

ΝΙΚ. ΑΘ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ' ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1942

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ

18067

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΝΙΚ. ΑΘ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤ' ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1941

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α'. ΠΛΑΤΩΝ

1. Βίος του Πλάτωνος.

Ο Πλάτων ἐγεννήθη εἰς τὰς Ἀθήνας τὸ 428 ή 427 π.Χ. Ο πατὴρ αὐτοῦ Ἀρίστων ἦτο εὐγενῆς, ἀλλ᾽ ἀγνώστου πιθανῶς ἰστορικῆς γενεᾶς, η δὲ μήτηρ αὐτοῦ Περικλιόνη ἀνῆκεν ἐπίσης εἰς ἐπιφανῆ οἰκογένειαν ἀνάγονσαν τὸ γένος αὐτῆς εἰς τὸν Σόλωνα. Τὸ ἀρχικὸν ὄνομα τοῦ Πλάτωνος ἦτο Ἀριστοκλῆς, τὸ ὄνομα τοῦ πάππου του, Πλάτων δὲ ὡρομάσθη, ὡς ἀναφέρεται, διότι εἶχεν εὐρέα στέρνα καὶ μέτωπον. Περὶ τῆς παιδείας αὐτοῦ δὲν γνωρίζομεν πολλά, ἀλλὰ πάντως ἔτυχεν ἐπιμελημένης ἀνατροφῆς ὡς νίδιος πλούσιας καὶ εὐγενοῦς οἰκογενείας καὶ εἰς τὸν πατρικὸν οἶκον κατετέθησαν βαθέως εἰς τὴν ψυχήν του τὰ σπέρματα τῆς ἀρετῆς, ποὺ τὸν κοσμεῖ καθ' ὅλην του τὴν ζωήν. Εἶναι δύως βέβαιον, ὅτι ἐμνήθη εἰς τὴν φιλοσοφίαν ὑπὸ τοῦ Κρατύλου, μαθητοῦ τοῦ Ἡρακλείτου. Ἀλλὰ τὸν ἐρεθούσιαζε μᾶλλον ἡ ποίησις καὶ μάλιστα ἡ τραγική· ἡ γνωριμία του δύως μὲ τὸν Σωκράτη, ἡ δύοια συμπίπτει μὲ τὸ εἰκοστὸν ἔτος τῆς ἥλικίας του, ἐπέφερε φιλικὴν μεταβολὴν εἰς τὰς νεανικάς του κλίσεις. Παρέδωσεν εἰς τὸ πῦρ τὰ ποιητικά του πονήματα καὶ παρεδόθη δόλος εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ Σωκράτους, πλησίον τοῦ ὁποίου παρέμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του.

Ο ἄδικος θάνατος τοῦ διδασκάλου τὸν ἐπίκρανε τόσον, ὥστε ἔφυγεν εἰς τὰ Μέγαρα πλησίον τοῦ Εὐκλείδου, ὃπου μὲ ἄλλους Σωκρατικούς ἐθρήνησαν αὐτόν ἐκεῖθεν μετὰ βραχὺ πιθανῶς διάστημα ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας. Κατὰ διάφορα ἔπειτα χρονικὰ διαστήματα ἔκαμεν ἀρκετὰ ταξίδια ἐπανερχόμενος ἐκ νέου εἰς τὴν γενέτειραν. Τὸ

μακρότερον ὅλων ἦτο εἰς Αἴγυπτον καὶ Κυρήνην. Εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐγνώρισε τὸν ἐκεῖ πανάρχαιον πολιτισμόν, ἐδιδάχθη ἵσως ἰστορίαν καὶ μαθηματικά, τὸ δὲ πολύτευμα τῆς χώρας τοῦ ἀφῆκε μεγάλην ἐντύπωσιν, τῆς δποίας ἔχρη βλέπομεν εἰς τὰ περὶ πολιτείας ἔργα του. Εἰς τὴν Κυρήνην ἤκουσε τὸν μαθηματικούς της καὶ ἐγνώρισε τὸν διάσημον γεωμέτρην Θεόδωρον. Τὸ 389 π.Χ. ἥλθεν εἰς τὴν κάτω Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν. Ὁ πιθανότερος λόγος τῶν ταξιδίων αὐτῶν ἦτο ἡ ἐπιθυμία του νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ διφεληθῇ ἐκ τῆς σοφίας τῶν χωρῶν αὐτῶν. Τὸ εἰς τὴν κάτω Ἰταλίαν ταξίδι του ὑπῆρξεν ἀφορμὴ νὰ γνωρίσῃ ὁ Πλάτων τὸν Πυθαγορείον ἐκ τοῦ πλησίουν, νὰ λάβῃ γνῶσιν τῆς φιλοσοφίας αὐτῶν, νὰ μυηθῇ πληρότερον εἰς τὰ Ὀρφικὰ καὶ νὰ γνωρισθῇ ἀκόμη μὲ τὸν Ἐλεάτας καὶ τὰς δοξασίας αὐτῶν. Ἡ ἀποδημία του αὐτὴν ὑπῆρξεν ἔνεκα τούτου σημαντικωτάτη διὰ τὴν μετέπειτα πνευματικὴν αὐτοῦ ἔξελιξιν. Διάφορος δόμως ὑπῆρξεν ἡ πνευματικὴ του συγκομιδὴ ἐκ τῆς Σικελίας. Ἐκεῖ ἐγνώρισεν ἐκ πείρας μίαν τυραννίδα ζήσας εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ τυράννου τῶν Συρακουσῶν Διονυσίου Α' καὶ ἐκέδισε φίλον καὶ θαυμαστὴν τὸν γυναικάδελφον τούτου Δίονα. Ἄλλη ἡ γνωριμία του μὲ τὸν Διονύσιον είχεν οἰκτρὸν τέλος. Ὁ τύραννος, διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ τοῦ ἐνοχλητικοῦ ἥθικολόγου, τὸν ἐπεβίβασε διὰ τῆς βίας πλοίου ἀναχωροῦντος διὰ τὴν Ἑλλάδα· ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ κατ' ἐντολὴν πιθανώτατα τοῦ Διονυσίου τὸν ἐπώλησεν ώς δοῦλον εἰς τὴν Αἴγυπτον. Ὁ Ἀρρίζεος δόμως ὁ Κυρηναῖος παρευρισκόμενος ἐκεῖ τὸν ἐξηγόρασε καὶ ἔτσι ὁ Πλάτων ἐπανῆλθεν εἰς Ἀθήνας τὸ 387 π.Χ. εἰς ήλικίαν 40 ἐτῶν περίπου.

Ἐκτοτε ὁ Πλάτων παρέμεινεν εἰς Ἀθήνας πλὴν δύο διακοπῶν παρὰ τὰ πρότερα παθήματά του. Τὸ 366 π.Χ. μετέβη καὶ πάλιν εἰς Σικελίαν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ νέου τυράννου Διονυσίου Β' διαδεχθέντος τὸν πατέρα του, πρὸς διαρρόθμισιν τῶν ἐκεῖ πολιτικῶν πραγμάτων κατὰ τὰς φιλοσοφικὰς αὐτοῦ ἴδεας. Ἄλλα καὶ πάλιν ἡπατήθη ὁ Πλάτων εἰς τὰς προβλέψεις του καὶ ἡραγνάσθη νὰ καταλίπῃ τὰς Συρακούσας, ἀφοῦ ἐπεσχέθη, στὶ θὰ ἐπιστρέψῃ, διότι ἄλλως δὲν τοῦ ἐπέτρεπον ν' ἀναχωρήσῃ. Καὶ πράγματι τὸ 361 π.Χ. ἐπανῆλθεν εἰς Σικελίαν, δόπον δχι μόνον δὲν κατώρθωσε νὰ διαλλάξῃ τὸν τύραννον μὲ τὸν Δίονα καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ ἐκ τῆς ἐξορίας τὸν δεύτερον, ἀλλὰ

καὶ κατέστη υποπτος, ἔνεκα τοῦ ὀποίου ἐκινδύνευσεν αὐτὴ ἡ ζωὴ του. Ἐσώθη μόνον κατόπιν ἐπεμβάσεως τῶν ἐν τῇ κάτω Ἰταλίᾳ Πυθαγορείων φύλων του καὶ ἐπανῆλθεν εἰς Ἀθήνας χωρὶς πλέον ν' ἀπομακρυνθῆ ἐξ αὐτῶν.

Εἶναι ἐπίσης βέβαιον, ὅτι ὡς ἀνὴρ ὄντις καὶ ωμαλέος πλέον ἡ ἀπαξ ἐστρατεύθη κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς ἀνδρικῆς αὐτοῦ ἡλικίας, ὅτι δὲν ἀρεμείχθη εἰς τὰ πολιτικά, διότι καὶ ἐκ πεποιθήσεως καὶ ἐκ καταγωγῆς δὲν συνεπάθει τὴν δημοκρατίαν, ἡ ὀποία ἐθανάτωσε τὸν ἀριστὸν τῶν πολιτῶν Σωκράτη, ὅτι παρέμεινεν ἄγαμος καὶ ὅτι ἦτο λίαν φιλομαθῆς καὶ πολυμαθέστατος, ὃς ἐμφαίνεται ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων του.

"Οτε τὸ πρῶτον ἐπανῆλθεν ἐκ Σικελίας εἰς Ἀθήνας, ἐφιλοτιμήθη νὰ καταστῆσῃ κοινωνοὺς τῆς πείρας του καὶ τῶν γνώσεών του τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ κοινωνήσουν τούτων. "Ιδρυσε λοιπὸν πρὸς τοῦτο παρὰ τὸ Γυμνάσιον «Ἀκαδήμεια» μόνιμον φιλοσοφικὴν σχολήν, ὁμώνυμον μὲν αὐτό, διατηρηθεῖσαν μέχρι τοῦ Ἰουστινιανοῦ, διότε κατηργήθη. "Η Ἀκαδημία ἔγινε κατὰ τὸ πρότυπον τῆς Πυθαγορείου σχολῆς, ἀλλὰ ὁ ἰδρυτής τῆς δὲν ἀπεδέχετο οὕτε τὴν ἐχεμύθειαν τῶν Πυθαγορείων, οὕτε τὸ δυσπρόσσοδον τῶν μαθητῶν πρὸς τὸν διδάσκαλον, ἀλλ᾽ ἐξήτει νὰ συμβιβάσῃ τὴν ἀκροαματικὴν μέθοδον τῆς διδασκαλίας μετὰ τῆς διαλογικῆς τοῦ Σωκράτους. "Η Ἀκαδημία ἐτέθη ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν Μονσῶν, τῶν ὀποίων ὁ Πλάτων ἰδρυσεν εἰς τὸν κῆπον τῆς σχολῆς ἴερόν, καὶ οἱ διμιληταὶ κατὰ τὸ πρότυπον τῶν Ὁρφιῶν καὶ Πυθαγορείων ἀπετέλουν ἴερὰν ἔνωσιν. Ἐντὸς τῆς σχολῆς κατόψησεν ὁ Πλάτων καθὼς καὶ οἱ ἐκάστοτε σχολάρχαι τῆς Ἀκαδημίας ἐκ κληρονομίας τοῦ ἰδρυτοῦ. Ἐπιφανεῖς Ἀθηναῖοι καὶ ξένοι ἤσαν οἱ ἀποτελοῦντες τὸν διμιλον τῆς σχολῆς, μεταξὺ τῶν ὀποίων καταλέγονται ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Δημοσθένης.

"Ο Πλάτων ἐξηκολούθησεν ἀνελλιπῶς, πλὴν τῶν δύο διακοπῶν ποὺ εἴδομεν, νὰ διδάσκῃ εἰς τὴν σχολήν, χωρὶς καὶ νὰ παύῃ νὰ γράφῃ. Μόνον ὁ θάνατος περὶ τὸ ὁγδοηκοστὸν ἔτος τῆς ἡλικίας του ἐθεσε τέομα εἰς τὴν γόνυμον δρᾶσήν του. "Ο νεκρὸς τοῦ πρώτου σχολάρχου τῆς Ἀκαδημίας ἐτάφη εἰς τὸν κῆπον αὐτῆς.

2. Συγγράμματα τοῦ Πλάτωνος.

¹ Υπὸ τὸ δύομα τοῦ Πλάτωνος φέρονται 44 ἔργα. ² Εκ τούτων θεωροῦνται γνήσια τρεῖς ἐπιστολαὶ καὶ 24–26 συγγράμματα ἔχοντα τὴν μορφὴν διαλόγου, πλὴν τῆς Ἀπολογίας, ποὺ εἶναι γραμμένη εἰς συνεχῆ λόγον. ³ Η μορφὴ δὲ αὐτὴ τοῦ λόγου δὲν εἶναι κάτι ἔξωθεν δάνειον, ἀλλὰ φυσικὴ ἀναπαράστασις τῆς διαλογικῆς διδασκαλίας τοῦ Σωκράτους, η δοπία ἐγίνετο μὲ τόσην δεξιότητα καὶ ἀσφάλειαν. ⁴ Ετσι λοιπὸν προῆλθεν η νέα μορφὴ τοῦ ἀττικοῦ πεζοῦ λόγου, δ Πλατωνικὸς διάλογος, γραμμένος μὲ τόσην λογοτεχνικὴν χάριν εἰς τὴν γλῶσσαν τῶν Ἀθηναίων τῆς ἐποχῆς.

⁵ Άλλὰ δὲν πρέπει νὰ θεωρήσωμεν τοὺς Πλατωνικοὺς διαλόγους ὡς ἕνα εἰδος στενογραφημένων πρακτικῶν τῶν Σωκρατικῶν τοιούτων. ή ζωή, η μορφὴ καὶ τὸ πλαίσιον τούτων ενδύνονται, παρελθόν καὶ παρὸν συνενοῦνται, αἱ κρατοῦσαι ἰδεῖ ανάγονται εἰς ὑψηλότερα ἐπίπεδα, ὅστε πανταχοῦ διακρίνεται δ ἀνώτερος τοῦ, ποὺ διαμορφώνει, καλλωπίζει καὶ ἔξυψάνει, δις χρωστήρῳ ἔξόχου καλλιτέχνου ἐπεξεργαζομένου ὁραίαν, ἀλλ’ ἀτελῆ καταλειφθεῖσαν εἰκόνα, τὴν δοπίαν θέλει νὰ ἐμφανίσῃ οὗτος ὡς ἔργον οὐχὶ ἴδικόν του, ἀλλὰ τοῦ πρώτου σχεδιάσαντος. ⁶ Η τοιαύτη εὐλάβεια καὶ ἀφοσίωσις τοῦ Πλάτωνος πρὸς τὸν Σωκράτη ἀποτελεῖ μοναδικὸν εἰς τὴν ἵστορίαν παράδειγμα σχέσεως μαθητοῦ πρὸς διδάσκαλον, τοῦ δοπίου τὴν προσωπικότητα μᾶς παρέδωσεν δὲν ὅλως ἴδαικήν.

B'. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ

⁷ Η φιλοσοφία, δπως καὶ τὸ δρᾶμα, ἔχει πατρίδα τὴν Ἑλλάδα. ⁸ Εγεννήθη εἰς τὰς Ἐλληνικὰς ἀποικίας, καὶ μάλιστα τὰς Ἰωνικάς, καὶ ἡνδρώθη καὶ ἔξυψάθη εἰς τὰς Ἀθήνας.

⁹ Άλλὰ τί εἶναι φιλοσοφία; Φιλοσοφία κνρίως εἶναι η ἀγάπη τῆς σοφίας η τῆς γνώσεως. ¹⁰ Η ἔξερενησις τῆς ἀληθείας καὶ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων η ἐπιστήμη τῶν ὄντων, τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν. ¹¹ Ο Πλάτων φιλοσοφίαν θεωρεῖ τὴν γνῶσιν τοῦ ὄντως ὄντος, τοῦ ἀγενήτου, ἀφθάρτου, μονοειδοῦς καὶ αἰωνίου. ¹² Ο Ἀριστοτέλης

πάλιν λέγει, δτι φιλοσοφία εἶναι ή ἔρευνα τῶν αἰτίων καὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ὄντων. Ἐξ ἄλλου κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους ἄλλοι διαφορετικά δοῦλοι τὴν φιλοσοφίαν.

Τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας εἶναι κυρίως τοία : 1) Τὸ Γ νωστὸν οὐ γινόμενον, ἢ τοιούτον¹⁾ Ἡ ἔρευνα τοῦ πῶς συντελεῖται ἡ γνῶσις ἡμῶν καὶ ποία ἡ πηγὴ αὐτῆς. Εἶναι δηλαδὴ αἱ αἰσθήσεις ἢ ἡ νόησις; Ἀλλοι τῶν φιλοσόφων δέχονται ὡς πηγὴν τὴν αἰσθησιν (αἰσθησιαρχικοὶ) καὶ ἄλλοι τὴν νόησιν (νοησιαρχικοί). β') Ποῖον τὸ κύριο τῆς γνώσεως ἡμῶν ἡ γνῶσις δηλαδὴ ἡμῶν περὶ τοῦ κόσμου ἔχει ὑποκειμενικὸν κύριον ἢ ἀντικειμενικόν; Εἶναι δηλαδὴ ὁ κόσμος διάφορος ἀπὸ ὅ, τι μᾶς φαίνεται ἢ εἶναι οὗτος πράγματι, δπως τὸν νομίζομεν; γ') Ποῖον τὸ δριτὸν τῆς γνώσεως ἡμῶν; Μέχρι ποίου σημείου δηλαδὴ φθάνει ἡ γνῶσις μας; Λυνάμεθα νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἐσχάτην τοῦ παντός οὐσίαν; 2) Τὸ Ὁν τὸ οὐ γινόμενον, τὸ δποῖον ἐξετάζει περὶ τῆς οὐσίας τοῦ κόσμου καὶ παντὸς ὑπάρχοντος καὶ φαινομένου. Εἶναι δηλαδὴ ὁ κόσμος ὅλη ἢ πνεῦμα ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο μαζὶ; 3) Τὸ Αἴσιον γινόμενον, τὸ δποῖον ἔρευνα περὶ τῶν παντὸς εἰδῶν ἀξιῶν. Ἡτοι ἡ φιλοσοφία ἐξετάζει πῶς δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν τὸ Α ἢ Β φαινόμενον ἢ πρᾶγμα, ποία εἶναι ἡ οὐσία του καὶ ποία ἡ ἀξία του.

Γ'. Η ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πρὸς κατανόησιν τοῦ Φαίδωνος εἶναι ἀνάγκη νὰ δώσωμεν μίαν σαφῆ, ἀλλὰ περιληπτικὴν εἰκόνα, τόσον περὶ τῆς πίστεως καὶ τῶν Ὁρφικῶν, ὃσον καὶ περὶ τῆς ἴστορικῆς ἐξελίξεως τῆς φιλοσοφίας.

*Ορφικοί.

Παντοῦ εἰς τὴν γῆν προηγήθη τῆς γνώσεως ἡ πίστις καὶ τῆς φιλοσοφίας ἡ θρησκεία, ποὺ ἔδωσαν κάποιαν λύσιν εἰς τὰ προβλήματα τῆς φιλοσοφίας. Ποία ἥτο ἡ πίστις τῶν Ἑλλήνων εἶναι γνωστόν. Τὰ Ὁρφικὰ δμῶς μυστήρια, τῶν δποίων ἡ ἰδρυσις ἀποδίδεται εἰς τὸν θρυλικὸν Ὁρφέα, ἀπονέμοντ τὴν ὑπαρξιν καὶ τὴν μοῖραν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἄλλην αἰτίαν. Οἱ μυημένοι εἰς αὐτὰ ἀπετέλουν θρησκευτικὰς

καινότητας καὶ εἰχον ἵδιαν πίστιν. Κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν Ὀρφικῶν ὁ ἄνθρωπος ἔγινεν ἀπὸ τὴν τέφραν τῶν ὑπὸ τοῦ Διός φονευθέντων Τιτάνων, διότι οὗτοι εἰχον καταφάγει τὸν Ζαγρέα, νίδιν αὐτοῦ καὶ τῆς Περσεφόνης. Δύο λοιπὸν στοιχεῖα φέρει ὁ ἄνθρωπος· τὸ Τιτανικόν, ἀπὸ τὸ ὅποιον ἔγινε τὸ σῶμα, καὶ τὸ θεῖον, τοῦ νιοῦ τοῦ Διός, ἀπὸ τὸ ὅποιον προῆλθεν ἡ ψυχή. Ἐπομένως ὁ ἄνθρωπος διφείλει νὰ φοντέζῃ διὰ τὴν θείαν ψυχὴν καὶ νὰ προσπαθῇ νὰ ἀπελευθερώσῃ αὐτήν, ἡ ὅποια διὰ τῆς γεννήσεως ἐγενλείσθη εἰς τὰ δεσμὰ τοῦ σώματος. Τὸ παράδειγμα τοῦ θεοῦ δεικνύει εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὅποιον θὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἀπελευθέρωσιν. Ὁ Ζαγρεὺς ἐφονεύθη μὲν ὑπὸ τῶν Τιτάνων, ἀλλ᾽ ἀνεστήθη ὑπὸ τοῦ Διός· διότι οὗτος κατέπιε τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ ἐγέννησε τὸν Διόνυσον, προωρισμένον νὰ συμμερίζεται τὴν δόξαν καὶ τὴν κυριαρχίαν τοῦ πατρός. Ἡ ὥπαρξις εἰς τὸν κόσμον εἶναι ἀμάρτημα καὶ ἀπαιτεῖ διὰ τοῦτο ἐξιλέωσιν· δι᾽ αὐτῆς μόνον ὁ ἐνυπάρχων εἰς τὸν ἄνθρωπον θεῖος σπινθῆρος θὰ διασωθῇ εἰς τὸν ἀνώτερον κόσμον. Κάθε ἄνθρωπος λοιπὸν πρέπει νὰ πάθῃ, ν' ἀποθάνῃ καὶ ν' ἀναγεννηθῇ. Αὐτὴν εἶναι ἡ βαθυτέρα ἔννοια τῶν Ὀρφικῶν μυστηρίων. Ἐπίγειος βίος χωρὶς μόνην δὲν ἀρκεῖ διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς ψυχῆς. Ἐπερεπε λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ μνηθῇ—ν' ἀρχίσῃ νὰ πάσχῃ. Ἔτσι ὁ μυημένος ἐπίστενε πλέον ὅτι ἥνοιστο μὲ τὸ θεῖον καὶ ἐξήρχετο ἀπὸ τὸν «φοβερὸν κύκλον», ὁ ὅποιος ἦτο ἡ μετεμψύχωσις ἢ μετενσωμάτωσις. Διότι ὁ ἀμύνητος καὶ θὰ ἐπιμωρεῖτο μετὰ θάνατον καὶ θὰ ἐπανήρχετο ἡ ψυχή του εἰς τὴν ζωὴν εἰς τὸ σῶμα ἀνθρώπου ἢ ζῴου, «ἀνακύκλησις τῶν γεννήσεων». Μόρον ἡ καθαρὰ καὶ μυημένη ψυχὴ θὰ ἴδῃ τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως πλησίον τῶν φωτεινῶν θεῶν.

"Ιωνες φιλόσοφοι.

Οἱ "Ιωνες φιλόσοφοι πρῶτοι ἐξήτησαν νὰ εῦρον τὴν ἀρχὴν τοῦ παντὸς οὐχὶ διὰ τοῦ μύθου, ἀλλὰ διὰ τῆς λογικῆς σκέψεως. Καὶ ὡς τοι-αὐτὴν ἀρχὴν ἐθεώρησαν μόνον τὴν ὑλην, ἀγένητον καὶ ἀρώλεθον, ἔχουσαν δύως δύναμιν κυριτικήν, ζωικήν καὶ λογικήν, ἕνα εἰδος θείας δυνάμεως ἢ ψυχῆς, (ὑλοζωία ἢ ὑλοψυχία, ἀρχὴ διφυής), ἀπὸ τὴν δύοιαν πηγάδων τὰ πάντα καὶ εἰς τὴν ὅποιαν ἀφανίζονται τὰ πάντα.

⁷Ἐκ τούτων ὁ Θαλῆς ἐθεώρησεν ώς πρώτην ἀρχὴν τὸ ὕδωρ ή ὑγρόν, ὁ Ἀναξίμανδρος τὸ ἄπειρον (πλῆθος ή χάος) καὶ ὁ Ἀραξιμένης τὸν ἀέρα.

Oἱ Πυθαγόρειοι.

Οἱ Πυθαγόρειοι ἀντιθέτως πρὸς τοὺς Ἰωνας δὲν ἐδέχθησαν μίαν οὐσίαν ὑλικὴν μετὰ δυνάμεως λογικῆς καὶ ζωογόνου, ἀλλὰ μίαν νοοῦσαν διακοσμητικὴν ἀρχὴν ἐνυπόστατον, ποὺ ἔχει δηλαδὴ συγχρόνως καὶ τὴν ὅλην, τὴν δύοταν διακοσμεῖ καὶ διενθύνει. Καὶ ώς τοιαύτην ἐδέχθησαν τοὺς ἀριθμούς.⁸ Οπως τὸ σύμπαν, δὲ κόσμος, ὅπως πρῶτοι οἱ Πυθαγόρειοι τὸν ἀνόμασαν, δὲν εἶναι παρὰ μία συμμετρία καὶ ἀρμονία καθ' ὧδισμένας ἀριθμητικὰς ἀναλογίας διατεταγμένος μὲ βάσιν μόνον τοὺς ἀριθμούς, ἔτσι καὶ η οὐσία αὐτοῦ πρέπει νὰ εἶναι μόνον οἱ ἀριθμοί. Οἱ ἀριθμοὶ λοιπὸν εἶναι οὐσίαι αὐτοτελεῖς, αὐθόνταρκτοι καὶ πραγματικαί, ποὺ ἔχουν συγχρόνως καὶ τὴν δύναμιν τῆς διαπλάσεως «μιμήσει τὰ δύντα εἶναι τῶν ἀριθμῶν». Υπερτάτη πραγματικότης εἶναι η μονάς, τὸ ἔν, δὲ ἀγένητος θεός, μὴ καταληπτὸς ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κεντρικὸν πῦρ, ἐξ οὗ ἐδημιουργήθη δὲ κόσμος, στερούμενος ὅμως τοῦ προσόντος τῆς τελειότητος τοῦ θείου, διότι, ἐνῶ εἶναι εἰς, συγχρόνως μορφοῦνται καὶ διαπλάσεται εἰς πολλὰ (ἔννυλος πανθεϊσμός, διφυής ἀρχῆς).⁹ Η ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀρμονία προερχομένη ἐκ τῆς ἀριθμητικῆς σχέσεως τῶν σωματικῶν στοιχείων καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὴν ζωὴν πρὸς κάθαρσιν (μετεμψύχωσις). Έν τοιαύτῃ ὅμως περιπτώσει η θεωρία περὶ τῆς ψυχῆς ως ἀρμονίας πρέπει νὰ νοηθῇ ως ἀρμονικὴ σύνδεσις τῆς ἀθανάτου ψυχῆς μετὰ τῶν στοιχείων τοῦ σώματος.

Ἐλεᾶται.

Οἱ Ἐλεᾶται –Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων—ἐκαμαν ἔνα βῆμα περαιτέρῳ. Ἀντὶ τῆς διφυοῦς καὶ μεταβλητῆς ἀρχῆς τῶν Πυθαγορείων ἐδέχθησαν μίαν, ἔνα θεόν τὸ «ἔν καὶ πᾶν» ἀγένητον, ἀνώλεθρον, ἀκίνητον, μονοειδές καὶ ἀναλλοίωτον, νοοῦν καὶ διὰ τοῦ νοῦ μόνον καταληπτόν, ἐπομένως ἀποκλείον πᾶσαν κοσμολογικὴν ή φυσικὴν ἐρμηνείαν (ένισιμὸς ἐνύλιον πιεύματος πανθεϊστικῶς). Αἱ μεταβολαὶ τῶν αἰσθητῶν

δὲν εἶναι προϊόντα τῆς μεταβολῆς τοῦ ἐνὸς ὄντος, ἀλλὰ γεννήματα τῶν αἰσθήσεων, ποὺ μᾶς τὸ ἐμφανίζουν εἰς ποικίλας μορφάς. Αἱ αἰσθήσεις λοιπὸν μᾶς ἀπατοῦν καὶ μόνον ἡ νόησις εἶναι τὸ μέσον, διὰ τὰ εἴδωμεν τὴν ἀλήθειαν τοῦ ὄντος. Διότι τὸ δμοῖον διὰ τοῦ δμοίον καὶ τὸ νοητὸν διὰ τοῦ νοῦ, ὡς δμοίον, εἶναι δυνατὸν τὰ γάνη γνωστόν. Ἐν τούτοις πρὸς ἔρμηνέαν τῶν ὄντων δέχονται τὴν μεῖξιν δύο στοιχείων, τοῦ λαμπροῦ (πῦρ, φῶς κ. τ. δ.) καὶ τοῦ σκοτεινοῦ (νύξ, σκότος κ. τ. δ.). Τὸ φωτεινὸν εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς κινήσεως, τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς νοήσεως. Ἐπομένως ἡ ἀναλογία κατὰ τὴν μεῖξιν τοῦ φωτεινοῦ καὶ σκοτεινοῦ κανονίζει τὴν τελειότητα τῶν ὄντων. Καὶ ἡ ψυχὴ λοιπὸν τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ίδια ὑπόστασις, ἀλλὰ μία κατάστασις ἐνεργείας, ἓνα προϊὸν μείξεως ὑλικῶν στοιχείων.

Ἡράκλειτος.

Ο ‘Ἡράκλειτος κατ’ ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς Ἐλεάτας δέχεται οὐχὶ τὸ ἐνιαῖον καὶ ἀκίνητον τοῦ ὄντος, ἀλλὰ τὴν διαρκῆ μεταβολὴν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀντίθετον μάλιστα μορφήν. «Τὰ πάντα ὁρεῖ». Πᾶσα μονιμότης καὶ ἀκινησία τῶν αἰσθητῶν εἶναι ἀπάτη τῶν αἰσθήσεων, τούναντίον ἀληθὲς εἶναι ἡ κίνησις καὶ ἡ μεταβολή, ἡ ὅποια ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐπιτρέπει τὴν γνῶσιν. Ἡ μεταβολὴ εἶναι ἡ μόνη αἰτία τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ζωῆς. «πόλεμος πάντων πατήρ». Φορεὺς δὲ τῆς διαρκοῦς μεταβολῆς εἶναι διφυῆς ὑπόστασις, δπως καὶ τῶν Πνθαγορείων, ὑλικὴ καὶ πνευματική, τὸ πῦρ προικισμένον μὲ λόγον καὶ δημιουργοῦν κατὰ λόγουν (ὅλόψυχος πανθεϊσμός· ἀρχὴ διφυής). Ἐκ τῆς διαρκοῦς κινήσεως τοῦ ἀειζώνου πυρὸς ἐκπορεύονται τὰ ὄντα γινόμενα ἐκ τῶν ἀντιθέτων αὐτῶν· «ταῦτὸ ἔνι ζῶν καὶ τεθνηκός καὶ τὸ ἐγοηγορός καὶ τὸ καθεῦδον... τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἔστι κάκεῦνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα». Ἡ «φθορὴ δὲ πᾶσιν ἀπ’ ἀλλήλων, τῷ μέζονι ἀπὸ τοῦ μείονος καὶ τῷ μείονι ἀπὸ τοῦ μέζονος...». Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μέρος τοῦ ἀειζώνου πυρὸς καὶ μετέχει τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ θείου αὐτοῦ λόγουν (λογικοῦ) γίνεται γνωστὴ ἡ ἀλήθεια. Ἄλλὰ ἀθανασία τῆς ἀτομικῆς ψυχῆς δὲν δύναται τὰ νοητῆ, διότι κατὰ τὸν θάρατον, ποὺ διαδέχεται τὴν ζωήν, καὶ τάναταλιν, ἔχομεν ἀτελεύτητον σειρὰν προσώπων καὶ ψυχῶν.

Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀραξαγόρας.

Ο Ἐμπεδοκλῆς καὶ ὁ Ἀραξαγόρας ἐσημείωσαν αἰσθητὴν πρόσοδον, διότι εἰσήγαγον ὡς ἀρχὴν τῶν ὄντων στοιχεῖον ξένον πρὸς τὴν ὕλην. Ἐδέχθησαν μὲν τὰς ἴδιότητας τοῦ Ἐλεατικοῦ ὄντος, τὸ ἀγένητον καὶ ἀνώλεθρον, ἀλλὰ τὸ δὲ τὸ ἐδέχθησαν πολλαπλοῦ τὴν μορφήν. Ἐδέχθησαν ἀκόμη καὶ τὸ γήγενεσθαι τοῦ Ἡρακλείτου διὰ τῆς διαρκοῦς μεταβολῆς. Ἀλλὰ διακοσμητικὴν ἀρχὴν ἐδέχθησαν δύναμιν ἔξωθεν. Ἡ ἀρχὴ τῶν ὄντων λοιπὸν εἶναι διαρχία ἢ δυναμός, διότι οὗτοι ἔχωρισαν τὴν κινοῦσαν αἰτίαν ἀπὸ τῆς κινουμένης ὕλης, καὶ πολναρχία, διότι ἡ κινοῦμένη ὕλη δὲν εἶναι ἐν, ἀλλὰ πολλά.

Ο Ἐμπεδοκλῆς δέχεται τέσσαρα ὄντα, στοιχεῖα ὑλικά, τὸ πῦρ, τὴν γῆν, τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ, τὰ δόποια κυβερνᾶντα καὶ κατευθύνει δύναμις κινητικὴ ὑπὸ διπλῆν μορφήν ὡς φιλότης, ἢ δόποια μειγνύοντα παράγει, καὶ ὡς νεῦρος, τὸ δόποιον χωρίζει καὶ φθείρει, διότε ἀναλαμβάνει ἡ φιλότης ἐκ νέου τὸ ἔργον της. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ μεῖζης τῶν τεσσάρων στοιχείων εἰς δύλα τὰ ἐνόργανα. Ἐν τούτοις δέχεται τὴν μερικὴν μετεμψίχωσιν.

Ο Ἀραξαγόρας δέχεται ὡς ἀρχὴν ὑλικὴν ἄπειρα σωμάτια (χρήματα) διαιρετὰ καὶ ἑτεροειδῆ, τὰ δόποια διεκόσμησε καὶ διακοσμεῖ διχωρίς ὕλην Νοῦς, δύναμις αὐθυπόστατος, διανοητικὴ καὶ βουλητική. Ο Νοῦς δύμας δὲν ἔχει οὕτε τὴν σκόπιμον ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ, οὕτε συνείδησιν ἔαντοῦ, καὶ δορᾷ συνήθως, διότι ἐμφανίζεται κάτησις καὶ ζωή, ὡς αἰτία τούτων. Ἡ ψυχὴ εἶναι ὁ τύπος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Νοῦ εἰς πάντα τὰ ἐνόργανα. Ο δὲ θάνατος εἶναι ὁ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος. Ἐπιβίωσις ἀτομικῆς ψυχῆς ἐπομένως δὲν δύναται τὰ νοηθῆ.

