

ΑΡ. 1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡ. 1

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἐρμηνεία

ὑπὸ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΚΟΥΤΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝ

Τιμῆς ἕνεκα

ΑΘΗΝΑΙ
ΕΚΔΟΤΑΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ, Α. Ε.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ 'ΕΣΤΙΑΣ,,
1950

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημία Αθηνών / Academy of Athens

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. 1

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡ. 1

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἐρμηνεία

ὑπὸ

Ι. ΣΥΚΟΥΤΡΗ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΘΗΝΑΙ

Ἐκδοται: ἸΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ. Α. Ε.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ἙΣΤΙΑΣ,"

1949

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ

Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 5 τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ἀνετέθη εἰς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Ἰωάννην Καλιτσουνάκην ν' ἀναγνώση ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν κ. Συκουτρῆν τὸ χειρόγραφον καὶ τὰ τυπογραφικὰ δοκίμια.

Ἡ Σύγκλητος τῆς Ἀκαδημίας ἀνέθηκε (ἄρ. Πρωτ. 23858, χρονολ. 12η Ἀπριλίου 1949) τὴν ἐποπτεῖαν τῆς ἐκτυπώσεως τῆς δευτέρας ἐκδόσεως εἰς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Ἰωάνν. Καλιτσουνάκην.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΡΟΔΗ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 42 - ΑΘΗΝΑΙ

Διὰ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, παρασκευαζομένης τῇ ἀρωγῇ τοῦ Κράτους, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀποσκοπεῖ νὰ συνεχίση, συμφώνως πρὸς τὰς σημερινὰς τοῦ ἔθνους ἀνάγκας καὶ τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης τὰς ἀπαιτήσεις, τὸ ἔργον τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ. Ἐπιζητεῖ δηλαδὴ πρῶτον νὰ βοηθήσῃ τὴν καλλιέργειαν τῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης ἐν Ἑλλάδι διὰ πρωτοτύπων καὶ μεθοδικῶς ἀρτίων κριτικῶν ἐκδόσεων ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, κυρίως ὅμως νὰ διαδώσῃ εἰς τὰς ἀνεπτυγμένας τάξεις τοῦ ἔθνους τὴν γνῶσιν τῶν ἀριστουργημάτων τῆς ἀρχαιότητος εἰς μεταφράσεις νεοελληνικὰς συνοδευομένας ἀπὸ ἐρμηνευτικὰ ὑπομνήματα καὶ καταλλήλους εἰσαγωγάς. Αἱ τοιαῦται ἐκδόσεις θὰ εἶναι καταληπτὰ εἰς πάντα Ἑλληνα κατέχοντα τὴν συνήθη γυμνασιακὴν μόρφωσιν καὶ ἐπιθυμοῦντα ἐν ὠρίμῳ ἤδη ἡλικίᾳ νὰ γνωρίσῃ τοὺς ἀρχαίους Ἑλληνας συγγραφεῖς, ὅχι πλέον ὡς κείμενα σχολικά. Ἡ παράθεσις τοῦ ἀρχαίου κειμένου καθιστᾷ δυνατόν καὶ εἰς τὸν μὴ φιλόλογον, ἀναζωογονῶν τὰς γνώσεις του ἐκ τῆς ἀρχαίας γλώσσης καὶ βοηθούμενος ὑπὸ τῆς μεταφράσεως, ν' ἀπολαύσῃ καὶ εἰς τὸ πρωτότυπὸ ἀρχαῖον λογοτέχνημα. Διὰ τῆς συντάξεως

4*

διεξοδικοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ, διὰ τῆς ἐκ-
 λογῆς τῶν συνεργατῶν καὶ τῆς ἐποπτείας τῶν
 ἐπὶ μέρους τόμων ἢ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν προ-
 νοεῖ, ὥστε νὰ ἔχουν αἱ ἐκδόσεις αὐταὶ τὸν
 ἀπαιτούμενον ἐπιστημονικὸν χαρακτήρα καὶ ὁ-
 μοιομορφίαν τινά, ἀφήνει ὅμως εἰς τοὺς ἐκδότας
 τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν εὐθύνην τὴν ἐπιστημο-
 νικὴν διὰ τὰς ἐρμηνείας καὶ τὰς γνώμας των.
 Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ἐκδίδεται εἰς αὐ-
 τοτελεῖς τόμους κατὰ τὰς ἐκάστοτε ἐτοιμαζο-
 μένας ἐκδόσεις.

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΟΥ

Μ' ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ Τ' ΑΦΙΕΡΩΝΩ

Κ' ἦρθε πρὸς ἐμέν' ἀπλῆ,
καὶ γαλήνια καὶ καλή...

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

ΤΟ ΧΑΡΑΧΜΑ

ΜΕ ΕΠΕΚΡΟΜΟΤΕΙΝ ΤΙΣ ΔΕΙΞΕΙΣ

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

*Οχι χωρίς ιδιαιτέραν συγκίνησιν παραδίδω εις τήν δημοσιότητα τήν παροῦσαν ἔκδοσιν τοῦ Συμποσίου. Εἶναι ὁ πρῶτος τόμος σειρᾶς ἐκδόσεων, ἡ ὁποία, ἰδρυθεῖσα κατὰ τὸ ἔτος τῆς 100ετηρίδος τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, τοῦ μεγάλου ἀρχηγέτου τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων φιλολόγων, πραγματοποιεῖ ὅ,τι εἶναι, ὅ,τι πρέπει νὰ εἶναι τὸ ὄνειρον κάθε Ἑλληνοφιλόλου, διὰ τὸν ὁποῖον ἡ Ἀρχαιότης εἶναι κάτι περισσότερο παρὰ ἐπάγγελμα. Καὶ εἶναι τὸ πρῶτον βιβλίον, εἰς τὸ ὁποῖον τολμῶ νὰ παρουσιάσω εἰς εὐρυτέραν δημοσιότητα ἓνα δεῖγμ' ἀπὸ τὸν τρόπον, πού ἐκατάλαβα καὶ ἀγάπησα ὡς τώρα τὸν Πλάτωνα. Τώρα πού τὸ βλέπω τυπωμένον, αἰσθάνομαι, μακρὰν ἀπὸ κάθε συμβατικὴν μετριοφροσύνην, τὰς ἀτελείας τοῦ περισσοτέρας θὰ εὔρουν ἄλλοι. Ἄς μὴ μοῦ ἀρνηθοῦν τοῦλάχιστον τὴν ἀγάπην εἰς τὸ ἔργον μου.

Ὡς πρὸς τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ κειμένου ὑπῆρξα συντηρητικός· εἰς μερικὰ χωρία μάλιστα ἐπροτίμησα νὰ διατηρήσω τὴν γραφὴν τῶν χειρογράφων καὶ ἐκεῖ ὅπου συντηρητικοὶ νεώτεροι ἐκδύονται τὴν μεταβάλλουν. Ἡ παραπομπὴ εἰς παράλληλα χωρία ἐντὸς τοῦ κριτικοῦ ὑπομνήματος καὶ ἡ ἔρμηνεῖα δικαιολογοῦν, ἐλπίζω, ἐπαρκῶς τὴν προτίμησιν αὐτήν. Γενικῶς ἄλλωστε τὸ κείμενον τοῦ Πλάτωνος μᾶς ἔχει διασωθῆ τόσον καλά, ὥστε σπανίως νὰ χρειάζεται τοῦ φιλόλου ἢ ἐπέμβασις, συχνότατα ὅμως ἡ ἔρμηνευτικὴ του εὐστροφία. Προσωπικὰς διορθώσεις δύο ἢ τρεῖς φορές μόνον εἰσήγαγον εἰς τὸ κείμενον· τὰς ὑπολοίπους εἰκασίας μου παρέθεσα εἰς τὸ κριτικὸν ὑπόμνημα. Ἐκεῖ παρέταξα καὶ ἄλλων φιλολόγων πολλάς

εϊκασίας, ἀκόμη καὶ ὄσας δὲν εὐρίσκω πολὺ πιθανάς· χρήσιμοι εἶναι εἰς τὸ νὰ καθιστοῦν προσεκτικὸν τὸν ἀναγνώστην εἰς ἰδιορρυθμίας τοῦ κειμένου, αἱ ὁποῖαι ἐθεωρήθησαν ἀντιγραφικὰ σφάλματα, ἐνῶ εἶναι δείγματα πολλάκις σκόπιμα φραστικῆς πρωτοτυπίας. Ἐπειτα καλὸν εἶναι νὰ ὑπάρχη εἰς τὴν ἑλληνικὴν μία πλήρης κατὰ τὸ δυνατὸν κριτικὴ ἔκδοσις τοῦ Συμποσίου. Εἰς τὴν χρῆσιν τῆς λατινικῆς καὶ τῶν λατινικῶν ὄρων καὶ συντμήσεων τοῦ κριτικοῦ ὑπομνήματος συνεμορφώθην πρὸς τὰς ὁδηγίας τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισμοῦ, τὰς συνταχθείσας ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀκαδημιῶν.

Ἡ μετὰ φράσις, τὴν ὁποίαν προσφέρω, εἶναι μετὰφρασις φιλολογικὴ, ὅπως ὄλαι αἱ μεταφράσεις τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης, ὄχι λογοτεχνικὴ. Ἐπομένως δὲν ἔχει τὴν φιλοδοξίαν ν' ἀναπληρώσῃ τὸ πρωτότυπον, ἀλλὰ νὰ βοηθήσῃ τὸν Ἑλληνα ἀναγνώστην εἰς τὴν κατανόησιν τοῦ παρατιθεμένου κειμένου, ὅπου δὲν ἐπαρκοῦν αἱ γνώσεις του ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν γλῶσσαν. Παρομοίᾳ μετὰφρασις πρέπει ἐντούτοις νὰ εἶναι γνησίως νεοελληνικὴ, νὰ διαβάζεται δηλαδὴ ἀπὸ τὸν μορφωμένον ἀναγνώστην ἄνετα καὶ φυσικὰ, ὡς ἓνα σύγχρονον κείμενον, νὰ εὐσταθῇ μὲ ἄλλας λέξεις μεταξὺ τῆς πίστεως πρὸς τὸ πρωτότυπον καὶ τῆς πίστεως πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς νεωτέρας μας γλώσσης. Καὶ τὸ πρᾶγμα δὲν ἦτο εὐκόλον. Κάθε λέξις, κάθε φράσις, κάθε τοποθέτησις γλωσσικῶν στοιχείων ἀποτελεσματικὰ ὑπῆρξε προσεκτικῆς ἐπιλογῆς μεταξὺ πολὺ μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ κατ' ἀρχὴν ἐξ ἴσου ὀρθῶν νεοελληνικῶν ἀποδόσεων. Καὶ ἡ ἐπιλογή δὲν ἦτο αὐθαίρετος· ἔγινε κατὰ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῇ βάσει κριτηρίων ἀντικειμενικῶν, ἀντικειμενικῶν καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν ἤμποροῦμεν νὰ τὰ συλλάβωμεν εἰς μίαν λογικὴν διατύπωσιν, ὅπως εἶναι τὰ αἰσθητικὰ καὶ συναισθηματικά, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι οὔτε πάντοτε οὔτε κυρίως ὑποκειμενικῆς αὐθαιρεσίας ὑπαγορεύσεις. Τὰ κριτήρια αὐτὰ δὲν εἶναι ἀνάγκη πάντοτε νὰ ἐπιδοκιμάζῃ· νὰ τ' ἀναζητήσῃ ὁμως πρέπει καὶ νὰ τὰ καταλάβῃ ὅστις θὰ κρίνῃ τὴν παροῦσαν μετὰφρασιν. Τὴν ἀπάντησιν, διατί ἐπροτιμήθη αὐτὴ καὶ ὄχι ἡ ἄλλη, ἡ προ-

χειροτέρα πολλάκις και ἀσφαλῶς γνωστή εἰς τὸν μεταφράσαντα ἀπόδοσις, διατί ἐτέθη ἐδῶ αὐτὸ τὸ ὑπερβατὸν ἢ ἐκείνη ἢ ἰδιόρρυθμος (ἰδιόρρυθμος διὰ τὴν συνήθη στρωτὴν γλῶσσαν τοῦ πεζοῦ μας λόγου) διατύπωσις, θὰ τοῦ δώση ἢ προσεκτικωτέρα ἐρμηνεία τοῦ κειμένου, θὰ τοῦ δώση πολλάκις τὸ αὐτί, τὸ ὁποῖον ἐπεκαλέσθην συχνὰ συνεπίκουρον εἰς τὸ δύσκολον ἔργον τῆς ἐπιλογῆς. Διότι κάθε μετάφρασις εἶναι ἐρμηνεία, ἐρμηνεία ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὸ νοησιακὸν περιεχόμενον τοῦ πρωτοτύπου, ἀλλὰ και ὡς πρὸς τὰς συναισθηματικὰς του διακυμάνσεις, ὡς πρὸς τὸν χρωματισμὸν και τὸν τόνον και τὴν δύναμιν και τὴν ἰδιορρυθμίαν ἀκόμη τῆς φράσεως. Μ' αὐτὸ δὲν θέλω ν' ἀρνηθῶ, ὅτι θὰ εὔρεθοῦν δι' ἓνα μεγάλον ἀριθμὸν χωρίων ἀποδόσεις πολὺ περισσότερον ἐπιτυχεῖς ἀπὸ ὅσας ἐσκέφθην ἢ ἐπροτίμησα, ἀποδόσεις τὰς ὁποίας ἀσφαλῶς θὰ ἐπροτιμοῦσα, ἂν μοῦ ἤρχοντο εἰς τὸν νοῦν· οὔτε ὅτι εἰς πολλὰ σημεία ἢ κρίσις μου ὑπῆρξεν ὑποκειμενική. Ἄλλ' ἄς μὴ λησμονοῦμεν, ὅτι κάθε μετάφρασις και κάθε ἐρμηνεία γενικῶς, ὡς σύνθεσις (και σύνθεσις ζωντανή) τοῦ νοοῦντος και αἰσθανομένου ἐρμηνευτοῦ ἀφ' ἑνὸς και τοῦ καλλιτεχνήματος ἀφ' ἑτέρου, ἐνέχει πολὺ στοιχεῖον προσωπικὸν και διὰ τοῦτο πρόσκαιρον. Αἰωνία δὲν εἶναι καμμία μετάφρασις και κανένας ἐρμηνευτής· τὴν ἀθανασίαν ἔχουν μόνον τῶν μεγάλων λογοτεχνῶν τὰ δημιουργήματα.

