravlja drugima i da se tako i pokorava. (643 E‒644 A) Istinsku paideiu (ili *cjelokupnu vrlinu*), odnosno obrazovanje za ljudsku savršenost (cjelovitost čovjeka i života), Platon razlikuje od profesionalnog obrazovanja, specijalističkih sposobnosti i nagomilanog znanja. Vjerujući da gotovo svi valjano obrazovani ljudi postaju kasnije i valjani ljudi, Platon smatra da pravo obrazovanje najbolji ljudi stiču kao prvu od najljepših vrijednosti. (644 B)

Vrijednost čovjekovog vaspitanja Platon povezuje sa njegovom sposobnošću za saradnju sa drugima, što korelira sa nastojanjem da ispravno shvatanje suštine vaspitanja postane osnov ukupne zakonodavne djelatnosti. U drugoj knjizi *Zakona* (653 B) Platon proširuje raspravu o *pravom vaspitanju*, polazeći od ranih dječjih godina, preispitujući kako se zadovoljstvo i bol, prvi osjećaji koji su u djetinjstvu posebno jaki, mogu staviti u službu vaspitanja. „Ove naslade i bolovi su, ukoliko se njima dobro upravlja, predmet vaspitanja, ali ljudi u njemu popuste, i u životu se izgubi mnogo štošta što je dobro.“ (653 D) U ranom djetinjstvu vaspitanje je povezano sa oblikovanjem osjećanja zadovoljstva i bola, što predstavlja osnovu za ukupno *formiranje čovjeka*. Zahvaljujući dobrom obrazovanju, dobro vaspitan čovjek moći će lijepo da pjeva i igra (654 B), iz čega proizilazi da će se smatrati lijepim svako lijepo držanje tijela i svaka melodija kad izražava duševno i tjelesno preimućstvo, bilo neposedno ili posredno, a ako se odnose na nedostatak, onda je sve sasvim suprotno. (655 B) Mlade ljude bi trebalo navikavati na lijepo držanje tijela i na lijepe melodije (656 D), dok je najljepša ona muzika (umjetnost) koja izaziva dopadanje moralno najboljih i temeljno obrazovanih ljudi, a u prvom redu čovjeka koji se ističe vrlinom i obrazovanjem. (658 E‒ 659 A) Vaspitanje se, dakle, sastoji u usmjeravanju djece u skladu sa principima koje je zakon proglasio valjanima i koje moralno najvaljaniji i najstariji ljudi na osnovu ličnog iskustva proglašavaju takvima. U tom smislu bi i dušu djeteta trebalo navikavati na radost i žalost u duhu težnje za postizanjem harmoničnog razvoja i savršene vrline.[[25]](#footnote-26) Samim tim najbolji čovjekov posjed bez kojeg su sve ostale ljudske vrijednosti bezvrijedne nije herojska hrabrost, niti brojna ljudska dobra, nego pravičnost i savršena vrlina. (661 BC)

Dok je u središtu *Države* učenje o idejama i ideja dobroga, u *Zakonima* se oni sažeto pominju pred kraj, kao sadržaj obrazovanja budućih vladara (965 A–C), dok problem oblikovanja najvišeg vaspitanja, kojemu se u *Državi* posvećuje značajna pažnja, u *Zakonima* pravi ustupke pitanjima obrazovanja šireg sloja, koje uključuje i elementarno obrazovanje. U sedmoj knjizi *Zakona* Platon obnavlja raspravu o značaju vaspitanja za tjelesni i za duševni razvoj *sasvim male djece*, naglašavajući da brigu o djeci treba započeti prije njihovog rođenja, „još dok se hrane u telima svojih majki“. (789 B) Rano djetinjstvo je „zapravo ono doba koje odlučuje o celokupnom izgrađivanju karaktera na osnovu uticaja navike“ (792 E), što znači da bi trebalo voditi računa da buduće majke vrijeme dok traje trudnoća provode u *vedrom*, prijatnom i mirnom duševnom raspoloženju. Smatrajući da se valjani život sastoji u tome da se prihvata *srednje duševno raspoloženje* između stalne težnje za uživanjem i potpunog izbjegavanja bolova, Platon usmjerava na *traženje zlatne sredine.*[[26]](#footnote-27) Kao što razmaženost čini dijete mrzovoljnim, jogunastim i preosjetljivim, tako i suviše strogo postupanje izaziva potištenost, ropska shvatanja i mržnju prema ljudima, što čini da djeca postanu neprikladna za život u zajednici. (791 D) Navikavanje djece na vedro duševno raspoloženje mora započeti u prve tri godine, što, prema Platonu, pripada običajima, odnosno *nepisanim zakonima.* Unutrašnja povezanost države zasniva se na povezivanju pisanih zakona sa utvrđenim običajima i navikama. (793 D)