Ἀτομικοί.

Οι ἀτομικοὶ—Δημόκοριτος, Λεύκιππος—ἀντιθέτως δέχονται ὡς ἀρχὴν τῶν ὄντων δὲν ὑλικόν, χωρὶς ζωικὴν ἢ νοητικὴν δύναμιν, τὰ ἄτομα. Τὰ ἀτομα εἶναι τόσον μικρά, ὥστε εἶναι ἀόρατα, καὶ εἶναι ἄπειρα τὸν ἀριθμὸν, ἀδιαιρέτα, ἀφθαρτα καὶ ἀναλλοίωτα, τὰ αὐτὰ κατὰ ποιόν, διάφορα δύμας κατὰ τὸ σχῆμα, τὴν θέσιν καὶ τὴν τάξιν. Ταῦτα κινούμενα λόγῳ τοῦ βάρους των εἰς τὸν κενὸν χῶρον παρά-

γουν συνενούμενα τὴν γένεσιν, διαλυόμενα τὴν φθορὰν καὶ ἀλλάσσοντα θέσιν, τάξιν κλ. τὴν μεταβολήν. Μία λοιπὸν εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κόσμου, ἡ ὅλη, ἐκ τῆς μηχανικῆς κινήσεως τῆς δύοις γίνονται τὰ ὅντα· (ἐνισμὸς ὄλικός).

Ἐν τούτοις παρὰ τὸν ἄκρατον ὄλισμὸν οἱ ἀτομικοὶ διακρίσιον ψυχὴν καὶ σῶμα. Τὰ πνωάδη ἄτομα τῆς ψυχῆς εἶναι πολυτιμότερα τῶν σωματικῶν καὶ εἶναι αἰτία τῆς κινήσεως καὶ τῆς ζωῆς τοῦ σώματος καθὼς καὶ τῆς νοήσεως τῆς ψυχῆς. Ἡ νόησις μόνον μᾶς δίδει τὴν ἀληθῆ γνῶσιν, ἐνῶ ἡ αἰσθησις μᾶς ἀπατᾷ. Πρὸς ἔξηγησιν δὲ τῆς διὰ τῶν αἰσθήσεων γνώσεως δέχονται «τῷ δύοις ἡ γνῶσις» ὡς καὶ οἱ Ἐλεῖται. Ὁ χωρισμὸς τῶν σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀτόμων ἐπιφέρει τὸν θάνατον καὶ ἐπομένως ἡ ψυχὴ ἔχει βίον περιωρισμένον.

Oἱ σοφισταὶ.

Οἱ σοφισταὶ ἄφησαν κατὰ μέρος τὰς ἀληθηλοσυγκρονομένας καὶ ἀληθηλοιαρομένας ἀκάρπους συζητήσεις περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν ὅντων καὶ ἐστράφησαν εἰς τὴν μελέτην τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ τὴν ἔρευναν τῆς ἀξιοπιστίας τῆς γνώσεως. Τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, ἔδειξαν, φαίνεται διάφορον εἰς διαφόρους ἀνθρώπους καὶ πολλάκις διάφορον εἰς τὸν ἕδιον ἀνθρωπον. Ἐκήρυξαν λοιπόν, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια μὲν γενικὸν κῦρος· μοναδικὴ βάσις πάσης γνώσεως εἶναι ἡ προσωπικὴ ἐκάστου κατ' αἰσθησιν ἀντίληψις (αἰσθησιαρχικό). Ἄληθὲς εἶναι ὅ τι συμφέρει εἰς τὸ ἄτομον, καὶ ἀγαθὸν ὅ τι ὀφελεῖ αὐτῶν ὁ Πρωταγόρας. Διὰ νὰ εὐτυχήσῃ ὁ ἀνθρωπος, πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν τέχνην νὰ πείθῃ τοὺς ἄλλους εἰς ὃ τι τὸν συμφέρει. Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς ἥτο τὸ μοναδικὸν θέμα τῆς διδασκαλίας των. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συνήργησαν ἀκόμη περισσότερον ἀπὸ τοὺς προηγηθέντας φισοσόφους εἰς τὴν διάσεισιν τῶν θρησκευτικῶν, ἥθικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀξιῶν καὶ ἔγιναν ἀφορμὴ νὰ γίνῃ ἀναθεώρησις ἀπὸ τοὺς μετὰ τούτους φιλοσόφους τοῦ ὅλου πνευματικοῦ οἰκοδομήματος τῶν Ἑλλήνων.

Σωκράτης.

Ο Σωκράτης ἀπέκλειε πᾶσαν μηχανικὴν ἢ ύλιστικὴν ἐξήγησιν τῶν δυτῶν καὶ ἀπέδιδε τὴν αἰτίαν τούτων εἰς τὸ ἔλλογον θεῖον ἔτσι ἔγινεν ὁ πρῶτος εἰσηγητὴς τῆς τελεολογικῆς ἀποδείξεως τῆς ὑπάρχεως καὶ προοίμιας τοῦ θεοῦ. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου μετέχει τοῦ θείου καὶ κατ' ἀνάγκην ὑπάρχει ἀτομικὴ ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ἀντικείμενον δημοσίᾳ τῆς φιλοσοφικῆς ἐρεύνης τον δὲν εἶναι δόκιμος, ἀλλὰ ὁ ἀνθρωπός. Βασικὴ πίστις του εἶναι, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς σοφιστάς, ὅτι ὑπάρχει καὶ ἀλήθεια καὶ ἀγάθος, ποὺ δὲν μετροῦνται μὲ τὰς ἀτομικὰς ἡμῶν ἀντιλήψεις καὶ θελήσεις, ἀλλὰ μὲ τὸ γενικῶς παραδεκτὸν ἀπὸ δλοντος τοὺς ἀνθρώπους. «Πάντων χρημάτων μέτρον» δὲν πρέπει νὰ εἶναι δό «ἄνθρωπος», ἀλλὰ οἱ ἀνθρώποι, τουτέστι τὸ λογικὸν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ δποῖον εἶναι ἀμετάβλητον καὶ δμοιον εἰς δλοντος. Πρὸς τοῦτο σκοπὸν τῆς ἐρεύνης τον ἔθεσε τὴν εὑρεσιν τῶν αἰωνίων ἡθικῶν νόμων, τοὺς δποίους ἀκολούθων ὁ ἀνθρωπός δφείλει νὰ πράττῃ τὸ ἀγαθὸν μετὰ λόγου καὶ ἐπιστήμης ἀποφεύγων τὸ κακόν. Σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἡ νομιζομένη εὐτυχία, δπως ἐποέσθενον οἱ σοφισταί, ἀλλὰ ἡ ἀρετή, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ εὐτυχία. Ἀρετὴ δὲ εἶναι ἡ σαφῆς γνῶσις, ἡ δὲ ἐπιδίωξις αὐτῆς εἶναι καθῆκον παντὸς ἀνθρώπου.

Πρὸς εὑρεσιν τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς ἡκολούθησεν ἵδιον δρόμον, ποὺ φέρει τὸ δνομά του: Σωκρατικὴ μέθοδος ἢ Σωκρατικὸς διάλογος, δόποιος, ἀν καὶ διχάζεται εἰς δύο, φέρει εἰς τὸ αὐτὸ τέρμα. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ἐμφανίζεται δ Σωκράτης ὡς ἀγνοῶν τὴν ἀλήθειαν καὶ ζητεῖ νὰ τὴν μάθῃ ἀπὸ τοὺς γνωρίζοντας. Διὰ διαφόρων ἔπειτα ἐρωτήσεων περιέπλεκε τὸν συνομιλητὴν καὶ τὸν ἐξηγάγαζε νὰ δμολογήσῃ τὸ λάθος του. Τούτο δημος ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀγνοίας μας, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτην βαθμίδα, ἡ δποία φέρει εἰς τὴν γνῶσιν. Ἡ ἀμφιβολία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας («ἐν οἴδα, δτι οὐδὲν οἴδα» ἔλεγεν δό ἵδιος). Ἐτσι ἔχομεν τὴν Σωκρατικὴν εἰδωνείαν. Κατὰ τὴν δευτέραν δρμᾶται ἀπὸ γνωστὰ καὶ συγκεκριμένα πράγματα καὶ κειραγωγῶν τὸν συνομιλητὴν ἐπαγωγιῶς διὰ καταλλήλων ἐρωτήσεων τὸν ἀπαλλάσσει τῶν πλανῶν καὶ τὸν προωθεῖ πρὸς εὑρεσιν τοῦ δμοειδοῦς

καὶ οὐσιώδους διὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀφηρημένου καθόλου, (τῆς ἐννοίας, τῆς ἀληθείας). Καὶ ἔχομεν πάλιν τὴν Σωκρατικὴν μαιευτικήν. Ὅπως ἡ γέννησις τοῦ παιδίου εἶναι δυσχερής καὶ ἔχει ἀνάγκην μάλις, ἔτσι καὶ ἡ γέννησις τῆς ὁρθῆς γνώσεως, ἡ ὅποια ἐνυπάρχει εἰς τὴν διάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Σωκράτη, ἔχει ἀνάγκην ἐμπείρου βοηθείας.² Αστείζομενος δὲ ἔλεγεν, δτι ἐκληρονόμησε τὴν μαιευτικὴν τέχνην ἀπὸ τὴν μαῖαν μητέρα του.

Καὶ εὑρισκει βέβαια, δτι τὰ αἰσθητὰ δμολογουμένως ρέοντα, δπως ἐδίδασκε καὶ δ Ἡράκλειτος, καὶ ἐδέχετο ἐπομένως, δτι ἡ ἐπιστήμη τούτων δὲν εἶναι ἐφικτή ἀλλὰ ἐδέχετο, δτι παρὰ τὴν φοίνην των ἔχοντων γενικὰς ἰδιότητας ἀναλλοιώτους, καταληπτὰς μόνον δτὰ τοῦ νοῦ. Ἀπὸ τὰ πολλὰ λευκὰ π.χ. δ τοῦς συνάγει τὴν κοινὴν αὐτῶν ἰδιότητα, τὴν ἔννοιαν τῆς λευκότητος, καὶ ἀπὸ τὰς πολλὰς δικαιάς πράξεις τὴν κοινὴν αὐτῶν ἰδιότητα, τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιοσύνης αλ. Τῶν κοινῶν τούτων ἰδιοτήτων ἐξήτει νὰ λάβῃ ἐπιστήμην πιστεύων, δτι δὲν δύναται κανεὶς νὰ κρίνῃ ὁρθῶς τὰ καθ' Ἑκαστον, ἀν δὲν λάβῃ γνῶσιν προηγουμένως τῶν καθόλου. Ὁ Πλάτων ἐφερεν ἔπειτα εἰς φῶς τὰ εἰς τοὺς διαλόγους τοῦ διδασκάλου ἐνυπάρχοντα σπέρματα τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως.

Δ'. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ἡ πνευματικὴ ἐξέλιξις τοῦ Πλάτωνος ἐσημείωσε δύο μεταβολάς, τὴν πρώτην μετὰ τὴν γνωριμίαν του μὲ τὸν Σωκράτη καὶ τὴν δευτέραν μετὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὴν Μ. Ἐλλάδα. Ἡ μήνις του ἐκεῖ εἰς τὰ Ὁρφικὰ μυστήρια, ἡ πίστις τῶν Πνθαγορείων εἰς τὴν ὄπαρξιν ὑπερκοσμίους ζωῆς, ἡ διδασκαλία περὶ μετεμψυχώσεως, καὶ ἡ ἐνεκά τούτων ὑποχρέωσις τοῦ ἀνθρώπου διὰ βίον ἀπολύτως ἀγνόν, ἔσχον σημαντικὴν ἐπ' αὐτοῦ ἐπίδρασιν. Ἡ διδασκαλία ἐξ ἄλλου τῶν Πνθαγορείων περὶ τῆς οὐσίας τῶν ἀριθμῶν, τὸ ἀπόλυτον τῶν μαθηματικῶν ἔννοιῶν, ἡ ἐξαρσίς τῶν Ἐλεατῶν εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀφηρημένου ὄντος, ἐστερέωσαν εἰς τὴν ψυχήν του τὴν ἰδέαν τῆς ἐρεύνης δι' ἔνα ἀρώτερον κόσμον. Ἔτσι δ ἡ Πλάτων ἐγκαταλείπει τὴν ἀρνησιν, τὴν ὅποιαν ἥσκει μέχρι τοῦδε ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ διδασκάλου, καὶ προχωρεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν. Δὲν ἀπαρεῖται βέβαια τὰς Σωκρατικὰς ἀρχὰς

περὶ λογικῆς ἐρεύνης καὶ καθορισμοῦ τῶν ἔννοιῶν· ἀλλὰ ἡ πεῖρα καὶ ἡ μελέτη τὸν ὠδήγησαν εἰς νέον δρόμον, ποὺ φέρει ἀπὸ τῆς κριτικῆς σκέψεως εἰς τὸ ἀπόλυτον, ἀπὸ τῆς διαρκοῦς ἐρεύνης εἰς τὴν σταθερὰν βεβαιότητα, ἡ ὁποία βασίζεται εἰς ἕνα ἀνώτερον πνευματικὸν κόσμον.

Οὐ νέος αὐτὸς κόσμος ἔχει ἥδη ὀριμάσει εἰς τὴν διάνοιάν του καὶ ἔχει ἐξετασθῆ ἐις τὴν Ἀκαδημίαν μὲ τοὺς ὀπαδοὺς ἀπὸ πάσης πλευρᾶς.¹ Οὐ Φαίδων καὶ τὸ .Συμπόσιον, τὰ ὠδαιότερα καὶ ὑψηλότερα παλλιτεχνήματα τῆς δημιουργίας του, περιέχουν ἐκτενῶς καὶ σαφῶς τὸ νέον κήρωγμα, τὴν καθ' ἑαυτὸν φιλοσοφικὴν δημιουργίαν τοῦ ὠδίου πλέον σωματικῶς καὶ πνευματικῶς. Πλάτωνος μετὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὸ ἄρα τὴν Μεσόγειον ταξίδι του (387 π.Χ.).

Εἰς τὸ μελαγχολικὸν δεσμωτήριον δέχεται ὁ Σωκράτης εἰς τὸν Φαίδωνα τοὺς πιστοὺς κατὰ τὰς ἐπιθανατίους στιγμάς. Συγκεντρωμένοι οὗτοι γένων ἀπὸ τὸν διδάσκαλον μόλις συγκρατοῦν τὸν πόρον των, διότι ἡ πηγὴ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας ἐντὸς δλίγον τόσον ἀδίκως θὰ ἐκλείψῃ. Ἄλλος δὲ Σωκράτης ἀντιπαρατάσσει εἰς τὴν λύπην καὶ τὸν θρήνον τὴν σοβαρότητα καὶ ἀξιοπρέπειαν. Εἰς τὴν δυσφορίαν διὰ τὴν ἀνθρωπίνην κακίαν δεικνύει, διτὶ δὲ φιλόσοφος γνωρίζει τὸν ἀποθητήσκη χωρὶς πικούλαν ὑπεράνω τῶν ἀνθρωπίνων ρυπαροτήτων καὶ εἰς τὸν φόβον διὰ τὴν μετὰ θάνατον ἀνυπαρξίαν ἐλέγχει, διτὶ δὲ θάνατος δὲν εἶναι ἀναγκαῖον κακόν, ἀλλὰ ἀπολύτως τῶν δεινῶν τοῦ κόσμου, διὰ τὸν ἀνέλθη κανεὶς εἰς τὰς πηγὰς τῆς θείας σοφίας. Υπάρχει δῆμος δὲ ὑπεραισθητὸς κόσμος τῆς θείας σοφίας καὶ ἐπάρχει ψυχὴ μετὰ θάνατον, καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ λάβωμεν γνῶσιν αὐτῶν ἢ γνῶσιν καθόλου; Καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ποῖος πρόεπει νὰ εἴναι ὁ ἀνθρώπινος βίος; Ιδοὺ τὰ προβλήματα, τὰ ὅποια ἐπιχειρεῖ νὰ λύσῃ δὲ Πλάτων διὰ τῆς φιλοσοφίας του, δημιουργήσας πρότερον μεγαλειώδη κόσμον τῶν ἡδεῖων του.

Η Σωκρατικὴ διδασκαλία περὶ ἔννοιῶν ἐχρησίμευσεν εἰς αὐτὸν ὡς βάσις πρὸς διαμόρφωσιν τῆς θεωρίας του. Άι Σωκρατικαὶ ἔννοιαι ἔχουν μὲν ἵσχυν μόνιμον καὶ διαρκῆ, ἀλλὰ στηρίζονται μόνον εἰς τὰς ἴδιας ἥμιδην ἀντιλήψεις καὶ σκέψεις καὶ ἀνταποκρίνονται εἰς τὰ ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ πράγματα. Οὐ Πλάτων λοιπὸν ἐπροχώρησεν ἀκόμη περαιτέρω. Εδέχθη δηλαδή, διτὶ πέραν τοῦ ἀσταθοῦς καὶ μεταβλητοῦ κόσμου τῶν

αἰσθήσεων ὑπάρχει εἰς τὸν ὑπεραισθητὸν κόσμον κάποια πραγματικότης ἀμετάβλητος, τὴν δύοίν τοῦ μόρον δύναται νὰ συλλάβῃ· ὑπάρχει ἔνας κόσμος μεγάλων ἐννοιῶν, ὁ κόσμος τῶν ἴδεων, ἀγτίστοιχος τῶν ἐννοιῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πραγμάτων.

³Αλλὰ διὰ ποίας δόδος ἔφθασεν ὁ Πλάτων εἰς τὰς ἴδεας; Αἱ λέξεις εἶδος, ἴδεα, ἐσήμαινον κοινῶς μορφὴν, δηλαδὴ τὶ λογῆς φαίνεται ἐνα πρᾶγμα. Κάθε πρᾶγμα αἰσθητὸν ἔχει κάποιαν μορφὴν, δηλαδὴ σχῆμα, χρῶμα, μέγεθος κλ. ⁴Η μορφὴ ὅμως — τὸ εἶδος, η ἴδεα — δὲν εἶναι δλον τὸ πρᾶγμα, διότι τοῦτο ἔχει καὶ ὄλην. ⁵Επομένως πᾶν αἰσθητὸν ἀποτελεῖται ἀπὸ ὄλην καὶ ἀπὸ μορφὴν — εἶδος, ἴδεα. ⁶Αλλ᾽ η μὲν ὄλη εἶναι τὸ ἀεὶ ϕέον, η δὲ μορφὴ — τὸ εἶδος, η ἴδεα — εἶναι μόριμον. ⁷Ο ἀνθρωπὸς λοιπὸν διὰ τῶν αἰσθήσεων λαμβάνει γνῶσιν τῶν αἰσθητῶν — τῆς ὄλης — διὰ δὲ τοῦ νοῦ τῶν κοινῶν ἴδιοτήτων αὐτῶν, δηλαδὴ τῆς μορφῆς — τοῦ εἴδους, τῆς ἴδεας —, καὶ ἔτσι ἔχει τὰς ἐννοίας αὐτῶν. Τὰ αἰσθητὰ ὅμως — η ὄλη —, ὅπως εἴπομεν, ϕέονται αἰωνίως καὶ πεῖνται μεταξὺ ὄντος καὶ μὴ ὄντος καὶ ἐπομένως μόρον ἀβέβαιον γρῶσιν, δόξανται εἰναὶ, ἔχομεν αὐτῶν, ἐνῶ αἱ ἐννοιαὶ — τὰ εἴδη, αἱ ἴδεαι — δὲν μεταβάλλονται καὶ ἐπομένως αὐτῶν μόρον δύναται νὰ ἔχῃ κανεὶς ἐπιστήμην. ⁸Αλλὰ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πῶς δυνάμεθα νὰ ἀρνηθῶμεν τὸ εἶναι εἰς ἐκεῖνα, τὰ δποῖα εἶναι ὄντως μόριμα καὶ ἐπιστητά; ⁹Αρα ὑπάρχουν πράγματα τὰ εἴδη — αἱ ἴδεαι — καὶ μόρον αὐτῶν ὡς ἀληθῶς ὄντων εἶναι νοητὴ η ἐπιστήμη.

¹⁰Η ἐννοιά λοιπὸν ἵδει αἱ δὲν εἶναι πλέον ὑποκειμενικὴ ἐννοια κατὰ Πλάτωνα, ἀλλ᾽ ὑφίσταται καθ' ἑαυτὴν καὶ ἔχει οὐσίαν. Αἱ ἴδεαι εἶναι τὰ ἀορέτυπα καὶ ὑποδείγματα δλων τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, τὰ «παραδείγματα», τὰ δὲ πράγματα εἶναι τὰ εἴδωλα η αἱ ἀπομιμήσεις, αἱ «μιμήσεις», τούτων. Τὰ αἰσθητὰ μετέχονταν τῶν ἴδεων («μέθεξις») καὶ ἐνεκα τούτου λαμβάνονταν τὴν προσωνυμίαν αὐτῶν· εἶναι καὶ λέγονται δηλαδὴ λευκά, μεγάλα, ἵσα κλ., διότι μετέχονταν τῆς ἴδεας τῆς λευκότητος, τοῦ μεγέθους, τῆς ἰσότητος κλ. ¹¹Η Πνυθαγόρειος θεωρία «μιμήσει τὰ ὄντα εἶναι τῶν ἀριθμῶν» μεταβάλλεται ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰς «μεθέξει» τῶν ἴδεων. Αἱ ἴδεαι εὑρίσκονται χωριστὰ ἀπὸ τὰ πράγματα «ἐν ἐπονορανίᾳ τόπῳ», καὶ εἶναι θεῖαι, ἄρθρατοι, ἀναλλοίωτοι, μονοειδεῖς, ἀγένητοι καὶ ἀνώλεθροι, νοοῦσαι καὶ διὰ τοῦ νοῦ μόρον

καταληπταί. Αἱ Πλατωνικαὶ ἰδέαι εἶναι τρόπον τινὰ ἔνα μόριον τοῦ Ἐλεατικοῦ ὄντος μὲ τὰς γενικὰς αὐτοῦ ἰδιότητας. Ὑπάρχουν δὲ τόσαι ἰδέαι, ὅσαι καὶ αἱ ἔννοιαι τῶν αἰσθητῶν.

Αἱ ἰδέαι εἶναι ἀγαθὰ καὶ συνδέονται μεταξύ των, δπος καὶ αἱ ἔννοιαι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, εἴτε ὡς συνάλληλοι εἴτε ὡς ὑπάλληλοι. Ὁλαι δὲ ὑποτάσσονται εἰς τὴν ὑφίστην αὐτῶν, τὴν ἰδέαν τοῦ ἀγαθοῦ, αὐτὸν τὸ ἀγαθόν, αὐταρκεῖς καὶ παντοδύναμον, ἡ ὁποίᾳ ὡς τελικὴ αἰτία εἶναι καὶ ὁ τελευταῖος λόγος τοῦ εἶναι καὶ τοῦ γίγνεσθαι καὶ ὡς θεότης κατευθύνει τὰ πάντα. Κατ’ ἀνάγκην δ ἀνθρώπος πρέπει νὰ ἔχῃ ἀδάμαστον τὸν πόθον, τὸν ἔρωτα, νὰ πλησιάσῃ τὸ ὑπέροταν ὅν, τὸ τέλειον, τὸ τελείως ὡραῖον, τὸ ἀγαθόν, αὐτὸν τὸν Θεόν, τὸ ὄποιον μόνον μετὰ θάνατον δύναται νὰ ἐπιτύχῃ. Ἐν δὲ τῇ ζωῇ δύναται νὰ λάβῃ γνῶσιν τούτου ὡς καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν μόνον διὰ τῆς ἐπιστήμης, (τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, δηλαδὴ διὰ τῆς φιλοσοφίας), καὶ πρὸς αὐτὸν πρέπει πάντοτε ν’ ἀποβλέπῃ. Καὶ ὅσον πληρεστέρα εἶναι ἡ διανοητικὴ ἡμῶν καθαρότης, τόσον καλύτερον ἐπιτυγχάνομεν τὴν γνῶσιν τούταντίον, ὅσον περισσότερον λαμβάνονται ὑπ’ ὅψει αἱ αἰσθήσεις καὶ τὸ σῶμα, τόσον βεβαιότερον ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὴν γνῶσιν.

Πῶς δ ἀνθρώπος ἔλαβε τὸ πρῶτον γνῶσιν τῶν ἰδεῶν; Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀθάνατος, πρὸν νὰ συνδεθῇ μὲ τὸ σῶμα, είχε γνωρίσει τὰς ἰδέας. Ἄμα λοιπὸν ἐνσωματωθῆ εἰς τὸν ἀνθρώπον, διὰ τῶν αἰσθήσεων προσλαμβάνει τὰς ἔννοιάς τῶν ἀντικειμένων, αἱ ὁποῖαι εἶναι εἰδῶλα τῶν ἰδεῶν ταῦτα λόγῳ τῆς ὅμοιότητος αὐτῶν ἀνακαλοῦν εἰς τὴν μνήμην τὰ ἀρχέτυπα, τὰς ἰδέας· (τῷ ὅμοιῷ ἡ γνῶσις, Ἐλεάται—Δημόκριτος). Πᾶσα λοιπὸν ἐπιστημονικὴ γνῶσις εἶναι συνειδητὴ ἐπανέγερσις τῆς περὶ οὐδὲ λόγος ἀγαμνήσεως τῶν ἰδεῶν.

Ἐτσι δ οἱ Πλάτων ἔλυσε διὰ τῶν ἰδεῶν τον, ὡς ἐκτίθεται εἰς τὸν Φαιδρα, τὰ τεθέντα προβλήματα, τὸ θρησκευτικὸν τῶν Ὀρφικῶν κλ.: ποία εἶναι ἡ μοῖρα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τὸ ἥθικὸν πρόβλημα τοῦ Σωκράτους: πῶς δύναμαι νὰ εῦρω ἀσφαλῆ ἐγγύησιν διὰ τὴν ὀρθότητα τῶν πράξεών μου, καὶ τὸ γνωσιολογικόν: πῶς δύναμαι νὰ ἐπιτύχω ἀσφαλῆ γνῶσιν ἀπηλλαγμένην τῆς ἀπατηλότητος τῶν αἰσθήσεων, ἐνώσας στενῶς καὶ ἀδιαρρήτως θρησκείαν, ἥθικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν γνῶσιν.

ΦΑΙΔΩΝ

[ἢ περὶ ψυχῆς ἡθικός]

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, [ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΕΒΗΣ,
ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ, Ο ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣ].

1. ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ. Αὐτός, ὁ Φαίδων, παρεγένου
Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἢ τὸ φάρμακον ἔπιεγ ἐν τῷ δε-
σμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἥκουσας;

ΦΑΙΔΩΝ. Αὐτός, ὁ Ἐχέρατες.

ΕΧ. Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἰπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θα-
νάτου; Καὶ πῶς ἐτελεύτα; Ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι·
καὶ γὰρ οὕτε τῶν πολιτῶν Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχω-
ριάζει τὰ νῦν Ἀθήναζε, οὕτε τις ξένος ἀφίκεται χρόνου συ-
χνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἀν ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἶός τ' ἦν
περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι· τῶν
δὲ ἄλλων οὐδὲν είχε φράζειν.

ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε, δὸν τρό-
πον ἐγένετο;

ΕΧ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἥγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμά-
ξομέν γε, ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνε-
ται ἀποθανών. Τί οὖν ἦν τοῦτο, ὁ Φαίδων;

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὁ Ἐχέρατες, συνέβη· ἔτυχε
γὰρ τῇ προτεραιάᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου,
ὅ εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν.

EX. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν;

ΦΑΙΔ. Τοῦτο ἔστι τὸ πλοῖον, ὡς φασιν Ἀθηναῖοι, ἐνῷ Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους φέρετο ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. Τῷ οὖν Ἀπόλλωνι εὔξαντο, ὃς λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἐκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον· ἦν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ' ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. Ἐπειδὰν οὖν ἀρχῶνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτιννύναι, ποὺν ἂν εἰς Δῆλον τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο. Τοῦτο δ' ἐνίστε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. Αρχὴ δ' ἐστὶ τῆς θεωρίας, ἐπειδὰν ὁ ἰερεὺς τοῦ Ἀπόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου· τοῦτο δ' ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραιᾳ τῆς δίκης γεγονός. Διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου.

2. EX. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὡς Φαίδων; Τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρὶ; "Η οὐκ εἴων οἱ ἀρχοντες παρεῖναι, ἀλλ' ἔρημος ἐτελεύτα φίλων;

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες καὶ πολλοί γε.

EX. Ταῦτα δὴ πάντα προμημήθητι ὡς σαφέστατα ήμιν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα.

ΦΑΙΔ. Ἀλλὰ σχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγῆσασθαι· καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλους ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον.

EX. Ἀλλὰ μήν, ὡς Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε

τοιούτους ἑτέρους ἔχεις· ἀλλὰ πειρῶ ως ἂν δύνῃ ἀκριβέστατα διεξελθεῖν πάντα.

ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθμον παραγενόμενος. Οὗτε γὰρ ως θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήσει· εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ ἐφαίνετο, ὃ Ἐγένορατες, καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, ως ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὃστε μοι ἐκεῖνον παρίστασθαι μηδ' εἰς "Αἰδουν ιόντα ἄνευ θείας μοίρας ἴέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενόν εῦ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος. Διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήσει, ως εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι πένθει· οὔτε αὖ ήδονὴ ως ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῖν δύτων, ὃσπερ εἰώθειμεν· καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοι τινες ἦσαν. Ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἀτοπόν τι μοι πάθος παρῆν καὶ τις ἀγθῆς κρᾶσις ἀπό τε τῆς ήδονῆς συγκεκριμένη ὅμοιη καὶ ἀπὸ τῆς λύπης ἐνθυμιουμένῳ, ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευτᾶν. Καὶ πάντες οἱ παρόντες σχεδόν τι οὕτω διεκείμεθα, ὅτε μὲν γελῶντες, ἐνίστε δὲ δακρύοντες, εἴς δὲ ἡμῖν καὶ διαφερόντως, Ἀπολλόδωρος· οἶσθα γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ.

ΕΧ. Πῶς γὰρ οὐ;

ΦΑΙΔ. Ἐκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὗτος εἶχεν, καὶ αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι.

ΕΧ. Ἔτυχον δέ, ὃ Φαιδων, τίνες παραγενόμενοι;

ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ Ἀπολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρῆν καὶ ὁ Κριτόθουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ [Κρίτων], καὶ ἔτι Ἐρμογένης καὶ Ἐπιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀντισθένης· ἣν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων· Πλάτων δέ, οἶμαι, ἥσθενει.

ΕΧ. Ξένοι δέ τινες παρῆσαν;

ΦΑΙΔ. Ναί, Σιμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέθης καὶ Φαιδώνδης, καὶ Μεγαρόθεν Εύκλείδης τε καὶ Τερψίων.

EX. Τί δέ; Ἀρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο;

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι.

EX. Ἄλλος δέ τις παρῆν;

ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι θίμαι τούτους παραγενέσθαι.

EX. Τί οὖν δή; Τίνες, φήσι, ἡσαν οἱ λόγοι;

3. ΦΑΙΔ. Ἐγώ σοι ἔξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασθαι. Αεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ήμέρας εἰώθειμεν φοιτᾶν καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη συλλεγόμενοι ἔωθεν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο· πλησίον γὰρ ἦν τοῦ δεσμωτηρίου. Περιεμένομεν οὖν ἐκάστοτε, ἔως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον, διατρίβοντες μετ' ἀλλήλων ἀνεφγετο γὰρ οὐ πρῷ· ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῆλμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διημερεύομεν μετ' αὐτοῦ. Καὶ δὴ καὶ τότε πρωταίτερον συνελέγημεν τῇ γὰρ προτεραιάᾳ [ἡμέρᾳ], ἐπειδὴ ἔξηγλθομεν ἐξ τοῦ δεσμωτηρίου ἐσπέρας, ἐπυθόμεθα, ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφιγμένον εἴη. Παρηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ώς πρωταίτατα εἰς τὸ εἰωθός. Καὶ ἥκομεν, καὶ ήμεν ἔξελθῶν ὁ θυρωρός, δσπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἴπε περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἔως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ· λύουσι γάρ, ἔφη, οἱ ἔνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν, δπως ἀν τῇδε τῇ ήμέρᾳ τελευτήσῃ. Οὐ πολὺν δ' οὖν χρόνον ἐπισχὼν ἥκε καὶ ἐκέλευσεν ἡμᾶς εἰσιέναι.

Εἰσιόντες οὖν κατελαμβάνομεν τὸν μὲν Σωκράτη ἀρτι λελυμένον, τὴν δὲ Ξανθίππην — γιγνώσκεις γὰρ — ἔχουσάν

τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. 'Ως οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανθίππη, ἀνευφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ' ἄττα εἶπεν, οἴα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτι· « ὁ Σώκρατες, ὑστατὸν δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους ». Καὶ ὁ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα· « ὁ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἰκαδε ».

Καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν ιοῦ Κρίτωνος θιδάσαν τε καὶ κοπτομένην. 'Ο δὲ Σωκράτης ἀνακαθιζόμενος εἰς τὴν κλίνην συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἔξέτριψε τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἄμα· ως ἀτοπον, ἔφη, ὁ ἄνδρες, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, δὲ καλοῦσιν οἱ ἀνθρωποι ἥδυ· ως θαυμασίως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ἄμα μὲν αὐτῷ μὴ ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἔτερον καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι λαμβάνειν καὶ τὸ ἔτερον, ὃσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημένω δύ' ὅντε. Καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἰσωπος, μῆθον ἀν συνθεῖναι, ως ὁ θεὸς βουλόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο, συνῆψεν εἰς ταῦτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς· καὶ διὰ ταῦτα, φησί τὸ ἔτερον παραγένηται, ἐπακολουθεῖ ὑστερον καὶ τὸ ἔτερον. "Ωσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἥδυ.

4. 'Ο οὖν Κέβης ὑπολαβών· νὴ τὸν Δία, ὁ Σώκρατες, ἔφη, εὗ γ' ἐποίησας ἀναμινήσας με. Περὶ γάρ τοι τῶν ποιημάτων, ὃν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς τὸν Ἀπόλλω προοίμιον, καὶ ἄλλοι τινές με ἥδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ Εὔηνος πρώην, ὃ τι ποτὲ διανοηθείς, ἐπειδὴ

δεῦρο ἥλθες, ἐποίησας αὐτὰ πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. Εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ ἔχειν ἐμὲ Εὐήνῳ ἀποκρίνασθαι, ὅταν με αὖθις ἐρωτᾷ — εὗ οἴδα γάρ, ὅτι ἐρήσεται — εἰπέ, τί χρὴ λέγειν.