Ὁ γλωσσικὸς τύπος τῆς μεταφράσεως κινεῖται ἐντὸς τοῦ πλαισίου, τὸ ὁποῖον διαγράφει ὁ ἐσωτερικὸς κανονισμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης. Εἰς τὸν λόγιον, ὁ ὁποῖος γράφει σήμερον εἰς πεζὸν λόγον ἔργα ὄχι ἀπολύτως λογοτεχνικὰ και προσέχει φυσικὰ εἰς τὴν φράσιν του, τὸ γλωσσικὸν πρόβλημα παρουσιάζεται ὡς ἓνα πρόβλημα ἰσορροπήσεως· ἰσορροπήσεως μεταξὺ τοῦ γλωσσικοῦ μας αἰσθήματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνώμαλον, σύνθετον, ἐλαστικόν, συμμεταβαλλόμενον (τὸ αἶσθημα, ἐπαναλαμβάνω, τὸ γλωσσικόν, ὄχι μόνον ἢ γλωσσική διατύπωσις) κατὰ τὸ θέμα, κατὰ τὸν ὁμιλητὴν, κατὰ τὸν ἀκροατὴν, κατὰ τὸ περιβάλλον, κατὰ τὸν τόπον, κατὰ τὸν τόνον τῆς ὁμιλίας, και ἀφ' ἑτέρου τῆς ἀνάγκης μιᾶς σχετικῆς

ὁμοιομορφίας, τὴν ὁποῖαν χρειάζεται κάθε γραφομένη γλῶσσα. Ἀλλὰ κάθε ἰσορρόπησις εἶναι εἰς τὴν φύσιν τῆς κάτι τὸ ἀσταθές, κάτι τὸ διαρκῶς ἀνανεούμενον, καὶ ὅπου ἐπιτυγχάνεται, εἶναι κατόρθωμα προσωπικόν, προσωπικῆς δηλαδὴ ἐμπειρίας καὶ ἰδιοσυγκρασίας. Προσεπάθησα, χωρὶς ν' ἄθετήσω τὸν κανόνα μιᾶς σχετικῆς ὁμοιομορφίας, τὰ ἐκφραστικὰ τῆς γλώσσης μέσα (ἰδιαιτέρως τὴν σύνταξιν, τὴν ψυχὴν τῆς γλώσσης, τὴν ὁποῖαν δὲν προσέχομεν δυστυχῶς ὅσον τὸ σῶμα τῆς γλώσσης, τοὺς γραμματικούς τύπους) νὰ προσαρμόσω εἰς τὰ πρόσωπα καὶ τὰς ἰδέας τῶν διαφόρων ὁμιλητῶν τοῦ Συμποσίου. Ὁ σοφὸς φυσιοδίφης Ἐρυξίμαχος ὁμιλεῖ εἰς καθαρεύουσαν αὐστηροτέραν ἀπὸ τὸν ἑρασιτέχνην Φαῖδρον. Διὰ τὸν στεγνὸν ὀρθολογισμὸν τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Πausανίου δὲν ἦτο δυνατόν νὰ χρησιμοποιήσω τὸν ἴδιον γλωσσικὸν τύπον, ὅπως καὶ διὰ τὴν ἀνειμένην καὶ παιγνιώδη παραμυθολογίαν τοῦ Ἀριστοφάνους. Τῆς Διοτίμας ὁ λόγος προσλαμβάνει εἰς μερικὰ μέρη ἕνα τόνον ἱεροπρεπείας καὶ μεγαλοστομίας προφητικῆς ἔπρεπεν ἀναλόγως διὰ τῆς ἐκλογῆς καὶ τῆς τοποθετήσεως τῶν λέξεων ν' ἀποδοθῆ. Εἰς ἀνάλογον ρυθμικὴν ἐν μέρει γλῶσσαν, μὲ ἀφθονα ὑπερβατὰ καὶ παρηχήσεις, ἐζήτησα ν' ἀποδώσω τὸν ρητορικὸν λυρισμὸν τοῦ Ἀγάθωνος καὶ τὴν ἐπισώρευσιν ρυθμικῶν καὶ φραστικῶν σχημάτων. Ὁ μεθυσμένος Ἀλκιβιάδης ὁμιλεῖ, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀκόμη μεθυσμένος, ὡς ἄνθρωπος βεβαίως μορφωμένος, ἀλλὰ μὲ ἀφθόνους δημοτικούς τύπους, ὅπως εἶναι φυσικὸν καὶ ὅπως ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ, χωρὶς νὰ διασπασθῆ πλήρως ἡ φραστικὴ ἐνότης τοῦ ὅλου ἔργου.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον προσεπάθησα νὰ μὴν ὑποτάξω τὸ νόημα καὶ τὸ χρῶμα τῆς φράσεως εἰς κανένα δύσκαμπτον ζυγὸν γραμματικῆς ὀρθοδοξίας. Καὶ ξέναι λέξεις ἀκόμη, ὅταν ἔχουν πλέον πολιτογραφηθῆ εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἔθνους, ὅπως σπῖτι, ἢ ἐκφράζουν σημασιολογικὰς ἀποχρώσεις ποὺ χρειάζεται ὁ μορφωμένος ἄνθρωπος τοῦ 20. αἰῶνος καὶ δὲν ἠμπορεῖ ν' ἀποδώσῃ εἰς τὴν γλῶσσαν του, χω-

ρίς νὰ καταφύγη εἰς καμμίαν νερουλήν περίφρασιν¹, ἀκόμη καὶ νεωτερικὰς συντάξεις, αἱ ὁποῖαι ζωηρεύουν τὴν ἔκφρασιν, καὶ ὀρθογραφικὰς συνηθείας², ἐδέχθην χωρὶς δισταγμούς. Εἶναι καιρὸς πλέον ν' ἀπαλλαγῆ περισσότερον ἢ καθαρεύουσα, γλῶσσα νεωτέρα εὐρωπαϊκὴ αὐτοτελὴς καὶ ζωντανή, ἀπὸ τὴν κηδεμονίαν τῶν συντακτικῶν κανόνων τῆς ἀρχαίας, ὅσοι εἰν' ἀντίθετοι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς. Δὲν βλάπτει ν' ἀναγνωρισθῆ ἐπίσης, ὅτι ὄχι μόνον εἰς τὸ περιεχόμενον τοῦ πολιτισμοῦ οἱ ξένοι ἔχουν νὰ μᾶς προσφέρουν πολλά· εἴτε τὸ θέλομεν εἴτε ὄχι, καὶ εἰς τὰς μορφὰς τοῦ πολιτισμοῦ, ἀκόμη καὶ εἰς ὠρισμένας γλωσσικὰς διατυπώσεις ψυχολογικῶν ἀποχρώσεων (ὄχι εἰς τοὺς ἐπιστημονικοὺς ὄρους· αὐτοὶ μεταφράζονται) δὲν ἤμποροῦμεν, καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος ν' ἀποφύγωμεν τελείως τὴν ἐπίδρασιν τῶν ξένων. Ἀρκεῖ νὰ γίνεταί τοῦτο ὅπου ὑπάρχει πραγματικὴ ἀνάγκη καὶ ὅπου πλουτίζεται ἀληθινὰ ὁ ἐκφραστικὸς πλοῦτος τοῦ γράφοντος. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ἀναρχίαν· ἂν ἡ δέσμευσις καὶ ὁ κανὼν εἰν' ἐσωτερικὰ καὶ ὄχι ὀρατά, ἂν ζοῦν καὶ ἐνεργοῦν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὸ αἶσθημα τοῦ γράφοντος, ἂν εἶναι περισσότερον πολυσύνθετα ἢ ὥστε νὰ τ' ἀποστηθίσῃ εἰς ὠρισμένους γραμματικοὺς κανόνας, δὲν σημαίνει πῶς δὲν ὑπάρχουν. Τὸ νὰ ζητοῦμεν ἀπὸ κάθε δημοσίευμα νὰ προβάλλῃ εὐσύνοπτος καὶ χωρὶς ἐξαιρέσεις ὁ σκελετὸς τῆς γραμματικῆς του, εἶναι ἐξ ἴσου ἀδικαιολόγητον, ὅπως καὶ τὸ νὰ ζητοῦμεν ἀκτινοσκοπικὴν εἰκόνα διὰ κάθε σῶμα ἀκμαῖον καὶ ζωντανόν. Αὐτὸ ἐνδιαφέρει τὸν ἰατρὸν μόνον· ὁ καλλιτέχνης καὶ ὁ ἀπλῶς καλαίσθητος θὰ ἐξετάσῃ, ἂν εἶναι εὐμορφον, καὶ θὰ χαρῆ τὸ θέαμά του καὶ τὸ πέρασμά του.

1. Πῶς θ' ἀποδώσῃ π. χ. με ὀλόκληρον τὸ περιεχόμενον των λέξεις, ὅπως *nature morte, esthète, sport* εἰς τὴν φράσιν: τὸ κάνει γιὰ *sport, Erlebnis, passion noble* κλπ.;

2. Ὅπως τὸ ἐρωτηματικὸν ἂν (ἀρχαῖον εἰ, ὄχι ἐάν) ἢ τὸ δυνατικὸν θὰ με ὀριστικὴν. Π. χ. σ' ἐρωτῶ, ἂν προσέχεις ἢ ἀσφαλῶς θὰ πονεῖς πολὺ· τὸ θὰ πονεῖς δὲν εἶναι μέλλον· καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἄλλωστε ἀπαντᾷ καὶ ἡ σύνταξις με ἱστορικοῦ χρόνου ὀριστικὴν ἂν ἐπρόσεξες, θὰ ἐπόνεσες.

Ἡ Εἰσαγωγή, ἂν καὶ εἶναι εἰσαγωγή εἰς τὸ Συμπόσιον καὶ μόνον, καὶ ὄχι εἰς ὀλόκληρον τὸ πλατωνικὸν ἔργον, εἶναι μακρά, μακροτέρα ἅπ' ὅ,τι συνήθως ἐπερίμενεν ὁ ἀναγνώστης καὶ ἐπεθύμει ὁ συντάξας. Ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δὲν ἤμποροῦσε ν' ἀποφευχθῆ. Ἡ ἐρμηνεία ἐνὸς πλατωνικοῦ ἔργου ἔχει πραγματοποιηθῆ κατὰ τὸ ἕνα τῆς τρίτον μόνον, ἂν περιορισθῆ εἰς ὅ,τι προσφέρει ἢ μετάφρασις καὶ τὸ σύντομον ἐρμηνευτικὸν ὑπόμνημα. Ὡς καλλιτέχνης ὁμοίως καὶ στοχαστῆς ὁ συγγραφεὺς τοῦ Συμποσίου, ὡς ζωντανὴ δύναμις τῆς συγχρόνου πνευματικῆς ζωῆς, μόνον εἰς μίαν ἀνάλυσιν τῶν μερῶν συνεχῆ θὰ ἦτο δυνατόν νὰ παρουσιασθῆ. Εἰς πέντε αὐτοτελεῖ μέρη χωρίζεται ἡ Εἰσαγωγή. Εἰς τὸ I ἐξετάζονται ἡ χρονολογία τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου καὶ τῶν περιγραφομένων γεγονότων, ὄχι ὡς ἀπλῆ ἱστορικὴ διαπίστωσις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν βαθυτέραν τῆς διὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἔργου σημασίαν, παρέχεται μία σύντομος περιγραφή τῶν ἀρχαίων συμποσίων καὶ ἀναπτύσσεται τὸ νόημα καὶ ἡ σημασία τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα — προϋπόθεσις ἀπαραίτητος πρὸς κατανόησιν τοῦ περιεχομένου τοῦ Συμποσίου καὶ ἄλλων πλατωνικῶν ἔργων. Τὸ II μέρος, τὸ ἐκτενέστερον, περιλαμβάνει ἀνάλυσιν αἰσθητικὴν καὶ φιλοσοφικὴν τοῦ ὅλου ἔργου, πλὴν τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας, μὲ χαρακτηρισμὸν ἱστορικὸν καὶ ψυχολογικὸν τῶν ἀναφερομένων προσώπων. Τὸ III εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας καὶ γενικῶς εἰς τὰ φιλοσοφήματα τοῦ Πλάτωνος περὶ ἔρωτος. Τὸ IV ἐπιγράφεται Πλατωνικὸς ἔρωτος καὶ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ ζητεῖ νὰ διαπιστώσῃ τὰς ἀναλογίας, ἀλλὰ καὶ τὰς διαφορὰς μεταξὺ τῆς πλατωνικῆς μεταφυσικῆς τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἀγάπης εἰς τὸν Παῦλον καὶ τοὺς κατόπιν Χριστιανούς. Τὸ V ὁμιλεῖ περὶ τῶν χειρογράφων, τῶν ἐκδόσεων καὶ τῆς ἄλλης βιβλιογραφίας τῶν νεωτέρων βοηθημάτων, τὰ ὅποια εἶχα ὑπ' ὄψει μου κατὰ τὴν ἐρμηνείαν καὶ κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς Εἰσαγωγῆς, χωρὶς ὁμοίως ἐκάστοτε νὰ παραπέμπω εἰς αὐτὰ καὶ χωρὶς πολεμικὴν ἐναντίον τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεων, καθ' ὅσον δὲν ἀπευθύνομαι εἰς φιλολόγους καὶ μόνον. Δύο

ἄλλα θέματα, τὴν σχέσιν τοῦ πλατωνικοῦ πρὸς τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος, καὶ τὴν παρακολούθησιν τῆς λογοτεχνικῆς μορφῆς τοῦ συμποσίου εἰς τὴν Ἀρχαιότητα καὶ τοὺς κατόπιν, ἀφῆκα νὰ ἐξετάσω εἰς τὴν εἰσαγωγήν τοῦ Συμποσίου τοῦ Ξενοφῶντος, τὸ ὁποῖον σκέπτομαι προσεχῶς νὰ ἐκδώσω· θὰ ἠύξανεν ἄλλως ὑπερμέτρως ὁ ὄγκος τῆς παρούσης Εἰσαγωγῆς.

Τὸ ἑρμηνευτικὸν ὑπόμνημα, ἐπίτομον ὅπως ὀρίζει ὁ κανονισμὸς καὶ ὀρθὸν εἶναι, δὲν εἰσέρχεται εἰς τὴν ἐξέτασιν καθαρῶς ἐπιστημονικῶν ζητημάτων, ὅσα θὰ ἐνδιέφεραν ἓνα φιλόλογον μόνον, ὅπως τὰ προβλήματα τῆς γλώσσης καὶ τῆς κριτικῆς τοῦ κειμένου ἢ ἡ πολεμικὴ κατὰ τῶν ἀντιθέτων ἑρμηνειῶν. Περιορίζεται νὰ προσφέρῃ μόνον ὅ,τι εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητον πρὸς κατανόησιν τοῦ κειμένου, ὅπου ἢ μετάφρασις μόνον δὲν ἐπαρκεῖ. Φυσικὰ πρὸς κατανόησιν πρόχειρον. Διότι ἡ βαθυτέρα ἐπεξεργασία τῆς, ἢ αἰσθητικῆ καὶ φιλοσοφικῆ, προσφέρεται εἰς τὴν Εἰσαγωγήν. Θὰ συνίστων μάλιστα, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν μιᾶς ὀλοκλήρου περικοπῆς τοῦ κειμένου ἢ τῆς μεταφράσεως, τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ σχετικοῦ κεφαλαίου ἀπὸ τὸ II Μέρος τῆς Εἰσαγωγῆς ἢ τοῦ III Μέρους, προκειμένου περὶ τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας. Ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἰς τὰς ὑποσημειώσεις ὑποδηλώνονται συντόμως πράγματα, τὰ ὁποῖα συστηματικώτερ' ἀναπτύσσονται εἰς τὴν Εἰσαγωγήν. Ἀλλ' αἱ ἐπαναλήψεις αὐταί, συχνότεραι εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας, δὲν ἦτο δυνατόν ν' ἀποφευχθοῦν τελείως· δὲν ἐπετρέπετο ν' ἀφήνεται ὁ ἀναγνώστης τῆς μεταφράσεως εἰς τὸ σκότος, μόνον διότι περὶ αὐτοῦ διαλαμβάνει ἡ Εἰσαγωγή, μήτε νὰ ὑποχρεώνεται ν' ἀνατρέχῃ εἰς τὸ μέσον τῆς ἀναγνώσεως εἰς αὐτήν, ἐνῶ θὰ ἤμποροῦσαν ὀλίγαι λέξεις νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπ' αὐτὴν τὴν ἐνόχλησιν.

Εἰς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν Ἰ. Καλιτσουνάκην, ὁ ὁποῖος ἐπώπτευσεν μ' ἐξαιρετικὴν λεπτότητα καὶ πνεῦμα συνεργασίας τὴν ἔκδοσιν τοῦ Συμποσίου καὶ πολλὰς χρησίμους ὑποδείξεις μοῦ ἔκαμεν, ἐκφράζω καὶ ἐδῶ εὐχαριστίας.

Τυπωμένον δὲν θὰ διαβάσῃ πλέον τὸ Συμπόσιον ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος καὶ εἰς ἄλλα τῆς Ἀκαδημίας ἔργα καὶ εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης ὑπῆρξεν ὁ πρωτεργάτης, ὁ Δημήτριος Αἰγινήτης. Τί ὀφείλει ἡ Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη εἰς τὴν δημιουργικὴν τοῦ πνοῆν καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά του, εἰς τὴν ἔλλογόν του πίστιν εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ τὸ ἀρχιτεκτονικόν, καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὴν ἀνεξάντλητον, τὴν φωτισμένην αἰσιοδοξίαν του, γνωρίζομεν ὅλοι, ὅσοι παρηκολουθήσαμεν ἐκ τοῦ πλησίον τὴν ἴδρυσίν της — καὶ τὸν θρηνοῦμεν.

Μάρτιος 1934.

