Επαναληπτικές πανελλαδικές 2020

 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1.

α. **1. ἠχώ**	**γ. ακοή**
2. ἑωρακέναι	**α. όραση**
3. τὰς σκιὰς	**γ. όραση**
4. φῶς καόμενον	**α. όραση**
5. ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν	**α. όραση**
6. διαλέγεσθαι ἀλλήλους	**γ. ακοή**

 (σχόλιο: περισσεύει, όπως αναγράφεται στην εκφώνηση, η λέξη που αντιστοιχεί στο γράμμα β.)

β. 1. φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον	**α.** φως που η πηγή του είναι μέσα στο σπήλαιο

Β 1 Η φράση που ορίζει το θεματικό κέντρο του κειμένου που μας δόθηκε βρίσκεται στην πρώτη περίοδο του αποσπάσματος («*τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας*»). Ο λόγος που αυτή η φράση αποτελεί τον πυρηνικό άξονα του κειμένου, είναι ο ίδιος ο λόγος ύπαρξης του αλληγορικού μύθου του σπηλαίου στην πλατωνική *Πολιτεία* (εκτείνεται μάλιστα στα εξής εδάφια: 514-517c), δηλαδή να δείξει ότι, αλλά και για ποιο λόγο, οι ορθά πεπαιδευμένοι, οι έχοντες δηλαδή την ενδεδειγμένη παιδεία φιλόσοφοι - βασιλείς, είναι οι καταλληλότεροι κυβερνήτες της ιδανικής πολιτείας. Για να είμαστε λοιπόν ακριβέστεροι, η αλληγορία του σπηλαίου αναφέρεται στην επίδραση που ασκεί η Παιδεία στην ανθρώπινη φύση και ειδικότερα στη διαμόρφωση του φιλοσόφου – άρχοντα και κατ’ επέκταση στην ποιότητα της πολιτικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, με τις λέξεις *παιδεία* καὶ *ἀπαιδευσία* ορίζεται μια πρώτη θεματική για τον μύθο του σπηλαίου: ο Πλάτων θα μιλήσει αλληγορικά περί παιδείας (και έλλειψη παιδείας). Στην Πολιτεία γενικότερα η αναφορά στην παιδεία γίνεται πάντα σε σύνδεση με την ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών (424a): *τροφὴ γὰρ καὶ παίδευσις χρηστὴ σῳζομένη φύσεις ἀγαθὰς ἐμποιεῖ, καὶ αὖ φύσεις χρησταὶ τοιαύτης παιδείας ἀντιλαμβανόμεναι ἔτι βελτίους τῶν προτέρων φύονται* [: γιατί η καλή εκπαίδευση και η ανατροφή, αν διατηρείται, γεννά καλές φύσεις, και πάλι οι χρηστές αυτές φύσεις, όταν λάβουν μια τέτοια ανατροφή, θα γίνουν ακόμη καλύτερες από τις προηγούμενες – μετάφραση Ι. Γρυπάρης].

Στον μύθο του σπηλαίου, ειδικότερα, η αναφορά στην παιδεία έχει και γνωσιολογικό περιεχόμενο: πώς μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει την αλήθεια, και μάλιστα το αληθινά υπαρκτό;

Αφ’ ης στιγμής, λοιπόν, παγιώνεται η βασική θεματική της συζήτησης που ακολουθεί στο συγκεκριμένο σημείο του πλατωνικού διαλόγου, ξεκινά η αλληγορική αφήγηση του σπηλαίου, ώστε μέσω αυτής της εκτενούς μεταφοράς να κατανοήσει ο συνομιλητής του Σωκράτη ποια ακριβώς είναι η υπάρχουσα κατάσταση της ανθρώπινης γνώσης (της οποίας βάση είναι οι αισθήσεις και ο αφελής εμπειρισμός που προσφέρουν αυτές) και, κατ’ επέκταση, ποιο είναι το ανοδικό ταξίδι του ανθρώπου προς τη Γνώση. Έτσι θα μπορέσει να δει εναργέστερα το «ταξίδι» του ανθρώπου – δεσμώτη από την έως τότε άγνοια, προς την κοπιώδη ανηφοριά που απαιτεί η κατάκτηση της όντως γνώσεως και της αληθινής Ιδέας του Αγαθού και, μάλιστα, με έναν πιο εικονογραφικό και ευχάριστο τρόπο.