— Λέγε τούνυν, ἔφη αὐτῷ, ὁ Κέβης, τάληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα — ἥδειν γάρ, ώς οὐ δόξιον εἴη — ἀλλ’ ἐνυπίστων τινῶν ἀποπειρώμενος, τί λέγει, καὶ ἀφοσιούμενος, εἰ ἄρα πολλάκις ταύτην τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. ⁷ Ήν γὰρ δὴ ἄττα τοιάδε· πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸν ἐνύπτνιον ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ’ ἐν ἄλλῃ ὅψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον « ὁ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζεται ». Καὶ ἐγὼ ἐν γε τῷ πρόσθμεν χρόνῳ, ὅπερ ἐπράττον, τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό μοι παρακελεύεσθαι τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ τοῖς θέουσι διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπτνιον, ὅπερ ἐπράττον, τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ώς φιλοσοφίας μὲν οὕσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος. Νῦν δ’ ἐπειδὴ ἡ τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυε με ἀποθνήσκειν, ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπτνιον ταύτην τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπιέναι, πρὸν ἀφοσιώσασθαι ποιήσαντα ποιήματα [καὶ] πειθόμενον τῷ ἐνυπτνίῳ. Οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐποίησα, οὗ ἦν ἡ παροῦσα θυσία· μετὰ δὲ τὸν θεὸν ἐννοήσας, ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, ποιεῖν μύθους, ἀλλ’ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἡ μυθολογικός, διὰ ταῦτα δή, οὓς προχείρους είχον καὶ ἡπιστάμην μύθους τοὺς Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἵς πρώτοις ἐνέτυχον.

5. Ταῦτα οὖν, ὃς Κέβης, Εὐήνωφ φράζε, καὶ ἐρρῶσθαι καί, ἀν σωφρονῆ, ἐμὲ διώκειν ώς τάχιστα. "Απειψι δέ, ώς ἔσικε, τήμερον κελεύουσι γάρ Ἀθηναῖοι.

Καὶ ὁ Σιμμίας· οἶν παρακελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὃ Σώκρατες, Εὐήνωφ; Πολλὰ γάρ ἥδη ἐντετύχηκα τῷ ἀνδρὶ σχεδὸν οὖν, ἐξ ὧν ἐγὼ ἡσθημαι, οὐδ' ὅπωστιοῦν σοι ἐκῶν εἶναι πείσεται.

— Τί δαί; ἢ δ' ὅς, οὐ φιλόσοφος Εὔηνος;

— "Εμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας.

— Ἐθελήσει τοίνυν καὶ Εὔηνος καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτεστιν. Οὐ μέντοι ἵστως βιάσεται αὐτὸν οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι. Καὶ ἄμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη [ἀπὸ τῆς κλίνης] ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ καθεξόμενος οὗτως ἥδη τὰ λοιπὰ διελέγετο.

"Ηρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης· πῶς τοῦτο λέγεις, ὃ Σώκρατες, τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι, ἐθέλειν δ' ἀν τῷ ἀποδημήσκοντι τὸν φιλόσοφον ἐπεσθαι;

— Τί δέ, ὃς Κέβης; Οὐκ ἀκηρότε οὐ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάφ συγγεγονότες;

— Οὐδέν γε σαφές, ὃς Σώκρατες.

— Ἄλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω· ἂ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηρούς, φθόνος οὐδεὶς λέγειν. Καὶ γὰρ ἵστως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίσαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεθα εἶναι. Τί γὰρ ἀν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἥλιου δυσμῶν χρόνῳ;

6. — Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὐ φασι θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, ὡς Σώκρατες; "Ηδη γὰρ ἔγωγε, ὅπερ νῦν δὴ σὺ ἥρου, καὶ Φιλολάου ἥρουνσα, ὅτε παρ' ἡμῖν διητᾶτο, ἥδη δὲ καὶ ἄλλων τινῶν, ώς οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν ἀκήκοα.

— 'Αλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη. Τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. "Ισως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀπλοῦν ἐστιν καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὡσπερ καὶ τἄλλα, ἐστιν ὅτε καὶ οἵς βέλτιον τεθνάναι ἢ ζῆν· οἵς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν ἵσως σοι φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ δσιον αὐτοὺς ἑαυτοὺς εῦ ποιεῖν, ἄλλὰ ἄλλον δεῖ περιμένειν εὐεργέτην.

Καὶ ὁ Κέβης ἥρέμα ἐπιγελάσας· ἵττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὐτοῦ φωνῇ εἰπών.

— Καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη, ὁ Σωκράτης, οὗτο γ' εἶναι ἄλογον· οὐ μέντοι ἀλλ' ἵσως γ' ἔχει τινὰ λόγον. 'Ο μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ώς ἐν τινι φρονοῦ ὃς ἐσμεν οἱ ἀνθρώποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ' ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ δόξιος διιδεῖν· οὐ μέντοι ἄλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὡς Κέβης, εῦ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῖν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἐν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι. "Η σοὶ οὐ δοκεῖ οὔτως;

— "Ἐμοιγε, φησὶν ὁ Κέβης.

— Οὐκοῦν, ἦ δ' ὅς, καὶ σὺ ἂν, τῶν σαυτοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύοι μὴ σημήναντός σου, ὅτι βούλει αὐτὸν τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ καί, εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, τιμωροῖο ἂν;

— Πάνυ γ', ἔφη.

— "Ισως τούννυ ταύτη οὐκ ἄλογον μὴ πρότερον αὗτὸν ἀποκτιννύαι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ θεὸς ἐπιπέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν ἡμῖν παροῦσαν.

7. — 'Αλλ' εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτο γε φαίνεται. "Ο μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ὁρδίως ἀν ἐθέλειν ἀποθνήσκειν, ἔοικε τοῦτο, ὃ Σώκρατες, ἀτόπῳ, εἴπερ, δὲ νῦν δὴ ἔλέγομεν, εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τε εἶναι τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν καὶ ἡμᾶς ἔκείνους κτήματα εἶναι. Τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς θεραπείας ἀπίόντας, ἐν ᾧ ἐπιστατοῦσιν αὐτῶν οὔπερ ἄριστοί εἰσι τῶν ὅντων ἐπιστάται, θεοί, οὐκ ἔχει λόγον. Οὐ γάρ που αὐτός γε αὐτοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμελήσεσθαι ἔλεύθερος γενόμενος· ἀλλ' ἀνόητος μὲν ἀνθρωπος τάχ' ἀν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ ἀν λογίζοιτο, ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, ἀλλ' ὅτι μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἀν φεύγοι. 'Ο δὲ νοῦν ἔχων ἐπιμυμοῖ που ἀν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὐτοῦ βελτίονι. Καίτοι οὕτως, ὃ Σώκρατες, τούναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ δὲ νῦν δὴ ἔλέγετο· τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας χαίρειν.

'Ακούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναι τέ μοι ἔδοξε· τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς· ἀεὶ τοι, ἔφη, [ό] Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾶς καὶ οὐ πάνυ εὐθέως ἐθέλει πείθεσθαι, ὃ τι ἀν τις εἴπῃ.

Καὶ ὁ Σιμμίας· ἀλλὰ μήν, ἔφη, ὃ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ τι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης· τί γὰρ ἀν βουλόμενοι

ἄνδρες σοφοὶ ως ἀληθῶς δεσπότας ἀμείνους αὐτῶν φεύγοιεν καὶ ὁρδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν ; Καί μοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὗτος ὁρδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείποντας ἀγαθούς, ως αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς.

— Δίκαια, ἔφη, λέγετε. Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν, ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασθαι, ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ.

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας.

8. — Φέρε δή, ἢ δ' ὅς, πειραθῶ πιθανώτερον πρὸς ὑμᾶς ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. Ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὁ Σιμμία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ φῆμην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ θεοὺς ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, ἔπειτα καὶ παρ' ἀνθρώπους τετελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἡδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν τῷ θανάτῳ. Νῦν δὲ εῦ ἴστε, ὅτι παρ' ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι ἀγαθούς· καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ δισχυρισάμην· ὅτι μέντοι παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθούς ἥξειν, εῦ ἴστε, ὅτι, εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, δισχυρισάμην ἂν καὶ τοῦτο. "Ωστε διὰ ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακτῶ, ἀλλ' εὔελπίς εἰμι εἶναι τι τοῖς τετελευτηκόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἀμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς.

— Τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, ὁ Σώκρατες; Αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν ταῦτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κανὸν ἡμῖν μεταδοίης; Κοινὸν γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι ἀγαθὸν τοῦτο, καὶ ἄμια σοι ἡ ἀπολογία ἔσται, ἐάν, ἀπερ λέγεις, ἡμᾶς πείσῃς.

— Άλλὰ πειράσομαι, ἔφη. Πρῶτον δὲ Κρίτωνα τόνδε σκεψώμεθα, τί ἔστιν ὃ βιούλεσθαι μοι δοκεῖ πάλαι εἴπειν.

— Τί δέ, ὁ Σώκρατες, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο γε ἢ πά-

λαι μοι λέγει δι μέλλον σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράξειν ώς ἐλάχιστα διαλέγεσθαι; Φησὶ γάρ θερμαίνεσθαι μᾶλλον διαλεγομένους, δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ· εἰ δὲ μή, ἐνίστε ἀναγκάζεσθαι καὶ δίς καὶ τρίς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας.

Καὶ ὁ Σωκράτης· ἔα, ἔφη, χαίρειν αὐτόν· ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυτοῦ παρασκευαζέτω ώς καὶ δίς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ τρίς.

— Ἐαλλὰ σχεδὸν μέν τι ἥδειν, ἔφη ὁ Κρίτων, ἀλλά μοι πάλαι πράγματα παρέχει.

— Ἐα, αὐτόν, ἔφη. Ἀλλ' ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἥδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ώς μοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρύψας τὸν βίον θαρρεῖν μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, ἐπειδὰν τελευτήσῃ. Πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦθ' οὕτως ἔχοι, φί Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι.

9. Κινδυνεύουσι γάρ, ὅσοι τυγχάνουσιν ὁρθῶς ἀπόμενοι φιλοσοφίας, λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. Εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἀτοπὸν δήπου ἀν εἴη προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτο, ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεθυμοῦντό τε καὶ ἐπετήδευον.

Καὶ ὁ Σιμμίας γελάσας· νὴ τὸν Δία, ἔφη, φί Σώκρατες, οὐ πάνυ γέ με νῦν γελασείοντα ἐποίησας γελάσαι. Οἷμα γάρ ἀν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν εὗ πάνυ εἰρησθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας — καὶ ξυμφάναι ἀν τοὺς μὲν παρ' ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ — ὅτι τῷ ὄντι οἱ φι-

λοσοφοῦντες θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν, ὅτι ἄξιοί εἰσι τοῦτο πάσχειν.

— Καὶ ἀληθῆ γ' ἀν λέγοιεν, ὃ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς μὴ λεληθέναι. Λέληθε γὰρ αὐτούς, ἢ τε θανατῶσι καὶ ἢ ἄξιοί εἰσι θανάτου καὶ οἶου θανάτου οἱ ως ἀληθῶς φιλότοφοι. Εἴπωμεν γάρ, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις. Ἡγούμεθά τι τὸν θάνατον εἶναι ;

— Πάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν ὃ Σιμμίας.

— ^τΑρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγὴν ; Καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεμνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὴν αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ' αὐτὴν εἶναι ; ^τΑρα μὴ ἄλλο τι ἢ ὁ θάνατος ἢ τοῦτο ;

— Οὕτω, ἀλλὰ τοῦτο, ἔφη.

— Σκέψαι δή, ὃ ἀγαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἀπερ ἐμοὶ· ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἷμαι ἡμᾶς εἰσεσθαι, περὶ δῶν σκοποῦμεν. Φαίνεται σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς ἥδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων καὶ ποτῶν ;

— Ἡκιστα, ὃ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας.

— Τί δέ ; Τὰς τῶν ἀφροδισίων ;

— Οὐδαμῶς.

— Τί δέ ; Τὰς ἄλλας τὰς περὶ τὸ σῶμα θεραπείας δοκεῖ σοι ἐντίμους ἥγεῖσθαι ὁ τοιοῦτος ; Οἶον ἴματίων διαφερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σῶμα πότερον τιμᾶν δοκεῖ σοι ἢ ἀτιμάζειν, καθ' ὅσον μὴ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν ;

— Ἐτιμάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη, ὃ γε ως ἀληθῶς φιλότοφος.

— Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ σοι, ἔφη, ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, ἀλλὰ καθ' ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφθαι ;

— Ἐμοιγε.

— ΤΑQ' οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός ἐστιν ὃ φιλόσοφος ἀπολύων ὅτι μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ;

— Φαίνεται.

— Καὶ δοκεῖ γέ που, ὃ Σιμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις, ὃ μηδὲν ἥδὺ τῶν τοιούτων, μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι ζῆν, ἀλλ' ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὲν φροντίζων τῶν ἥδονῶν, αἱ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν ;

— Πάνυ μὲν οὖν ἀληθῆ λέγεις.

10. — Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν ; Πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὕ, ἐάν τις αὐτὸν ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ ; Οἶον τὸ τοιόνδε λέγω· ἂρα ἔχει ἀλήθειάν τινα ὅψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἢ τά γε τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, ὅτι οὔτ' ἀκούομεν ἀκριβεῖς οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν ; Καίτοι εἴ αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθήσεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσι, μηδὲ σαφεῖς, σχολῆι αἱ γε ἄλλαι· πᾶσαι γάρ που τούτων φαυλότεραι εἰσιν ἢ σοὶ οὐ δοκοῦσιν ;

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

— Πότε οὖν, ἢ δ' ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἀπτεται ; "Οταν μὲν γάρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, δῆλον, ὅτι τότε ἔξαπατᾶται ύπ' αὐτοῦ.

— Ἀληθῆ λέγεις.

— Ἡ Αρ' οὖν ἐν τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κατάδηλον αὐτῇ γίγνεται τι τῶν ὅντων ;

— Ναί.

— Λογίζεται δέ γέ που τότε κάλλιστα, ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῆ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψις μήτε ἀλγηθῶν ιητδέ τις ἥδονή, ἀλλ' ὅτι μάλιστα αὐτὴ καθ' αὐτὴν γίγνηται ἔδοσα χαίρειν τὸ σῶμα καί, καθ' ὅσον δύναται, μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ' ἀπομένη ὁρέγηται τοῦ ὅντος.

— Ἐστι ταῦτα.

— Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα ἀτιμάζει τὸ σῶμα καὶ φεύγει ἀπ' αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴν καθ' αὐτὴν γίγνεσθαι ;

— Φαινεται.

— Τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὡς Σιμμία ; Φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸν η̄ οὐδέν ;

— Φαμέν μέντοι, νὴ Δία.

— Καὶ καλὸν γέ τι καὶ ἀγαθόν ;

— Πᾶς δ' οὐ ;

— Ἡδη οὖν πώποτέ τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες ;

— Οὐδαμιῶς, οὐδὲ δέ σε.

— Ἀλλ' ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφῆψιοι αὐτῶν ; Λέγω δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, ἰσχύος καὶ τῶν ἄλλων ἐνὶ λόγῳ ἀπάντων τῆς οὐσίας, διατυγχάνει ἔκαστον ὅν ἀρα διὰ τοῦ σώματος αὐτῶν τὸ ἀληθέστατον θεωρεῖται, οὐδὲ ἔχει· διὸ ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀριθμέστατα παρασκευάσηται αὐτὸν ἔκαστον διανοηθῆναι, περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἵοι τοῦ γνῶναι ἔκαστον ;

— Πάνυ μὲν οὖν.

— Ἡ Αρ' οὖν ἐκεῖνος ἀν τοῦτο ποιήσειε καθαρώτατα, ὅστις δι μάλιστα αὐτῇ τῇ διάνοιᾳ ἵοι ἐφ' ἔκαστον μήτε τὴν ὄψιν παραπιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ' αὐτῇ καθ' αὐτὴν εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ χρώμενος αὐτὸν καθ' αὐτὸν εἰλικρινὲς ἔκαστον ἐπιχειροῖ θηρεύειν τῶν ὄντων ἀπαλλαγεὶς δι μάλιστα ὁφθαλμῶν τε καὶ ὕποτον καί, ώς ἔπος εἰπεῖν, ξύμπαντος τοῦ σώματος ώς ταράττοντος καὶ οὐκ ἐδόντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν κοινωνῇ; Ἡ Αρ' οὐχ οὗτος ἐστιν, ὃ Σιμμία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος;

— Ὑπερφυῶς, ἐφη ὁ Σιμμίας, ώς ἀληθῆ λέγεις, ὃ Σώκρατες.

προσωρινά λίγης γινήσεως

11. — Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἐφη, ἐκ πάντων τούτων παριστασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, ὅτι κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός τις ἐκφέρειν ἡμᾶς μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι, ἔως ἀν τὸ σῶμα ἔχωμεν καὶ συμπεφυμένη ἡ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦ τοιούτου κακοῦ, οὐ μή ποτε κτησώμεθα ίκανῶς, οὗ ἐπιθυμοῦμεν· φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. Μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας παρέχει τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν· ἔτι δέ, ἀν τινες νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. Ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοδαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόμενον ώς ἀληθῶς τῷ ὄντι ύπ' αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. Καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι· διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνον-

ται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαῖόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σῶμα δουλεύοντες τῇ τούτου θεραπείᾳ· καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα. Τὸ δ' ἔσχατον πάντων, ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν καὶ σχολὴ γένηται ἀπ' αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ σκοπεῖν τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῆπτον θόρυβον παρέχει καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνασθαι ὑπ' αὐτοῦ καθορᾶν τάληθές. Ἀλλὰ τῷ ὅντι ἡμῖν δέδεικται, ὅτι, εἰ μέλλομέν ποτε καθαρῶς τι εἰσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα· καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται, οὗ ἐπιθυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως. ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὡς δὲ λόγος σημαίνει, ζῶσι δὲ οὗ. Εἴ γὰρ μὴ οἶόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν θάτερον, ἢ οὐδαμοῦ ἔστι κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν· τότε γὰρ αὐτῇ καθ' αὐτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, πρότερον δὲ οὔ. Καὶ ἐν ᾧ ἀν ζῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτῳ ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅτι μάλιστα μηδὲν ὄμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιπλώμεθα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ' αὐτοῦ, ἔως ἂν δὲ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς· καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα δι' ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές. Τοῦτο δὲ ἔστιν ἵσως τὸ ἀληθές· μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ἦ. Τοιαῦτα οἷμα, ὃ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὁρθῶς φιλομαθεῖς. "Η οὐ δοκεῖ σοι οὕτως;

— Παντός γε μᾶλλον, δὲ Σώκρατες.

12. — Ούκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτα ἀληθῆ, δέ
ἔταιρε, πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ, οἷς ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ ἴκανῶς,
εἴπερ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο, οὗ ἔνεκα ἡ πολλὴ πορεγμα-
τεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, ὥστε ἣ γε ἀποδημία
ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ
ἄλλῳ ἀνδρὶ, δις ἡγεῖται οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ
κεκαθαρμένην.

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας.

— Κάθαρσις δὲ εἶναι ἄρα οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πά-
λαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν, διτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώ-
ματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ' αὐτὴν πανταχόθεν ἐκ
τοῦ σώματος συναγείρεσθαι τε καὶ ἀθροίζεσθαι καὶ οὐκεῖν κατὰ
τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην
καθ' αὐτὴν ἐκλυομένην, ὥσπερ ἐκ δεσμῶν ἐκ τοῦ σώματος ;

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

— Ούκοῦν τοῦτο γε θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χω-
ρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος ;

— Παντάπασί γε, ἦ δ' ὅς.

— Λύειν δέ γε αὐτήν, ὡς φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μά-
λιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὁρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα
αὐτὸ τοῦτο ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυ-
χῆς ἀπὸ σώματος. ἦ οὖ;

— Φαίνεται.

— Ούκοῦν, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον, γελοῖον ἀν εἴη ἄνδρα
παρασκευάζονθ' ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι ἐγγυτάτῳ ὄντα τοῦ
τεθνάναι οὕτω ζῆν, κάπειθ' ἥκοντος αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν ;

— Γελοῖον πῶς δ' οὐ;

— Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὡς Σιμμία, οἱ ὁρθῶς φιλοσοφοῦν-
τες ἀποθνήσκειν μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀν-

θρώπων φοβερόν. Ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. Εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καθ' αὐτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου δὲ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἰοιεν, οἱ ἀφικομένοις ἐλπίς ἔστιν, οὗ διὰ βίου ἥρων, τυχεῖν — ἥρων δὲ φρονήσεως — ὃ τε διεβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι συνόντος αὐτοῖς ; "Ἡ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ νίεων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἐκόντες ἡμέλησαν εἰς "Αἰδου μιετελθεῖν ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ, ὃν ἐπεδύμουν, καὶ συνέσεσθαι φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὅντι ἐρῶν καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοιθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν "Αἰδου, ἀγανακτήσει τε ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος εἰσιν αὐτόσε ; Οἰεσθαί γε χρή, ἐὰν τῷ ὅντι γε ἢ, ὃ ἑταῖρε, φιλόσοφος· σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοιθι καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἄλλ' ἢ ἐκεῖ. Εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν θάνατον ὁ τοιοῦτος ;

— Πολλὴ μέντοι, νὴ Δία, ἦ δ' ὅς.

13. — Οὐκοῦν ἴκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀνδρός, ὃν ἂν ἵδῃς ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὅτι οὐκ ἄρ' ἦν φιλόσοφος, ἄλλα τις φιλοσώματος ; Ὁ αὐτὸς δέ που οὗτος τυγχάνει ὃν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἥτοι τὰ ἔτερα τούτων ἢ ἀμφότερα.

— Πάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως, ώς λέγεις.

— Ἡ Αρ' οὖν, ἔφη, ὃ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὄνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει ;

— Πάντως δήπου, ἔφη.

— Οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη, ἦν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφροσύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐποηθῆται, ἀλλ᾽ ὀλιγώδως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἅρ’ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει. τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωδοῦσι τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν ;

— Ἀνάγκη, ἔφη.

— Εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἢ δ’ ὅς, ἐννοησαι τίνν γε τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτοπος.

— Πῶς δή, ὃ Σώκρατες ;

— Οἶσθα, ἢ δ’ ὅς, ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν εἶναι ;

— Καὶ μάλα, ἔφη.

— Οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἱ ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν ;

— Ἐστι ταῦτα.

— Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοι εἰσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι· καίτοι ἄλογόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι.

— Πάνυ μὲν οὖν.

— Τί δέ ; Οἱ κόσμοι αὐτῶν οὐ ταῦτὸν τοῦτο πεπόνθασιν, ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἰσιν ; Καίτοι φαμέν γε ἀδύνατον εἶναι, ἀλλ’ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον τὸ πάθος τὸ περὶ ταύτην τὴν εὐήθῃ σωφροσύνην φοβούμενοι γὰρ ἐτέρων ἥδονῶν στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ύπ’ ἄλλων κρατούμενοι. Καίτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἥδονῶν ἄρχεσθαι, ἀλλ’ ὅμως συμβαίνει αὐτοῖς κρατουμένοις ύφ’ ἥδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἥδονῶν. Τοῦτο δ’ ὅ-

μοιόν ἐστιν ὃ νῦν δὴ ἔλεγετο, τῷ τρόπον τινὰ δι’ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσωφρονίσθαι.

— "Εοικε γάρ.

— "Ω μακάριε Σιμψία, μὴ γὰρ οὐχ αὕτη ἡ ἡ ὁρθὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγὴν, ἥδονάς πρὸς ἥδονάς καὶ λύπας πρὸς λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι καὶ μεῖζω πρὸς ἐλάττῳ, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ’ ἡ ἐκεῖνο μόνον τὸ νόμισμα ὁρθόν, ἀντὶ οὗ δεῖ ἄπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι, φρόνησις καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ὀνούμενά τε καὶ πιπρασκομενα τῷ ὅντι ἦ, καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ξυλλίθδην ἀληθῆς ἀρετήν, μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἥδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων· χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττόμενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφία τις ἡ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ τῷ ὅντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιές οὐδὲν ἀληθὲς ἔχῃ, τὸ δ’ ἀληθὲς τῷ ὅντι ἡ κάμαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαριός τις ἦ. Καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοι εἶναι. ἀλλὰ τῷ ὅντι πάλαι αἰνίττεσθαι, ὅτι, δεῖ ἀν ἀμύντος καὶ ἀτέλεστος εἰς "Αἰδους ἀφίκηται, ἐν βιορόφῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαριμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. Εἰσὶ γάρ δή, ὡς φασιν οἱ περὶ τὰς τελετάς, « ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι ». οὗτοι δ’ εἰσὶ κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὁρθῶς. "Ων δὴ καὶ ἔγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προουθυμήθην γενέσθαι. Εἰ δ’ ὁρθῶς προουθυμήθην καὶ τι ἡνύσαμεν, ἐκεῖσε ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεθα, ἀν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ.

Ταῦτ' οὖν ἐγώ, ἔφη, ὃ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολογοῦμαι, ώς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε δεσπότας οὐχ χαλεπῶς φέρω οὐδ’ ἀγανακτῶ ἡγούμενος κάκει οὐδὲν ἥττον ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐντεύξεσθαι καὶ ἔταιροις· τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει. Εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἴμι ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς Ἀθηναίων δικασταῖς, εὖ ἀν ἔχοι.

14. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης ἔφη· ὃ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει τοῖς ἀνθρώποις, μή, ἐπειδὴν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἦ, ἀλλ’ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηται τε καὶ ἀπολλύται. ἢ ἀν ὁ ἀνθρωπος ἀποθνήσκῃ· εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ ἐκβαίνουσα ὅσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἴχηται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἦ. Ἐπεί, εἴπερ εἴη που αὐτὴ καθ’ αὐτὴν συνηθροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν, διν σὺ νῦν δὴ διηλθες, πολλὴ ἀν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὃ Σώκρατες, ώς ἀληθῆ ἐστιν ἂ σὺ λέγεις. Ἄλλὰ τοῦτο δὴ ἵσως οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ώς ἐστι τε ἡ ψυχὴ ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν.

— Ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὁ Σωκράτης, ὃ Κέβης. Ἄλλὰ τί δὴ ποιῶμεν; "Η περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμυθολογῶμεν εὔτε εἰκός οὕτως ἔχειν εὔτε μή;

— Ἔγὼ γοῦν, ἔφη ὁ Κέβης, ἥδεως ἀν ἀκούσαιμι, ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν.

— Οὕκουν γ’ ἀν οἶμαι, ἢ δ’ ὃς ὁ Σωκράτης, εἰπεῖν τινα

νῦν ἀκούσαντα, οὐδ' εἰ πωμφδιποιὸς εἴη, ώς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦμαι. Εἰ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι.

15. Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδε πῃ, εἴτ' ἄρα ἐν "Αἰδους εἰσὶν αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὗ. Παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμνήμεθα, ώς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων. Καὶ εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν ἀποθανόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἰεν ἀν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐκεῖ; Οὐ γὰρ ἄν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὕσαι, καὶ τοῦτο ἴκανὸν τεκμηρίου τοῦ ταῦτ' εἶναι, εἰ τῷ ὅντι φανερὸν γίγνοιτο, ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλοθεν γίγνονται οἵ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων. Εἰ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἄν του δέοι λόγου.

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης.

— Μὴ τοίνυν κατ' ἀνθρώπων, ἢ δ' ὅς, σκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ὁὖν μαθεῖν, ἄλλὰ καὶ κατὰ ζώων πάντων καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήθδην ὅσπατερ ἔχει γένεσιν, περὶ πάντων ἵδωμεν, ἀρ' οὕτωσὶ γίγνεται πάντα, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον ἀδίκω, καὶ ἄλλα δὴ μηρία οὕτως ἔχει. Τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι τι ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ ἐναντίου οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἔξ ἐλάττονος ὅντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι;

— Ναί.

— Οὐκοῦν κἀν ἐλαττον γίγνηται, ἐκ μείζονος ὅντος πρότερον ὕστερον ἐλαττον γενήσεται;

— "Εστιν οὗτο, ἔφη.

— Καὶ μὴν ἐξ ἴσχυροτέρου γε τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θάττον;

— Πάνυ γε.

— Τί δέ; "Αν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἂν δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου;

— Πῶς γὰρ οὖ;

— Ικανῶς οὖν, ἔφη, ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὗτο γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ ἐναντία πράγματα;

— Πάνυ γε.

— Τί δὲ αὖ; "Εστι τι καὶ τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων δυσὶν ὄντοιν, δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἑτερον, ἀπὸ δὲ αὐτοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἑτερον. Μείζονος γὰρ πράγματος καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὐξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν οὗτο τὸ μὲν αὐξάγεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν;

— Ναί, ἔφη.

— Οὐκοῦν καὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι καὶ θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα οὗτο, καν εἰ μὴ χρώμεθα τοῖς ὄνόμασιν ἐνιακοῦ, ἀλλ' ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὗτος ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσθαι τε αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἐκατέρου εἰς ἄλληλα;

— Πάνυ μὲν οὖν, ή δ' ὅς.

16. — Τί οὖν; ἔφη. Τῷ ζῆν ἐστί τι ἐναντίον, ὥσπερ τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν;

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη,

— Τί;

- Τὸ τεθνάναι, ἔφη.
- Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται ταῦτα, εἴπερ ἐναντία
ἐστίν, καὶ αἱ γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ δύο δυοῖν ὄντοιν ;
- Πῶς γὰρ οὖ;
- Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν συζυγίαν, ὃν νῦν δὴ ἔλεγον,
ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ, οἱ Σωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις·
σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. Λέγω δὲ τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ ἐγρη-
γορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι γίγνεσθαι καὶ
ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν
τὴν μὲν καταδαρμάνειν εἶναι, τὴν δ' ἀνεγείρεσθαι. Ἰκανῶς
σοι, ἔφη, ή οὖ;
- Πάνυ μὲν οὖν.
- Λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, οὗτοι περὶ ζωῆς καὶ θανά-
του. Οὐκ ἐναντίον μὲν φήσι τῷ ζῆν τὸ τεθνάναι εἶναι ;
- Ἐγωγε.
- Γίγνεσθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων ;
- Ναί.
- Ἐξ οὗν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνόμενον ;
- Τὸ τεθνηκός, ἔφη.
- Τί δέ, ή δ' ὅς, ἐκ τοῦ τεθνεῶτος ;
- Ἀναγκαῖον, ἔφη, ὁμοιογεῖν, ὅτι τὸ ζῶν.
- Ἐκ τῶν τεθνεώτων ἄρα, ὡς Κέθης, τὰ ζῶντά τε καὶ
οἱ ζῶντες γίγνονται ;
- Φαιίνεται, ἔφη.
- Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Ἀιδου.
- Ἔοικεν.
- Οὐκοῦν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ή γ' ἑτέρα
σαφής οὖσα τυγχάνει ; Τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς δήπου, ή
οὖ ;

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

— Πῶς οὖν, ἢ δ' ὅς, ποιήσομεν; Οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, ἀλλὰ ταύτῃ χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; Ἡ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ ἀποθνήσκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν;

— Πάντως που, ἔφη.

— Τίνα ταύτην;

— Τὸ ἀναβιώσκεσθαι.

— Οὐκοῦν, ἢ δ' ὅς, εἰπερ ἔστι τὸ ἀναβιώσκεσθαι, ἐκ τῶν τεθνεώντων ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς ζῶντας αὔτῃ, τὸ ἀναβιώσκεσθαι;

— Πάνυ γε.

— Ὁμολογεῖται ἄρα ήμīν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἥπτον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων. Τούτου δὲ ὅντος ἴκανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι, ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι που, ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι.

— Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὃ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὠμολογημένων ἀναγκαῖον οὔτως ἔχειν.

17. — Ἰδὲ τοίνυν οὔτως, ἔφη, ὃ Κέθης, ὅτι οὐδ' ἀδίκως ὠμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταποδιδοίη τὰ ἔτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα, ὥσπερεὶ κύκλῳ περιύντα, ἀλλ' εὐθεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικὸν καὶ μὴ ἀνακάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἔτερον μηδὲ καμπήν ποιοῖτο, οἷσθ' ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἀν σχοίνη καὶ τὸ αὐτὸ πάθος ἀν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα.

— Πῶς λέγεις; ἔφη.

— Οὐδὲν χαλεπόν, ἢ δ' ὅς, ἐννοησαι δὲ λέγω· ἀλλ' οἶον

εὶ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ' ἀνεγείρεσθαι μὴ ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον ἐκ τοῦ καθεύδοντος, οἷσθ' ὅτι τελευτῶντα πάντ' ἀν λῆρον τὸν Ἐνδυμίωνα ἀποδεῖξειε καὶ οὐδαμοῦ ἀν φαίνοιτο διὰ τὸ καὶ τᾶλλα πάντα ταῦτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, καθεύδειν. Κἀν εἰ συγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή. ταχὺ ἀν τὸ τοῦ Ἀναξάγόρου γεγονὸς εἴη, « ὁμοῦ πάντα χρήματα ». Ὡσαύτως δέ, ὡς φίλε Κέβης, εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ ζῆν μεταλάθοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τὰ τεθνεώτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, ἀρ' οὐ πολλὴ ἀνάγκη τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν; Εἰ γάρ ἐκ μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα ὑνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ οὐχὶ πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ τεθνάναι;

— Οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντάπασιν ἀληθῆ λέγειν.

— "Ἔστι γάρ, ἔφη, ὡς Κέβης, ως ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα οὐκ ἔξαπατώμενοι ὁμολογοῦμεν. 'Αλλ' ἔστι τῷ ὅντι καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς εἶναι [καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ἀμεινον εἶναι, ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον].

18. — Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ' ἐκείνον γε τὸν λόγον, ὡς Σώκρατες, εὶ ἀληθῆς ἔστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμῖς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ μεμαθηκέναι, ἀ νῦν ἀναμιμησκόμεθα. Τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εὶ μὴ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχή, ποὺν ἐν τῷδε τῷ

άνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι· ώστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι.