Ι. Σ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ἐξαντληθείσης ἀπὸ πολλοῦ τῆς πρώτης ἐκδόσεως τοῦ παρόντος βιβλίου ἡ Ἀκαδημία προβαίνει εἰς δευτέραν αὐτοῦ ἔκδοσιν, ἀποτελοῦσαν ἀνατύπωσιν τῆς πρώτης. Εἰς ἐλάχιστά τινα σημεῖα ἐπῆλθον μεταβολαὶ προκειμένου, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ διορθωθῶσι τυπογραφικὰ ἀβλεπτήματα τῆς πρώτης ἐκδόσεως ἢ ἐσφαλμένα παραπομπαί, ἢ νὰ μεταβληθῶσι, κυρίως ἐν τῷ Κριτικῷ Ὑπομνήματι, προδήλως σφαλεραὶ ἀναγραφαί. Κατὰ τὰς μεταβολὰς ταύτας ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν καὶ ἰδιόχειροι διορθώσεις αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως εὕρισκόμεναι εἰς δύο ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου. Ἡ Ἀκαδημία νομίζει ὅτι διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῆς ἐκδόσεως προσφέρει ἐκ νέου σπουδαῖον βοήθημα πρὸς κατανόησιν τοῦ περιφήμου τούτου Πλατωνικοῦ διαλόγου, ἐνὸς ἐκ τῶν σπουδαιοτάτων ἔργων τοῦ φιλοσόφου. Ἡ προκειμένη ἔκδοσις παρ' ὅλας τὰς περὶ αὐτῆς γενομένας παρ' ἡμῖν κρίσεις, τινὲς τῶν ὁποίων καὶ ἄδικοι ἦσαν καὶ ἐπιστημονικῶς σφαλεραί, ἀποτελεῖ τιμὴν διὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι φιλολογικὴν ἐργασίαν.

Ἀπρίλιος 1949

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I

1. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Τὸν χρόνον τῆς συγγραφῆς τοῦ Συμποσίου δυνάμεθα νὰ ὑπολογίσωμεν ἐπὶ τῇ βάσει ἐνὸς χωρίου ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Ἀριστοφάνους, εἰς τὸ ὁποῖον γίνεται ὑπαινιγμὸς εἰς σύγχρονα γεγονότα 193a. Ἐκεῖ ὁμιλῶν ὁ ποιητὴς περὶ τῆς διχοτομήσεως τοῦ πρωταρχικοῦ ὀργανισμοῦ τῶν ἀνθρώπων λέγει: νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν διωκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Ὁ διοικισμὸς αὐτός, ὅπως παρετήρησαν ἤδη ἀρχαῖοι φιλόλογοι¹, συνετελέσθη κατὰ τὸ 385, ὅταν οἱ Σπαρτιᾶται κατέλυσαν τὰ τείχη τῆς Μαντινείας, τῆς πόλεως ἢ ὁποία, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ Ἄργους ἢ τῶν Ἀθηνῶν, ἐπρωτοστάτει πάντοτε εἰς τὴν ἀντιλακωνικὴν πολιτικὴν ἐν Ἀρκαδίᾳ, καὶ ὑπεχρέωσαν τοὺς κατοίκους νὰ κατανεμηθοῦν εἰς 4 ἢ 5 κώμας, ὥστε νὰ μὴν ἀποτελοῦν κράτος ἐνιαῖον, μήτε νὰ ἔχουν κέντρον ὠχυρωμένον². Ὅτι εἰς συμπόσιον τοῦ 416 ἕνας ἐκ τῶν συμποτῶν παρεμβάλλει ὑπαινιγμὸν εἰς γεγονὸς τοῦ 385, ἀποτελεῖ, ὅπως παρετήρησαν οἱ ἀρχαῖοι, ἀναχρονισμὸν τολμηρὸν ἀσυνήθη διὰ τὸν

1. Ἀριστείδης, Ὑπὲρ τῶν τεττάρων II 371 Dindorf, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ τὸν ἀναχρονισμὸν εἰς τὴν πολεμικὴν του κατὰ τοῦ Πλάτωνος.

2. Ξενοφ. Ἑλλ. 5, 2, 1 κεξ.

Πλάτωνα, ὁ ὁποῖος προσέχει πάντοτε νὰ μὴν ὑπερπηδᾷ τὰ ὄρια τοῦ χρονολογικῶς δυνατοῦ. Τὸ ἀνάλογόν του ἔχει μόνον εἰς τὸν Μενέξενον, ὅπου ὁ Σωκράτης παρουσιάζεται ἀπαγγέλλων τὸν ἐπιτάφιον τῶν πεσόντων κατὰ τὸ 386, δηλαδή 13 χρόνια μετὰ τὸν θάνατόν του, ἕνα λόγον τὸν ὁποῖον συνέταξεν ἡ Ἄσπασία, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς θὰ εἶχεν ἀποθάνει πρὸ τοῦ Σωκράτους. Ἄλλ' ἐκεῖ ἡ παραμόρφωσις τῆς χρονολογικῆς πιθανότητος ἐξηγεῖται ὡς σκοπίμου εἰρωνείας κτυπητὸν δεῖγμα. Παρομοία ἐξήγησις δὲν ἔχει προσαχθῆ διὰ τὸν ἀναχρονισμόν τοῦ Συμποσίου, ὁ ὁποῖος ἀδύνατον εἶναι νὰ διέφυγε τὴν προσοχὴν τοῦ συγγραφέως¹. Διὰ τοῦτο ἄλλοι μὲν φιλόλογοι ὑπέθεσαν, ὅτι ἡ φράσις παρενεβλήθη ὑπὸ μεταγενεστέρου — ὑπόθεσις ἀπίθανος —, ὁ δὲ Wilamowitz ὑπεστήριξεν, ὅτι ὁ συγγραφεὺς ἀναφέρεται εἰς τὰ γεγονότα τοῦ 418, ὅταν οἱ Σπαρτιᾶται διέλυσαν τὴν ὁμοσπονδίαν τῶν ἀρκαδικῶν πόλεων (τὸ κοινὸν τῶν Ἀρκάδων), ἡ ὁποία εἶχε συστηθῆ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἀθηναϊκῆς διπλωματίας (Θουκ. 5, 81). Εἰς τὸ ἐπεισόδιον αὐτὸ ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοφάνης, τὰ πρόσφατα δὲ γεγονότα τοῦ 385 τὸ ἐπανεφέρον εἰς τὴν μνήμην τοῦ συγγραφέως. Ἡ ἐρμηνεία αὐτὴ μοῦ φαίνεται καὶ ἡ πιθανωτέρα, ἂν καὶ ὁ ὄρος διοικίζω χρησιμοποιεῖται συνήθως περὶ πόλεων, ὄχι περὶ διαλύσεως κοινοῦ.

Ὅπωςδήποτε ἀναμφίβολον παραμένει ὅτι τὸ ἔργον συνετάχθη ὀλίγον μετὰ τὸ 385, καὶ εἰς τὴν ἐποχὴν αὐτὴν τὸ τοποθετεῖ, ἀνεξαρτήτως τοῦ εἰρημένου χωρίου, καὶ ἡ στατιστικὴ ἔρευνα τῆς γλώσσης τῶν πλατωνικῶν ἔργων, ἡ ὁποία κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη μᾶς ἐβοήθησεν ἰδιαιτέρως εἰς τὴν σχετικὴν χρονολογικὴν κατάταξίν των. Ἡ περιγραφὴ ἄλλωστε τοῦ ἔρωτος ἢ τόσον ζωηρά, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει ν' ἀπομακρυνθῶμεν πολὺ ἀπὸ τὴν πρώτην γνωριμίαν τοῦ

1. Ἐλέχθη ὅτι ὁ ἀναχρονισμὸς αὐτὸς θέλει νὰ χαρακτηρίσῃ τὸν κωμικὸν μὲ τὴν προτίμησίν του πρὸς τὸ φαντασιῶδες καὶ τὰς τολμηρὰς συνδέσεις, ὅπως τὰς βλέπομεν πράγματι εἰς τὰς κωμῶδιαις τοῦ Ἀριστοφάνους. Ἀπίθανον δὲν εἶναι.

συγγραφέως με τὸν Δίωνα περὶ τὸ 388 καὶ τὸν ἔρωτα ποῦ τοὺς συνέδεσεν. Ἀκόμη καὶ ἡ εἰσαγωγή τοῦ Ἀριστοφάνους ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἄσχετος μετὰ τὸν πρόσφατον θάνατον τοῦ ποιητοῦ, τὸν ὁποῖον τοποθετοῦν ὀλίγον μετὰ τὸ 388, τὸ ἔτος τῆς τελευταίας του κωμῆδος, τοῦ Πλούτου.

Ἡ χρονολόγησις αὐτὴ δὲν εἶναι χωρὶς σημασίαν διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ ὅλου ἔργου. Τὸ Συμπόσιον ἀνήκει εἰς μίαν περίοδον τῆς ζωῆς τοῦ Πλάτωνος θεμελιώδους σημασίας διὰ τὴν ἐξέλιξιν τῆς σκέψεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχικῆς του καταστάσεως. Δὲν εἶναι ὁ τόπος ἐδῶ ν' ἀναδιηγηθῶ τὴν ἐσωτερικὴν βιογραφίαν τοῦ Πλάτωνος· ἀλλ' ἀκριβῶς δι' αὐτὸ μᾶς ἐπιβάλλεται, νομίζω, νὰ σταματήσωμεν ὀλίγον εἰς τὸ χρονολογικὸν αὐτὸ σημεῖον.

Περὶ τὸ 388 εἶχε γυρίσει ὁ Πλάτων ἀπὸ τὸ πρῶτον του ταξίδι. Τί τοῦ προσέφερε τὸ ταξίδι αὐτὸ εἰς πείραν τῆς ζωῆς, εἰς γνώσεις, εἰς ἐπιστημονικὰ πορίσματα, εἰς γνωριμίας μετὰ ἀνθρώπων, ἰδίως τοὺς μαθηματικοὺς τῆς Κυρήνης καὶ τοὺς Πυθαγορικοὺς τῆς Ἰταλίας, δὲν εἶναι τοῦ παρόντος ν' ἀναπτύξωμεν. Ἐνα μέγαλον ὁμως γεγονός τῆς ζωῆς του, τὸ δεύτερον εἰς σημασίαν μετὰ τὸ δράμα τοῦ 399, συνδέεται μετὰ τὸ ταξίδι αὐτό: ἡ γνωριμία του καὶ ὁ ἔρωτας τοῦ πρὸς τὸν Δίωνα. Ἦτον ἡ πρώτη ἀλιεῖα ψυχῆς εἰς τὴν ζωὴν του, ἡ πρώτη φορὰ ποῦ ἐκέρδισε διὰ τὴν φιλοσοφίαν καὶ διὰ τὸν κατὰ φιλοσοφίαν βίον μίαν φύσιν ἐξαιρετικὴν. Καὶ τὴν ἐκέρδισεν, ὅπως ὁ Σωκράτης εἶχε κερδίσει τὸν ἴδιον: μετὰ τὸν ἔρωτα, τὸν γονιμοποιὸν ἔρωτα ποῦ γεννᾷ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἔραστοῦ καὶ καλλιεργεῖ εἰς τοῦ ἔρωμένου τὴν ψυχὴν τοὺς ὠραίους λογισμοὺς καὶ τοὺς ὠραίους πόθους. Ἡ συγκίνησις ἀπὸ τὴν περιπέτειαν αὐτὴν ἦτο διὰ τὸν Πλάτωνα τεραστία. Ὡς ἀποκάλυψις τῆς ἀποστολῆς του παρουσιάσθη εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀφήσει τὴν πατρίδα του μετὰ συντετριμμένας τὰς πολιτικὰς του φιλοδοξίας, μετὰ τὸ πικρὸν παράπονον ὅτι δὲν ὑπῆρχαν, οὔτε ἤμποροῦσε νὰ εὔρη φίλους, ποῦ θὰ τὸν ἐβοηθοῦσαν νὰ δώσῃ τὴν ὀρθὴν κατεύ-

θυσιν εἰς τὴν πολιτικὴν τῆς πατρίδος¹, μ' ἓνα αἴσθημα μοναξιάς καὶ ἐγκαταλείψεως. Τώρα ἔβλεπεν, ὅτι ἤμποροῦσαν νὰ εὐρεθοῦν αὐτοὶ οἱ φίλοι, καὶ ἀνεκάλυπτεν ἀκόμη, ὅτι εἶχε τὴν δύναμιν μὲ τὸν λόγον τοῦ τὸν προφορικὸν νὰ τοὺς κερδίσῃ διὰ τὸν σκοπὸν τὸν μεγάλον. Εἰς τὴν 7. του ἐπιστολῆν, γέρων ἤδη, τοποθετεῖ εἰς τὸ στόμα τοῦ Δίωνος τὴν ἔξαρσιν τῆς ἰκανότητός του ἀνθρώπους νέους ἐπὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ δίκαια προτρέποντα εἰς φιλίαν τε καὶ ἑταιρείαν ἀλλήλοις καθιστάναί ἐκάστοτε (328d), καὶ ἡ λατρεία, μὲ τὴν ὁποίαν περιέβαλλαν τὸν Πλάτωνα οἱ μαθηταὶ του μέχρι τοῦ θανάτου του, ἡ ἀποθέωσίς του ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατον², ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ γοητεία τῆς προσωπικότητός του ἦτο ὄχι ὀλιγώτερον ἰσχυρὰ παρ' ὅσον τὰ θέλητρα τῶν συγγραμμάτων του, μὲ τὰ ὁποῖα ἐγοήτευσεν καὶ γοητεύει τοὺς αἰῶνας.

Μὲ τὰ αἰσθήματ' αὐτὰ ἐπέστρεψεν εἰς τὰς Ἀθήνας τὸ 388. Μαζί του ἔφερε καὶ ἓνα σχέδιον, τὸ ὁποῖον ἐνεπνεύσθη ἴσως ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν Πυθαγορείων τῆς Ἰταλίας, τὴν ἴδρυσιν τῆς Ἀκαδημείας. Θὰ ἦτο μία σχολή, ἓνας θίασος καλύτερα, νέων ἀνθρώπων, ἀδιαφθόρων ἀκόμη ἀπὸ τὰς μικρότητας τῆς πολιτικῆς ζωῆς, προθύμων νὰ βαδίσουν μαζί του τὸν δρόμον τὸν τραχύν, τὸν μόνον δρόμον πρὸς τὴν προσωπικὴν τῶν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν τοῦ συνόλου, τὸν δρόμον πρὸς τὴν γνῶσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ὀρίων τῆς γνώσεως. Λογίων φυτώριον καὶ ἐπιστημόνων δὲν προωρίζετο νὰ γίνῃ ἡ Ἀκαδημία ἄνδρες θὰ ἐξήρχοντο ἀπ' αὐτὴν, ἄνδρες εἰς τὴν ὠλοκληρωμένην σημασίαν τῆς λέξεως, χαλυβδωμένοι ἀπὸ τὴν πειθανάγκην τοῦ λόγου διὰ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ

1. Ἐπιστ. 7,326b.

2. Ὁ Πλάτων εἶναι μαζί μὲ τὸν Ἀλέξανδρον οἱ μόνοι Ἕλληνες τοῦ 4. αἰῶνος, περὶ τοὺς ὁποίους ἐδημιουργήθη ἓνας γνήσιος καὶ εἰλικρινῆς θρῦλος ἡμιθέου. Κατακτηταὶ καὶ οἱ δύο, τοῦ βασιλείου τῆς σκέψεως ὁ ἓνας, τῆς δράσεως ὁ ἄλλος, εἶχαν ζῶντες ἤδη κατακυριεύσει τὰς διανοίας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν συγχρόνων.

διὰ τοῦτο πρόθυμοι καὶ ἱκανοὶ νὰ μεταφέρουν εἰς τὴν πράξιν τὸν λόγον.

Ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἀκαδημείας ἦτο μεγάλη, μεγάλη ἢ συρροή τῶν νέων, μέγας καὶ ὁ ἐνθουσιασμός των ὑπὲρ τοῦ διδασκάλου. Καὶ ἡ ἐπιτυχία του αὐτῆ, ἡ ζωντανή καὶ πάναγνος ἐπαφή του μὲ τὴν νεότητα, τοῦ ἐπλημμύριζαν τὴν ψυχὴν ἀπὸ ἓνα αἴσθημα μακαριότητος, ἀπὸ μίαν πίστιν ἀκλόνητον εἰς ἓνα καλύτερον αὔριον. Δὲν ἦτο πλέον ὁ Δίων μόνον, μολονότι ὁ Δίων παρέμεινε (τὸ λέγει σχεδὸν ὁ ἴδιος¹) ἡ πρώτη του ἀγάπη· ἓνα πλῆθος Δίωνας συνεκλόνησε τὸ κήρυγμά του. Καὶ ὁ Πλάτων ἦτο ἀρκετὰ ψυχολόγος, ὥστε νὰ ἔχη τὴν ἐπίγνωσιν, ὅτι, περισσότερον παρὰ εἰς τῶν ἐπιχειρημάτων του τὴν πειστικότητα, εἰς τῆς προσωπικότητός του τὴν μαγείαν, ὀλόθερμον καὶ ὀλόφωτον ἀπὸ τοῦ Ἔρωτος τοῦ Οὐρανίου τὰς ἀκτῖνας, ἠνοίγετο τῆς νεολαίας ἡ ψυχὴ. Ὁ Ἔρως γίνεται χειραγωγὸς πρὸς τὴν φιλοσοφίαν, λαχτάρει μαζὶ καὶ χαρὰ, πόθος καὶ ὄλβος τοῦ ἀπολύτου.