Β2.

Στο κείμενο που μας δόθηκε, ο Σωκράτης μάς καλεί να φανταστούμε μαζί με τον Γλαύκωνα, μέσω της χρήσης της αλληγορίας (δηλαδή μιας εκτενούς μεταφοράς), την εξής εικόνα: Μέσα και στο βάθος μιας υπόγειας σπηλιάς, δεσμώτες από πολύ μικρή-παιδική ηλικία δεν βλέπουν παρά κάτι σκιές που φαίνονται στο βάθος του τοιχώματος αυτής της υπόγειας κατοικίας, καθώς είναι αλυσοδεμένοι και ακίνητοι, ενώ έχουν στραμμένη την πλάτη τους προς την είσοδο της σπηλιάς, που βρίσκεται επάνω, στην επιφάνεια της γης. Στο βάθος αυτής της σπηλιάς και, συγκεκριμένα, πίσω και μακριά από τους δεσμώτες καίει μια φωτιά. Φυσικά η αφήγηση της αλληγορίας δεν σταματά εκεί, ωστόσο εμείς θα επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο εδάφιο του μύθου.

Καθώς λοιπόν μια αλληγορία είναι μια εκτενής μεταφορά που άλλα λέγονται και άλλα εννοούνται, πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε τα διάφορα σημεία του, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σύλληψη του φιλοσόφου για την ανθρώπινη φύση και τη σχέση του με την Παιδεία, όπως εκείνος την είχε συλλάβει. Συγκεκριμένα, με τη φράση «*ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει*» παρομοιάζεται ο κόσμος που ζουν οι άνθρωποι, τόσο της εποχής του φιλοσόφου, όσο, προφανώς, και της δικής μας. Για τον φιλόσοφο ο κόσμος αυτός είναι παραδομένος στη γνώση που παρέχουν οι αισθήσεις, δηλαδή ο εμπειρισμός και όχι η ορθή, η όντως αληθινή γνώση· είναι η υπαρκτή πολιτική κοινωνία που δεν κυβερνούν (όχι τουλάχιστον ακόμα) οι ορθώς πεπαιδευμένοι, δηλαδή οι φιλόσοφοι.

Κάτοικοι αυτού του κόσμου, της υπόγειας σπηλιάς, είναι οι δεσμώτες («*τῶν δεσμωτῶν*»), δηλαδή άνθρωποι που ζουν σε αυτοί δεμένοι χειροπόδαρα, δίχως το δικαίωμα να μπορούν να στρέψουν το σώμα τους προς την αληθινή γνώση, παρά μόνο είναι δέσμιοι των γνώσεων που τους παρέχουν οι αισθήσεις τους. Συνυφασμένος με τους δεσμώτες είναι όρος «*ἐν δεσμοῖς*». Με τα δεσμά αυτά παρομοιάζονται οι αλυσίδες των αισθήσεων που κρατούν φυλακισμένους τους δεσμώτες και δεν τους αφήνουν να ξεφύγουν, να ανέβουν την κακοτράχαλη ανηφόρα που οδηγεί στην έξοδο του σπηλαίου, δηλαδή στον κόσμο των Ιδεών και της υπαρκτής, αληθινής γνώσης.

Β3.

Στο δοθέν ποίημα «συνομιλεί» διακειμενικά ο Παντελής Μπουκάλας με τον Πλάτωνα (βλ. τίτλος «*ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει*». Γίνεται έτσι η σύγκριση του σύγχρονου ανθρώπου με τον πλατωνικό δεσμώτη από τη γνωστή αλληγορία του σπηλαίου, όπως αυτή παραδίδεται στην πλατωνική *Πολιτεία*.