— Ἐλλά, δὲ Κέβης, ἔφη ὁ Σιμίας ὑπολαβόν, ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις; Ὑπόμνησόν με· οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι.

— Εὖ μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἀνθρώποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσι πάντα, ἥ ἔχει· καίτοι, εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμην ἐνοῦσα καὶ δοθὲς λόγος, οὐκ ἀν οἶοι τ' ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. Ἔπειτα, ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ ἥ ἄλλο τι τῶν τοιότων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατηγορεῖ, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει.

— Εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε, ἔφη, πεύθη, δὲ Σιμία, ὁ Σωκράτης, σκέψαι, ἀν τῆδε πή σοι σκοπούμενῳ συνδόξῃ. Ἀπιστεῖς γὰρ δὴ πῶς ἥ καλουμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν;

— Ἀπιστῶ μὲν ἔγωγε, ἥ δ' ὅς ὁ Σιμίας, οὗ, αὐτὸ δὲ τοῦτο, ἔφη, δέομαι μαθεῖν, περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. Καὶ σχεδόν γε, ἐξ δὲν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν, ἥδη μέμνημαι καὶ πείθομαι· οὐδὲν μεντάν ἦττον ἀκούοιμι νῦν, πή σὺ ἐπεχείρησας λέγειν.

— Τῇδ' ἔγωγε, ἥ δ' ὅς. Ὁμολογοῦμεν γὰρ δήπου εἴ τις τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερον ποτε ἐπίστασθαι;

— Πάνυ γ', ἔφη.

— Αρ' οὖν καὶ τόδε ὄμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμνησιν εἶναι; Λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε· ἐάν τις τι ἔτερον ἥ ἴδων ἥ ἀκούσας ἥ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον ἐκεῖνο γνῶ, ἀλλὰ καὶ ἔτερον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἥ αὐτὴ ἐπιστήμη, ἀλλ' ἄλλη, ἀρα οὐχὶ τοῦτο δικαίως λέγομεν, ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἐννοιαν ἔλαβεν;

— Πῶς λέγεις ;

— Οἶον τὰ τοιάδε· ἄλλη που ἐπιστήμη ἀνθρώπου καὶ λύ-
ρας.

— Πῶς γὰρ οὖ ;

— Οὐκοῦν οἶσθα, ὅτι οἱ ἑρασταί, ὅταν ἴδωσι λύραν ἢ ἵμά-
τιον ἢ ἄλλο τι, οἵς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχουσι
τοῦτο· ἔγνωσάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἰ-
δεῖς τοῦ παιδός, οὗτον ἥ λύρα ; Τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις·
ῶσπερ γε καὶ Σιμμίαν τις ἴδων πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη
καὶ ἄλλα που μυρία τοιαῦτ’ ἀν εἴη.

— Μυρία μέντοι, νὴ Δία, ἔφη ὁ Σιμμίας.

— Οὐκοῦν, ἦ δ’ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι :
Μάλιστα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα, ἀνπὸ χρόνου
καὶ τοῦ μὴ ἐπισκοπεῖν ἥδη ἐπελέληστο ;

— Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.

— Τί δέ ; ἦ δ’ ὅς· ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἴδοντα καὶ λύ-
ραν γεγραμμένην ἀνθρώπου ἀναμνησθῆναι, καὶ Σιμμίαν ἴδον-
τα γεγραμμένον Κέβητος ἀναμνησθῆναι ;

— Πάνυ γε.

— Οὐκοῦν καὶ Σιμμίαν ἴδοντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμ-
μίου ἀναμνησθῆναι ;

— Ἐστι μέντοι, ἔφη.

19. — Ἄρούσαντα πάντα ταῦτα συμβαίνει τὴν
ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ’ ὄμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπὸ ἀνομοίων ;

— Συμβαίνει.

— Ἀλλ’ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὄμοίων ἀναμιμνήσκηται τίς τι,
ἄρούσαντα πάντα προσπάσχειν, ἐννοεῖν, εἴτε τι ἐλλείπει
τοῦτο κατὰ τὴν ὄμοιότητα εἴτε μὴ ἐκείνου, οὗτον ἀνεμνήσθη ;

— Ἀνάγκη, ἔφη.

— Σκόπει δή, ἢ δ' ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. Φαμέν πού τι εἶναι ἵσον, οὐξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ' ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἔτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἵσον φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδέν;

— Φῶμεν μέντοι, νὴ Δί', ἔφη ὁ Σιμίας, θαυμαστῶς γε.

— Ἡ καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ὃ ἔστιν;

— Πάνυ γε, ἢ δ' ὅς.

— Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; Ἄρο' οὐκ ἔξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα ἢ λίθους ἢ ἄλλα ἄττα ἰδόντες ἵσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν ἔτερον ὅν τούτων; Ἡ οὐχ ἔτερόν σοι φαίνεται; Σκόπει δὲ καὶ τῆδε ἄρο' οὐ λίθοι μὲν ἵσοι καὶ ξύλα ἔνιοτε ταῦτα ὄντα τῷ μὲν ἵσα φαίνεται, τῷ δ' οὐ;

— Πάνυ μὲν οὖν.

— Τί δέ; Αὐτὰ τὰ ἵσα ἔστιν ὅτε ἀνισά μοι ἐφάνη, ἢ ἡ ισότης ἀνισότης;

— Οὐδεπώποτέ γε, ω Σώκρατες.

— Οὐ ταύτον ἄρα ἔστιν, ἢ δ' ὅς, ταῦτά τε τὰ ἵσα καὶ αὐτὸ τὸ ἵσον.

— Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ω Σώκρατες.

— Αλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ', ἔφη, τῶν ἵσων ἔτερων ὅντων ἐκείνου τοῦ ἵσου ὅμιως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας;

— Ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις.

— Οὐχοῦν ἢ ὅμιοιον ὄντος τούτοις ἢ ἀνομιοίου;

— Πάνυ γε.

— Διαφέρει δέ γε, ἢ δ' ὅς, οὐδέν· ἔως ἂν ἄλλο ἰδών

ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι.

— Πάνυ μὲν οὖν.

— Τί δέ; ἢ δ' ὅς· ἢ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἵσοις; Ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἵσα εἶναι ὥσπερ αὐτὸ ὅ. ἐστιν ἵσον, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἵσον, ἢ οὐδέν;

— Καὶ πολύ γε, ἔφη, ἐνδεῖ.

— Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὅντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἄλλ' ἐστὶ φαυλότερον, ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο, ὃ φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν;

— Ἀνάγκη.

— Τί οὖν; Τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὐ, περὶ τὰ ἵσα καὶ αὐτὸ τὸ ἵσον;

— Παντάπασι γε.

— Ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἵσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἵσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὁρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ ἵσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως.

— Ἐστι ταῦτα.

— Άλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι ἐννοῆσαι, ἄλλ' ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἀμφασθαι ἢ ἐκ τινος ἄλλης τῶν αἰσθήσεων ταῦτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω.

— Ταῦτὸν γάρ ἐστιν, ὡς Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος.

— 'Αλλὰ μὲν δὴ ἐκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι, ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν ἔκεινου τε ὁρέγεται τοῦ ὃ ἔστιν ἵσον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέστερά ἔστιν· ἢ πῶς λέγομεν;

— Οὕτως.

— Πρὸ τοῦ ἄρα ἀρχασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τὰλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἵσου, ὃ τι ἔστιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἵσα ἔκεισε ἀνοίσειν, ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ' εἶναι οἷον ἔκεινο, ἔστι δὲ αὐτοῦ φαυλότερα.

— Ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ὃ Σώκρατες.

— Οὐκοῦν γενόμενοι εὔθυνς ἑωρῶμέν τε καὶ ἡκούομεν καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν;

— Πάνυ γε.

— Ἐδει δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἵσου ἐπιστήμην εἰληφέναι;

— Ναί.

— Πρὸν γενέσθαι ἄρα, ώς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι;

— Ἔοικεν.

20. — Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέσθαι ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἡπιστάμεθα καὶ πρὸν γενέσθαι καὶ εὐθὺς γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἵσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον, ἄλλα καὶ ἔνυμπαντα τὰ τοιαῦτα; Οὐ γάρ περὶ τοῦ ἵσου νῦν ὁ λόγος ἡμῖν μᾶλλόν τι ἥ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου καί, ὅπερ λέγω, περὶ ἀπάντων, οἵς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. "Ωστε

ἀναγκαῖον ἡμῖν τούτων πάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι εἰληφέναι.

— Ἐστι ταῦτα.

— Καὶ εἰ μὲν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ᾧ εἰδέναι τοῦτ' ἔστιν, λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν καὶ μὴ ἀπολωλεκέναι· ἢ οὐ τοῦτο λίθην λέγομεν, δῆ Σιμμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν;

— Πάντως δήπου, ἔφη, δῆ Σώκρατες.

— Εἰ δέ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὸν γενέσθαι, γιγνόμενοι ἀπωλέσαμεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ αὐτὰ ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἃς ποτε καὶ πρὸν εἴχομεν, ἢ οὐχ δὲ καλοῦμεν μανθάνειν οἰκείαν ἀν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν εἴη; Τοῦτο δέ που ἀναμιμνήσκεσθαι λέγοντες ὁρθῶς ἀν λέγοιμεν;

— Πάνυ γε.

— Δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτο γε ἐφάνη, αἰσθόμενόν τι ἢ ἴδόντα ἢ ἀκούσαντα ἢ τινα ἄλλην αἰσθήσιν λαβόντα ἔτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι, δὲ ἐπελέληστο, φῆ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἢ φῆ ὅμοιον. "Ωστε, δέπερ λέγω, δυοῖν θάτερον, ἦτοι ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου πάντες, ἢ ὕστερον, οὓς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἀλλ' ἢ ἀναμιμνήσκονται οὗτοι, καὶ ἡ μάθησις ἀνάμινησις ἀν εἴη.

— Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, δῆ Σώκρατες.

21. — Πότερον οὖν αἱρεῖ, δῆ Σιμμία; Ἐπισταμένους ἥπιᾶς γεγονέναι ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον, δὲν πρότερον ἐπιστήμην εἰληφότες ἥμεν;

— Οὐκ ἔχω, δῆ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἐλέσθαι.

— Τί δέ ; τόδε ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῆ σοι δοκεῖ περὶ αὐτοῦ ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὃν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον ἢ οὐ ;

— Πολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὁ Σώκρατες.

— Ἡ καὶ δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τούτων, ὃν νῦν δὴ ἐλέγομεν ;

— Βουλούμην μεντάν, ἔφη ὁ Σιμίας· ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι, μὴ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἶστος τε τοῦτο ποιήσαι.

— Οὐκ ἄρα δοκοῦσί σοι ἐπίστασθαι γε, ἔφη, ὁ Σιμία, πάντες αὐτά ;

— Οὐδαμῶς.

— Ἀναμιμνήσκονται ἄρα, ἡ ποτε ἔμαθον ;

— Ἀνάγκη.

— Πότε λαβοῦσαι αἱ ψυχαὶ ήμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν ; Οὐ γὰρ δὴ ἀφ' οὗ γε ἀνθρώποι γεγόναμεν.

— Οὐ δῆτα.

— Πρότερον ἄρα ;

— Ναί.

— Ἡσαν ἄρα, ὁ Σιμία, αἱ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὸν εἶναι ἐν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς σωμάτων καὶ φρόνησιν εἶχον.

— Εἰ μὴ ἄρα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὁ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας· οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος.

— Εἶν, ὁ ἔταίρε· ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ ; — οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεθα, ώς ἄρτι ὅμοιογήσαμεν — . "Η ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν δῆπερ καὶ λαμβάνομεν ; "Η ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον ;

— Οὐδαμῶς, ὁ Σώκρατες, ἀλλὰ ἔλαθον ἔμαυτὸν οὐδὲν εἰπόν.

22. — Ἡ Αριθμοῦ οὗτος ἔχει, ἐφη, ἡμῖν, ὃ Σιμμία ; εἰ μὲν ἔστιν, ἀ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε τι καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη οὐσία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἱσθήσεων πάντα ἀναφέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὐσίαν, καὶ ταῦτα ἐκείνη ἀπεικάζομεν, ἀναγκαῖον, οὗτος ὥσπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, οὗτος καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὸν γεγονέναι ἡμᾶς· εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἀν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη ; Ἡ Αριθμοῦ οὗτος ἔχει, καὶ ἵση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὸν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε ;

— Ὅτι Σώκρατες, ἔφη ὁ Σικελίας, δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὁ λόγος, εἰς τὸ δόμοιώς εἶναι τίν τε ψυχὴν ἡμῶν, πρὸν γενέσθαι ἡμᾶς, καὶ τὴν οὐσίαν, ἵν σὺ νῦν λέγεις. Οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ώς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ’ εἶναι ώς οἶόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τἀλλα πάντα, ἂν σὺ νῦν δὴ ἔλεγες· καὶ ἔμοιγε δοκεῖ ίκανῶς ἀποδέδεικται.

— Τί δέ δὴ Κέβητι ; ἔφη ὁ Σωκράτης· δεῖ γὰρ καὶ Κέ-
βητα πείθειν.

— Ἰκανῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, ώς ἔγωγε οἶμαι· καίτοι καρτερώτατος ἀνθρώπων ἐστὶ πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. Ἀλλ’ οἶμαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτι, πρὸν γενέσθαι ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχὴ.

23. Εἰ μέντοι, καὶ ἐπειδὴν ἀποθάνωμεν, ἔτι ἔσται, οὐδὲ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὁ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἀλλ' ἔτι ἐνεστηκεν, ὃ νῦν δὴ Κέρης ἐλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἄμα ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδάννυται· ή ψυχὴ καὶ αὐτῇ

τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος ἦ. Τί γὰρ πωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ ξυνίστασθαι ἄλλοθέν ποθεν καὶ εἶναι, πρὸν καὶ εἰς ἀνθρώπειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾶν καὶ διαφθείρεσθαι;

— Εὗ λέγεις, ἔφη, ὁ Σιμμία, ὁ Κέθης. Φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἡμισυ ἀποδεῖχθαι, οὗ δεῖ, ὅτι, πρὸν γενέσθαι ἡμᾶς, ἦν ἡμῶν ἡ ψυχὴ δεῖ δὲ προσαποδεῖξαι, ὅτι, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, οὐδὲν ἦττον ἔσται ἡ πρὸν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν.

— Ἀποδέδεικται μέν, ἔφη, ὁ Σιμμία τε καὶ Κέθης, ὁ Σωκράτης, καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτον τε τὸν λόγον εἰς ταῦτὸν καὶ ὃν πρὸ τούτου ώμολογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ τεθνεῶτος. Εἰ γὰρ ἔστι μὲν ἡ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δὲ αὐτῇ εἰς τὸ ζῆν ιούσῃ τε καὶ γιγνομένη μηδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐκ θανάτου καὶ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτήν, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν γίγνεσθαι; Ἀποδέδεικται μὲν οὖν, ὅπερ λέγεται, καὶ νῦν.

24. "Ομως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως ἂν καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον καὶ δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ως ἀληθῶς ὁ ἀνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουσαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσῆ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ, ἀλλ' ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποθνήσκων.

Καὶ ὁ Κέθης ἐπιγελάσας· ως δεδιότων, ἔφη, ὁ Σώκρατες, πειρῶ ἀναπείθειν μᾶλλον δὲ μὴ ως ἡμῶν δεδιότων, ἀλλ' ἵσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται·

τοῦτον οὖν πειρῶ μεταπείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον ὅσπερ τὰ μορμολύκεια.

— 'Αλλὰ χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπάδειν αὐτῷ ἐκάστης ἡμέρας, ἔως ἂν ἐξεπάσητε.

— Πόθεν οὖν, ἔφη, ὁ Σώκρατες, τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπωδὸν ληψόμεθα, ἐπειδὴ σύ, ἔφη, ἡμᾶς ἀπολεύπεις;

Πολλὴ μὲν ἡ Ἑλλάς, ἔφη, ὁ Κέθης, ἐν ᾧ ἔνεισί μου ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη, οὓς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας τοιοῦτον ἐπωδὸν μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε πόνων, ώς οὐκ ἔστιν εἰς ὃ τι ἂν εὐκαιρότερον ἀναλίσκοιτε χρήματα. Ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ' ἀλλήλων ἵσως γὰρ ἂν οὐδὲ ὁρίσως εὔροιτε μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν.

— 'Αλλὰ ταῦτα μὲν δή, ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κέθης· ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴς σοι ἡδομένῳ ἐστίν.

— 'Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε· πῶς γὰρ οὐ μέλλει;

— Καλῶς, ἔφη, λέγεις.

25. — Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ δ' ὃς ὁ Σωκράτης, δεῖ ἡμᾶς ἐρέσθαι ἔαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσίκει τοῦτο τὸ πάθος πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι, μὴ πάθῃ αὐτὸς καὶ τῷ ποίῳ τινὶ οὕτως καὶ μετὰ τοῦτο αὖτις πάσχειν, πότερον ἡ ψυχὴ ἔστιν, καὶ ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς;

— 'Αληθῆ, ἔφη, λέγεις.

— Ἡρῷον τῷ μὲν συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ ὅντι φύσει προσίκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταύτῃ. Ἡπερ συνετέθη·

εἰ δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν ταῦτα, εἴπερ τῷ ἄλλῳ ;

— Δοκεῖ μοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης.

— Οὐκοῦν, ἀπερ ἀεὶ κατὰ ταῦτα καὶ ώσαύτως ἔχει. ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνθετα, τὰ δὲ ἄλλοτ’ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ ταῦτα, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ σύνθετα ;

— Ἐμοιγε δοκεῖ οὕτως.

— Ἰωμεν δή, ἔφη, ἐπὶ ταῦτα, ἐφ’ ἀπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ. Αὐτὴ ἡ οὐσία, ἥς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ώσαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταῦτα ἢ ἄλλοτ’ ἄλλως ; Αὐτὸ τὸ ἵσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ ἔκαστον, ὃ ἔστιν, τὸ ὃν, μή ποτε μεταβολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνδέχεται ; Ἡ ἀεὶ αὐτῶν ἔκαστον, ὃ ἔστιν, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ καθ’ αὐτό, ώσαύτως κατὰ ταῦτα ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῆι οὐδαμῶς ἄλλοιώσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται ;

— Ωσαύτως, ἔφη, ἀνάγκη, ὁ Κέβης, κατὰ ταῦτα ἔχειν, ὅ Σώκρατες.

— Τί δὲ τῶν πολλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἢ Ἱππων ἢ Ἰματίων ἢ ἄλλων ώντινωνοῦν τοιούτων ἢ Ἱσων ἢ καλῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις ὅμιτονύμων ; Ἄρα κατὰ ταῦτα ἔχει, ἢ πᾶν τούνατίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὐτοῖς οὔτε ἄλλήλοις οὐδέποτε, ώς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ ταῦτα ;

— Οὗτως αὖ, ἔφη ὁ Κέβης· οὐδέποτε ώσαύτως ἔχει.

— Οὐκοῦν τούτων μὲν κἀν ἄφαιο, κἀν ἴδοις, κἀν ταῖς ἄλλαις αἰσθήσεσιν αἰσθοι, τῶν δὲ κατὰ ταῦτα ἔχόντων οὐκ ἔστιν, ὅτῳ ποτ’ ἀν ἄλλῳ ἐπιλάθοι η τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ, ἄλλ’ ἔστιν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά ;

— Παντάπασιν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις.

26. — Θῶμεν οὖν βούλει, ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ μὲν ὄρατόν, τὸ δὲ ἀειδές;

— Θῶμεν, ἔφη.

— Καὶ τὸ μὲν ἀειδές ἀεὶ κατὰ ταῦτα ἔχον, τὸ δὲ ὄρατὸν μηδέποτε κατὰ ταῦτα;

— Καὶ τοῦτο, ἔφη, θῶμεν.

— Φέρε δή, ἢ δ' ὅς, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμα ἔστι, τὸ δὲ ψυχή;

— Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη.

— Ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαίμεν ἀν εἶναι καὶ ξυγγενέστερον τὸ σῶμα;

— Παντί, ἔφη, τοῦτο γε δῆλον, ὅτι τῷ ὄρατῷ.

— Τί δὲ ἡ ψυχή; Ὁρατὸν ἢ ἀειδές;

— Οὐχ ὑπ' ἀνθρώπων γε, ὡς Σώκρατες, ἔφη.

— Ἄλλὰ μὴν ἡμεῖς γε τὰ ὄρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν ἢ ἄλλῃ τινὶ οἵει;

— Τῇ τῶν ἀνθρώπων.

— Τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν; Ὁρατὸν ἢ ἀόρατον εἰναι;

— Οὐχ ὄρατόν.

— Ἀειδές ἄρα;

— Ναί.

— Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ σώματός ἔστι τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὄρατῷ.

— Πᾶσα ἀνάγκη, ὡς Σώκρατες.

27. — Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ ψυχή, ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι ἢ διὰ τοῦ

όραν ἥ διὰ τοῦ ἀκούειν ἥ δι’ ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως — τοῦτο γάρ ἐστι τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι’ αἰσθήσεως σκοπεῖν τι — , τότε μὲν ἔλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταύτῃ ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἵλιγγιᾳ ὁσπερ μεθύουσα ἄτε τοιούτων ἐφαπτομένη ;

— Πάνυ γε.

— “Οταν δέ γε αὐτὴ καθ’ αὐτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ ὅν καὶ ἀμάνατον καὶ ώσαύτως ἔχον καὶ ώς συγγενῆς οὖσα αὐτοῦ ἀεὶ μετ’ ἐκείνου γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ’ αὐτὴν γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυται τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκείνα ἀεὶ κατὰ ταύτα ώσαύτως ἔχει ἄτε τοιούτων ἐφαπτομένη· καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται ;

— Παντάπασιν, ἔφη, καλῶς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὃ Σώκρατες.

— Ποτέρῳ οὖν αὖ σοι δοκεῖ τῷ εἶδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ψυχὴ ὅμοιότερον εἶναι καὶ ἔυγγενέστερον ;

— Πᾶς ἄν μοι δοκεῖ, ἥ δ’ ὅς, συγχωρῆσαι, ὃ Σώκρατες ἐκ ταύτης τῆς μεθόδου, καὶ ὁ δυσμαθέστερος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὅμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ώσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἥ τῷ μῆ.

— Τί δὲ τὸ σῶμα ;

— Τῷ ἑτέρῳ.

28. — “Ορα δὴ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὅσι ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι ἥ φύσις προστάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν· καὶ κατὰ ταῦτα αὖ

πότερόν σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ εἶναι καὶ πότερον τῷ θνητῷ ; "Η οὐ δοκεῖ σοι τὸ μὲν θείον οἶον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, τὸ δὲ θνητὸν ἄρχεσθαι τε καὶ δουλεύειν :

— "Εμοιγε.

— Ποτέρῳ οὖν ἡ ψυχὴ ἔστινεν ;

— Δῆλα δή, ὃ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ.

— Σκόπει δή, ἔφη, ὃ Κέβης, εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ἔχειν, τῷ μὲν θείῳ καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὥσαύτως κατὰ ταύτα ἔχοντι ἑαυτῷ ὅμοιότατον εἶναι ψυχήν, τῷ δὲ ἀνθρωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ πολυειδεῖ καὶ ἀνοήτῳ καὶ διαλυτῷ καὶ μηδέποτε κατὰ ταύτα ἔχοντι ἑαυτῷ ὅμοιότατον αὖτε εἶναι σῶμα. Ἐχομένη τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὃ φίλε Κέβης, η̄ οὐχ οὕτως ἔχει.

— Οὐκ ἔχομεν.

29. — Τί οὖν ; Τούτων οὕτως ἔχοντων ἀριστερὴ οὐχὶ σώματι μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖτε παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι η̄ ἐγγύς τι τούτου ;

— Πῶς γάρ οὖ ;

— Ἐννοεῖς οὖν, ἔφη, ὅτι, ἐπειδὴν ἀποθάνῃ ὁ ἀνθρωπός, τὸ μὲν ὄρατὸν αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὄρατῷ κείμενον, ὁ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν, ὃ προσήκει διαλύεσθαι καὶ διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπεικῆς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον, ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ καὶ πάνυ μάλα συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα καὶ ταριχευθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες, ὅλιγους δὲν μένει ἀμήκανον ὅσον χρόνον ἔνια

δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν σαπῆ, ὅστα τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ὅμιλος, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀθάνατά ἐστιν· ή οὐ;

— Ναί.

— Ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἔτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς Ἀιδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν, οὗ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἵτεον, αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος εὐθὺς διαπεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὡς φασιν οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; Πολλοῦ γε δεῖ, ὃ φίλε Κέθης τε καὶ Σιμία, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον φίδε ἔχει· ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται μηδὲν τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα ἄτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ ἐκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸν καὶ συνηθροισμένη αὐτὴν εἰς αὐτὴν ἄτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο — τὸ δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἡ ὁρθῶς φιλοσοφοῦσα καὶ τῷ ὅντι τεθνάναι μελετῶσα ὁρδίως· η οὐ τοῦτ' ἀν εἴη μελέτη θανάτου;

— Παντάπασί γε.

— Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμιοιν αὐτῇ τὸ ἀειδές ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ φρόνιμον, οὗ ἀφικομένη ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπίων ἀπηλλαγμένη, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυηένων, ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα· οὕτω φῶμεν, ὃ Κέθης, η ἄλλως;

— Οὕτω, νὴ Δία, ἔφη ὁ Κέθης.

30. — Ἐὰν δέ γε, οἷμαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται ἄτε τῷ σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ

τοῦτο θεραπεύοντα καὶ ἐρῶσα καὶ γεγοητευμένη ὑπ' αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθές, ἀλλ' ἡ τὸ σωματοειδές, οὗ τις ἂν ἄφαιτο καὶ ἔδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὅμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ φιλοσοφίᾳ αἰσθέτον, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἵει ψυχὴν αὐτὴν καθ' αὐτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθαι;

— Οὐδ' ὁπωστιοῦν, ἔφη.

— Αλλὰ διειλημμένην γε, οἷμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὄμιλία τε καὶ συνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ἔχοντα καὶ διὰ τὴν πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ἔνυμφυτον;

— Πάνυ γε.

— Ἐμβριθές δέ γε, ὃ φύλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ ὁρατόν· ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεται τε καὶ ἔλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ "Αἰδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη, περὶ ἀ δὴ καὶ ὄφη οὐτα ψυχῶν σκιοειδῆ φαντάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι, ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ ὁρῶνται.

— Εἰκός γε, ὃ Σώκρατες.

— Εἰκός μέντοι, ὃ Κέβης. Καὶ οὖ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἱ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς προτέρας τροφῆς κακῆς οὕσης. Καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, ἔως ἂν τῇ τοῦ ἔχοντα πακολούθοντος, τοῦ σωματοειδοῦς, ἐπιθυμίᾳ πάλιν ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα.

31. Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἥθη, ὅποια ἄπτ' ἀν καὶ μεμελετηκοῦνται τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ.

— Τὰ ποῖα δὴ ταῦτα λέγεις, ὢ Σώκρατες;

— Οἶον τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβημένους εἰς τὰ τῶν ὅνων γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκός ἐνδύεσθαι. "Η οὐκ οἴει;

— Πάνυ μὲν οὖν εἰκός λέγεις.

— Τοὺς δέ γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας καὶ ἀρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἵεράκων καὶ ἵκτίνων γένη· ἡ ποῖ ἄν ἄλλοσέ φαμεν τὰς τοιαύτας ἴεναι;

— Ἀμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἰς τὰ τοιαῦτα.

— Οὐκοῦν, ἡ δ' ὅς, δῆλα δὴ καὶ τᾶλλα, ἡ ἄν ἔκαστα ἵοι κατὰ τὰς αὐτῶν ὄμοιότητας τῆς μελέτης;

— Δῆλον δή, ἔφη· πῶς δ' οὐ;

— Οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἰσὶ καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ιόντες οἱ τὴν δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἡν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δικαιοσύνην ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονούταν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ;

— Πῆ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι;

— "Οτι τούτους εἰκός ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν τε καὶ ἡμερον γένος ἡ που μελιττῶν ἡ σφηκῶν ἡ μυρμήκων ἡ καὶ εἰς ταύτον γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους.

— Εἰκός.

32. — Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐθέμις ἀφικνεῖσθαι ἄλλ' ἢ τῷ φιλομαθεῖ.

Ἄλλὰ τούτων ἔνεκα, ὃ ἑταῖρε Σιμία τε καὶ Κέβης, οἵ δρυθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἀπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόσιν αὐταῖς ἔαυτοὺς οὐ τι οἰκοφθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ πολλοὶ καὶ φιλοχορίματοι, οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν μοχθηρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται αὐτῶν.

— Οὐ γὰρ ἀν πρέποι, ἔφη, ὃ Σώκρατες, ὁ Κέβης.

— Οὐ μέντοι, μὰ Δία, ἢ δ' ὅς. Τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἀπασιν, ὃ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἵτι μέλει τῆς ἔαυτῶν ψυχῆς, ἄλλὰ μὴ σώματα πλάττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταύτα πορεύονται αὐτοῖς ώς οὐκ εἰδόσιν, ὅπῃ ἔρχονται· αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐδὲν ἔναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύσει τε καὶ καθαρῷ ταύτῃ δὴ τρέπονται ἐκείνῃ ἐπόμενοι, ἢ ἐκείνῃ ὑφηγεῖται.

33. — Πῶς, ὃ Σώκρατες;

— Ἐγὼ ἐρῶ, ἔφη. Γιγνώσκουσι γάρ, ἢ δ' ὅς, οἱ φιλομαθεῖς, ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς δεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ διὰ εἰργμοῦ διὰ τούτου σκοπεῖσθαι τὰ δόντα, ὄλλακτα μὴ αὐτὴν δι' αὐτῆς, καὶ ἐν πάσῃ ἀμαθίᾳ κυλινδούμενην, καὶ τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα, ὅτι δι' ἐπιθυμίας ἐστίν, ώς ἀν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξυλλήπτωρ εἴη τοῦ δεδέσθαι — ὅπερ οὖν λέγω — γιγνώσκουσιν οἱ φιλομαθεῖς,

ὅτι οὗτο παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ψυχὴν ἡρέμα παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ ἐνδεικνυμένη, ὅτι ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὄμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν ἀναχωρεῖν, ὃσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὐτὴν ἔνταλλον σχετεῖται καὶ ἀθροίζεσθαι παρακελευομένη, πιστεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἄλλ' ἡ αὐτὴν αὐτῇ, ὃ τι ἀν νοήσῃ αὐτὴ καθ' αὐτὴν αὐτὸν καθ' αὐτὸν τῶν ὄντων· ὃ τι δ' ἀν δι' ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές· εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁράτον, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾶ νοητόν τε καὶ ἀειδές. Ταῦτη οὖν τῇ λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ως ἀληθῶς φιλοσόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων, καθ' ὃσον δύναται, λογιζομένη, ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα ἡσθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ' αὐτῶν, ὃν ἀν τις οἰηθείη, οἷον ἡ νοσήσας ἡ τι ἀναλώσας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἄλλ' ὃ πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό.

— Τί τοῦτο, ὃ Σώκρατες; ἔφη ὁ Κέθης.

— Ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγκάζεται ἄμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῷ καὶ ἡγεῖσθαι, περὶ ὃ ἀν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληθέστατον οὐχ οὕτως ἔχον. Ταῦτα δὲ μάλιστα [τὰ] ὄρατά· ἢ οὐ;

— Πάνυ γε.

— Οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μάλιστα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος;

— Πῶς δή;

— Ὅτι ἔκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥσπερ ἦλον ἔχουσα

προσηλοῖ αὐτὴν πρὸς τὸ σῶμα καὶ προσπερονῆ καὶ ποιεῖ σωματοειδῆ δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ εἶναι, ἀπερ ἀν καὶ τὸ σῶμα φῇ. Ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγκάζεται, οἷμαι, διμόρφοπός τε καὶ διμόρφοφος γίγνεσθαι καὶ οὕτα μηδέποτε εἰς "Αἰδους καθαρῶς ἀφικέσθαι, ἀλλ' ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἔξιεναι, ὥστε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων ἀμοιρος εἶναι τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς συνουσίας.

— Ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὃ Σώκρατες.

34. — Τούτων τοίνυν ἔνεκα, ὃ Κέβης, οἱ δικαίως φιλολομαθεῖς κόσμοι εἰσὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὅν οἱ πολλοὶ ἔνεκα φασιν· ἢ σὺ οἴει;

— Οὐ δῆτα ἔγωγε.

— Οὐ γάρ· ἀλλ' οὗτοι λογίσατε' ἀν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου καὶ οὐκ ἀν οἰηθείη τὴν μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν Πηνελόπης τινὰ ἐναντίως ἴστὸν μεταχειρίζομένην. Ἀλλὰ γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα ἐπομένη τῷ λογισμῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ οὔσα, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ' ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν τε οἴεται οὕτω δεῖν, ἔως ἂν ζῇ, καί, ἐπειδὴν τελευτήσῃ, εἰς τὸ ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων κακῶν. Ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν δεινόν, μὴ φοβηθῆ, ταῦτα γ' ἐπιτηδεύσασα, ὃ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὅπως μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἦ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΕΦ. 35-63

“*Η συζήτησις περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ἐφάνη ἐδῶ περαιωμένη μετὰ τὰ ἀνωτέρῳ ἐπιχειρήματα· δὲ Σιμίας δύμας καὶ δὲ Κέβης ἔχοντες δισταγμούς. Καὶ πρῶτος δὲ Σιμίας λέγει, ὅτι δύναται νὰ ὑποστηριχθῇ, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι μία ἀρμονία τῶν στοιχείων τοῦ σώματος, ὅπως εἶναι ἡ ἀρμονία τῆς λύρας.*”
“*Η λύρα βέβαια εἶναι κάτι σωματοειδὲς καὶ σύνθετον, γεῶδες καὶ φθαρτόν· ἡ ἀρμονία δύμας αὐτῆς εἶναι ἀσώματον, ἀόρατον, πάγκαλον καὶ θεῖον.*”
Ἐν τούτοις ἀμα διαλύθῃ ἡ φθαρτὴ λύρα, ἀφανίζεται καὶ ἡ θεῖα ἀρμονία. Τὸ αὐτὸν λοιπὸν δύναται νὰ λεχθῇ καὶ διὰ τὴν ψυχήν· δταν δηλαδὴ τὸ φθαρτὸν σῶμα ἀχρηστεύθῃ, τότε καὶ ἡ ψυχή, τὸ ἀσώματον καὶ ἀόρατον καὶ πάγκαλον καὶ θεῖον, ἀφανίζεται.