Καὶ αἰσθάνεται τώρα τὴν ἀνάγκην ὅλας αὐτὰς τὰς σκέψεις καὶ ὅλας τὰς συγκινήσεις ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς διδασκαλικῆς του πείρας νὰ τὰς ἐκφράσῃ φιλοσοφικῶς νὰ συλλάβῃ ὅ,τι μέσα του ζῆ, ν' ἀντικειμενικοποιήσῃ εἰς τοῦ διδασκάλου του τὴν μορφήν τὸ αἴσθημα, ποῦ ἐπλημμύριζε τὴν ψυχὴν του, ἓνα αἴσθημα περιπαθέστερον ἀπὸ ἀπλὴν φιλίαν, ἀπαλώτερον ἀπὸ ἓνα δεσμὸν σκοπιμότητος. Καὶ ὁ Σωκράτης θὰ εἶχε δοκιμάσει εἰς τὴν συναναστροφὴν μὲ τοὺς μαθητάς του ὅ,τι δοκιμάζει τώρα ὁ Πλάτων· διότι τί ἄλλο παρὰ ἔρως ἦτον ἐκεῖνο ποῦ ἔσυρε τοὺς νέους πρὸς τὸν ἀπόστολον τοῦ Οὐδὲν οἶδα;

Ἄλλωστε τώρα ὀλοκληρῶνεται εἰς τὴν συνείδησίν του τοῦ διδασκάλου ἡ μορφή. Τώρα ποῦ ὁ πρῶτος πόνος ἀπὸ τὸν χαμόν του, ἡ ὀργή του διὰ τὸ ἔγκλημα τοῦ 399, τὸ μῖσος του ἐναντίον ἐνὸς καθε-

1. Ἐπιστ. 7,327a καὶ εἰς τὸ γνωστὸν ἐπίγραμμα ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Δίωνος.

στῶτος, πού δέν ἦτον εἰς θέσιν νά βαστάσῃ τόν δικαιοτέρον του πολίτην, ὑποχωρεῖ εἰς ἓνα αἴσθημα γαληνῆς μακαριότητος, τῆς εὐδαιμονίας τοῦ φιλοσόφου, πού δέν τόν φθάνουν πλέον, δέν ἤμποροῦν νά τόν φθάσουν τοῦ κόσμου αἱ ρυπαρότητες. Ὁ Σωκράτης δέν εἶναι πλέον ὁ δίκαιος ὁ ἀδικοσκοτωμένος, καί ἡ ἀνάμνησίς του δέν πληγώνει· ἐξυψώνει, λυτρώνει, γαληνεύει. Ὁ πόνος γίνεται δίδαγμα. Γίνεται τὸ σύμβολον τοῦ φιλοσόμου, τὸ σύμβολον τοῦ ἰδανικοῦ, αὐτοῦ τοῦ ἰδανικοῦ πού προβάλλει εἰς τὰ φλογερά ἀπὸ πίστιν καί ἀγάπην μάτια τῶν μαθητῶν του ὁ Πλάτων. Εἶναι ὁ εὐδαίμων. Μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα μᾶς ζωγραφίζει τώρα τὸν Σωκράτην εἰς τὴν ζωὴν, μέσα εἰς τὴν εὐθυμον καί ἐρωτοπαθῆ ἀτμόσφαιραν τοῦ Συμποσίου· μ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα μᾶς τὸν ζωγραφίζει καί ἐνώπιον τοῦ θανάτου εἰς τὸν Φαίδωνα, μακάριον καί γαληνόν, κήρυγμα ζωντανόν, καί τὴν ὥραν πού κλείνει τὰ μάτια ζωντανόν, μιᾶς πίστεως αἰσιοδόξου. Δέν εἶναι λοιπὸν τυχαῖον, ὅτι τὰ δύο ἔργα ἀνήκουν μαζὶ χρονολογικῶς¹ συμπληρῶνται μεταξύ των, ἀφοῦ πραγματεύονται τὰ δύο μυστήρια τῆς ἀνθρωπίνης μοίρας τὰ μεγάλα, τὸν ἔρωτα καί τὸν θάνατον. Καί τὰ δύο μᾶς παρουσιάζουν τὸν φιλόσοφον εἰς δύο διαφορετικὰς ἀπόψεις τοῦ ἔργου του, ἐνώπιον τῆς ζωῆς καί ἐνώπιον τοῦ θανάτου. Ὁ Φαίδων εἶναι ἢ τραγωδία, τὸ Συμπόσιον ἢ κωμῶδία τοῦ φιλοσόφου. Ἀλλὰ καί τὰ δύο, τραγωδία καί κωμῶδία—αὐτὸ θ' ἀποδείξῃ εἰς τὸ τέλος τοῦ Συμποσίου ὁ Σωκράτης εἰς τοὺς δύο ποιητάς—εἶναι ἔργον ἑνὸς καί τοῦ αὐτοῦ καλλιτέχνου, ἐφ' ὅσον ἡ δημιουργία των γίνεται μετὰ τέχνης, ἐκπηγάζει δηλαδὴ ἀπὸ μίαν βαθυτέραν ἐπίγνωσιν τῆς μοίρας τῶν ἀνθρώπων.

---

1. Ποῖον εἶναι τὸ προγενέστερον, εἶναι ἀδύνατον νά λεχθῇ μετ' ἀκριβείας. Ὁ Ἐχεκράτης γνωρίζει τὸν χαρακτήρα τοῦ φανατικοῦ Ἀπολλοδώρου (Φαίδ. 59a). Ἴσως αὐτὸ νά εἶναι ὑπαινιγμὸς εἰς τὸ Συμπόσιον.

2. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝΟΣ

Ἡ σκηνή, τὴν ὁποῖαν περιγράφει τὸ Συμπόσιον, λαμβάνει χώραν, ὅπως μᾶς λέγει ὁ συγγραφεὺς 173a, ὅτε τῇ πρώτῃ τραγωδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τὴν ἐπομένην τῆς ἐπινικίου τελετῆς. Τὸ γεγονός αὐτὸ συνέβη, ὅπως ἐξηκρίβωσαν οἱ ἀρχαῖοι φιλόλογοι, ἐπὶ ἄρχοντος Εὐφήμου εἰς τὰ Λήνια (Ἀθήν. 217a), δηλαδή κατὰ τοὺς μῆνας Ἰανουάριον ἢ Φεβρουάριον τοῦ 416 π. Χ.¹ Ἡ ἀναδιήγησις τῶν γεγονότων ὑπὸ τοῦ Ἀπολλοδώρου γίνεται ζῶντος μὲν τοῦ Σωκράτους, ἐπομένως πρὸ τοῦ 399, ἀλλὰ πολλὰ χρόνια μετὰ τὸ συμπόσιον καὶ πολὺν καιρὸν μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Ἀγάθωνος ἐξ Ἀθηνῶν 172c. Γνωρίζομεν ὁμως, ὅτι ὁ Ἀγάθων εὗρίσκετο ἀκόμη τὸ 411 εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅταν ἐγένεν ἡ δίκη τοῦ Ἀντιφῶντος (Ἀριστοτ. Ἠθ. Εὐδήμ. 1272b6) καὶ παρεστάθησαν αἱ Θεσμοφοριάζουσαι, πού τὸν σατιρίζουν, ἀπουσίαζεν ὁμως εἰς τὴν Μακεδονίαν τὸ 405, ὅταν παρεστάθησαν οἱ Βάτραχοι (83κεξ.). Ἀφ' ἑτέρου ὁ Ἀπολλόδωρος ἦτο παιδί τὸ 416· θὰ πρέπη λοιπὸν νὰ ἔχουν περάσει τ' ὀλιγώτερον 10 χρόνια ἀπὸ τότε, πιθανῶς δὲ πολὺ περισσότερα. Διότι πρέπει νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν, ὅτι εἶναι τρία χρόνια ἀπὸ τότε πού ἐγνώρισε τὸν Σωκράτη καὶ ἤρχισε μίαν νέαν ζωὴν· θὰ προηγῆθη ἐπομένως μία περίοδος μακροτέρα ἐνηλίκου βίου. Καταλήγομεν ἐπομένως, μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς αὐτοῦς, νὰ τοποθετήσωμεν τὴν ἀναδιήγησιν 15 περίπου χρόνια μετὰ τὰ γεγονότα, δηλαδή περὶ τὸ 400 π. Χ. Τὸ ὅλον

---

1. Μὲ τοῦτο συμφωνεῖ καὶ ἡ πληροφορία, ὅτι αἱ νύκτες εἶναι μακρᾶι (223c). Βεβαίως τὸ λεγόμενον 175e, ὅτι κατὰ τὴν παράστασιν τῶν ἔργων τοῦ Ἀγάθωνος παρίσταντο ὑπὲρ τὰς 30.000 Ἑλληνες, θὰ ἤρμοζε καλύτερα διὰ τὰ Μεγάλα Διονύσια· ἀλλὰ πάντως ὁ ἀριθμὸς αὐτός, εἴτε ὑπερβολὴ εἰρωνικὴ εἰς τὸ στόμα τοῦ Σωκράτους θεωρηθῆ, εἴτε ἀβλέπημα τοῦ συγγραφέως, δὲν ἠμπορεῖ νὰ θέσῃ ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν ρητὴν μαρτυρίαν τῶν ἀρχαίων.

ἔργον λοιπὸν κατανέμεται εἰς τρία χρονολογικὰ ἐπίπεδα: τὸ συμπόσιον τοῦ Ἀγάθωνος τὸ 416, ἡ ἀναδιήγησις περὶ τὸ 400, ἡ συγγραφή περὶ τὸ 385. Πρὸς τί;

Παρατηροῦμεν πρῶτα πρῶτα, ὅτι ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ διαλόγου (ἐκεῖνα τοῦλάχιστον ποὺ μᾶς ἀναφέρονται ὀνομαστί) εἶναι νέοι ἢ περίπου νέοι. Ὁ Φαῖδρος εἶναι τόσον νέος, ὥστε νὰ ζῆ ἀκόμη μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ Συμποσίου τὸ 385 καὶ νὰ διακωμωδηθῆ ὑπὸ τοῦ Ἀλέξιδος. Ὁ Ἀγάθων ὀνομάζεται **μειράκιον**· μόλις θὰ ὑπερέβαινε λοιπὸν τὰ 20 χρόνια, νεανικὴ δὲ εἶναι ἡ μέθη τοῦ ἀπὸ τὴν πρώτην νίκην. Ὁ Ἀριστοφάνης δὲν θὰ ἦτο ἀκόμη 30 ἐτῶν τὸ 416, ὁ Ἀλκιβιάδης ἦτο περίπου 35ετής. Ὁ Ἐρυξίμαχος εἶναι ἀκόμη παιδί τοῦ πατέρα του, ὁ ὁποῖος εἶναι φίλος τοῦ Σωκράτους, ἡ δὲ μεγαλοπρέπεια, μὲ τὴν ὁποίαν ἀναφέρει τὴν ἰατρικὴν, **τὴν ἡμετέραν τέχνην**, καὶ γεμίζει τὸ στόμα του, ἐνθυμίζει τὸ καμάρι, μὲ τὸ ὁποῖον σήμερον νωπὸς πτυχιούχος τῆς ἰατρικῆς ἀκούει προσφωνούμενος καὶ ὑπογράφεται παντοῦ ἰατρός. Καὶ ὁ Πausanias, ἂν καὶ ἐραστής τοῦ Ἀγάθωνος, πρέπει νὰ φαντασθῶμεν ὅτι μόλις ἔχει περάσει τὰ 35 χρόνια. Ὁ μόνος ἡλικιωμένος ἐκεῖ μέσα εἶναι ὁ Σωκράτης, ζωηρὸς ὅμως καὶ ἀκμαῖος, ὅσον κανεὶς νέος.

Τὸ πρᾶγμα δὲν εἶναι τυχαῖον, οὔτε διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ θέματος, οὔτε διὰ τὴν ἀτμόσφαιραν τοῦ ἔργου. Μέσα εἰς ἓνα παρόμοιον κύκλον ἀνθρώπων, μὲ τῆς νεότητος καὶ τῆς ὠραιότητος τὰ θέλητρα, παρακολουθοῦμεν τὸν Σωκράτη τὸν σιληνόμορφον, πῶς διαπρέπει, πῶς γίνεται τὸ κέντρον τῆς συντροφιάς, πῶς τοὺς σαγηνεύει. Ἀλλὰ καὶ εἰς ἓνα παρόμοιον περιβάλλον δὲν ἀρμόζει οὔτε ὁ ἐριστικὸς καὶ μαχητικὸς τόνος τῶν συζητήσεων, ὅπως εἰς τὸν Πρωταγόραν π. χ. ἢ τὸν Γοργίαν, οὔτε καὶ ἡ διαλεκτικὴ ἔρευνα. Ὁ τόνος ὁ ἐνθουσιαστικὸς καὶ προφητικὸς τῶν μυστηρίων τῆς ἀγάπης εἶναι ὅ,τι προσαρμόζεται εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν παρισταμένων. Διότι τὸ πρόβλημα τοῦ ἔρωτος δι' ἀνθρώπους τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τάξεως αὐτῆς δὲν ἡμπορεῖ νὰ ἔχη τὸν ἀφηρημένον χαρακτήρα θεωρητικοῦ φιλοσοφήματος περὶ ἑνὸς κοινωνικοῦ φαινομένου, ὅπως π. χ. συζητεῖται εἰς τοὺς Νόμους· εἶναι

πρόβλημα ζωτικής και άμέσου επικαιρότητας, στοιχειών ούσιώδες τῆς έσωτερικῆς και τῆς έξωτερικῆς των ζωῆς—ὅπως εἶναι διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς Ἀκαδημείας.

Και κάτι άλλο : Μὲ τὴν νεανικότητα ὁ Πλάτων ἐζήτησε νὰ περιβάλῃ τὰ πρόσωπα τοῦ ἔργου του — και δι' αὐτὸ μεταφέρει τὴν σκηνὴν τοῦ ἔργου εἰς τὸ 416 και ἐπιμένει ἰδιαιτέρως νὰ τονίσῃ πόσος καιρὸς ἐπέρασεν ἀπὸ τότε—ἓνα περίβλημα φωτεινὸν εὐθυμίας και δροσερότητος, ὅπως ἀρμόζει εἰς ἓνα συμπόσιον, ὅπως τὴν ἐζοῦσεν ὁ ἴδιος εἰς τὸ ἄμεσόν του περιβάλλον τῆς Ἀκαδημείας. Τὰ πρόσωπα ἐμφανίζονται ὅλα, ἂν ὄχι εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς δόξης των (ἐκτὸς ἴσως τοῦ Ἀλκιβιάδου), πάντως ὅμως εἰς μίαν ἡλικίαν, ἢ ὁποία ἐπιτρέπει νὰ συνδέσῃς μὲ τὴν μελλοντικὴν των σταδιοδρομίαν τὰς λαμπροτέρας ἐλπίδας, τὰς τολμηροτέρας προσδοκίας. Ἡ ζωὴ τοὺς μειδιᾷ ἀκόμη και ὁ κόσμος τοὺς ἀντικρῦζει ὡς τοὺς ἀνατέλλοντας ἀστέρας τῆς αὔριου. Ἀκόμη και ὁ Σωκράτης ἀπέχει πολὺ, 17 ὀλόκληρα χρόνια, ἀπὸ τὴν συμφορὰν τοῦ 399. Εἶναι ἀκόμη γελαστός και ἀγαπητός, τύπος γεμᾶτος παραδοξότητος εἰς τὴν διαγωγὴν και τὰ λόγια του, ἀλλὰ πάντως ὁ περιζήτητος σύντροφος, ὁ εὐθυμος συζητητής. Ἡ ἐπίθεσις τῆς κωμωδίας ἐναντίον του ἔχει προηγηθῆ· ἀλλ' ἢ ἀποτυχία τῆς ἴσα ἴσα ἀποδεικνύει, ὅτι δὲν εἶχεν ἀκόμη συσσωρευθῆ τὸ ὑπόκωφον μῖσος και ἢ καχυποψία τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ πελοποννησιακοῦ πολέμου, ὅταν ἢ νευρικότης ἀπὸ τὰς συμφορὰς και τὴν ἀπερίγραπτον δυστυχίαν και ὁ διαρκῶς αὐξανόμενος φανατισμὸς τῶν φίλων του εἶχαν ἀπλώσει γύρω του τὸ μαῦρον σύννεφον τῆς ἀντιπαθείας, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μετ' ὀλίγον ἐπρόκειτο νὰ ἐκσπάσῃ ἢ καταιγίς. Τὸ 416 ὅμως ὁ οὐρανὸς εἶναι ἀνέφελος διὰ τὸν Σωκράτην, ὅπως και δι' ὄλους τοὺς ἄλλους νέους, τοὺς καλεσμένους τοῦ Ἀγάθωνος. Μίαν ἀτμόσφαιραν γαλήνης και εὐδίας, μίαν θαλπωρὴν μακαριότητα και ἀμεριμνησίας ἀπλώνει ὁ συγγραφεὺς γύρω ἀπὸ τὰ πρόσωπά του — πού ἀνήκει ὅμως εἰς τὸ παρελθόν.