Vaspitanje djece Platon raspoređuje u nekoliko perioda. Za svu djecu od treće do šeste godine potrebno je da se igraju zajedno, dok će njihovo ponašanje nadgledati i usmjeravati vaspitačice. (793 E‒794 A) Po završetku šeste godine dječake i djevojčice treba odvojiti prema polu, tako da se i jedni i drugi posvete učenju: „dečaci neka se vežbaju u jahanju, gađanju strelama, bacanju koplja, gađanju praćkom; devojke, opet, ako se u tome slažu, bar onoliko koliko da nauče nešto u vezi s upotrebom oružja.“ (794 D) Pored strogo propisanih igara, dalje obrazovanje će se sastojati u proučavanju gimnastike, muzike, gramatike, aritmetike, astronomije itd. Ističući da su igre posebno važne za zakonodavstvo, kao i za trajnost samih zakona, Platon smatra da sve igre treba da budu pod kontrolom države. „Niko ne sme progovoriti ni reč niti izvesti bilo kakav igrački pokret odvojeno od pesme koju je država odredila i odvojeno od celokupne horske igre mladih ljudi, isto tako kao što ne sme raditi ništa protiv bilo kog drugog zakona.“ (800 A) Poslušnost prema zakonu, kako zapaža Jeger (1991: 547), nije ništa drugo do poslušnost prema bogu, koji u svojim rukama drži početak, sredinu i kraj svih stvari. Bog je *mjera svih stvari*, odnosno cilj kojem sve treba da teži i kojem se mora podrediti sve ostalo. Za Platonov filozofski stav, koji polazi od etike i vaspitanja, božansko predstavlja normu nad normama, mjeru nad mjerama. U tom smislu pojam boga postaje središte i izvor ukupnog zakonodavstva, a zakonodavstvo njegov neposredni izraz i zemaljsko ostvarenje.[[27]](#footnote-28) Kao što pokazuje rasprava o duši u *Zakonima*, princip koji vlada svijetom za Platona nije oličen u materijalnim stvarima[[28]](#footnote-29), nego u duši i njenom poretku. (isto, str. 547)

U tom smislu Jeger (547–548) ističe da Platonova ideja vaspitanja i države počiva na preokretanju Potagorinog stava „čovjek je mjera svih stvari“ u stav: *mjera svih stvari je bog*.[[29]](#footnote-30) „Bog će nam, dakle, biti pravo merilo svega, i to mnogo više nego bilo koji čovek, kako se sada govori.“ (*Zakoni*, 716 C) Na taj način Platon ponovo uspostavlja odnos između polisa, zakona i božanstva u duhu ranijeg grčkog mišljenja. Međutim, pojam božanstva se fundamentalno promijenio, budući da je umjesto individualnih bogova polisa proglašena *mjera svih stvari*. Da bi se ta mjera primijenila u zakonima i u životu, zakonodavci i organi vladanja državom moraju posjedovati saznanje boga kao najvišeg bića. Bog, po Jegeru (559), zauzima u *Zakonima* ono mjesto koje u *Državi* zauzima najviša paradigma koju vladar treba da nosi u duši – ideja dobroga. Iako su saznanje i istina lijepi, *ideja dobra* je nešto još ljepše, nego što su sama istina i znanje. (*Država,* 509) Kao što svojom uzvišenošću *ideja dobra* tanscendira prolaznost i omogućuje saznanje, tako je i svojom otvorenošću prema vječnosti imanentna samoj težnji za obrazovanjem i skladnim razvojem svih ljudskih potencijala.