“*Ο Κέβης ἐξ ἄλλου δέχεται μὲν συμφώνως μὲ τὴν θεωρίαν τῆς ἀναμνήσεως τὴν προσπαρξίαν τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἀρνεῖται καὶ τὴν παντοτινὴν ἐπιβίωσιν αὐτῆς. Δέχεται δηλαδὴ, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι κάτι ἵσχυροτερον καὶ πολυχρονιώτερον τοῦ σώματος, ἀλλὰ φοβεῖται, μήπως ἡ ψυχὴ, ἀφοῦ κατὰ τὰς ἑκάστοτε γεννήσεις κατατρέψῃ πολλὰ σώματα, εἰς τὸ τέλος ἐξαντληθῇ καὶ ἡ ἴδια καὶ καθῆ. Ἐπομένως ὑπάρχει κίνδυνος νὰ εἶναι τὸ τελευταῖον σῶμα, αὐτὸν ποὺ φέρομεν σήμερον, καὶ δὲ θάνατός του νὰ σημάγῃ καὶ τὸν θάνατον τῆς ψυχῆς. Κατ’ ἀνάγκην πρέπει ν’ ἀποδειχθῇ, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀπολύτως ἀθάνατος καὶ ἀνώληθρος. Αἱ δύο ἀγτιρρήσεις τῶν Θηβαίων ἀρχέζουν νὰ κλονίζουν τὴν πίστιν καὶ τῶν ἄλλων ἀρροατῶν εἰς τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς.*

“*Ο Σω. διὰ νὰ ἐλέγῃ τὴν γνώμην τοῦ Σιμία χρειάζεται πρῶτον μίαν διμολογίαν αὐτοῦ, ποὺ θὰ τοῦ χρησιμεύσῃ ὡς βάσις διὰ τὸν ἔλεγχόν του. Τὸν ἐρωτᾶ λοιπόν, ἐὰν ἐξακολουθῇ νὰ πιστεύῃ εἰς τὴν θεωρίαν τῆς ἀναμνήσεως, ποὺ πρωτύτερα ἐδέχθη.*”
Ἀφοῦ δὲ Σιμίας καὶ πάλιν διμολογεῖ, ὅτι πιστεύει εἰς τὴν θεωρίαν αὐτήν, δὲ Σω. ἀποδεικνύει, ὅτι αἱ δύο θεωρίαι, τῆς ἀναμνήσεως καὶ τῆς ἀρμονίας, εἶναι ἀσυμβίβαστοι διὰ τοὺς ἔξης λόγους:

A'. Ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν θεωρίαν τῆς ἀναμνήσεως, ποὺ ἐδέχθη καὶ πάλιν ὁ Σιμίας, προϋπάρχει τοῦ σώματος, ἐνῷ ἡ ἀρμονία τούναντίον εἶναι ὑστερόχρονος τῆς λύρας, διότι πρῶτον γίνεται ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ καὶ κατόπιν ἐξ αὐτῶν προκύπτει ἡ ἀρμονία.

B'. Ἡ ἀρμονία εἶναι δεκτικὴ διαφόρων διαβαθμίσεων, δηλαδὴ ὑπάρχει ἀρμονία εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν καὶ περισσότεραν ἔκτασιν καὶ ἀρμονία εἰς μικρότερον βαθμὸν καὶ ὀλιγωτέραν ἔκτασιν, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ μὲ τὸν δποῖον εἶναι ἀρμοσμένα τὰ στοιχεῖα, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν. Ἀντιθέτως ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι δεκτικὴ διαβαθμίσεων, διότι ποτὲ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραδεχθῶμεν, ὅτι μία ψυχὴ διαφέρει μᾶς ἄλλης ἐστω καὶ κατὰ τὸ ἐλάχιστον. Καὶ ἀκόμη, ἐὰν μία ψυχὴ εἶναι ἀρμονία, πῶς συμβιβάζεται ἡ ὑπαρξίας ὀγαθῆς καὶ κακῆς ψυχῆς; Ἡ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς εἶναι ἔρα εἰδος ἀρμονίας καὶ ἡ κακία μία δυσαρμονία. Ἐπομένως μία ἐνάρετος ψυχὴ θὰ εἶναι μία ἀρμονία ἐν τῇ ἀρμονίᾳ καὶ μία κακὴ καὶ ἀρφων ψυχὴ θὰ εἶναι καὶ αὐτὴ μία δυσαρμονία ἐν τῇ ἀρμονίᾳ. Τοῦτο δμως μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὰ ἔξης ἄτοπα: 1) Μία ψυχὴ—ώς ἀρμονία—δύναται νὰ εἶναι περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον ἀρμονία ἀπὸ μίαν ἄλλην, ἥτοι περισσότερον ἢ ὀλιγώτερον ψυχή, πρᾶγμα ποὺ ἀποκλείεται, ἐφ' ὅσον ἔγινε δεκτὸν ἀνωτέρω, ὅτι μία ψυχὴ οὐδόλως διαφέρει ἀπὸ μίαν ἄλλην. 2) Ἀν δλαι αἱ ψυχαὶ εἶναι ἀρμονίαι, ἔπειτε δλαι νὰ εἶναι καὶ ἐνάρετοι ὡς ἀρμονίαι, ποὺ εἶναι ἄτοπον, διότι ὑπάρχουν καὶ κακαὶ ψυχαί.

G'. Ἡ ἀρμονία οὕτε ἐξονσιάζει οὕτε διαφωνεῖ πρὸς τὰ στοιχεῖα, ἐκ τῶν δποίων προκύπτει, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως εἶναι ἐξάρτημα τούτων τούναντίον ἡ ψυχὴ ἡγεμονεύει τοῦ σώματος καὶ τὸ κατευθύνει καὶ ἀντιτίθεται εἰς τὰς ἐπιθυμίας τον εἴτε διὰ τῆς πειθοῦς εἴτε διὰ τῆς βίας.

Ο Σιμίας μετὰ τὰ ἀνωτέρω ἐπιχειρήματα δμολογεῖ, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀρμονία.

Ο Σω. ἔπειτα ἐπιχειρεῖ ν^ο ἀνασκενάσῃ τὴν γνώμην τοῦ Κέβητος. Πρὸς τοῦτο θεωρεῖ ἀναγκαῖον νὰ ἐξιστορήσῃ τὴν φιλοσοφικὴν αὐτοῦ ἐξέλιξιν ἐν τῇ προσπαθείᾳ τον νὰ εὑρῃ τὴν αἰτίαν τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς τῶν ὄντων. Ἐπειδὴ δμως κάθε φρονάν μὲ τὴν Α ἢ Β θεωρεῖται τῶν πρὸς αὐτοῦ φιλοσόφων δὲν ἔμεινεν εὐχαριστημένος εἰς τὴν

ενδρεσιν τῆς αἰτίας, ἀφοῦ, ἐκεῖνο ποὺ ἔθεώρει σήμερον δῷθόν, αἴσ-
χου τὸ ἀπέρριπτε, διότι τοῦ ἐφαίνετο πλέον ὡς ἄτοπον, ἐξήτησε καὶ
εἶρε ἰδικήν τον λόσιν τοῦ προβλήματος, ποὺ τὸν ἀπησχόλει. Καὶ τοῦ-
το εἶναι ἡ θεωρία τῶν ἵδεων. Αἱ τία, λέγει ὁ Σω. (δηλαδὴ ὁ
Πλάτων) καὶ τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθόρας καὶ τῆς ὑπάρξεως εἰναι
καὶ ἀπόλυτος ὅπαρξις, μὲ τὴν παρουσίαν ἡ ἵδεα, ἡ ἵδαντι-
κὴ καὶ ἀπόλυτος ὅπαρξις, μὲ τὴν παρουσίαν ἡ τὴν κοινωνίαν τῆς δύοις τὰ πράγματα εἶναι
ὅτι εἶναι καὶ γίνονται ὅτι γίνονται.

Ο Σω. (δηλ. ὁ Πλάτων) ἔπειτα, ποὺ μεταβῇ εἰς τὴν νέαν ἀπόδει-
ξιν περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς (4^η ἀπόδειξις), τὴν δύοιαν στηρίζει
εἰς τὴν θεωρίαν τῶν ἵδεων, διενηριεῖ τὰ ἀκόλουθα :

Α'. Αἱ ἐναντίαι ἵδεαι ἀποκλείονται ἀλλήλας καὶ καθ' ἕαντάς καὶ ὡς
κατηγορήματα τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου. Καλοῦμεν βέβαια ἐνίοτε τὸν
ἴδιον ἀνθρώπου ἀλλοτε μὲν μέγαν ἐν συγκρίσει μὲ τὸν Α, ἀλλοτε δὲ
μικρὸν ἐν συγκρίσει μὲ τὸν Β ἀνθρώπου ἀλλὰ εἰς τὴν περίστασιν αὐ-
τὴν δὲν πρόκειται περὶ ἀπολύτου μεγέθους, ἀλλὰ σχετικοῦ. Εἶναι δη-
λαδὴ μέγας ἐν σχέσει μὲ τὴν μικρότητα τοῦ Α, καὶ μικρὸς ἐν σχέσει
μὲ τὸ μέγεθος τοῦ Β, ἀλλὰ δὲν πάνε ποτὲ ῥὰ εἶναι ὅτι πράγματι
εἶναι (ἐν σχέσει μὲ τὴν ἴδεαν). Η ἵδεα δύως τοῦ μεγέθους δὲν δύνα-
ται ῥὰ εἶναι συγχρόνως μέγα καὶ μικρόν ἐπομένως ἐὰν ἡ ἵδεα τῆς
μικρότητος πλησιάσῃ τὸ μέγα, ἡ φεύγει τὸ μέγεθος καὶ παραχωρεῖ
τὴν θέσιν τον εἰς τὸ μικρόν, ἡ ὑποκύπτει καὶ χάρεται. Τὸ αὐτὸν συμ-
βαίνει καὶ μὲ τὸ μέγεθος, ποὺ ὑπάρχει μέσα μας, ὡς κατηγόρημα τοῦ
αὐτοῦ ὑποκειμένου, ἡ φεύγει δηλαδὴ καὶ παραχωρεῖ τὴν θέσιν τον
εἰς τὸ μικρόν, δταν τοῦτο πλησιάσῃ, ἡ ὑποκύπτει καὶ χάρεται. Η συνύ-
παρξις τῶν ἐναντίων κατηγορημάτων ὑφίσταται εἰς τὸ αὐτὸν ὑποκεί-
μενον, μόνον δταν τὸ ὑποκείμενον τοῦτο συγκρίνεται πρὸς ἄλλα
(συνάφεια ἐν περιστάσεως δρα ἀνωτέρῳ παράδειγμα τοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι μέγας καὶ μικρὸς ἐν συγκρίσει πρὸς
τὸν Α καὶ Β ἀνθρώπους).

Β'. Τὰ ὑποκείμενα (πράγματα), δταν νοοῦνται πάντοτε μὲ τὴν
παρουσίαν ὠδισμένης ἵδεας, δὲν δύνανται ῥὰ δεχθοῦν ὡς κατηγόρημα
τὸ ἀντίθετον τῶν κατηγορημάτων αὐτῶν, (δηλαδὴ τὴν παρουσίαν τῆς

έναντιας ιδέας). Ἡ χιών π.χ. δὲν δύναται νὰ δεχθῇ τὸ ἀντίθετον κατηγόρημα τοῦ ψυχροῦ, δηλαδὴ τὸ θερμόν· καὶ τὸ πῦρ δὲν δύναται νὰ δεχθῇ τὸ ἀντίθετον κατηγόρημα τοῦ θερμοῦ, δηλ. τὸ ψυχρόν. Ἐπομένως, δταν τὸ πῦρ πλησιάσῃ τὴν χιόνα, η̄ η̄ χιών πρέπει νὰ ὑποχωρήσῃ καὶ νὰ παραχωρήσῃ τὴν θέσιν τῆς εἰς τὸ πῦρ η̄ νὰ ὑποκύψῃ εἰς αὐτὸν καὶ νὰ λιώσῃ. Καὶ τάναπαλιν, ἐὰν η̄ χιών πλησιάσῃ τὸ πῦρ, η̄ πρέπει τὸ πῦρ νὰ ὑποχωρήσῃ καὶ νὰ παραχωρήσῃ τὴν θέσιν τον η̄ νὰ ὑποκύψῃ καὶ νὰ σβεσθῇ.

Καὶ τώρα δ Πλάτων μετὰ τὴν διευφρίνησιν, δτι τὰ ἔναντια ἀποκλείουν ἀλληλα, προβαίνει εἰς τὴν 4η̄ ἀπόδειξιν περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ μετέχει τῆς ζωῆς· εἶναι ὑποκείμενον, ποὺ νοεῖται πάντοτε μὲ τὴν παρουσίαν τῆς ιδέας τῆς ζωῆς· ὅπουνδήποτε δηλαδὴ καὶ ἀν ἔλθῃ η̄ ψυχή, φέρει πάντοτε ζωήν, (τὴν ιδέαν τῆς ζωῆς). Ἐφ' ὅσον λοιπὸν η̄ ψυχὴ φέρει πάντοτε ζωήν, εἶναι ὑποχρεωμένη συμφώνως μὲ τὴν ἀρχὴν τῶν ἔναντιών, ποὺ ἀποκλείουν ἀλληλα, νὰ μὴ δέχεται τὸ ἀντίθετόν της, δηλαδὴ τὸν θάνατον· ἀρα εἶναι ἀθάνατος. Ἐπειδὴ δέ, δτι ἀθάνατοι, δ θεός καὶ η̄ ζωὴ εἶναι ἀνώλεθρον, κατ' ἀνάγκην καὶ η̄ ψυχὴ ὡς ἀθάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται η̄ παντοτεινὴ ἐπιβίωσις τῆς ψυχῆς καὶ αἰρεται κατ' ἀνάγκην η̄ ἀντίορθσις τοῦ Κέβητος.

Μετὰ τοῦτο δ Πλάτων εἰσέρχεται εἰς τέλειον μῆθον, εἰς μίαν μυθικὴν κοσμολογίαν. Περιγράφει, δπως φαντάζεται, τὴν γῆν καὶ ἔξωτερην καὶ ἐσωτερικῶς, καθὼς καὶ τὴν ἐν τῷ Ἀδηρ κρίσιν τῶν ψυχῶν. Ἐκεῖ αἱ μὲν ψυχαὶ τῶν κακῶν ἀνθρώπων, ἀναλόγως τῶν ἐγκλημάτων ποὺ ἔκαμαν εἰς τὴν ζωήν, θὰ τιμωρηθοῦν η̄ θὰ καθαριθοῦν, αἱ δὲ ψυχαὶ τῶν ἀγαθῶν θὰ ἀμειφθοῦν, καὶ μάλιστα δσαι ἔκαθαρθησαν ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τῆς φιλοσοφίας.

.... 63. — Τὸ μὲν οὖν τοιαῦτα δισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν, ὃς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρόπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρὶ· ὅτι μέντοι ἡ ταῦτ' ἐστὶν ἡ τοιαῦτ' ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρόπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος, καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπάρδειν ἑαυτῷ· διὸ δὴ ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνω τὸν μῆθον. Ἐλλὰ τούτων δὴ ἔνεκα θαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῆς ἀνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε χαίρειν ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας καὶ πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ, ἀλλὰ τῷ αὐτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, οὗτῳ περιψένει τὴν εἰς "Αἰδου πορείαν ὡς πορευσόμενος, ὅταν ἡ εἰμαρμένη καλῇ. Ὅμεις μὲν οὖν, ἔφη, ὩΣιμοία τε καὶ Κέθης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰς αὐθίς ἐν τινὶ χρόνῳ ἔκαστοι πορεύσεσθε· ἐμὲ δὲ νῦν ἥδη καλεῖ, φαίνη ἀν ἀνὴρ τραγικός, ἡ εἰμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὡρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν· δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν, νεκρὸν λυόειν.

64. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ, ὁ Κρίτων εἶεν, ἔφη, ὁ Σώκρατες· τί δὲ τούτοις ἡ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἡ περὶ τῶν παίδων ἡ περὶ ἄλλου του, ὅ τι ἀν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν χάριτι μάλιστα ποιῶμεν;

— "Απερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὩΣ Κρίτων, οὐδὲν καινότερον· ἔτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς

καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε, ἀπτ' ἀν ποιῆτε, καὶν μὴ νῦν ὅμοιογήσητε· ἐὰν δὲ ὑμῶν [μὲν] αὐτῶν ἀμελῆτε καὶ μὴ θέλητε ὕσπερ κατ' ἔχην κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ζῆν, οὐδὲ ἐὰν πολλὰ ὅμοιογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρᾳ, οὐδὲν πλέον ποιήσετε.

— Ταῦτα μὲν τοίνυν προθυμηθόμεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν θάπτωμεν δέ σε τίνα τρόπον;

— "Οπως ἄν, ἔφη, βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητέ με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. Γελάσας δὲ ἄμα ἡσυχῇ καὶ πρὸς ὑμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν οὐ πείθω, φανταστικά, Κρίτωνα, ως ἐγώ εἴπι οὗτος Σωκράτης, ὁ νῦν διαλεγόμενος καὶ διατάττων ἔκαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ' οἵτεται με ἐκεῖνον εἶναι, δην δψιεται δλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δὴ πῶς με θάπτῃ. "Οτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πεποίημαι, ως, ἐπειδὰν πίσι τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, ἀλλ' οἰχήσομαι ἀπιῶν εἰς μακάρων δῆ τινας εὐδαιμονίας, ταῦτα μοι δοκῶ αὐτῷ ἀλλως λέγειν, παραμυθούμενος ἄμα μὲν ὑμᾶς, ἄμα δ' ἐμαυτόν. 'Ἐγγυήσασθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν ἐγγύην ἥτινον οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἤγγυατο. Οὗτος μὲν γὰρ ἥτινον παραμενεῖν ὑμεῖς δὲ ἥτινον μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ὁρῶν φέρῃ καὶ μὴ ὄρῶν μου τὸ σῶμα ἥτινον μὴ κατορυττόμενον ἀγανακτῆντερον ἐμοῦ ώς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, ως ἥτινον προτίθεται Σωκράτη ἥτινον οὐτέ τοῦτο πλημμελέσ, ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. 'Αλλὰ θαρρεῖν τε χρὴ καὶ φάναι τούμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως, ὅπως ἄν σοι φίλον ἥτινον μάλιστα ἥγην νόμιμον εἶναι.

65. Ταῦτ' εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι
 ως λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἶπετο αὐτῷ, ἡμᾶς δ' ἐκέλευε
 περιμένειν. Περιεμένομεν οὖν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι
 περὶ τῶν εἰδημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ' αὖ περὶ τῆς
 ξυμφορᾶς διεξιόντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἥγού-
 μενοι ὕσπερ πατρὸς στερηθέντες διάξειν ὄφανοὶ τὸν ἔπειτα
 βίον. Ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο καὶ ἡνέχθη παρ' αὐτὸν τὰ παι-
 δία — δύο γὰρ αὐτῷ νίεῖς σμικροὶ ἦσαν, εἰς δὲ μέγας — καὶ αἱ
 οἰκεῖαι γυναικες ἀφίκοντο, ἐκείναις ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος
 διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας, ἄττα ἐβούλετο, τὰς μὲν γυναι-
 κας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἦκε παρ' ἡμᾶς.
 Καὶ ἦν ἡδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν
 ἔνδον. Ἐλθὼν δ' ἐκαθέζετο λελουμένος καὶ οὐ πολλὰ μετὰ
 ταῦτα διελέχθη. Καὶ ἦκεν ὁ τῶν ἔνδεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς
 παρ' αὐτόν· ὃ Σώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώσομαι σοῦ,
 ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπάίνουσι καὶ κατα-
 ρῶνται, ἐπειδὴν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγ-
 καζόντων τῶν ἀρχόντων. Σὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν
 τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ προφότατον καὶ ἀριστον ἀν-
 δρα ὅντα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων καὶ δὴ καὶ νῦν εὗ
 οἴδ' ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνεις — γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους
 — ἄλλὰ ἐκείνοις. Νῦν οὖν, οἰσθα γὰρ ἂν ἡλίθον ἀγγέλλειν, χαῖ-
 ρε τε καὶ πειρῶ ώς ὁρῆστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. Καὶ ἄμα δα-
 κρύσας μεταστρεφόμενος ἀπήγει.

Καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν· καὶ σύ, ἔφη,
 χαῖρε· καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. Καὶ ἄμα πρὸς ἡμᾶς· ώς
 ἀστεῖος, ἔφη, ὁ ἀνθρωπος· καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν χρόνον
 προσήγει καὶ διελέγετο ἐνίστε καὶ ἦν ἀνδρῶν λῆστος καὶ νῦν

ώς γενναίως με ἀποδακρύει. 'Αλλ' ἄγε δή, ὃ Κρίτων, πειθώμενα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτοιπται· εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ ἄνθρωπος.

Καὶ ὁ Κρίτων ἀλλ' οἶμαι, ἔφη, ἔγωγε, ὃ Σωκράτες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅρεσι καὶ οὕπω δεδυκέναι. Καὶ ἄμα ἐγὼ οἴδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὴν παραγγελμῆ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὗ μάλα . . . 'Αλλὰ μηδὲν ἐπείγου· ἔτι γὰρ ἔγχωρεῖ.

Καὶ ὁ Σωκράτης εἰκότως γε, ἔφη, ὃ Κρίτων, ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὓς σὺ λέγεις· οἴονται γὰρ κερδαίνειν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω· οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλίγον ὕστερον πιὸν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ' ἐμαυτῷ γλιχόμενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. 'Αλλ' ἵθι, ἔφη, πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει.

66. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον ἐστῶτι. Καὶ ὁ παῖς ἔξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας, ἤκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον ἐν κύλικι φέροντα τετραμμένον. 'Ιδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον εἰεν, ἔφη, ὃ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν;

— Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιμέναι, ἔως ἂν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεīσθαι· καὶ οὕτως αὐτὸς ποιήσει. Καὶ ἄμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει.

Καὶ δές λαβόν καὶ μάλα ἰλεως, ὃ Ἐχέντατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ', ὅσπερ εἰώθει, ταυροθόνην ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον· τί λέγεις, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι; "Ἐξεστιν ἢ οὕ;

— Τοσοῦτον, ἔφη, ὃ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν.

— Μανθάνω, η δ' ὅς· ἀλλ' εὔχεσθαι γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι· ἢ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαι τε καὶ γένοιτο ταύτῃ. Καὶ ἄμ' εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἔξεπιεν. Καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, ώς δὲ εἰδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ' ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἔχωρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν· οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἴσου ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἶην. 'Ο δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἶός τ' ἦν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἔξανέστη. 'Απολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχησάμενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὄντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους.

'Εκεῖνος δέ· οἶα, ἔφη, ποιεῖτε, ὃ θαυμάσιοι. 'Ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἔνεκα τὰς γυναικας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν· καὶ γὰρ ἀκήροα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. 'Αλλ' ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε.

Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἥσχύνθημέν τε καὶ ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν. 'Ο δὲ περιελθὼν, ἐπειδή οἱ βιαζύνεσθαι, ἔφη, τὰ σκέλη, κατεκλύθη ὑπτιος — οὗτο γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος — καὶ ἄμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη· κατπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἥρετο, εἰ αἰσθάνοιτο· ὁ δ' οὐκ ἔφη. Καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμιας· καὶ ἐπανιὸν οὗτος ἡμῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνῦτο. Καὶ αὐτὸς ἤπτετο καὶ

εἶπεν, ὅτι, ἐπειδὴν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται.

"Ηδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἥτρον ψυγόμενα· καὶ ἐκκαλυψάμενος — ἐνεκενάλυπτο γάρ — εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφθέγξατο· ὡς Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυσόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.

— Ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων· ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις.

Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἀνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν. Καὶ δῆς τὰ ὅμματα ἔστησεν· ἵδων δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς.

67. "Ηδε ἡ τελευτή, ὡς Ἐχένδρατες, τοῦ ἔταιρου ἡμῖν ἐγένετο, ἀνδρός, ως ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε, ὃν ἐπειράθημεν, ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(Κατὰ τὰ κεφάλαια τῆς ἐκλογῆς)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Ἐχεκράτης. πολίτης ἐκ Φλειοῦντος, ὃπου ὁ Ταραντῖνος Εὔρωντος εἶχεν ἴδρυσει μικρὰν ὅμιλον διπάδῶν τοῦ Πυθαγόρου. Ἀπὸ τὴν ὅμιλον αὐτήν, εἰς τὴν δύοιαν, φαίνεται, εἶχεν ἔξεχονσαν θέσιν ὁ Ἐχεκράτης, γίνεται δεκτὸς ὁ Φαίδων, ποὺ τοὺς ἔξιστορεῖ τὰ κατὰ τὸν Σωκράτη. Ἡ διήγησις τοῦ Φαίδωρος εἴναι μία ἡσωτανὴ ἀναπαράστασις τῶν ὅσων ὁ Πλάτων ἔζησε μέσα του καὶ μαρτυρεῖ τόσον περὶ τοῦ προσωπικοῦ μεγαλείον τοῦ Σωκράτους, ὅσον καὶ περὶ τοῦ ποιητικοῦ μεγαλείον τοῦ Πλάτωνος.

Αὐτός, **Αὐτός,** δὲ ἵδιος· τίθεται ἐν ἀρχῇ, διότι ἡ αὐτοφύία καὶ τὸ αὐτίκον ἐνέχουν μεγάλην σπουδαιότητα καὶ ἀποτελεῖ ἀντίθεσιν πρὸς τὸ ἀκόλουθον ἡ ἄλλον τον.

Φαίδων. Ἡλεῖος τὴν καταγωγήν, εὐγενής, ἔγινε γνωστότατος ἐκ τοῦ ὅμιλούμον διαλόγου τοῦ Πλάτωνος. Κατά τινα παράδοσιν, ποὺ δὲν φαίνεται πολὺ πιθανή, οὗτος συνελήφθη αἰχμάλωτος ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν εἰς πόλεμον ἐναρτίον τῆς πατρόλιδος τοῦ Ἡλίδος καὶ ἐπωλήθη ως δοῦλος εἰς τὰς Ἀθήνας μόλις 18ετῆς περίπου, τὸ 400 π.Χ. Ἐκεῖ προσείλκυσε τὴν προσοχὴν τοῦ Σωκράτους, δὲ ὅποιος παρεκάλεσε ἔνα πλούσιον φίλον του νὰ τὸν ἔξαγοράσῃ. Ἔκτοτε ἐξ εὐγνωμοσύνης ἔμεινε πιστὸς θαυμαστῆς τοῦ φιλοσόφου μέχρι τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Πλάτωνος, ποὺ μᾶς ἐμφανίζει τὸν Φαίδωνα διηγούμενον τὰς τελευταίας στιγμὰς τοῦ διδασκάλου, ἀποδεικνύει, δτι ὁ δεσμός του μὲ τὸν Σωκράτη ἦτο στενός καὶ ἡ ἀφοσίωσίς του μεγάλη. Μετὰ τὸν θά-

νατον τοῦ Σωκράτους δὲ Φαίδων Ἰδρυσεν εἰς τὴν πατρίδα του ἵδιαν σχολήν, περὶ τῆς δόποιας οὐδὲν ἀκριβές γνωρᾶζομεν. Ἔγραψεν ἐπίσης διαλόγους, οἱ δύοιοι δὲν διεσώθησαν.

φάρμακον, κοινῶς φαρμάκι, συνεκδοχή, τὸ γένος ἀντὶ τοῦ εἴδους, δηλητήριον, τὸ κάρνειον. Τὸ κάρνειον εἶναι φυτόν, πιθανῶς τὸ κοινὸν μαγκούτα, κιρκούτα, βρωμόχορτο, καὶ περιέχει τὴν καρνειάνην, δραστικώτατον φυτικὸν δηλητήριον. Τὰ σπέρματα αὐτοῦ ἔνοραν μενενάντιαν, διελύοντο ἐντὸς ὕδατος καὶ ἐδίδοντο ἐπειτα εἰς τὸν μελλοθανάτον.

πολίτης, συμπολίτης.

Φλειάσιος, δὲ πολίτης τοῦ Φλειοῦντος, πόλεως εἰς τὰ σύνορα τῆς Ἀργολίδος καὶ τῆς περιοχῆς τῆς Σικυῶνος (τοῦ Κιάτου).

οὐδεὶς πάνυ τι, οὐδεὶς ἀπολύτως.

ἐπικωριάζω, συχνάζω κάποιον καὶ παραμένω ἐκεῖ.

κρόνου συκνοῦ, ἀπὸ πολὺν καιρούν.

μέν, χωρὶς νῦ ἀκολουθῇ δέ, βεβαίως.

τύχη, τυχαῖον περιστατικόν, τυχαία σύμπτωσις.

ἔστεμμένη, στεφανωμένη διὰ κλάδου δάφνης, ιεροῦ δένδρου τοῦ Ἀπόλλωνος.

Θησεύς, δὲ σπουδαιότερος μετὰ τὸν Ἡρακλέα ἥρως τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ δὲ πρῶτος τῶν Ἀθηνῶν, υἱὸς τοῦ βασιλέως Αἰγέως. Κατὰ τὸν μῆθον δὲ Μίνως, βασιλεὺς τῆς ἐν Κορίτῃ Κρωσσοῦ, ἐκδικῶν τὸν θάνατον τοῦ υἱοῦ του Ἀνδρόγογεω φονευθέντος ἐν Ἀττικῇ, ἀφοῦ ἐνίκησε τοὺς Ἀθηναίους, τοὺς διεκρέωσεν ἐντὸν κάθε χρόνον ἢ κατ’ ἄλλους κάθε ἐννέα χρόνια ἐπτὰ νέους καὶ ἐπτὰ παρθένους, τοὺς δύοιονς ἔρριπτον ὡς βορὰν τοῦ Μινωταύρου εἰς τὸν Λαβύρινθον. Κατὰ τὴν τρίτην ἀποστολὴν μετεῖχε καὶ δὲ Θησεύς, δὲ δύοιος μὲ τὴν βοήθειαν τῆς Ἀριάδνης, θυγατρὸς τοῦ Μίνωος, ἐφόρευσε τὸν Μινώταυρον. Οδτος σωθεὶς Ἰδρυσε πρὸς τιμὴν τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος τὰ Δήλια, κατὰ τὰ δύοια οἱ Ἀθηναῖοι ἔστελλον τὴν Δηλιάδα (ναὸν), τὸ ἱδιον πλοῖον τοῦ Θησέως συνεχῶς ἐπισκενεῖσθαι καὶ ἀγανεούμενον, ὃς θεωρίδα εἰς τὴν ιερὰν Δῆλον.

Τοὺς δὲς ἐπιά, τὰ ἐπτὰ ζεύγη τῶν νέων καὶ νεαρίδων.

εὔξαντο, ἔταξαν, ἔκαναν τάμα.

θεωρία, ἐπίσημος ἀντιπροσωπεία τῆς πόλεως καὶ μάλιστα θρησκευτική, πρεσβεία.

ἀπάγω, ἀποστέλλω ὡς δφειλήν.

καθαρεύω, είμαι καθαρός, ἄγνος.

ἀπολαμβάνω, ἀποκλείω, ἐμποδίζω.

χρόνος, τριάκοντα ἡμέραι (Ξενοφ. Ἀπομνημ. 116 γ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

ἐπιτήδειοι, φίλοι, σύντροφοι πιστοί.

ἄρχοντες, οἱ ἔρδεικα, προϊστάμενοι τῆς φυλακῆς, οἱ δποῖοι ἐξετέλουν τὰς ποινὰς διὰ τῶν ὑπηρετῶν. ³Απ' αὐτοὺς τοὺς δέκα ἐξέλεγον ἀνὰ ἓνα αἱ δέκα φυλαὶ τῶν Ἀθηναίων καὶ τὸν ἐνδέκατον προσέθετον ὡς γραμματέα.

σχολάζω, δὲν ἔχω ἀσχολίαν, εὔκαιρω.

τοιούτους ἐτέρους, δμοίους μὲ σέ, τῶν αὐτῶν αἰσθημάτων μὲ σέ, μὲ τὰς αὐτὰς ἀκριβῶς διαθέσεις μὲ σέ.

θαυμάσια ἔπαθον, ἐδοκίμαστα παραξένα συναισθήματα.

ἔλεος εἰσήσῃ με, μὲ κατελάμβανεν οἴκτος, ἐδοκίμαζα οἴκτον.

τρόπος, στάσις, συμπεριφορά.

ώς ἀδεῶς, διασάφησις τοῦ εὖ δαίμων—λόγων.

ὅστε παρέστασθαί μοι, ὅστε παρ. μηδ;³ λέναι ἐκεῖνον ἀνεν θείας μοιρας λόντα εἰς "Αἰδον" παρέσταται μοι, μοῦ ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν, ἔχω τὴν ἐντύπωσιν.

εἶπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος, (εὗ ἐπραξεν...) ὑπὲρ πάντα ἄλλον.

οὐδὲν πάνυ μοι ἔλεεινὸν εἰσήσῃ, δὲν ἐδοκίμαζα κανένα ἀπολύτως οἴκτον.

ώς δόξειεν ἀν εἰκὸς εἶναι, (ἔλεεινὸν εἰσιέραι τινί).

ὄντων ἐν φιλοσοφίᾳ, φιλοσοφούντων, ἀπασχολούμένων μὲ φιλοσοφικὰς συζητήσεις.

ἀτεχνῶς, δλως διόλον.

ἄτοπόν τι πάθος, πολὺ παράξενον, ἀλλόκοτον συναισθῆμα.

διαφερόντως, ὑπερβολικά, ἐξαιρετικά, περισσότερον ἀπό τοὺς ἄλλους.

