

eul_wid: utq-af

Ὀλυμπιόδωρος ὁ Νεώτερος ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Olympiodorus the Younger of Alexandria

Commentary-Plato's Phaedo

Σχόλια εἰς τὸν Φαίδωνα Πλάτωνος

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique
Dialect: Κοινὴ φιλοσοφικὴ Philosophical Koine
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: Neoplatonist

- ¹ ^t <Πρᾶξις σὺν θεῷ> Οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται αὐτόν · οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι [61c9—62c9].
- ¹ ¹ Εἰπὼν ὁ Σωκράτης ὅτι εἰ φιλοσοφεῖ ὁ Εὐθηνοῦς ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, ἵνα μὴ δόξη διὰ τούτων παρεγγυᾶν ἡμῖν τῷ ἐκουσίῳ θανάτῳ, φησὶν ὅτι ‘οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται ἑαυτόν· καὶ γὰρ ἀνόσιον τὸ ἐξαγαγεῖν ἑαυτόν’. καὶ τοῦτο ἢ μὲν λέξις δείκνυσι διὰ δύο ἐπιχειρημάτων, ἑνὸς μὲν μυθικοῦ καὶ Ὀρφικοῦ, ἑτέρου δὲ διαλεκτικοῦ καὶ φιλοσόφου. Ἡμεῖς δὲ πρὸ τῆς λέξεως φέρε οἰκείους ἐπιχειρήμασι τοῦτο αὐτὸ δείξωμεν, ὅτι οὐ δεῖ ἐξαγαγεῖν ἑαυτούς. ^[5]
- ¹ ² Εἰ τοῦ θεοῦ διττὰς ἔχοντος δυνάμεις, ἀναγωγούς τε καὶ προνοητικάς, μὴ ἐμποδίζονται αἱ προνοητικαὶ τῶν δευτέρων δυνάμεις ὑπὸ τῶν ἀναγωγῶν καὶ αὐτεπιστροφῶν, ἀλλ’ ἅμα κατὰ ἅμφω ἐνεργεῖ, οὕτως οὖν καὶ τὸν φιλόσοφον μιμητὴν ὄντα θεοῦ (ὁμοίωσις γὰρ θεῶ ἢ φιλοσοφία) οὐδὲν κωλύει ἢ ἐνεργεῖν ἢ ἅμα καὶ γενεσιουργῶς ἐνεργεῖν καὶ προνοητικῶς τῶν δευτέρων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καθαρτικῶς. χωρισθέντα μὲν γὰρ τοῦ σώματος μετὰ τὸν θάνατον οὐδὲν μέγα καθαρτικῶς ζῆν, ἐν δὲ τῷ σώματι κατεχόμενον γενναῖόν ἐστιν ἀντέχεσθαι τῆς καθάρσεως. Δεύτερον ἐπιχείρημα· ὥσπερ τὸ θεῖον ἀεὶ πᾶσι πάρεστι, καὶ τὰ μὲν αὐτοῦ δι’ οἰκείαν ἐπιτηδειότητα ἢ ἀνεπιτηδειότητα μᾶλλον ἢ ἥττον μετέχει, οὕτως καὶ τὴν ψυχὴν δεῖ παρεῖναι τῷ σώματι καὶ μὴ χωρίζειν ἑαυτήν, τοῦτο δὲ δι’ οἰκείαν ἐπιτηδειότητα ἢ ἀνεπιτηδειότητα μετέξει αὐτῆς ἢ οὐ μετέξει. οὕτω γὰρ καὶ ἐν τῷ Θεαιτήτῳ [173c6—174a2] ὑποτίθεται τὸν κορυφαῖον φιλόσοφον μὴδὲ ὁποῖός ἐστιν εἰδότα, ἀλλὰ καὶ ἀγνοοῦντα ὅτι ἀγνοεῖ, καίτοι ἐν τῷ σώματι ὄντα. Τρίτον ἐπιχείρημα· τὸν μὲν ἐκούσιον δεσμὸν ἐκουσίως δεῖ λύειν, τὸν δὲ ἀκούσιον ἀκουσίῳ λύσει λυτέον καὶ μὴ ἀναμίξαι τὴν μὲν οὖν φυσικὴν ζωὴν ἀκούσιον οὖσαν ἀκουσίῳ λύσει λυτέον τῷ φυσικῷ θανάτῳ, τὴν δὲ μετ’ ἐμπαθείας ζωὴν, ἣν ἡμεῖς κατὰ προαίρεσιν ἡρῶσάμεθα, ἐκουσίῳ λύσει λυτέον τῇ καθάρσει. Καὶ ταῦτα μὲν ἔξωθεν· ἢ δὲ λέξις ὥς εἴρηται διὰ δύο ἐπιχειρημάτων κατασκευάζει ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς. ^[20]
- ¹ ³ Καὶ ἔστι τὸ μυθικὸν ἐπιχείρημα τοιοῦτον· παρὰ τῷ Ὀρφεῖ [frg. 220] τέσσαρες βασιλεῖαι παραδίδονται. πρώτη μὲν ἡ τοῦ Οὐρανοῦ, ἣν ὁ Κρόνος διεδέξατο ἐκτεμὼν τὰ αἰδοῖα τοῦ πατρός· μετὰ δὲ τὸν Κρόνον ὁ Ζεὺς ἐβασίλευσεν καταταρταρώσας τὸν πατέρα· εἶτα τὸν Δία διεδέξατο ὁ Διόνυσος, ὃν φασὶ κατ’ ἐπιβουλήν τῆς Ἥρας τοὺς περὶ αὐτὸν Τιτᾶνας σπαράττειν καὶ τῶν σαρκῶν αὐτοῦ ἀπογεύεσθαι. καὶ τούτους ὀργισθεὶς ὁ Ζεὺς ἐκεραύνωσε, καὶ ἐκ τῆς αἰθάλης τῶν ἀτμῶν τῶν ἀναδοθέντων ἐξ αὐτῶν ὕλης γενομένης γενέσθαι τοὺς ἀνθρώπους. οὐ

δεῖ οὖν ἐξάγειν ἡμᾶς ἑαυτούς, οὐχ ὅτι, ὡς δοκεῖ λέγειν ἢ λέξις, διότι ἔν τινι δεσμῷ ἐσμεν τῷ σώματι (τοῦτο γὰρ δῆλόν ἐστι, καὶ οὐκ ἂν τοῦτο ἀπόρρητον ἔλεγεν), ἀλλ' ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἡμᾶς ἑαυτούς ὡς τοῦ σώματος ἡμῶν Διονυσιακοῦ ὄντος μέρος γὰρ αὐτοῦ ἐσμεν, εἴ γε ἐκ τῆς αἰθάλης τῶν Τιτάνων συγκείμεθα γευσσάμενων τῶν σαρκῶν τούτου. Ὁ μὲν οὖν Σωκράτης ἔργῳ τὸ ἀπόρρητον δεικνὺς τοῦ μύθου οὐδὲν πλέον προστίθησιν τοῦ 'ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν' [62b3—4]· οἱ δὲ ἐξηγηταὶ τὸν μῦθον προστιθέασιν ἕξωθεν, καὶ ἔστιν ἡ τοῦ μύθου ἀλληγορία τοιαύτη.

[10]

- 1 4 ὥσπερ ὁ Ἐμπεδοκλῆς [frg. B 17] ἔλεγε τὸν νοητὸν καὶ τὸν αἰσθητὸν παρὰ μέρος γίνεσθαι τόπους, οὐχ ὅτι ποτὲ μὲν οὗτος γίνεται, ποτὲ δὲ ὁ νοητός (ἀεὶ γὰρ εἰσιν), ἀλλ' ὅτι ἡ ἡμετέρα ψυχὴ ποτὲ μὲν κατὰ νοητὸν ζῇ καὶ λέγεται τότε γίνεσθαι ὁ νοητὸς κόσμος, ποτὲ δὲ κατὰ αἰσθητὸν καὶ λέγεται ὁ αἰσθητὸς γίνεσθαι κόσμος, οὕτως καὶ παρὰ τῷ Ὀρφεῖ [frg. 107] αἱ τέσσαρες βασιλεῖαι αὗται οὐ ποτὲ μὲν εἰσι, ποτὲ δὲ οὐ, ἀλλ' ἀεὶ μὲν εἰσι, αἰνίττονται δὲ τοὺς διαφόρους βαθμοὺς τῶν ἀρετῶν καθ' ἃς ἡ ἡμετέρα ψυχὴ <ἐνεργεῖ> σύμβολα ἔχουσα πασῶν τῶν ἀρετῶν, τῶν τε θεωρητικῶν καὶ καθαρτικῶν καὶ πολιτικῶν καὶ ἠθικῶν. [10]
- 1 5 ἡ γὰρ κατὰ τὰς θεωρητικὰς ἐνεργεῖ, ὣν παράδειγμα ἡ τοῦ Οὐρανοῦ βασιλεία, ἵνα ἄνωθεν ἀρξώμεθα· διὸ καὶ Οὐρανὸς εἴρηται παρὰ τὸ τὰ ἄνω ὁρᾶν. ἡ καθαρτικῶς ζῇ, ἥς παράδειγμα ἡ Κρονία βασιλεία· διὸ καὶ Κρόνος εἴρηται, οἷον [ὁ] κορόνους τις ὦν διὰ τὸ ἑαυτὸν ὁρᾶν· διὸ καὶ καταπίνειν τὰ οἰκεῖα γεννήματα λέγεται ὡς αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφων. ἡ κατὰ τὰς πολιτικὰς, ὣν σύμβολον ἡ τοῦ Διὸς βασιλεία· διὸ καὶ δημιουργὸς ὁ Ζεὺς, ὡς περὶ τὰ δεύτερα ἐνεργῶν. ἡ κατὰ τὰς ἠθικὰς καὶ φυσικὰς ἀρετάς, ὣν σύμβολον ἡ τοῦ Διονύσου βασιλεία· διὸ καὶ σπαράττεται, διότι οὐκ ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλαις αἱ ἀρεταί. καὶ τὰς σάρκας μασῶνται οἱ Τιτᾶνες, τῆς μασήσεως δηλούσης τὸν πολὺν μερισμόν, διότι τῶν τῇδε ἔφορος ἐστίν, ἔνθα ὁ πολὺς μερισμὸς διὰ τὸ ἐμὸν καὶ σόν. καὶ ὑπὸ τῶν Τιτάνων σπαράττεται, τοῦ 'τί' μερικὸν δηλοῦντος, σπαράττεται δὲ τὸ καθόλου εἶδος ἐν τῇ γενέσει· μονὰς δὲ Τιτάνων ὁ Διόνυσος. λέγεται δὲ σπαράττεσθαι ὑπὸ τῆς γενέσεως, <γενέσεως> τῶν αἰτίων ταύτης ἀκουόντων· οὕτω γὰρ καὶ τὴν Δήμητραν πυροὺς καλοῦμεν καὶ τὸν Διόνυσον οἶνον· φησὶ γὰρ ὁ Πρόκλος [hymn. frg. I] 'ὅς' ἴδον ἐν τεκέεσσιν ἐφημίζαντο τοκεῦσιν'. κατ' ἐπιβουλὴν δὲ τῆς Ἥρας, διότι κινήσεως ἔφορος ἡ θεὸς καὶ προόδου· διὸ καὶ συνεχῶς ἐν τῇ Ἰλιάδι ἐξανίστησιν αὕτη καὶ διεγείρει τὸν Δία εἰς πρόνοιαν τῶν δευτέρων. [15]
- 1 6 καὶ γενέσεως ἄλλως ἔφορος ἐστίν ὁ Διόνυσος, διότι καὶ ζωῆς καὶ τελευτῆς· ζωῆς μὲν γὰρ ἔφορος, ἐπειδὴ καὶ τῆς γενέσεως, τελευτῆς δέ, διότι ἐνθουσιᾶν ὁ οἶνος ποιεῖ καὶ περὶ τὴν τελευτὴν δὲ ἐνθουσιαστικώτεροι γινόμεθα, ὡς δηλοῖ ὁ παρ' Ὀμήρῳ [Π 851—854] Πάτροκλος μαντικὸς γεγὼς περὶ τὴν τελευτὴν. καὶ τὴν τραγωδίαν δὲ καὶ τὴν κωμωδίαν ἀνεῖσθαι φασὶ τῷ Διονύσῳ, τὴν μὲν κωμωδίαν παίγιον οὔσαν τοῦ βίου, τὴν δὲ τραγωδίαν διὰ τὰ πάθη καὶ τὴν τελευτὴν. οὐκ ἄρα καλῶς οἱ κωμικοὶ τοῖς τραγικοῖς ἐγκαλοῦσιν ὡς μὴ Διονυσιακοῖς οὖσιν λέγοντες ὅτι 'οὐδὲν ταῦτα πρὸς τὸν Διόνυσον'. κεραυνοὶ δὲ τούτους ὁ Ζεὺς, τοῦ κεραυνοῦ δηλοῦντος τὴν ἐπιστροφὴν, πῦρ γὰρ ἐπὶ τὰ ἄνω κινούμενον· ἐπιστρέφει οὖν αὐτοὺς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ τοῦτο μὲν τὸ μυθικὸν ἐπιχείρημα. [10]
- 1 7 τὸ δὲ διαλεκτικὸν καὶ φιλόσοφον τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι εἰ θεοὶ ἡμῶν εἰσιν ἐπιμεληταὶ καὶ κτήματα ἐκείνων ἐσμέν, οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς, ἀλλ' ἐπιτρέπειν ἐκείνοις. εἰ μὲν γὰρ θάτερον ἦν τούτων, καὶ ἡ κτήματα ἦμεν τῶν θεῶν οὐ μὴν ἐπεμελοῦντο ἡμῶν, ἢ ἀνάπαλιν, χώραν ὅπως οὖν εἶχεν εὐλογον τὸ ἐξάγειν ἡμᾶς ἑαυτούς· νῦν δὲ δι' ἄμφω οὐ δεῖ λύειν τὸν δεσμόν. Τί οὖν οὐ δεῖ συνηγορῆσαι καὶ τῷ ἀντικειμένῳ καὶ δεῖξαι ὅτι δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς; Πρῶτον μὲν ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ νῦν προκειμένη λέξει, ἐν ἣ κατασκευάζει ὁ Πλάτων ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς, ἔμφασιν δίδωσι καὶ τοῦ ἀντικειμένου, πρῶτον μὲν λέγων 'οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται ἑαυτόν'

[61c9], τὸ γὰρ ἴσως ὑπόνοιαν δίδωσιν ὅτι ποτὲ καὶ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς· καὶ πάλιν ἐφεξῆς φησιν ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς, 'εἰ μὴ μεγάλην ὁ θεὸς ἀνάγκην ἐπιπέμψοι, οἷαν τὴν νῦν παροῦσαν' [62c7—8].^[5]

1 8 Δεύτερον ἐπιχείρημα. εἰ αὐτὸς ὁ Πλάτων φησὶν ὅτι ἐξάγειν ἑαυτὸν ἐπιτρέπει καὶ τῷ σπουδαίῳ καὶ τῷ μέσῳ καὶ τῷ πολλῷ καὶ φαύλῳ ἀνθρώπῳ. τῷ σπουδαίῳ, ὡς ἐνταῦθα· τῷ μέσῳ, ὡς ἐν Πολιτείᾳ [III 407d4—e2] λέγων ὅτι δεῖ τὸν νόσῳ ἀνιάτῳ καὶ μακρᾷ κατεχόμενον ἐξάγειν ἑαυτὸν ὡς ἄχρηστον ὄντα τῇ πόλει, διότι βούλεται ὁ Πλάτων τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας τῇ πόλει χρησίμους εἶναι καὶ οὐχ ἑαυτοῖς· ἐν δὲ τοῖς Νόμοις [IX 854a5—c5] τῷ πολλῷ ἀνθρώπῳ λέγων ὅτι δεῖ τὸν ἀνιάτοις πάθεσι κατεχόμενον, οἷον ἔρωτι μητρὸς ἢ ἱεροσυλίας ἢ τῶν τοιούτων τινί, καὶ μὴ δυνάμενον κρατεῖν ἑαυτοῦ ἐξάγειν ἑαυτόν. Τρίτον ἐπιχείρημα. εἰ Πλωτίνῳ [I 9] γέγραπται 'περὶ εὐλόγου ἐξαγωγῆς'· δεῖ ἄρα ποτὲ ἐξάγειν ἑαυτόν. Τέταρτον. εἰ οἱ Στωϊκοὶ [SVF III 768] πέντε τρόπους ἔλεγον εὐλόγου ἐξαγωγῆς. ἀπείκαζον γὰρ τὸν βίον συμποσίῳ καὶ ἔλεγον ὅτι δι' ὅσας αἰτίας λύεται τὸ συμπόσιον, διὰ τὰς αὐτὰς δεῖ καὶ τὸν βίον λύειν. λύεται τοίνυν τὸ συμπόσιον ἢ διὰ χρεῖαν ἄφνω μεγάλην ἐπιστᾶσαν, οἷον διὰ παρουσίαν φίλου ἄφνω ἐλθόντος, ἢ διὰ τοὺς ἐπεισκωμάζοντας αἰσχρορρημονοῦντας, ἢ διὰ καταλαβοῦσαν μέθην· λύεται τὸ συμπόσιον καὶ διὰ τὰ παρατιθέμενα νοσερὰ ὄντα, ἔτι μὴν καὶ διὰ πέμπτον τρόπον, δι' ἔνδειαν τῶν παρατιθεμένων. καὶ τὸν βίον δὲ λυτέον διὰ ε' τρόπους. οἷον διὰ χρεῖαν λύεται τὸ συμπόσιον· δεῖ λύειν τὸν βίον καὶ διὰ μεγάλην χρεῖαν, ὡς Μενοικεὺς ἀποσφάξας ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος. ἀλλὰ καὶ δι' αἰσχρορρημοσύνην· οὕτω δεῖ λύειν καὶ τὸν βίον διὰ τύραννον ἀναγκάζοντα εἰπεῖν τὰ ἀπόρρητα. ὁ καὶ Πυθαγορεῖα τις γυνὴ πεποίηκεν ἀναγκαζομένη εἰπεῖν διὰ τί οὐκ ἐσθίει κυάμους· ἔφη γὰρ 'φάγοιμι ἂν ἢ εἴποιμι ἂν', εἴτα ἀναγκαζομένη φαγεῖν ἔφη 'εἴποιμι ἂν ἢ φάγοιμι ἂν', καὶ τέλος ἀπέτεμεν τὴν γλῶτταν ὡς καὶ διαλεκτικὸν καὶ γευστικὸν ὄργανον. ἀλλὰ καὶ διὰ μέθην λύεται τὸ συμπόσιον· οὕτω καὶ τὸν βίον λύειν δεῖ διὰ τὸν παρεπόμενον τῷ σώματι λῆρον, φυσικὴ γάρ ἐστι μέθη ὁ λῆρος. ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ παρατιθέμενα νοσερὰ ὄντα· καὶ τὸν βίον λυτέον διὰ τὸ τὸ σῶμα νόσοις ἀνιάτοις κατεχόμενον καὶ ἀνεπιτήδειον πρὸς τὸ ὑπουργεῖν τῇ ψυχῇ. ἀλλὰ καὶ δι' ἔνδειαν τῶν προσαγομένων λύεται τὸ συμπόσιον· οὕτω καὶ διὰ πενίαν δεῖ ἐξάγειν ἑαυτούς, ἐὰν μὴ πάρεστιν ἀπὸ ἀγαθῶν λαμβάνειν· οὐ γὰρ ληπτέον ἀπὸ φαύλων, μισρὰ γὰρ ἀπὸ μιαιῶν δῶρα, καὶ οὐ δεῖ τούτοις μολύνειν ἑαυτόν. Τί οὖν ἡμεῖς φαμεν; εἰς ἀντίφασιν γὰρ περιέστη ὁ λόγος· πῶς γὰρ καὶ ἀθέμιτον τὸ ἐξάγειν ἑαυτὸν καὶ εὐλογον; ἢ οὐ δεῖ μὲν ἐξάγειν ἑαυτόν ὅσον ἐπὶ τῷ σώματι, πρὸς κακοῦ γὰρ ἐστὶ τοῦτο τῷ σώματι· ἀλλὰ καὶ εὐλογον ἐξάγειν ἑαυτούς διὰ μείζον ἀγαθὸν συντελοῦν τῇ ψυχῇ, οἷον ὡς ἡνίκα βλάπτεται ὑπὸ τοῦ σώματος.^[35]

1 9 ὥσπερ γὰρ ὁ βουλευόμενος ἐκεῖνα αἰρεῖται οἷς ἐλάσσονα μὲν κακὰ ἔπεται, μείζω δὲ ἀγαθὰ, καὶ ὥσπερ ἀνόσιον μὲν φίλῳ τυπτομένῳ μὴ ἀμύνειν, εἰ δὲ τύπτοιτο ὑπὸ πατρός, οὐκ εὐλογον ἀμύνειν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα καὶ ἀθέμιτον ἐξάγειν ἑαυτόν διὰ τὸ σῶμα καὶ εὐλογόν ποτε διὰ τὴν ψυχὴν, λυσιτελοῦντος αὐτῇ ποτὲ τούτου. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη [61c10—d1]: συντονώτερον σχῆμα ἀνέλαβε καὶ σεμνότερον ὡς περὶ προβλήματος σεμνοτέρου μέλλων διαλέγεσθαι.^[5]

1 11 Ἦρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης· πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες [61d3—4]: παρὰ Κέβητι μὲν ἄπορον ἦν, πῶς ἀθέμιτον τὸ ἐξάγειν ἑαυτόν, δεῖ δὲ τὸν φιλόσοφον ἐθέλειν ἀποθνήσκειν· εἰ γὰρ συμβάλλεται αὐτῷ ὁ θάνατος, οὐ περιμενεῖ ἄλλον, ἀλλ' αὐτὸς ἑαυτὸν εὐεργετήσεται. παρὰ δὲ Σωκράτει οὐκ ἦν τοῦτο ἄπορον, περὶ ἄλλου γὰρ καὶ ἄλλου θανάτου ἔλεγεν· πρόδηλον δὲ τοῦτο ἐκ τῶν ἐγκυκλίων ἐξηγήσεων, ὅτι τὸ μὲν περὶ τοῦ φυσικοῦ θανάτου λέγεται, ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτόν, τὸ δὲ περὶ τοῦ προαιρετικοῦ, τὸ ἐθέλειν ἀποθνήσκειν. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτόν βιάζεσθαι, ἐθέλειν δὲ ἂν τῷ ἀποθνήσκοντι τὸν φιλόσοφον

ἔπεσθα 1 ; [61d3—5]: δύο ὄντων προβλημάτων, τοῦ τε μὴ δεῖν ἐξάγειν ἑαυτὸν καὶ τοῦ ἐθέλγειν ἀποθνήσκειν, ὁ μὲν Σωκράτης προτάττει τὸ θέλγειν ἀποθνήσκειν τοῦ μὴ ἐξάγειν ἑαυτόν [61c8—10], ὁ δὲ Κέβης τὸ ἀνάπαλιν τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἀποθνήσκειν καὶ οὕτως ἐπάγει τὸ ἐθέλγειν ἀποθνήσκειν· καὶ ὁ Σωκράτης ἐν τῇ πρὸς τοῦτον ἀπολογία οὐχ ἑαυτῷ κατακολουθεῖ, ἀλλὰ τῇ τάξει τοῦ Κέβητος, καὶ ὁ Κέβης πρῶτον ἠρώτησε, πρὸς ἐκεῖνο καὶ αὐτὸς ἀποκρίνεται [62a1—c8]. ^[5]

1 12 τούτων οὖν τὴν αἰτίαν δεῖ εἰπεῖν. ὁ μὲν οὖν Σωκράτης προέταξεν τὸ ἐθέλγειν ἀποθνήσκειν τοῦ μὴ ἐξάγειν ἑαυτὸν εἰκότως, ἐπειδὴ τοῦτο προηγούμενον ἦν αὐτῷ, λέγω δὴ τὸ περὶ τοῦ ἐθέλγειν ἀποθνήσκειν, καὶ κατὰ παρέκβασιν λοιπὸν εἶπεν καὶ ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτόν· ὁ δὲ Κέβης ἤδει μὲν ἐκ τῶν φιλοσόφων συνουσιῶν ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτόν, ἠπόρει δὲ πῶς ἐθελήσει ἀποθνήσκειν ὁ φιλόσοφος, διὸ ὁ ἠπόρει ἔσχατον εἶπεν. ὁ δὲ Σωκράτης ἄρχειται ἀπὸ τοῦ μὴ ἐξάγειν ἑαυτόν ὡς καθολικωτέρου καὶ κοινοτέρου· τοῦτο γὰρ πᾶσιν ἐπιτρέπεται, οὐ μόνον φιλοσόφοις, ἀλλὰ καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, τὸ μὴ ἐξάγειν ἑαυτόν, τὸ δὲ ἐθέλγειν ἀποθνήσκειν μόνοις φιλοσόφοις ἐπιτρέπεται, διὸ τὸ μερικώτερον ὕστερον ἔταξεν. Οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας Φιλολάῳ συγγεγονότε ς ; [61d6—7]: ἐρωτᾷ εἰ οὐδὲν τοιοῦτον ἤκουσαν παρὰ τοῦ Φιλολάου. ^[15]

1 13 ὁ δὲ Φιλόλαος Πυθαγόρειος ἦν, ἔθος δὲ ἦν τοῖς Πυθαγορείοις δι’ αἰνιγμάτων λέγειν· τούτων γὰρ καὶ ἡ σιωπὴ ἐνδεικνυμένων διὰ τῆς σιωπῆς τὸ ἀπόρητον τοῦ θεοῦ, ὃν μιμεῖσθαι δεῖ τὸν φιλόσοφον. ἦν δὲ ὁ Φιλόλαος εἰπὼν ὅτι οὐ δεῖ ἐξάγειν ἑαυτόν δι’ αἰνιγμάτων· ἔλεγεν γὰρ ‘ἀπιόντι εἰς ἱερὸν οὐ δεῖ ἐπιστρέφεσθαι’ καὶ ‘ἐν ὁδῷ μὴ σχίζειν ξύλα’. ἐδήλου δὲ τοῦτο, τουτέστι ‘μὴ σχίζε καὶ τέμνε τὸν βίον’, ὁδὸς γὰρ ὁ βίος· τὸ δὲ μελετᾶν θάνατον ἐδήλου διὰ τοῦ ‘ἀπιόντα εἰς ἱερὸν μὴ ἐπιστρέφεσθαι’, ἱερὸν γὰρ ὁ ἐκεῖσε βίος, ‘πατὴρ γὰρ ἡμῶν καὶ πατρὶς ἐκεῖ’ [Plot. I 6,8.21]. ἔλεγεν οὖν ὅτι ‘καθαριστικῶς ζῶν μὴ ἐπιστρέφου’, τουτέστι ‘μὴ διάκοπτε τὴν καθαριστικὴν ζωὴν’. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλως μὴ ἐξάγειν ἑαυτόν, διότι Πυθαγόρειον παράγγελμα ‘μὴ ἀποτιθέσθαι, ἀλλὰ συνεπιτιθέσθαι βάρη’, τουτέστι συμπράττειν τῇ ζωῇ, οὐκ ἀντιπράττειν. συνεγένετο δὲ ὁ Κέβης Φιλολάῳ ἐν Βοιωτίᾳ, ἐν ταῖς Θήβαις γάρ. πῶς δὲ ἄρα καταλέλοιπε τὸ ὁμακόιον, ὅπερ ἦν ἐν Ἰταλίᾳ Πυθαγορικὸν διδασκαλεῖον; ἰστέον δὲ ὅτι ἔθος ἦν παρ’ αὐτοῖς ὥστε ἐν κοινῷ βίῳ ζῆν τὴν οὐσίαν πᾶσαν κοινὴν ποιούμενους. εἴ τις οὖν ἀνεπιτήδειος ἠυρέθη πρὸς φιλοσοφίαν, ἐξηγον αὐτὸν μετὰ τῆς οὐσίας καὶ κενοτάφιον ἐποιοῦν καὶ ὡς περὶ ἀποικομένου ἀπωδύροντο. Γύλων δὲ τις εἰσελθὼν καὶ πεπονθὼς τοῦτο ὑφῆψε πῦρ τῷ διδασκαλείῳ καὶ πάντες ἐκαύθησαν πλην δύο, Φιλολάου καὶ Ἰπάρχου. ἦλθεν οὖν ὁ Φιλόλαος εἰς Θήβας ὁφείλων χοὰς τῷ οἰκείῳ διδασκάλῳ τεθνεῶτι καὶ ἐκεῖ τεθαμμένῳ ποιήσασθαι, τῷ Λύσιδι, οὗ καὶ κατὰ ὁμωνυμίαν γέγραπται τῷ Πλάτῳ διάλογος ‘Λύσις ἢ περὶ φιλίας’. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω [61d9]: ‘ἐξ ἀκοῆς’, τουτέστιν οὐκ ἀπὸ διαθέσεως τοιαύτης, ἀλλὰ ἐξ ἀκοῆς δίκην θυλάκου ἐν ᾧ ἦσαν οἱ λόγοι. ^[20]

1 15 “Α μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοὺς φθόνος οὐδεὶς λέγειν [61d9—10]: τὸ γὰρ φθονεῖν ἔσχατον πάθος ἐστὶ τῇ ὕλῃ ἀνῆκον τῇ μεταλαμβανούσῃ μόνον. [οὐκ] ἔστι δὲ φθονεῖν τὸ μεταλαμβάνειν μόνον, ἀλλὰ [καὶ τὸ] μὴ μεταδιδόναι. Καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν [61d10—e1]: τὸ μὲν ἴσως εἴρηται διὰ τὸ μυθικὸν ἐπιχείρημα, τὸ δὲ ‘μάλιστα’ διὰ τὸ φιλόσοφον.