Διότι οἱ ἀναγνῶσται τοῦ 385 — και ὁ ἀρχαῖος

ἀναγνώστης θὰ ἤξευρε πολὺ περισσότερα πράγματα δι' ὅλα τὰ πρόσωπα παρ' ὅσον ἡμεῖς — εἶχαν ὑπ' ὄψει καὶ τὴν κατόπιν ἐξέλιξιν τῶν νέων αὐτῶν μὲ τὰς χρυσᾶς ἐλπίδας, πῶς ἐξεκίνησαν, ποῦ κατήντησαν. Διὰ τὸν Ἀλκιβιάδην θὰ ὁμιλήσωμεν κατωτέρω. Διὰ τὸν Ἀγάθωνα τὸ ὑποδηλώνει μελαγχολικὰ ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων 172c· ὁ φέρελπις ἦρως τῆς ἡμέρας, ὁ πρόωρος νικητής, ὁ ἀγαπημένος τοῦ κοινοῦ, ποῦ ἐχειροκροτοῦσαν τὸ 416, παιδί σχεδὸν ἀκόμη, αἱ μυριάδες τῶν ἀνθρώπων, ἀφῆκε πατρίδα καὶ φίλους καὶ σπίτι, ἀπογοητευμένος καὶ πικραμμένος, διὰ νὰ ζητήσῃ εἰς τὰ ξένα, εἰς μίαν χώραν βάρβαρον καὶ δυσχείμερον, φιλοξενίαν διὰ τὴν τέχνην του, ἀφοῦ δὲν ἤξευρεν ἢ πατρίς του νὰ τὴν ἐκτιμήσῃ. Ἐκεῖ εἰς τὰ ξένα τὸν ἠκολούθησεν ὁ Πausanias. Ὁ Ἐρυξίμαχος ὀλίγους μῆνας κατόπιν θὰ ἐμπλακῆ εἰς τὰ σκάνδαλα τῶν Ἐρμοκοπιδῶν καὶ θὰ φυλακισθῆ· ἔπειτα δὲν ἀκούεται τίποτε περὶ αὐτοῦ· μεγάλα πράγματα δὲν θὰ ἔκαμεν. Ὁ Φαῖδρος δὲν ἔκαμε τίποτε εἰς τὴν ζωὴν του· ἀπέθανε πτωχὸς καὶ δυστυχής, ὅπως μᾶς τὸν περιγράφουν οἱ σύγχρονοί του. Εἰς τὸν συντετριμμένον γέροντα, ποῦ ἔκλεισε τὰ μάτια μετὰ τὸ 388, ὀλίγοι θὰ ἠμποροῦσαν ν' ἀναγνωρίσουν τὸν Ἀριστοφάνη τοῦ Συμποσίου, τὸν γεμᾶτον πνεῦμα καὶ εὐθυμίαν καὶ δροσερότητα ποιητὴν, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο μετ' ὀλίγους μῆνας ν' ἀναβιβάσῃ τὸ ἀριστούργημά του, τοὺς Ὀρνιθας.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπαυξάνεται τὸ θέλημα καὶ ἡ αἴγλη τῶν προσώπων μὲ τὸν τόνον νοσταλγικῆς μελαγχολίας, ποῦ προσθέτει ἢ γνῶσις τῆς κατόπιν ἐξελίξεώς των, καὶ ὁ ἀναγνώστης προσκολληᾶται ὀλόκληρος εἰς τὴν περιγραφὴν μὲ τὴν περιπάθειαν ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος χαίρεται καὶ τὴν κάθε στιγμὴν ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῶν ὠραίων πραγμάτων, ποῦ σβήνουν καὶ χάνονται. Δὲν προφθάνεις νὰ τὰ κοιτάξῃς, καὶ εἶναι πλέον ἀνάμνησις.

Ἄλλὰ δὲν εἶναι μόνον τὰ πρόσωπα· μιᾶς ἐποχῆς ὀλοκλήρου ἢ αἴγλη μεταφέρεται εἰς τὰς σκηνὰς τοῦ Συμποσίου, εἰς τὸ βάθος βέβαια, ἀλλὰ πάντως ἀρκετὰ ζωηρὰ μέσα εἰς τὰς διακριτικὰς ὑποδηλώσεις τοῦ συγγραφέως, ὥστε νὰ τὴν αἰσθανώμεθα,

νά τὴν ἀναπνέωμεν καλύτερα. Ποτὲ ἡ εἴσοδος νέου αἰῶνος δὲν ἦτο τόσο ἀίσθητὴ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅσον ἡ ἔναρξις τοῦ 4. αἰῶνος εἰς τοὺς Ἀθηναίους τοῦ 400. Ἐνα μεγαλεῖον πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἰσχύος πρωτάκουστον δι' ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν (ὁ Θουκυδίδης τολμᾷ νὰ τὸ συγκρίνη καὶ νὰ τὸ κηρύξη ἀνώτερον ἀπὸ τὰς μεγάλας ἔθνικὰς ἐποποιίας τῶν Ἑλλήνων, τὸν τρωϊκὸν καὶ τὸν περσικὸν πόλεμον) εἶχε πέσει εἰς ἐρείπια ἀνεπιστρεπτί. Τὰ τεῖχη κρημνισμένα, κενὰ τὰ λιμάνια, πού ἐγέμιζεν ἄλλοτε ἡ μεγάλη ἀρμάδα καὶ στόλοι ἐμπορικοί, νεκρὸν τὸ ἐμπόριον καὶ ἡ βιομηχανία, κατεστραμμένοι ὅλοι οἱ πλούσιοι, χέρσα τὰ κτήματα τῆς Ἀττικῆς, τῆς περισσότερον καλλιεργημένης ἑλληνικῆς χώρας, ἡ πόλις τῆς Ἀθηνᾶς πτωχή, ἀσήμαντος, μία κοινὴ σύμμαχος τῆς Σπάρτης, ὅπως αἱ Θεσπιαὶ ἢ ἡ Σικυῶν· οἱ νεκροὶ ἀμέτρητοι, πού ἐπῆραν οἱ πόλεμοι, αἱ ἐπιδημῖαι, ἡ δυστυχία, οἱ ἐμφύλιοι σπαραγμοί. Καὶ ἀφ' ἑτέρου οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀσίας ὑπόδουλοι, ὁ Πέρσης διευθύνων καὶ τὴν ἐσωτερικὴν ἀκόμη πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος, ὅλα τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῆς Σαλαμῖνος ἀνάμνησις μόνον. Ὅσοι ἐζοῦσαν ἀκόμη ἀπὸ τὴν παλαιὰν ἐποχὴν, ἐρείπια σωματικὰ καὶ οικονομικά, καὶ περισσότερον ἀκόμη συντρίμματα ἠθικά, διηγοῦντο διὰ τὴν ἐποχὴν τῶν πράγματ' ἀπίστευτα διὰ τοὺς νέους, οἱ ὅποιοι δὲν εἶχαν γνωρίσει παρὰ τὴν δυστυχίαν καὶ τὴν ἐντροπὴν τῆς πατρίδος· ὄνειρον καὶ θρῦλος, ἕνας αἰὼν χρυσοῦς καὶ φωταυγῆς τοὺς ἐφαίνετο ἡ ἐποχὴ ἐκείνη, ἡ παλαιὰ ἐκείνη εὐδαιμονία, ὅπως τὴν λέγει κατόπιν ὁ Δημοσθένης (21, 143). Ἀπαράλλακτα ὅπως ἡ γενεὰ ἀμέσως μετὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ 1821, εἶχαν καὶ τότε τὸ αἶσθημα πὼς εἶναι οἱ ἐπίγονοι μιᾶς ἐποχῆς ἡρωϊκῆς καὶ μοναδικῆς καὶ ἀνεπιστρέπτου¹. Τῆς ἐποχῆς ἐκείνης λείψανον ὁ Θουκυδίδης, συγκεντρώνει τὰς ἀναμνήσεις του καὶ ὄσας

1. Ἄς φαντασθῆ κανεὶς ὅτι συντρίβεται ἐξαφνικὰ ὁλόκληρος ἡ δύναμις τῆς Ἀγγλίας καὶ περιέρχεται εἰς οικονομικὴν κηχεσίαν καὶ εἰς τὴν θέσιν δευτερεύοντος κράτους, ὅπως ἡ Ἰσπανία π. χ., διὰ νὰ καταλάβῃ τί ἐσήμαινε διὰ τοὺς τότε ἡ συντριβὴ τῶν Ἀθηνῶν.

ἀκόμη ψυχικὰς δυνάμεις δὲν τοῦ συνέτριψεν ἡ ἐξορία καὶ ὁ πόνος τοῦ 404, διὰ τὴν γράψην τὸν ἐπιτάφιον τοῦ ἀθηναϊκοῦ μεγαλείου, τοῦ θαμμένου. Μ' ἓνα πῆδημα τῆς φαντασίας μεταφέρεται εἰς τὰ μεγάλα ἐκεῖνα χρόνια, ὀλίγον πρὸ τοῦ σημείου πού ἀρχίζει ὁ κατήφορος, καὶ τοποθετεῖ εἰς τοῦ Περικλέους τὸ στόμα, ὡς ἐπιτάφιον τῶν πεσόντων τοῦ 431, ὅτι ἡ σκοτία καὶ ἡ μικρότης τοῦ παρόντος τὸν ἔκαμνε νὰ βλέπῃ ἀνώτερον, φωτεινότερον, ποθεινότερον¹.

Τὸ ἴδιον κάμνει καὶ ὁ Πλάτων· μᾶς μεταφέρει εἰς μίαν ἐποχὴν δόξης καὶ ἀκμῆς τῆς πόλεως. Αἱ Ἀθηναῖοι τοῦ 416 ἔχουν ἐξέλθει νικήτρια ἀπὸ τὸν Ἀρχιδάμειον πόλεμον. Μετὰ 10 ἔτη σκληροῦ πολέμου τῆς ἀναγνωρίζει ἡ Σπάρτη τὰς κτήσεις της ὅλας διὰ συνθήκης, ὅχι πλέον σιωπηρῶς· ἡ πολεμικὴ των ἀντοχὴ ἠὺξήθη, τὸ γόητρον τὸ διπλωματικὸν ὑψώθη καὶ εἰς τὴν καρδίαν ἀκόμη τῆς Πελοποννήσου, καὶ τὰ ὀλίγα ἔτη τῆς Νικιείου εἰρήνης ἐπούλωσαν ἀρκετὰ τὰς πληγὰς ἐκ τοῦ πολέμου. Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτικῆς ἕνας νέος Θεμιστοκλῆς, μεγαλοφυῆς ὅπως ἐκεῖνος, μὲ κτυπητὰ ὡς τώρα διπλωματικὰ κατορθώματα, μὲ μεγάλα σχέδια, μ' ἓνα μέλλον ἀπεριγράπτου φωταυγείας. Πνοὴ αἰσιοδοξίας ἀπεράντου καὶ ζωτικότητος χωρὶς ὄρια χαρακτηρίζει τὴν ἐποχὴν αὐτὴν, τὴν ἐποχὴν πού συνέλαβε καὶ ἐγαλούχησε τὰ μεγαλοπραγμονέστερα μέχρι τοῦ Ἀλεξάνδρου πολιτικὰ τολμήματα τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς.

Ἀλλὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν δὲν μᾶς τὴν περιγράφει ἀμέσως ὁ Πλάτων. Ὡς καλλιτέχνης πού εἶναι, γνωρίζει ὅτι κερδίζει εἰς θρυλικότητα μὲ τὴν χρονικὴν ἀπόστασιν, ὅταν γίνῃ ἀνάμνησις. Καὶ ἐπιτυχάνει μίαν ἐξιδανίκευσιν τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ μίαν ἐπιλογὴν καὶ ἀποστρογγύλωσιν τῶν οὐσιωδῶν, τὰ ὅποια καὶ μόνον προβάλλουν φωτεινότερα ἀπὸ τὸν θολὸν καὶ θαμβὸν σωρὸν τῶν προσωπικῶν ἀναμνήσεων. Ἔτσι κερδίζει εἰς βάθος ἡ εἰκὼν ὅτι χάνει ἴσως εἰς

1. Αὐτὰ βέβαια ἰσχύουν διὰ τὸ 400 κυρίως πού ἀναδιηγεῖται ὁ Ἀπολλόδωρος· ἀλλὰ εἰς τὸ 385 πού ἐγράφη τὸ Συμπόσιον ἡ κατάστασις ἐλαφρῶς μόνον εἶχε βελτιωθῆ.

πλουτον λεπτομερειῶν καὶ ἐπικαιρότητα. Ἡ παρεμβολὴ μάλιστα τῆς ἀναδιηγήσεως εἰς χρόνους παρακμῆς παρέχει εἰς τὸν ἀναγνώστην τοῦ 385. μὲ διάκρισιν φυσικὰ καὶ μὲ ὑποδηλώσεις μᾶλλον, ὄχι μόνον τὴν ἀνταύγειαν τῶν εὐτυχισμένων ἐκείνων ἡμερῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίθεσιν πρὸς τὰ κατόπιν, καὶ προσέτι μίαν διαβάθμισιν ἐναργείας μεταξὺ τῶν γεγονότων καὶ τοῦ ἀναγνώστου. Μέσ' ἀπὸ τὸ τριπλοῦν πρίσμα (τοῦ Ἀριστοδήμου, τοῦ Ἀπολλοδώρου, τοῦ συγγραφέως) ποὺ περνοῦν (καὶ εἰς αὐτὰ προστίθεται καὶ τετάρτη ἢ διήγησις τῆς Διοτίμας) προσλαμβάνουν τὰ γεγονότα τὴν θαμβὴν ἀοριστίαν τοῦ θρύλου, γίνονται τόσον ἀπόκοσμα, ὥστε νὰ συγγενεύουν πλέον πρὸς τὸ ἰδεῶδες, ἐνῶ θερμαίνονται ταυτοχρόνως ἀπὸ τὸ πάθος τῶν ψυχῶν, ποὺ μᾶς τὰ διηγοῦνται ὄχι ὡς ἀδιάφοροι μάρτυρες, ἀλλ' ὡς ἐρασταὶ φανατικοὶ τοῦ κυρίου ἥρωος· ἔτσι δὲν χάνεται ὁ παλμὸς καὶ ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς¹. Καὶ ὅλ' αὐτὰ χωρὶς ἀναχρονισμοῦς, χωρὶς παρεμβολὰς μεταγενεστέρων γεγονότων, ἐλαφρά, διακριτικὰ, ὑποδηλούμενα κάτω ἀπὸ τὰς γραμμάς δι' ἐκείνους μόνον τοὺς ἀναγνώστας, ὅσοι διαβάζουν μαζὶ καὶ αἰσθάνονται.