Literatura:

* Aristotel (2003): *Nikomahova etika*, Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
* Aristotel (1975): *Politika*, Beograd: BIGZ
* Bošnjak, Branko (1956): *Grčka filozofija,* Zagreb, Matica Hrvatska
* Djui, Džon: *Vaspitanje i demokratija*, Cetinje, Obod
* Đurić, N. Miloš (1976): Predgovor *Platonov život i delo* (str. 5‒39), U: *Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon,* Beograd, BIGZ
* Fink, Eugen (1989): *Uvod u filozofiju*, Beograd, Nolit
* Fink, Eugen (1984): *Simbolika svjetlosti na početku metafizike* (str. 59‒68), časopis „Luča“, I/1, Nikšić
* Gadamer, Hans Georg (1978): *Istina i metoda*, Sarajevo, Veselin Masleša
* Gvozdenović, Slavka (2005): *Filosofija, obrazovanje, nastava,* Podgorica, ZUNS
* Hegel, G.V.F. (1986): *Fenomenologija duha,* Beograd, BIGZ
* Jeger, Verner (1991): *Paideia: oblikovanje grčkog čoveka,* Novi Sad, Književna zajednica Novog Sada
* Kjerkegor, Seren (1990): *Filozofske mrvice*, Beograd, Grafos
* Koplston, Frederik (1991): *Istorija filozofije, Tom I: Grčka i Rim,* Beograd, BIGZ
* Kozlovski, Peter (2003): *Vodič kroz filozofiju*, Beograd, Plato
* Libert, Artur (1935): *Filosofija nastave,* Beograd, Geca Kon
* Marinković, Josip (1987): *Ogledi iz filozofije odgoja,* Zagreb, Školske novine
* Najdl, M. Valter (2003): *Hrišćanska filozofija* (str. 313‒328), U: P. Kozlovski, *Vodič kroz filozofiju*, Beograd, Plato
* Platon (1976): *Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon,* Beograd, BIGZ
* Platon (1979): *Ijon, Gozba, Fedar*, Beograd, BIGZ
* Platon (1983): *Gozba,* Beograd, BIGZ
* Platon (2005): *Država,* Beograd, Dereta
* Platon (1978): *Pisma,* Beograd, Rad
* Platon (1939): *Misli o vaspitanju*, Beograd, Izdavačka knjižara „Rajković“
* Platon (1977): *O jeziku i saznanju*, Beograd, Rad
* Platon (2004): *Zakoni,* Beograd, Dereta
* Polić, Milan (1993): *K filozofiji* odgoja, Zagreb, Znamen i Institut za pedagogijska istraživanja

Uzelac, Milan (2012): *Filozofija obrazovanja I. Filozofske osnove savremenih pedagoških teorija,* [Elektronsko izdanje], Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača. Dostupno na http://www.uzelac.eu/

Uzelac, Milan (2013): *Filozofija obrazovanja II,* [Elektronsko izdanje], Novi Sad. Dostupno na http://www.uzelac.eu/

1. Slavka Gvozdenović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. [↑](#footnote-ref-2)
2. Platonova djela su, u skladu sa osnovnim fazama u njegovom filosofskom razvoju, razvrstana u četiri grupe: spisi sokratovskog perioda (*Ijon, Odbrana Sokratova, Kriton, Hipija manji, Lahet, Trasimah* – nacrt iz koga će nastati I knjiga *Države, Harmid, Eutifron, Lisid*), spisi prelaznog perioda (*Protagora, Hipija veći, Eutidem, Kratil, Meneksen, Alkibijad I*, *Gorgija, Menon*), spisi zrelog perioda (*Gozba, Fedon, Država* – knj. II-X*, Fedar*) i kasni spisi (*Parmenid, Teetet, Sofist, Državnik, Fileb, Timej, Kritija, Zakoni i Dodatak Zakonima, Sedmo i Osmo pismo*). Navedeno prema: Miloš N. Đurić (1976: 20) [↑](#footnote-ref-3)