1 16 μήποτε οὐ καλῶς εἶπεν ‘ἀποδημεῖν’, ἔδει γὰρ εἰπεῖν ‘ἐπιδημεῖν’, διότι ‘πατὴρ ἡμῶν καὶ πατρὶς ἐκεῖ’ [Plot. I 6, 8.21]. ἡ οὖν κατεφρόνησεν τῆς συνηθείας ἢ ἀποδημίαν αὐτὴν εἶπεν ὡς πρὸς τὸ σῶμα· τῷ γὰρ δεδημευμένῳ ἀποδημία ἐστὶν ἢ ἀναχώρησις τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. Ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ [61e3—4]: νόμος γὰρ ἦν παρὰ τοῖς Ἀθηναίοις τὸ μηδένα φονεύειν

ἐν ἡμέρᾳ, ὥς καὶ παρὰ Πυθαγορείοις μηδένα καθεύδειν ἐν μεσημβρίᾳ, ἥνίκα ὁ ἥλιος τὴν ἰσχυροτάτην αὐτοῦ ἐνέργειαν ἐνδείκνυται. ^[5]

- 1 18 Τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως [62a1—2]: καλῶς τὸ ἴσως διὰ τὸ μυθικὸν ἐπιχείρημα, διότι μᾶλλον σιωπᾷ ἢ λέγει. οὐ γὰρ διαφορὰ μύθου τὸ ‘εὖ λέγειν’ [62b6—7] τὰ πράγματα ἢ κακῶς, ὅπου γε οὐδὲν λέγει ὅλως. Εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἀπλοῦν ἐστίν [62a2—3]: ‘θαυμαστόν σοι φαίνεται’, φησὶν, ‘ὅτι τῶν ἄλλων πάντων ἐπαμφοτεριζόντων καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν δυναμένων εἶναι, οἷον πλούτου, ξίφους, ὁ θάνατος μόνως ἀγαθός ἐστιν’.
- 1 20 Καὶ ὁ Κέβης ἡρέμα ἐπιγελάσας, ἴττω Ζεὺς, ἔφη, τῇ ἑαυτοῦ φωνῇ [62a8—9]: ἐγέλασε διότι ἐκάλεσε τὸν φονεύοντα ἑαυτὸν εὐεργέτην. τὸ δὲ ἴττω ἐπιχωριάζοντός ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἴστω τῇ Βοιωτῖδι διαλέκτῳ καὶ εἰκότως ἐγχωρίᾳ γλώττῃ ἐχρήσατο ἐνδεικνύμενος τὸ φυσικὸν καὶ ἐγχώριον θαῦμα ὃ εἶχε πρὸς τὸν Σωκράτην. καὶ εἰκότως περὶ ζωῆς ὄντος τοῦ λόγου εἰς τὸν Δία ὤμοσε, Ζεὺς γὰρ εἴρηται δι’ οὗ τὸ ζῆν· ὥς γὰρ ἐν τῷ Κρατύλῳ λέγεται [396a2—b3], οὐκ ἄτοπον ἐκ πλείονων ὀνομάτων μίαν ἐτυμολογίαν ποιεῖν. Οὕτω γὰρ εἶναι ἄλογον [62b1—2]: ἀναιτιολόγητον λόγος γὰρ ἡ αἰτία, ὥς ἐν Γοργίᾳ εἴρηται [Ol. ^[5]
- 1 21 , Gorg. 70.16—21]. Καὶ οὐ ῥαδίως διιδεῖν [62b5—6]: τουτέστιν οὐ δυνατόν αἰσθητικῶς ἐνεργοῦντα διιδεῖν τοῦτον· διὸ καὶ ὄψεως ἐμνημόνευσεν, πρώτη γὰρ αὕτη ἐνέργεια τῶν αἰσθήσεων.
- 1 22 ἀνάγκη οὖν μῦσαι τὸν μέλλοντα θεάσασθαι αὐτόν. Τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους [62b7]: τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα.
- 1 23 ἐν οἷς τὸ πρῶτον πρόβλημα τὸ περὶ ἐξαγωγῆς διαδέχεται καὶ τὸ δεύτερον τὸ τὸν φιλόσοφον ἐθέλειν ἀποθνήσκειν. Πρᾶξις σὺν θεῷ Ὁ μὲν τοίνυν ἤδη ἔλεγε, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥαδίως [62c963e8].
- 2 1 Τοῦ Σωκράτους δείξαντος ὅτι ἀθέμιτον τὸ ἐξάγειν ἑαυτόν, εἰ καὶ ποτε εὐλογον (ἀθέμιτον γὰρ ὅσον ἐπὶ τῇ ψυχῇ βιαζομένη τὸ σῶμα), μέλλοντος δὲ δείξειν ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, ὁ Κέβης τῷ μὲν πρώτῳ μὴ πεπεισμένος εἰκότως ἠπόρει πρὸς αὐτό· τὸ δὲ δεύτερον λαβὼν ὁμολογούμενον—ἦδει γὰρ ἅτε Φιλολάῳ συγγεγονώς, ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν—τοῦτο οὖν λαβὼν ὁμολογούμενον συνάγει ἄτοπον τῷ Σωκράτει τοιοῦτον· ‘ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, ὁ ἀποθνήσκειν θέλων τοὺς ἀγαθοὺς φεύγει δεσπότης, ὁ ἀγαθοὺς φεύγων δεσπότης ἀνόητός ἐστιν, ὁ φιλόσοφος ἄρα ἀνόητος’. οὗ μείζων τίς ἂν εἴη ἀντίφασις, τὸν ἐπαγγελλόμενον πάντα τὰ ὄντα εἰδέναι καὶ διὰ τοῦτο φρονιμώτατον ἀνόητον δειχθῆναι; πλέκει δὲ αὐτὸ καὶ ἄλλως ἐν δευτέρῳ σχήματι κατὰ τὸν λεγόμενον παρὰ Ἀριστοτέλει [Anal. pr. II 15] ἐξ ἀντικειμένων παρασυλλογισμὸν οὕτως· ‘ὁ φιλόσοφος φεύγει τὸ ἀγαθόν· οὐδεὶς φιλόσοφος φεύγει τὸ ἀγαθόν, ὅπου γε οὐδὲ ἄλλος ἄνθρωπος (πάντα γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ ἐφίεται)· ὁ φιλόσοφος ἄρα οὐ φιλόσοφος’. καὶ ἔστιν αὕτη μεγίστη ἀντίφασις, ὃ ἐστὶ τι, μὴ εἶναι. Ὁ δὲ Σιμμίας τὸ αὐτὸ ἄτοπον συνάγει ἐπὶ τοῦ Σωκράτους, λέγων ὅτι Σωκράτης ἄρα ἐθελήσει ἀποθνήσκειν καταλιπὼν φίλους καὶ δεσπότης. ^[15]
- 2 2 καὶ ἀναφαίνεται ἐντεῦθεν ὅτι τελειότερος Κέβης Σιμμίου, εἴ γε ὁ μὲν τὰς ἀφορμὰς τῶν λόγων ἐκ τοῦ Σωκράτους λαμβάνει, ὁ δὲ Σιμμίας ἐκ τῶν Κέβητος λόγων. καὶ ἐκάτερος λόγος δεόντως προήχθη· ὁ μὲν γὰρ τοῦ Κέβητος ἐπὶ τοῦ καθόλου προελθὼν φιλοσοφίας μόνης καθήψατο, ὁ δὲ τοῦ Σιμμίου ἐπὶ τοῦ Σωκράτους τῆς μείζονος προτάσεως οὐκ ἐμνημόνευσε τῆς λεγούσης ὅτι ὁ τοιοῦτος ἀνόητος, ἵνα μὴ τοῦ Σωκράτους καθάψηται. ^[5]
- 2 3 ἐκάτερος δὲ τῶν λόγων καὶ νικᾷ καὶ νικάται, ὁ μὲν τοῦ Κέβητος ὥς ἐπιστημονικώτερος, διότι ἐπὶ τοῦ καθόλου προήλθεν, οἰκεῖον δὲ τῇ ἐπιστήμῃ τὸ καθόλου, ὁ δὲ τοῦ Σιμμίου τῇ συμπαθείᾳ καὶ εὐγνώμοσύνῃ τῇ περὶ τὸν διδάσκαλον. φησὶ γὰρ ὅτι ‘μὴ καταλείψης ἡμᾶς, ὦ Σώκρατες, ὅρα

γὰρ τί φησιν ὁ Κέβησ'. διὸ καὶ φίλων μέμνηται ὁ Σιμμίας· καὶ τοῦ Σωκράτους ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις θεοῦ καὶ θεῶν μνημονεύσαντος ἐμερίσαντο οὗτοι τοὺς λόγους τοῦ οἰκείου διδασκάλου καὶ μέμνηται ἄμφω καὶ θεοῦ καὶ θεῶν. Ὁ δὲ Σωκράτης πρὸς ἄμφω τὰς ἀπορίας, τὴν τε ἀπὸ τῶν φίλων καὶ θεῶν προελθοῦσαν καὶ τὴν ἀπὸ θεοῦ καὶ θεῶν, κοινὴν λύσιν ἐπάγει. ^[5]

2 4 διχῶς δὲ ταύτην προάγει καὶ ὑποθετικῶς, κατὰ τε τὸν πρῶτον τρόπον τῶν ὑποθετικῶν καὶ τὸν δεύτερον. καὶ τέως κατὰ τὸν δεύτερον· φησὶ γὰρ ὅτι 'εἰ μὴ ὥμην παρὰ κρείττους δεσπότης καὶ φίλους ἀπιέναι, ἡδίκουν ἂν μὴ ἀγανακτῶν ἐπὶ τῷ θανάτῳ· ἀλλὰ μὴν οἶμαι· οὐκ ἀδικῶ ἄρα μὴ ἀγανακτῶν'. παρὰ κρείττους γὰρ δεσπότης ἄπεισιν ὑπερκοσμίους τῶν ἐγκοσμίων. ἀλλὰ πῶς τῇ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῇ ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἐχρήσατο εἰπὼν 'ἀλλὰ μὴν οἶμαι', δέον ἐκ τοῦ ἐπομένου; ἢ ἐπὶ τῶν ἐξισαζόντων ὅρων ἀδιάφορον ὅθεν βούλεται τις χρῆσθαι, ὥσπερ ἐνταῦθα. προάγει δὲ αὐτὴν καὶ κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τῶν ὑποθετικῶν λέγων 'εἰ παρὰ κρείττοσι φίλοις καὶ δεσπότης ἄπειμι, δικαίως ἄρα οὐκ ἀγανακτῶ ἐπὶ τῷ θανάτῳ· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον <ἄρα> '· νόμῳ τοῦ πρώτου τρόπου τῶν ὑποθετικῶν τῇ θέσει τοῦ ἡγουμένου εἰσάγων καὶ τὸ ἐπόμενον. καὶ ὅρα ὅτι ἐν μὲν τῷ πρώτῳ λόγῳ εἶπεν ὅτι 'ἡδίκουν ἂν μὴ ἀγανακτῶν', ἐνταῦθα δὲ ὅτι 'καὶ δίκαια ποιῶ μὴ ἀγανακτῶν'. Δύο δὲ ὄντων λόγων τί δὴ ποτε ἐν μὲν τῷ πρώτῳ προέταξεν ὁ Σωκράτης τοὺς δεσπότης τῶν φίλων, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τοὺς φίλους τῶν δεσποτῶν; <ἢ> ἑκατέρα τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τοῦ μᾶλλον προῆλθεν· ἐν μὲν γὰρ τῇ πρώτῃ προέταξεν τοὺς δεσπότης τῶν φίλων, ἐνδεικνύμενος ὅτι, εἰ μὴ εἰσι θεοὶ ἀγαθοί, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ἄνθρωποι ἀγαθοί, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ δηλῶν ὅτι, εἰ εἰσὶν φίλοι ἀγαθοί, πολλῷ μᾶλλον καὶ θεοί· πᾶν γὰρ ἀγαθὸν ἐκ θεοῦ, ὥσπερ καὶ πᾶν φῶς ἀφ' ἡλίου, διότι μονὰς ἀγαθότητος ὁ θεός. ^[5]

2 6 Ἄξιον δὲ ζητῆσαι, τί δὴ ποτε ἐπὶ τῶν θεῶν διαβεβαιοῦται ὁ Σωκράτης λέγων 'ὅτι μὲν παρὰ θεοὺς κρείττους, εὖ οἶδα, εἰ δὲ παρὰ ἄνδρας ἀγαθοὺς, οὐ πάνυ δισχυρισαίμην'. τί οὖν τὸ αἴτιον αὐτῷ τῆς ἀμφιβολίας ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν; πρὸς τοῦτό τινες φασιν ὅτι 'εἰκότως· ἐπειδὴ γὰρ ἀνδρῶν ἐμνημόνευσε καὶ οὐκ ἀνθρώπων, ἄδηλον δὲ μήποτε οὐκ ἀνδρῶν ψυχὰς ἀλλὰ θηλειῶν ἀγαθαὶ εὐρεθῶσιν ἐκεῖ, διὰ τοῦτο οὐ πάνυ δισχυρίζεται· τί γὰρ κωλύει θηλείας ἀγαθὰς ψυχὰς εἶναι ἐκεῖ; τοῦτο δὲ σμικροπρεπὲς καὶ τῆς μεγαλονοίας Πλάτωνος ἀλλότριον. λεκτέον οὖν ὅτι μετριάζων λέγει μὴ πάνυ τοῦτο δισχυρίζεσθαι· φορτικὸν γὰρ ἦν τὸ περὶ αὐτοῦ ταῦτα λέγειν, 'κἂν ἐτέρου' γὰρ 'λέγοντος ἐρυθρίασιεν'· ὥσπερ ἐφεξῆς φησιν ὅτι 'ἐκεῖσε ἀπιόντες τὰκριβὲς μαθησόμεθα' [69d5—6], οὐχ ὅτι ἀμφίβολον, ἀλλ' ὅτι φορτικὸν τὸ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. Δύο δὲ ὄντων λημμάτων ἐξ ὧν αἱ λύσεις αἱ Σωκρατικαὶ προῆλθον, ἐνὸς μὲν τοῦ ἀθάνατον εἶναι τὴν ψυχὴν, ἵνα καὶ λήξεώς τινος τύχη, ἐτέρου δὲ τοῦ εἶναι πρόνοϊαν τὰ κατ' ἀξίαν ἀπονέμουσαν ἐκάστω, τὸ μὲν εἶναι πρόνοϊαν τὸ κατ' ἀξίαν ἀπονέμουσαν ἐκάστω συγχωροῦσιν οἱ περὶ τὸν Κέβητα, ζητοῦσι δὲ εἰ ἀθάνατος ἡ ψυχὴ, ἵνα καὶ λήξεων τοίων ἢ τοίων τύχη. ^[5]

2 7 διὸ εἰκότως διαδέχονται οἱ περὶ ἀθανασίας πέντε λόγοι, ἀψοφητὴ τῆς μεταβάσεως γενομένης δίκην ἐλαίου ῥέοντος· οὐ γὰρ λογογραφικὸν τὸ διαιρεῖν εἰς α' καὶ β' κεφάλαιον. Ὁ δὲ Κρίτων φησὶ πρὸς τὸν Σωκράτην· 'μὴ διαλέγου πολλά· ἐπιτρέπει γὰρ τοῦτο ὁ τὸ φάρμακον τρίβων, ἵνα μὴ ἐκ τῆς κινήσεως θερμανθῇ καὶ πέψῃ τὸ κώνειον καὶ δεῖσῃ σε δις ἢ καὶ τρίς πίνειν'.

2 8 ὁ δὲ Σωκράτης φησὶν· 'ἔα τοῦτον χαίρειν· μόνον τὸ ἑαυτοῦ ποιείτω ὡς ἐμοῦ καὶ δις καὶ τρίς ληψομένου, ἐὰν δεῖσῃ'. καὶ ὁ Κρίτων φησὶν ὅτι ἥδει ὅτι τοῦτο μέλλει λέγειν. καὶ ἀναλογεῖ ὁ μὲν Σωκράτης τῇ νοεῖ καὶ καθαρτικῇ ζωῇ, ὁ δὲ Κρίτων τῇ δευτερουργῷ καὶ ἐξημμένῃ ταύτης ζωῇ, ὁ δὲ τὸ φάρμακον τρίβων τῇ φθοροποιῷ καὶ πρὸς τῇ ὕλῃ ἐφεστῶσιν αἰτία τῇ καὶ στερήσεως ἐφόρῳ. διὸ οὐδὲ ἀμέσως τῷ Σωκράτει διαλέγεται ὁ τὸ φάρμακον τρίβων, ἐνδεικνυμένου τοῦ λόγου ὅτι τὰ ἔσχατα τοῖς πρώτοις οὐ συνάπτεται ἀμέσως. φησὶ δὲ ὁ Κρίτων εἰδέναι ὅτι τοῦτο μέλλει λέγειν ὁ Σωκράτης, διότι πεῖραν αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ

ὡς καταφρονητικῶς ἔχοντας περὶ τὸν θάνατον· χρήματα γὰρ αὐτῷ προτείναντος ἐφ' ᾧ ἐξελεῖν ἐκ τοῦ δεσμοτηρίου, οὐχ εἴλετο, φάσκων μὴ ἀρνεῖσθαι τοὺς νόμους οἷς ἐξ ἀρχῆς ἐμμενεῖν ὡμολόγησεν. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Οὐ γὰρ που αὐτός γε αὐτοῦ οἶται ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι ἐλεύθερος γενόμενος [62d6—7]: κρεῖττον τὸ ὑπὸ θεοῦ ἡμᾶς ἐπιμελεῖσθαι ἢ ὑφ' ἑαυτῶν, καὶ τὸ τοιοῦτον ἑτεροκίνητον ἄμεινόν ἐστι τοῦ αὐτοκινήτου. ^[10]

- 2 9 διὰ τούτων δὲ πάντων ὁ πρῶτος συλλογισμὸς παραδίδεται. Ὅτι οὐδεὶς γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγει [62e1—2]: ὁ δεῦτερος συλλογισμὸς, ὁ κατὰ τὸν ἐξ ἀντικειμένων παρασυλλογισμόν.
- 2 11 Ἦσθηναί τέ μοι ἔδοξε τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ [62e8—63a1]: τὴν πραγματειώδη ἀπορίαν πραγματείαν ἐκάλεσεν ὁ Πλάτων· ἀνωτέρω δέ, ἡνίκα ὁ Σιμμίας ἡρώτα, ἀπορίαν μόνην ἐκάλεσε τὴν ἐρώτησιν αὐτοῦ. Καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς [63a1]: οὐ 'πρὸς τὸν Κέβητα' ἀλλὰ 'πρὸς ἡμᾶς', ἐνδεικνύμενος ὡς 'δεῖ τοῦ Κέβητος ὑμᾶς ἀντέχεσθαι ὡς ζητητικοῦ ὄντος.
- 2 12 'Δίκαια α, ἔφ η, λέγετε [63b1]: 'δίκαια λέγετε· πῶς γὰρ ἐξ ἀληθῶν προτάσεων ψευδὲς συμπέρασμα συνήχθη, ἄξιον ζητῆσαι'.
- 2 13 ἀδικία γὰρ ἐστὶν ἐν λόγοις τὸ ἐξ ἀληθῶν μὴ ἀληθὲς συνάγεσθαι. Ὡς περ ἐν δικαστηρίῳ [63b2]: εἰκότως ὡς ἐν δικαστηρίῳ, διότι περὶ καθάρσεως ὁ σκοπός, καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐν ἰδιοπραγίᾳ θεωρεῖται τῶν μορίων τῆς ψυχῆς.
- 2 15 Φέρε δ', ἡ δ' ὅς, πειραθῶ [63b4]: οὐκ εἶπεν ὅτι 'πάντως ἀπολογήσομαι' ἀλλὰ 'πειραθῶ· δεῖ γὰρ καὶ τῆς συλλήψεως τῆς ἀπὸ τῆς τύχης, ὡς γὰρ πολλάκις ἐλέχθη, κρίσιν μελετωμένην κρύος ἄφνω ἐπιστὰν ἀνέκοψεν. Πιθανώτερον πρὸς ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς [63b4—5]: εἰκότως πιθανώτερον πρὸς τούτους ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς, διότι ἐν πλήθει οὐ διδασκαλικῇ πειθοῖ, ἀλλὰ πιστευτικῇ ἀνάγκῃ χρῆσθαι, πρὸς δὲ τοὺς μαθητὰς διδασκαλικῇ ἢ καὶ ὅτι ἐκεῖ μὲν πρὸς τοὺς δικαστάς περὶ μερικῆς ζωῆς ἦν ὁ λόγος, τὰ δὲ μερικὰ ἐκ μόνης ἱστορίας πιστοῦται, ἐνταῦθα δὲ περὶ ὀλικῆς ζωῆς. ^[5]
- 2 16 πιθανώτερον οὖν ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἢ διὰ τὸ ὑποκείμενον καθόλου ὃν ἢ μερικόν. Πρᾶξις σὺν θεῷ Ἄλ λ' ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη [63e8—65a8].
- 3 1 Δύο ὄντων προβλημάτων, ἑνὸς μὲν τοῦ τὸν φιλόσοφον μὴ ἐξάγειν ἑαυτὸν, ἑτέρου δὲ τοῦ τὸν φιλόσοφον ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, τὸ μὲν πρῶτον, ὅτι οὐκ ἐξάγει ἑαυτὸν ὁ φιλόσοφος, ἔδειξεν ὁ Σωκράτης ἤδη διὰ δύο λόγων, ἑνὸς μὲν μυθικοῦ καὶ Ὀρφικοῦ καὶ ἀπορρήτου, ἑτέρου δὲ ἀποδεικτικοῦ καὶ φιλοσόφου· ὅτι δὲ καὶ ἀδεῶς ἔξει περὶ τὸν θάνατον καὶ μελετήσῃ, νῦν δείκνυσιν. δύο γὰρ ὄντων, τοῦ τε ἐπιτηδεύειν ἀποθνήσκειν καὶ τοῦ ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, τὸν μὲν προαιρετικὸν θάνατον καὶ τὸν χωρισμὸν τῶν παθῶν καὶ ἐπιτηδεύει καὶ ἐθέλει, τὸν δὲ σωματικὸν ἐθέλει μὲν, οὐ μὴν ἐπιτηδεύει. Ὅτι δὲ ἐθέλει ἀποθνήσκειν δείκνυσιν ἡ λέξις δι' ὑποθετικοῦ συλλογισμοῦ τοῦτον τὸν τρόπον· εἰ ὁ φιλόσοφος θάνατον μελετᾷ, ἥκοντος ἄρα αὐτοῦ οὐ δέδιεν, οὐ δυσχεραίνει, οὐκ ἀνίλλεται· ἀλλὰ μὴν τὸ α' καὶ τὸ δεύτερον ἄρα'. ^[5]
- 3 2 καὶ τὸ μὲν συνημμένον διὰ βραχέων δείκνυσιν, λέγων ὅτι ἄτοπόν ἐστιν, οὐ παρ' ὄλον τὸν βίον μελέτην καὶ ἐπιτηδεύειν ποιεῖται, λέγω δὴ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι, τούτου ἥκοντος δεδιέναι. καὶ μὴ τις ἀπορείτω ὅτι 'εἰ πᾶσα ἐνέργεια ἐν τέλει οὔσα δι' αὐτὸ τὸ τέλος ἐστὶν καὶ οὐ δεῖται ἄλλου τέλους, οἷον τὸ εὖχεσθαι δι' αὐτὸ τὸ εὖχεσθαι αἰρούμεθα· —εἰ οὖν καὶ ἡ ἐπιτηδεύεις τοῦ θανάτου, ἐνέργειά ἐστὶν ἐν τέλει οὔσα, οὐ δεήσεται ἄλλου τέλους, οἷον αὐτοῦ τοῦ θανάτου, ἀλλὰ ἀεὶ θελήσει ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ εἶναι θάνατον ἐπιτηδεύειν'. ^[5]
- 3 3 πρὸς γὰρ τοῦτο ρητέον· 'ἀλλ' οὐ τοῦτο τέλος ἐστὶν ἀπλῶς, τὸ θάνατον μελετῆσαι, καὶ οὐχ ὅμοιον τὸ παράδειγμα τοῦτο τὸ τῆς εὐχῆς, ἀλλὰ τὸ τεθνάναι τέλος ἐστί. διὸ καὶ διαφέρει τὸ ἀποθνήσκειν τοῦ τεθνάναι· ἀποθνήσκει μὲν γὰρ θάνατον μελετῶν ὁ καθαρτικός, καθαίρων ἑαυτὸν τῶν παθῶν, τέθνηκεν δὲ ἤδη ὁ θεωρητικός, κεχώρισται γὰρ τῶν παθῶν· διὸ οὐ

προσποιήσεται οὗτος τὸ ἀποθνήσκειν'. Τὴν δὲ πρόσληψιν κατασκευάζει διὰ ἀποδείξεως κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ. καὶ ἐπειδὴ πᾶσα ἀπόδειξις δι' ὀρισμοῦ πρόεισιν, καὶ ἡ τοῦ ὑποκειμένου ἢ τοῦ κατηγορουμένου — οὕτω γὰρ ἐν μὲν τῷ Φαίδρῳ [245c5—246a2] ἔδειξε τὴν ψυχὴν ἀθάνατον ὀρισάμενος τὸν κατηγορούμενον ὅρον μέσον ὄντα τὸ αὐτοκίνητον, ἐν δὲ γε τῷ Φιλήβῳ [20d1—11] τὴν ἡδονὴν ἔδειξεν ἀγαθὸν εἰπὼν τὸν ὀρισμὸν τοῦ ἀγαθοῦ, ὅτι, εἰ ἀγαθὸν ἐστὶν ἐφ' ὃ πάντα θεῖ, καὶ ἡ ἡδονὴ ἀγαθόν, πᾶν γὰρ ζῶον τῆς ἡδονῆς ἐφίεται. — ὀρίζεται οὖν διὰ τοῦτο τὸν θάνατον λέγων ὅτι θάνατός ἐστι χωρισμὸς τοῦ τε σώματος ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. ^[10]

3 4 καλῶς δὲ ἐκάτερον εἶπεν, διότι ἐπὶ τῶν φιλοσωμάτων ψυχῶν χωρίζεται μὲν τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, οὐ μὴν ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ σχετικῶς ἔτι συνῆπται αὐτῷ κατὰ τὴν ἡμίσχετον σχέσιν. ἐξ ὧν καὶ τὰ σκιοειδῆ φαντάσματα περὶ τοὺς τάφους ἐνείλεται [81d1], ὡς καὶ ὁ ποιητὴς [Π 857] λέγει περὶ τῆς τοῦ Πατρόκλου ψυχῆς, ὅτι 'ὄν πότμον γοόωσα, λιποῦς' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην'. χωρισμὸς δὲ ἐστὶν ὁ θάνατος οὐχ ἀπλῶς πάσης ψυχῆς, οὐ γὰρ δὴ καὶ τῆς ἀλόγου (αὕτη γὰρ συναποσβέννυται τῷ σώματι), ἀλλὰ τῆς λογικῆς· ὁ γὰρ χωρισμὸς φέρεται οὐ μόνον κατὰ τῶν χωρίζεσθαι δυναμένων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν χωρὶς εἶναι. Τούτου προληφθέντος δείκνυσιν τὸ προκείμενον οὕτως· 'ὁ φιλόσοφος, ὃ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, καταφρονεῖ τῆς περὶ τὸ σῶμα θεραπείας' καὶ κατασκευάζει ταύτην τὴν πρότασιν ἐλάττονα οὔσαν οὕτως. ^[10]

3 5 τριῶν οὐσῶν ἐνεργειῶν, ἡ φυσικῶν καὶ ἀναγκαίων, ὡς τὸ τρέφεσθαι καὶ καθεύδειν, ἡ φυσικῶν μὲν, οὐκ ἀναγκαίων δέ, ὡς τὸ ἀφροδισιάζειν, ἡ οὔτε φυσικῶν οὔτε ἀναγκαίων, ὡς καλλωπισμὸς καὶ ὅσα τὰ τῆς ποικίλης ἐσθῆτος. — αὐταὶ γὰρ οὔτε φυσικαὶ οὔτε ἀναγκαῖαι, ὡς δηλοῦσι τὰ ἄλλα ζῶα ταύταις μὴ χρώμενα. — τριῶν οὖν οὐσῶν ἐνεργειῶν ταῖς μὲν φυσικαῖς καὶ οὐκ ἀναγκαίαις καὶ ταῖς οὔτε φυσικαῖς οὔτε ἀναγκαίαις οὐ χρήσεται ὅλως ὁ φιλόσοφος, ἀλλὰ ἀπώσεται αὐτάς (ἀρκέσει γὰρ αὐτῷ πρὸς ἔκκρισιν τοῦ σπέρματος τὸ ὀνειρώττειν), ταῖς δὲ πρώταις ἐπ' ὀλίγον χρήσεται ἀφοσιωτικῶς, ὡς μὴ ἐμπορεῖσθαι αὐτῶν. 'εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, ὁ φιλόσοφος, ὃ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, καταφρονεῖ τοῦ σώματος· ὁ τοιοῦτος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν· ὁ φιλόσοφος ἄρα μελετᾷ θάνατον'. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ [63e9—10]: 'τῷ ὄντι φιλόσοφον' λέγει οὐ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ σοφιστοῦ ὑποδυομένου τὸν φιλόσοφον, ὡς οἱ περὶ Ἀρποκρατίωνα [frg. ^[10]

3 6 2] ἡξίωσαν ἀκούειν (τοῦτο γὰρ πόρρω τῆς Πλάτωνος μεγαλονοίας), ἀλλὰ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ πολιτικοῦ. καθαρτικὸς γὰρ ὁ διάλογος· οὐ κυρίως δὲ φιλόσοφος οὗτος, ὅς καὶ τοῖς πάθεσιν ἐν καιρῷ χρήται καὶ θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ, θυμῷ μὲν ἀμυνόμενος τοὺς κατὰ τῆς πατρίδος πολεμίους, ἐπιθυμίᾳ δὲ διότι καὶ τοῦ σώματος καὶ τῆς γενέσεως φροντίδα ποιεῖται· οὐ γὰρ ἑαυτοῖς γεγόναμεν, ἀλλὰ καὶ τῷ παντί. Ὅρθῶς ἀπτόμενοι φιλοσοφίας [64a4—5]: πάλιν τοῦτο διὰ τὸν πολιτικὸν εἴρηται. ^[5]

3 8 Λεληθέναι τοὺς ἄλλους [64a5]: εἰκότως τοὺς πολλοὺς λανθάνουσιν ὡς κατὰ τὸ ἀφανὲς ζῶντες οἱ φιλόσοφοι, τῶν πολλῶν τὰ φανερά εἰδότες. Νῆ τὸν Δί α , ἔφ η , ὦ Σώκρατες , οὐ πάνυ γέ με νῦν δὴ γελασεῖοντα [64a10—b1]: οὐκ ἐγέλα ὁ Σιμμίας ἢ ὅτι φύσει οὐκ ἦν ἐπιτήδειος πρὸς τὸ γελαῖν ἢ διὰ τὴν περὶ τὸν διδάσκαλον λύπην.

3 10 Καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς μὲν παρ' ἡμῖν ἀνθρώπους [64b3—4]: εἰκότως· Θηβαῖος γὰρ ἦν ὁ Σιμμίας, παρ' οἷς καὶ ἡ Βοιωτία ὕσ' καὶ 'αὐλούντων Θηβαίων παῖδες, διαλέγεσθαι γὰρ οὐ μεμαθήκασιν'. καὶ ὁ ποιητὴς δὲ [Κ 13] τὸν αὐλὸν δέδωκε τοῖς Τρωσίν, οὐδαμοῦ δὲ τοῖς Ἑλλήσιν· ἐμπόδιον γὰρ γίνεται οὐ μόνον τῷ διαλέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀκούειν καὶ ἀπλῶς πάσῃ λογικῇ ἐνεργείᾳ· διὸ καὶ ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ τῶν Ἀθηναίων πολιοῦχος τῶν διαλέγεσθαι μόνων ἐπισταμένων, ἀπέρριψε τοὺς

αύλους. Λέληθε γὰρ αὐτοὺς εἴτε θανατῶσιν καὶ ἄξιοί εἰσι θανάτου καὶ οἴου θανάτου [64b8—9]: ἀντίφασις συνάγεται διὰ τούτων. ^[5]

3 11 ὁ μὲν γὰρ Σιμμίας φησὶν ὅτι οὐ λέληθε τοὺς πολλοὺς ὅτι θανατῶσιν, ὁ δὲ Σωκράτης φησὶν ὅτι λέληθεν, ὁ δὲ ἐπάγει ὅτι οὐ λέληθεν· καὶ τοῦτο γέγονε διὰ τὴν ὁμωνυμίαν. λέληθε γὰρ αὐτοὺς ὅτι τὸν προαιρετικὸν θάνατον μελετῶσι (διό φησιν ὅτι ‘θανατῶσιν’, τουτέστι χωρίζουσιν ἑαυτοὺς τοῦ σώματος, καὶ ‘ἄξιοί εἰσι θανάτου’ τοῦ προαιρετικοῦ)· οὐ λέληθε δὲ αὐτοὺς ὅτι τὸν φυσικὸν θάνατον μελετῶσιν, αἰρήσονται γὰρ καὶ τοῦτον οἱ φιλόσοφοι, εἴ γε εἰδωλὸν ἐστὶ τοῦ προαιρετικοῦ θανάτου. Ἐγούμεθα τί τὸν θάνατον εἶνα 1 ; [64c2]: οὐ τοῦτο λέγει, εἰ ἔστιν ὁ θάνατος (ὡμολόγηται γὰρ τοῦτο), ἀλλὰ ‘τί ἡγούμεθα τὸν θάνατον εἶναι;’ Χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὴν αὐτὸ καὶ θ’ αὐτὸ γεγονέναι τὸ σῶμα [64c5—6]: ἰδοὺ τὸν θάνατον ὠρίσατο οὐ μόνον τὸ χωρισθῆναι τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ τὸ χωρισθῆναι τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ψυχῆς τὸ ‘εἶναι’ εἶπεν, διότι ἀγέννητος αὕτη, ἐπὶ δὲ τοῦ σώματος τὸ ‘γεγονέναι’, γενητὸν γὰρ τοῦτο. ^[5]

3 14 Ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν [64d1—2]: ‘ἐκ τούτων’ τῶν προτάσεων. ‘περὶ ὧν’ προβλημάτων. Διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων [65a2]: ἄρα γὰρ καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι χωρίζουσι τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος; ἢ ἐπειδὴ αὐτοκίνητοί εἰσι καὶ κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας ὁρμῶνται, τρόπον τινὰ ἴσασι χωρίζειν ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν.