Ἀπολλέδωρος, Ἀπολλ. ὁ Φαληρεύς, γνωστὸς διὰ τὴν ἀφοσίωσίν τον

πρὸς τὸν Σωκράτη, ἐστερημένος ὅμως φιλοσοφικοῦ νοῦ. Ὁρα καὶ τὴν ὀλίγον κατωτέρῳ λέξιν: ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Κειτόβουλος, νίδις τοῦ Κρίτωνος, γνωστὸς διὰ τὴν ὠραιότητά του. Ὁρα καὶ τὴν ἐπομένην λέξιν: ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

δ πατὴρ αὐτοῦ, δ Κρίτων, συνομῆλιξ καὶ συνδημότης μὲ τὸν Σω. (ἔξι Ἀλωπεκῆς). Χρηστός, πλούσιος καὶ γενναιόδωρος, συντηρῶν ἔξι ἰδίων τὴν οἰκογένειαν τοῦ Σω. λίαν γνωστὸς καὶ ἐκ τοῦ ὀμονύμου διαλόγου, δπον προσφέρεται νὰ διευκολύνῃ τὴν ἐκ τῆς φυλακῆς φυγὴν τοῦ φιλοσόφου. Ὁ Κρίτων ἀκόμη μετὰ τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Κριτοβούλου καὶ τοῦ Ἀπολλοδώρου προσεφέρθησαν κατὰ τὴν δίκην τοῦ Σω. νὰ ἐγγυηθοῦν ὑπὲρ αὐτοῦ τὸ τίμημα τῶν 30 μνῶν (Πλ. Ἀπολ. 38β).

Ἐρμογένης, φίλατος τοῦ Σω., σένης, ἀν καὶ ἥτο ἀδελφὸς τοῦ πλούσιον Καλλίον.

Ἐπιγένης, νίδις τοῦ Ἀντιφῶντος τοῦ Κηφισιέως.

Αἰσχίνης, νίδις τοῦ Λυσανίου, διὰ τὸν ὄποιον παραδίδεται, ὅτι ἔγραψεν ἐπτὰ διαλόγους.

Ἀντισθένης, Ἀθηναῖος, μαθητὴς κατὰ πρῶτον τοῦ σοφιστοῦ Γοργίου καὶ κατόπιν τοῦ Σω. Οὗτος μιμούμενος τὴν ἀπάθειαν καὶ καρτερίαν τοῦ διδασκάλου του, πρῶτος ἐδίδαξε τὴν κυρικὴν ἀδιαφορίαν διὰ τὰ ἐγκόσμια ἴδοντας τὴν κληθεῖσαν κυρικήν σχολήν. Ὁ Ἀντισθένης διεκρίθη καὶ ὡς οἵτωρ συγγράφας καὶ οητορικὰ ἔργα.

Κτημαπόσ, ἐκ Παιανίας (παρὰ τὸ Λιόπεσι τῆς Ἀττικῆς), νέος πλήρης εὐθυμίας καὶ ὁρμῆς, συγγενῆς τοῦ Μενεξένου.

Μενέξενος, ἐκ Παιανίας ἔξι ἐπιφανοῦς οἰκου, γνωστὸς καὶ ἐκ τοῦ ὀμονύμου διαλόγου τοῦ Πλάτωνος.

Σιμμίας καὶ Κέβης, νεανίσκοι Θηβαῖοι (Φαίδ. 89α). Οὗτοι κατὰ πρῶτον ἤκουσαν εἰς τὰς Θήβας τὸν Πυθαγόρειον Φιλόλλαον, παρὰ τοῦ ὄποιον ἐμνήθησαν εἰς τὴν Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν, ποὺ ἴδιαιτέρως ἤσχολετο μὲ τὴν ἀθαρασίαν τῆς ψυχῆς. Ἐπειτα ἥλθον εἰς Ἀθήνας χάριν ἀνωτέρας μορφώσεως, δπον ἐγένοντο μαθηταὶ καὶ ἐνθουσιώδεις θαυμασταὶ τοῦ Σω., πρὸς σωτηρίαν τοῦ ὄποιον προσεφέρθησαν νὰ χορηγήσουν τὰ ἀγαγκαῖα χρήματα διὰ τὴν ἐκ τῆς φυλακῆς φυγάδευσίν

του (*Κρίτων* 45 β). Ἐκ τούτων δ μὲν Σιμμίας ἔγραφεν 23 διαλόγους, ὁ δὲ Κέβης 3, ποὺ δὲν έχαθησαν.

Φαιδώνδης, Θηβαῖος· περὶ τούτου οὐδὲν ἄλλο γνωρίζομεν.

Εὐκλείδης, μαθητὴς καὶ θαυμαστῆς τοῦ Σωκράτους, ἀνήκων εἰς τὸν Ἐλεάτας, καὶ ἴδοντὴς τῆς Μεγαρᾶς σχολῆς. Πρὸς αὐτὸν κατέφυγεν δ Ἡλ. εἰς τὰ Μέγαρα μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Σω.

Τερψίων, ἐκ Μεγάρων γνωστὸς καὶ ἐκ τοῦ προοιμίου τοῦ Θεατήτου.

Ἀρίστιππος, δικαιονταῖος, μαθητὴς τοῦ σοφιστοῦ Πρωταγόρου, ἀποκλίνων βραδύτερον πρὸς τὸν ὅπαδον τοῦ Ἡρακλείτου ἐγγωρίσθη μὲ τὸν Σω. καὶ συνεδέθη μαζί του. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Σω. ἴδρυσε τὴν Κυρηναϊκὴν σχολήν, δεχομένην ὡς τὸ μεγαλύτερον ἀγαθὸν τὴν ἡδονήν, ἐνεκα τοῦ ὅποίου καὶ Ἡδονὴν σχολήν ἀπεκλήθη.

Κλεόδιβροτος, ἐξ Ἀμβρακίας, τύπος συναισθηματικός· κατὰ τὸν Καλλίμαχον (*ἐπίγρ. 24*) δ *Κλ.* ὅταν ἀνέγνωσε τὸν Φαιδωνα, ηὐτοκτότητος λέγων: Χαῖρε, Ἡλιε...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

ἔωθεν, (ἔως, ἥώς, ἔωθινός) πρωὶ-πρωΐ.

δικαστήριον, τὰ πλεῖστα δικαστήρια τῶν ἡλιαστῶν ἥσαν πλησίον τῆς ἀγορᾶς κειμένης *Α.* τοῦ λεγομένου σήμερον Θησείου..

παρηγγείλλαμεν ἀλλήλοις, συνεφωνήσαμεν μεταξύ μας.

ὑπακούω, ἐπὶ θυρῷ φῶν ἀρούγω.

λύσουσι, λύσουν ἀπὸ τὰ δεσμά, τὴν ποδοκάκην ἢ τὸ ξύλον, μὲ τὰ ὅποια ἔδεναν τοὺς φυλακισμένους, ὅπως φαίνεται, μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς ἐκτελέσεως.

ἐπισχών, χρονοτριβήσας, ἀργοπορήσας.

καταλαμβάνω, ενδρίσκω.

Ξανθίππη, σύζυγος τοῦ Σω. μὲ τὴν ὅποιαν ἀπέκτησεν οὗτος τοία τέκνα, τὸν Λαμπροκλέα, τὸν Σωφρονίσκον καὶ τὸν Μενέξενον (*Πλ. Ἀπολ. 34 δ*). Τὰ περὶ πανοποίίας τῆς Ξανθίππης εἴναι μᾶλλον ἀβάσιμα ὀφειλόμενα εἰς τοὺς κωμικούς. Τούναντίον ἐκ τοῦ Φαιδωνος

προκύπτει, ὅτι ἡ Ε. ἥτο καὶ στοργικὴ καὶ εὑαίσθητος σύζυγος.
ἀνευφημῶ, βάλλω γοερὰν φωνήν, ἔεφωντίζω.
ὕστατον δῆ, διὰ τελευταίαν λοιπὸν φοράν, νά διὰ τελευταίαν φοράν.
κόπτομαι, (κοπετός, κομός) κτυπῶ τὸ στῆθος ἢ τὴν κεφαλήν μου.
ώς θαυμασίως πέψυκε, πόσον παράδοξον σχέσιν ἐκ φύσεως ἔχει,
τί περίεργος πολὺ εἴναι ἡ σχέσις του...

τῷ μὴ ἐθέλειν μὲν αὐτῷ παραγίγνεσθαι ἀμα τῷ ἀνθρώπῳ...
σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι..., διότι δὲν θέλουν μὲν (μὰ τὴν ἀλήθειαν)
αὐτὰ νὰ ἔρχωνται ταυτοχρόνως εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, ἐὰν δέ..., εἴναι σχε-
δὸν ἡναγκασμένος...

διώκω, ἐπιδιώκω, ἐπιζητῶ.

ἐννοῶ, στοχάζομαι, προσέχω.

Αἴσωπος, δοῦλος τοῦ Σαμίου Ἱάδμονος ζήσας κατὰ τὸ πρῶτον
ῆμισυ τοῦ 6^{ου} π.Χ. αἰῶνος. Οὗτος διηγεῖτο μὲ κάριν μύθους εἰς πεζὸν
πρὸς παραίνεσιν. Οἱ μέχρι σήμερον φερόμενοι ως μῦθοι τοῦ Αἴσωπου
εἴναι παράφρασις τῶν Αἰσωπείων μύθων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

ὑπολαβών, συχνὴ ἡ χρῆσις τοῦ φ. ὑπολαμβάνω παρὰ Πλ. ἐπεμ-
βαίνω εἰς τὴν συζήτησιν, ἀποκρίνομαι, διακόπτω, λαμβάνω τὸν λόγον
καὶ ἀποκρίνομαι.

ῶν, καθ' ἔλξιν, ἀντὶ ἄ...

ἐντείνας, (εἰς μέτρον, εἰς ἔπος) στιχονοργήσας.

προοίμιον, ἁσμα ἀδόμενον ὑπὸ τῶν φανωδῶν πρὸς τιμὴν τῶν θεῶν
πρὸ τῶν ἐπῶν, ὑμνος. Διὰ ποῖον λόγον ἔκαμεν δὲ Σω. τὸν ὑμνον εἰς
τὸν Ἀπ. μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ἀκολούθως ως καὶ ἐν 85 β τοῦ Φαίδωνος
«έγὼ δὲ καὶ αὐτός πον οἶμαι ὅμόδοντός γε εἴναι τῶν κύκνων καὶ ἴε-
ρὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ (Ἀπόλλωνος), καὶ οὐ χεῖρον τὴν μαντικὴν ἔχειν
παρὰ τοῦ δεσπότου».

ἀτάρ, ἐπικόν, ώσαντως, ἀλλά, ἀλλ' ὅμως.

Ἐπηρος, Πάριος σοφιστής καὶ ποιητής, ἀκμάσας κατὰ τὸν Ε' π. X.
αἰῶνα. Ἡτο πρεσβύτερος τοῦ Σωκράτους καὶ ἐδίδασκε τὴν τέχνην την
ἀντὶ εὐτελοῦς ποσοῦ.

ὅ τι ποτὲ διανοηθεῖς, τί τέλος πάντων σκοπῶν, μὲ ποίαν ἀραγε σκέψιν.

ἀντίτεχνος, ἀντίζηλος ἐν τῇ τέχνῃ.

ἀποπειρώμενος, τί λέγει, δοκιμάζων τί σημαίνουν, προσπαθῶν νὰ ἔξαρσιβώσω τὴν σημασίαν, τὸ νόημα...

ἀφοσιοῦμαι, ἐκπληρῶ θρησκευτικὸν καθῆκον, ἀπὸ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν κάνω κάτι· ἀλλὰ—ἔκαμα τὰ ποιήματα—προσπαθῶν νὰ ἔξηγήσω (ἔξαρσιβώσω) τὸ νόημα κάποιων δρείρων μου καὶ ἐκπληρῶν ἔτσι ἔνα θρησκευτικὸν καθῆκον, μήπως τυχὸν ὁ θεός εἰς τὰ ὄντειρά μου ἐννοοῦσε νὰ κάνω αὐτοῦ τοῦ εἰδοντος τὴν μονσικήν.

ἄρα, ἵσως, τυχόν.

μουσική, πᾶσα τέχνη ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν Μουσῶν, καλλιτεχνική, πνευματική, καὶ ἴδια ἡ μουσική. Πρῶτοι οἱ Πνθαγόρειοι ἐκάλεσαν τὴν φιλοσοφίαν μουσικήν, ἔπειτα δὲ ὁ Πλάτων, ἐδῶ μουσικὴν ἐννοεῖ τὴν φιλοσοφίαν.

παρακελεύομαι, προτρέπω, παρακινῶ τινα πρὸ τῆς πράξεως.

ἐπικελεύω καὶ διακελεύομαι, ἐνθαρρύνω κατ’ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν. Θέουσι, μετοχὴ (ρ. θέω) θέοντες, οἱ δορμεῖς.

δημώδης μουσική, ἡ ποίησις ποὺ εἶναι μουσικὴ κατὰ τὴν ἀντίληψιν τοῦ κοινοῦ.

- ἀσφαλέστερον, ἐννοεῖται τὸ ἔδοξεν.

μετὰ δὲ τὸν θεόν, βραχυλογία, ἀντί: μετὰ δὲ τὸ εἰς τὸν θεόν προοίμιον.

μῆδος, διήγησις φανταστική, ἐνῷ λόγος εἶναι διήγησις πραγματικῶν γεγονότων.

ἡπιστάμην, ἐνεθυμούμην, είχα προχείρους εἰς τὴν μνήμην μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

ξέρδωσθαι, (ρώννυμαι) ἃς εἶναι καλά, τοῦ στέλλω τοὺς χαιρετισμούς μου, πρόσφρεδε τοὺς χαιρετισμούς μου.

διώκω, ἀπολογεῖ.

οἶον . . τοῦτο, οἶόν ἐστι τοῦτο, δ παρακελεύει· σύμπτυξις δύο προτάσεων.

πολλά, πολλάκις, τὸ ἐπίθετον ἀντὶ τοῦ ἐπιφρήματος.

οὐδ' ὁ πωστιοῦν, κατ' οὐδένα τρόπον.

δαί, κοινὸς τύπος τοῦ δὴ ἐν τῷ διαλόγῳ, ἐν χρήσει μὲν ἐρωτηματικὰς λέξεις πρὸς ἔκφρασιν θαυμασμοῦ ἢ περιεργείας· τί δαί; τί λοιπόν; ἀλλὰ τί λοιπόν; καὶ πῶς λοιπόν;

ἢ, ἀντὶ ἔφη, γ' ἐν. παρατ. ἢ ἀορ. β' τοῦ ἡμὶ (λατ. *inguam*, αἰο).

μέτεστιν (στῷ) τούτου τοῦ πράγματος, ὅποιος μετέχει τῆς φιλοσοφίας (τ.τ. πράγματος).

βιάσεται αὐτόν, θὰ αντοκτονήσῃ.

καθῆκε, (ρ. καθίημι) κατεβίβασε.

Φιλόλαος, Πνθαγόρειος φιλόσοφος ἀπὸ τὸν Κρότωνα ἢ τὸν Τάραντα ζήσας τὸν Ε' π.Χ. αἰῶνα. Ὅπηρος πιθανῶς μαθητὴς τοῦ Πνθαγόρου καὶ κατέφυγεν εἰς τὰς Θήβας μετὰ τὸν διωγμὸν τῶν Πνθαγόρειων τῆς Μ. Ἐλλάδος περὶ τὸ 430 π.Χ. ὅπον ἐχρημάτισε διδάσκαλος τοῦ Σιμίου καὶ τοῦ Κέρθητος. Εἰς τὸν Φιλόλαον ἀποδίδονται ἀποσπάσματά τινα, τὰ ὅποια μὲν μερικὰ χωρία τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τοῦ Πλάτωνος ἀποτελοῦν μοναδικὴν πηγὴν τοῦ Πνθαγορισμοῦ. Ἀξιοσημέλωτος εἶναι ἡ δοξασία τοῦ Φιλόλαου, δτὶ ἡ γῆ σημειώνει καθ' ἑκάστην μίαν περιστροφὴν περὶ ἑαυτὴν καὶ κατ' ἔτος μίαν δμοίαν περὶ τὸ κεντρικὸν πῦρ, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τοῦ σύμπαντος. Τὸ σύστημα τοῦτο τοῦ Φιλ. ἀπετέλεσε τὴν βάσιν τοῦ συστήματος τοῦ Κοπερνίκου. Ἀναφέρεται δέ, δτὶ παρὰ τούτου ἡγόρασεν ὁ Πλάτων, ενδρισκόμενος εἰς τὴν Κάτω Ἰταλίαν, τὸ σύγχρονον τοῦ «Κόσμος, Φύσις, Ψυχὴ» ἀντὶ 100 μνῶν, γενόμενος οὕτως ἐνήμερος τῶν Πνθαγόρειων δοξασιῶν, περὶ τῶν ὅποιων ἀόριστα μόνον εἰχεν ἀκούσει ὁ Σωκράτης.

Οἱ Πνθαγόρειοι ἀπετέλουν ἑταρείας, «συνέδρια ἢ δμακόσια (όμοι - ἀκούειν)», ποὺ ἐπεδίωκον ὅχι μόνον θρησκευτικὸς καὶ ἡθικοὺς σκοπούς, ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὸς καὶ πολιτικούς.

Ἡ ψυχὴ παρὰ τούτων ἔθεωρεῖτο ὡς ἀρμονία. Ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ κόκλου, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ, ἡ συμπλήρωσις τῆς ἀρμονίας, κεῖται ἐκτὸς τοῦ κόσμου τούτου, τοῦ ὅποιον μετέχει μόνον ἡ ψυχὴ. Ἐπίστενον ἀκόμη εἰς τὴν μετεμψύχωσιν, ποὺ εἶναι δόγμα παραμένον ἀπὸ τοὺς Ὁρφικούς. Ὡς φαίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ Φαίδωνος, τὸ σῶμα θεωρεῖται παρ' αὐτῶν ὡς φυλακὴ τῆς ψυχῆς, ἡ ὅποια

πολλάκις ἐπανέρχεται εἰς τὴν ζωήν, καὶ ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ τῆς τελειότητός της ἐγκλείεται εἰς σώματα ζῴων ἢ ἀνθρώπων κλ. "Οὐθὲν ἀπῆτεῖτο σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία, ἡθικότης καὶ ἐγκράτεια, ἀποκὴ σαρκῶν ζῴων καὶ κυάμων, κάθαρσις τῆς ψυχῆς, καὶ ἐν γένει βίος εὔκοσμος καὶ ἀρμονικός, δπως ἀρμονικὸν εἶναι τὸ σύμπαν, τὸ δποῖον δὲ Πνύθ. πρῶτος ἐκάλεσε κόσμον.

συγγεγονότες Φι., ἐνῷ ἔχετε χρηματίσει μαθηταί, ἀκροαταὶ τοῦ Φιλολάου.

οὐδέν γε σαφές, οἱ Πνυθαγόρειοι ἐδίδασκον μὲ συμβολικὰ ἀποφθέγματα, μὲ παραγγέλματα καὶ κανόνας αἰνιγματικοὺς καὶ ἐπειτα ἐσιώπων, ἵνα διὰ τοῦ μυστηρίου ἀσκήσουν ὑπερβολὴν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν. Ἡ ἔχεμνθεια προσέτι ἡτο κύριον χαρακτηριστικὸν τῶν Πνύθ. Ἡ αὐτὴ ἔχεμνθεια παρατηρεῖται καὶ εἰς τὰ Ἐλευσίνια μυστήρια ὡς καὶ εἰς τὰς γεωτέρας στοὰς τῶν τεκτόνων.

καὶ, δ σύνδεσμος καὶ πρὸ τῶν ὑπερθετικῶν σημαίνει ἐπίτασιν, δλως ἐξαιρετικῶς.

διασκοπῶ, ἔρευνω, ἐξετάζω, ἐξετάζω λεπτομερῶς.

μυθολογῶ, διηγοῦμαι ὑπὸ μօρφὴν μόθον, διηγοῦμαι μὲ μόθους. Οἱ Πλάτων, δπον δὲν ἐπαρκεῖ ἡ διαλεκτικὴ ἀπόδειξις, δὲν διστάζει νὰ καταφύγῃ εἰς τὰς παραδόσεις καὶ τοὺς μόθους (ὅρα καὶ κεφ. 14,70 β.).

ἐν . . ήλίου δυσμῶν χρόνῳ, ἡ νόμιμος ὥρα διὰ τὴν θαράτωσιν τῶν καταδίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6

νῦν δή, πολλάκις ἀπαντᾶται παρὰ Πλ. καὶ σημαίνει πρὸ ὀλίγον, μόλις τώρα δά.

"Ισως μέντοι θαυμαστόν . . . καὶ οἵς βέλτιον τεθνάναι ἡ ζῆν, ἵσως δμως θὰ σοῦ φανῇ παράδοξον, ἐὰν τοῦτο (δηλ. τὸ μὴ θεμιτὸν εἶναι ἕαντὸν βιάζεσθαι) μόνον ἐξ δλων τῶν ἄλλων εἶναι ἀπλοῦν—δὲν παρουσιάζει παμίαν ἐξαίρεσιν—καὶ οὐδέποτε ἐμφανίζεται διαφορετικὸν εἰς τὸν ἀνθρωπὸν, δπως ἐμφανίζονται τὰ ἄλλα πράγματα (πλοῦτος, δόξα κλ.), δπό τινας περιστάσεις καὶ εἰς αὐτοὺς ἀκόμη οἱ δποῖοι θεωροῦν προτιμότερον τὸν θάνατον τῆς ζωῆς, (δηλ. ἐνῷ δὲ δλα τὰ πρά-

γυματα δύναται νὰ ὑπάρχῃ δικογγωμία, διὰ τὴν αὐτοκτονίαν μία μόνον γρῦψη εἶναι: δτι πάντες τὴν θεωροῦν ἀνίερον, καὶ αὐτοὶ ἀκόμη ποὺ προτιμοῦν τὸν θάνατον τῆς ζωῆς). (Τινὲς ως διασάφησιν τοῦ τοῦτο δέχονται τὸ τεθνάρατον, τὸν θάνατον).

ἴττω, βοιωτικόν, ἀττικὸν ἔστω (οἶδα), ἃς εἶναι μάρτυς μου.
φωνή, διάλεκτος.

οὔτω, ἐκ πρώτης ὅψεως, χωρὶς ἀκριβῆ ἐξέτασιν.

οὐδὲντοι (ἄλογόν ἐστιν) ἀλλ' ἔστως γ' ἔχει τινὰ λόγον, λιτότης, καὶ δῆμος δὲν εἶναι παράλογον, ἀλλ' ἀπεναντίας ἔχει σοβαρὰν δικαιολογίαν.

ἀποδρήτοις, ἐννοεῖ μᾶλλον τὴν ἀπόρρητον διδασκαλίαν τῶν Πυθαγορείων καὶ οὐχὶ ἀπορρήτους λόγους τῶν Ὀρφικῶν, ως καὶ ἐκ τῶν ἀνωτέρω λεζέντων: «οὐκ ἀκηρύκατε... Φιλολάω συγγεγονότες» εἶναι φανερόν. Τοῦτο ἀκόμη μαρτυρεῖ καὶ ἄλλο χωρίον τοῦ Πλ. Νόμ. 902 β. Εἶναι δῆμος βέβαιον, δτι τὰς περὶ ψυχῆς ἰδέας κλ. τῶν Ὀρφικῶν εἶχον δεκτῇ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι. (ὅδα καὶ 63 γ, 67 γ, 69 γ, 70 γ.).

φρονιμά, εἰρητή, φυλακή.

διιδεῖν, φ. διορῶ, κατανοῶ πλήρως.

σημαίνω, δίδω σημεῖον νὰ εἴπῃ τις ἢ νὰ πράξῃ τίς τι, διὰ σημείου δεικνύω, ιπτοδεικνύω.

ταύτη, κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, μὲ τὴν λογικὴν αὐτὴν σειράν, δι' αὐτό. ἀνάγκη, ἀφεντος μοῖδα, ἐπιβαλλομένη ὑποχρέωσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

ἔργοις, προθύμως, εὐχαρίστως.

ἔσικε... ἀτόπω, δμοίᾳει μὲ ἀνακολονθίαν μετριάζεται οὔτως ἢ ἔκφρασις καὶ δὲν λέγει: τοῦτο εἶναι ἀνακολονθία, ἄτοπον.

φρονιμώτατοι, οἱ φιλόσοφοι.

θεραπεία, ἐπιμέλεια, στοργικὴ φροντίς.

οὐκ ἔχει λόγον, εἶναι ἀδικαιολόγητον (λιτότης).

αὐτός, μόνος του.

δτι μάλιστα, δσον τὸ δυνατὸν περισσότερον.

εἰκός (ἐστιν), εἶναι τοῦναντίον.

πραγματεία, ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα, ἔξυπνη ἀντίρρησις.
ἀνερευνᾶ λόγους, ἀναζητεῖ ἀντιλογίας, εὑρίσκει ἀντιρρήσεις.
νῦν γε καὶ μοι αὐτῷ δοκεῖ λέγειν τι, (τι = κάτι σοβαρόν).

ώς ἀληθῶς, τῇ ἀληθείᾳ, πραγματικῶς, τῷ ὅντι.

τείνω τὸν λόγον, (εἰς τινα) μεταφορὰ ἐκ τοῦ τόξου, ἔχω τινὰ ὡς
στόχον, ἀποβλέπω, κάνω ὑπαινιγμόν.

ὅδιος, χωρὶς τύφνης συνειδήσεως, μὲν ἐλαφρῶν καρδίαν.

πάνυ μὲν οὖν, πάνυ γε, βεβαιότατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

πιθανώτερον, πειστικώτερον.

ἡδίκουν ἄν, θὰ είχον ἀδικον, θὰ ἔκαμψα ἄσχημα.

ἄνδρας, ἐν τῇ Ἀπολογίᾳ, κεφ. 32, 41α ὀνομάζει ὡς τοιούτους τούς:
Μίνων, Ραδάμανθυν, Αἰακόν, Τριπτόλεμον, Ὁρφέα, Μονσαῖον, Ἡσίοδον, Ὁμηρον κ. ἄ.

πάνυ δισκυρίζομαι, πιστεύω ἀκραδάντως, ὑποστηρίζω μὲ ἐπιμονήν.

θεούς, ἐφ' ὅσον προηγεῖται τὸ παρὸν ἀνδρας τε, ἐπρεπε ν' ἀκολούθῃ
καὶ παρὸν θεούς, ἔνεκα δμως τῆς παρεμβληθείσης προτάσεως
καὶ τοῦτο μέν... ἀρχίζει νέα σειρὰ τοῦ λόγου.

ῆξεν, κατ' ἀναλογίαν τοῦ ἐλπίζω ἀφίξε σθατ.

εἴπερ τι ἄλλο, κεφ. 2, 59α.

δμοίως, (ὅπως θὰ ἥγανάκτουν, ἐὰν δὲν είχον τὴν πεποίθησιν
ἀντίγρ.), δὲν ἔχω τοὺς ἰδίους λόγους ν' ἀγανακτῶ.

τι, κάτι σοβαρόν, κάτι ποὺ ἀξίζει, δπως κεφ. 7, 63α.

πάλαι λέγεται, ἡ παράδοσις ἀναφέρει παλαιά παράδοσις τοῦ Ὁρφισμοῦ, ποὺ ἐδέχθησαν καὶ οἱ Πνθαγόρειοι. (ὅρα καὶ 67γ, 69γ, 70γ).
Καὶ δὲ Ὁμηρος μᾶς περιγράφει (Ὀδυσ. δ, 563) τὴν εὐδαιμονίαν τῶν
ἀγαθῶν εἰς τὸ Ἡλύσιον πεδίον.

Ἄντος ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην, κρατῶν μόνος σου αὐτὴν τὴν
γνώμην.

πρότον δέ, πρωτύτερα δμως, προηγουμένως δμως.

σκεψώμεθα, (ρ. σκοπῶ) ἔξετάζω, ἐρωτῶ.

δ μέλλων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, οὗτος ἐλέγετο δήμιος, δη-

μόσιος κ. ἄ. καὶ ὡς μὴ καθαρὸς κατοικοῦσε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν εἰσερχόμενος μόνον, ὅτε ἐπρόσκειτο νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ἔργον του.

μᾶλλον, μ. τοῦ δέοντος β' δ. συγκρ. Ἡ μᾶλλον τοῦ δέοντος κίνησις ἐγίνετο αἰτίᾳ ὑπερβολικῆς θερμάνσεως, ἐνεκα τῆς δύοις ἐγίνετο πέψις τοῦ κωνείου.

προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ, νὰ χρησιμοποιοῦν ὡς ἀντιδραστικὸν κατὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φαρμάκου.

εἰ δὲ μή, εἰ δ' ἄλλως.

ἔσται καίρειν αὐτόν, πές του χαιρετίσματα, ἄ(φε)ς τον καὶ ἀς λέγη, μὴ σὲ μέλη δι' αὐτόν.

ἀποδίδωμι τὸν λόγον, ἀπολογοῦμαι, δικαιολογοῦμαι.

ῶς μοι, πῶς μοῦ...

εἰκότως, εἰκότως θαρρεῖν.

οὔσεσθαι, (ρ. φέρω) κερδίζω, ἀποκτῶ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

κινδυνεύουσι, κ. λεληθέναι τοὺς ἄλλους, νομίζουν ὅτι ἔχουν διαφύγει τὴν προσοχὴν τῶν ἄλλων, ὅσοι δηλ. εἶναι γνήσιοι φιλόσοφοι νομίζουν, ὅτι δὲν τοὺς ὑποπτεύονται οἱ ἄλλοι ἀνθρώποι, ὅτι...

δρόθῶς ἀπτόμενοι φιλοσοφίας, οἱ γνήσιοι φιλόσοφοι.

ἐπιτηδεύω, ἐπαγγέλλομαι, ἐπιδιώκω.

ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι, καὶ νὰ πεθαίνουν καὶ νὰ εἶναι νεκροί. (τὸ α' σημαίνει τὴν πρώτην ἀπὸ τῆς ζωῆς μεταβολήν, τὸ β' τὸν χρόνον, ποὺ ἔχει τις ἀποθάνει).

δήποτον, βεβαίως, ἀν δὲν ἀπατῶμαι.

προσθυμοῦμαι, ἐπιδιώκω μὲ ζῆλον.

γελασείω, ἐφετικόν, ἔχω δρεξιν νὰ γελάσω.

οἱ πολλοί, οἱ πολλοὶ ἀνθρώποι, τὸ πολὺ κοινόν.

ξυμφάναι ἀν, ρ. ξύμφημι, συμφωνῶ.

τοὺς παρ' ἡμῖν, ἐννοεῖ τοὺς Ἀθηναίους, οἱ δύοις κατεδίκασαν τὸν Σω., κατ' ἄλλους ἐννοεῖ τοὺς Θηβαίους ὡς ἀμβλεῖς τὸν νοῦν, δρότερον τὸ πρώτον.

σφᾶς γε οὐ λελήθασιν, δὲν ἔχουν διαφύγει τὴν προσοχὴν των (τῶν

πολλῶν ἀνθρώπων), οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχοντι τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι...
οἶνος θανάτου, καὶ ποίου εἰδούς θανάτου εἴναι ἄξιοι.

θανατῶσι, ρ. θανατάω-ῶ, ἐφετ. ἐπιθυμῶ τὸν θάνατον.
ῆ, πῶς.

εἵπωμεν γὰρ πρός ήμᾶς αὐτοὺς χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις, ἃς συζητήσωμεν λοιπὸν μόνοι μας χωρὶς ὑπὲρ λάβωμεν ὑπὸψει μας ἐκείνοις.

Καὶ (ἡγούμεθα) τὸ τεθνάναι εἴναι τοῦτο, χωρὶς μὲν γεγονέναι τὸ σῶμα... Ὁ δρισμὸς τοῦ θανάτου εἴναι λίαν ἐνδιαφέρων διὰ τὴν κυριανὴν ὑπόθεσιν τοῦ διαλόγου, ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ χωρίου τούτου.

ἄρα, ἵσως, τυχόν, ὅπως καὶ εἰς τὸ κεφ. 4, 61a.

ξυνδοκεῖ μοι, είμαι σύμφωνος καὶ ἐγώ, συμμερίζομαι καὶ ἐγώ τὴν γρώμην τινός.

τούτων, ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα, ἀπὸ τὰ ἐφεξῆς.

εἰσεσθαι, ρ. οἴδα.

σπουδάζω, ἐνδιαφέρομαι σοβαρῶς.

ἱμάτια διαφέροντα, ἱμάτια πολυτελῆ, ἐκλεκτά. Εἴναι γρωστόν, ὅτι εἰς τὰς Ἀθ. κατὰ τὸν κρόνον τοῦ Σω. ὑπῆρχε μεγίστη πολυτέλεια ἐνδυμάτων, ὑποδημάτων κλ., τὰ δόποια δὲ φιλόσοφος κατεφρόνει, φορῶν μόνον τὸν περίφημον τρίβωνα.

πραγματεία, ἐνασχόλησις, ἀσχολία.

ἀπολύω, προσπαθῶ νῦν ἀποχωρίσω, προσπαθῶ νῦν ἀπολυτρώσω.

τείνειν ἐγγύς, βαδίζειν ἐγγύς, β. πολὺ πλησίον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10

Τί δὲ δή, (δοκεῖ σοι).

φρόνησις, ἡ πραγματικὴ γρῶσις τῶν ὄντων (όρα καὶ 66 δ.).
οἱ ποιηταὶ δεὶν φρυλοῦσιν, συχνάκις ἐπαναλαμβάνοντιν οἱ ποιηταί.

Τούτων οἱ πλεῖστοι ἥσαν φιλόσοφοι, οἱ δόποιοι ἐξέθεσαν τὰς φιλοσοφικὰς θεωρίας των ποιητικῶς π.χ. ὁ Ἡράκλειτος: κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν διφθαλμοὶ καὶ ὀτανός ὁ Πλατενίδης: ἄσκοπον (τυφλὸν) τὸ δύμα καὶ ἡχήεσσα ἡ ἀκοή· ὁ Ἀναξαγόρας: ὑπὸ ἀφανούτητος (ἀτελείας) αὐτῶν (τῶν αἰσθήσεων) οὐδενατοί ἐσμεν κρίνειν τ' ἀληθέες· ὁ ποιητὴς Ἐπίχαρμος: τοῦς δρῆ καὶ τοῦς ἀκούει, τὰ δ' ἄλλα

πάντα κωφὰ καὶ τυφλά· διμοίως καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ἀποσπ. 4, 9· ὁ Ὄμηρος⁵ Il. E., 127. (ὅρα καὶ εἰσαγωγὴν).

σχολῆ, δυσκόλως, ἀκόμη δλιγάτερον.

τὸ λογίζεσθαι, ἡ καθαρὰ πνευματικὴ ἐνέργεια χωρὶς συμμετοχὴν τῶν αἰσθήσεων.

εἴπερ που ἄλλοθι, κεφ. 2, 58 ε.

ὄντα, τὰ ὄντως ὄντα, αἱ ἰδέαι. (ὅρα κεφ. 19, 74 α, ὡς καὶ εἰσαγωγὴν).

παραλυπῶ, ἐνοχλῶ.

ἐνταῦθα, κατὰ τὴν ζήτησιν τῶν ἰδεῶν.

τι δὲ δὴ τὰ τοιάδε, (λέγεις).

δίκαιον αὐτό, αὐτὴ ἡ ἰδέα τοῦ δικαίου ἀνεξάρτητος, χωρὶς κανένα δεσμὸν πρὸς τὸν ἀνθρωπον, τὰ πράγματα αλ.