Ἐν τούτοις ὁ Πλάτων δὲν εἶναι ἱστορικός, ὅπως ὁ Θουκυδίδης, οὔτ' ἓνας νοσταλγικὸς ὄνειροπόλος μιᾶς ἐποχῆς φωτοχαροῦς καὶ εὐτυχισμένης, ποὺ ἐπέρασεν ὁ ἴδιος ἄλλωστε ἔδειξεν εἰς τὸν Γοργίαν, πόσον ὀλίγη ὑγεία ἐκρύπτετο κάτω καὶ ἀπὸ τὴν φαινομενικὴν ἐκείνην ἀκμήν. Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀναπόλησις τῶν ὠραίων ἡμερῶν καὶ ἡ ὑποδήλωσις τῆς θλιβεραῆς τῶν συνεχείας δὲν εἶναι παρὰ ἓνα σκηνικὸν βάθος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προβάλλῃ περισσότερον ἀνάγλυφος τοῦ Σωκράτους ἢ προσωπικότης, ὁ φιλόσοφος. Τῶν Ἀθη-

1. Ἡ διπλῆ ἀναδιήγησις, ποὺ γίνεται τριπλῆ εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας, τὸν ὁποῖον διηγεῖται ὁ Σωκράτης, καθίσταται μὲ τὴν διατήρησιν τοῦ πλαγίου λόγου (ὀλόκληρον τὸ Συμπόσιον εἶναι κατ' οὐσίαν μία πελωρία πρότασις ἐξαρτωμένη ἐκ τοῦ ἔφη 174a), κάπως βαρετὴ καὶ ἐνεχλητικὴ, ἰδίως εἰς τὴν νεοελληνικὴν γλῶσσαν ἢ ὁποῖα δὲν ἔχει ἀπαρέμφата. Ἀλλ' ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Πλάτωνος εἰς τὴν πλάγιον λόγον ἀποδεικνύει, ὅτι ἀπέδιδε μεγάλην σημασίαν εἰς τὸ νὰ ἐξάρῃ τὴν διὰ διπλῶν καὶ τριπλῶν κατόπτρων, οὕτως εἰπεῖν, διάθλασιν τῶν γεγονότων.

νῶν ἢ δόξα ἔσβησεν, ἔσβησαν τὰ ὄνειρα καὶ αἱ ἐλπίδες ἐνὸς Ἀλκιβιάδου, ἐνὸς Ἀγάθωνος, ἐνὸς Φαίδρου ἄγέραςτος ὁμῶς μένει καὶ ἄσβηστος, ὅπως ὁ ἥλιος, νικητὴς τοῦ χρόνου καὶ τῆς τύχης, ἕνας καὶ μόνος: ὁ Σωκράτης. Τὸ 416 δὲν εἶναι πλέον νέος: τὰ ἡρωϊκά του κατορθώματα τοῦ Δηλίου καὶ τῆς Ποτειδαίας, ὁ ἕρως του πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην ἀνήκουν εἰς τὸ παρελθόν. Ὅμως καὶ 52 ἐτῶν ἄνθρωπος, ἀποτελεῖ τὸ κέντρον καὶ τὸν μαγνήτην τῆς νεολαίας. Καὶ τὸ 400, πού ἀναδιηγεῖται νοσταλγικὰ ὁ Ἀπολλόδωρος τὰ παλαιὰ ἐκεῖνα γεγονότα, ὁ Σωκράτης τῶν 70 ἐτῶν κατέχει ἀκόμη τὴν ἰδίαν δύναμιν νὰ σαγηνεύῃ ψυχάς, ὅπως καὶ τότε: ἂν δὲν εἶναι πλέον ὁ Ἀριστόδημος, πού τὸν ἀκολουθεῖ ἀπ' ὀπίσω σὰν σκιά, εἶναι ὁ Ἀπολλόδωρος τώρα, πού χρονολογεῖ τὴν ὑπαρξίν του ἀπὸ τὴν γνωριμίαν του μὲ τὸν Σωκράτη. Καὶ ἂν τὸ 385 ὁ Σωκράτης ἔχει πρὸ πολλοῦ καταδικασθῆ εἰς τὸν ἐξευτελιστικὸν θάνατον τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδος, ὁμῶς δὲν ἐπέρασεν, ὅπως ἐπέρασαν οἱ ἥρωες τῆς ἡμέρας καὶ οἱ δυνατοὶ τοῦ κόσμου, ὅπως ἐπέρασαν τὰ μεγάλαια καὶ οἱ στόλοι τῶν Ἀθηνῶν: ζῆ ἀκόμη μέσα εἰς τῶν μαθητῶν του τὴν πίστιν, ζῆ μέσα εἰς τὴν ψυχὴν τῶν μαθητῶν τῆς Ἀκαδημείας, καὶ ἄς μὴ τὸν ἐγνώρισαν εἰς τὴν γῆϊνην του ὑπαρξίν, καὶ θὰ ζῆ αἰώνια, ὡς ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἔρωτος πρὸς κάθε τι ὠραῖον καὶ ἀγαθόν, ὅσον δὲν ζοῦν οἱ μεγάλοι τῆς μεγάλης ἐποχῆς. Ὁλοζώντανος μέσα εἰς τοὺς νεκρούς, αἰώνιος μέσα εἰς τοὺς παροδικούς, ἀθάνατος μέσα εἰς τοὺς φθαρτούς, νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ χρόνου, ζῆ εἰς κάθε ὀμάδα ἀνθρώπων, ὅσους συγκεντρώνει ἢ φιλόσοφος μανία, ἢ ὁποῖα τὴν ἐστίαν της ἔχει εἰς τὴν Ἀκαδήμειαν: ὅπου δύο τρεῖς ἐν τῷ ὀνόματί μου καὶ ἐγὼ μετ' αὐτῶν εἰμι. Καὶ ὁ Πλάτων, ζωγραφίζων μὲ τὴν θέρμην καὶ τὸν πόνον τοῦ πατριώτου μίαν ἐποχὴν αἰγλης σβησμένην, δὲν ἀρκεῖται εἰς μίαν περίλυπον διαπίστωσιν τῆς ματαιότητος τῶν ἀνθρωπίνων: εἰς τ' ἀνθρώπινα ἀνακαλύπτει τὸ θεῖον καὶ αἰώνιον στοιχεῖον, καὶ εἰς τὴν μελαγχολικὴν παρατήρησιν *sic transit gloria mundi* ἀπαντᾷ μὲ τὸ αἰσιόδοξον κήρυγμα *sic manet gloria justis*.

3. ΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Ἡ χωρὶς λόγων τράπεζα φάτνης οὐδὲν διαφέρει.

Τὰ συμπόσια εἰς τὰς ἀρχαίας πόλεις εἶχαν ἀναπτυχθῆ εἰς ὠργανωμένον καὶ χαρακτηριστικὸν κοινωνικὸν θεσμόν μὲ κανονισμοὺς καὶ ἐθιμοτυπίαν καθωρισμένην. Ἦσαν ἢ κατ' ἐξοχὴν μορφὴ κοινωνικῆς συγκεντρώσεως, εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλειπαν τὰ καφενεῖα καὶ αἱ θεατρικαὶ παραστάσεις ἀπετέλουν ἐξαιρετικὸν γεγονός ὠρισμένων μόνον ἑορτασίων τοῦ ἔτους ἡμερῶν. Μαζὶ μὲ τὰ γυμνάσια καὶ μὲ τὰ σοφιστικὰς ἐπιδείξεις, ποὺ ἤρχισαν νὰ γίνωνται εἰς πλουσίων σπίτια ἀπὸ τὸν 5. αἰῶνα¹, ἦσαν τὰ κέντρα ἀνταλλαγῆς ἰδεῶν καὶ πνευματικῶν ζυμώσεων, ἀφοῦ σχολεῖα ἀνώτερα δὲν ὑπῆρχαν, οὔτε βιβλιοθηκαί, οὔτε ἄλλα μέσα προχείρου δημοσιότητος, ἢ δὲ κυκλοφορία καὶ διάδοσις τῶν λογοτεχνικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν ἔργων ἐγένετο προφορικῶς κυρίως.

Ἦδη εἰς τὸν Ὅμηρον ὁ θεσμὸς αὐτὸς εἶναι ἀνεπτυγμένος. Ὁ Νέστωρ I 70κεξ. (πρβλ. Η 313) εὕρισκει, ὅτι ἓνα καλὸν συμπόσιον δημιουργεῖ τὴν καταλληλοτέραν ἀτμόσφαιραν ἐγκαρδιότητος πρὸς συζήτησιν ὀχληρῶν ὑποθέσεων, καὶ τὴν παράδοσιν αὐτὴν συνεχίζουν, ὡς γνωστόν, καὶ σήμερον οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες μὲ τὰ παρατιθέμενα μεταξύ των ἐπίσημα γεύματα. Γνωστὰ ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ὀδύσειαν εἶναι τὰ μεγαλοπρεπῆ συμπόσια εἰς τοῦ Ἀλκινόου καὶ τοῦ Ὀδυσσεύς τὰ ἀνάκτορα, τὰ ὁποῖα διεκόσμηι περιφήμων ἄοιδῶν ἢ μοῦσα. Αὐτὸν τὸν χαρακτήρα πνευματικότητος ἀνέτου καὶ κοινωνικότητος ἀδεσμεύτου ἔλαβον τὰ συμπόσια εἰς τὴν Ἰωνίαν καὶ τὰς Ἀθήνας· ἐνῶ εἰς τὰς καθαρῶς δωρικὰς πόλεις, εἰς ὅσας δὲν εἶχεν

1. Ὁ Πλάτων, καὶ εἰς τοῦτο πιστὸς τηρητὴς τῶν ἀριστοκρατικῶν παραδόσεων, ζητεῖ καὶ διὰ τοῦ Συμποσίου του καὶ διὰ τῶν συμποτικῶν του νόμων καὶ διὰ τῆς πρακτικῆς τῶν ἐφαρμογῆς εἰς τὴν Ἀκαδημίαν νὰ ἐνισχύσῃ τὸν θεσμόν αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν πνευματικότητά του ἐκινδύνευεν ἀπὸ τὸ νεώτερον σύστημα τῶν σοφιστικῶν ἐπιδείξεων.

είσδύσει διά τῆς ναυτιλίας καὶ τοῦ ἐμπορίου ὁ τρόπος τῆς ζωῆς ὁ ἰωνικός (ὅπως εἰς τὰ Μέγαρα καὶ τὴν Κόρινθον), καὶ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἦσαν οὐ δεινοὶ λέγειν, ἀνεπτύχθησαν τὰ συσσίτια μὲ μορφὴν στρατιωτικῆς μᾶλλον συνεστιάσεως, πειθαρχημένης καὶ λιτῆς.

Τὸ ἀρχαῖον συμπόσιον ἤρχιζε συνήθως ἔνωρίς τὸ βραδινὸν καὶ ἐσυνεχίζετο ὡς τὸ πρωτὶ. Οἱ καλεσμένοι ἐλάμβανον θέσιν εἰς μαλακὰ διβάνια μὲ προσκέφαλα (κλίνας). Οἱ ἀρχαῖοι, ὡς γνωστόν, ἔτρωγαν συνήθως ἐξαπλωμένοι, ὄχι καθιστοί¹, στηρίζοντες τὸν ἀριστερὸν ἀγκῶνα εἰς ἓνα προσκέφαλον καὶ λαμβάνοντες τὴν τροφήν μὲ τὴν δεξιάν· τὸ πρᾶγμα ἦτο εὐκολώτερον τότε, διότι δὲν ἐχρησιμοποιοῦντο μαχαίρια καὶ περόνια, ἀλλὰ ἔτρωγαν μὲ τὰ δάκτυλα. Τὰ διβάνια ἐτοποθετοῦντο εἰς σχῆμα Π, εἰς κάθε διβάνι δὲ ἐλάμβανον θέσιν δύο ἢ τρία πρόσωπα, ἀναλόγως τοῦ μήκους τῶν κρεβατιῶν καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσκεκλημένων², διαγωνίως, ὥστε νὰ χωρῇ ὀλόκληρον τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς κλίνης. Ὁ ἐκ δεξιῶν καθήμενος ἤμποροῦσε διά τοῦτο νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἐκάθητο ὑποκάτω τοῦ προηγούμενου³. Ἡ ἐκλογὴ τῶν θέσεων

1. Ἡ συνήθεια νὰ τρώγουν ἐξαπλωμένοι ἐμφανίζεται μέχρι τοῦ 10. αἰῶνος μ. Χ., διητηρεῖτο δὲ καὶ τότε καὶ κατόπιν ὡς κάτι τὸ ἀρχαῖκόν εἰς τὰς αὐτοκρατορικές ἐστιάσεις τῶν 10^{ου} αἰκκουβίτων, ἦτοι τῶν ἀπὸ τῶν Χριστουγέννων μέχρι τῶν Φώτων ἡμερῶν. Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δεῖπνα καὶ συμπόσια τῶν Βυζαντινῶν, Ἔπετ. Βυζ. Σπουδῶν 10 (1933) σ. 47—160.

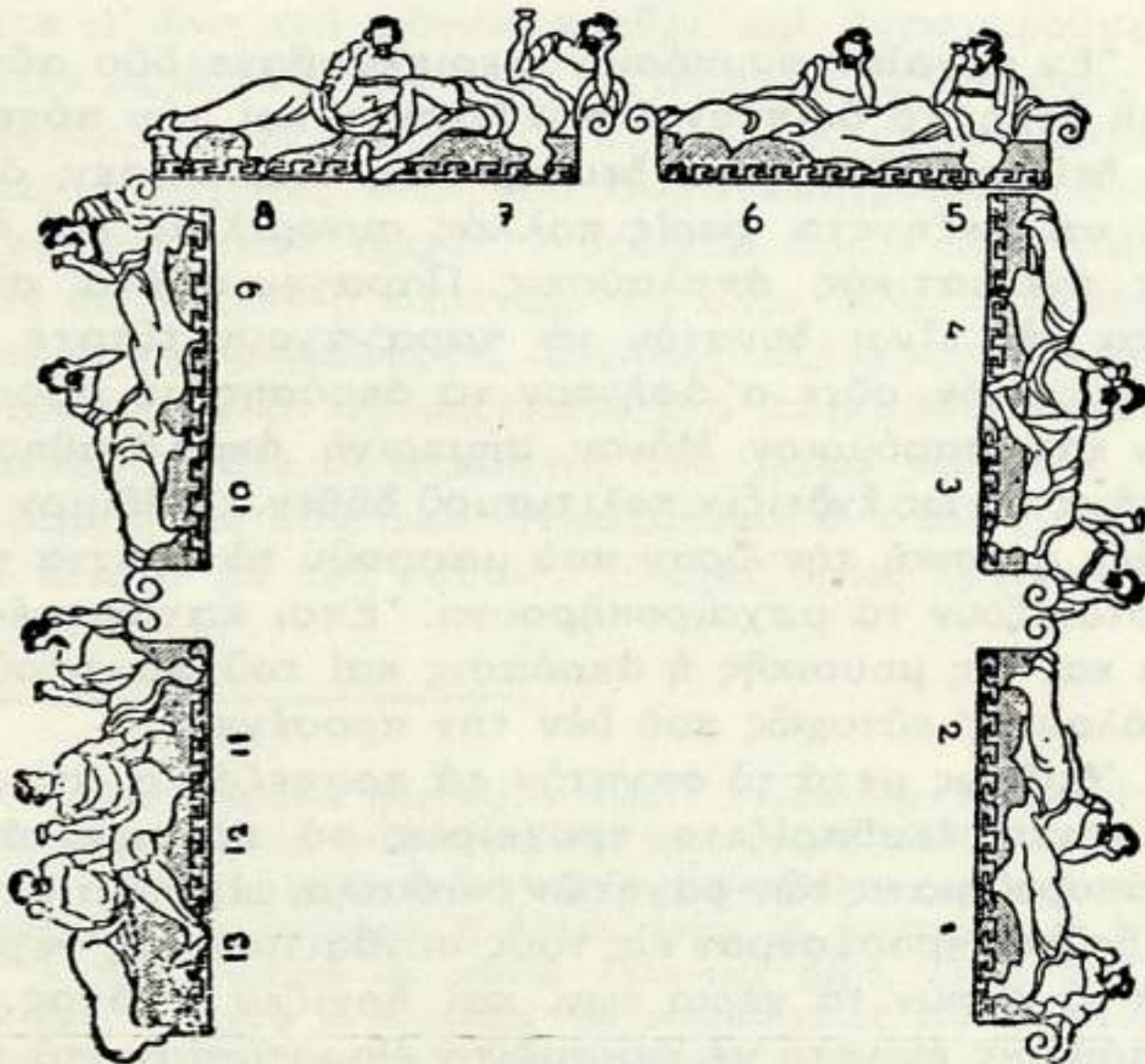
2. Ἄν ὁ ἀριθμὸς τῶν συμποτῶν ἦτο περιορισμένος εἶχαμεν τρία κρεβάτια, τὸ τρίκλινον.