4 τ Πρᾶξις σὺν θεῷ Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν [65a9—d3].

4 1 Δεῖξας ὁ Σωκράτης ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν ἐκ τῆς ζωῆς (ἔλεγε γὰρ ὅτι ὁ φιλόσοφος, ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, οὐ κήδεταί τοῦ σώματος), ἐντεῦθεν τοῦτο αὐτὸ κατασκευάζει ἀπὸ τῆς γνώσεως οὕτως· ὁ φιλόσοφος καταφρονεῖ τῶν αἰσθήσεων· ὁ τοιοῦτος καὶ τοῦ σώματος, ἐν ᾧ αἱ αἰσθήσεις, καταφρονεῖ· ὁ καταφρονῶν τοῦ σώματος φεύγει· ὁ τοιοῦτος χωρίζει ἑαυτὸν τοῦ σώματος· ὁ χωρίζων ἑαυτὸν ἀποθνήσκειν ἐθέλει, οὐδὲν γὰρ ἦν ὁ θάνατος ἢ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. Φέρε δὴ ἀναδράμωμεν ἐπὶ τινὰ θεωρίαν. ^[5]

4 2 τριῶν οὐσῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς ἢ γὰρ πρὸς τὰ δεύτερα ἐπιστρέφει τὰ αἰσθητὰ γινώσκουσα, ἢ πρὸς ἑαυτὴν δι’ ἑαυτῆς πάντα τὰ ὄντα ὁρῶσα, διότι ‘πάμμορφον ἄγαλμά’ ἐστὶ πάντων τῶν ὄντων ἔχουσα λόγους, ἢ πρὸς τὸ νοητὸν ἀνατείνεται τὰς ιδέας ὁρῶσα — τριῶν οὖν οὐσῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς οὐ ταύτη οἰητέον διαφέρειν ἀλλήλων πολιτικὸν καὶ καθαρτικὸν καὶ θεωρητικόν, τῷ τὸν μὲν πολιτικὸν τὰ αἰσθητὰ γινώσκειν, τὸν δὲ καθαρτικὸν τοὺς ἐν τῇ ψυχῇ λόγους, τὸν δὲ θεωρητικὸν τὰς ιδέας, ἐπεὶ οὐδεὶς κατὰ ἀλήθειαν φιλόσοφος ἔσται μὴ πάντων τῶν ὄντων γνῶσιν ἔχων, ἀλλὰ μόνον μερικὴν, καὶ οὐδὲ τοῦ μέρους ἀκριβὴς θεωρὸς ἔσται, εἴ γε μὴ οἶδε τὴν σχέσιν αὐτοῦ τὴν πρὸς τὰ ἄλλα. ^[5]

4 3 ἀνάγκη γὰρ ἕκαστον τὰ τρία εἰδέναι. ὁ μὲν γὰρ πολιτικὸς κατὰ τοὺς ἐν ἑαυτῷ λόγους τάττει τὰ αἰσθητὰ ἀποβλέπων πρὸς τὴν ψυχὴν· καὶ πρὸς μὲν τὸν λόγον ἀφορῶν τάττει τοὺς φύλακας, πρὸς δὲ τὸν θυμὸν τοὺς στρατιώτας, κατὰ δὲ τὴν ἐπιθυμίαν τοὺς θῆτας· ἀλλὰ καὶ ἀνάγει τοὺς φύλακας διὰ τῆς παιδείας ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, ὥστε τῶν τριῶν ἐπιστήμων ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ὁ καθαρτικὸς περὶ τὰ μέσα εἰλούμενος καὶ τὰ περίξ οἶδεν· ἐκ γὰρ τῶν μέσων καὶ τὰ ἄκρα γινώσκεται. ἀλλὰ καὶ ὁ θεωρητικὸς τὰ μὲν αἰσθητά, ἀνάγων αὐτὰ ἀπὸ τοῦ πλήθους ἐπὶ τὸ ἐν τῷ ἐν τῷ νοητῷ· ἀλλ’ ἐπειδὴ, εἰ καὶ ἐν ἑστὶν ἐν τῷ νοητῷ, ἀλλὰ καὶ πλήθος, ἀνάγει τὸ ἐν τῷ ἐν τῷ νοητῷ ἐπὶ τὸ ἐν τῷ ἐν τῷ θεῷ· τοῦτο γὰρ κυρίως ἐν ἀπλήθυντόν ἐστιν, οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ θεὸς ἢ μονὰς ἀπλήθυντος. οὐ ταύτη οὖν διαφέρουσιν ἀλλήλων πολιτικός, καθαρτικός, θεωρητικός, ἀλλ’ ὅτι ὁ μὲν πολιτικὸς καὶ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας καταγίνεται καὶ γὰρ καὶ τοῦ σώματος φροντίδα ποιεῖται ὡς ὄργανου, καὶ τέλος αὐτοῦ οὐχ ἡ ἀπάθεια ἀλλ’ ἡ μετριοπάθεια· καθαρτικὸς δὲ καὶ θεωρητικὸς τοῦ σώματος φροντίζουν ὡς φλυαροῦ γείτονος, ἵνα μὴ

ἐμποδῶν γένηται ταῖς ἐνεργείαις φλυαροῦν, καὶ τέλος αὐτῶν ἡ ἀπάθεια. Καὶ ἄλλως δὲ διαφέρει ὁ πολιτικὸς τούτων, ὅτι ὁ μὲν ἐκ μείζονος προτάσεως εἰλημμένης ἐκ τῆς διανοίας καθόλου καὶ ἐξ ἐλάττονος μερικῆς τὸ συμπέρασμα συνάγει τῷ γὰρ σώματι ὡς ὄργανῳ χρῆται, οὐκοῦν περὶ τὰ πρακτὰ καταγίνεται, τὰ δὲ πρακτὰ μερικά, τὰ δὲ τοιαῦτα καθ' ἕκαστα, ὥστε ἐκ τῆς μιᾶς μερικῆς συλλογίζεται ὁ πολιτικὸς. ^[5]

- 4 4 καθαριστικὸς δὲ καὶ θεωρητικὸς οὐχ οὕτως περὶ γὰρ τὰ καθόλου εἶδη καταγίνονται. ἀλλὰ τίνι διαφέρουσιν ἀλλήλων καθαριστικὸς καὶ θεωρητικὸς, εἰ ἐκάτερος περὶ τὰ εἶδη καταγίνεται; ἢ ὁ μὲν καθαριστικὸς περὶ εἶδη διακεκριμένα· τὰ γὰρ ἐν τῇ ψυχῇ διακεκριμένα ἐστὶν ἀπ' ἀλλήλων, οὐ γὰρ ἅμα ἵππον καὶ ἄνθρωπον καὶ πλείω εἶδη δύναται εἰδέναι ἡ ψυχὴ. ὁ δὲ περὶ εἶδη καταγίνεται οὐ διακεκριμένα, περὶ γὰρ τὰ ἐν τῷ νοητῷ, ἀδιάκριτα δὲ ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων ὡς δι' ἀλλήλων διιόντα. ὅθεν καὶ τις τὸ νοητὸν ὡς ἀπέικασεν [Orphica frg. 60]· ὡς γὰρ ἐν τούτῳ ἀδιάκριτά ἐστι πάντα τὰ μέρη καὶ οὐχ ὥδι μὲν κεφαλὴ, ὥδι δὲ πούς, οὕτω καὶ ἐν τῷ νοητῷ ἀδιάκριτά ἐστι πάντα τὰ εἶδη ἡνωμένα ἀλλήλοις. Κατασκευάζει οὖν ἡ λέξις ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, τὸν τρόπον τούτου· 'εἰ τὸ σῶμα αὐτὸ καθ' αὐτὸ οὐχ οἷόν τε γινώσκειν ἑαυτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ μετέχειν ψυχῆς, πολλῶ μᾶλλον ἐμπόδιον γίνεται ἡ αἰσθητικὴ γνῶσις τῇ ψυχῇ πρὸς τὸ γινώσκειν τὰ ὄντα· ὥστε ἐθελήσει ὁ φιλόσοφος χωρίζειν ἑαυτὸν τοῦ σώματος'.
- [5]

- 4 6 Ἄξιον δὲ ζητῆσαι τρία ταῦτα. πῶς φαίνεται ἡ λέξις λέγουσα ὅτι ὄψις καὶ ἀκοὴ οὐδὲν ἀκριβὲς γινώσκουσιν; εἰ γὰρ αἰεὶ ψεύδονται καὶ μηδέποτε ἀληθεύουσιν αἱ αἰσθήσεις, ἔσται τι αἰεὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν. Καὶ ἄλλως· εἰ ἡ πρώτη γνῶσις μόνως ἀληθὴς ἐστίν, ἀνάγκη καὶ τὰς ἄλλας γνῶσεις, ἵνα μὴ τῆς οἰκείας πηγῆς ἐκπέσωσιν, μὴ πάντη ψευδεῖς εἶναι. πῶς δὲ 'ἀτυχὴ οὐσία' τὴν αἴσθησιν 'καὶ ἀληθείας' φησὶν [Theaet. 186c7—9]; ἢ τοῦτο μὲν εὐθὺς ἐπιλυσόμεθα· ἡ γὰρ αἴσθησις οὐ μόνον τὰ πάθη γινώσκει, ὡς ὁ Περίπατος οἶται [Ar., an. II 5, 416b32—417a21], ἀλλὰ καὶ οὐσίας· ἀπὸ γὰρ τῆς τοιαύτης ιδιοπραγίας τοῦ ἐρυθροῦ οἶδε τὸ ρόδον καὶ ἐξ ὀνύχων τὸν λέοντα. εἰ δὲ λέγοιεν τινες ὅτι δόξης ἐστὶ τούτο, τὸ τὴν οὐσίαν εἰδέναι, φαμέν ὅτι 'καὶ πῶς τὰ ἄλογα μόνοις τοῖς ὁμοειδέσι συνδυάζεται κακείνοις οὐκ ἐπέρχεται δόξης ἀμοιροῦντα'; ἐξ οὗ καὶ συνάγεται ὅτι καὶ τὰ καθόλου οἶδεν, λέγεται δὲ 'ἀτυχὴς οὐσία' ἡ αἴσθησις τῆς τῷ ὄντι οὐσίας. Κάκεῖνο δὲ ἄξιον ἀπορῆσαι, πῶς ὁ Περίπατος [Ar. ^[10]

- 4 7 , anal. post. II 19, 100a3—9] ἀρχὴν ἐπιστήμης λέγει τὴν αἴσθησιν, εἴ γε αἰεὶ ψεύδεται, πῶς δὲ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ [47b1] δι' ὅψεως καὶ ἀκοῆς φησιν ὅτι τὸ 'φιλοσοφίας ἐπορισάμεθα γένος'. Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρῶτον ῥητέον ὅτι αἰεὶ ψεύδεσθαι λέγει τὴν αἴσθησιν ὁ Πλάτων διότι οὐ κυρίως γινώσκει. συμπεφυρμένον γὰρ ἔχει τὸ πάθος τῇ γνῶσει διὰ πάθους γινώσκουσα· καὶ τὰ πόρρω οἶδεν (ἐπεὶ τὸν πυρῆνα τῆς μήλης τὸν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ οὐχ ὄρᾳ, καὶ ἡ ἀφῆ δὲ διὰ μέσου ἀέρος ἀντιλαμβάνεται), ὅπερ αἴτιον μὴ ἀκριβοῦς γνῶσεως. διὰ γὰρ τοῦτο τὸν νοῦν φαμέν ἀκριβῶς γινώσκειν, διότι αὐτὸς ἐστὶ τὸ νοητὸν καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν γινώσκει· τῇ οὖν ταυτότητι τοῦ νοοῦντος καὶ νοητοῦ ἡ ἀκρίβεια τῆς γνῶσεως παρακολουθεῖ, ὥστε καὶ ἑτερότητι τὸ αἰεὶ ψεύδεσθαι· ὅπου γε οὐδὲ τῆς ἀκριβείας τῶν αἰσθητῶν ἀνέχεται, οἷον τοῦ ἄγαν λευκοῦ, αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν αἰσθητῶν φθείρουσι τὰς αἰσθήσεις. καὶ διὰ τοῦτο ἡ αἴσθησις λέγεται αἰεὶ ψεύδεσθαι· ἐπεὶ εἴποις ἂν αὐτὴν καὶ αἰεὶ ἀληθεύειν καὶ ἀκριβῆ, παραβάλλων αὐτὴν ὡς πρὸς τὴν εἰκασίαν, οἷον τὴν γνῶσιν τῶν ἐν τοῖς ἐνόπτοις εἰδώλων. Πρὸς δὲ τὸ δεύτερόν φαμέν ὅτι οὐ πεισόμεθα τῷ Περιπάτῳ λέγοντι ἀρχὴν ἐπιστήμης τὴν αἴσθησιν· οὐδέποτε γὰρ τὰ χεῖρω καὶ δεύτερα ἀρχαὶ ἢ αἰτία εἰσι τῶν κρειττόνων. ^[15]

- 4 8 εἰ δὲ δεῖ καὶ ταῖς ἐγκυκλίαις ἐξηγήσει πείθεσθαι καὶ ἀρχὴν εἰπεῖν τὴν αἴσθησιν τῆς ἐπιστήμης, λέξομεν αὐτὴν ἀρχὴν οὐχ ὡς ποιητικὴν, ἀλλ' ὡς ἐρεθίζουσιν τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἰς ἀνάμνησιν τῶν καθόλου καὶ τὰ ἀγγέλου καὶ κήρυκος ποιοῦσαν, κινουσαν τὴν ἡμετέραν ψυχὴν

εἰς προβολὴν τῶν ἐπιστημῶν, κατὰ ταύτην δὲ τὴν ἔννοιαν εἴρηται καὶ τὸ ἐν Τιμαίῳ [47b1], ὅτι δι' ὄψεως καὶ ἀκοῆς 'τὸ τῆς φιλοσοφίας ἐπορισάμεθα γένος', διότι ἐκ τῶν αἰσθητῶν εἰς ἀνάμνησιν ἀφικνούμεθα. Καὶ ὁ μὲν Πρόκλος βούλεται τὰ οὐράνια ὄψιν μόνην καὶ ἀκοὴν ἔχειν, καθάπερ καὶ Ἀριστοτέλης· μόνας γὰρ τῶν αἰσθήσεων ἐκείνας ἔχει τὰς πρὸς τὸ εὖ εἶναι συμβαλλομένας, οὐ μὴν τὰς πρὸς τὸ εἶναι, αἱ δὲ ἄλλαι αἰσθήσεις πρὸς τὸ εἶναι συμβάλλονται.

[5]

- 4 9 καὶ ὁ ποιητὴς δὲ μαρτυρεῖ τούτοις λέγων [Γ 277] 'Ἡέλιος, ὃς πάντ' ἐφορᾷς καὶ πάντ' ἐπακούεις', ὡς ἂν ὄψιν μόνην καὶ ἀκοὴν αὐτῶν ἐχόντων. καὶ ὅτι αὗται μάλιστα αἱ αἰσθήσεις ἐν τῷ ἐνεργεῖν μᾶλλον γινώσκουσιν ἢ περὶ ἐν τῷ πάσχειν, καὶ οἰκειότεραι αὗται αὐτοῖς ὡς ἀναλλοιώτοις. [5]
- 4 10 ὁ δὲ γε Δαμάσκιος καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις βούλεται αὐτὰ ἔχειν· ἢ γὰρ πάσας ἔξουσι, φησὶν, ἢ οὐδεμίαν· εἰ γὰρ μή, μέλλει τὰ τῇδε ζῶα τελειότερα αὐτῶν εἶναι ὡς μὴ πάσας ἐχόντων· ἀνάγκη οὖν πάσας κάκεῖνα ἔχειν, εἰ μέλλοι τέλεια εἶναι ζῶα. καὶ ὅτι, εἰ μὴ πάσας ἔχη, οὐδὲ τῶν ἄλλων δεηθήσονται· οὐδὲ γὰρ ὄψεως, ἐπεὶ μηδὲ κατὰ κρημνῶν ἐφέροντο ἀμοιροῦντα ὄψεως· οὐδὲ ἀκοῆς δεῖται, ἵνα ἐξαγγέλλῃ τὰ νοήματα ἀλλήλοις. τινὲς δὲ καὶ τὴν φυτικὴν βούλονται αὐτὰ ἔχειν, εἴ γε αἰεὶ συνέχεται. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν [65a9]: τί δὴ ποτε φρονήσεως ἐμνημόνευσε καὶ οὐκ ἐπιστήμης, εἴ γε περὶ καθαρτικοῦ φιλοσόφου ἐστὶν ὁ σκοπός, οἰκεία δὲ ἡ μὲν ἐπιστήμη τῷ καθαρικῷ, ἡ δὲ φρόνησις τῷ πολιτικῷ, εἴ γε περὶ τὰ πρακτὰ καταγίνεται; ἢ ἐπειδὴ προσεχῶς περὶ ἡδονῆς καὶ λύπης ἦν ὁ λόγος, αὗται δὲ φρονήσεως δέονται διακρινούσης αὐτὰς καὶ τὸ μέτρον αὐτῶν· πρακτὰ γὰρ καὶ αὗται. [5]
- 4 11 ὁ μὲν γὰρ καθαρτικὸς οὐχ αἰρήσεται ὅλως ἡδονὴν καὶ λύπην, τέλος γὰρ αὐτοῦ ἡ ἀπάθεια· ὁ δὲ πολιτικὸς ἐπ' ὀλίγον αἰρήσεται, τέλος γὰρ τούτου ἡ μετριοπάθεια. Ἄ ρ ' ἔχει ἀλήθειάν τινα ἢ ὄψις [65b1—2]: καλῶς τὸ 'τινά', διότι οὐδὲ πάντῃ ψεύδεται οὐδὲ πάντῃ ἀληθεύει.
- 4 13 Καὶ οἱ ποιηταὶ αἰεὶ ἡμῖν θρυλοῦσιν [65b3]: ποιητὰς λέγει Παρμενίδην, Ἐμπεδοκλέα, Ἐπίχαρμον· οὗτοι γὰρ οὐδὲν ἀκριβὲς λέγουσιν εἰδέναι τὴν αἴσθησιν, καθάπερ Ἐπίχαρμός φησιν [frg. 12] 'νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κωφὰ καὶ τυφλά'. καὶ οἱ ποιηταὶ δὲ φασι [E 127—128] περὶ τοῦ Διομήδους ὅτι 'ἀχλὺν δ' ἀπ' ὀφθαλμῶν ἔλεν, ἢ πρὶν ἐπῆεν, ὄφρ' εὖ γινώσκοι'. εἰ μὴ γὰρ ἔτυχε τῆς Ἀθηνᾶς, οὐκ ἂν ἐώρα τι ἀκριβὲς. Ἄ ρ ' οὖν οὐκ ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι [65c2]: οἰκεῖον τὸ λογίζεσθαι τῇ ψυχῇ διακεκριμένως γινωσκούσῃ τὰ πράγματα, καὶ οὐχ ἡνωμένως καθάπερ ὁ νοῦς. [5]
- 4 14 τὸ γὰρ λογίζεσθαι διακρίνειν ἐστίν· 'ἐν δ' ἡμέας λέγε κήτεσσιν', ὁ ποιητὴς [δ 452]· ὁ γὰρ ἀριθμὸς πρὸς τῷ διωρισμένῳ ἐστίν. εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ Τιμαίῳ [30b1] φησὶ τὸν δημιουργὸν λογίζεσθαι, ἀλλὰ κατ' αἰτίαν λογίζεται. Καὶ κα θ ' ὅσον δύναται μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ [65c8—9]: εἰ φεύγει ὁ καθαρτικὸς τὸ σῶμα, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ φεύγειν σχέσιν ἔχει πρὸς αὐτὸ καὶ οἶδεν ὁ φεύγει. [5]
- 4 15 ὁ γὰρ θεωρητικὸς οὔτε φεύγει οὔτε οἶδεν τὸ σῶμα· ἀγνοεῖ γὰρ ὅποι γῆς ἐστίν, καὶ ὅτι ἀγνοεῖ ἀγνοεῖ. Πρᾶξις σὺν θεῷ τί δὲ δ ἡ, ὦ Σιμμί α; φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτό [65d4—66b7].
- 5 1 Τριττῆς οὔσης τῆς ἡμετέρας ζωῆς, —ἢ γὰρ ψυχὴ ἢ πρὸς τὰ δεύτερα ἐπιστρέφει γινώσκουσα αὐτὰ καὶ κοσμοῦσα, ἢ πρὸς ἑαυτὴν γινώσκουσα ἑαυτήν, ἢ πρὸς τὰ κρείττονα ἀνατείνεται, —δείξας ὁ Σωκράτης τὸν φιλόσοφον ἐθέλοντα ἀποθνήσκειν ἀπὸ τε τῆς πρὸς τὰ δεύτερα ἐπιστροφῆς, διότι φεύγει τὸ σῶμα καταφρονῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ μὴν καὶ ἐκ τῆς πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστροφῆς, διότι φροντίδα <οὐ> ποιεῖται τοῦ σώματος ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, νῦν δείκνυσι καὶ ἐκ τῆς πρὸς τὰ κρείττω ἐπιστροφῆς ὅτι ἐθέλησει ἀποθνήσκειν. Ἐθέλει γὰρ εἰδέναι τὰς ιδέας, ταύτας δὲ ἀδύνατον ἐπίστασθαι ἐνεργοῦντα μετὰ τοῦ σώματος ἢ ἔχοντα κοινωνὸν τοῦτο

ἐν τῇ ζητήσῃ. εἰ γὰρ ἡ αἴσθησις ἔχει τι ἀμερές, ὥς δηλοῖ τὸ ἅμα εἰδέναι αὐτὴν ὅτι τυχὸν τοῦτο λευκὸν καὶ οὐ μέλαν (εἰ γὰρ μεριστῶς ταῦτα ᾗδει, ὅμοιον ἦν ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγώ, τοῦ δὲ σὺ αἴσθοιο), πολλῶ μᾶλλον ἢ λογικὴ ψυχὴ. οἶδε γὰρ καὶ αὕτη τὰ αἰσθητὰ ἀμερῶς καὶ διαφέρει τῆς αἰσθήσεως ὅτι ἡ μὲν οἶδεν, οὐ μὴν οἶδεν ὅτι οἶδεν (οὐδὲ γὰρ ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτήν, ἐπειδὴ μὴδὲ τὸ σῶμα ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτό, οὐ τὰ ἐν τῷ σώματι τὸ εἶναι ἔχοντα), ἡ δὲ λογικὴ ψυχὴ οἶδε τὰ αἰσθητὰ καὶ ἑαυτήν, οἶδε γὰρ ὅτι οἶδεν. εἰ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχοι, οὐ συμπαραλήψεται ἐν τῇ ζητήσῃ κοινωνὸν ἢ ψυχὴν ἢ τὸ σῶμα ἢ τὰς αἰσθήσεις ἢ τὰ αἰσθητήρια, εἴ γε τὰ ἀμερῇ βούλεται εἰδέναι, τῷ δὲ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσκεται. Ἐφ' οἷς καὶ δύο τριάδας ἰδεῶν ἡμῖν παρατίθεται, μίαν μὲν ἀγαθοῦ δικαίου καλοῦ, ἑτέραν δὲ μεγέθους ὑγείας ἰσχύος. ^[15]

5 2 καὶ οὐ ταύτη διαφέρουσιν αἱ τριάδες αὗται ἀλλήλων, ὥς τινες ᾤθησαν, τῷ τὴν μὲν πρώτην περὶ ψυχὴν καταγίνεσθαι, τὴν δὲ δευτέραν περὶ σῶμα· ἑκατέρα γὰρ διὰ πάντων τῶν ὄντων διήλθεν. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἀγαθὸν διήλθε διὰ πάντων, εἴ γε ὁ δημιουργὸς ἀγαθός ἐστιν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς ἐγγίνεται φθόνος [Tim. 29e1—2], ὅμοια ἄρα ἑαυτῷ παράξει· καὶ ὅτι, ὡς ἐν Πολιτείᾳ εἴρηται [II 379b1—11], ἀγαθὸς οὐ δίδωσι τῷ φλαύρῳ ὑπόστασιν· καὶ ὅτι **. ἀλλὰ καὶ ἡ δικαιοσύνη, εἴ γε ἕκαστον ἀσύγχυτον ἐστὶν πρὸς τὸ λοιπόν, τὸ δὲ διορίζειν τὰ πράγματα καὶ ἰδιοπραγεῖν δικαιοσύνης. ἀλλὰ καὶ τὸ κάλλος, εἴ γε κοινωνίαν τινὰ καὶ ἔνωσιν ἔχει τὰ πράγματα, τὸ δὲ κάλλος πρὸς τῇ ἐνώσει. καὶ τὸ μέγεθος δὲ διὰ πάντων διήλθεν· ἔστι γὰρ καὶ ἐν τοῖς νοητοῖς οὐχ ἀπλῶς τὸ ποσὸν τὸ συνεχές, ἀλλὰ καθὼς πεπλήθυνται καὶ οὐκ ἔστιν ὅπερ τὸ ἐν· πᾶν γὰρ τὸ μετὰ τὸ ἐν πλήθους μετέχει καὶ ταύτῃ μέγεθος ἔχει. ἀλλὰ καὶ ὑγίαν· ὡς γὰρ ἐκ στοιχείων ἕκαστον συγκείμενον συμμετρίαν σφζόντων πρὸς ἀλληλα ὑγίαν ἔχει. ἀλλὰ καὶ ἰσχύον, καθὼς οὐ κρατεῖται ὑπὸ τῶν χειρόνων. Ἐν δὲ γε τῷ Φιλήβῳ [20d1—11] ἄλλην τριάδα φησὶν εἶναι ἰδεῶν, ἐφετοῦ τελείου ἱκανοῦ· καὶ διαφέρει τὸ τέλειον τοῦ ἱκανοῦ, ὅτι τὸ μὲν ἱκανὸν γόνιμόν ἐστιν, ὡς καὶ ἄλλοις μεταδιδόναι ἑαυτοῦ, τὸ δὲ τέλειον αὐταρκές ἐστι. ^[15]

5 3 καὶ τὸ μὲν τέλειον πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ ἐστίν, οἷον γὰρ ἰδιοπραγεῖ· τὸ δὲ ἱκανὸν πρὸς τῷ ἀγαθῷ, καὶ ἄλλοις μεταδιδόν· τὸ δὲ ἐφετὸν πρὸς τῷ κάλλει. Εἴτα καὶ φησιν ὅτι οὕτως ἐνεργῶν ἑγγύτατά ἐστι τοῦ εἰδέναι τὸ ἀληθές [65e4]. ^[5]

5 4 τί φῆς; τί οὖν οὐκ αὐτὸ τὸ ἀληθές οἶδεν; ἡ ἐγγύτατα ὡς πρὸς παραβολὴν τοῦ θεωρητικοῦ ἢ ὅτι περὶ διανοητικῆς ἐνεργείας, αὕτη δὲ ἐγγύς ἐστι τοῦ ἀληθοῦς παραβαλλομένη ὡς πρὸς τὴν νοερὰν ἐνέργειαν. Εἴτα καὶ φησιν ὅτι ταύτην τὴν ἀτραπὸν ἰτέον [66b4], οὐ τὴν λεωφόρον, τουτέστι καθαρικῶς ζητέον· ἀτραπὸς γὰρ ἡ ὁδός, τουτέστιν ἡ κάθαρσις ἢ ἐπὶ τὴν θεωρίαν ἄγουσα. οὐ τὴν λεωφόρον δὲ δεῖ ἰέναι, τουτέστι τὴν τῶν πολλῶν· καὶ Πυθαγόρειον γὰρ ἦν παράγγελμα φεύγειν τὰς λεωφόρους, ὥσπερ τὸ [Callim. frg. 1.25—26] ἄλλ' ἀμαξίαι, τὰ στεῖβειν, ἐτέρων δ' ἵχνια μὴ καθ' ὁμάς. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέ ν ; [65d4—5]: αὐτοδίκαιον καλεῖ τὴν ιδέαν. ^[10]

5 5 ἀνάγκη δὲ εἶναι τοῦτο· τὰ γὰρ τῇδε παχυμερῇ ἐστὶν καὶ οὐκ ἀκριβῇ, δεῖ δὲ πρὸ τῶν ὀλοσχερῶν τὰ ἀκριβῆ εἶναι. τὸ γὰρ τῇδε σχῆμα τῆς σφαίρας ὃν οὐκ ἔστιν ἀκριβές· εἰ γὰρ ψαμμιαῖον μέγεθος ἀφέλοιμεν ἐξ αὐτῆς, οὐδὲν ἦττον τὸ τοιοῦτο φαίνεται σχῆμα. καὶ αἱ ποιότητες δὲ αἱ τῇδε οὐκ ἀμιγεῖς εἰσιν, ἀλλὰ συνέζευκται τῇ θερμότητι τοῦ πυρὸς ξηρότης, καὶ δεῖ πρὸ τούτων τὰ ἀνόθευτα εἶναι. Φαμέν τοι ἰ, νῆ Δία [65d6]: ὁ Σιμμίας ἐτοίμως συγκατατίθεται τῷ περὶ τῶν ἰδεῶν λόγῳ ὡς συνήθης Πυθαγορείοις τὰς ιδέας πρεσβεύουσι. ^[5]

5 6 διὸ καὶ μεθ' ὅρκου τοῦτο προήγαγεν, καὶ τὸν οἰκεῖον θεὸν ὀμνυσι, τὸν Δία· ἐν τούτῳ γὰρ αἱ ιδέαι εἰσὶν ὡς δημιουργῷ. Τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες [65d9]: ἄνω ἔλεγεν ὅψει καὶ ἀκοῇ [65b2], νῦν ὀφθαλμοῖς καὶ ὡσὶν [66a4]: διὸ καὶ τριόφθαλμον ἑαυτὸν ἐθεάσατο, ἡνίκα τὰς ιδέας ἤϋρεν.