Στο πλατωνικό κείμενο ο άνθρωπος της καθημερινής πολιτικής ζωής παρομοιάζεται με δεσμώτη που είναι παραδομένος στις εμπειρικές αποτυπώσεις των αισθήσεων, καθηλωμένος και αλυσοδεμένος σε μια πραγματικότητα που δεν είναι η αληθινή, αλλά κατ΄ ουσία αποτελεί επίφαση της αληθινής γνώσης ή καλύτερα απείκασμα αυτής. Η αληθινή γνώση για τον Σωκράτη βρίσκεται έξω από την κατάγεια σπηλιά, στο φως που καίει ο ήλιος του Αγαθού. Εξίσου απεικονιστικά ο Παντελής Μπουκάλας, σε μια συνομιλία με τον αρχαίο φιλόσοφο, παρομοιάζει τον σύγχρονο κόσμο, την κατοικία δηλαδή των ανθρώπων σήμερα, με έναν κόσμο γυάλινο και μάλιστα αστραφτερό. Προφανώς ο ποιητής με αυτή την παρομοίωση αναφέρεται στην τηλεόραση ως μέσο καθηλωτικό και αποχαυνωτικό για τον μέσο σύγχρονο άνθρωπο που μόνο «*σκιές σκιών*» και «*ομοιώματα ομοιωμάτων*» δύναται να παράσχει στον χρήστη του. Ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή απαιτούν οι επαναλήψεις στις παραπάνω μνείες από το ποίημα του Μπουκάλα, ώστε να καταδειχθεί ότι η αποχαύνωση που παρέχει η τηλεόραση στον σύγχρονο άνθρωπο δεν παρέχει ούτε καν σκιές ή ομοιώματα, όπως αυτά που έβλεπαν οι δεσμώτες καθηλωμένοι στις αισθήσεις τους, αλλά ακόμα υποδεέστερες εμπειρίες.

Είναι τόσο μεγάλη η απορρόφηση, γράφει ο ποιητής, που ο άνθρωπος πρώτα φροντίζει να ανάψει την τηλεόραση και ύστερα το φως («*Ν’ ανάβουμε με νυσταγμένη την ψυχή πριν κι απ΄το φως την τηλεόραση μήπως και δανειστούμε φλόγα ή βίο*»! Σημαντικό κοινό στοιχείο των δύο κειμένων είναι επίσης η καθήλωση στις ψευδαισθήσεις που παρέχει αφενός ο πολιτικός κόσμος που δεν κυβερνούν οι ορθώς πεπαιδευμένοι, με τον κόσμο της τηλεόρασης που μόνο αστραφτερός στην όψη φαντάζει («*κι εμείς καθηλωμένοι απ΄ την ψευδαίσθηση*») και καθόλου ουσιαστικός στη βαθεία δομή του.

Τέλος, τόσο για τον Μπουκάλα όσο και για τον αρχαίο φιλόσοφο, η μόνη λύση για τη διαφυγή από τις αισθήσεις και τις ψευδαισθήσεις είναι η απόρριψη του κόσμου αυτού. Οι μεν σύγχρονοι άνθρωποι νιώθουν πως μπορούν να το κάνουν αυτό -δια στόματος ποιητή- μέσα από το σπάσιμο της τηλεόρασης («*να σου δώσω μια να σπάσεις*…»), ενώ οι πλατωνικοί δεσμώτες μέσα από το σπάσιμο των δεσμών και την έξοδο από τη σκοτεινή σπηλιά που σε παγιδεύει στις αισθήσεις.

Β4. **1.**	α.
2.	α.
3.	β.
4.	β.
5.	β.

Β5.

α. **1.**	γ.
2.	δ.
3.	ε.
4.	α.

β.

«πάθει»: (με) κατάσταση (πάθος (εδώ) = κατάσταση).

«πρόκειται»: έχουν τοποθετηθεί.

«θαύματα»: ταχυδακτυλουργικά κόλπα, ταχυδακτυλουργίες

* Το πάθος της χαρτοπαιξίας είναι από τα πιο καταστροφικά για την ηθική υπόσταση του ανθρώπου.
* Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη οικονομική περίοδο λόγω της μειωμένης προσέλευσης τουριστών στα νησιά.
* Παρότι οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες, πάντα μπορούμε, μαζί με τις προσπάθειές μας, να ελπίζουμε σε κάποια θαύματα.

 Φροντιστήριο ΚαΠα