3. Πρὸς κατανόησιν τοῦ πλατωνικοῦ Συμποσίου ἀπαραίτητον εἶναι νὰ ἔχωμεν παράστασιν σαφῆ τῆς τοποθετήσεως τῶν συμποτῶν. Ὁ ἀριθμὸς τῶν προσκεκλημένων τοῦ Ἀγάθωνος δὲν μᾶς παρέχεται, ἐπομένως καὶ τῶν κλινῶν ὁ ἀριθμὸς εἰς τὸ ἐπόμενον διάγραμμα εἶναι κατ' εἰκασίαν. Βεβαία εἶναι μόνον ἡ σχετικὴ πρὸς ἀλλήλους θέσις τῶν συμποτῶν, ὅσοι ἀναφέρονται μὲ τ' ὄνομά των. Τὴν θέσιν 1, τὴν πρώτην ἐκ δεξιῶν (ἐλέγετο προνομία), κατέχει ὁ Φαῖδρος. Ἀκολουθεῖ ὁ ἀόριστος ἀριθμὸς τῶν παρισταμένων (180c) 2—6. Μετ' αὐτοὺς ἀκολουθεῖ ὁ Πausανίας 7, ὁ Ἀριστοφάνης 8, ὁ Ἐρυξίμαχος 9 καὶ ὁ Ἀριστόδημος 10, προστεθεὶς ἐκ τῶν ὑστέρων (175a). Τὸ τελευταῖον κρεβάτι, τὸ πρῶτον ἐξ ἀριστερῶν, κατεῖχε μόνος του κατ' ἀρχάς ὁ Ἀγάθων (11),

είχε πολλάκις μεγάλην σημασίαν, καὶ συχνὰ ἕνας ἀρχαῖος οἰκοδεσπότης εἶχε τὰ ἴδια βάσανα ἐνὸς σημερινοῦ, πῶς νὰ τοποθετήσῃ τὸν καθένα, ὥστε νὰ μὴ γεννηθοῦν παράπονα¹. Συνήθως εἰς τὸ ἀκρινὸν κρεβάτι πρὸς τ' ἀριστερὰ ἐτοποθετεῖτο ὁ οἰκοδεσπότης.

κατόπιν προσετέθη μετ' αὐτὸν ὁ Σωκράτης (13), ὥστε ὁμιλεῖ τελευταῖος, διότι καὶ κατέχει τὴν τελευταίαν θέσιν. Ὄταν ἔρχεται ὁ Ἀλκιβιάδης (12), τοποθετεῖται μετὰ τοῦ Ἀγάθωνος καὶ τοῦ Σωκράτους· αὐτὴν τὴν τοποθέτησιν παρέχει τὸ διάγραμμα. Μὲ

τὴν ἀλλαγὴν ὁμοίως τῆς θέσεως, πού γίνεται 222e, ὁ Ἀγάθων λαμβάνει θέσιν ὑποκάτω (δηλ. πρὸς τὰ δεξιὰ) τοῦ Σωκράτους, ὥστε νὰ εὑρίσκειτ' ἐκεῖνος μετὰ τῶν δύο καλῶν. Ἡ ὀριστικὴ λοιπὸν τοποθέτησις εἰς τὸ τελευταῖον κρεβάτι εἶναι κατὰ σειράν : 12 (Ἀλκιβιάδης), 13 (Σωκράτης), 11 (Ἀγάθων).

1. Τὸ Συμπόσιον ἢ Λαπίθαι τοῦ Λουκιανοῦ μᾶς περιγράφει τοιαύτας σφοδρὰς λογομαχίας μετὰ τῶν φιλοσόφων περὶ τῆς θέσεως—περὶ προβαδίσματος, θὰ ἔλεγεν ἕνας σημερινός. Τὰ ἴδια ἐγένοντο καὶ εἰς τοὺς Βυζαντινοὺς (Φ. Κουκουλῆς σ. 146 κεξ.).

Μὲ τὴν τοποθέτησιν αὐτὴν οἱ συμπόται ὅλοι ἔβλεπαν τὰ πρόσωπά των καὶ ἤμποροῦσε νὰ διεξαχθῇ γενικὴ συνομιλία, ἐνῶ σήμερον διὰ νὰ βλέπῃς ὅλους, ἰδίως τοὺς καθημένους πολὺ μακρὰν εἰς τὸ τραπέζι, πρέπει νὰ σκύψῃς, συχνότερα δέ, ὅταν τὸ τραπέζι ἔχῃ σχῆμα Π, σοῦ ἀποκρύπτονται τὰ πρόσωπα ἢ βλέπεις μόνον τὰ νῶτα τῶν περισσοτέρων συνδαιτυμόνων. Ἐνώπιον κάθε κρεβατιοῦ ἐτοποθετοῦντο μικρὰ χαμηλὰ τραπεζάκια καὶ ἐπ' αὐτῶν τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ψωμιά. Εἰς τὸ κενὸν ποῦ σχηματίζει τὸ Π ἐτοποθετοῦντο οἱ κρατῆρες καὶ τ' ἄλλα βοηθητικὰ τῆς πόσεως σκεύη καὶ ἐκυκλοφοροῦσαν οἱ ὑπηρετοῦντες δοῦλοι.

Ἐν ἀρχαῖον συμπόσιον περιελάμβανε δύο αὐτοτελῆ μέρη, τὸ δεῖπνον ἢ σύνδειπνον καὶ τὸν πότον. Τὸ δεῖπνον ἐθεωρεῖτο δευτερεῦον, διαρκοῦσεν ὀλίγον καὶ διεξήγετο χωρὶς πολλὰς συνομιλίας καὶ ἄλλας πνευματικὰς ἀπολαύσεις. Παραγεμισμένα στόματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παραγάγουν τίποτε τὸ πνευματικόν, οὔτε σ' ἀφήνουν νὰ ἀκούσῃς μὲ προσοχὴν κάτι παρόμοιον. Μόνον σημερινὴ ἀκαλαισθησία εἰσήγαγεν, ὡς ἐνδειξὴν πολιτισμοῦ δῆθεν, τὸ ἔθιμον νὰ παίξῃ μουσικὴ τὴν ὥραν ποῦ μασσοῦν τὰ δόντια καὶ κροταλίζουν τὰ μαχαιροπήρουνα. Ἔτσι καταστρέφεται καὶ τῆς μουσικῆς ἡ ἀκρόασις καὶ τοῦ φαγητοῦ ἡ ἀπόλαυσις· εὐτυχῶς ποῦ δὲν τὴν προσέχεις¹.

Ἀμέσως μετὰ τὸ φαγητὸν τὰ τραπεζάκια ἀπεμακρύνοντο, ἐκαθαρίζετο προχειρῶς τὸ πάτωμα ἀπὸ τ' ἀπορρίμματα τῶν φαγητῶν (κόκκαλα, ψίχουλα κλπ.), οἱ δοῦλοι προσέφεραν εἰς τοὺς συνδαιτυμόνας νερόν, διὰ νὰ νίψουν τὰ χέρια των, καὶ ἤρχιζεν ὁ πότος. Ἡ μετὰ βασίς ἐγένετο μὲ ὠρισμένην ἐθιμοτυπίαν (τὰ νομιζόμενα 176a). Οἱ συμπόται ἔπιναν ὀλίγον ἄκρατον

1. Ἀνάλογος εἶναι ἡ βυζαντινὴ συνήθεια τῶν μοναστηρίων νὰ διαβάξῃ ἓνας μοναχὸς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ γεύματος λόγους πατέρων καὶ συναξάρια, μὲ τὴν πρόθεσιν ν' ἀφαιρέσουν καὶ ἀπὸ τὸ φαγητὸν κάθε ὑλικὸν χαρακτῆρα. Ἐξοικειώνει ἀπλῶς εἰς χρησιμοποίησιν μηχανικὴν κειμένων ἀξίων πάσης προσοχῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν οὔτε ὁ ἀναγινώσκων αἰσθάνεται οὔτε οἱ τρώγοντες ἔχουν τὸν καιρὸν καὶ τὴν ὄρεξιν ν' ἀκούσουν τί λέγει.

εἰς τιμὴν τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος, τοὺς ἐμοιράζοντο κατόπιν στεφάνια, ἐνίοτε καὶ μύρα¹, ἐγίνοντο αἱ σπονδαὶ εἰς διαφόρους θεοὺς (Δία Ὀλύμπιον, θεοὺς Ὀλυμπίους, Δία Σωτήρα κλπ)², ἐκαίετο λιβανωτός, καὶ ὅλοι ἐν χορῶ με συνοδείαν συνήθως αὐλῶν ἔψαλλαν ἕναν ὕμνον πρὸς τὸν θεόν. Τώρα πλέον ἤμποροῦσαν ν' ἀρχίσουν τὴν οἰνοποισίαν.

Ἔπιναν πάντοτε κρασί νερωμένον (κεκραμένον οἶνον)—τὸ ἀκρατοποτεῖν ἐθεωρεῖτο δεῖγμα καταχρήσεως ἀξιομέμπτου, ἀλκοολισμοῦ θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς³—ἀπὸ ἕνα μεγάλο κρατῆρα εἰς τὸ μέσον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγίνετο ἡ κρᾶσις. Πολλάκις τὸ κέρασμα ἐγίνετο μ' ἕνα καὶ μόνον ποτήρι καὶ ἐπροχωροῦσε μετὰ τάξιν ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ (223c). Ὁ τρόπος τῆς πόσεως ἐκανονίζετο εἴτε διὰ κοινῆς συμφωνίας εἴτε ἀπολυταρχικῶς ὑπὸ τοῦ συμποσιάρχου⁴, ὁ ὁποῖος ἐξελέγετο κατ' ἀρχάς. Αὐτὸς θὰ ὤριζε πότε καὶ πόσον θὰ ἔπινεν ὁ καθένας, καὶ ὅλοι ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ συμμορφωθοῦν. Συνήθως ἐξέλεγαν τὸν ἀνθεκτικώτερον ἢ αὐτοεξελέγετο ὁ περισσότερον μεθυσμένος⁵. Τότε αἱ ἀξιώσεις του ἦσαν πολλάκις τρομεραὶ, ὅπως ἐδῶ τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ νὰ πίνουν μετὰ τὸν κάδον⁶. Ἐνωρὶς ὁμοίως ἤρχισε ν' ἀν-

1. Τὰ στεφάνια δὲν εἶχαν ἀπλῶς χαρακτήρα διακοσμητικόν. Ὁ στεφανούμενος ἐτίθετο ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ θεοῦ.

2. Καὶ εἰς τοὺς Βυζαντινοὺς ἐσυνηθίζετο νὰ πίνουν εἰς πρεσβείαν τῆς Θεοτόκου ἢ ἀλλοῦ ἀγίου (Φ. Κουκουλές σ. 148).

3. Καὶ σήμερον εἰς πολλὰ ἑλληνικὰ μέρη, ἰδίως ἐκεῖ πού δὲν ἔχει εἰσαχθῆ τὸ σύστημα τοῦ ρετσινώματος τοῦ κρασιοῦ, πίνουν πάντοτε νερωμένον κρασί. Μόνον εἰς τὸ πρόγευμα χρησιμοποιοῦν τὸν ἀκρατον, ζεστὸν ἐνίοτε, διὰ νὰ ἐμβαπτίζουν τὸ ψωμί των, ἀκριβῶς ὅπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι (ἀκράτισμα). Δυστυχῶς καὶ αὐτὴ ἡ ὥραία καὶ ὑγιεινὴ συνήθεια κινδυνεύει νὰ σβῆσῃ, μετὰ τὴν διάδοσιν τοῦ καφέ, τοῦ τείου καὶ ἄλλων ξενικῶν ροφημάτων.

4. Ἐλέγετο καὶ ἄρχων τῆς πόσεως ἢ βασιλεύς. Εἰς τὸ πλατωνικὸν Συμπόσιον μέχρι τῆς ἀφίξεως τοῦ Ἀλκιβιάδου συμποσίαρχος δὲν ὑπάρχει, διότι ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις νὰ πίνουν κατὰ βούλησιν.

5. Ὁ Πλάτων τὸ καταδικάζει ρητῶς Νόμ 640d.

6. Πρβλ. 213e, 220a καὶ 223b. Πρβλ. σ. 194,3.

τικαθίσταται τὸ ἄγριον αὐτὸ σύστημα τοῦ ἐξαναστασμοῦ μὲ τὴν πολιτισμένην ἐλαστικότητα νὰ πίνῃ κανεῖς ἐλεύθερα ὅσον θέλει (176e). Τότε ἔχρησιμοποιοῦντο καὶ περισσότερα ποτήρια. Ὁ καθέννας ἔνευεν εἰς τὸν οἰνοχοοῦντα δοῦλον νὰ τὸν κερᾶσῃ¹.

Τὸ σῦνηθες τέλος τῶν συμποσίων αὐτῶν ἦτο νὰ μεθύσουν ἢ ν' ἀποκοιμηθοῦν ὅλοι. Ἐνίοτε μάλιστα μεθυσμένοι ἐξήρχοντο τὰ ἐξημερώματα εἰς τοὺς δρόμους ἢ ἐπήγαιναν εἰς ἄλλα σπίτια, ὅπου ἐδίδοντο συμπόσια, ὅπως σήμερον κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν Ἀπόκρεων. Ἀλλ' ἡ μέθη ἀργοῦσε νὰ ἔλθῃ, διότι τὸ κρασί ἦτο νερωμένον, καὶ τὴν ὥραν ἐγέμιζαν ἐν τῷ μεταξὺ μὲ διαφόρους λόγους καὶ ἀπολαύσεις, ὅχι μὲ φαγοπότι μόνον. Μισθωμένοι ἀπὸ τὸν οἰκοδεσπότην, ἢ κάποτε καὶ ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ πληρωθοῦν διὰ τοὺς κόπους των, ἐνεφανίζοντο διάφοροι καλλιτέχναι, γελωτοποιοὶ ἐξ ἐπαγγέλματος ἢ ἐξ εὐκαιρίας, παράσιτοι, ἀκροβάται καὶ ταχυδακτυλουργοὶ (θαυματοποιοί), ἰδιαιτέρως ὅμως γυναῖκες, αὐλητρίδες, ψάλτριαι (ποὺ ἔπαιζαν κιθάραν) καὶ ὄρχηστρίδες, αἱ ὁποῖαι προσέφεραν εἰς τοὺς συνδαιτυμόνας τὴν τέχνην των, καὶ συχνὰ ὅχι μόνον αὐτήν.

Ἀλλ' ἤδη εἰς τὰς περισσότερον καλλιεργημένας τάξεις παρατηρεῖται ἡ προσπάθεια νὰ περιορισθῇ ἡ συμβολὴ τῶν ξένων αὐτῶν καὶ κατωτέρων κοινωνικῶς προσώπων εἰς τὸ ἐλάχιστον. Ἐθεωρεῖτο ἀνάξιον ἀνθρώπου ἐλευθέρου καὶ πολιτισμένου νὰ χρειάζεται τοιαῦτα ἄτομα διὰ νὰ διασκεδάσῃ, καὶ ὁ Πλάτων ῥητῶς καταδικάζει παρόμοια συμπόσια². Αἱ αὐ-

1. Τὸν τρόπον μᾶς περιγράφει ὁ Θεόγνις 467κεξ. ὅπου συνιστᾶται μήτε νὰ κρατῇ κανεῖς διὰ τῆς βίας ἕνα ποῦ θέλει ν' ἀναχωρήσῃ, μήτε νὰ ἀποδιώκῃ, μήτε νὰ ἐξυπνᾷ τὸν ἀποκοιμηθέντα ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ κρασιοῦ, τῷ πίνειν δ' ἐθέλοντι παρασταδὸν οἰνοχοεῖτω· οὐ πάσας νύκτας γίνεται ἀβρὰ παθεῖν.