5 8

Διὰ τοῦ σώματος τὸ ἀληθέστατον αὐτῶν θεωρεῖται [65e1—2]: ἡ γὰρ αἴσθησις διὰ τοῦ σώματος γινώσκει. τὸ γὰρ γινώσκον ἢ πάντῃ ἕτερόν ἐστι τοῦ γινωσκομένου, καθάπερ ἡ αἴσθησις οἶδε τὰ αἰσθητὰ ἕτερα ὄντα· ἢ πάντῃ ταυτόν, ὥσπερ ὁ νοῦς ἑαυτὸν γινώσκων οἶδε τὰ νοητὰ· ἢ κατ' ἀρχὰς μὲν ἕτερον, ὕστερον δὲ ταυτόν, ὥσπερ ἡ ψυχὴ ἡνίκα μὲν οἶδε τὰ ἔξω, ἕτερόν ἐστι τὸ γινωσκόμενον τοῦ γινώσκοντος, ἡνίκα δὲ ἑαυτήν, ταυτόν. Μήτε ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων [65e8—66a1]: βία γάρ ἐστι καὶ ὁλκὴ τῆς αἰσθήσεως τὸ πειρᾶσθαι χωριστῶς ἐνεργεῖν. ^[5]

- 5 10 Ἐπιχειροῖ θηρεύειν [66a3]: οἰκεῖον τὸ 'θηρεύειν' ἐπὶ τῶν νοητῶν, διότι ἀφανεῖ δυνάμει τῆς ψυχῆς γινώσκεται ταῦτα, καθάπερ καὶ οἱ θηραταὶ ἀφανεῖς σπεύδουσιν εἶναι τοῖς θηράμασιν. Ἀπαλλαγεῖς ὅτι μάλιστα ὀφθαλμῶν τε καὶ ὠτῶν [66a3—4]: οὐχ ὅτι δεῖ ἐξάγειν ἑαυτὸν (ἀθέμιτον γὰρ τοῦτο), διὰ τοῦτο 'ἀπαλλαγεῖς', ἀλλὰ χωριστῶς ζήσας.
- 5 12 Ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας [66a9]: καλῶς τὸ 'ὑπερφυῶς', διότι καὶ περὶ τούτων ὁ λόγος, περὶ γὰρ νοητῶν. Παρίστασθαι δόξαν τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσοφοῦσιν [66b1—2]: δόξαν οὐ τὴν κάτωθεν δεχομένην, ἀλλὰ τὴν διανοίας οὔσαν ἀποτελεύτησιν· διττὴ γὰρ ἡ δόξα.
- 5 13 'γνησίους' δὲ 'φιλοσόφους' εἶπεν διὰ τοὺς πολιτικούς. Ὡσπερ ἀτραπὸς ἐκφέρειν ἡμᾶς [66b3—4]: ἀλλ' οὐκ ἐπὶ κακῷ, καθάπερ ἔνιαι τῶν ἀτραπῶν, ἀλλ' ἐπ' ἀγαθῷ.
- 5 15 Συμπεφυρμένη ἡμῶν ἡ ψυχὴ [66b5—6]: τίνες ταῦτα λέγουσιν, ἄξιον ζητῆσαι. εἰ μὲν οἱ φιλόσοφοι, καὶ πῶς συμπεφυρταὶ αὐτῶν ἡ ψυχὴ τῷ σώματι; εἰ δὲ οἱ πολλοί, καὶ πῶς εἶπεν 'οἱ φιλόσοφοι'; ἢ οἱ φιλόσοφοι ταῦτα λέγουσι παραβάλλοντες τὸν τῆδε αὐτῶν βίον πρὸς τὸν προηγησάμενον. Μετὰ τοῦ τοιοῦτου κακοῦ, οὐ μήποτε κτησόμεθα [66b6]: πῶς κακὸν λέγει τὸ σῶμα; ἢ πρὸς τι κακόν· τῷ γὰρ καθαρτικῷ ἐμποδῶν γίνεται χωριστῶς ἐνεργεῖν, ἐπεὶ τοῦ πολιτικοῦ καὶ ὄργανόν ἐστιν.
- 6 τ Πρᾶξις σὺν θεῷ Μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα [66b7—67b6].
- 6 1 Ἔτι πρὸς ἀλλήλους οἱ φιλόσοφοι διαλέγονται. δείξαντος γὰρ τοῦ Σωκράτους ἐκ τῆς τριττῆς ζωῆς ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, συμπεράσμα συνῆγεν ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τὴν ἡμετέραν ψυχὴν τυχεῖν οὗ ἐφίεται συμπεφυρμένην τῷ σώματι. τοῦτο οὖν αὐτὸ διὰ παραδειγμάτων ἐκτραγωδοῦσιν ἀφηγούμενοι τὰ συμβαίνοντα ἐμπόδια τῇ ψυχῇ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ κατὰ φύσιν ἔχοντος ἐν ταῖς ἀναγκαίαις τροφαῖς [66b7—c1] καὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς νόσοις [c1—2]. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ἀλογία ἐμποδῶν γίνεται, ἢ τε ζωτικὴ—διττὴ δὲ αὕτη, ἢ περὶ τὸ σῶμα μόνον θεωρουμένη, ὥσπερ φόβοι καὶ ἐπιθυμίαι καὶ ἔρωτες [c2—5], ἢ περὶ τὰ ἔξω, οἷον πόλεμοι καὶ φιλοχρηματίαι [c5—d2]· —ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ γνωστικὴ ἐμποδῶν γίνεται, ὥσπερ ἡ φαντασία ἀεὶ ἐμποδῶν γινομένη ταῖς ἡμετέραις νοήσεσι [d3—7]. Δύο γὰρ δυσέκνιπτα πάθη, ἐν μὲν γνώσεσιν ἡ φαντασία, ἐν δὲ ζωαῖς ἡ φιλοτιμία. ^[10]
- 6 2 ἄ γὰρ πρῶτα ἐνδύεται, ταῦτα καὶ ὕστερον ἀποτίθεται. πρῶτος δὲ χιτῶν τῆς ψυχῆς ἐν ζωαῖς ἡ φιλοτιμία, ὥς γὰρ φίλαρχος ἡ ἡμετέρα ψυχὴ ἡρήσατο κατελθεῖν εἰς γένεσιν· εἰ γὰρ καὶ δοκοῦμεν μὴ εἶναι φιλότιμοι, ἀλλὰ δι' αὐτὸ τοῦτο, διὰ φιλοτιμίαν, ὥστε πάλιν οὐκ ἐξεφύγομεν τὸ πάθος. ἐν δὲ γνώσεσιν ἡ φαντασία· διὸ καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς μῶλυος ἐδεήθη Ἑρμαϊκοῦ καὶ λόγου ὀρθοῦ πρὸς τὸ ἐκφυγεῖν τὴν Καλυψώ φαντασίαν οὔσαν καὶ δίκην νέφους ἐμποδῶν γενομένην τῷ λόγῳ ἡλίῳ ὄντι· κάλυμμα γὰρ αὕτη, διὸ καὶ τις ἔφη 'Φαντασίη τανύπεπλε'. διὸ καὶ πρῶτον κατήχθη ὁ Ὀδυσσεὺς ἐπὶ τὴν Κίρκην αἴσθησιν οὔσαν ὡς θυγατέρα τοῦ Ἥλιου. παρεμποδῶν οὖν ἡ φαντασία γίνεται ταῖς νοήσεσιν ἡμῶν. διὸ καὶ ἐν τῷ ἐνθουσιᾷ ἐὰν φαντασθῶμεν, παύεται ἡ ἐνθουσιαστικὴ ἐνέργεια· ἐναντίως γὰρ ἔχει ἐνθουσιασμός καὶ φαντασία. διὸ καὶ Ἐπὶκτητος [man. 1,5] ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἐπιλέγειν ἑαυτοῖς 'φαντασία, φαντασία εἶ καὶ οὐ πάντως τὸ φαινόμενον'. διὸ καὶ ὁ φιλόσοφος χορὸς ὁ τῶν Στωϊκῶν διὰ τὸ κατὰ φαντασίαν ἐνεργεῖν σῶμα τὸν θεὸν ὑπέλαβον· αὕτη γὰρ τοῖς ἀσωμάτοις σώματα περιτίθησιν. τί οὖν φησιν; οὐκ ἔστι

νόησις ἀφαντασίαστος; ἢ ἡνίκα τὰ καθόλου γινώσκει ἡ ψυχὴ, τότε ἄνευ φαντασίας ἐνεργεῖ. Φέρε δὲ τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἐξετάσωμεν καθ' αὐτό, ἄρα ἐστὶν ἐν τῷ σώματι ὄντα διόλου καθαρτικῶς ἢ θεωρητικῶς ζῆν. ^[15]

6 3 οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ οὐ βούλονται τοῦτο, φαίνεται δὲ καὶ ὁ Πλάτων μὴ βουλόμενος, εἴ γέ φησιν ὅτι οὐ μὴ ποτε δυνατόν ἐν τῷ σώματι ὄντας γινῶναι τὸ ἀληθές. ὁ δὲ φιλόσοφος ὁ καθ' ἡμᾶς φησιν ὅτι δυνατόν· εἰ γὰρ ἐστὶν ἔξω τοῦ σώματος ὄντα πολιτικῶς ἐνεργῆσαι, διὰ τί μὴ καὶ ἐν τῷ σώματι καθαρτικῶς ἢ θεωρητικῶς; καὶ εἰ ἐν τῷ Φαίδρῳ [248d2—e3] μεμνημένος βίων ἐνθουσιαστικὸν οὐ λέγει παρ' ὅλον τὸν χρόνον βίον εἶναι, θεωρητικοῦ δὲ μέμνηται βίου, διότι παρ' ὅλον μὲν τὸν βίον ἐνθουσιαστικῶς οὐκ ἔστιν ἐνεργῆσαι, καθαρτικῶς δὲ καὶ θεωρητικῶς τί κωλύει; εἰ γὰρ καὶ τρεφόμεθα, ἀλλ' ὡς καθαρτικοί, ἵνα γὰρ μὴ παραποδίζηται ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς ἐνεργείαις τοῦ σώματος ἐμποδίζοντος. οἷον οὖν φλύαρον γείτονα τὸ σῶμα θεραπεύει ὁ καθαρτικὸς καὶ θεωρητικὸς, ἵνα ἐν ταῖς νοήσεσιν ἀκώλυτος ᾗ ὥσπερ φησὶν περὶ τοῦ κορυφαίου φιλοσόφου ὅτι ἀγνοεῖ ὅποι γῆς ἐστὶν, καὶ ἀγνοεῖ ὅτι ἀγνοεῖ [Theaet. 173c6—174a2]. καὶ εὗρεν ὁ λόγος διπλὴν ἀμαθίαν ἐπιστήμης κρείττονα. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Μυρίας μὲν γὰρ ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα [66b7—8]: εἰκότως 'μυρίασ', διότι, ὡς εἴρηται, καὶ κατὰ φύσιν ἔχον καὶ παρὰ φύσιν ἐμποδῶν γίνεται καὶ οὐ μόνον τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλογία, καὶ αὕτη πολλαχῶς. ^[15]

6 5 Ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν [66c2]: εἰκότως πληθυντικῶς ταῦτα προήγαγεν ἐνδεικνύμενος τὴν ἀπόστασιν τὴν ἀπὸ τοῦ ἐνός. ἔρωσ δέ ἐστι σύντονος ἐπιθυμία. Καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν [66c2—3]: ὁ φόβος ἐν τῇ τριμερείᾳ τῆς ψυχῆς θεωρεῖται.

6 6 φοβεῖται γὰρ ἡ μὲν ἐπιθυμία ἀφαίρεσιν χρημάτων, ὁ δὲ θυμὸς ἀτιμίαν, ὁ δὲ λόγος ἀπάτην· ἀπατάται δὲ ἡ ὑπὸ ψευδοῦς λόγου ἢ διὰ ἄγνοιαν. 'εἰδῶλα' δὲ καλεῖ τὰς τῆδε ἡδονὰς ὡς πρὸς τὴν θείαν ῥαστώνην παραβάλλων αὐτάς· πῶς γὰρ ἡδονὴ ἢ τῆδε, ἢ συμμιγῆς ἐστὶ τῇ οἰκείᾳ λύπῃ; εἰ μὴ γὰρ τῇ μεγίστῃ λύπῃ συνῆν τῇ ἀπὸ τοῦ διψῆν, οὐδὲ ἐπηκολούθει ἡ ἀπὸ τοῦ πίνειν μεγίστη ἡδονή. Καὶ φλυαρίας ἐμπύπλησιν ἡμᾶς [66c3—4]: φλυαρίαν καλεῖ ὁ Πλάτων πᾶν τὸ περιττόν, οὐ μόνον τὸ ἐν λόγοις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἔργοις ὥσπερ νῦν τὸ σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τουτέστι τὰς ἐνεργείας τὰς ἀλόγους, φλυαρίας ἐκάλεσεν. ^[5]

6 8 Διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτήσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίνονται [66c7—8]: τί φῆς; διὰ τὴν τῶν χρημάτων κτήσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίνονται; οὐ γίνονται οὖν πόλεμοι καὶ διὰ κάλλος, ὡς ὁ Τρωϊκὸς διὰ τὴν Ἑλένην; τινὲς φασιν ὅτι ἄνευ χρημάτων πόλεμος οὐ γίνεται· 'δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἐστὶ γενέσθαι τῶν δεόντων' [Demosth. 1,20]. ἀλλ' οὐ τοῦτό φησιν ἡ λέξις, ἀλλ' ὅτι διὰ τὰ χρήματα οἱ πόλεμοι γίνονται. ἄλλοι φασὶν ὅτι χρήματα καλεῖ ὁ Πλάτων πάντα τὰ κτήματα· πάντες οὖν οἱ πόλεμοι διὰ τι τῶν κτημάτων γίνονται, κτήμα δὲ καὶ ἡ γυνή. πρὸς οὓς φαμεν ὅτι 'ἀλλὰ γίνεται πόλεμος καὶ διὰ τὸ μὴ δουλεῦσαι'. ῥητέον οὖν ὅτι οὐ διαιρετέον, ὡς οἱ πολλοί, τὸν ἄνθρωπον εἰς ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἐκτός, οἷον ἐγὼ καὶ τὸ ἐμὸν καὶ τὰ τοῦ ἐμοῦ, ἀλλ' εἰς ψυχὴν καὶ τὰ ἐκτός, καὶ τὸ σῶμα γὰρ τῶν ἐκτός ὡς πρὸς τὴν ψυχὴν διαιρετέον οὖν εἰς τὸ ἐγὼ καὶ τὰ τοῦ ἐμοῦ, καὶ ἐπειδὴ τὰ χρήματα ὁμολογουμένως ἐκτός ἐστὶν, διὰ τοῦτό φησιν πάντας τοὺς πολέμους διὰ τὰ ἐκτός γίνεσθαι. ἄλλοι φασὶν ὅτι πάντες οἱ πόλεμοι διὰ χρήματα γίνονται, τουτέστι διὰ λάφυρα· ἀλλὰ γίνονται πόλεμοι καὶ διὰ φιλοτιμίαν, εἰ μὴ ἄρα τις καὶ ταύτην ἐθέλει λέγειν λάφυρον. Ἀπαλλακτέον αὐτοῦ [66e1]: οὐχ ὅτι δεῖ ἐξάγειν ἑαυτοῦς, ἀλλὰ τουτέστι χωρισμὸν ζητητέον. ^[15]

6 10 Ἡ οὐδαμοῦ ἐστὶ κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν [66e6]: διλήμματος πλέκει τοιοῦτον ἐνταῦθα ὁ Σωκράτης. 'ἢ ἀδύνατον τὸν φιλόσοφον ἐν τῷ σώματι κατεχόμενον εἰδέναι τὰ νοητὰ ἢ ἐνδέχεται· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἀδύνατον, διότι ἐφίενται οἱ φιλόσοφοι τῆς τοιαύτης γνώσεως, οὐκ

ἂν δὲ τοὺς φιλοσόφους ὀρεκτικοὺς μάτην ἐποίησεν ἡ φύσις τῶν ἀδυνάτων ὀρεγομένους, καίτοι ἐφ' ὧν οὐκ εἰσὶν ἀλλόκοτοι αἱ ὀρέξεις **. ἐνδέχεται ἄρα εἰδέναι τὰ νοητὰ ἐν τῷ σώματι κατεχόμενον'. Ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι [67a3]: 'ἐγγυτάτω' διὰ τὴν θεωρητικὴν γνῶσιν· αὕτη γὰρ τέλος. ^[5]

- 6 12 Ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲ ὁμιλῶμεν τῷ σώματι [67a3—4]: κατὰ σχέσιν, ἐπεὶ ἐστὶ καὶ ἐν τούτῳ ὄντας καθαρτικῶς παρ' ὅλον τὸν βίον ζῆν. ἐνθουσιαστικῶς μὲν γὰρ ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ οὐκ ἔστι ζῆσαι, διότι διακόπτεται ὑπὸ τῆς φαντασίας· ἐναντίως γὰρ ἔχει αὕτη πρὸς ἐνθουσιαστικὴν ἐνέργειαν. οὕτω καὶ ἐν τῷ πτάρνυσθαι ἀφαντασιάστως ἐνεργοῦμεν· εἰ γὰρ φαντασθῶμεν, διακόπτεται καὶ ὁ παρμός· διὸ καὶ 'ζῆθι' φαμέν, ὡς τοῦ ζώου δεομένου κατὰ φαντασίαν ἐνεργεῖν καὶ κινδυνεύοντος μὴ εἶναι. Ἔως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ [67a6]: θεὸν ἐνταῦθα καλεῖ τὸν Διόνυσον, διότι οὗτος ἔφορος καὶ ζωῆς καὶ θανάτου, ζωῆς μὲν διὰ τοὺς Τιτᾶνας, θανάτου δὲ διὰ τὴν μαντείαν τὴν περὶ τὸν θάνατον. ^[5]
- 6 13 ἔφορος γὰρ πάσης βακχείας· διὸ οὐ μόνον κωμικῶν ἔφορός ἐστιν ὡς περὶ ἡδονὰς καταγινομένων, ἀλλὰ καὶ τραγικῶν περὶ λύπας καὶ θανάτους καταγινομένων. Ὡς τὸ εἰκός [67a7—8]: οὐκ ἐνδοιάζων τὸ 'εἰκός', ἀλλὰ τουτέστι τὸ εἰκόσ. ^[5]
- 6 14 ἐπάγει δὲ τὸ 'ἴσως τὸ ἀληθὲς γνωσόμεθα' δι' εὐλάβειαν· ἐπεὶ αὐτὸς ἐστὶν ὁ λέγων ὅτι 'ἀδαμαντίνους δεσμοῖς δεῖ ταῦτα ἔχοντα κατιέναι εἰς Ἄιδου' [Rep. X 618e4—619a1]. Πρᾶξις σὺν θεῷ Οὐκοῦ ν , ἔφη ὁ Σωκράτης , εἰ ταῦτα ἀληθ ἦ , ὧ ἑταῖρε [67b7—68c4].
- 7 1 Συναγαγὼν ὁ Σωκράτης διὰ τοῦ καθόλου λόγου ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, τὸ αὐτὸ νῦν συνάγει [67b7—c4]· καὶ οὐδὲν πλέον προστίθῃσιν καὶ οὐ ταῦτο λογεῖ· ἀνωτέρω μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ καθόλου τὸν λόγον προήγαγεν, νῦν δὲ ὡς ἐπὶ παραδείγματος αὐτὸν προάγει καὶ μερικώτερον τὸν λόγον ποιεῖ ἐφ' ἑαυτοῦ λέγων· 'Σωκράτης ἄρα ἐθελήσει ἀποθνήσκειν μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος τεύξεσθαι οὐ πάλα ἐπεθύμει· οὐκοῦν καὶ Εὐήνος, εἰ φιλόσοφος, ἐθελήσει κατακολουθῆσαι Σωκράτει ἀποθνήσκειν ἐθέλοντι'. "Ελπίδα" δὲ ἀκουστέον ἐνταῦθα [67b8] οὐ τὴν παρὰ Ἡροδότῳ, τὴν 'ἐργηγορότων ἐνύπνιον', τὴν ἀπὸ αἰσθητῶν γινομένην, ἀλλὰ τὴν θείαν καὶ ἀπὸ νοῦ κατιοῦσαν καὶ βεβαίαν, περὶ ἧς τὸ λόγιον ἔφη [frg. 47] 'ἐλπίς δὲ τρεφέτω σε πυρίοχος'· πυρίοχον γὰρ καλεῖ τὴν θείαν, ἐπειδὴ οἱ παλαιοὶ πυρὶ ἀπείκαζον τὸ θεῖον. 'Πρέπει δὲ ἐκεῖσε ἀποδημοῦντα τὰ τοιαῦτα πραγματεύεσθαι. ^[10]
- 7 2 'ἀποδημίαν' δὲ ἐκάλεσε τὴν ἐκεῖσε πορείαν ὡς ἀπὸ τοῦ δήμου οὔσαν· δημὸς γὰρ πᾶν τὸ αἰσθητὸν διὰ τὸ ἀστάθμητον αὐτοῦ καὶ ῥευστόν· ἀποδημία οὖν ἡ ἐκεῖσε <πορεία>· 'πατὴρ γὰρ ἡμῶν καὶ πατρὶς <ἐκεῖ>' [Plot. I 6,8.21]. τί δὲ δηλοῖ ἄρα τὸ 'πραγματεύεσθαι'; ἢ οὐ δεῖ λόγῳ μόνῳ ἄνω καὶ κατὰ ἄνω θρυλεῖν τὰς καθαρτικὰς ἀρετάς, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ αὐτὰς δεικνύναι. Ἐφ' οἷς ὀρίζεται τὸν θάνατον κάθαρσιν ψυχῆς ἀπὸ σώματος [67c5—d6]. καὶ διὰ τί καὶ πάλα ὀρισάμενος τὸν θάνατον [64c4—8] καὶ νῦν τοῦτο ποιεῖ; ἢ πάλιν ἀπὸ τοῦ καθολικώτερου ἐπὶ τὸ μερικώτερον προῆλθεν· πάλα μὲν γὰρ ὠρίζετο τὸν θάνατον χωρισμὸν ψυχῆς ἀπὸ σώματος καὶ σώματος ἀπὸ ψυχῆς (καὶ ἐλέγομεν ὅτι οὐ μάτην τῶν δύο ἐμνημόνευσε), νῦν δὲ τὸν θάνατον ὀρίζεται κάθαρσιν μόνον ψυχῆς ἀπὸ σώματος· καὶ καθολικώτερος ὁ θάνατος τῆς καθάρσεως, διότι ὁ μὲν καθαιρόμενος πάντως καὶ ἀποθνήσκει, οὐ μὴν ὁ ἀποθνήσκων καὶ καθαίρεται διὰ τὰς φιλοσωμάτων ψυχὰς περὶ τοὺς τάφους καὶ μετὰ τὸν θάνατον εἰλουμένας. καὶ οὕτως ἡλευθερώσαμεν αὐτὸν ἀδολεσχίας. Εἴτα δεικνύσι πάλιν ὅτι ὁ φιλόσοφος ἐθελήσει ἀποθνήσκειν, οὕτως· 'ὁ φιλόσοφος φεύγει τὰ αἰσθητὰ καὶ διώκει τὰ νοητὰ, ὁ τοιοῦτος χωρίζει ἑαυτὸν τοῦ σώματος, ὁ χωρίζων ἑαυτὸν ἀποθνήσκειν ἐθέλει, καὶ δηλὸν τὸ συμπέρασμα'. ^[15]
- 7 3 εἰ δὲ καὶ ἀνωτέρω [64a4—66a10] τούτου ἐμνημόνευσεν, ἀλλ' οὐκ ἀδολεσχεῖ· ἀνωτέρω μὲν γὰρ ἀπλοῦν ἦν τὸ συνημμένον, ἔλεγε γὰρ 'ὁ φιλόσοφος φεύγει τὰ αἰσθητὰ', ἐνταῦθα δὲ σύνθετόν

ἐστιν, ἔφη γὰρ ὅτι ὁ φιλόσοφος φεύγει τὰ αἰσθητὰ καὶ διώκει τὰ νοητά. Εἴτα φησιν ὅτι ‘γελοῖόν’ ἐστι παρ’ ὅλον τὸν βίον ἐθέλιν ἀποθνήσκειν, ἥκοντος δὲ τοῦ θανάτου δεδιέναι [67d12]. ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ ἀνωτέρω καὶ ἐνταῦθα γελοίου ἐμνημόνευσεν, τί τὸ γελοῖον παρὰ Πλάτωνι; γελοῖον τοίνυν ἐστὶν αἰσχρὸν ἀσθενές διὸ καὶ ὁ Θερασίου γελοῖος ἦν, ‘αἰσχιστος’ γὰρ ‘ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν’ [B 216]. οἰκεῖον δὲ τῇ ὕλῃ καὶ τὸ αἰσχρὸν ὡς ἀνειδέω καὶ ἀκαλλεῖ· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀδύναμον, διότι ἀδυναμίαν ἔχει πάντων τῶν ὄντων. καὶ ἡ ἡμετέρα δὲ ψυχὴ δέδιεν τὸν θάνατον ἢ διὰ ἄγνοιαν καὶ αἰσχος ἢ διὰ ἀσθένειαν καὶ δειλίαν. Εἴτα καὶ ἄλλως κατασκευάζει ὅτι οἱ φιλόσοφοι ἀποθνήσκειν ἐθέλουσιν [68a3—b4]. ^[15]

^{7 4} εἰ γὰρ οἱ παρ’ ἡμῖν ἀνθρωπίσκοι τελευτᾶν βούλονται ἐρῶντές τινων, οἴομενοι ἐκεῖσε ὄψεσθαι τὰ παιδικὰ καὶ συνέσεσθαι τούτοις, καίτοι μὴ πάντως θεώμενοι διὰ τὸ ὑπὸ διαφόρους ἀγελάρχας τελεῖν· —αἱ μὲν γὰρ τῶν ψυχῶν Παιώνιοι, αἱ δὲ Σεληναῖαι· ὡς γὰρ φησιν ἐν Τιμαίῳ [42d4—5], ἐγκατέσπειρεν ὁ δημιουργὸς Ἥλιω καὶ Σελήνῃ τὰς ψυχὰς· διὸ καὶ ἀποτυχίαι ἢ ἐπιτυχίαι ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι γίνονται διὰ τὸ ἀσύμφωνον εἶναι πολλάκις τὴν προβολὴν ταῖς ἐξ ἀρχῆς αἰρέσεσιν· αἱ γὰρ μεγαλουργοὶ ζωαὶ καὶ μεγάλα κατορθώματα ἔχουσι σύμφωνον ἔχουσαι τῇ αἰρέσει τὴν προβολήν, αἱ δὲ ἀποτυχίαι διὰ τὸ ἀνάπαλιν γίνονται, ‘πολλοὶ γὰρ Πλάτωνες τὴν γῆν σκάπτουσιν’, ὡς ἔφη τις — πολλῶ οὖν μᾶλλον οἱ φιλόσοφοι ἐθέλουσιν ἀποθνήσκειν, εἰδότες ἀκριβῶς ὅτι τεύξονται ἐκεῖσε τοῦ ἐφετοῦ. Καί φησιν [68b5—c4] ὅτι εἰ φιλόσοφος, ἀδεῆς περὶ τὸν θάνατον, οὐκ εἶπεν δέ, εἰ ἀδεῆς περὶ τὸν θάνατον, καὶ φιλόσοφος· πολλοὶ γὰρ διὰ θράσος καὶ προπέτειαν ἐθέλουσιν ἀποθνήσκειν μὴ ὄντες φιλόσοφοι. εἰ οὖν φιλόσοφος, καὶ ἀδεῆς περὶ τὸν θάνατον, καὶ εἰ μὴ ἀδεῆς περὶ τὸν θάνατον, οὐ φιλόσοφος, ἀλλὰ τις φιλοσώματος· ὁ τοιοῦτος δὲ ἢ φιλοχρήματός ἐστιν ἢ φιλότιμος. Καὶ διὰ τί τὸ φιλήδονον παρήκεν [68b7—c3]; ὁ μὲν Ἀρποκρατίων [frg. ^[15]

^{7 5} 4] ἀπορήσας οὐκ ἐπελύσατο· ὁ δὲ γε Πρόκλος φησὶν ὅτι φιληδόνου οὐκ ἐμνημόνευσεν, διότι ἀνωτέρω [64d1—4] εἶπεν ὅτι δεῖ φεύγειν τὰς ἡδονάς. οὐδὲν δὲ πρὸς τὸ προκείμενον· διὰ τί γὰρ φιληδόνου οὐκ ἐμνημόνευσεν; ὁ δὲ γε φιλόσοφος Ἀμμωνίος φησιν ὅτι ἐπειδὴ σκοπὸς αὐτῷ διακρίναι οὐ φιλόσοφον ἀπὸ μὴ φιλοσόφου, ἀλλὰ ἀπὸ προσποιουμένου εἶναι φιλοσόφου, ὁ δὲ τοιοῦτος κἂν φιλήδονος ἢ συγκρύψει μὲν τὰς ἡδονὰς καὶ προσποιήσεται σωφρονεῖν, τὸ δὲ φιλοχρήματον οὐ συγκρύψει ἴσως οὐδὲ τὸ φιλότιμον, ἀλλὰ προφασίσειτο εὐλόγους τινὰς αἰτίας, καθάπερ καὶ Ζήνων ἔλεγεν λαμβάνειν ἐκ τῶν μαθητῶν ἢ ἐθίζων αὐτοὺς καταφρονεῖν μισθοῦ ἢ διὰ τὸ μεταδίδοναι τοῖς ἀπορωτέροις φιλοτιμίας δέ φησιν ἀντέχεσθαι διὰ τὸ εἰς ζῆλον κινήσαι τοὺς μαθητάς, διὸ τὴν φιλοτιμίαν ἀγαθὸν ἐκάλει πάθος, πάθος δὲ ὅμως. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Πολλὴ ἐλπίς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι [67b8]: ἐλπίς ἡ θεία, περὶ ἧς ἔφη ‘ἐλπίς δὲ τρεφέτω σε πυρίοχος’ [Or. ^[10]

^{7 6} Chald. frg. 47]. καὶ ἔστιν κατὰ Πλάτωνα [Phil. 32b9—c2] καὶ Ἀριστοτέλην [mem. 1, 449b10—13] ἡ ἐλπίς δόξα· διὸ τὰ λογικὰ μόνα ἐλπίζει, τὰ δὲ ἄλογα οὐκ ἐλπίζει, διότι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπόντων ἐστίν, οἷον ἐλεπίστις, τὰ δὲ ἄλογα τοῦ παρόντος μόνου συναισθάνεται, οὐ μὴν τοῦ ἀπόντος. ἀλλὰ κατὰ μὲν Πλάτωνα δόξα ἐστὶν ζωτικὴ ἡ ἐλπίς, καὶ τοῦτό ἐστιν ἐλεῖν ἐκ τῶν εἰρημένων αὐτῷ ἐν τῷ Φιλήβῳ [40a6—7]. ἔφη γὰρ αὐτὴν εἰκέναι συλλογισμῶ· εἰ δὲ εἰκέναι εἶπεν, οὐ μὴν αὐτόθεν συλλογισμόν, ζωτικὴν ἄρα δόξαν αὐτὴν βούλεται. ὁ δὲ γε Ἀριστοτέλης δόξαν αὐτὴν βούλεται εἶναι γνωστικὴν. οἰκεῖον δὲ τὸ ‘ἀφικομένῳ’ καὶ ‘πορεύομαι’ τῇ ψυχῇ, ἐγχρόνως καὶ οὐκ ἀχρόνως, καὶ μεριστῶς, οὐκ ἀμεριστῶς ἢ ἀθρόως γινωσκούση τὰ πράγματα, καθάπερ ὁ νοῦς ἀμεταβάτως καὶ αἰωνίως καὶ ἀθρόως γινώσκει. οἰκεῖα γὰρ ἡ κίνησις τῇ ψυχῇ, διότι πρώτη τῶν κινήσεων ἢ κατὰ τόπον, πρῶτον δὲ τῶν κινουμένων τὸ αὐτοκίνητον· τρία γάρ ἐστιν, ἀκίνητον, αὐτοκίνητον, ἑτεροκίνητον. διὸ καὶ τὸ ‘ἀφικομένῳ’ καὶ ‘πορεύομαι’, ὅπερ

οἰκεῖον, ὡς εἴρηται, τοπικῇ κινήσει. Ἰκανῶς ἐκεῖ [67b8]: τὸ ἱκανὸν οἷόν τέ ἐστιν ἀπογεννηῆσαι καὶ ἄλλα τοιαῦτα. ^[15]

7 8 Καὶ ἄλλω ἀνδρί [67c2]: οὐκ ἐνέμεινε τοῖς κατὰ μέρος, καὶ ταῦτα τοῦτον ἔχων σκοπόν, ἐπειδὴ ἀφιλόσοφον τοῦτο, ἀλλὰ ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸ καθόλου. Παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην [67c2—3]: οἰκεία ἢ διάνοια τῇ καθαρτικῇ ζωῇ, ὥσπερ ὁ νοῦς τῇ θεωρητικῇ.