καὶ ἐνὶ λόγῳ (εἰπεῖν) περὶ τῆς οὐσίας ἀπάντων τῶν ἄλλων, δὲ καστον τυγχάνει δν, δηλαδὴ ἐκεῖνο τὸ ὅποιον (τί) εἶναι ἔκαστον. Τὸ δ... δν ἐπεξηγεῖ τὸ τῆς οὐσίας.

δις ἀν μάλιστα... περὶ οὖσκοπετ, ὅποιος δηλαδὴ ἀπὸ ήμᾶς περισσότερον καὶ ἀκριβέστερον ἔχει προετοιμασθῆ νὰ ἐννοήσῃ—δεξετάσῃ—αὐτὸ καθ' ἕαντὸ κάθε πρᾶγμα, ἀπὸ δσα ἐξετάζει, αὐτός...

ἴοι ἀν ἐγγύτατα τοῦ γνῶναι, ἥθελε κατανοήσει κατὰ μεγίστην προσέγγυσιν, ἡμπορεῖ νὰ φθάσῃ πλησιέστατα εἰς τὴν γνῶσιν.

παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖσθαι, ἔχων ὡς βοηθόν, χρησιμοποιῶν, κατὰ τὴν πνευματικὴν τον ἐνέργειαν.

εἰλικρινῆς, καθαρός.

ώς ἔπος εἰπεῖν, συντόμως εἰπεῖν, κοντολογῆς.

ὑπερφυῶς δις ἀληθῆ, ἐκτάκτως ἀληθῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

παρίσταται δόξα, ἐπέρχεται ἰδέα, προκύπτει ἀντίληψις.

κινδυνεύει τοι ὕσπερ ἀτραπός τις ἐκφέρειν ήμᾶς μετὰ τοῦ λόδγουν ἐν τῇ σκέψει, πλησάζει βεβαίως νὰ μᾶς φέρῃ εἰς τὸ τέρμα (ἐκφέρω, ἐξάγω ἐκ δυσκόλου θέσεως)—σχεδὸν μᾶς βγάζει ἀπὸ τὴν δύσκολον θέσιν—τρόπον τινὰ μία ἀτραπός, δταν τὴν συνοδεύῃ ὁ δρόδος

λόγος κατὰ τὴν ἔρευναν (καὶ ἡ ἀτραπὸς αὐτῇ εἶναι ἡ ἰδέα, ὡς ἐρμηνεύει ὁ Robin), δῆτα . . .

οὖ μή, μὲν ὑποτ. ἀρ. ἵσχυρὰ ἀρνησίς.

εἰδωλα, πλάσματα τῆς φαντασίας.

τὸ λεγόμενον, καθὼς λέγει ὁ κόσμος.

ἔγγιγνεται, ἀπροσώπως εἶναι δυνατόν.

ἀσχολίαν ἄγω, δὲν ἔχω καιρὸν ν' ἀσχοληθῶ.

παραπίπιτο, ἀκαίρως παρεμβαίνω.

ἔσται (τοῦτο) οὖ . . ., φρονήσεως, ἐλξις ἀντί: φρόνησις, ἐπεξήγησις εἰς τὸ τοῦτο.

λόγος, συζήτησις, ἡ συλλογιστικὴ σειρά.

δμιλῶ, ἔχω σχέσιν, προσέχω, ἀπασχολοῦμαι.

ἀναπίπλαμαι, μολύνομαι.

ἀπολύω, ἀπελευθερώω, διότι τὸ σῶμα εἶναι τὰ δεσμὰ τῆς ψυχῆς.

τοιούτων, μετ' ἄλλων καθαρῶν, ὡς τῶν ἰδεῶν.

δι' ἡμῶν αὐτῶν, μὲ μόνην τὴν ψυχήν μας.

ὕσως, λιτότης, ἀσφαλῶς, χωρὶς ἀμφιβολίαν.

μὴ οὖ . . . ṣ, (φοβοῦμαι) μή . . .

δρθῶς φιλομαθεῖς, οἱ πραγματικοὶ φιλόσοφοι.

παντός γε μᾶλλον, περισσότερον βέβαια ἀπὸ κάθε ἄλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12

ἀφικομένῳ (τινὶ ἐκεῖσε) οὖ . . ., ὅπου . . .

πολλὴ πραγματεία, ἡ μακρὰ καὶ ἐπίπονος σπουδή.

οἱ, ἐγκλ. ἀντὶ οἱ, δοτ. ἀνταρ. οὖ, ποιητ. αἴτ. ὑπ' αὐτοῦ.

ἄσπερ κεκαθαριμένη, τρόπον τινὰ καθαρά, σὰν ἀποκαθαριμένη.

λόγος, παράδοσις παλαιὰ τοῦ Ὁρφισμοῦ, ποὺ ἐδέχθησαν καὶ οἱ Πυθαγόρειοι (ὅρα καὶ 63γ, 69γ, 70γ).

συναγείρομαι, συνέρχομαι, συμμαζεύομαι.

ἀθροίζομαι, συγκεντρώομαι. Ὁ Σω. ὄντως παρεδίδετο εἰς βαθύτατον συλλογισμούς, ὅπότε ἔπανε πᾶσα ἐνέργεια τῶν αἰσθήσεων, δπως συνέβη κατὰ τὴν ἐκστρατείαν εἰς τὴν Ποτείδαιαν : «Συγκεντρωμένος (ὁ Σω.) εἰς μίαν σκέψιν του ἐστέκετο ἀπὸ τὴν αὐγὴν εἰς τὸ

ιδιον σημεῖον καὶ ἐσνήλογίζετο. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπροκωροῦσεν εἰς τὴν σκέψιν, ἀντὶ τὰ τὰ παρατίσῃ, ἔξηκολούθει τὰ στέκεται καὶ τὰ τὴν ζητῆ. Καὶ εἶχε μεσημεριάσει πλέον, καὶ δὲ πόσμος τὸν ἐπῆρεν εἰδῆσιν καὶ μὲν πατάπληξιν ἀνεκοίνωνεν δὲ ἔνας εἰς τὸν ἄλλον, διτὶ δὲ Σωκράτης ἀπὸ τὸ πρῶτον στέκεται ἑκεῖ καὶ παρακολούθει κάποιαν σκέψιν του. Εἰς τὸ τέλος (εἶχε βραδυάσει ἐν τῷ μεταξὺ) μετὰ τὸ δεῖπνον μερικοὶ "Ιωνες" ἔσυραν ἔξω τὰ στρώματά των, ἀφ' ἐνὸς μὲν τὰ κοιμηθοῦν εἰς τὰ δροσερά, ἀφ' ἐτέρου δὲ τὰ παραφυλάξοντ, ἀνθάδιον δὲ τὸ στενερόν ἔτσι ἀκίνητος καὶ τὴν νύκτα. Καὶ αὐτὸς ἔμεινε πράγματι δρόμοις, ὡς ποὺ ἐχάραξεν ἡ αὐγὴ καὶ ἀνέτειλεν δὲ τὸ φῶς.

"Υστερα ἔκαμε τὴν προσευχὴν του εἰς τὸν ἥλιον καὶ ἀπεμαρύνθη" (Πλ. Συμπ. 220γ, μετάφρ. Συκούτορη).

παρασκευάζονθ' εαυτόν . . . οὕτω ζῆν, ἐνῷ ἔνας ἀνθρωπος ἀφ' ἐνὸς παρασκευάζεται εἰς τὴν ζωὴν του τὰ ζῆν ἔτσι, ὥστε τὰ εἶναι δύον τὸ δυνατὸν πλησιέστερα πρὸς τὸν θάνατον . . .

διαβάλλομαι, ενρίσκομαι εἰς ἔχθρον.

πανταχῆ, κατὰ πάντα τρόπον, ἀπολύτως.

πολλὴ ἀλογία, μεγάλος, κυρδοειδής παραλογισμός.

ἀπηλλάχθαι, ἐκ τοῦ ἐλπίστην.

παιδικά, τὰ ἐρώμενα, τὰ προσφιλῆ.

εἰς "Αἰδουν, π.χ. δὲ 'Οφενές κατῆλθεν εἰς τὸν "Ἄδην χάριν τῆς συζύγου του Εὐρυδίκης. 'Ο 'Αχιλλεύς, ἀν καὶ ἐγνώριζε, διτὶ θ' ἀπέθηησκε, ἐὰν ἐφόρευε τὸν "Εκτορα, ἐν τούτοις δὲν διστάζει τὰ τὸν φονεύση ἐκδικούμενος τὸν θάνατον τοῦ Πατρόβλου, ἵνα συναπτίσῃ εἰς τὸν "Ἄδην —ἔστω καὶ νεκρός — τὸν ἀγαπημένον φίλον του.

ἐντεύξεσθαι, ἐπεξ. εἰς τὸ ταῦτα

ἄλλ' ἢ, ἢ, παρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

δὸν ἀντὶδησ . . . ἐπεξῆγγ. εἰς τὸ τοῦτο.

οὐκ ἀρέσκειν, δὲ σύνδ. **ἀρεσκεῖν** μὲν παρατ. σημαίνει γνῶσιν ἀληθείας, ποὺ δὲν ἐγνωρίζομεν, ἐπομένως δὲν ἔτοι (ὅπως ἐνομίζομεν) φιλόσοφος . . . **φιλότιμος,** φιλόδοξος.

τὰ ἐτερα, τὸ ἐτερον, δὲ πληθ. ἵσως διότι πολλὰ εἶναι τὰ εἰδη τοῦ φιλοζημάτου καὶ φιλοτίμου.

ἡ ὀνομαζομένη, ἡ λεγομένη, ποὺ τὸ κοινὸν θεωρεῖ.

οἱ οὕτω διακείμενοι, οἱ ἔχοντες αὐτὰς τὰς ἀρχάς, (ποὺ ἀνωτέρῳ ἔξεθέσαμεν) δηλ. οἱ φιλόσοφοι.

σωφροσύνη, ἐγκράτεια.

πτοοῦμαι, παραφέρομαι ἀπὸ τὸ πάθος.

δλιγάρως ἔχω, δλιγωρῶ, ἀδιαφορῶ, παραμελῶ.

κοσμίως ἔχω, εἶμαι κόσμος, εἶμαι ἐγκρατής.

μείζονα κακά, π.χ. ἀτίμωσις, δουλεία, αἰχμαλωσία κ.τ.δμ.

κόσμιος, φρόνιμος, ἐγκρατής.

τὸ πάθος, τὸ πάθος τὸ περὶ τὴν εὐήθη (μωράν) ταύτην σωφροσύνην συμβαίνει αὐτοῖς (εἴναι) ὅμοιον τούτῳ· ἀν καὶ λέγομεν διτοῦτο βέβαια εἴναι ἀδύτατον—ὅτι δηλαδὴ οἱ ἐγκρατεῖς εἴναι σώφρονες ἀπὸ κάποιαν ἀκολασίαν—ἐν τούτοις ὅμως συμβαίνει εἰς αὐτούς, ποὺ ἀσκοῦν τὴν ἀρότητον ταύτην σωφροσύνην, νὰ εἴναι τὸ πάθημά τους ὅμοιον — ἀνάλογον — μὲ τοῦτο, τὸ ἔξῆς: ἐπειδὴ δηλαδὴ. . .

τῷ, τῷ σεσωφρονίσθαι αὐτούς . . .

Ἐσικε γάρ, ραί, φαίνεται, ἔτσι πρόγματι φαίνεται.

μὴ γάρ . . ., (φοβοῦμαι), φοβοῦμαι μήπως πρόγματι.

αὔτη, ἔλξις πρὸς τὸ κατηγορ. ἡ δρ θή ἀλλαγή.

καταλλάττομαι, ἀνταλλάσσω, τὸ ἀπαρεμφ. ἐπεξ. τοῦ αὐτῆς.

δρθόν, γνήσιον, ἀκίβδηλον.

ταῦτα καταλλάττεσθαι, τὸ ἀπαρεμφ. παθητικόν.

τούτου, γεν. τοῦ τιμήματος.

δνούμενα, παθ. ἀγοραζόμενα.

πιπράσκω, πωλῶ (πρατήριον, μεταπράτης).

προσγίγνομαι, προστίθεμαι.

ἀπογίγνομαι, ἀποχωρίζομαι, ἀφαιροῦμαι. Ἡ μετάφρασις τοῦ δυσκόλου τούτου χωρίου ἔχει ως ἔξῆς: φοβοῦμαι μήπως πρόγματι τοῦτο δὲν εἴναι δρθός τρόπος ἀνταλλαγῆς πρὸς ἀπόκτησιν τῆς ἀρετῆς, τὸ ν' ἀνταλλάσση δηλαδὴ κανεὶς ἥδονάς μὲν ἥδονάς καὶ λύπας μὲ λύπας καὶ φόβον μὲ φόβον καὶ μεγαλύτερα μὲ μικρότερα σὰν τομίσματα· ἀλλὰ ἐκεῖνο μόνον εἴναι δρθὸν τόμισμα, μὲ τὸ δποῖον πρέπει δλα αὐτὰ ν' ἀνταλλάσσωνται: ἡ φρόνησις· καὶ τοῦτο προσδιορίζει τὴν ἀξίαν αὐτῶν καὶ μὲ αὐτὸν πρόγματι ἀγοράζονται καὶ πωλοῦνται δλα, καὶ ἡ

ἀνδρεία καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ μὲν ἔνα λόγον ἡ ἀληθής ἀρετή, μόνον μετὰ τῆς φρονήσεως ἀποκτᾶται, εἴτε προστίθενται εἴτε ἀφαιροῦνται καὶ αἱ ἥδοναι καὶ οἱ φόβοι καὶ δὴ τὰ ἄλλα τὰ παρόμοια...

χωριζόμενα, ὁγμ. ἀπόλ. ἡ μετοχὴ ὑποθετική.

σκιαγραφία, σκιᾶς εἰκών, ἀπατηλὴ εἰκών.

ἀνδραποδάδης, δουλοπρεπής, ἀντάξιος δούλων.

κάθαρσις, ἀποκάθαρσις (ἡθική).

καθαρός, ἔξαγνισμός, μέσον καθάρσεως.

τελεταί, τὰ μυστήρια.

καθίστημι, ἰδρύω.

φαῦλος, τυχαῖος, ἄσοφος.

πάλαι, κεφ. 8. 63γ κλ.

αἰνίττομαι, δι’ αἰνιγμάτων, σιγμβολικῶς, ὑποδηλῶ.

ἀτέλεστος, ἀμύντος, ἀκατήχητος.

τετελεσμένος, (τελετή) μεμυημένος.

ναρθηκοφόρος, δι’ φέρων θύρσον κατὰ τὰς τελετὰς τοῦ Βάκχου ὡς θιασώτης τοῦ θεοῦ· θύρσος δὲ εἶναι ράβδος ἐκ νάρθηκος, φυτοῦ καλαμοειδοῦς, ἐστεμμένη εἰς τὴν κορυφήν.

βάκχοι, οἱ μετέχοντες τῶν μυστηρίων τοῦ Βάκχου, οἱ θεόπνευστοι. **παῦρος**, δλήγος.

Τὸ νόμα τῆς φράσεως: *ν α ὅ η κ ο φ ὁ ρ ο i ... π α ὅ ο i εἶναι τοῦτο, δτι δηλ. τὰ ἔξωτερικὰ σύμβολα τῆς λατρείας τοῦ Διονύσου δὲν σημαίνοντ, δτι καὶ δι’ μεταχειριζόμενος αὐτὰ ἐμπνέεται πράγματι ὑπὸ τοῦ θεοῦ.* Ἀνάλογος εἶναι καὶ ἡ φράσις τοῦ ἴεροῦ Εὐαγγελίου «πολλοὶ μέν εἰσι κλητοί, δλήγοι δὲ οἱ ἐκλεκτοί», Μάρκ. 20,16, ὡς καὶ τὸ κοινόν: τὸ ράσο δὲν κάνει τὸν πατά. Ἡ φράσις εἶναι παλαιὸς στίχος ἐκ τις Ὁρφικῆς διδασκαλίας, ποὺ περιέπεσεν εἰς παροιμίαν. Τὰς ἰδέας τῶν Ὁρφικῶν περὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς τύχης τῆς ψυχῆς, περὶ ἐγκρατείας, περὶ μυῆσεως καὶ καθαριοῦ, ποὺ ὠφειλον νὰ ἐγγυῶνται διὰ τὴν εἰς τὸν Ἀδην μεταβαίνονταν ψυχὴν ἔνα ταξίδι χωρὶς κινδύνους μὲν ἔνα εντυχὲς τέρμα πλησίον τῶν θεῶν, εἰχον δεκθῆ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι (ὅρα καὶ 63γ, 67γ, 70γ).

γενέσθαι, γενέσθαι (εἰς) ὥν.

ἀνύτω, κατορθώνω.

σαφές, τὸ ἀληθές, τὴν ἀλήθειαν.

εἰκότως, συνδετέον πρὸς τὸ οὐχ αλεπῶς φέρω.
εὖ ἀνέχοι, καλῶς θὰ είχε, θὰ ἦμουν εὐχαριστημένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14

εὐθύς, ἀσυνδέτως, ἐπεξήγησις.

πνεῦμα, πνοή, ἄνεμος.

καπνός, δμοίωσις ἐξ Ἡλ. Ψ, 100 «ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἦντε καπνὸς φέρετο...»

διαπτομένη, ρ. διαπέτομαι, πετῶ ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἐξαφανίζομαι.

παραμυθία, παρηγορία, παραμυθητικοὶ λόγοι (ὅρα καὶ διαμυθία λόγοι διάλογοι κατωτέρω), κατ’ ἄλλους πειθώ, ἀπόδειξις διὰ μαρτυριῶν.

πίστις, βεβαίωσις, ἐπιχείρημα, ἀπόδειξις.

ἔστι, διαρκῶς ἔξακολονθεῖ νὰ ἐπάρχῃ.

δύναμις, δύναμις ζωικῆ.

φορόησις, ἡ δύναμις τοῦ νοεῖν. Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ὡς καθορίζεται ἐδῶ, ἔχει δύνασις ἀξίαν, διότι ἡ ἀπλῆ ὑπαρξία τῆς ψυχῆς, ὡς παρούση, δύναμις τὰ εἴδωλα, διὰ τὰ ἐννοοῦντα πρόπει τὰ πίοντα αἷμα, δὲν ἔχει οὐδεμίαν ἀξίαν.

διαμυθολογῶ, διηγοῦμαι μάθοντας, συζητῶ μὲ μάθοντας, φιλοκινδυνεύω συζητῶν μὲ βάσιν μερικὰς ὑποθέσεις. Ἀξιον σημειώσεως εἶναι τοῦτο ἐδῶ· διτὶ δηλ. ὁ Πλάτων ἐπίτηδες μεταχειρίζεται τὰς λέξεις παραμυθία καὶ διαμυθολογία μεταξύ της ψυχῆς καὶ της φύσης, μὲ λεπτὴν σημασιολογικὴν ἀπόχρωσιν, διὰ τὰ δειξη, διτὶ δὲν πρόπει τὰ περιμένωμεν αἰστηρῶς λογικὰς ἀπόδειξεις, ἀλλὰ ἀληθοφανεῖς (εἰκός οὕτως ἔχειν). Πίστιν θέλει νὰ ἐμπνεύσῃ καὶ ἡ ἀπόδειξις του εἶναι περισσότερον ἥθικη παρὰ θεωρητική (ὅρα καὶ κεφ. 5, 61ε καὶ κεφ. 13, 69γ).

κωμῳδιοποιός, ἐδῶ ὁ Πλάτων ὑπανίσσεται εἴτε τὸν Ἀριστοφάνη, δόποιος ἐγελοιοποίει τὸν Σω. εἰς τὰς Νεφέλας (1484..), εἴτε τὸν Εὔπολιν λέγοντα: μισῶ τὸν Σωκράτη, τὸν πτωχὸν ἀδολέσκην.

ἀδολεσκῶ, φλυαρῶ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15

αντὸ τῆδέ πη, τὸ αὐτὸ ἀγαφέρεται εἰς τὰ προηγούμενα, τὸ δὲ τῇδέ εἰς τὰ ἐπόμενα.

παλαιὸς λόγος, παλαιὰ δοξασία, παράδοσις (τῆς μετεμψυχώσεως ἢ μετενσωματώσεως).⁷ Άν καὶ τὸ ἐπόμενον (70ε) μᾶς ὑπερθυμίζει τὸ δόγμα τοῦ Ἡρακλείτου, διὰ Πλάτωνος ἐννοεῖ ἐδῶ τὴν διδασκαλίαν τῶν Ὀρφικῶν καὶ τῶν Πνθαγορείων (ὅρα καὶ 63γ, 67γ, 69γ). Τὸ αὐτὸ περὶ μετεμψυχώσεως ἐπίστενον καὶ οἱ Αἰγύπτιοι.

μεμνήμεθα, ἐνθυμούμεθα.

ἄλλο τι, ἄλλο τι (ἐστιν) η . . .

τοῦ ταῦτοῦ εἶναι, τοῦ δτι τοῦτο οὕτως ἔχει, δτι δηλ. δ θρῦλος εἶναι δρῦός.

λόγος, ἐπιχείρημα, ἀπόδειξις.

κατ’ ἀνθρώπων, ἐν σχέσει ποδὸς . . ., δσον ἀφορᾶ εἰς τοὺς . . .

κατὰ ζῷων καὶ φυτῶν, διὰ Πλάτωνος δὲν θέλει νῦν ἀποδώσῃ ἀθαρασίαν εἰς τὰ ζῷα καὶ φυτά, ἀλλὰ θέλει νὰ δείξῃ δτι δ νόμος τῆς γενέσεως ἐν τῶν ἐναντίον εἶναι γενικός.

αἰσχρός, ἄσκημος.

ἔχω, γνωρίζω, κοινῶς κατέχω, τὸ ξέρω καλά.

ἔξι ἐναντίων τὰ ἐναντία, τοῦτο ηδη ητο δόγμα τῶν Ἡρακλείτεων.

δυοῖν δυντοιν, παράθεσις πληθυντικοῦ (ἐναντίων).

μεταξύ, μεταξὺ μείζονος καὶ ἐλάσσονος.

τὸ μὲν . . . τὸ δὲ . . . τὴν μὲν μίαν γένεσιν . . . τὴν δὲ ἄλλην.

διανοτίνω — συγκρίνω, χωρίζω — ἐνώνω.

καν . . ., καὶ (λέγομεν) ἀναγκαῖον ἀν εἶναι οὕτως ἔχειν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16

ἔγρηγορέναι — παθεύδειν, ἀγρυπνεῖν — κοιμᾶσθαι.

καὶ αἱ γενέσεις . . ., καὶ αἱ γενέσεις αὐτοῖν εἰσι δύο μεταξὺ δυοῖν δυντοιν.

συζυγία, ζεῦγος.

τὴν μὲν — τὴν δέ, ἐπιμερισμὸς εἰς τὸ τὰς γενέσεις.

καταδαρθάνειν — ἀνεγείρεσθαι, κοιμᾶσθαι — ἀγρυπνεῖν, ψπρος — ἐγρήγορσις.

τοῖν, χρῆσις τοῦ ἀρσεν. ἄρρενος ἀντὶ τοῦ θηλυκοῦ.

ταύτῃ, ἐδῶ, εἰς τὸ σημεῖον αὐτό.

ἀναβιώσκεσθαι, ἀναβίωσις, τὸν τὰ ξαραζῆ κανεῖς.

ἐδόκει, δι παρα. διότι ἀποβλέπει εἰς κεφ. 15, 70γδ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17

ἀδίκως, χωρὶς λόγου, χωρὶς αἰτίαν.

ἀνταποδίδωμι, ἀμεταβ. ἀντιστοιχῶ.

ῶσπερει κύκλῳ περιβότα, τρόπον τινὰ διαγράφοντα κυκλικὴν τροχιάν.

ἀνακάμπτω, (πάλιν-πλεονασμὸς) ἀμετάβ. ἐπανέρχομαι, ἐπιστρέφω. τελευτῶντα, ἐν τέλει, εἰς τὸ τέλος.

οἶον, παραδείγματος χάριν.

λῆσσος, ἀρσ. (παραλήσημα) φλυαρία, ἀνοησία, ἀφέλεια παιδαριώδης.

τὸν Ἐνδυμίωνα, τὸν θρῦλον τοῦ Ἐνδυμίωνος. Οἱ Ἐνδυμίων, βοσκὸς ὁραῖος, ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸν Ὁλυμπὸν, ὅπου προσείλκυσε διὰ τὴν ὡραιότητά τον τὴν προσοχὴν τῆς Ἡρας, τὸ δόπιον οὗτος δὲν ἀπέρριψεν. Διὰ τοῦτο ἔξεδιψχθη ὑπὸ τοῦ Διὸς καὶ ἐτιμωρήθη ὑπὸ αὐτοῦ τὰ κοιμᾶται χωρὶς τὰ ξυπνήσῃ ποτέ.

οὐδαμοῦ ἀν φαίνοιτο, δὲν θὰ ἐτόλμα τὰ φανῆ, δὲν θὰ ἡμποροῦσε τὰ συμβῆ, δὲν θὰ εῖχε καμίαν ἀξίαν.

Ἀναξαγόρας, δι Κλαζομένιος, γεννηθεὶς περὶ τὸ 500 π.Χ. Διάσημος φιλόσοφος, μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος, ἐγκατασταθεὶς εἰς Ἀθήνας τὸ 460 π.Χ. περίπου. Οὗτος εἶπε τὸ περίφημον: «πάντα χρήματα ἦν δόμος, εἴτα νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησε». Δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἀρχικὸν χάρος δο Νοῦς (τὸ πνεῦμα) ὠργάνωσε τὸν κόσμον ἀρμονικῶς (ὅρα καὶ εἰσαγωγήν).

ἐκ τῶν ἀλλων, οὐχὶ ἐκ τῶν τεθνεώτων.

τίς μηχανή..., ποῖος τρόπος θὰ ὑπῆρχε τὰ μή....

παντὸς μᾶλλον, περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλο (κεφ. 11, 67β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18

έννι λόγῳ, (ὑπομνήσω σε), μὲν μίαν ἀπόδειξιν...
αὐτοῖς, μόνοι των.

ἐπιστήμη, ἀκριβῆς γνῶσις, ἀληθῆς γνῶσις, γνῶσις.

δρθὸς λόγος, δρθὸς συλλογισμός, δρθὴ κρίσις.

ἔπειτα, μετά τὸ γενικὸν μέν, θέτει τὸ ἐπειτα εἰδικεύων τὸ παράδειγμα, ἀντὶ νὰ θέσῃ δέ.

διαγράμματα, γεωμετρικὰ σχήματα. Ο Πλ. ὑπαινίσσεται ὅτι καὶ ἐν τῷ «Μέρων» κεφ. 15—21, 80δ—86γ ἀναφέρεται: Δοῦλος τοῦ Μέρωνος ἐρωτώμενος καταλλήλως δπὸ τοῦ Σω. ενδίσκει ἀληθείας γεωμετρικάς, ως νὰ είχε διδαχθῆ γεωμετρίαν.

κατηγορεῖ, ἀποδεικνύει (δ ἄγων ἐπὶ τὰ διαγράμματα).

μαθεῖν, νὰ μάθω, νὰ ἀκούσω, τοῦτο... δηλ. ν' ἀναμνησθῶ.

γάρ, δ γὰρ ἐδῶ εἶναι ἐπεξηγηματικός.

ἔπιστασθαι, ἐν τῇ διανοίᾳ λαβεῖν, νὰ τὸ ἐγγνώριζε.

ἢ ἀλλην τινὰ αἰσθησιν λαβών, ἢ δι' ἀλλης τινὸς αἰσθήσεως ἀντιληφθείς.

οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη, ποὺ δὲν εἶναι ἀντικείμενον τῆς αὐτῆς γνώσεως.

οὐ τὴν ἔννοιαν ἔλαβεν, τὸ δποῖον συνέλαβε μὲν τὸν νοῦν του.

παιδικά, κεφ. 12,68α.

ἔγνωσαν - ἔλαβον, γνωμικὸι ἀόριστοι.

γεγραμμένον, ρ. γράφω, ζωγραφῶ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19

εἴτε ἔλλείπει . . . , εἴτε τοῦτο ἔλλείπει (ὑπολείπεται) τι ἔκεινον κατὰ τὴν δμοιότητα εἴτε μὴ (ἔλλείπει).

ἴσον, ἡ ἴδεα τοῦ ἴσου.

δ ἔστιν, τὸ δν, τὸ δντως δν, ἡ ἴδεα.

δν, μετοχὴ ἐνδοτική. Ἐπίσης καὶ ὅ ν τα (ταῦτα).

ἴσα, ἡ ἴδεα τοῦ ἴσου, δ πληθ. κατὰ τὰ ἴσα πράγματα.

ταῦτα τε, τὰ πράγματα.

ἔως ἂν, ἔως ἂν ἐννοήσῃς, ἐφ' ὅσον δηλ. ἥθελες ἐννοήσει.
 ἐνδεῖ (ὑποκ. τὰ ἵσα — ποάγματα —) τι ἐκείνου, εἶναι κατά τι
 κατώτερα ἐκείνου (τῆς ἰδέας τοῦ ἵσου).
 τῷ, τῷ εἶναι, δηλ. ως πρὸς τὸ νὰ εἶναι.
 οἷον ἄλλο τι τῶν δητῶν, τρόπον τινὰ κάτι ἄλλο ἀπὸ τὰ ὅγτα,
 ἐκεῖνο, τὸ ὄν, ἡ ἰδέα.
 προσέσοικα, προσομοιάζω.
 τὰ ἵσα, τὰ ἵσα ποάγματα.
 δρέγομαι, ἐπιθυμῶ, ποθῶ (ὅρεξις).
 ταῦταν δὲ πάντα ταῦτα, τὸ αὐτὸν ἴσχνει δι' ὅλας τὰς αἰσθήσεις, δὲν
 ὑπάρχει καμία διαφορά...
 τὰ ἐν ταῖς αἰσθήσεις, (ἵσα) τὰ αἰσθητὰ ἵσα.
 ἀνοίσειν, βραχὺ. ἀντί: ἀναφέροντες ἐννοήσειν, νὰ συγκρίνωμεν, νὰ
 συσχετίσωμεν.
 γενόμενοι εὐθύς, εὐθὺς μόλις ἐγεννήθημεν.
 πρὸ τούτων, τοῦ δράν, ἀκούειν κλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 20

αὐτήν, τὴν ἐπιστήμην, τὴν γνῶσιν.
 τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον, ἀντὶ νὰ εἴπῃ τὸ ἀνισον.
 ἐπισφραγίζομαι, ἐπιθέτω τὴν σφραγίδα, ἐπιθέτω ως σφραγίδα, ἐδῶ
 δίδω τὸ χαρακτηριστικὸν ὄνομα, τὸν χαρακτηριστικὸν δρον.
 τοῦτο δὲστι, αὐτὸν ποὺ ὑπάρχει, τὸ ὄν, ἡ ἰδέα.
 καὶ . . ἀποκωινόμενοι, κατὰ τὴν διαλεκτικὴν μέθοδον τῆς φιλοσο-
 φικῆς ἐρεύνης, τὴν δούλαν χαρακτηρίζει ἡ ἐρωταπόκρισις.
 ἔκαστοτε, εἰς ἔκαστην γέννησιν.
 γίγνεσθαι, ἐκ τῶν προηγ. νοητέον τὸ ἀνάγκη (ἐστί).
 ἀπόλλημα, λησμονῶ, κοινῶς χάνω, ξεχάνω.
 ἀναλαμβάνω, ἀναπτῶ.
 δυνατὸν γὰρ δὴ τοῦτο γε ἐφάνη, πεφ. 18 καὶ 19.
 οὐδὲν ἀλλ' ἢ . , οὐδὲν ἄλλο (ποιοῦσιν) ἢ . .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21

δίδωμι λόγον, δίδω λόγον διατί, δικαιολογῶ.
πολὺ μᾶλλον, πολὺ περισσότερον, πολὺ τοῦνταρτίον.
τηνικάδε, αὐτὴν ἐδῶ τὴν ὥραν, κοινῶς τέτοια ὥρα, (μετὰ τὸν θά-
ρατὸν τὸν Σω., διότι μόνον οἱ φιλόσοφοι εἶναι εἰς θέσιν νὰ δικαιολο-
γοῦν περὶ ὧν ἐπίστανται).
ἐν ἀνθρώπου εἰδει, ἐν ἀνθρωπίνῃ μορφῇ.
φρόνησις, κεφ. 14, 70β.
εἰ μὴ ἄρα, ἐκτὸς ἐὰν τυχόν, ἐκτὸς ἐὰν ἵσως.
ἐν... χρόνῳ, ἐξυπακούεται ἡ ἐν τῷ γέγονε σ θαῖ.
ἔλαθον.. οὐδὲν εἰπών, χωρὶς τὸ ἐννοήσω εἶπον κάτι ἄνευ περι-
εχομένου, δὲν εἶπον τίποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22

ἀναφέρω, κεφ. 19, 75β.
ἀπεικάζω, συγκρίνω, παρομοιάζω, παραβάλλω.
ἄλλως, εἰς μάτην.
ταῦτα..τάδε, αἱ ἰδεῖ.. αἱ ψυχαὶ (ἡ προῦπαρξίς τῆς ψυχῆς).
ὑπερφυσῶς, κεφ. 10, 66α.
εἰς....ματαφεύγεις ὁ λόγος, ώραῖα τελειώνει ἡ συζήτησις (τὸ ἐπι-
χειρόημα, ἡ ἀπόδειξις).
μαρτερώτατος, λίαν ἴσχυρογνώμων, λίαν ἐπίμονος.
οὐκ ἐνδεῶς, λιτότης, ἀρκούντως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23

ἐνέστηκεν, ὑφίσταται ὡς κώλυμα, ἐναντιώνεται.
διασκεδάννυμαι, διασκορπίζομαι, ἐξαφανίζομαι.
τοῦ εἶναι, τῆς ὑπάρξεως.
τοῦτο, ὁ διασκεδασμός.
ἄλλοθέν ποθεν, ἐκ στοιχείων διαφορετικῶν ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ συνί-
σταται τὸ σῶμα.