3. Na ulazu u Akademiju, prema predanju, pisalo je: „Neka ne ulazi onaj ko ne poznaje geometriju“. U Akademiji se školovao i Aristotel (384–322. p. n. e), Platonov učenik i učitelj Aleksandra Makedonskog. [↑](#footnote-ref-4)
4. U teorijskim pristupima fenomenu obrazovanja, prema Milanu Uzelcu (2012: 17), Sokratu i Platonu ostaje zajedničko shvatanje da se pedagogiji ne pristupa samo sa stanovišta etike, već i sa aspekta logike budući da je svako saznanje istovremeno i samosaznanje, do kojeg se dolazi u neposrednoj komunikaciji između učenika i učitelja. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sva Platonovi djela, osim *Odbrane Sokratove*, imaju formu dijaloga. Izuzimajući *Zakone*, Sokrat je glavni lik u većini Platonovih dijaloga. Sokrat je putem razgovora (grč. *dialogos –* raz-govor) pomagao sagovorniku u dolaženju do potisnutih misli, do približavanja istini i otkrivanja stvarnosti u sebi. [↑](#footnote-ref-6)
6. Platon: *Država*, Beograd, Dereta, 2005. Dalje su u samom tekstu označene stranice istog izdanja. [↑](#footnote-ref-7)
7. Eksplicitniju odredbu gimnastike i muzike Platon iznosi usedmoj knjizi *Zakona* (2004: 795 E): „ono što se odnosi na telo spada u gimnastiku, a ono što ima veze s oplemenjivanjem duše spada u muziku“. Riječ muzika je kod starih Grka imala šire značenje nego danas. Muzičko obrazovanje obuhvatalo je različite oblike stvaralaštva (pjesništvo, književnost, slikarstvo) koji doprinose ukupnom duhovnom obrazovanju.

 [↑](#footnote-ref-8)
8. Platon je svoje učenje o idejama i saznanju ilustrovao kroz poznatu alegoriju o pećini u sedmoj knjizi *Države* (2005: 168–192), gdje govori o individualnom naporu koji je neophodan da se izađe iz privida mnjenja u kojem je ljudska priroda zatvorena. Dijalektika je put (*methodos*) i način ispitivanja koji čovjek pronalazi kao izlaz iz tame neznanja. [↑](#footnote-ref-9)
9. „Ali se saznanje o onome što je savršeno s teškom mukom rađa čak i u duši koja je savršena, i to tako što se ona neprestano bavi svim ovim stepenima saznanja, prelazeći naizmenično gore-dole s jednog na drugi.“ (Platon, 1978: 68) [↑](#footnote-ref-10)
10. Hans Georg Gadamer (1978: 427) Platonovu skepsu prema pisanom govoru prikazuje kao *ironično pretjerivanje*, kojim Platon zaodijeva svoje sopstveno literarno djelo i svoju umjetnost. Konstataciju da je s pisanjem kao i s govorom, Gadamer obrazlaže stavom da „postoji i umjetnost pisanja, koja može da dođe u pomoć mišljenju, i to je umjetnost kojoj treba pridružiti umjetnost razumijevanja, koja napisanom pruža istu pomoć.“ (1978: 427) Budući da je sve pisano jedna vrsta otuđenog govora, ono zahtijeva povratno preobraćanje znakova u govor i smisao, smatra Gadamer. (427) [↑](#footnote-ref-11)
11. U četvrtoj knjizi *Države* (427e) razmatraju se se četiri osnovne vrline u odnosu na državu: mudrost, hrabrost, umjerenost i pravičnost. (Mudrost je vrlina umnog dijela duše, hrabrost je vrlina volje koja se pokorava umu, dok je umjerenost vrlina koja se sastoji u jedinstvu volje i požude pod vlašću uma). Pravičnost se sastoji u tome da svako ima svoje i da svako čini ono što treba. (433e) U desetoj knjizi *Države* (609c) navode se četiri poroka: nepravičnost, neumjerenost, strašljivost i neupućenost. [↑](#footnote-ref-12)