7 9 τὸ δὲ ὥσπερ εἶπεν διὰ τὸν θεωρητικὸν βίον, ἐκεῖνος γὰρ κατὰ ἀλήθειάν ἐστι κεκαθαρμένος. Συναγείρεσθαι τε καὶ ἀθροίζεσθαι καὶ οἰκεῖν [67c8—9]: τί βούλεται ὁ ἐπαναδιπλασιασμός τῶν λέξεων τούτων; οὐ γὰρ μάτην εἵρονται οὐδὲ ἐπίδειξιν λέξεως νῦν σκοπὸν ἔχει ποιήσασθαι ὁ Πλάτων, ἀλλὰ διὰ μὲν τοῦ ‘συναγείρεσθαι’ τουτέστιν ἀπὸ τῆς σωματοειδοῦς ζωῆς ἐπιστρέφεσθαι, διὰ δὲ τοῦ ‘ἀθροίζεσθαι’ τουτέστιν ἀπὸ τῆς δοξαστικῆς. ^[5]

7 10 πῶς δὲ ἄρα οὐ τὰ Ὀρφικὰ ἐκεῖνα [frg. 211] παρῳδεῖ νῦν ὁ Πλάτων, ὅτι ὁ Διόνυσος σπαράττεται μὲν ὑπὸ τῶν Τιτάνων, ἐνοῦται δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος; διὸ ‘συναγείρεσθαι’ καὶ ‘ἀθροίζεσθαι’ τουτέστιν ἀπὸ τῆς Τιτανικῆς ζωῆς ἐπὶ τὴν ἐνοειδῆ. καὶ ἡ Κόρη δὲ κατάγεται μὲν εἰς Ἄιδου, ἀνάγεται δὲ πάλιν καὶ οἰκεῖ ἔνθα πάλαι ἦν ὑπὸ τῆς Δήμητρος· διὸ καὶ τὸ ‘οἰκεῖν’ παρῳδεῖ γὰρ πανταχοῦ τὰ Ὀρφέως. διὸ καὶ στίχον αὐτοῦ [frg. 235] φησιν ἐφεξῆς [69c8—d1]: ‘πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δὲ τε Βάκχοι’. καὶ ναρθηκοφόροι μὲν, οὐ μὴν Βάκχοι, οἱ πολιτικοὶ φιλόσοφοι, ναρθηκοφόροι δὲ Βάκχοι οἱ καθαρτικοί. διὸ καὶ ζωῆς καὶ θανάτου, ὡς εἴρηται, ὁ Διόνυσος αἵτιος θανάτου γὰρ ὡς μαντείας ἔφορος ἀφαντάστου οὔσης· διὸ καὶ τὸν ὕπνον ἀδελφὸν τοῦ θανάτου φασὶν οἱ ποιηταὶ καὶ ‘κασίγνητον’ [Hom. Ξ 231], διότι χωρίζει ἡμᾶς καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως, εἰ καὶ μὴ ἀπὸ φαντασίας, καθάπερ ὁ θάνατος. Ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες [67d7—8]: διὰ μὲν τοῦ ‘ἀεῖ’ τὸ ἀδιάκοπον ἐδήλωσε τῆς καθάρσεως, διὰ δὲ τοῦ ‘μάλιστα’ τὸ σύντονον. ^[15]

7 11 δύο γὰρ ταῦτα <τὰ> ἐπιτηδεύματα συνίστησιν, τὸ ἀδιάκοπον τῆς ἐνεργείας καὶ τὸ σύντονον. Ἄνδρα παρασκευάζοντα ἑαυτὸν [67d12—e1]: γελοῖον γάρ ἐστι παρ’ ὅλον μὲν τὸν χρόνον ἐφίεσθαι τούτου, ἡκοντος δὲ τοῦ ἐφετοῦ χαλεπῶς ἢ δυσφόρως φέρειν, ὡς εἰ καὶ τὸ πῦρ ἐφιέμενον τοῦ ἄνω τόπου, δι’ ὃν κινεῖται, μὴ ἐθέλειν δὲ ἐν τούτῳ εἶναι.

7 13 Εἰ γὰρ διαβέβληται πανταχῇ τῷ σώματι [67e6—7]: τὸ ‘διαβέβληται’ μέσον ὃν δύναται καὶ ἐπὶ ἐνεργείας λαμβάνεσθαι, ὥσπερ ἐνταῦθα, ἀντὶ τοῦ ‘διαβάλλει’. σημειωτέον δὲ τὴν σύνταξιν, ὅτι πρὸς δοτικὴν ἀποδέδοται. Ἡ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν [68a3—4]: τὸ ἄλλο ἐπιχειρήμα, ὅτι οἱ παρ’ ἡμῖν ἀνθρωπίσκοι ἐθέλουσιν ἀποθνήσκειν, καθάπερ ἡ Εὐάδνη, ἣ ἐν πυρκαϊᾷ ἐνέβαλλεν ἑαυτὴν διὰ τὸ οἶσθαι συνεῖναι τῷ ἀνδρὶ τελευτήσαντι.

8 τ Πρᾶξις σὺν θεῷ Ἄρα οὐ ν , ἔφ η , ὦ Σιμμί α , οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία [68c5—69e5].

8 1 Ἀποδοὺς ὁ Σωκράτης τὴν φρόνησιν τῇ καθαρτικῇ ζωῇ, ἡνίκα ἔλεγεν ‘τί δὲ δῆ; περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν πῶς ἔξουσιν;’ [65a9] ἐντεῦθεν βούλεται καὶ ἀνδρείαν καὶ σωφροσύνην ἀποδοῦναι τῇ καθαρτικῇ ζωῇ· δικαιοσύνης δὲ εἰκότως οὐκ ἐμνημόνευσεν ὡς ἐπιφαινομένης ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς. ἥρξατο δὲ ἀπὸ τῆς φρονήσεως, διότι καθαρτικοῦ ἔργον τὸ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφειν, νοῦ δὲ ἀπόρροια καὶ ἡ φρόνησις τοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφοντος. ἄλλοι δὲ τὴν ἀνδρείαν ἀπεικάζουσιν τῇ καθαρτικῇ διὰ τὸ πρὸς τὰ δεύτερα ἀμάλθακτον· τοιαύτη γὰρ καὶ ἡ ἀνδρεία, ἀρρεπῆς οὕσα περὶ τὰ δεύτερα· οὕτω δὲ καὶ ὁ Σωκράτης οὐδὲν πέπονθεν ὑπὸ Ξανθίππης καὶ τοῦ παιδίου κλάοντος, ἀλλ’ ἀκλινῶς ἔσχε πρὸς αὐτούς [60a1—8]. Ἄλλ’ ἐπειδὴ ἀρετῶν ἐμνημονεύσαμεν, φέρε εἴπωμεν τοὺς βαθμοὺς τῶν ἀρετῶν. ^[10]

8 2 πέντε τοίνυν βαθμοὶ τῶν ἀρετῶν εἰσιν. ἡ γὰρ φυσικαὶ εἰσιν, αἱ ἀπὸ κράσεως ἐπιγίνονται ἡμῖν· ἡ ἠθικαί, ὡς αἱ ἀπὸ συνηθισμοῦ. καὶ οἰκεῖται αἱ μὲν φυσικαὶ μάλιστα τοῖς ἀλόγοις ζώοις, αἱ ἀπὸ κράσεώς εἰσιν· πάντες γὰρ οἱ λέοντες ἀνδρεῖοι διὰ τὴν κρᾶσιν καὶ οἱ ἀπὸ τούτων πάντες, ὅπερ

οὐκ ἔστιν εὐρεῖν σφζόμενον ἐφ' ἡμῶν, πάντες οἱ βόες σώφρονες, πάντες οἱ πελαργοὶ δίκαιοι, πᾶσαι αἱ γέρανοι φρόνιμοι. αἱ δὲ ἠθικαὶ οἰκεῖται μάλιστα ἡμῖν καὶ τῶν ἄλλων ζώων ὅσα τελειότεραν ἔχει φαντασίαν καὶ συνηθίζεσθαι δυναμένην, ἣν καλεῖ διδακτικὴν ὁ Ἀριστοτέλης. εἰ δὲ λόγῳ χρῶντο αἱ ἀρεταί, ἢ τῇ τριμερείᾳ <χρῶνται> τῆς ψυχῆς καὶ τοῖς πάθεσι μεμετρημένοις, ὥς αἱ πολιτικά· ἢ οὐ χρῶνται, καὶ ἢ φεύγουσι τὰ πάθη, ὥς αἱ καθαρτικά, ἢ πεφεύγασιν, ὥς αἱ θεωρητικά. ὁ δὲ γε Πλωτῖνος [I 2,7.2—6] καὶ ἄλλον βαθμὸν βούλεται εἶναι ἀρετῶν παρὰ ταύτας, τὸν τῶν παραδειγμάτων. εἰσὶ γὰρ καὶ παραδειγματικά ἀρεταί· ὥσπερ γὰρ τὸ ἡμέτερον ὄμμα πρότερον μὲν φωτιζόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἕτερόν ἐστι τοῦ φωτίζοντος ὥς ἐλλαμπόμενον, ὕστερον δὲ ἐνοῦται πως καὶ συνάπτεται καὶ οἷον ἔν καὶ ἡλιοειδὲς γίνεται, οὕτω καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχὴ κατ' ἀρχὰς μὲν ἐλλάμπεται ὑπὸ νοῦ καὶ ἐνεργεῖ κατὰ τὰς θεωρητικὰς ἀρετάς, καὶ ὕστερον οἷον ὅπερ τὸ ἐλλάμπον γίνεται καὶ ἐνοειδῶς ἐνεργεῖ κατὰ τὰς παραδειγματικὰς ἀρετάς. καὶ φιλοσοφίας μὲν ἔργον νοῦν ἡμᾶς ποιῆσαι, θεωργίας δὲ ἐνῶσαι ἡμᾶς τοῖς νοητοῖς, ὥς ἐνεργεῖν παραδειγματικῶς. Καὶ ὥς μὲν φυσικὰς ἀρετάς ἔχοντες γινώσκομεν τὰ ἐγκόσμια σώματα, σώματα γὰρ καὶ τὰ ὑποκείμενα ταῖς τοιαύταις ἀρεταῖς ὥς δὲ ἠθικὰς ἀρετάς ἔχοντες τὴν εἰμαρμένην ἴσμεν τοῦ παντός, διότι καὶ αὕτη περὶ ἀλόγους ζωὰς καταγίνεται, οὐ γὰρ ἡ λογικὴ ψυχὴ ὑπὸ εἰμαρμένην ἐστίν, καὶ αἱ ἠθικαὶ δὲ ἀρεταὶ ἄλογοι εἰσι· κατὰ δὲ τὰς πολιτικὰς τὰ ἐγκόσμια ἴσμεν· κατὰ δὲ τὰς καθαρτικὰς τὰ ὑπερκόσμια· ὥς δὲ θεωρητικὰς ἔχοντες τὰ νοερά· ὥς δὲ παραδειγματικὰς τὰ νοητά. ^[5]

8 3 Οἰκεῖα δὲ ἡ μὲν σωφροσύνη ταῖς ἠθικαῖς ἀρεταῖς, ἡ δὲ δικαιοσύνη ταῖς πολιτικαῖς διὰ τὰ συναλλάγματα, ἡ δὲ ἀνδρεία ταῖς καθαρτικαῖς διὰ τὸ ἀρρεπὲς τὸ πρὸς τὴν ὕλην, ἡ δὲ φρόνησις ταῖς θεωρητικαῖς. Ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ἀπορῆσαι· εἰ δόγμα Πλατωνικόν ἐστι τὸ τὰς ἀρετάς ζωὰς εἶναι (ταύτη γὰρ καὶ ἀντιδιήρηνται τῇ ἐπιστήμῃ γνωστικῇ οὕσῃ), πῶς ἡ φρόνησις ζωὴ ἐστίν; λύσις, ὅτι ἐκλογὴ καὶ ἀπεκλογὴ τῶν πρακτῶν ἢ φρόνησις, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς κρίσις γνωστικὴ τῶν τοιούτων ἢ μή. ^[10]

8 4 Καλεῖ δὲ ὁ Πλάτων τὰς μὲν φυσικὰς ἀρετάς 'ἀνδραποδώδεις' ὥς καὶ ἀνδραπόδοις δυναμένας ὑπάρχειν· τὰς δὲ ἠθικὰς 'σκιαγραφίας', τὸ ὅτι γὰρ μόνον ἔχουσιν, σκιά δὲ τὸ ὅτι τοῦ διότι. Ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ζητῆσαι, τίνας ἐν τῇ λέξει ὁ Πλάτων ἀρετάς φησιν πάθη παθῶν ἀνταλλαττόμενας καὶ τὰ μεγάλα πάθη φεύγειν, τὰ δὲ ἐλάττω αἰρεῖσθαι, οἷον 'χρύσεια χαλκεῖων' [Hom. Z 236] ἀμειψαμένας. τινὲς μὲν οὖν τῶν ἐξηγητῶν ταῦτα ὡήθησαν ἐπὶ τῶν φυσικῶν καὶ ἠθικῶν ἀρετῶν λέγεσθαι. ^[10]

8 5 τὸ δὲ οὐχ οὕτως· οὐδὲ γὰρ αὗται πάθη παθῶν ἀνταλλάττονται τῷ εἶναι αὐτῷ ποιοῦσαι. ἀλλὰ ταῦτα ὁ φιλόσοφος Πρόκλος λέγεσθαι φησιν ἐπὶ ἀρετῶν οὐ διὰ βίου τοιούτων, ἀλλ' ἔν τινι χρόνῳ διὰ ἀνάγκην τινά, οἷον πολλοὶ δειλὶα ἀνδρίζονται καὶ ἀκολασίᾳ σωφρονοῦσι· πολλοὶ γὰρ δειλοὶ ὄντες δέει μειζόνων κακῶν, οἷον τοῦ δουλεύειν, αἰροῦνται ἀνδρείως ἀποθανεῖν, πάθη παθῶν ἀνταλλαττόμενοι, οἷον τὸν θάνατον δουλείας, καὶ πολλοὶ οὐκ εἰς κόρον ἐσθίουσιν ἀκόλαστοι ὄντες διὰ τὸ μειζόνων ἡδονῶν ἀπολαῦσαι ἐν τῇ ὑγιείᾳ. ταύτας οὖν λέγει ὁ Πλάτων ψευδωνύμους ἀρετάς καὶ πάθη παθῶν ἀνταλλαττόμενας. Διακρίνει δὲ τὰς φυσικὰς καὶ ἠθικὰς τῶν ψευδωνύμων, ὅτι αὗται μὲν αὐτῷ τῷ εἶναι ποιοῦσι, καθάπερ καὶ ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις τῷ εἶναι ποιοῦσιν, αἱ δὲ ψευδώνυμοι ἐπίπλαστοι οὔσαι οὐκ αὐτῷ τῷ εἶναι, ἀλλὰ μετὰ βουλής ὑποκρίνονται ὃ μή εἰσιν. ^[5]

8 6 ταύτας δὲ διακρίνει τῶν πολιτικῶν, ὅτι αἱ μὲν πολιτικά οὐ πάθη παθῶν ἀνταλλάττονται, εἴ γε ἐκεῖναι ἔνα σκοπὸν ἔχουσι τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ καθάπερ αἱ ψευδώνυμοι. διακρίνει δὲ πολιτικὰς καθαρτικῶν καὶ θεωρητικῶν, ὅτι αἱ μὲν πολιτικά τῇ τριμερείᾳ τῆς ψυχῆς χρῶνται [69b4—5], αἱ δὲ καθαρτικά καὶ θεωρητικά οὐχ οὕτως· καὶ ὅτι αἱ μὲν πολιτικά 'τῷ ὄντι' [b2] εἰσὶν ἀρεταὶ καὶ 'ἀληθεῖς' [b3], οὐ μὴν ἄμφω, τῷ ὄντι ἀληθεῖς, αἱ δὲ καθαρτικά καὶ θεωρητικά ἅμα ἄμφω

εἰσίν, ‘τῷ ὄντι ἀληθεῖς’ [b8]. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀλκιβιάδῃ [129a8—b1] ἔλεγεν ‘αὐτὸ μὲν τὴν ψυχὴν, ‘αὐτὸ δὲ ‘τὸ αὐτὸ’ τὴν λογικὴν ψυχὴν, οὕτω καὶ νῦν ‘τῷ ὄντι’ μόνον καλεῖ τὰς πολιτικὰς ἀρετάς, ‘τῷ ὄντι’ δὲ ‘ἀληθεῖς’ τὰς καθαρτικὰς καὶ θεωρητικὰς· διακρίνει δὲ αὐτὰς καὶ ἄλλως, ὅτι αἱ μὲν πολιτικαὶ οὐκ εἰσὶ τελεστικάι, αἱ δὲ καθαρτικαὶ καὶ θεωρητικαὶ τελεστικάι εἰσι [c3—d2]. διὸ καὶ τὸ ὄνομα τοιοῦτον ἔχουσι, καθαρτικαὶ μὲν ἀπὸ τοῦ καθαρμοῦ, ὃ ἐν ταῖς τελεταῖς χρώμεθα, θεωρητικαὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ θεῖα ὁρᾶν. Διὸ καὶ παρωδεῖ ἔπος Ὀρφικὸν [frg. [15]

8 7 235] τὸ λέγον ὅτι ‘ὅστις δ’ ἡμῶν ἀτέλεστος, ὥσπερ ἐν βορβόρῳ κείσεται ἐν ᾿Αιδου’, τελετὴ γάρ ἐστιν ἡ τῶν ἀρετῶν βακχεία· καὶ φησιν ‘πολλοὶ μὲν νάρθηκοφόροι, παῦροι δὲ τε Βάκχοι’, νάρθηκοφόρους οὐ μὴν Βάκχους τοὺς πολιτικοὺς καλῶν, νάρθηκοφόρους δὲ καὶ Βάκχους τοὺς καθαρτικούς. καὶ γὰρ ἐνδούμεθα μὲν τῇ ὕλῃ ὡς Τιτᾶνες διὰ τὸν πολὺν μερισμόν—πολὺ γὰρ τὸ ἐμὸν καὶ σόν, —ἀνεγειρόμεθα δὲ ὡς Βάκχοι· διὸ καὶ περὶ τὸν θάνατον μαντικώτεροι γινόμεθα, καὶ ἔφορος δὲ τοῦ θανάτου ὁ Διόνυσος, διότι καὶ πάσης βακχείας. καὶ εὖ γε τοῦ λόγου, διότι καὶ ἀπὸ θεοῦ ἤρξατο, ἡνίκα ἔλεγεν ‘ὁ μὲν ἐν ἀπορρήτοις περὶ αὐτῶν λεγόμενος λόγος, ὡς ἐν τινι φρουρᾷ ἔσμεν [62b2—4], καὶ εἰς θεὸν κατέληξεν ἐξ οὗ καὶ ἤρξατο, λέγω δὲ τὸν Διόνυσον. ἐν οἷς σὺν θεῷ τὸ πρῶτον τμῆμα· διαδέχονται γὰρ οἱ περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς λόγοι. ταῦτα ἔχει ἡ παροῦσα θεωρία. Οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω [68c5]: ‘ὀνομαζομένη’ ὑπὸ τῶν πολλῶν· ὀνόματος γὰρ μόνου κοινοῦ μετέχουσιν [ἢ ἢ] περὶ τὸ πρᾶγμα διαφερόμενοι, ἀγνοοῦσι γὰρ τὰς ἀληθεῖς ἀρετάς. [10]

8 9 Ὀλιγοροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν [68c11—12]: ‘ζητοῦσιν οἱ ἐξηγηταὶ τί δὴ ποτε δικαιοσύνης οὐκ ἐμνημόνευσε μόνης τῶν ἄλλων ἀρετῶν. καὶ ὁ μὲν Πρόκλος φησὶν ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναργῶς κρᾶσις ἢ ἔπεται ἡ δικαιοσύνη· οὐδὲ γάρ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐστὶν εὐρεῖν κρᾶσιν ἀφωρισμένην ἐκάστη τῶν ἀρετῶν, οὕτως ἐστὶν εὐρεῖν καὶ ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης· οὐ γὰρ ἐστὶν αὕτη σωματικὴ ἀρετὴ, καθάπερ αἱ ἄλλαι, ἃς νῦν ἀνδραποδώδεις λέγει. τοῦτο δὲ οὐ πιθανόν, ἀλλὰ μᾶλλον ῥητέον τὸ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἰρημένον, ὅτι ὡς ἐπιφαινομένην ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς παρήκεν τὴν δικαιοσύνην, τοῦτο δὲ τὸ τοῦ Δαμασκίου. Οἷσθ α , ἢ δ ’ ὅ ς , ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν ; [68d5—6]: εἰ οὖν τις ἡμᾶς ἔροιτο, ‘πότερον ὁ Σωκράτης κακὸν ἡγεῖτο τὸν θάνατον ἢ οὐ κακόν; εἰ μὲν οὖν κακόν, οὐ φιλόσοφος· εἰ δὲ οὐ κακόν, οὐκ ἀνδρεῖος, οἷς μὴ ἡγεῖται κακοῖς ἐπιβατεύων, οὐ γὰρ ἀνδρεῖος ὁ τὰ <μὴ> φοβερὰ μὴ δεδιώσ; ἢ κατ’ αὐτὸ τοῦτο ἀνδρεῖος, διότι τὰ τοῖς ἄλλοις φοβερὰ οὐ φοβερὰ ᾤετο, ἐπεὶ καὶ πᾶσα ἀνδρεία ἐν τούτῳ θεωρεῖται. [5]

8 11 ὦ μακάριε Σιμμί α , μὴ γὰρ οὐκ αὕτη [69a6]: προσφόρως νῦν τὸ ‘ὦ μακάριε’, διότι ἀνάγει ἐπὶ μείζους ἀρετάς, τὰς πολιτικὰς, αἷς οἰκεῖον τὸ μακαριστόν. διὰ δὲ τῶν εἰρημένων διακρίνας τὰς ψευδωνύμους ἀρετάς τῶν ἠθικῶν καὶ φυσικῶν ἐντεῦθεν τὰς πολιτικὰς διακρίνει καὶ τῶν ψευδωνύμων. Ὡσπερ νομίσματ α , ἀλ λ ’ ἢ ἐκεῖνο μόνον νόμισμα ὀρθόν [69a9—10]: τὰς μὲν καταλλαγὰς τῶν ψευδωνύμων ἀρετῶν πληθυντικῶς ‘νομίσματα’ καλεῖ, τὰς δὲ πολιτικὰς ἀρετάς ἐνικῶς ‘νόμισμα’· οἰκεῖον γὰρ αὐταῖς τὸ ἐν ἥπερ ταύταις.

8 13 Ὠνούμενά τε καὶ πιπρασκόμενα [69b1—2]: ἐνέμεινε τῇ μεταφορᾷ τοῦ νομίσματος μνησθεῖς ὦνῆς καὶ πράσεως. Καὶ ξυλλήβδην ἀληθοῦς ἀρετῆς [69b3]: ἰδοὺ ἐπὶ τῶν πολιτικῶν ‘τῷ ὄντι’ ἰδίᾳ καὶ ‘ἀληθεῖς’ ἰδίᾳ, οὐ μὴν ἅμα ἅμφω, ἐπὶ δὲ τῶν καθαρτικῶν ἅμα ἅμφω.

8 15 Τὸ δὲ ἀληθὲς τῷ ὄντι ἢ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων [69b8—c1]: παρωνύμως ἀπὸ τῆς καθαρτικῆς ζωῆς ‘κάθαρσις’. διακρίνει δὲ διὰ τούτων τὰς καθαρτικὰς ἀρετάς τῶν πολιτικῶν· εἴτα καὶ ταύτας διακρίνει τῶν θεωρητικῶν, ὅτι αἱ μὲν φεύγουσι τὰ πάθη καὶ φιλοσοφοῦσιν οἱ ταύτας

ἔχοντες, αἱ δὲ πεφεύγασιν. Καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι [69c3—4]:
κινδυνεύουσι φαῦλοι εἶναι διὰ τὸ μυθῶδη λέγειν. ^[5]

8 17 Καὶ τι ἡνύσαμεν, ἐκεῖσε ἐλθόντες σαφές [69d5]: οὐχ ὅτι ἡγνόει ὁ Σωκράτης καὶ διστάζων
ταῦτα λέγει, ἀλλὰ τοῦτο διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν· φορτικὸν γὰρ τὸ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. οὕτω δὴ
καὶ ἀνωτέρω [63b9—c4] ἔλεγεν ‘ὅτι παρὰ δεσπότας ἀγαθοὺς ἄπειμι, ἀκριβῶς οἶδα, εἰ δὲ παρὰ
ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, οὕτω δὴλον’. τινὲς δὲ φασιν ὅτι ἀμφιβάλλει ὁ Πλάτων εἰ ἀθάνατος ἡ ψυχὴ,
διὸ ταῦτα λέγει ὁ Σωκράτης. ὁ δὲ γε φιλόσοφος Ἀμμώνιος μονόβιβλον ἔγραψεν εἰς τὸ χωρίον
ἀπολογούμενος ὑπὲρ αὐτοῦ. πῶς δὲ ἀμφιβάλλειν εἶχεν ὁ ἐφεξῆς διὰ ἀρραγῶν λόγων δεικνύς
τὴν ψυχὴν αἰδίων καὶ ὁ ἀλλαχοῦ [Rep. X 618e4—619a1] εἰπὼν ὅτι ‘δεῖ ἀδαμαντίνους δεσμοὺς
ταῦτα ἔχοντα κατιέναι εἰς “Αἶδου”; Εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἰμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ [69e3—4]:
εἰκὸς γὰρ ἦν αὐτὸν πιθανώτερον εἶναι παρὰ τοῖς μαθηταῖς ἢ παρὰ τῷ δήμῳ, διότι διδασκαλικῇ
πειθοῖ οὐκ ἦν χρῆσασθαι ἐπὶ δήμου. ^[10]

8 18 καὶ ὅτι παρὰ μὲν τῷ δήμῳ περὶ τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ζωῆς ἐκρίνετο, παρὰ δὲ τοῖς μαθηταῖς περὶ
τῆς καθαρτικῆς, καὶ ἀκριβέστερον τοῦ ὑποκειμένου τὸ ὑποκείμενον· διὸ εἰκὸς καὶ
πιθανώτερον. Πρᾶξις σὺν Θεῷ Εἰπόντος δὲ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης [69e6—
70c5]. ^[5]

9 1 Δεῖξας ὁ Σωκράτης ὅτι ὁ φιλόσοφος ἀδεῆς περὶ τὸν θάνατον διότι ἐλπίζει παρὰ κρείττοσι
δεσπόταις καὶ φίλοις ἀπιέναι, ἐπειδὴ δύο ταῦτα εἰσῆγαγεν, καὶ τὸ εἶναι πρόνοιαν τὸ κατ’ ἀξίαν
ἐκάστω ἀφορίζουσιν, ἵνα καὶ λήξεων προσηκουσῶν τύχη ὁ φιλόσοφος, ἔτι μὴν καὶ τὸ τὴν
ψυχὴν αἰδίων εἶναι, ἵνα τύχη τῶν κατ’ ἀξίαν, ὁ Κέβης πρὸς μὲν τὸ πρῶτον, τὸ εἶναι πρόνοιαν,
οὐκ ἀπορεῖ ἅτε δὴ πεπεισμένος τούτῳ, ἐπιζητεῖ δὲ εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος· διὸ διαδέχονται οἱ περὶ
ἀθανασίας τῆς ψυχῆς λόγοι. δείκνυσιν οὖν ὁ Σωκράτης ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος διὰ λόγου
τοιούτου· ‘εἰ τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνεὸς ἐξ ἀλλήλων, εἰσὶν ἄρα ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐν “Αἶδου” ἀλλὰ μὴν
τὸ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον ἄρα’. “Ἴνα δὲ τούτῳ παρακολουθήσωμεν, ἄνωθ’ ἐν ποθεν ἀρξώμεθα.
^[10]

9 2 ἰστέον τοίνυν ὅτι διττὰ τὰ ἐναντία βούλεται εἶναι ὁ Πλάτων, ἢ γὰρ αὐτὰς τὰς ποιότητας ἢ τὰ
ἔχοντα τὰς ποιότητας [103a11—c2]: καὶ αὐτὰς μὲν τὰς ποιότητας οὐ βούλεται μεταβάλλειν εἰς
ἀλλήλας, ἀλλὰ μετὰ ἀλλήλας αὐτὰς βούλεται, διότι οὐδὲν μέρος τῆς λευκότητος ἐν τῇ
μεταβολῇ τῇ εἰς τὸ μέλαν, τὰ δὲ γε δεδεγμένα σώματα βούλεται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, διότι
μένει <τι> ἐν τῇ μεταβολῇ τῶν ἐναντίων, οἷον τὸ σῶμα. τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐπειδὴ καὶ
ζωὴ καὶ θάνατος ἐναντία ἐστί (καὶ τοῦτο δείκνυσιν ὁ Πρόκλος ἦτοι ὁ Συριανός· συντάττει γὰρ
αὐτὰ τοῖς οἰκείοις ὑπομνήμασιν, λέγων δὴ τὰ Συριανοῦ, μὴ γράφων εἰς αὐτὰ ὡς τοῦ διδασκάλου
γράφαντος· δείκνυσιν οὖν τοῦτο οὕτως· ‘ζωὴ καὶ θάνατος σύγκρισις καὶ διάκρισις ἐστίν, ταῦτα
ἐναντία, καὶ δὴλον τὸ συμπέρασμα’)— ἐπειδὴ ταῦτα [οὐ] μεταβάλλει εἰς ἄλληλα ὡς αἱ
ποιότητες, ἦτοι μετ’ ἀλλήλας εἰσιν, δεῖ ἄρα ἐν τῇ μεταβολῇ τούτων εἶναι τι τὸ μένον, διότι καὶ
ἐν πάσῃ μεταβολῇ· καὶ ἐπειδὴ τὸ σῶμα οὐ μένει, ἀναστοιχειοῦται γὰρ, ὑπόλοιπόν ἐστι τὴν
ψυχὴν μένειν· καὶ εἰ αἰεὶ μένει, αἰεὶ ἄρα ἐστὶν ἡ ψυχὴ. Ἀλλ’ ὅσον ἐπὶ τούτῳ, καὶ ἡ φυτικὴ ψυχὴ
ἀθάνατός ἐστιν, εἴ γε καὶ συγκρίνεται τῷ φυτῷ καὶ διακρίνεται. ^[15]