ἀσπερ ἡμισυ, τρόπον τινὰ τὸ ἡμισυ.
 τέλος ἔχειν, νὰ εἶναι τελεία.
 συντίθημι εἰς ταῦτόν, συνενώνω, συνδυάζω.
 αὐθίς γίγνεσθαι, νὰ ἐπανέρχεται εἰς τὴν ζωήν.
 δπερ λέγεται, (ἀντὶ παρωχημένου), δπως ἔχομεν εἴπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 24

διαπραγματεύομαι, συζητῶ, ἔξετάζω.
 ἔτι μᾶλλον, ἀκόμη διεξοδικώτερον (ἢ πρότερον).
 δέδοικα τὸ τῶν παιδῶν, κατέχομαι ἀπὸ τὸν φόβον, τὸν συνήθη εἰς
 τὰ παιδιά.
 διαφυσῶ, φυσῶ κατὰ διαφόρους διενθύνσεις, διασκορπίζω.
 ἀλλως τε καὶ, καὶ μάλιστα.
 πνεῦμα, ἄνεμος.
 ἐπιγελῶ, γελῶ ἐπιδοκιμάζω.
 ἐν ἡμῖν, ἐννοεῖ πάντας τὸν παρόντας.
 μορμολύκειον, κυρίως τὸ προσωπεῖον, μὲ τὸ ὅποιον ἐφόβιζον τὰ
 παιδιά, φόβητρον, κοινῶς σκιάχτρο.
 ἐπάδω, ἃδω ὡς ἐπωδήν· ἐπωδαὶ δὲ ἵσαν ἄσματα μαγικὰ ἢ λόγοι,
 δι’ ᾧ ἐθεραπεύοντο νόσοι, τραύματα κλ. ὅπως τὰ σημειωτὰ ξόρκια.
 Ὁ Πλ. ἐδῶ ἐννοεῖ τοὺς φιλοσοφικοὺς λόγους πρὸς θεραπείαν νοσού-
 σης ψυχῆς.
 ἔξεπάδω, θεραπεύω μὲ ἐπωδάς.
 ἐπωδός, ὁ θεραπεύων μὲ ἐπωδάς, ὁ μάγος.
 βαρβάρων, ὁ Πλάτων δὲν ἀνεγνώριζεν ἐθνικὰς διαφορὰς εἰς τὴν
 ἐπιστήμην. Ὁ ἴδιος ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον πρὸς σπουδήν.
 ζητεῖν, νὰ ἔξετάζετε αὐτὸν τὸ ζήτημα.
 ὑπάρξει, ἀπροσώπη. θὰ γίνουν.
 ἀπολείπω, ἀφήνω τι ἀτέλεστον ἢ ἀρρητον, διακόπτω.
 ε σοι ἡδομένῳ ἐστίν, ἐὰν σοῦ εἶναι εὐχάριστον.
 πῶς γὰρ οὐ μέλλει, (μοι ἡδομένῳ εἶναι) καὶ διατί ὅχι; πῶς νὰ
 μὴ μοῦ εἶναι; (εὐχάριστον).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 25

εσαντούς, αὐτοπ. γ' προσώπ. ἀντὶ α' ἡμᾶς αὐτούς.

συνθέτω, διαφέρει τοῦ προηγούμενον συντεθέντι, διότι ἡ σύνθεσις εξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ.

φύσει, ἀνήκει εἰς τὸ ἐπόμενον προσήκει.

ταύτη, ἥπερ, ἔτσι, ὅπως ἀκριβῶς, καθ' ὃν ἀκριβῶς τρόπον.

εὕπερ τῷ ἄλλῳ, κεφ. 2, 58ε.

ἀεὶ κατὰ ταύτᾳ καὶ ωσαντως ἔχει. Μὲ τὸν τεχνικὸν τοῦτον ὅρον δ. Πλ. χαρακτηρίζει πάντοτε τὰς ἰδέας, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὰ αἰσθητά: τὰ ἄλλο τὸ ἄλλως (ἔχοντα) καὶ μηδέποτε κατὰ ταῦτα, εἶναι πάντοτε τὰ ἴδια μὲ τὸν ἐαντόν τους καὶ διόπτος τῆς ὑπάρξεώς των εἶναι ἔνας καὶ διόδιος, εἶναι ἀναλλοίωτα αἰωνίως, εἶναι πάντοτε τὰ ἴδια καὶ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἔχον πάντοτε." Ορα καὶ 78δ.

δέ, ἐπαναλαμβάνεται διὸ πρὸς ἔξαρσιν, ἀντιθέτως.

ἴωμεν, ἐπανίωμεν.

ἐφ' ἄπερ (ἥλθομεν) ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ, κεφ. 10, 65βε, κ.έ.

αὐτῇ ἡ οὐσία, ἥς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι, αὐτῇ ἡ οὐσία (ἡ ἰδέα, ἡ πραγματικότης) διὰ τὴν ὑπαρξίν τῆς δποίας δίδομεν λόγον.

αὐτὸν ἔκαστον, δέπτιν, τὸ δν, κάθε μία πραγματικότης, ποὺ ὑπάρχει, τὸ δν, διὰ τοῦ ἔκαστον εἶναι καθ' ἑαντό, τὸ δντως δν.

ἐνδέχομαι, ἐπιδέχομαι.

ἥ, ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἐρώτησις ἀκριβέστερον ὑπὸ ἄλλην μορφήν.

μονοειδές, ἀπλοῦν, ἀσύνθετον.

οὐδέποτε οὐδαμῆ οὐδαμῶς οὐδεμίαν, ἐπισώρευσις κατὰ πλεονασμὸν ἀργήσεων πρὸς ἔξαρσιν τοῦ ἀναλλοίωτου.

τί δὲ (οἷει) τῶν πολλῶν, τί δὲ φρονεῖς διὰ τὰ πολλά.

τῶν ἐκείνοις δμωνύμων, τῶν δμωνύμων μὲ ἐκείνας (τὰς ἰδέας). πᾶν τούναντίον, δλως ἀντιθέτως.

οὐκ ἔστιν, (ἄλλο τι) δτω (δοτ. δργαν.).

ἐπιλαμβάνομαι, ἀπτομαι, συλλαμβάνω, ἀντιλαμβάνομαι.

ἀειδής, ἀόρατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26

τίθημι, ὑποθέτω, παραδέχομαι, ἐπὶ α' καὶ β' προσώπου μετὰ τῶν βούλει, βούλεσθε, θέλεις, θέλετε, τίθεται ὑποτακτική.

ἔχον, (*θῶμεν*).

ἄλλο τι, (*ἔστιν η*).

ἡμῶν αὐτῶν, οὐχὶ αὐτοπαθῆς ἀντωνυμία.

τῷ εἴδει, μὲ ἄρθρον, διότι ἡδη ἐμημόνευσε τὴν λέξιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27

πάλαι, ὡς ἐν *κεφ. 10, 65β κ.έ.*

προσχρῶμαι, χρησιμοποιῶ προσέτι, διότι δύναται νὰ ἔξετάξῃ ἡ φυχὴ καὶ ἀνεν τῆς συνεργασίας τοῦ σώματος (*κεφ. 10, 65γ*).

τὸ διὰ τοῦ σώματος, (*σκοπεῖν*), δηλ. τὸ δι᾽ αἰσθήσεως.

ἱλιγγιῶ, (*ἱλιγγος*), ζαλίζομαι.

τοιούτων, δηλ. πλανωμένων καὶ ταραττομέρων.

πλάνος, περιπλάνησις.

ἐκεῖνα, τὰ ὅντως ὅντα, αἱ ἰδέαι.

συγχωρῶ, συμφωνῶ.

ὅλῳ καὶ παντὶ, καὶ εἰς τὸ σύνολον καὶ εἰς τὰ μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 28

πεφυκέναι, πεφυκέναι, (*τοιοῦτον*) οἶον ἄρχειν . . .

ξυμβαίνει, ἔξαγεται ὡς ἀναγκαῖον συμπέρασμα.

νοητόν, τὸ νοοῦν, (*ἐνεργητικόν*): *ἀνόητον*, τὸ μὴ νοοῦν.

ῆ, πῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 29

τὸ παράπαν, ἐπίρρογμα, παντελῶς.

ἐν δρατῷ, (*τόπῳ*), ἐντοεῖ τὸν τάφον.

διαπίπτω, διαλύμενος καταρρέω, διαρρέω.

διαπνέομαι, διασκορπίζομαι ὡς καπνός, ἔξαφανίζομαι. Τὰ τρία ἀπαρέμφατα ἀποτελοῦν κλίμακα ἀποστρέψεως.

ἐπιεικῶς, ἀρχετά, λίαν.

ἐπιμένω, παραμένω, διατηροῦμαι.

καὶ, καὶ ἐὰν μέν τις.

χαριέντως ἔχω τὸ σῶμα, ἔχω ἀνθηρὸν καὶ χαριτωμένον τὸ σῶμα.

ώρα, ἡ ἀνυὴ τῆς ἡλικίας, ἡ ὡριμότης.

καὶ πάνυ μάλα, (συχνὸν ἐπιμένει χρόνον).

συμπίπτω, συμμαζεύομαι, μαραίνομαι (μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ἐντοσθίων κλ.).

δλίγου (δεῖν) δλον, σχεδὸν δλόκληρον (τὸ σῶμα).

ταριχευθέντες, ἡ ταριχευσίς ἥτο συνήθης παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις (Ἡρόδοτος, βιβλ. 2 κεφ. 86). Τοιαῦτα ταριχευθέντα πτώματα (μούμιες) ἐπάρχουν σήμερον καὶ εἰς τὸ Ἐθνολογικὸν Μουσεῖον.

ἀμήχανον δσον, ἀμέτρητον, ἐπ' ἀόριστον.

καὶ Δην σαπῆ, (τὸ σῶμα).

ώς ἔπος εἰπεῖν, σὰρ νὰ εἰποῦμε, σχεδόν.

τοιοῦτον ἔτερον, (κεφ. 2, 58δ) ὅμοιον, ἀνάλογον (μὲ τὴν ψυχήν). γενναῖος, ὑπέροχος, εὐγενής, ἔξαιρετος.

εἰς Ἄιδους ὡς ἀληθῶς, εἰς τὸν πραγματικὸν Ἄδην — καὶ οὐχὶ τὸν Ἄδην τοῦ πλήθους. Ὁ Πλ. ὑπανίσσεται ἐδῶ τὴν ἐτυμολογίαν τῆς λέξεως Ἄιδης (ἀειδῆς), τὸν ὄποιον πιστεύει ὅντως ὡς ἀ ει δῆ, ἀόρατον, δπον ἡ καθαδὰ ψυχὴ ενδίσκει καταφύγιον πλησίον τοῦ θεοῦ.

ἴτεον, οημ. ἔπιθ. τοῦ εἷμι, πρέπει νὰ ὑπάγῃ.

διαφυσῶμαι, (κεφ. 24, 77δ), οἱ παραπ. παριστῶσι λόγῳ τῆς βεβαιότητος τοῦ λέγοντος τὴν πρᾶξιν ὡς τετελεσμένην.

πολλοῦ γε δεῖ, πολὺ ἀπέχει, κάθε ἄλλο.

κοινωνοῦσα, διορίζει τὴν προηγουμένην μετοχήν.

έκοῦσα εἶναι, ἔκουσίως, τὸ ἀπαρ. πλεονάζει μετὰ τὴν μετοχήν.

τῷ δντι, τῷ δν τι μελετῶ σα ρ αδίως τεθνάναι.

ούκοῦν, ἐπανέρχεται εἰς τὴν δπὸ τῆς παρενθετικῆς: τὸ δὲ οὐ δέν.. διακοπεῖσαν πρότασιν: ἐὰν μὲν καθαρά.

ὑπάρχει αὐτῇ, ἀπροσώπ. τῆς ἐπιτρέπεται, δύναται.

ἄνοια, ἔλλειψις νοῦ, ἀφροσύη, παραλογισμός.

κατὰ τῶν μεμνημένων, δσον ἀφορᾶ εἰς τοὺς μεμνημένους εἰς τὰ μυστήρια, τὰ Ὁρφικὰ (δρα καὶ κεφ. 13, 69γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30

Ἐὰν δέ, εἶναι ἀντίθεσις εἰς τὸ προηγ. ἐὰν μὲν καθαρός... γοητεύω, μαγεύω (ὅρα κεφ. 11, 66δ).

σκοτώδης, σκοτεινός.

αἰρετόν, καταληπτόν, ὅτι δὲ εἶναι σκοτεινὸν διὰ τὰ μάτια καὶ ἀόρατον, προσιτόν δὲ εἰς τὴν νόησιν καὶ διὰ τῆς φιλοσοφίας καταληπτόν, τοῦτο δὲ συνηθισμένη καὶ ωτὸν μισῆ καὶ ωτὸν τρέμη καὶ ωτὸν ἀποφεύγη, νομίζεις λοιπὸν ὅτι μίλα ψυχῆς εἰς τοιαύτην κατάστασιν θὰ ἀποχωρισθῇ—τοῦ σώματος—καὶ θὰ εἶναι αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν ὄλοκάθαρη;

οὔτει..., ἀπόδοσις εἰς τὸ ἐὰν δέ γε...

εἰλικρινής, καθαρός, ὄλοκάθαρος.

οὐδὲν δπωστιοῦν, κατ' οὐδένα τρόπον.

διαλαμβάνω, πιάνω ἀπὸ τὴν μέσην (ὅρος παλαιστικός).

διειλημμένην, (ἀπαλλάξεσθαι).

δμιλία, συναναστροφή.

συνουσία, ἀχώριστος συμβίωσις, συναναστροφή, κοινωνία.

μελέτη, μέριμνα (διὰ τὸ σῶμα).

ἐμποιῶ ἔνμφυτον, κάνω συμφυές, συγχωνεύω.

ἐμβριθής, βαρύς, ἐπαχθής.

μνήματα, μνημεῖα νεκρῶν.

κυλινδοῦμαι, κυλίομαι, περιφέρομαι, στριφογνωρῶ.

σκιοειδῆ φαντάσματα, δημώδεις δοξασίαι περὶ φαντασμάτων, ως καὶ οἱ παρ᾽ ἡμῖν βρυκόλακες.

εἴδωλα, δμοιώματα.

εἶναι, (εἰκός ἔστι).

τίνω δίκην, δίδωμι δίκην, τιμωροῦμαι.

τροφῆς, γεν. αἰτ., τροφή, ἀγωγή, τρόπος τοῦ βίου.

ἐπιθυμίᾳ, δοτ. αἰτ. ἔννεπακολουθοῦντος γεν. ἀντικειμ.

ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα, δεσμευθοῦν μέσα εἰς σῶμα, ἐνσαρκωθοῦν (ὅρα κεφ. 15, 70γ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 31

εἰς τοιαῦτα ἥθη, εἰς ζῶα ποὺ ἔχουν ἥθη ἀνάλογα μὲν ἐκεῖνα..
μελετῶ τι, φροντίζω περὶ τυρος, ἀσκῶ τι.
γαστριμαργία, ἀδηφαγία.
ὑβρις, ἀσέλγεια.
εὐλαβοῦμαι, φέρομαι ώς εὐλαβής, προφυλάττομαι, μὴ διευλαβη-
μένους, ἀραιδῶς ζήσαντας.
ἱκτῖνος, εἰδος ἴερακος, κοινῶς περδικογέρακο.
ἀμέλει, προστ. τοῦ ἀμελεῖν, μὴ σὲ μέλῃ, βεβαίως.
ἐπιτηδεύω, ἀσκῶ, οἱ ἀσκήσαντες τὴν κοινωνικὴν καὶ πολιτικὴν
ἀρετήν.
γεγονυῖα, ἡ ὅποια ἀποκτάται.
πολιτικόν, κοινωνικῶς ὠργανωμένον, κοινωνικόν.
μέτροις, χρηστός, μετρημένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 32

οὐδὲ θέμις, (ἐστί τινι) δὲν εἶναι ἐπιτετραμμένον.
φιλομαθής, φιλόσοφος.
καρτερῶ, ὑπομένω σταθερῶς, ἀντέχω εἰς τὰς στεργήσεις.
οἰκοφθορία, καταστροφὴ τῆς περιουσίας.
ἀτιμία, ἔλλειψις τιμῶν, στέρησις τιμῶν.
ἀδοξία, ἔλλειψις δόξης, ἀσημότης.
μοχθηρία, ταπεινὴ κοινωνικὴ θέσις.
τοιγάρτοι, διὰ τοῦτο λοιπόν.
ἀπασιν, ἄπ. χαίρειν εἰπόντες.
πλάτιτα σώματα, φροντίζω τὰ κάμω ὠραῖα σώματα.
αὐτοῖς, (τοῖς πλάττοντι σώματα).
λύσις, ἐξιλέωσις, ἀπολύτρωσις.
ταύτη τρέπονται, ἀκολουθοῦνταν αὐτὴν τὴν ὁδόν.
ἐκείνη, τῇ φιλοσοφίᾳ.
ἥ ύφηγεῖται, τὴν ὅποιαν ὑποδεικνύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 33

παραλαβοῦσσα, ὡς παιδαγωγός.

ἀτεχνῶς, δῆλως διόλου, τελείως (κεφ. 2, 59a).

εἰργμός, εἰργτή, φυλακή.

τοῦ εἰργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσσα, διτ..., πρόληψις, ἀντί: *κατιδοῦσσα* (ἡ φιλοσοφία), δτι τοῦ εἰργμοῦ δεινότης διὰ ἐπιθυμίας, εἶναι δηλ. συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐπιθυμίαν.

ὅς ἀν..εἴη τοῦ δεδέσθαι, συμπερ. (ῶστε μάλιστα ἀν εἶναι τὸν δεμέρον ἔντληπτορα), ὖστε γὰρ εἶναι πρὸ παντὸς αὐτὸς ὁ Ἰδιος ὁ δεμέρος συνεργός εἰς τὸ δέσμον του.

παραμυθοῦμαι, παραινῶ μὲ παραμυθητικὸς λόγον, ἐνθαρρύνω.

σκέψις, παρατήρησις, ἔρευνα.

ἀναχωρῶ, ὑποστρέφω, ὑποχωρῶ, ἀποσύρομαι.

ὅ τι, δτι τῶν δυτῶν.

δι' ἄλλων, δι' ἄλλων μέσων, τῶν αἰσθήσεων, ἀντίθ. εἰς τὸ... αὐτὴν καθ' αὐτὸν.

ἐν ἄλλοις δὲν ἄλλο, διάφορον δὲν εἰς διαφόρους περιπτώσεις, ἀντίθ. εἰς τὸ αὐτὸν καθ' αὐτὸν.

ἥγεται, ἔξαρταται ἀπὸ τὸ παρακελευθερωτικόν.

ἐπαθεν, γνωμικὸς ἀόριστος.

ῶν, γενικὴ διαιρετική.

οἶον.., ἐπεξήγησις εἰς τὸ τοσοῦτον κακόν.

λογίζομαι, ἀντιλαμβάνομαι, λογαριάζω.

ἄμα τε.. καὶ, τὸ σύγχρονον, συγχρόνως καὶ..

οὐκ οὕτως ἔχον, ἀν καὶ δὲν ἔχει οὕτως. Ὁ Πλ. ἐδῶ λέγει, ὅτι μεγιστον κακὸν δὲν εἶναι αἱ συνέπειαι τοῦ πάθους, ἀλλὰ ἡ πλάνη ἡ ἔμφυτος εἰς αὐτό, δτι δηλ. τὸ ἀντικείμενόν του ἔχει μεγίστην πραγματικότητα καὶ ἀξίαν, ἐνῷ τούναντίον ὡς δρατὸν οὐδεμίαν τοιαύτην ἔχει.

προσηλῶ, καρφώνω.

προσπερονῶ, καρφώνω μὲ περόνην, προσκολλῶ.

δμοδοξῶ, ἔχω τὴν αὐτὴν γνώμην.

δμότροπος, δέχων τοὺς αὐτοὺς τρόπους.

δμότροφος, ὁ ἔχων τὴν αὐτὴν δίαιταν, ἀγωγήν.
ἀναπλέα, (ἀνάπλεως) γεμάτη, μολυσμένη ἀπό...
πίπτειν, λόγῳ τοῦ βάρους τῶν ψλικῶν στοιχείων.
ἀμοιρος, ἀμέτοχος.
συνουσία, (κεφ. 30, 81γ), αἱ γεν. θείου...ἔξαρτῶνται ἐκ τῆς 2.
συνούσια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 34

οἱ δικαίως φιλομαθεῖς, οἱ γνησίως φιλόσοφοι.
οὐ γάρ, ὅχι βέβαια.
έαντην, τὴν ψυχὴν (πλαγία ἀντανάκλασις).
πάλιν αὖ, πλεονασμός.
ἔγναταδέω, δέρω στερεῶς εἴς τι.
ἀνήνυτος, (ἀνύ(τ)ω) ἀτελείωτος.

μεταχειριζομένην, μεταχ. (τὴν ψυχὴν) τινὰ ἵσταντον ἐν αντίῳ της Πηνελ. Ἡ διηρικὴ Πην. ἔξήλωντε τὴν νύκτα δι τοῦ ὄφαιτε τὴν ἡμέραν, ἐνῷ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνοίκτου ὄφαιτε εἰς τὸ σκότος τῶν παθῶν τὰ δεσμά, τὰ δόποια ἡ ἀληθῆς φιλοσοφία ὑπὸ τὸ φῶς τῆς σκέψεως προσπαθεῖ τὰ διαλύσῃ (ηγιώσῃ).

ἐν τούτῳ οὖσα, ἐνδιατρίβοντα ἐν τούτῳ, προσηλωνομένη εἰς αὐτό.
τὸ δὲ θέστιον, ἐπεξήγησις εἰς τὸ ἐν τούτῳ.
ἀδόξαστον, τὸ μή ἔξαρτώμενον ἐκ τῆς ἀτομικῆς δόξης, αἱ ίδεαι.
ἀπηλλάχθαι, ἔξαρταται ἀπὸ τὸ οὗ εταῖ δεῖν.
οὐδὲν δεινόν (ἐστι), δὲν ὑπάρχει φόβος.
δύος μή, μήπως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 63

Τὸ μέν, ἀντίθεσις πρὸς τὸ ἀκόλουθον μέντοι.
τοιαῦτ’ ἄττα, τέτοια περίπου.
ἀξιον (ἐστι) κινδυνεύσαι, ἀξίζει τὰ κινδυνεύση κανεὶς μή διαψευσθῇ.
καλός, ὡραῖος, διότι περιέχει ὡραίας ἐλπίδας.
ἐπάδω, κεφ. 24, 77ε, ψάλλω ὡς ἔξορκισμόν.
ἡδονὰς—κόσμους, ὅρα κεφ. 9, 64δ, ε.

εῖασε χαίρειν, κεφ. 9, 64γ, ἐπεριφρόνησεν.
 πλέον θάτερον,... μᾶλλον τὸ ἀντίθετον, μεγαλύτερον πακόν.
 ἡγησάμενος, ἥγησ. ἀπεργάζεσθαι (αὐτὸν—τὸν κόσμον).
 σωφροσύνη... ἀληθείᾳ, ἐπεξῆγ. εἰς τὸ τῷ αὐτῇ κόσμῳ φῶ.
 παλῆ, τὰ ἐδῶ λεγόμενα εἶναι μία ἀδρὰ ἀνακεφαλαίωσις τοῦ διαλό-
 γου καὶ μάλιστα τῶν: 64δ, 69β, 82ε, 84β, 82γ, 107γδ, 63γ, 108δ, κλ.
 οἱ ἄλλοι οἱ ἐν ἀρχῇ τοῦ Φαίδωνος μνημονευθέντες φίλοι.
 εἰς αὐθις, ἄλλην φοράν, ἄλλοτε.
 ἀνὴρ τραγικός, ἔρας ἥρως τραγῳδίας.
 νεκρὸν λούειν, ἐπεξῆγ. Τὸ λούειν τὸν νεκρὸν ἵτο σύνηθες εἰς τὸν
 ἀρχαίον διὰ λόγους θρησκευτικούς, διότι ὁ ἀποθανὼν θὰ ἥρχετο εἰς
 συνάφειαν πρὸς τὸν θεόντα καὶ ἐπομένως ἐπρεπε νὰ εἶναι παθαρός.
 (Οδυσ. ω, 44, Ἰλ. Σ. 34δ, Ἡροδ. βιβλ. 2, 86, Σοφοκλ. Ἀντιγ. 1201). Ἡ αὐτὴ συνήθεια ἐπικρατεῖ καὶ σήμερον παρ’ ἡμῖν παθαρίζο-
 μένων τῶν νεκρῶν δι’ οἴρου, δξοντας κλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 64

εῖεν, καλά, ἔστω, διὰ τοῦ εἰ εν διέγων δηλοῖ συγκατάθεσιν, διὰ
 νὰ μεταβῇ εἰς ἄλλο θέμα.

ἐπιστέλλω, (ἐπιστολὴ) γράφω, παραγγέλλω, ἀφήνω τὴν τελευ-
 τιλαν παραγγελίαν.

ὅτι, ὅτι ποιοῦντες.

ἐν χάριτι ποιῶ τινι, χαρίζομαι εἰς τινα, κάνω κάτι διὰ νὰ ἐξυπη-
 οετήσω καὶ εὐχαριστήσω τινά.

κοινότερον, δ συγκρ. βαθμὸς ἀντὶ τοῦ θετικοῦ.

ὑμῶν αὐτῶν, τῆς ψυχῆς σας.

δμοιλογῶ, ὑπόσχομαι, κατ’ ἄλλονς ἐρμηνευτάς: συμφωνῶ.

ώσπερ κατ’ ἵχνη, τρόπον τινὰ ἀκολούθοις τὰ ἵχνη.

οὐδὲν πλέον ποιήσετε, δὲν θὰ κατορθώσετε τίποτε.

θάπτωμεν... τρόπον, ἡ ταφὴ ἐγίνετο κατὰ δύο τρόπους, ἢ διὰ καύ-
 σεως ἢ διὰ κατοργῆσεως.

ἔγώ, ὁ Σω. ἐπίστενεν, δτι τὸ ἔγώ εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ δχι τὸ σῶμα.
 διατάττω, διευθύνω.

εἰς μακάρων... εὐδαιμονίας, εἰς τόπους εὐτυχισμένους, δύον μακάριοι κατοικοῦν (κεφ. 8, 63γ).

ἄλλως, εἰς μάτην (κεφ. 22, 66ε).

ἡγγυνᾶτο, ὅρα τὴν λέξιν: ὁ πατὴρ αὐτοῦ, κεφ. 2, 59β.
οὗτος μὲν γάρ, (ἡγγυνᾶτο).

ἡ μήν, ἀληθῶς.

παραμενεῖν, (με).

ὅπον φέρω, ὑποφέρω εὔκολώτερον, καλύτερον.

προτίθεμαι τὸν νεκρόν, ἐκθέτω τὸν νεκρὸν κεκοσμημένον πρὸ τῆς ταφῆς.

ἐκφέρω, κάνω τὴν ἐκφορὰν τοῦ νεκροῦ.

καλῶς, δοθῶς, διότι, τὸν τὰ λέγης δικότων, διτὶ θάπτει τὸν Σω..
ἀντὶ τὰ λέγης, διτὶ θάπτει τὸ πτῶμα τοῦ Σω., δὲν εἶναι δοθόρ.

εἰς αὐτὸν τοῦτο πλημμελές (ἔστι), αὐτὸν καθ' αὐτὸν εἶναι σφάλμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 65

ἀνίστατο εἰς.., βραχυλ. ἀντὶ: ἀναστὰς ἔτι εἰς... ἢ ἀνίστατο καὶ ἔτι εἰς...
τοτὲ δ' αὖ, ως ἔτιν προηγεῖτο τοτὲ μὲν.

ἀτεχνῶς, κεφ. 2, 59α, προσδιορίζει τὸ δόρφανον.

τὰ παιδία, ὅρα λέξιν Ξανθίππη κεφ. 3, 60α.

οἰκεῖαι γυναικεῖς, ἡ Ξανθίππη καὶ αἱ συγγενεῖς γυναικεῖς.

ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος, ἐνώπιον τοῦ Κρίτωνος.

καταγιγνώσκω, κατηγορῶ, ἀποδίδω ως μομφήν.

ἀρχόντων, τῶν ἔνδεκα, κεφ. 2, 58γ.

ἄλλως, καὶ ἐξ ἄλλων περιπτώσεων.

ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, τῆς φυλακίσεως τοῦ Σωκράτους.

τοὺς αἰτίους, ἐννοεῖ τοὺς κατηγόρους καὶ.

τὰ ἀναγκαῖα, τὸ ἀναπότελτον, τὸ μοιραῖον (κεφ. 6, 62γ).

ἀστεῖος, εὐγενῆς τοὺς τρόπους, (ὅπως εἶναι οἱ ἀστοὶ καὶ ἀντίθεσιν
πρὸς τοὺς ἀγροτίκους), λεπτός.

λῷστος, ἀριστος, χρυσός ἀνθρωπος.

διάνθρωπος, δι μέλλοντα δώσῃ τὸ φάρμακον.

πίνοντας, τὸ κώνειον.

ἔγχωρεῖ, ἀπροσώπως, ἔξεστι, ὑπάρχει ἀκόμη καιρός.
 δοφλισκάνω γέλωτα, θεωροῦμαι γελοῖος.
 γλίχουμαι, ποθῶ, ἐπιθυμῶ ἔξαιρετικά.
 οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει πλέον τίποτε ἐκ τῆς ζωῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 66

παῖς, ὑπηρέτης τοῦ Κρίτωνος (κεφ. 3,60α).
 κύλιξ, ποτήριον, κυρίως κρασοπότηρον, εὐρύ, δίωτον.
 ὡς βέλτιστε, φίλτατε, ἀγαπητέ μου, καλέ.
 γάρ, ἐπειδὴ καὶ αἰτιολογεῖ τὸ τί χρὴ ποιεῖν.
 περίειμι, περιπατῶ, περιιέναι - κατακεῖσθαι, ἀμφότερα
 ἔξαρτωνται ἐκ τοῦ χρή.
 αὐτὸς ποιήσει, θὰ ἐνεργήσῃ μόνον του.
 δρέγω, (δργνιά) ἐκτείνω, προσφέρω.
 ἔλεως, ἄλαρός, εὐθυμος, χαρούμενος, γαλήριος.
 τρέω, τρέπομαι εἰς φυγὴν ἐκ φόβου, οὐδὲν τρέσας, ἄνεν φόβου.
 οὐδὲ διαφθείρας οὔτε . . . προσώπουν, καὶ χωρὶς τοῦ ἀλλοιώσῃ
 οὔτε τὸ χρῆμά του οὔτε τὰ χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου του.
 ταυρηδόν, μὲ βλέμμα ταύρου, μὲ βλέμμα ἀτενές.
 ἀποσπένδω, προσφέρω σπονδήν.
 μέτριος, ἴκαρός, ἀρκετός.
 μανθάνω, ἔννοω, καταλαβαίνω.
 ἀλλ' εὔχεσθαι γέ που, ἀλλ' ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται σπονδή, ἐπιτρέ-
 πεται δύμως τοὐλάχιστον-νομίζω-ή εὐχή.
 χεή, (εὔχεσθαι).
 ἐπισχόμενος (τὴν κύλικα), ἀφοῦ ἐκράτησε τὸ ποτήριον εἰς τὰ
 χεῖλη του, ἢ ἀφοῦ ἐκράτησε τὴν ἀναπνοήν του ἢ ἀφοῦ ἔμεινεν ἀκίνητος.
 εὐκόλως, μὲ ἀταραξίαν, χωρὶς δυστροπίαν.
 ἐπιεικῶς, μόλις, δύωσδήποτε.
 οὐκέτι, (οἴοι τὸ ἥμεν).
 βίᾳ ἐμοῦ αὐτοῦ, παρὰ τὴν προσπάθειάν μου τὰ συγκρατηθῶ.
 ἀστακτὶ ἔχωρει, ἔτρεχαν κρονιηδόν, ποτάμι (οὐχὶ κατὰ σταγόνας).
 ἐγκαλυψάμενος, καλύψας διὰ τοῦ ἰματίου τὸ πρόσωπον.

οἶν, διότι τοιούτον.

ἀναβρυχᾶμαι, ἐκβάλλω βρυχηθμὸν ὀδύνης, ξεσπῶ εἰς θρήνους.
οὐδένα δυτινὰ οὖ, ἔλεις (οὐδεὶς ἦν, δυτινὰ οὖ), πάντας.

κατακλῶ, συντρίβω, φαγίζω τὴν παρδίαν.

οὐχ ἥκιστα, λιτότης, πρὸ παντός.

πλημμελῶ, κάνω μουσικὸν σφάλμα, μεταφορικῶς ἄμαρτάρω, κάνω
ἀνόητα πράγματα.

εὐφῆμια, τὰ καλὰ λόγια ἢ ἡ σιωπή οἱ παριστάμενοι εἰς θυσίαν
ὤφειλον νὰ λέγονταν καλὰ λόγια ἢ νὰ σιωπῶσι, μήπως ἀκούσιως εἴ-
πονν ἀσχῆμα λόγια. Ἐπειδὴ δὲ καὶ διάγατος κατὰ τοὺς Πνημα-
γείους ἦτο ἴερὰ στιγμή, διότι μᾶς φέρει εἰς ἐπαφὴν πρὸς τὸ θεῖον,
ἐπρέσβεινον οὗτοι, διότι πρέπει νὰ ἀποθηγῆσκωμεν ἐν εὐφημίᾳ.

ἐπέκω, πρατῶ, σταματῶ, συγκρατῶ, παύομαι.

διαλιπῶν χρόνον, μετὰ πάροδον χρόνου.

οὐν, εἰς τὸ ἐννοούμενον αἱ σθάνεται στοιχεῖα.

ἐπανιών, προχωρῶν πρὸς τὰ ἐπάρω τοῦ σώματος μὲ τὸ χέρι τον.
αὐτός, διάπορέτης.

ῆταν, ὑπογάστριον.

ἐνεκεκάλυπτο, οἱ ἀρχαῖοι συνήθιζον κατὰ τὰς ἐπιθανατίους στι-
γμὰς νὰ καλύπτουν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀποθηγῆσκοντος.

ἀλεκτρούνα, οἱ θεραπεύμενοι ἐθυσίαζαν εἰς τὸν Ἀσκληπιὸν ἔνα
πετεινόν. Ὁ Σω. λοιπὸν ἐπιθυμεῖ νὰ κάμῃ αὐτὴν τὴν θυσίαν διὰ τοῦ
Κοίτωνος εἰς ἐκδήλωσιν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν θεὸν τῆς ὑγείας, διότι
νομίζει, διότι τὴν στιγμὴν τοῦ θαράτον τον θεραπεύεται ἀπό διά τι εἰς τὸν
διάλογον ἔχαρακτήρισεν ὡς νόσον: τὴν ἐρωσιν τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα.

ἐπινήθη, κατελήφθη ὑπὸ σπασμοῦ.

συνέλαβε, ἔκλεισε (ἔπιασε μαζὶ τὰ δύο χελινά . . .).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 67

καὶ ἄλλως, καὶ ἐν γένει, καὶ ἐπὶ πλέον.



ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

ΔΡΧ. 100.—

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΡΧ. 110.—

(Διά τὰ ἀπὸ τοῦ 1942 ἐκδοθέντα βιβλία τοῦ Ο.Ε.Σ.Β.
ἐπιτρέπεται νὰ εἰσπράτηται ποσοστὸν κομίστρων διά τὰς
ἔπαρχίας 10%, ἐπὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀναγραφομένης ἐπὶ τοῦ βι-
βλίου. Ἀπόφασις Διοικ. Συμβ. Ο.Ε.Σ.Β. ὑπ' ἀριθ. 79/11-2-42).