12. Navedeni stav (iz *Sedmog pisma*) korelira sa Platonovim poznatim stavom iznesenim u petoj knjizi *Države*: „Ako u državama ne postanu filozofi kraljevi… ili, ako sadašnji kraljevi i vlastodršci ne postanu pravi i dobri filozofi, i ako oboje: politička moć i filozofija (ljubav prema mudrosti) ne postanu jedno, i ako se silom ne isključe one mnogobrojne prirode koje teže samo za jednim, ili samo za drugim, onda, ..., neće prestati nesreće ne samo za države nego, kako mislim, ni za ljudski rod, i državno uređenje koje smo sada rečima opisali neće postati moguće niti će ugledati svetlost sunca.“ (Platon, 2005: 473de, str. 134–135) [↑](#footnote-ref-13)
13. Smatrajući da je manje zlo ako čovjek sam trpi nepravde, nego ako ih nanosi, Platon ističe da nikada ne mogu biti srećni ni država niti pojedinci koji se u životu ne bi rukovodili pravičnošću spojenom s razboritošću. (1978: 55, 56) [↑](#footnote-ref-14)
14. „Međutim, u državi se ne traži bilo kakva vrsta obrazovanja, već samo obrazovanje ustanovljeno na načelima istine i dobra. Oni koji uređuju život države, koji određuju načela vaspitanja i koji različitim pripadnicima države dodjeljuju razne zadatke, moraju da imaju znanje o onom što je i zaista istinito i zaista dobro – drugim rečima, oni moraju da budu filozofi.“ (F. Koplston, 1991: 261) [↑](#footnote-ref-15)
15. Iako je Platon bio veliki filozof, njegovo se promišljanje vaspitanja, prema Milanu Poliću (1993: 41), „kretalo između krajnosti, od istinskog odgoja do njegove potpune instrumentalizacije u službi države“. Na Platonovom se primjeru, prema Poliću (1993: 52), pokazuje razlika između „odgoja utemeljenog u filozofiji i stvaralaštvu i manipulacije utemeljene u znanosti, u čijoj se pozadini uvijek krije volja za vlast.“ [↑](#footnote-ref-16)
16. „Zar najlepši prizor za onoga ko ume da vidi nije taj kada se kod nekog čoveka sjedinjuje lep karakter sa lepim spoljašnjim oblikom koji je saglasan i skladan sa njim.“ (Platon, 1939: 30) [↑](#footnote-ref-17)
17. „Moglo bi se reći da *Država*, merena dijalektičkim merilom, otelovljuje stupanj ideje i istine zasnovane u bivstvu, dok *Zakoni*, nasuprot tome, stoje na stupnju pukog mnjenja.“ (Jeger, 1991: 530) [↑](#footnote-ref-18)
18. Platon: *Zakoni*, Beograd, Dereta, 2004. Dalje su u samom tekstu označene stranice istog izdanja. [↑](#footnote-ref-19)
19. „Sada nastoji da samo zakonodavstvo potčini vaspitnom principu i pretvori ga u svoje sredstvo, kao što je u *Državi* državu u celini pretvorio u instituciju vaspitanja.“ (Jeger, 1991: 531) [↑](#footnote-ref-20)
20. Niko nije mogao bolje od Platona vidjeti koliko je vrijedan dorski doprinos izgradnji etičke i političke kulture Grčke i čovječanstva. (Jeger, 1991: 533) [↑](#footnote-ref-21)
21. I u Platonovoj sintezi u *Zakonima* na djelu je isti istorijsko-filosofski duh, koji, polazeći od istorijski datog i individualnog, prodire do savršenog i apsolutnog, smatra Jeger. (1991: 532) [↑](#footnote-ref-22)