9 3 ἢ οὐκ ἀκριβὴς αὕτη ἡ σύγκρισις οὐδὲ ἡ διάκρισις· δεῖ γὰρ τὸ συγκρινόμενον εἶναι πρὸ τῆς
συγκρίσεως, ὡσαύτως τε καὶ τὸ διακρινόμενον, ὅπερ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ἐπὶ τῆς φυτικῆς ψυχῆς. εἰ
δὲ τις λέγοι ‘ἀλλ’ οὐδὲ ἐπὶ τῆς λογικῆς ὡμολόγηται ὅτι ἐστὶ πρὸ τῆς συγκρίσεως καὶ μετὰ τὴν
διάκρισιν, καὶ τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται ὁ Πλάτων’, ῥητέον ὅτι τοῦτο ὁμολογούμενον ἐξ αὐτοῦ τοῦ
προσδιαλεγομένου. ὁ γὰρ Κέβης ἠρώτησεν εἰ καθάπερ καπνὸς ἢ πνεῦμα ἐξὶν ἐξ ἀσκοῦ μετὰ
τὴν ἔξοδον φθείρεται· εἰ δὲ πνεύματι αὐτὴν ἀπέικασεν καὶ καπνῷ, δηλὸς ἄρα ἐστὶ βουλόμενος

καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον ὑφεστάναι αὐτήν. Ἀποροῦσι δέ τινες λέγοντες ὅτι οὐ πάντα τὰ ἐναντία ἐξ ἀλλήλων γίνεται· ἰδοὺ γὰρ τὸ καθεῦδον μὲν ἐκ τοῦ ἐγρηγορότος γίνεται, οὐ πάντως δὲ καὶ τὸ ἐγρηγορὸς ἐκ τοῦ καθεύδοντος, τὸ γὰρ παιδίον ἐγρηγορὸς γεννᾶται μὴ πρότερον καθευδήσαν· τί οὖν ἄτοπον καὶ τὸν θάνατον μὲν ἐκ τῆς ζωῆς γίνεσθαι καὶ τὸ ζῶν εἰς τὸ τεθνεὸς μεταβάλλειν, οὐκέτι δὲ καὶ τὸ ἀνάπαλιν; διὰ τί γὰρ ὁ Πλάτων συνέταξε ζῶν καὶ θάνατον τοῖς μεταβάλλουσιν ἄμφω εἰς ἄλληλα ἐναντίοις, οὐ μὴν ὕπνω καὶ ἐγρηγόρει; Πάλιν φασὶν ὅτι τὸ μὲν πρεσβύτερον ἐκ νεωτέρου γέγονεν, οὐκέτι δὲ καὶ τὸ νεώτερον ἐκ τοῦ πρεσβυτέρου. ^[5]

9 4 Ἐκ τρίτου δὲ ἀποροῦσι λέγοντες ὅτι τὸ μὲν νεώτερον μεταβάλλει εἰς τὸ πρεσβύτερον, οὐκέτι δὲ καὶ τὸ πρεσβύτερον εἰς τὸ νεώτερον. Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερόν φησιν ὁ Πρόκλος ἦτοι ὁ Συριανὸς ὅτι τὸ ἐγρηγορὸς οὐ κατὰ πρῶτον λόγον ἐκ τῆς φύσεως γίνεται, ἀλλὰ παρέπεται τοῦτο· ἐπεὶ εἰ προελομένης τῆς φύσεως τοῦτο ἐγίνετο, πάντως ἂν ἐκ καθεύδοντος ἐγεγόνει. ^[10]

9 5 ἀλλ' ὥσπερ ἐν τῷ ἀποξέειν τὸν τέκτονα τὸ ξύλον ἔλικες παρακολουθοῦσιν ἐν τῇ ξέσει τοῦ τέκτονος μὴ προελομένου ταύτας ποιῆσαι, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἐγρηγορότος παρακολούθημά ἐστι τοῦτο τῆς φύσεως οὐ προελομένης. οὕτω δὲ καὶ νεώτερον γίνεται οὐκ ἐκ πρεσβυτέρου, διότι οὐ κατὰ πρῶτον σκοπὸν τοῦτο ὑπὸ τῆς φύσεως ἐγένετο, ἐπεὶ πάντως ἂν ἐκ πρεσβυτέρου ἐγεγόνει. Πρὸς δὲ τὸ τρίτον τὸ λέγον ὅτι οὐκ ἀνάγκη μεταβάλλειν τὰ ἐναντία εἰς ἄλληλα, ἰδοὺ γὰρ τὸ πρεσβύτερον οὐ μεταβάλλει εἰς τὸ νεώτερον, φησὶν ὅτι δυνατόν τῷ τρόπῳ τούτῳ μεταβάλλειν καὶ τὸ πρεσβύτερον εἰς τὸ νεώτερον, καὶ μηχανᾶται τρόπον τοιοῦτον· ἔαν γάρ, φησὶν, ὑποθώμεθα τίνα ζ' χρόνων ὄντα καὶ τίνα νεωστὶ τεχθέντα, οὗτος κατ' ἀρχὰς μὲν ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχει τοῦ τεχθέντος (τὰ γὰρ ἑπτὰ τοῦ μηδενὸς ὅλῳ ὑπερέχει), προκόπτοντος δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ὀκτῶ ἐτῶν γίνεται, ὁ δὲ ἐνιαυτοῦ, καὶ μεταβάλλει ἐκ τοῦ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχειν εἰς τὸ μέρει τινὶ ἑαυτοῦ ὑπερέχειν (τὰ γὰρ ὀκτῶ τοῦ ἑνὸς μέρει καὶ οὐχ ὅλῳ ἑαυτῷ ὑπερέχουσιν), καὶ οὕτω προκόπτοντος τοῦ χρόνου καθαιρεῖται ὁ ὀκταπλασίων λόγος καὶ ἐλάσσων γίνεται, ὥστε μεταβάλλειν τὸ πρεσβύτερον ἐπὶ τὸ νεώτερον, κατὰ μέρος γὰρ νεώτερος γίνεται ὡς πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς παραβαλλόμενος. οὕτω δὲ ἔχει καὶ τὰ πράγματα· ὀρώμεν γάρ τινος ἄρτι τεχθέντος ὑπερβάλλοντος ἡμᾶς πολλῷ, εἶτα προϊόντος τοῦ χρόνου καθαιρουμένην τὴν ὑπεροχὴν καὶ ἐλάττονα τὸν λόγον τῆς αὐξήσεως γινόμενον. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὰς ἀπορίας. ^[20]

9 6 ἀλλ' ἐπειδὴ εἴωθεν ἄνω καὶ κάτω <θρυλεῖσθαι> ὡς εἰσάγει ὁ Πλάτων τὴν μετεμψύχωσιν— ἦτοι τὴν μετενσωμάτωσιν, διότι οὐ πολλὰ ψυχὰ ἐν σῶμα εἰδοποιοῦσιν, ἐπεὶ αὕτη μετεμψύχωσις ἦν, ἀλλὰ μία ψυχὴ διάφορα σώματα μεταμπίσχεται, —φέρει δεῖξωμεν ψευδῇ ὄντα τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον (ἦτοι μετενσωματώσεως ταύτῃ γὰρ σημαίνει). ὁ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς λογικῆς ἀπορεῖ [87b2—88b8], λέγων ὅτι ζητητέον μήποτε ἡ ψυχὴ, δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος καὶ ὕστερον φθαρέντος, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πολλὰ σώματα ἐνδυσασμένη ὕστερον καὶ αὐτὴ διεφθάρη, τοῦτο οὖν ἐστὶν εὐλογώτερον ἐπὶ τῆς ἀλόγου ἀρμόσαι· ἐπειδὴ γάρ ἐστὶ καὶ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, ἄδηλον μήποτε πολλὰ σώματα ἐνδυσασμένη ὕστερον διαφθαρεῖ. εἰ οὖν μὴ ἐλέγομεν τὴν ἄλογον μετεμψυχοῦσθαι καίτοι οὔσαν μετὰ τὸν χωρισμὸν, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ τὴν λογικὴν, καὶ ἡ δώσει ὁ Πλάτων καὶ ἐκ τῆς ἀλόγου μετεμψύχωσιν ἢ οὐδὲ ἐκ τῆς λογικῆς. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Καὶ τίνα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν [70b3—4]: τίνα ζῶν ἔχει καὶ γνωστικὴν ἐπιστήμην· ἡ μὲν γὰρ 'δύναμις' τὴν ζωτικὴν ἐνέργειαν δηλοῖ, ἡ δὲ 'φρόνησις' τὴν ἐπιστημονικὴν ἔξιν. ^[10]

9 8 Βούλει οὖν διαμυθολογῶμεν [70b6]: τί οὖν; μῦθος τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Σωκράτους; ἢ τὴν ἐξ ἐπομένου πίστιν μυθολογίαν ἐκάλεσεν ὁ Σωκράτης, οἷός ἐστιν ὁ προκειμένος λόγος· κατασκευάζει γὰρ τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς οὐκ ἐκ τῆς οὐσίας ὁρμώμενος, ἀλλ' ἐκ τινος ἐπομένου, τοῦ μεταβάλλειν τὸν θάνατον καὶ τὴν ζωὴν εἰς ἄλληλα. ταύτην οὖν μυθολογίαν

εἶπεν. Εἰπεῖν τινα συνακούσαντ α , οὐδὲ εἰ κωμωδοποιὸς εἴη [70b10—c1]: τί βούλεται ἐνταῦθα τῷ Πλάτῳ ἢ μνήμη τῶν κωμωδοποιῶν; ἢ τὸ λεγόμενον τοῦτο ἐστίν, ὅτι ‘οὐ δώσω χώραν τοῖς κωμωδοποιοῖς διαλοιδореῖσθαι μοι’. ὁ γὰρ Εὐπολὶς φησιν [frg. ^[5]

9 9 352] περὶ τοῦ Σωκράτους· ‘τί δῆτα ἐκείνον τὸν ἀδολέσχην καὶ πτωχόν, ὃς τᾶλλα μὲν πεφρόντικεν, ὁπόθεν <δὲ> καταφαγεῖν ἔχοι, τούτου κατημέληκεν’. ‘νῦν οὖν οὐκ ἔρεῖ ταῦτα περὶ ἐμοῦ ζητοῦντος μαθεῖν εἰ εἰσὶν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Ἄιδου ἢ μή, χρειώδης γὰρ ἡ τοιαύτη ζήτησις’. καὶ εὖ γε τοῦ Πλάτωνος ἐν καιρῷ παρωδήσαντος τὰ Εὐπόλιδος μέγιστα γὰρ δύναται ὁ καιρὸς· ‘ψυχαί’ γὰρ ‘τῶν θεραπειῶν οἱ καιροί’, καὶ ἔστιν ὁ καιρὸς ‘χρόνος προσλαβὼν τὸ εὖ’. ὅρα δὲ ὅτι ἐπ’ ὀλίγον αὐτοῦ ἐμνημόνευσεν καὶ οὐκ ἐνέμεινεν παρωδῶν τοῦτο. Πρᾶξις σὺν θεῷ Παλαιὸς μὲν οὖν ἐστὶ τις ὁ λόγος οὗτος οὗ μεμνήμεθα [70c5—72e2]. ^[10]

10 1 ‘Ὁ περὶ μετεμψυχώσεως λόγος ἦτοι μετενσωματώσεως ἀναγκαῖός ἐστι δύο τούτων προληφθέντων, τοῦ τὸν κόσμον αἰδίων εἶναι καὶ τοῦ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον εἶναι· εἰ γὰρ ἄμφω σφάζεται, ἀνάγκη μετεμψύχωσιν εἶναι, ἵνα μὴ τὸ ἄπειρον ὑποστῇ ἐνεργείᾳ. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης ἀμφιβάλλεται, λέγων τὸν κόσμον αἰδίων, μήποτε τὴν ψυχὴν θνητὴν λέγει, διὰ τὸ ἐπιτωθάζειν αὐτὸν ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς [I 3, 407b22] τῇ μετεμψυχώσει λέγοντα· ‘κατὰ γὰρ τοὺς Πυθαγορείους μύθους τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεώτος ἀναβιώσκειται’. εἰ οὖν μῦθον ἐκάλεσεν, δῆλός ἐστι μὴ δοξάζων μετεμψύχωσιν, καὶ μέγιστον τοῦτο ἐπιχείρημα κατὰ Ἀριστοτέλους ἀναγκαστικὸν τοῦ τὴν ψυχὴν μὴ λέγειν ἀθάνατον. Πρῶτον τοῦτο, <β’ δὲ> ὅτι ὁ σκοπὸς τῷ προκειμένῳ λόγῳ δεῖξαι οὐκ ἀθάνατον τὴν ψυχὴν, ἀλλ’ ἐπιδιαμένουσιν χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, καὶ οὐ καθάπερ Ἰάμβλιχος οἶεται, ἕκαστον λόγον δεικνύναι τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. ταῦτα γὰρ ἐνθουσιῶν ὡς κατὰ περιωπὴν φησιν, ‘οἷος ἐκείνου θυμός’, οὐ μὴν τῇ λέξει ταῦτα οἰκεῖα· οὐδὲ γὰρ ὁ ἐρωτῶν τοῦτο ὥρισεν τὸ πρόβλημα οὔτε ὁ ἀποκρινόμενος ἔδειξε τὴν ψυχὴν ἀθάνατον. ὁ μὲν γὰρ Κέβης ἠρώτησεν εἰ δυνατόν τὴν ψυχὴν χωρισθεῖσαν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐπιδιαμένειν καὶ μὴ δίκην πνεύματος διασκορπίζεσθαι, καὶ ὁ Σωκράτης δείκνυσιν ὅτι ἐπιδιαμένει χρόνον τινὰ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, οὐ μὴν ὅτι καὶ αἰεὶ ἔδειξεν. καὶ ὅτι ταῦτα καὶ τῇ ἀλόγῳ ὑπάρχει, καὶ ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἔσται καὶ αὕτη αἰδώς. ^[15]

10 2 τρεῖς γὰρ αὗται δόξαι ψευδεῖς περὶ ψυχῆς γεγόνασιν, μία μὲν ἡ λέγουσα ἅμα φθεῖρεσθαι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν, ὡς ἡ λέγουσα τὴν ψυχὴν ἀρμονίαν, ἥς δόξης ἦν ὁ Σιμμίας [85e3—86d4] καὶ τινες τῶν Πυθαγορείων. δευτέρα δὲ ἡ λέγουσα τὴν ψυχὴν οἶον σῶμα οὔσαν λεπτομερὲς καὶ καπνῷ ἐοικυῖαν μετὰ τὴν ἔξοδον τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος σκεδάννυσθαι καὶ φθεῖρεσθαι, ἥς δόξης ἦν καὶ ὁ ποιητής (‘ψυχὴ δὲ ἐκ ῥεθέων παταμένη Ἄιδόσδε βεβήκει’ [Π 856, X 362] καὶ ‘ῥχετο τετριγυῖα κατὰ χθονὸς ἢ ὑτε καπνός’ [Ψ 100—101]). ταύτης τῆς δόξης καὶ ὁ νῦν ἀπορῶν Κέβης ἐστὶ, πρὸς ἣν καὶ ἐνίσταται ὁ Σωκράτης δεικνὺς ὅτι ἐπιδιαμένει χρόνον τινὰ. τρίτη δόξα ἡ λέγουσα τὴν μὲν ἀπαιδευτὸν ψυχὴν ἐξιοῦσαν τοῦ σώματος εὐθὺς φθεῖρεσθαι, τὴν δὲ πεπαιδευμένην στομωθεῖσαν ταῖς ἀρεταῖς ἐπιμένειν τὴν ἐκπύρωσιν τοῦ παντὸς κόσμου, ἥς δόξης ἦν καὶ ὁ Ἡράκλειτος. Τρίτον ζητήσωμεν τίς ἡ συλλογιστικὴ ἀγωγή τοῦ ἐπιχειρήματος, ἦν καὶ μῦθον καλεῖ ἡ λέξις [70b6], τὴν διὰ συλλογισμοῦ γνῶσιν μῦθον καλέσασα ὡς διὰ μέσου ὁρου γινομένην καὶ μὴ αὐτοπτοῦσαν τὰ πράγματα, καθάπερ ἡ νοερὰ οἶον ἐξ εἰκόνων ἐστὶν γνῶσις καὶ μῦθος ἐστὶν παραβαλλομένη πρὸς τὴν παραδειγματικὴν· ὥστε τὴν συλλογιστικὴν μέθοδον, ἐφ’ ἣ ὁ Περίπατος σεμνύνεται, μῦθον ὁ Πλάτων ἐκάλεσεν. ^[15]

10 3 ἔστι δὲ ὁ λόγος οὗτος· ‘εἰ τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνεὸς ἐξ ἀλλήλων, εἰσὶν ἄρα ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐν Ἄιδου· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον ἄρα’. καὶ ὅτι τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνεὸς ἐξ ἀλλήλων, κατασκευάζει ἡ λέξις ἐκ τῆς μαρτυρίας τῶν παλαιῶν ποιητῶν, ἀπὸ Ὀρφέως, φημί, λέγοντος [frg. 224a]· ‘οἱ δ’ αὐτοὶ πατέρες τε καὶ υἱέες ἐν μεγάροισιν ἠδ’ ἄλοχοι σεμναὶ κεδναὶ τε θύγατρες’. (πανταχοῦ γὰρ ὁ Πλάτων παρωδεῖ τὰ Ὀρφέως· οὕτω γοῦν καὶ ἀνωτέρω [62b2—3])

ἔλεγεν ‘ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις περὶ αὐτῶν λεγόμενος’ καὶ πάλιν [69c8—d1] ‘πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δέ τε Βάκχοι’. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἔφη [frg. B 117]: ‘ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ γενόμεν κοῦρός τε κόρη τε θάμνος τ’ οἰωνός τε καὶ εἰν ἀλὶ νήχυτος Ἰ ἕξαλος ἄμφορος Ἰ ἰχθύς’. ὁ δέ γε Πρόκλος ἦτοι ὁ Συριανὸς κατασκευάζει ὅτι τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνεὸς ἐξ ἀλλήλων, ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος σύγκρισις καὶ διάκρισις, ταῦτα δὲ ἐναντία, τὰ δὲ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα· ὥστε καὶ τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνεὸς μεταβάλλει εἰς ἄλληλα’. [20]

10 4 ὅτι γὰρ τὰ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, δείκνυσιν ἡ λέξις τριχόθεν. πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς παρατίθεται γὰρ πολλὰ ἐναντία, ἃ δείκνυσιν μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα [70d7—71a11]. δεύτερον ἐκ τῶν γενέσεων αὐτῶν καὶ τῶν ὁδῶν· εἰ γὰρ αἱ ὁδοὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλας, οἷον ἡ λεύκανσις εἰς τὴν μέλανσιν, πολλῶ μάλλον καὶ τὰ τέλη μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν [71a12—72a10]. τρίτον ὅτι χωλεύει ἡ φύσις, εἰ ἔν μὲν τῶν ἐναντίων μεταβάλλει εἰς τὸ ἄλλο, ἔν δὲ οὐ μεταβάλλει, καὶ τῷ χρόνῳ ἐπιλείπει θάτερον τῶν ἐναντίων, καὶ οὐδὲ ἐναντίον ἔσται τὸ λοιπόν, μηδὲν ἔχον εἰς ὃ μεταβαλεῖ, —καὶ τὸ ἐγρηγορέναι, εἰ τύχοι, μεταβάλλοι εἰς τὸ καθεύδειν, οὐκέτι καὶ τὸ καθεύδειν εἰς τὸ ἐγρηγορέναι, λῆρον τὸν Ἐνδυμίωνα ἀποδείξομεν· οὐδὲ γὰρ μόνος οὗτος, ἀλλὰ πάντες ἀεὶ καθευδήσουσιν. ἐλέγετο δὲ οὗτος ἀεὶ καθεύδειν, διότι ἀστρονομῶν ἐπ’ ἐρημίας διέτριβεν, διὸ καὶ φίλος τῇ Σελήνῃ. ὁ καὶ περὶ Πτολεμαίου φασίν· οὗτος γὰρ ἐπὶ μ’ ἔτη ἐν τοῖς λεγομένοις Πτεροῖς τοῦ Κανώβου ᾧκει ἀστρονομίᾳ σχολάζων, διὸ καὶ ἀνεγράψατο τὰς στήλας ἐκεῖ τῶν εὐρημένων αὐτῷ ἀστρονομικῶν δογμάτων. καὶ εἰ ἡ διάκρισις εἰς τὴν σύγκρισιν μεταβάλλει, τῷ χρόνῳ πάντα συγκριθήσεται, καὶ ἀληθὲς ἔσται τὸ Ἀναξαγόρου [frg. B 1] τὸ ‘ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα’ [72a11—d5]. Ἐπορήσαμεν δὲ ἡμεῖς καὶ πρὸς τὸ συνημμένον λέγοντες ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτῳ καὶ ἡ φυτικὴ ψυχὴ ἀθάνατος ἔσται καὶ ἡ ἄλογος, καὶ ἔσται καὶ αὕτη μετεμψυχουμένη· καὶ ἐπελυσάμεθα ἐπὶ μὲν τῆς φυτικῆς ψυχῆς, ὅτι οὐ λέγεται αὕτη ὅλως συγκρίνεσθαι ἢ διακρίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τῆς ἀλόγου, ὅτι βούλεται καὶ ταύτην ὁ Πλάτων μετεμψυχοῦσθαι καὶ πολλὰ ὀστρέϊνα σώματα κατατρίψασαν δίκην ὑφάντου πολλὰ ἱμάτια κατατρίψαντος ὕστερον καὶ αὐτὴν διαφθαρεῖν. [5]

10 5 Ἐπορήται δὲ καὶ πρὸς τὴν πρόσληψιν ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ καθεύδειν καὶ νεωτέρου καὶ πρεσβυτέρου· εἰ γὰρ τις λέγει ταῦτα μὴ ἐναντία ἀλλὰ πρὸς τι, ἀλλὰ τὸ νέον καὶ γεγηρακὸς οὐ πρὸς τι ἀλλὰ καθ’ αὐτὰ ἐναντία. καὶ λέλυται ὅτι οὐ κατὰ προηγούμενον σκοπὸν ταῦτα ὑπὸ τῆς φύσεως γίνεται, ἀλλὰ παρέπεται ἐλίκων δίκην. ταύτην δὲ τὴν λύσιν ὁ Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδῃ [152a5—7] φαίνεται λέγων, ἐπικαίρως δὲ ὁ Συριανὸς ἐνταῦθα αὐτῇ χρῆται ὡς οἰκείᾳ <καὶ> κατὰ ἀλήθειαν Πλατωνικῇ οὔσῃ. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία· ἐν οἷς σὺν θεῷ καὶ ὁ περὶ ἐναντίων λόγος. Παλαιὸς μὲν οὖν τις λόγος οὗ μεμνήμεθα [70c5—6]: Ὀρφικὸς γάρ ἐστι καὶ Πυθαγόρειος. [10]

10 7 Μὴ τοίνυν κατὰ ἀνθρώπων, ἢ δ’ ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο [70d7]: τινὲς ἐκ τούτου τοῦ ῥησιδίου ἀπατηθέντες ὥρθησαν τὸν Πλάτωνα πᾶσαν ψυχὴν ἀπαθανατίζειν. σκόπει γὰρ τί φησιν· ‘μὴ μόνον κατὰ ἀνθρώπων σκόπει μοι τὸν λόγον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἀλόγων καὶ φυτῶν’, ὡς ἂν καὶ τὴν ἄλογον ψυχὴν καὶ τὴν φυτικὴν ἀθάνατον αὐτοῦ βουλομένου. καὶ κατασκευάζουσι τοῦτο οὕτως, ὅτι πᾶσα ψυχὴ ζωῆς οὔσα χορηγὸς οὐκ ἐπιδέχεται θάνατον, οὐδὲν γὰρ ᾧ ἐπάγει τὸ ἐναντίον ἐπιδέχεται· οὐδὲ γὰρ τὸ πῦρ θερμότητα ἐπάγον ψύξεώς ἐστι δεκτικόν, ὅπου γε, ὡς φησιν ὁ Ἰάμβλιχος, οὐδὲ ὃ ἐπάγει δέχεται, οὐδὲ γὰρ θερμότητα χορηγοῦν θερμότητα δέχεται. ἄμεινον δὲ ὁ φιλόσοφος Ἀμμώνιος ἐξηγήσατο τὸ χωρίον τοῦτο λέγων ὅτι τοῦτό φησιν πρὸς τὸ ἐφεξῆς ἐπιχείρημα τὸ κατασκευάζον ὅτι τὰ ἐναντία μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, ὃ φησιν ὅτι ‘καὶ ξυλλήβδην ὅσα περ ἔχει γένεσιν’· ταῦτα γὰρ πάντα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, καὶ οὐ μόνον ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα καὶ φυτά. Καὶ δίκαιον ἀδίκῳ καὶ ἄλλα δὴ μυρία [70e3—4]:

σημειωτέον διὰ τούτων ὅτι βούλεται ὁ Πλάτων τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον ἐναντία εἶναι καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, καὶ οὐ καθάπερ ὁ Περίπατος [Ar. ^[10]

10 8 , cat. 6,5b15—6a4] πρὸς τι αὐτὰ οἶται. εἰ δὲ λέγοι τις ‘καὶ πῶς πρὸς τι ὄντα ἐναντία ἐστὶν καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα;’ λεκτέον ‘καθὸ ἐναντίων μετέχει, κἂν πρὸς τί ἐστι, μεταβάλλει εἰς ἄλληλα· ὥσπερ γὰρ τὸ θερμότερον καὶ ψυχρότερον καὶ πρὸς τί ἐστὶ καὶ ἐναντία, διότι τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἐναντία ἐστίν, ὣν τὰ πρὸς τι μετέχει, καὶ ὥσπερ τὸ δικαιότερον καὶ ἀδικώτερον, οὕτω καὶ καθ’ αὐτὰ ἐστὶν ἐναντία ἀποκεκριμένα τῶν πρὸς τι μέγα καὶ μικρόν, ἅπερ ἐναντία εἶδη ἐστίν· ὠρισταὶ γὰρ τῇ φύσει τὸ μέγα καὶ μικρόν, ὣν μετέχει καὶ τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον, καὶ πρὸς τι ὄντα ἐναντία ἐστίν’. ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ζητῆσαι, περὶ ποίων ἄρα ἐναντίων ταῦτα λέγει ὁ Πλάτων. ἄρα περὶ τῶν κυρίως ἐναντίων; ἀλλὰ πῶς καὶ τῶν πρὸς τι μέμνηται, ἅπερ οὐ κυρίως ἐναντία ἐστίν, καὶ ταῦτα λέγει μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα; εἰ δὲ περὶ τῶν ἀπλῶς ἀντικειμένων, ἀλλὰ ταῦτα οὐ πάντως μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα· ἢ μὲν γὰρ ἕξις εἰς τὴν στέρησιν μεταβάλλει, οὐ μὴν ἢ στέρησις εἰς τὴν ἕξιν. λεκτέον οὖν ὅτι περὶ τῶν κυρίως ἐναντίων ἐστὶν αὐτῷ ὁ λόγος· εἰ δὲ καὶ τῶν πρὸς τι μέμνηται, ἀλλὰ ταῦτα, ὡς εἴρηται, τῇ μεθέξει τῶν ἐναντίων μεταβάλλει εἰς ἄλληλα. Καὶ μὴν ἐξ ἰσχυροτέρου γε τὸ ἀσθενέστερον [71a3]: εἰ ἐν πάσῃ μεταβολῇ τὸ μὲν ἀσθενέστερον μεταβάλλει, τὸ δὲ ἰσχυρότερον μένει, μεταβαλλούσης ἄρα τῆς ζωῆς εἰς τὸν θάνατον τὸ ἰσχυρότερον μένει, οἶον ἢ ψυχὴ. ^[15]

10 9 τινὲς δὲ φασιν ὅτι δυνατόν ἄλλο τι ὑποθέσθαι μένον, καὶ οὐκ ἀνάγκη τὴν ψυχὴν μένειν· τὸ γὰρ σῶμα ὑπομένει, μένει γὰρ ὡς σῶμα· ἀλλὰ καὶ ἡ πόρρω ὕλη μένει. λυτέον οὖν ὡς οὐ μένει τὸ σῶμα ὡς ὕλη μετὰ τὸν χωρισμόν· ἔφθαρται γὰρ μετὰ τὸν χωρισμόν καὶ ἡ ὕλη ὡς ὕλη καὶ τὸ εἶδος ὡς εἶδος, οἶον ἢ ἐμψυχία. τί δὲ αὖ ; ἔστιν καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς , οἶον μεταξὺ ἀμφοτέρων πάντων [71a12—13]: ἐντεῦθεν τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα τὸ ἐκ τῶν ὁδῶν, ὅτι εἰ αἱ ὁδοὶ ἐναντία εἰσὶν καὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλας, πολλῷ μᾶλλον καὶ τὰ τέλη. ^[5]

10 10 καὶ ἔχεις ἐντεῦθεν πόρισμα, ὅτι πάντα τὰ ἐναντία ἕμμεσα βούλεται εἶναι ὁ Πλάτων. τί γὰρ κωλύει οὐ μόνον ἕμμεσα αὐτὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἄπειρα εἶναι τὰ μέσα, τὴν γὰρ φύσιν προελθοῦσαν καὶ κινηθεῖσαν ἐν ὁπωσὺν μέρει τῆς κινήσεως ἡρεμῆσαι; καὶ εἰ ἡ κίνησις ἐπ’ ἄπειρόν ἐστι διαιρετὴ λόγῳ τῶν συνεχῶν, καὶ τὰ μέσα τῶν ἐναντίων ἄπειρα ἔσται. καὶ διὰ τί δύο μόνους λέγομεν εἶναι ὁδοὺς καὶ μὴ ἀπείρους; ἢ ὡς φησιν Ἀριστοτέλης [phys. V 1, 224b30—35], διότι πάντα ὡς ἐν μάχεται· τὰ γὰρ παρὰ τὸ λευκὸν ὡς μέλανα τῷ λευκῷ μάχεται. οὐκ ἄρα ἐστίν, ὡς ὁ Περίπατος οἶται, ἅμμεσα ἐναντία. Γίνεσθαί τε αὐτὰς ἐξ ἀλλήλων γένεσιν τε εἶναι ἑκατέροις [71b9—10]: οὐκ ἀδολεσχεῖ ὁ Πλάτων, ἀλλὰ τὸ μὲν ‘γίνεσθαι αὐτὰς ἐξ ἀλλήλων’ περὶ τῶν ὁδῶν εἴρηται, τὸ δὲ ‘γένεσιν εἶναι ἑκατέροις’ περὶ τῶν τελῶν. ^[10]

10 12 Τὴν μὲν τοίνυν ἐτέραν συζυγίαν ὣν νυνδὴ ἔλεγον [71c9]: τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ‘δύο οὐσῶν συζυγιῶν τὴν μὲν μίαν’, φησίν, ‘ἐγὼ σοι ἐρῶ’, ὁ Σωκράτης, ‘τὴν δὲ ἄλλην σὺ ἀπόκριναι. ἐπειδὴ γὰρ ἐναντία τέλη ἐστὶ τὸ καθεύδειν τῷ ἐγρηγορέναι καὶ εἰσὶν ὁδοὶ τούτων τὸ καταδαρθάνειν καὶ ἐγείρεσθαι, πρὸς μὲν τῇ ἐγρηγόρσει τὸ ἐγείρεσθαι, πρὸς δὲ τῷ καθεύδειν τὸ καταδαρθάνειν· —τοῦτο γὰρ καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ τὸ ὅσον οὕτω καθεῦδον· — εἰπὲ δὲ σὺ τὴν λοιπὴν ἀντίθεσιν τὴν περὶ ζωῆς καὶ θανάτου’. ἔστιν γὰρ ἐναντία ταῦτα τέλη, ὁδοὶ δὲ πρὸς μὲν τῇ ζωῇ τὸ ἀναβιώσκεσθαι, πρὸς δὲ τῷ θανάτῳ τὸ ψυχορραγεῖν. Ἀλλὰ ταύτη χωλὴ ἔσται ἢ φύσις [71e9]: τὸ ἄλλο ἐπιχείρημα, ὅτι ‘εἰ ἐπιλείποι ποτὲ ἢ μεταβολὴ τοῦ ἐνὸς εἰς τὸ λοιπὸν μεταβάλλοντος, οὐκέτι δὲ καὶ τὸ ἀνάπαλιν’. ^[5]

10 14 Ἄλ λ ’ εὐθεῖα τις εἴη ἢ γένεσις ἐκ τοῦ ἐτέρου εἰς τὸ καταντικρὺ [72b1—3]: εἰ βούλεται τὰ ζῶντα πάντα ἐκ τῶν τεθνεώτων καὶ ἀνάπαλιν, πόρισμα ἔχεις ἐντεῦθεν ὅτι οὐ βούλεται ὁ Πλάτων εἶναι αἰδίδιον κόλασιν, ἀλλὰ πάλιν ἔρχεσθαι εἰς βίον τὰς ἀκολάστους ψυχάς. εἰ δὲ καὶ ἀλλαχοῦ

[Gorg. 525c6; e1] λέγει αἰώνιον τὴν κόλασιν, ἀλλ' οὖν αἰῶνα καλεῖ περίοδόν τινα καὶ ἀποκατάστασιν· οὕτω γὰρ καὶ ὁ ποιητὴς τὸν μερικὸν βίον αἰῶνα ἐκάλεσεν ('ἄνερ, ἀπ' αἰῶνος πάρος ὤλεο' [Ω 725]), καὶ 'ἐμπειρία μὲν ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην' [Gorg. 448c5—6]. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὰς τῶν θεουργῶν ψυχὰς βούλεται μένειν αἰεὶ ἐν τῷ νοητῷ, ἀλλὰ καὶ κατιέναι εἰς γένεσιν· περὶ ὧν φησιν τὸ λόγιον 'ἀγγελικῶ ἐνὶ χώρῳ' [frg. 138]. Καὶ ἡμεῖς ταῦτα οὐκ ἐξαπατῶμενοι ὁμολογοῦμεν [72d7]: οὐκ ἐφεκτικὸς ἄρα ὁ Πλάτων, εἴ γε ἀποφαίνεται περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ λέγει μηδὲ ἐξηπατῆσθαι· εἰ δὲ καὶ ἀνωτέρω [69d5—6] λέγει ἀμφιβάλλων ὅτι 'ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεθα', τοῦτο περὶ τῆς ἑαυτοῦ λήξεως ἔλεγεν ὁ Σωκράτης, οὐ περὶ τῆς ἀθανασίας. ^[5]

10 16 ^[9t] Καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι ι , ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον [72e1—2]: καὶ ἐντεῦθεν ἄλλο πόρισμα κέρδανον, τοῖς μὲν ἀγαθοῖς κρεῖττον εἶναι τὸ τεθνάναι τοῦ ζῆν, τοῖς δὲ κακοῖς ἀνάπαλιν ἄμεινόν ἐστιν εἶναι ἢ τεθνάναι. εἰ μὲν γὰρ συνεφθείρετο ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἄμεινον ἦν τὸ ζῆν καὶ τοῖς κακοῖς τὸ μὴ εἶναι· ἐπειδὴ δὲ οὐ συμφθίρεται, ἄμεινόν ἐστι τοῖς κακοῖς ζῆν, εἰκὸς γὰρ αὐτοὺς ζῶντας προκόπτειν καὶ βιβλία ἔχοντας καὶ διδασκάλους καὶ ἀμείνονας ἑαυτῶν γίνεσθαι, ὡς κεκαθαρμένους ἐκεῖσε ἀπιέναι. ἐν οἷς σὺν θεῷ ὁ ἐκ τῶν ἐναντίων λόγος. 'Ὁ ἐκ τῶν ἀναμνήσεων λόγος σὺν θεῷ Πρᾶξις σὺν θεῷ Καὶ μὴ ν , ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβὼν ν , καὶ κα τ ' ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον [72e3—74a9].

11 1 Δεῖξας ὁ Σωκράτης ἐκ τοῦ ζῶντος καὶ τοῦ τεθνεώτος ὅτι ἐπιδιαμένει ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ σώματος, τουτέστιν ὅτι μεθυπάρχει, δείκνυσιν διὰ τοῦ προκειμένου λόγου ὅτι καὶ προϋπάρχει ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος ἐκ τοῦ τὰς μαθήσεις ἀναμνήσεις εἶναι· ὡς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν λόγων συνάγεσθαι ὅτι πολυχρονιωτέρα ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος, εἴ γε καὶ προϋπάρχει αὐτοῦ καὶ μεθυπάρχει. Καὶ τρεῖς ἐκδοχαὶ φέρονται τῶν δύο τούτων λόγων. ^[5]

11 2 ὁ μὲν γὰρ Ἰάμβλιχος οἶεται ἐκάτερον λόγον καθ' αὐτὸν δεικνύναι τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς· 'εἰ γάρ', φησί, 'τὸ ζῶν καὶ τεθνεὸς ἐξ ἀλλήλων καὶ αἰεὶ ἐξ ἀλλήλων, αἰδῖος ἄρα ἡ ψυχὴ· ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ αἰεὶ αἰ μαθήσεις ἀναμνήσεις, αἰδῖος ἄρα καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἡ ψυχὴ'. ἄλλοι δὲ διὰ ἄμφω τῶν λόγων ἐρανίζονται τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς· ὁ μὲν γὰρ πρῶτος λόγος ὁ δεικνύς ὅτι εἰσὶν ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐν 'Αἰδου δείκνυσιν αὐτὴν ἄφθαρτον, ὁ δὲ γε παρὼν λόγος ὁ ἐκ τῶν ἀναμνήσεων ἀγέννητον, ὥστε εἰ συνθῆς ἄμφω τοὺς λόγους ἀγέννητον συνάξεις τὴν ψυχὴν καὶ ἄφθαρτον. ταῦτα δέ, φησὶν ὁ φιλόσοφος, οὐκ οἰκεῖα τῇ λέξει· οἰόμεθα γὰρ μηδὲ ἓνα τῶν λόγων μηδὲ ἄμφω δεικνύναι αὐτὴν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ προϋπάρχουσαν χρόνον τινὰ καὶ μεθυπάρχουσαν. διὸ καὶ ὁ Πλάτων αἰσθόμενος ὅτι οὕτω ἱκανῶς τὸ προκείμενον ἀπέδειξεν ἐπάγει καὶ ἄλλους λόγους τοῦ αὐτοῦ κατασκευαστικούς, καὶ μόνος ὁ ε' ὁ ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς κυρίως τὴν ἀθανασίαν αὐτῆς δείκνυσιν· καὶ ὅτι ἐν τῇ λέξει φησὶν [73a2—3] ἄμφω τοὺς λόγους 'τὶ ἀθάνατον' δεδειχέναι, ὡς ἂν μὴ κυρίως δεῖξας ὅτι ἀθάνατος ἡ ψυχὴ. Ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ ἀναμνήσεως ὁ λόγος, παράκειται δὲ τῇ ἀναμνήσει ἡ μνήμη, ἀντίκειται δὲ τῇ μνήμῃ ἡ λήθη, φέρε ἕκαστον τῶν τριῶν ὀρισώμεθα, τί ἀνάμνησις, τί μνήμη, τί λήθη, ἐκ τῶν ὀνομάτων.

[15]

11 3 ἀνάμνησις τοίνυν ἐστὶν ἀνανέωσις μνήμης, ὡς τοῦνομα δηλοῖ· μνήμη δὲ μονὴ τοῦ νοῦ· λήθη δὲ οἶον λήμη τις, ὡς γὰρ ἡ λήμη ἐμπόδιόν ἐστι τῆς ὄψεως, οὕτω καὶ ἡ λήθη οἶον λήμη ἐστὶν τῆς ἡμετέρας γνώσεως οἶον [τῆς] ὄψεως. ἡ γὰρ μνήμη μονὴ τοῦ νοῦ, πρῶτως γὰρ ἐν τῷ νῷ θεωρεῖται· πῆξις γὰρ τῆς γνώσεως ἡ μνήμη· ὡς γὰρ παγίωσις ἐστὶ τοῦ ὄντος τὸ αἰεὶ (ὄν γὰρ αἰεὶ ἐστὶ τὸ αἰδῖον), τῆς δὲ ζωῆς πῆξις ἡ ἀθανασία (ζωὴ γὰρ ἄσβεστός ἐστιν), οὕτω καὶ [ἡ] πῆξις τῆς γνώσεως ἡ μνήμη. ^[5]

11 4

ἡ γὰρ ἀνάμνησις λήθης διακοπτοῦσης· διὸ οἰκεία ἡμῖν μάλιστα ἡ ἀνάμνησις· ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἀπειροδύναμος ἡ ἡμετέρα ψυχὴ κατὰ γνῶσιν, εἰ καὶ κατὰ ζῶην ἀπειροδύναμός ἐστι, διὰ τοῦτο Ἰ οἶον Ἰ λήθης διαδραμούσης οἶον παλιγγενεσία τις τῆς γνώσεως ἐστίν ἡ ἀνάμνησις. δευτέρα γὰρ γνῶσις τοῦ αὐτοῦ ἐστίν· ἡ γὰρ γνῶσις ἢ κατὰ πρώτην ἐπιβολὴν ἐστίν, ὡς ἡνίκα θεασώμεθα Σωκράτην μηδέποτε αὐτὸν θεασάμενοι, καὶ λέγεται μάθησις· ἢ κατὰ δευτέραν, καὶ ἡ λήθης μεταξὺ γινομένης, ὡς ἡνίκα Κέβητα θεασάμενοι εἰς ἀνάμνησιν ἔλθωμεν Σιμμίου διὰ τὸ συνεῖναι αὐτὸν τῷ Σιμμίᾳ, ἢ μὴ διαδραμούσης λήθης, καὶ λέγεται μνήμη. καὶ ἐπέκεινα μνήμη τῆς ἀναμνήσεως· ἡ γὰρ μνήμη πρώτως μὲν ἐν τῷ νῷ ἐστίν, διότι οὗτος αἰεὶ ἑαυτὸν νοεῖ καὶ μένει ἐν ἑαυτῷ, δευτέρως δὲ ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς μεταβαίνουσας καὶ μὴ ἀθρόως πάντα καὶ ἀχρόνως γινωσκούσας, τρίτως δὲ καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, ἐν αἷς καὶ λήθη διατρέχει· καὶ ὅτι ἡ μὲν μνήμη αἰῶνι ἔοικεν αἰεὶ περὶ τὸ αὐτὸ οὔσα, ἡ δὲ ἀνάμνησις χρόνῳ διὰ τὴν μετάβασιν· καὶ ὅτι ἡ μὲν μνήμη καὶ <ἐν> τοῖς μὴ ἐπιλανθανομένοις ἐστίν, ἡ δὲ ἀνάμνησις ἐν οἷς μόνοις λήθη ἐστίν· καὶ ὅτι τὰ ἰσχυρότερα αἵτια πλείοσιν μεταδιδόσιν ἑαυτῶν, τὰ δὲ ἀσθενέστερα συνεσταλμένην ἔχει τὴν μετάδοσιν, διὸ μνήμη μὲν καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις, ἡ δὲ ἀνάμνησις μέχρι τῶν λογικῶν ψυχῶν ἴσταται. Ε' δὲ τούτων συνδραμόντων γίνεται ἀνάμνησις. ^[15]

11 5 δεῖ γὰρ τὴν ἀνάμνησιν δευτέραν εἶναι γνῶσιν· εἰ γὰρ ἀνανέωσίς ἐστι μνήμης ἡ ἀνάμνησις, ἀνανεοῦται δὲ τὸ παλαιωθέν, δευτέρα ἄρα γνῶσις ἐστίν· καὶ ὅτι ἡ γνῶσις ἢ κατὰ πρώτην ἐπιβολὴν γίνεται, ὡς ἡ μάθησις, ἢ κατὰ δευτέραν, ὡς ἡ ἀνάμνησις [73c1—2]. δεύτερον δεῖ μετάβασιν εἶναι ἀπὸ γνώσεως ἐπὶ γνῶσιν καὶ ἀπὸ γνωστοῦ ἐπὶ γνωστόν. οἶον ὁ Κέβητα θεασάμενος εἰς ἀνάμνησιν ἔρχεται Σιμμίου, καὶ ἰδοὺ ἀπὸ γνώσεως ἐπὶ γνῶσιν ἐστίν ἡ μετάβασις, ἀπὸ γὰρ αἰσθήσεως ἐπὶ φαντασίαν, φαντασίας γὰρ τὸ περὶ τὸ ἀπὸν ἐνεργεῖν· ἀλλὰ καὶ ἀπὸ γνωστοῦ ἐπὶ γνωστόν, ἀπὸ γὰρ Κέβητος ἐπὶ Σιμμίαν [73c4—d11]. τρίτον λήθης διαδραμούσης δεῖ μεταξὺ γίνεσθαι τὴν ἀνάμνησιν· εἰ γὰρ μὴ διαδράμοι, οὐ λέγεται τὸ τοιοῦτο ἀνάμνησις, ἀλλὰ μνήμη [73e1—3]. τέταρτον τὸ τὴν μετάβασιν γίνεσθαι ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον ἢ ἀπὸ ἀνομοίου ἐπὶ ἀνόμοιον· ὁ μὲν γὰρ τὴν εἰκόνα Σωκράτους θεασάμενος καὶ ἀπ' αὐτῆς ἀναμνησθεὶς τοῦ Σωκράτους ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον μετέλθεν, ὁ δὲ ἀπὸ Κέβητος Σιμμίου ἀναμνησθεὶς ἀπὸ ἀνομοίου ἐπὶ ἀνόμοιον [73e5—74a4]. πέμπτον, ἡνίκα ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον ἀνάμνησις γίνεται, δύνασθαι ἡμᾶς καὶ προσθεῖναι τὸ λείπον [74a5—8]. τούτων οὕτως ἐχόντων ἀνάμνησίς ἐστι δευτέρα γνῶσις ἀπὸ γνώσεως ἐπὶ γνῶσιν καὶ ἀπὸ γνωστοῦ ἐπὶ γνωστόν λήθης διαδραμούσης ἢ ἀπὸ ὁμοίου ἢ ἀπὸ ἀνομοίου τῆς μεταβάσεως γινομένης, καὶ ἡνίκα ἀπὸ ὁμοίου, δύνασθαί τι καὶ προστιθέναι. Ἀλλὰ ἀπορήσωμεν πρὸς δύο λήμματα τῶν προειρημένων. ^[15]

11 6 πρὸς μὲν τὸ β', ὅτι οὐ πάντως ἡ ἀνάμνησις ἀπὸ γνώσεως ἐπὶ γνῶσιν ἐστίν καὶ ἀπὸ γνωστοῦ ἐπὶ γνωστόν· ἐνδέχεται γὰρ καὶ μὴ μετάβασιν εἶναι μήτε γνώσεως μήτε γνωστοῦ, οἶον εἴ τις πάλαι Σωκράτην θεασάμενος καὶ αὐθις αὐτὸν ἰδὼν μετὰ τὸ ἐπιλαθέσθαι αὐτοῦ εἰς ἀνάμνησιν ἔλθῃ. ἰδοὺ οὐ γέγονε μετάβασις γνώσεως, αἰσθητικὴ γὰρ ἑκατέρα γνῶσις· ἀλλ' οὐδὲ γνωστοῦ γέγονε μετάβασις, Σωκράτης γὰρ ἦν ὁ καὶ πάλαι καὶ νῦν γινωσκόμενος. ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλο λῆμμα ἐστίν ἀπορήσαι, τὸ λέγον ὅτι ἡ μετάβασις ἢ ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον γίνεται ἢ ἀπὸ ἀνομοίου ἐπὶ ἀνόμοιον· ἐνδέχεται γὰρ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, ὥσπερ εἴ τις θεασάμενος πάλαι Σωκράτην καὶ ἐπιλαθόμενος αὐτοῦ καὶ νῦν θεώμενος αὐτὸν εἰς ἀνάμνησιν αὐτοῦ ἔλθῃ· καὶ ἰδοὺ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. τί οὖν; ψεύδεται τὰ Πλατωνικὰ λήμματα; ἢ εἰ μὲν ἐπὶ πάσης ἀναμνήσεως ἀκούσωμεν τῶν λημμάτων, ψεύδονται· ἐπειδὴ δὲ οὐ περὶ πάσης ἀναμνήσεως λέγει ὁ φιλόσοφος, ἀλλὰ περὶ τῆς νῦν προκειμένης, καθ' ἣν ἡ ψυχὴ αὐτῷ νυττομένη καὶ ἐρεθιζομένη ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀποκυῖσκει τὰ ἔνδον ἐν ἑαυτῇ εἶδη, ταύτῃ ἀληθῆ τὰ λήμματα.

[10]

ἐπειδὴ γὰρ ‘πάμμορφον ἄγαλμά’ ἐστὶν ἡ ψυχὴ πάντων τῶν ὄντων ἔχουσα λόγους, ἐρεθιζομένη ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀναμνησκέται ὧν ἔνδον ἔχει λόγων καὶ τούτους προβάλλεται· οἷον θεασαμένη τὸ τῆδε προβάλλεται τὸ ἀπλῶς. καὶ ἰδοὺ τέως ἔχομεν ὅτι ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς μετάβασίς ἐστὶν ἀπὸ γνώσεως ἐπὶ γνῶσιν, ἀπὸ γὰρ αἰσθητικῆς ἐπὶ διανοητικῆν· ἀλλὰ καὶ ἀπὸ γνωστοῦ ἐπὶ γνωστόν, ἀπὸ γὰρ τοῦ τῆδε ἴσου ἐπὶ τὸ ἀπλῶς ἴσον ἡ μετάβασις γίνεται. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον, ἀπὸ γὰρ ἴσου ἐπὶ ἴσον. καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ ὁμοίου ἐπὶ ὁμοιον γέγονεν ἡ μετάβασις, δυνάμεθα καὶ προστιθέναι τὸ λεῖπον. τὸ μὲν γὰρ ἐνταῦθα ἴσον οὐκ ἀκριβές ἐστι· πῶς γὰρ ἀκριβῶς ἴσον τὸ καὶ ψαμμιαίου μεγέθους ἀφαιρεθέντος ἢ προστεθέντος ἴσον μεῖναν; ‘οὐδὲ’ γὰρ ‘ὀρώμεν οὐδὲν ἀκριβές οὐδὲ ἀκούομεν’ κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον [65b3—4]: ἀπὸ οὖν τοῦ παχυμεροῦς ἴσου ἐπὶ τὸ ἀκριβές ἴσον ἔρχεται, καὶ ἰδοὺ τὸ λεῖπον προστίθῃσιν. Ἄρα δὲ καὶ τὰ ἄλλα δύο λήμματα τῆς ἀναμνήσεως οὐ σφύζομεν, τὸ δευτέραν εἶναι γνῶσιν καὶ τὸ λήθῃ μεταξὺ διακόπτεσθαι; ἢ καὶ ταῦτα σφύζομεν. ^[10]

- 11 8 ὅτι γὰρ δευτέρα ἐστὶ γνῶσις, δηλοῖ αὐτὴ ἡ μετάβασις <καὶ ἡ πρόσθεσις>· εἰ γὰρ πρώτη ἦν, οὐδὲν προστιθέναι ὅλως ἐδυνάμεθα, οὐδὲ μετάβασις ἐγίνετο· ὁ γὰρ τὴν εἰκόνα Σωκράτους θεασάμενος, μὴ πρότερον δὲ τὸν Σωκράτην θεασάμενος ἴσταται μέχρι τῆς εἰκόνης. ὅτι δὲ καὶ λήθῃ διέδραμε μεταξὺ, δηλοῖ τὸ μὴ ἐφιστάνειν ἡμᾶς ἀναμνησκομένους ὅτι προήδειμεν αὐτά· τοῦτο γὰρ μέγιστον σημεῖον λήθης, τὸ μὴ ἐφιστάνειν ὅτι πρότερον ᾔδει αὐτά, ἀλλ’ οἶεσθαι νῦν μεμαθηκέναι. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Καὶ κατὰ τὸ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγο ν, ὃ Σώκρατε ς, εἰ ἀληθὴς ἐστὶ ν, ὃν εἴωθας θαμὰ λέγειν [72e3—5]: ὡς Σωκρατικὸς ὁ Κέβης ἐτοίμως ἔχει περὶ τὸ πεισθῆναι ὅτι αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις εἰσίν. ^[5]
- 11 9 τοῦτο γὰρ ἔδειξεν αὐτῷ ὁ Σωκράτης ἐν τῷ Μένωνι τῷ διαλόγῳ [81e3—86b6]: λαβὼν τὸν τοῦ Μένωνος οἰκέτην καὶ ἐρωτήσας γραμμικόν τι κάκεινου ὀρθῶς ἀποκριναμένου ἔδειξεν ὅτι αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἄλλως τὸ ἀληθὲς ἀπεκρίναντο οἱ ὀρθῶς ἐρωτώμενοι, εἰ μὴ εἶχον ἐν ἑαυτοῖς τοὺς λόγους ὧν ἠρωτῶντο. διὸ καὶ ὁ Κέβης ἀνατίθῃσι τὸ δόγμα Σωκράτει, λέγων θαμὰ ἀκηκοέναι αὐτοῦ τοῦτο λέγοντος. Ἀθάνατόν τι ἔοικεν ἡ ψυχὴ εἶναι [73a2—3]: ἰδοὺ ‘τὶ ἀθάνατον’ καὶ οὐχ ἀπλῶς. ^[5]
- 11 11 Ὑπόμνησόν με· οὐ γὰρ σφόδρα γε ἐν τῷ παρόντι [73a5—6]: ἀντὶ τοῦ ‘περὶ ἀναμνήσεως ὄντος λόγου ἀνάμνησόν με, πῶς ἐδείχθησαν αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις’. Ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ [73a8]: τουτέστιν ὀρθῶς καὶ Πλατωνικῶς, καὶ μὴ Περιπατητικῶς καὶ μὴ βωμολόχως, ἀλλὰ χεῖρα ὀρέγῃ τοῖς ὀλισθήμασι τῶν προσδιαλεγομένων.
- 11 13 Ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ [73b1]: ἐν γὰρ τοῖς γεωμετρικοῖς ἢ ἀπόκρισις, διότι μία ἡ ὁδὸς καὶ στενὴ, καὶ περὶ αὐτῆς κυρίως ἀρμόζει τὸ ‘ἀτραπὸς’ καὶ οὐ ‘λεωφόρος’. Πρότερόν ποτε ἐπίστασθαι [73c2]: τὸ πρῶτον λῆμμα.
- 11 15 Ἐάν τις ἕτερον ἰδὼν ἢ ἀκούσας [73c6]: τὸ δεύτερον, ὅτι δεῖ μετάβασιν εἶναι καὶ γνώσεως καὶ γνωστοῦ. Οὐκοῦν ν, ἢ δ’ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστὶν [73e1]: ἐντεῦθεν τὸ τρίτον λῆμμα, ὅτι δεῖ καὶ λήθῃ εἶναι μεταξὺ.
- 11 16 γίνεται δὲ λήθῃ ἢ διὰ τὸ μὴ ἐπισκοπεῖν, ὃ πάσχουσιν οἱ ράθυμοι, ἢ διὰ τὸ μὴ ἢ διὰ χρόνον, ὡς ἐπὶ τῶν γερόντων, ἢ διὰ νόσον, ὡς ὁ λήθαργος τὸ παρὰ τοῖς ἰατροῖς πάθος. καὶ ταῦτα τὰ αἴτια τῆς λήθης· ράθυμία, χρόνος, νόσος. Τί δ’ ἐ; ἢ δ’ ὅς· ἔστιν ἵππον [73e5]: ἐντεῦθεν τὸ δ’ λῆμμα. ^[5]
- 11 18 Ἀλλ’ ὅταν γε, ἔφη, ἀπὸ τῶν ὁμοίων [74a5]: ἐντεῦθεν τὸ πέμπτον. Πρᾶξις σὺν θεῷ Φαμέν πού τι εἶναι ἴσο ν, οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ [74a9—**].
- 12 1 Ἡ μετὰ χεῖρα λέξις δύο ταῦτα δείκνυσιν, ὅτι ἐστὶν τὰ εἶδη (οὐ τί φημι αἱ ἰδέαι, ἀλλὰ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ εἶδη) καὶ ὅτι αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, ἐκ τοῦ δεικνύναι ἐφαρμόζοντα τῇ μαθήσει τὰ

εἰρημένα στοιχεῖα εἴ τῆς ἀναμνήσεως καὶ ὅτι μὲν εἰσιν εἴδη, δείκνυσιν διὰ δύο ἐπιχειρημάτων· ὅτι δὲ καὶ αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, τῷ εἰρημένῳ τρόπῳ δείκνυσιν. Ὅτι γὰρ εἰσι τὰ εἴδη, δηλον. εἰ γὰρ δεῖ εἶναι πρὸ τῶν πολλῶν [εἰδῶν] τὸ ἐν καὶ πρὸ τῶν κατὰ μέρος τὸ ἀπλῶς, δεῖ γὰρ προηγῆσθαι τῶν αἰσθητῶν τὸ νοητὸν καὶ τῶν ἐνύλων τὸ ἄυλον, ἔστιν ἄρα τὰ εἴδη [74a9—b7]. δεύτερον, εἰ δεῖ πρὸ τοῦ παχυμεροῦς τὸ ἀκριβές καὶ <πρὸ τοῦ> ἀμυδροῦ καὶ ὀλοσχεροῦς τὸ διηρθρωμένον, τὰ δὲ ἐνταῦθα εἴδη οὐκ ἀκριβῆς ἐστίν, διότι ἴσα ἐστὶ τὰ μεγέθη καὶ ψαμμιαίου τινὸς προστεθέντος αὐτοῖς ἢ ἀφαιρεθέντος ἐξ αὐτῶν ἴσα μένει [74b7—c6]. ἀλλ’ ἐπειδὴ ταῦτα οὐδὲν ἤττον τῶν ἰδεῶν ἢ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ λόγων ἐστὶν κατασκευαστικά, φέρε ἔξωθεν δείξωμεν ὅτι εἰσι λόγοι ἐν τῇ ψυχῇ. εἰ γὰρ διακρίνει ἡ ἡμετέρα ψυχὴ τὰ τῆδε εἴδη καὶ τὸ μὲν λέγει μᾶλλον καλόν, τὸ δὲ ἤττον, δηλον <ὅτι πρόσ> τινὰ ὅρον καὶ πρὸς τι εἶδος παραβάλλουσα κρίνει ταῦτα· οὐ γὰρ ἡδύνατο, ὦν μὴ εἶχε λόγους, ταῦτα διακρίνειν. οὐ γὰρ πειστέον τῷ Περιπάτῳ [Ar., anal. post. II 19, 99b35] λέγοντι ὅτι κριτικῇ τινι δυνάμει ταῦτα διακρίνει· οὐ γὰρ φυσικῶς ἐνεργεῖ ἡ ἡμετέρα ψυχὴ, καθάπερ ὁ ἀράχνης τὸ ἀράχνιον. ἄλλως τε εἰ προστίθῃσι καὶ μεταβαίνει, δηλον ἄρα ὅτι ἔχει ἐν ἑαυτῇ εἴδη τινά, ἐπεὶ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν μετέβαινεν καὶ τὸ λείπον προσετίθει μὴ ἔχουσα εἴδη· ὁ γὰρ τὴν εἰκόνα Σωκράτους θεασάμενος καὶ μὴ πρότερον τὸν Σωκράτην μέχρι τῆς εἰκόνης ἴσταται. ἄλλως τε εἰ ἐφίεται γινῶναι τὰ ἀκριβῆ εἴδη ἢ ψυχὴ καὶ μὴ μάτην ἐστὶν ἡ ἔφεσις, δηλον ὅτι διὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἴδη ἐστὶν ἡ ἔφεσις· ταῦτα γὰρ βούλεται μαθεῖν. Ὅτι δὲ καὶ αἱ μαθήσεις ἀναμνήσεις, δηλον ἐκ τοῦ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀναμνήσεως ὑπάρχειν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ. ^[25]

12 2 ἀπὸ γὰρ τῆς αἰσθητικῆς γνώσεως, οἷον ἀπὸ τοῦ τῆδε ἴσου, ἐρχόμεθα ἐπὶ τὸ ἀπλῶς ἴσον· ἀλλὰ καὶ δι’ ὁμοίου ἐνταῦθα συνέβη· καὶ προστίθεμεν δὲ τὸ λείπον, διότι οὐκ ἀκριβές τὸ τῆδε ἴσον· ἔτι μὴν καὶ δευτέρα ἐστὶν γινῶσις, εἴ γε προστίθεμεν, ἐπεὶ ὁ τὴν εἰκόνα Σωκράτους θεασάμενος ἴσταται μέχρι αὐτῆς· ἀλλὰ μὴν καὶ λήθη διέδραμεν, καὶ τούτου μέγιστον σημεῖον τὸ ἀναμιμνησκομένους ἡμᾶς μὴ ἐφιστάνειν ὅτι προεγνώκειμεν αὐτά. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο συμβαίνει· διὰ γὰρ σωματικὸν σάλον οὐκ ἐφιστάνομεν. ὥσπερ γὰρ οἱ μὲν ἐν νόσῳ ὄντες οὐ μέμνηνται τῶν ἐν τῇ ὑγείᾳ (‘σφαῖς τε’ γὰρ ‘ἑαυτοὺς ὑπὸ τῆς νόσου καὶ τοὺς ἄλλους ἡγνόουν’, φησὶν ὁ συγγραφεὺς [Thuc. 2, 49, 8]), ἐν δὲ τῇ ὑγείᾳ μεμνήμεθα τῶν ἐν νόσῳ πληγῶν καὶ τραυμάτων, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ χωρισθεῖσα μὲν τοῦ σώματος διὰ τὸ μὴ ἐμποδίζεσθαι ὑπὸ τινος δύναται μεμνησθαι τῶν συμβάντων [τῶν] μετὰ τοῦ σώματος πληγῶν καὶ τραυμάτων, ἐν δὲ τῷ σώματι οὐσα οὐ μέμνηται τῶν ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν· εἰ γὰρ ἐν ἐνὶ βίῳ ὄντες οὐ μεμνήμεθα τῶν συμβαινόντων, ἀλλ’ οὕτω πολλάκις ἐπιλανθανόμεθα ὥς καὶ πολλῶν ἡμῖν τεκμηρίων λεγομένων μὴ ἐφιστάνειν, ἀλλ’ οἷεσθαι νῦν πρῶτον αὐτὸ μανθάνειν, πολλῶ μᾶλλον ἐν διαφόρῳ βίῳ τοῦτο συμβήσεται. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Φῶμέν τι εἶναι ἢ μὴδὲ ν ; Φῶμεν [74a12—b1]: τὸ εἰρημένον ὅτι ἀνάγκη εἶναι πρὸ τῶν πολλῶν τὸ ἐν· οὐδὲ γὰρ ὀχλοκρατίαν εἶναι, ‘οὐκ ἀγαθὸν’ γὰρ οὐδὲ ἐνταῦθα ‘πολυκοιρανίη’ [B 204]. ^[15]

12 3 ὁ δὲ Σιμμίας ἐτοίμως συντίθεται τῷ εἶναι τὰ εἴδη (διὸ καὶ ὄρκον ἐπάγει καὶ φησιν ὅτι ‘θαυμασίως πέπεισμαι’) ὥς συνήθης τῶν Σωκρατικῶν δογμάτων· διὸ καὶ ἀνωτέρω ἔλεγεν ὅτι ‘πέπεισμαι, ἀλλὰ ἀναμνήσεως δέομαι’ [73b6—7]. Σκόπει δὲ καὶ τῆδε [74b7]: . ^[5]

12 4 Πρᾶξις σὺν θεῷ Οὐκοῦν τοιόνδε τ ι , ἢ δὲ ὅς ὁ Σωκράτης , δεῖ ἡμᾶς ἀνερέσθαι ἑαυτοῦς [78b4—**].