22. U trećoj i četvrtoj knjizi *Zakona* (697 C, 728 E, 743 E) Platon govori o dobrima duše (kao najdragocjenijim i najvišim dobrima), na drugom mjestu su ljepota i tjelesne vrline, dok se na trećem mjestu nalaze dobra u imetku i novcu. (697 C) „Budući da u svemu postoje tri dobra o kojima svaki čovek brine, poslednja i treća je briga o imanju, briga o telu nalazi se u sredini, a prvo mesto pripada brizi o duši.“ (743 E) [↑](#footnote-ref-23)
23. Platon je svjestan da čovjek ne donosi zakone nezavisno od postojećih okolnosti, već da su ljudski zakonodavci svi događaji i date okolnosti (rat, privredne teškoće, nemaština zbog teške oskudice, bolest) koje zahtijevaju obnovu. (709 A) Sve što je ljudsko, prema Platonu, zavisi od sudbine. Bog, i zajedno s bogom i sudbina i povoljna prilika, upravljaju cjelokupnim ljudskim bitisanjem, dok je na trećem mjestu ljudska umješnost (vještina), kao pomoć pri kormilarenju u teškoj oluji.(709 B–C) [↑](#footnote-ref-24)
24. Platon smatra da će dobro vaspitani dječaci postati dobri i uspješni ljudi, budući da dobro vaspitanje donosi i pobjedu, dok pobjeda ponekad donosi nekulturu i surovost. (641 C) [↑](#footnote-ref-25)
25. Paideia tako shvaćena, prema Jegeru (1991: 537) postaje pedagogija.„Upravo zato što je svekoliko obrazovanje čoveka shvatao kao formiranje duše, Platon je i postao osnivač pedagogije ranog detinjstva.“ (Jeger: 1991: 551) Konstatujući da je „jedinstvo teorije i obrazovne prakse, jedinstvo filozofije i pedagogije, po prvi put ostvareno... kod Platona, koji se može smatrati osnivačem i najdubljim misliocem i jedne i druge,“ Milan Uzelac (2012: 17) ističe da se sva Platonova filozofija može se razumjeti kao politička filozofija, kao filozofija koja nastoji da misli život čovjeka u polisu, te je njena osnovna namera da ukaže na put (*methodos*) čovekovog obrazovanja, ali istovremeno i na put kojim treba da se kreće sama teorija (*theoria*). [↑](#footnote-ref-26)
26. Izneseno stanovište prepoznajemo u Aristotelovoj odredbi etičke vrline, koja je utemeljena na principu stvarnosti, kao principu mjere i sredine. „Vrlina je, prema tome, odabiračka naklonost volje koja se drži sredine u odnosu na nas, razumom određene, i to određene tako kako bi to uradio razuman čovek. U stvari, to je sredina između dva rđava smera: preterivanja i zaostajanja za merom.“ (*Nikomahova* etika, 2003: 1107a, str. 34) [↑](#footnote-ref-27)
27. Budući da je *čovjek igračka stvorena od boga* (803 C)*,* „svako mora da provodi svoj život uz neke igre, pesme i prinošenje žrtava, tako da može sticati naklonost bogova, a neprijatelje odbijati i u borbi pobeđivati.“ (*Zakoni*,803 E) [↑](#footnote-ref-28)
28. Platon je smatrao da se materijalne stvari u ovom svijetu mijenjaju i iščezavaju, dok su moralne vrijednosti nepromjenljive, one djeluju u dobru po sebi. Moralne vrijednosti su ono što je poželjno da se u realnom svijetu ostvari ljudskim djelovanjem. (F. Koplston, 1991: 408) [↑](#footnote-ref-29)
29. „Na mesto sofističkog antropocentrizma Platon je postavio teocentrizam.“ (V. M. Najdl, 2003: 316) [↑](#footnote-ref-30)