13 1 Ὅτι τῷ ἐκ τῆς ὁμοιότητος λόγῳ παρακολουθήσωμεν, προλάβωμεν ὅτι ἀντιδιαίρων ὁ Σωκράτης τὴν οὐσίαν τῇ γενέσει, —ὥσπερ καὶ ἐν Τιμαίῳ [27d6—28a1] ἐποίησεν· ‘τί τὸ ὄν μὲν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὄν δὲ οὐδέποτε;’ οὐσίαν μὲν γὰρ τὰ παραδειγματικά εἴδη, γένεσιν δὲ τὸ αἰσθητόν· —ταῦτα ἀντιδιαίρων ἔξ ἴδια ἐκάστου

παραδίδωσιν, τῆς μὲν οὐσίας τὸ θεῖον, τὸ ἀθάνατον, τὸ νοητόν, τὸ ἀδιάλυτον, τὸ μονοειδές, τὸ αἰὲν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἑαυτῷ, τῆς δὲ γενέσεως τὸ σωματοειδές (ἀντίκειται γὰρ τῷ θείῳ), τὸ θνητόν, τὸ ἀνόητον, τὸ διαλυτόν, τὸ πολυειδές, τὸ μηδέποτε κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἑαυτῷ. Ἐκάστου δὲ τούτων τὸν ἀπολογισμὸν εἵπωμεν. ^[10]

13 2 ‘Θεῖον’ μὲν οὖν ἐκάλεσεν τὸ νοητόν, διότι θεοῦ ἐξήπται τοῦτο κατὰ Πλάτωνα, ἀλλ’ οὐ θεός ἐστι θεῖον οὖν ἐστι τὸ θεοῦ ἐξημμένον. Ἀλλὰ καὶ ‘ἀθάνατον’, διότι ζωὴν ἔχει ἄσβεστον· ἡ γὰρ κυρίως ἀθανασία ἐν αὐτῷ ἐστὶν ὡς αἰωνίως ὄντι καὶ μὴ ἔχοντι τὸ ἦν καὶ ἔστι καὶ ἔσται. τὰ μὲν γὰρ αἰδία οὐδὲ κυρίως αἰεὶ ἐστὶν, διότι ἐστὶν ἐπὶ αὐτῶν τὰ χρονικὰ προσρήματα τὸ ἦν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται, ἅπερ οὐκ αἰεὶ ἐστὶν, ἀλλὰ φθείρεται τὰ μέρη τοῦ χρόνου, τὸ ἦν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται· ὁ γὰρ ἥλιος οὐκ αἰεὶ ἐν Κριῷ ἐστὶν, ἀλλ’ ἦν καὶ ἔσται, ἄλλος δὲ ἐστὶ τῷ λόγῳ ἐν Κριῷ ὢν καὶ ἐν ἄλλῳ ζωδῖω. ἐπὶ ἐκείνων δὲ τὸ ἐστὶν μόνον ἀρμόττει, οὐ τὸ ἀντιδιαιρούμενον τοῖς ἄλλοις χρονικοῖς προσρήμασιν, ἀλλὰ τὸ σημαῖνον ὑπαρξιν· ‘οὐ γὰρ ἔην, οὐκ ἔσται, ὁμοῦ πᾶν ἔστι δὲ μούνον’. Ἀλλὰ καὶ ‘νοητόν’ ἐστὶν, οὐχ ὡς νοούμενον· περὶ γὰρ νοερῶν εἰδῶν ὁ λόγος ἐστίν, ἃ νοεῖ μὲν, οὐ νοεῖται δέ. τὰ μὲν γὰρ νοητὰ νοεῖται μὲν, οὐ μὴν νοεῖ, ὑπὲρ νοῦν γὰρ ἐστὶ (διὸ καὶ πρόνοια λέγεται ὡς πρὸ τοῦ νοῦ, ὃ καὶ Ὀρφεὺς [frg. 82] ἐπεσημήνατο, νοητὸν βουλόμενος εἰπεῖν τὸν Ἔρωτα· ἔφη γὰρ ‘ποιμαίνων πραπίδεσσιν ἀνόμματος ὠκὺν Ἔρωτα’· τὸ γὰρ ὅμμα <νοῦ> σύμβολόν ἐστι διὰ τὸ ὅξυ τῆς ἐνεργείας, ἀνόμματος οὖν τὸν μὴ νοοῦντα)· εἰ δὲ καὶ νοεῖται τὰ νοερά, ἐκ τοῦ κατ’ ἐξαίρετον νοεῖν λέγεται, οὐ μὴν νοεῖσθαι. ὅτι γὰρ νοητὸν λέγει ὁ Πλάτων ἐνταῦθα τὸ νοοῦν, οὐ μὴν νοούμενον, δηλὸς ἐστὶν ἀντιτάξας αὐτῷ τὸ ἀνόητον· ἀνόητον γὰρ λέγεται οὐ τὸ μὴ νοούμενον, ἀλλὰ τὸ μὴ νοοῦν. οὕτω δὲ καὶ Ἀριστοτέλης [an. III 7, 431b26–28] αἰσθητὸν τὸ αἰσθητικὸν ἐκάλεσεν, ὡς καὶ νῦν ὁ Πλάτων νοητὸν τὸ νοοῦν. Ἀλλὰ καὶ ‘ἀδιάλυτον’ ἐστὶν ὡς μὴ ἐκ μερῶν συγκεῖμενον· τὸ γὰρ διαλυόμενον εἰς οἰκεία μέρη διαλύεται, ἐκεῖνο δὲ ὡς ἀσύνθετον καὶ ἀμερές οὐ διαλύεται. πᾶν γὰρ εἶδος, κἂν ἔνυλον ᾗ, τῷ ἐν αὐτῷ λόγῳ ἀμερές ἐστὶ· καὶ γὰρ τὸ ἔνυλον εἶδος ἀμερές ὃν μερίζεται διὰ τὴν ὕλην, καὶ ἐν παντὶ μέρει τοῦ σπέρματος πάντων ὄντων τῶν λόγων, ὡς δηλοῖ τὸ μέρους αὐτοῦ ἀφαιρεθέντος μηδὲν ἦττον τέλειον δημιουργεῖσθαι τὸ ζῶον· διὰ δὲ τὴν ὕλην ὡδὶ μὲν κεφαλῇ, ὡδὶ δὲ ῥίσι. εἰ οὖν ἀσύνθετον, καὶ ἀδιάλυτον· δόγμα γὰρ Πλατωνικόν, ὅτι τὸ σύνθετον καὶ διαλύεται [78c1–2]. διὸ καὶ τὰ οὐράνια σύνθετα ὄντα διαλύεται, οὐ κατὰ χρόνον ἀλλὰ κατὰ τὸν ἑαυτῶν λόγον· γενητὰ γὰρ ὄντα, ἐπειδὴ πᾶν σύνθετον καὶ γενητὸν καὶ μεριστόν, καὶ διαλυτὰ ἐστὶ καὶ φθαρτά. πλήν ὡς ἔστι γενητὰ, οὕτως ἐστὶ καὶ φθαρτά· γενητὰ τοίνυν ἐστὶ κατ’ αἰτίαν, διότι μὴ ἑαυτὰ ζωοῖ μηδὲ ἑαυτὰ παρήγαγεν (δόγμα γὰρ Πλατωνικόν τὸ αὐτοπαραγωγὸν εἶναι τὴν ψυχὴν)· οὐκοῦν καὶ φθαρτά ἐστὶν ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς, οὐ γὰρ ἑαυτὰ συνέχει ἀλλ’ ἐπινάετα ἡ ἀθανασία αὐτῶν, κάλλιστα τοῦ Ἀριστοτέλους φυσιολογήσαντος πᾶν σῶμα πεπερασμένον πεπερασμένης εἶναι δυνάμεως [phys. VIII 10, 266a24–26]. <Ἀλλὰ καὶ ‘μονοειδῆ’>· μονοειδῆ γὰρ ἐστὶ, διότι ἀπλᾶ ἐστὶν. ἐπὶ γὰρ τῶν ἀπλῶν ταυτόν ἐστὶ τὸ τῷδε εἶναι καὶ τόδε, ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων διάφορον, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ εἶδους λέγεται μόνου, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ εἶδους τοῦ ἐν τῇ ὕλῃ· ἄλλο γὰρ ἐστὶ τὸ ζῶον εἶναι καὶ ἄλλο τὸ ζῶον εἶναι. καὶ ἄλλως δὲ μονοειδῆ ἐστὶν ὡς μὴ συνόντα τῷ οἰκείῳ μὴ ὄντι, ἀλλ’ εἰλικρινῆ ὄντα καὶ ἀμικτὰ τούτου· τὰ γὰρ ἐνταῦθα εἶδη συναναπέφυρται τῇ οἰκείᾳ στερήσει. Ἀλλὰ καὶ ‘αἰεὶ καὶ ὡσαύτως καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχει ἑαυτῷ’· καὶ καλῶς τὸ ‘ἑαυτῷ’· νοῦ γὰρ οἰκεία ἡ πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστροφή, τὰ δὲ αἰσθητὰ οὐδέποτε ἐστὶν τὰ αὐτά· οὐ μόνον γὰρ ἀλλήλων διαφέρει, ἀλλὰ καὶ ἑαυτῶν, ἐν ῥευστῷ τῷ χρόνῳ καὶ ἐν κινήσει ὄντα. ^[45]

13 2 (50) ἵνα οὖν ἐνδείξῃται τὸ πλούσιον τῆς μεταβολῆς, ὅτι τὰ μὲν ἐπέστραπται πρὸς ἑαυτὰ αἰεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, τὰ δὲ πάντα ἐξήλλακται, διὰ τοῦτο τὸ ‘ἑαυτῷ’ προσέθηκεν. Εἴτα διαιρεῖ καὶ τὴν ἡμετέραν σύστασιν εἰς ψυχὴν καὶ σῶμα, καὶ ζητεῖ τί μᾶλλον ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις, πότερον ἡ ψυχὴ ἢ τὸ σῶμα.

13 3 καὶ κατασκευάζει ὅτι ἡ ψυχὴ μᾶλλον ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις, διὰ τριῶν ἐπιχειρημάτων· ἐκ τοῦ ἀοράτου, καὶ ἐκ τοῦ διανοητικοῦ αὐτῆς, καὶ ἐκ τοῦ δεσπόζειν τοῦ σώματος, καὶ ἔοικε ταῦτα ἐκ τῆς ψυχικῆς ὑποστάσεως εἰληφθαι, ἀπὸ οὐσίας, ἀπὸ γνώσεως, ἀπὸ ζωῆς. τῇ μὲν γὰρ οὐσίᾳ οἰκεῖον τὸ ἀόρατον, διότι διαιροῦνται αἱ οὐσίαι εἰς ὁρατάς, ὡς τὰ σωματικὰ εἶδη, καὶ ἀοράτους, ὡς τὰ εἶδη· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ταύτην μὲν διανοεῖσθαι, τὸ δὲ σῶμα μετὰ τῆς αἰσθήσεως ἐνεργεῖν, ἐκ τῆς γνώσεως· τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ δεσπόζειν τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος, ἐκ τῆς ζωῆς, ὡς γὰρ εἰδοποιοῦσα τὸ σῶμα καὶ αὐτοκίνητος οὕσα δεσπόζει αὐτοῦ. αἱ γὰρ ἄλλαι ψυχαὶ οὐ ζωοποιοῦσιν, ἀλλὰ ζωαὶ αὐτοῦ εἰσιν· ἀλλ’ ἡ μὲν ἄλογος τοῦ πνευματικοῦ ζωὴ ἐστίν, ἡ δὲ φυτικὴ τοῦ ὀστρεῖνου. κατασκευάζει οὖν διὰ τῶν γ’ ἐπιχειρημάτων ὅτι μᾶλλον ἔοικεν ἡ ψυχὴ τῷ ἀδιαλύτῳ, οὕτως· ἡ ψυχὴ ἀόρατος, τὸ ἀόρατον μᾶλλον πρέπει τοῖς ἀδιαλύτοις· ἡ ψυχὴ νοεῖ μᾶλλον τοῦ σώματος, τὸ τοιοῦτο πρέπει μᾶλλον τοῖς ἀδιαλύτοις· ἡ ψυχὴ δεσπόζει τοῦ σώματος, τὸ τοιοῦτο πρέπει μᾶλλον τοῖς ἀδιαλύτοις· ἐφ’ οἷς συλλογίζεται τὸ προκείμενον οὕτως· ἡ ψυχὴ κατὰ πάντα μᾶλλον τοῦ σώματος ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις, τὸ κατὰ πάντα ἐοικὸς μᾶλλον ἀδιάλυτόν ἐστιν, ἡ ψυχὴ μᾶλλον ἀδιάλυτός ἐστιν· ‘τὸ μᾶλλον ἀδιάλυτον πολυχρονιώτερόν ἐστι τοῦ σώματος, ἡ ψυχὴ ἄρα πολυχρονιωτέρα τοῦ σώματος· ‘τὸ πολυχρονιώτερον ἐπιμένει καὶ μετὰ τὸν χωρισμόν, εἴ γε οὐδὲ αὐτὰ τὰ σώματα εὐθέως φθείρεται ἀλλ’ ἐπιδιαμένει (καὶ μάλιστα εἰ τύχοι ταριχευθέντα, ὡς τὰ παρ’ Αἰγυπτίοις σώματα), ἡ ψυχὴ ἄρα ἐπιδιαμένει μετὰ τὸν χωρισμόν· ὅπερ ἐζητοῦν οἱ νεανίαί, μήποτε σκεδάννυνται εὐθὺς καὶ διαλύεται ἐξελθοῦσα τοῦ σώματος. Καὶ ζητοῦσιν οἱ ἐξηγηταὶ εἰ δείκνυσιν ὁ λόγος τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. [20]

13 4 πάντες μὲν οὖν οἱ ἐξηγηταὶ μόνον τὸν ἐκ τῆς οὐσίας λόγον φασὶ τῆς ψυχῆς δεικνύναι τὴν ἀθανασίαν αὐτῆς. ὁ μὲν γὰρ ἐκ τῶν ἀναμνήσεων λόγος ἔδειξεν ὅτι προϋπάρχει ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος πάντως, οὐ μὴν ὅτι καὶ αἰεὶ ἐστίν· οὗτος δὲ δείκνυσιν ἐκ τῆς ὁμοιότητος <ὅτι> μεθυπάρχει ὡς μᾶλλον ἀδιάλυτος οὕσα καὶ ἐπιδιαμένει ὡς πολυχρονιωτέρα, οὐ μὴν ὅτι καὶ ἀθάνατος. ὁ δὲ φιλόσοφος Ἰάμβλιχος καὶ τοῦτον τὸν λόγον βούλεται τελείαν ἀποδεικνύναι τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. ὅσον μὲν γὰρ ἐκ τῆς ὁμοιότητος πολυχρονιωτέραν ἀπέδειξεν, ἐκ δὲ τῶν κειμένων ἐν τῇ λέξει λημμάτων ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς συνάγεται. ἀσύνθετον γὰρ αὐτὴν εἶπεν [78c1—9] καὶ δεσπόζειν τοῦ σώματος [79e8—80a6]· κάλλιστα δὲ τῷ Πλωτίνῳ [IV 7,2—11?] ἤρρεσεν πᾶν φθειρόμενον δι’ ἓνα τῶν δύο τρόπων τούτων φθεῖρεσθαι, ἢ ὡς σύνθετον ἢ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ ὄν· τὰ μὲν γὰρ ἀσώματα διὰ τὸ ἐν ὑποκειμένῳ εἶναι φθείρεται, τὰ δὲ σώματα ὡς σύνθετα. εἰ οὖν ἡ ψυχὴ οὐδὲ σύνθετός ἐστιν (ὡς φησὶν ὁ Ἰάμβλιχος, καὶ τοῦτο καὶ ἡ λέξις ἐδήλωσεν, οὐδαμοῦ γὰρ ‘ἀόρατον’ αὐτὴν εἶπεν ἀλλὰ ‘ἀσύνθετον’, ὡς ἂν ταύτου ὄντος ἀοράτου καὶ ἀσυνθέτου), ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστίν, εἴ γε δεσπόζει τοῦ σώματος, ζωοποιοῦσα αὐτὸ καὶ αὐτοκίνητος οὕσα, κατ’ οὐδένα ἄρα τρόπον φθαρήσεται, οὐδὲ ὡς σύνθετος οὐδὲ ὡς ἐν ὑποκειμένῳ. Ζητεῖ δὲ ὁ Πρόκλος περὶ ποίων ἄρα εἰδῶν τῷ Πλάτῳ ὁ λόγος, ἄρα περὶ τῶν ἀπλῶς τῶν ἐν τῷ δημιουργῷ ἢ περὶ τῶν ψυχικῶν. [15]

13 5 ἔστιν γὰρ ἑκατέρῳ συνηγορῆσαι, τῷ μὲν πρώτῳ διότι δόξει περὶ τῶν ἐν τῷ δημιουργῷ εἶναι ὁ λόγος εἰδῶν, εἴ γε ‘αὐτοῖσον’ φησὶν καὶ ‘αὐτοκαλόν’ [78d3], τὰ δὲ προσρήματα ταῦτα ἐκείνοις τοῖς εἶδεσιν ἀρμόττει· καὶ ὅτι λέγει ἐοικέναι τὴν ψυχὴν ἐκείνοις [79b4—17], εἰ δὲ περὶ τῶν ψυχικῶν ἦν αὐτῷ ὁ λόγος, οὐκ ἐκείνοις ὁμοία ἦν, ἀλλ’ αὐτὰ ἐκεῖνα ἦν. ἔστι δὲ καὶ τῷ ἀντικειμένῳ συνηγορῆσαι· δόξει γὰρ περὶ τῶν ψυχικῶν εἰδῶν εἶναι ὁ λόγος διότι φησὶν ἐν τῇ λέξει ‘περὶ ὧν θαμὰ θρυλοῦμεν καὶ ἔχομεν λόγον διδόναι’ [78d1—2], τὸ δὲ λέγειν καὶ κατ’ ἐπιστήμην εἰδέναι ταῦτα τοῖς ψυχικοῖς εἶδεσιν ἀρμόττει, ἐκεῖνα γὰρ νοεραῖς ἐπιβολαῖς γινώσκεται. καὶ ἐπικρίνει ὁ Πρόκλος ὅτι περὶ ἀμφοῖν ἐστὶν αὐτῷ ὁ λόγος· ἐπειδὴ γὰρ καὶ παραδείγματα τὰ νοερά εἶδη τῶν ψυχικῶν καὶ εἰκόνες ταῦτα ἐκείνων, πρὸς τι δὲ τὸ

παράδειγμα καὶ ἡ εἰκὼν, τὰ δὲ πρὸς τι δῖχα ἀλλήλων οὐ γινώσκεται, ἀνάγκη περὶ τῶν παραδειγμάτων διαλεγόμενον καὶ περὶ εἰκόνων διαλέγεσθαι. Ἀλλὰ ἀποροῦσιν ὅτι ‘διὰ τί ἡ ψυχὴ μᾶλλον ἀδιάλυτος λέγεται διὰ τὸ εἰκέναι τῷ ἀδιαλύτῳ; ὅσον γὰρ ἐπὶ τούτῳ, ἐπειδὴ μᾶλλον ἔοικε κύων λύκῳ ἢ περὶ ἵππου, καὶ λύκος ἔσται ὁ κύων’.

13 6 ἢ οἱ ταῦτα λέγοντες οὐκ ἐνόησαν τὴν ἀγωγὴν τοῦ λόγου· ἐδείχθη γὰρ ἡ ψυχὴ ἀδιάλυτος ὡς μᾶλλον τοῦ σώματος εἰκοῦναι τῷ ἀδιαλύτῳ, ὡς ἂν καὶ τοῦ σώματος ἀδιαλύτου ὄντος, ὁ δὲ κύων οὐ λύκος ὢν μᾶλλον τοῦ ἵππου ἔοικε τῷ λύκῳ· ἐκεῖ δὲ ἀμφοτέροις ὑπῆρχε τὸ ἀδιάλυτον. Πάλιν φασὶν ὅτι ‘ὅσον ἐπὶ τούτῳ, ἐπειδὴ καὶ τὸ εἶδος μᾶλλον τῆς ὕλης ἔοικε τῷ ἀδιαλύτῳ, ἔσται μᾶλλον τοῦτο ἀδιάλυτον· καὶ πῶς τῆς ὕλης ἀφθάρτου οὐσης αὐτὸ φθείρεται;’ ἢ τὸ εἶδος οὐ κατὰ πάντα ἔοικε τοῖς ἀδιαλύτοις· κατὰ μὲν γὰρ τὸ πέρας εἶναι καὶ ὁρος καὶ ἐνέργεια ἔοικε, κατὰ δὲ τὸ ἐν ὑποκειμένῳ εἶναι οὐκ ἔοικεν. Πάλιν φασὶν· ‘ὅσον ἐπὶ τούτῳ καὶ τὴν φύσιν ἔδει ἀδιάλυτον εἶναι, ὅτι μᾶλλον ἔοικε τοῦ σώματος τοῖς ἀδιαλύτοις ὡς συνέχουσα τὸ σῶμα καὶ εἰδοποιούσα αὐτό’.

ἢ καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ἀδιάλυτος, διότι ἐν ὑποκειμένῳ ἔστιν τῷ σώματι. ταῦτα ἔχει ἡ θεωρία. Οὐκοῦν τοιόνδε τ 1, ἢ δὲ ὅς ὁ Σωκράτης [78b4]: ‘δεῖ’, φησὶν, ‘ἐπιζητῆσαι, ὦ νεανία, εἰ ἐπιδιαμένει ἡ ψυχὴ μετὰ τὸν θάνατον· τὴν γὰρ προὔπαρξιν αὐτῆς ὁ ἐκ τῶν ἀναμνήσεων λόγος ἔδειξεν.

13 8 Τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι [78b5–6]: φαίνεται ὁ Σωκράτης τρίτον τὸ αὐτὸ λέγων· φησὶ γὰρ ‘τῷ ποίῳ τινὶ προσήκει τὸ πάθος τοῦτο πάσχειν’ καὶ ‘ὑπὲρ ποίου τινὸς δεδιέναι μὴ πάθῃ αὐτό’ καὶ ‘τῷ ποίῳ τινί’.

ἢ οὐ τὸ αὐτὸ σημαίνει ἕκαστον τούτων. τὸ μὲν γὰρ περὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν λέγεται, ὅτι ‘ποίῳ μέρει προσήκει τὸ διασκεδάννυσθαι’, οἷον ὅτι τῇ ἐμψυχίᾳ, οὐ μὴν τῇ ψυχῇ· καὶ ‘ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι’ τουτέστι ‘περὶ τίνος δεῖ ἡμᾶς κρίσιν ἔχειν ὡς τοῦτο πεισομένου’· καὶ ‘τίνας δεῖ δεδιέναι ὡς τοῦτο πάσχοντάς’, διό φησιν ‘τῷ ποίῳ τινί’.

τὸ μὲν οὖν λέγεται περὶ τῶν πραγμάτων, τὸ δὲ περὶ τῆς κρίσεως, τὸ δὲ περὶ τῶν προσώπων. Ἄρα οὖν τῷ μὲν συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ ὄντι [78c1]: ἰδοὺ δόγμα Πλατωνικόν, ὅτι τὸ σύνθετον ὡς σύνθετον διαλύεται.

13 9 καὶ ἠπόρηται περὶ τῶν οὐρανίων καὶ λέλυται. ‘συντεθέντι’ δέ, ἵνα εἴπῃ περὶ τῶν μερῶν, ταῦτα γὰρ συντίθεται· ‘συνθέτῳ’ δέ, ἵνα εἴπῃ τὸ ὅλον, τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ σύνθετον. Αὕτη ἡ οὐσία τῆς λόγον δίδομεν [78d1]: ἰδοὺ ἐντεῦθεν ἔστιν συνηγορῆσαι ὅτι περὶ τῶν ψυχικῶν εἰδῶν διαλέγεται· περὶ γὰρ ἐκείνων οὐκ ἔστιν λόγον δίδοναι ὑπὲρ ἐπιστήμην ὄντων.

13 11 Αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν [78d3]: διὰ τούτου δῆλός ἐστι περὶ τῶν παραδειγματικῶν εἰδῶν διαλεγόμενος. καὶ εἴρηται ἤδη ἡ Προκλεία ἐπὶ κρίσις. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἄψαιο κἂν ἴδοις κἂν ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἰσθοιο [79a1–2]: πῶς ὡς ἐξαίρετον τοῦτο λέγει ὁ Σωκράτης τῶν παραδειγματικῶν εἰδῶν, τὸ μὴ εἶναι αὐτὰ αἰσθητά; τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς διανοηματικοῖς εἶδεσιν ὑπάρχει.

13 12 ἢ οὐχ ὅμοιον· τὰ μὲν γὰρ διανοηματικὰ εἶδη δυνατόν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως συννοῆσαι (ἀπὸ γοῦν τῶν ἐν τῷ προσώπῳ σημείων τεκμαιρόμεθα τὸ εἶδος τῆς ζωῆς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰ νοεῖ ἢ μή, τουτέστι τὸ εἶδος τῆς γνώσεως), τὰ δὲ παραδειγματικὰ κατ’ οὐδένα τρόπον δυνατόν αἰσθήσει καταλαβεῖν. Ὅτῳ ποτὲ ἄλλῳ ἐπιλάβοιο [79a3]: τὸ ‘ἐπιλαβέσθαι’ τὸ μετρίως ἐφάψασθαι· οὐκ εἶπεν οὖν ὅτι δραττόμεθα ἐκείνων, ἀλλ’ εἰ ἄρα, ἐπιλαμβανόμεθα.

13 14 Ὅμοιότερον τῷ εἶδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ συγγενέστερον [79b4–5]: ἵνα τὴν πολλὴν ὁμοιότητα δηλώσῃ καὶ οἰκειότητα, ἐπήγαγε τὸ ‘καὶ συγγενέστερον’. Οὐχ ὅτι ἀνθρώπων γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη [79b8]: δοκεῖ ὁ Κέβης τελειότερον τοῦ Σωκράτους ἐνταῦθα ἀποφαίνεσθαι ἐρωτήσαντος γὰρ ὅτι ‘ἡ ψυχὴ ὁρατόν;’ φησὶν ὅτι ‘οὐχ ὅτι ἀνθρώπων’, καὶ ἐπήγαγεν ὁ Σωκράτης ὅτι ‘τὸ μὴ ἀνθρώποις ὁρατὸν οὐδενὶ ἔστιν ὁρατόν’.

- 13 15 καὶ δοκεῖ ψεῦδος εἶναι τὸ λεγόμενον διὰ τὸ εἶναι ἄλλα ζῶα μάλιστα ἡκριβωμένα περὶ τὸ ὁρᾶν. ἢ πολλαχῶς τὸ ὁρᾶν ἐστίν· ἢ γὰρ τὸ συνεγνωσμένον τοῦτο, καθ' ὃ πάντες ὁρῶμεν· ἢ κατὰ φυσικὴν τινα ιδιότητα, καθ' ὃ Ὀλυμπιοὶ ἐώρα τὰ πόρρω· ἢ τέχνην τινί, οἷαν Οὐρανὸς διδάσκει διὰ τινων ἐγχρισμάτων τοὺς συνόντας ἀλλοίους ὁρᾶν· ἢ κατὰ ἐνθουσιασμόν καὶ θεωρητικῶς, ἐνθουσιᾷ γὰρ ποτε καὶ ἡ ὄψις, ὥσπερ περὶ Ἀπολλωνίου λέγεται ὅτι ἐν Ῥώμῃ ὦν ἐώρα τὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἐπιτελούμενα. τὸ οὖν μὴ ἀνθρώπῳ καθ' ἓνα τῶν τρόπων τούτων ὁρατὸν οὐδενὶ ἐστὶν ὁρατόν. Οὐκοῦν καὶ τότε πάλαι ἐλέγομεν [79c2]: τὸ δεύτερον ἐπιχείρημα ὅτι μᾶλλον ὅμοιον ἢ ψυχὴ τοῦ σώματος τοῖς ἀδιαλύτοις, τὸ ἐκ τῆς γνώσεως. ^[10]
- 13 17 Εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντα [79c6—7]: διττὴ γὰρ ἡ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, ἢ κατὰ φύσιν, ἡνίκα οὐχ ἔλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ δεσπόζει αὐτοῦ, ἢ παρὰ φύσιν, ὡς ἐν ταῖς συμπαθείαις ταῖς πρὸς τὸ σῶμα. Πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ εἰλιγγιᾷ ὥσπερ μεθύουσα [79c7—8]: τὸ μὲν τῆς 'πλάνης' ὄνομα κοινῶς καὶ ἐπὶ ζωῆς καὶ γνώσεως φέρεται, τὸ δὲ 'ταράττεται' ἐπὶ ζωῆς μόνης, τὸ δὲ 'εἰλιγγιᾷ' ἐπὶ γνώσεως μόνης.
- 13 18 καλῶς δὲ τὸ 'εἰλιγγιᾷ'· ὥσπερ γὰρ οἱ τοιοῦτοι διὰ τὴν ἔνδοθεν αὐτοῖς δίνην καὶ τὰ ἔξω τοιαῦτα νομίζουσιν, οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ διὰ τὸ μόνον τὰ αἰσθητὰ ὁρᾶν πάντα νομίζει ῥευστὰ καὶ ἐν κινήσει εἶναι. Καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται [79d6—7]: πῶς 'πάθημα' τῆς ψυχῆς φρόνησιν κέκληκεν; ἢ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ παθήματά εἰσιν· δόγμα γὰρ Πλατωνικὸν τὰ μετέχοντα 'πάσχειν' (ἀντὶ τοῦ διὰ πάθους αἰσθάνεσθαι) τὰ μετεχόμενα. ^[5]
- 13 19 ὡς γὰρ πρὸς τὰ μετεχόμενα πάσχει τὰ μετέχοντα· διὸ καὶ τὸ ὄν 'πεπονθέναι' λέγει τὸ ἐν [Soph. 245b7—8] ὡς μετέχον τοῦ ἐνός. ἐπειδὴ οὖν τῆς αὐτοφρονήσεως τῆς ἐν τῷ νῷ μετέχει ἡ ψυχὴ, ταύτῃ 'πάθημα' αὐτῆς ἐκάλεσε τὴν φρόνησιν. ἢ ἐπειδὴ ὅλη δι' ὅλης αὐτοκίνητός ἐστι καὶ ὡς μὲν κινουσα ποιεῖ, ὡς δὲ κινουμένη πάσχει, διὰ τοῦτο καὶ πάθημα ἡ φρόνησις. Ὅρα δὲ καὶ τῇδε [79e8]: τὸ τρίτον ἐπιχείρημα, τὸ ἐκ τῆς ζωῆς, ὅτι ἡ ψυχὴ δεσπόζει τοῦ σώματος (τὸ γὰρ χρώμενον τοῦ ὀργάνου δεσπόζει), καὶ ὅτι ζωοποιεῖ αὐτό, καὶ ὡς αὐτοκίνητος. ^[5]
- 13 20 αἱ γὰρ ἄλλαι ψυχαὶ ζωαὶ εἰσι τῶν σωμάτων, οὐ ζωοῦσιν αὐτά.