2. Πρωταγ. 347cd καὶ γὰρ οἱ φαῦλοι καὶ ἀγοραῖοι ἀνθρώποι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀλλήλοις δι' ἑαυτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ μηδὲ διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς καὶ τῶν λόγων τῶν ἑαυτῶν ὑπὸ ἀπαιδευσίας, τιμίας ποιοῦσι τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ

λητρίδες ἀπεπέμποντο, ὅπως καὶ ἐδῶ 176e¹, καὶ ὁ κάθε συμπότης ὑπεχρεοῦτο προσωπικὴν συμβολὴν νὰ προσφέρῃ εἰς τὴν συντροφίαν. Συνίστατο δὲ ἡ συμβολὴ εἰς διάφορα «παιγνίδια συναναστροφῶν», ὅπως τὸ νὰ λύσουν αἰνίγματα (γρίφους Ἀριστοφ. Σφήκ. 20), ἢ τὸ εἰκάζειν καὶ ἀντεικάζειν, ὅπου ὑπεχρεώνετο ὁ καθένας νὰ παρομοιάσῃ τὸν ἄλλον μὲ κάτι, μ' ἓνα ζῷον π. χ. ἢ μ' ἓν ἀντικείμενον, καὶ ὁ ἄλλος ἀπαντοῦσε πάλιν μὲ παρομοίωσιν², καὶ ἄλλα. Εἰς ἀνώτερον ἐπίπεδον ἀνήκεν ἡ συμβολὴ μ' ἓνα ποίημα ἢ ἓνα τραγοῦδι, κατὰ προτίμησιν ἰδιότευκτον καὶ αὐτοσχέδιον καὶ ἐπίκαιρον (ἐνίοτε οἱ στίχοι μόνον ἦσαν ἰδιότευκτοι, τὸ μέλος ἦτο παλαιόν), ἐν ἀνάγκῃ ὅμως καὶ μὲ στίχους ἢ μέλος ἀπὸ γνωστὸν ποιητὴν. Τὰ ποιήματ' αὐτὰ πολλάκις ἤρεσαν, τὰ ἐπαναλάμβαναν ἐν χορῶ οἱ ἄλλοι, ἐγίνοντο καὶ ἔξω τοῦ συμποσίου γνωστά, καὶ ἐκυκλοφοροῦσαν κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀνωνύμως. Ἐχομεν δὲ ἓνα πλῆθος τοιούτων προϊόντων τῆς στιγμῆς καὶ εἰς τὴν συλλογὴν τῶν ποιημάτων τοῦ Θεόγνιδος καὶ εἰς τὰ λεγόμενα σκόλια³. Ἄλλοτ' ἐδί-

---

μισθούμενοι ἀλλοτρίαν φωνὴν τὴν τῶν αὐλῶν, καὶ διὰ τῆς ἐκείνων φωνῆς ἀλλήλοις σύνεισιν· ὅπου δὲ καλοὶ κάγαθοὶ συμπόται καὶ πεπαιδευμένοι εἰσίν, οὐκ ἂν ἴδοις οὔτ' αὐλητρίδας οὔτε ὄρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίδας, ἀλλ' αὐτοὺς αὐτοῖς ἱκανοὺς ὄντας ἀνευ τῶν λήρων τε καὶ παιδιῶν τούτων διὰ τῆς αὐτῶν φωνῆς, λέγοντάς τε καὶ ἀκούοντας ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, κἂν πάνυ πολὺν οἶνον πίωσιν. Καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης καταδικάζει τοὺς Θηβαίους, πού εἶναι περίφημοι αὐληταί, μ' ἀνάλογα ἐπιχειρήματα· αὐλείτῳσαν Θηβαίων παῖδες· οὐ γὰρ ἴσασι διαλέγεσθαι (Πλουτ. Ἀλκιβ. 2).

2. Ὁ Πλούταρχος ἀφιερώνει ἐν ἀπὸ τὰ Συμποσιακά του προβλήματα (7, 7) εἰς τὸ ζήτημα εἰ δεῖ παρὰ πότον αὐλητρίσι χρῆσθαι. Ὡς Βοιωτός, δὲν ἐγκρίνει τὸν ἀποκλεισμόν των.

2. Εἰς τὸ εἰκάζειν αὐτὸ ἀνήκει καὶ τοῦ Σωκράτους ἡ παρομοίωσις μὲ Σιληνόν.

3. Καὶ τοῦτο τὸ ἔθιμον ἐσυνηθίζετο εἰς παλαιότερα χρόνια εἰς τὰς συγκεντρώσεις καὶ ἐκδρομάς. Τ' ἀντικατέστησαν τὰ γραμμόφωνα, τὰ ραδιόφωνα καὶ αἱ ἄλλαι πολυώνυμοι πληγαὶ τοῦ μηχανικοῦ Φαραῶ, πού λέγεται πολιτισμός. Ἡ συμβολὴ τῶν ἀνθρώπων περιωρίσθη εἰς τὰς μωρίας, πού προσφέρονται ὡς εὐφυολογία ἀπὸ στόματα, τὰ ὅποια, ἂν ἐτραγουδοῦσαν, θὰ ἦσαν ὀλιγώτερον ὀχληρά.

δετο ένα θέμα πρὸς ἀνάπτυξιν, ἢ ἐρμηνεία π. χ. ἐνὸς χωρίου ποιητοῦ, ἢ μία παραδοξολογία, ἢ ὁ ἐγκωμισμὸς ὠρισμένου προσώπου ἢ πράγματος¹, μὲ τὴν σιωπηρὰν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ διαπραγματεύσις θὰ ἐγίνετο μὲ πνεῦμα καὶ χάριν, χωρὶς σχολαστικισμοὺς καὶ ἐριστικότητα².

Ὅλ' αὐτὰ ἐγίνοντο κατὰ σειρὰν μὲ ὠρισμένην τάξιν, ὅπως ὠριζεν ὁ συμποσίαρχος ἢ ὁ προτείνας τὸ θέμα (ὁ πατὴρ τοῦ λόγου). Πολλάκις τὸ θέμα δὲν ἦτο δι' ὄλους ἓνα καὶ τὸ αὐτό· ὁ προηγούμενος ὠριζε μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐντολῆς του, τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἐπομένου· ἔτσι ἐξησφάλιζαν, ὅτι καὶ οἱ ἐπόμενοι θὰ ἐπρόσεχαν εἰς τὰς ὁμιλίας καὶ δὲν θὰ ἦσαν ἀπησχολημένοι μὲ τὴν ἐτοιμασίαν τῆς ἰδικῆς τῶν ὁμιλίας, ἢ ὅποια ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀληθινὰ αὐτοσχέδιος. Αὐτὸ ἦτο ἡ περίοδος λόγων. Ἐννοεῖται, ὅσον ἀνώτερον καὶ πνευματικώτερον ἦτο τὸ περιβάλλον, τόσον καὶ τὰ θέματα ἦσαν ὀλιγώτερον κοινοτοπικὰ καὶ αἱ ὁμιλίας πρωτοτυπώτεραι. Τὸ πνεῦμα, ὡς ἀστειότης μαζὶ καὶ ὡς βαθύνοια, καὶ ἡ ἀττική εὐτραπελία, ἐξαναμμένα ἀπὸ τὸ κρασί τὸ ὀλιγοστόν³ καὶ ἀπὸ τὸν διάχυτον ἐρωτισμὸν ἐκ τῆς παρουσίας τῶν ὠραίων νέων, ἔδιδαν καρποὺς ἀγλαοῦς.

Ἀπὸ τὰ σημερινὰ γεύματα διέφερεν ἐν ἀρχαῖον συμπόσιον ὄχι μόνον εἰς τὸ ὅτι τὸ φαγητὸν εἶχε πολὺ περιορισμένην θέσιν καὶ ἦτο ἀσυγκρίτως λιτότερον ἀπὸ σήμερον· ἀλλὰ κυρίως ὅτι, μὲ τὸν

1. Εἰς τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος ὀρίζεται ὡς θέμα: τί εἶναι ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖον ὁ καθένας εἶναι ὑπερήφανος;

2. Εἰς τοὺς κατόπιν χρόνους, μὲ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιστημῶν καὶ τῶν διαφόρων εἰδικότητων εἰσέρρευσε καὶ ἐδῶ ὁ σχολαστικισμὸς ἀθρόος, καὶ τὸ συμπόσιον μετεβάλλετο εἰς κέντρον ἐπιλύσεως ἐπιστημονικῶν μικροπροβλημάτων ἢ ἐπιδείξεως βιβλιακῆς σοφίας. Τὰ Συμποσιακὰ Προβλήματα τοῦ Πλουτάρχου καὶ οἱ Δειπνοσοφισταὶ τοῦ Ἀθηναίου μᾶς δίδουν εἰκόνα τοῦ τί ἐγίνετο κάποτε εἰς τὴν πραγματικότητα κατὰ τὰ συμπόσια τῶν λογίων· οὔτε πανεπιστημιακὰ φροντιστήρια νὰ ἦσαν!

3. Ὁ Πλάτων ἐξαίρει εἰς τοὺς Νόμους 649a κεξ., ὅτι ἡ ἐλαφρὰ οἰνοποσία χαρίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ ἰλαρότητα καὶ παρησίαν καὶ αἰσιοδοξίαν.

περιορισμένον ἄριθμὸν τῶν συμποτῶν, τὴν ἀναπαυτικὴν τῶν τοποθέτησιν γύρω γύρω, μὲ τὴν τάξιν ἢ ὁποῖα ἠκολουθεῖτο, δὲν εἶχαμεν μετακινήσεις προσώπων, χορούς, ἀπασχολήσεις εἰς ἰδιαιτέρους κύκλους. Εὐνοεῖτο κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἢ ἀνάπτυξις ὁμιλίας ἀληθινῆς κοινῆς, χωρὶς τὸ ἀηδὲς θέαμα τῶν μικροομάδων μὲ τὰ ἰδιαίτερά των κρυφομιλήματα (ποῦ ἂν δὲν ἀναφέρονται εἰς ὑποθέσεις ἐπαγγελματικῆς, στρέφονται γύρω ἀπὸ κακογλώσσους σκανδαλοθηρίας καὶ ἀνέκδοτ' ἄλμυρά), μὲ τὰ σαχλὰ φιλοφρονήματα πρὸς κυρίας, δάνεια ἢ ἀπρόσωπα τελείως, μὲ τὰ πείσματα τὰ σιωπηρὰ καὶ τὰς διὰ βλεμμάτων συνεννοήσεις, μὲ τὴν χαρτοπαιξίαν, καὶ ὑπεράνω τούτων τὰς ἀπεγνωσμένας προσπάθειας τοῦ οἰκοδεσπότη νὰ συνάπτῃ ἐφημέρους καὶ ἐπιφανειακὰς γνωριμίας καὶ ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν προσκεκλημένων. Τὰ χαρίσματά του εἶχε τότε τὴν εὐκαιρίαν ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος νὰ ἐπιδείξῃ, ἐνῶ σήμερον ὡς προσκεκλημένος δὲν διαφέρει σημαντικὰ ἀπὸ ἓνα ἰδιοκτῆτην ἐδωδιμοπωλείου ἢ ἓνα ὑπάλληλον Τραπεζῆς. Καὶ ἡ ἐπίδειξις αὐτῆ εἶχεν ἓνα χαρακτῆρα ἀβιάστου καὶ ἀνέτου φυσικότητος, ἐνῶ σήμερον, ὅσῳ κίς ὁ οἰκοδεσπότης θελήσῃ νὰ προσφέρῃ εἰς τοὺς καλεσμένους του καὶ μίαν λογοτεχνικὴν ἢ καλλιτεχνικὴν ἀπόλαυσιν, σβῆνει ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς κοινωνικότητος, καὶ οἱ συνδαιτυμόνες μεταβάλλονται εἰς ἓνα, ἔστω καὶ περιορισμένον ἀριθμητικῶς, κοινὸν θεάτρο ἢ αἰθούσης συναυλιῶν ἢ διαλέξεων, τὸ ὁποῖον εἴτε ἀκροᾶται παθητικῶς καὶ ὑπομονητικὰ, εἴτε καὶ κατὰ βάθος πλήττει, διότι διεκόπη τοῦ καθενὸς κάποια ἐνασχόλησις περισσότερον ἐνδιαφέρουσα.

Διὰ τὸν ἀρχαῖον ὅμως συμπότην καὶ ἡ ἐκλογή τοῦ θέματος ἐλαμβάνετο διὰ κοινῆς ἀποφάσεως καὶ κανὼν ὕψιστος καλῆς ἀνατροφῆς ἦτο τὸ εἰς τὸ μέσον φέρειν. Ὅλοι ἔπρεπε, κατὰ τὰς δυνάμεις του ὁ καθείς, νὰ παρουσιάσῃν κάτι χάριν τῆς κοινῆς συνδιαλέξεως, καὶ ἡ ὁμοιορρυθμία τῆς ἀριστοκρατικῆς τάξεως, ἐντὸς τῆς ὁποίας καὶ ἐτελοῦντο τὰ συμπόσια, ὅσα ἔχομεν ἡμεῖς ὑπ' ὄψει, ἐπέτρεπε νὰ τίθεται ἡ ἀξίωσις αὐτῆ. Ὁ Θεόγνις τὸ λέγει 495:

εἰς τὸ μέσον φωνεῦντες ὁμῶς ἐνὶ καὶ συνάπασιν·
 χούτως συμπόσιον γίνεται οὐκ ἄχαρι.

*Ἐτσι τὸ συμπόσιον ἀνεδεικνύετο εἰς πρόφασιν παντοδαπῶν λόγων, ἀπὸ τὸ ὁποῖον φεύγων κανεῖς συναπεκόμιζε, μαζί μὲ τὴν ἀνάμνησιν ὠραίων στιγμῶν παιδρότητας καὶ ἐγκαρδιότητος, καὶ ἄρκετὰ διδάγματα¹. Ἐξηγεῖται τώρα, πῶς τὰ ἀρχαῖα συμπόσια, ἀλλ' ὄχι καὶ τὰ σημερινὰ γεύματα, ἤμποροῦσαν νὰ χρησιμεύσουν ὡς πλαίσιον πρὸς ἀνάπτυξιν προβλημάτων τῆς ζωῆς σπουδαιοτάτων.

Τὴν βαθεῖαν αὐτὴν παιδαγωγικὴν σημασίαν τῶν συμποσίων (Νομ. 641c) διέγνωσεν ὁ Πλάτων, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τοὺς Νόμους τοῦ 640 κεξ. προβαίνει εἰς διαγραφὴν κανονισμῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπη νὰ ρυθμίζουσαν τὰς συγκεντρώσεις αὐτάς, ὥστε ν' ἀποδώσουν ὅ,τι θὰ ἤμποροῦσαν διὰ τὴν καλλιέργειαν τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς τῶν μετεχόντων. Ὡραία εἶναι καὶ ἀξίζει νὰ τὴν παραθέσωμεν μία περικοπὴ, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Ἀθηναῖος ἀπαντᾷ εἰς τοῦ Κρητὸς Κλεινίου τὴν ἀντίρρησιν. Ὁ Κλεινίας ἐρωτᾷ, τί κέρδος θὰ ἔχουν ἀπὸ τοιαύτην διαρρύθμισιν τῶν συμποσίων ἀνάλογον πρὸς τὴν νίκην, τὴν ὁποίαν ἐπιτυγχάνει τῶν δωρικῶν συσσιτίων ὁ θεσμός, τὰ ὁποῖα πρὸ ὀλίγου ὁ Ἀθηναῖος ἐπέκρινεν ὡς μιλιταριστικά. Καὶ ὁ Ἀθηναῖος ἀπαντᾷ 641 b: ἡ ὀρθὴ παιδεία θὰ εἶναι τὸ κέρδος, ἡ ὁποία καὶ εἰς τ' ἄλλα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πόλεμον εἶναι χρήσιμος· παιδεία μὲν οὖν φέρει καὶ νίκην, νίκη δ' ἐνίοτε ἀπαιδευσίαν... καὶ παιδεία μὲν οὐδεπώποτε γέγονεν Καδμεία, νῖκαι δὲ ἀνθρώποις πολλὰ δὴ τοιαῦται γεγόνασιν τε καὶ ἔσονται — καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ἐγκώμιον τῆς πνευματικῆς ὑπεροχῆς. Τὸ συμπόσιον, τονίζει ὁ Πλάτων, ὀρθῶς διεξαγόμενον, εἶναι μέγαλον σχολεῖον διὰ τὸν

1. Πρβλ. Θεογνιν 563 - 6 :

κεκληῆσθαι δ' ἐς δαῖτα, παρέζεσθαι δὲ παρ' ἐσθλὸν
 ἄνδρα χρεῶν σοφίην πᾶσαν ἐπιστάμενον
 τοῦ συνιεῖν, ὁπότεν τι λέγῃ σοφόν, ὄφρα διδαχθῆς
 καὶ τοῦτ' εἰς οἶκον κέρδος ἔχων ἀπίης.

χαρακτήρα διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὸ μέγα καθῆκον τοῦ ἀρίστου πολίτου: ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι μετὰ δίκης (643e), τὸν διδάσκει τὴν ἐλευθέραν, ἄνευ ἐξαναγκασμοῦ ὑποταγὴν εἰς τοὺς νόμους, τὸν διδάσκει τὸ θάρρος, καὶ εἶναι μαζί δοκιμασία τῆς αὐτοκυριαρχίας τῆς ψυχῆς καὶ γυμνασία αἰδοῦς 649κεξ.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος καὶ εἰς τὴν πρᾶξιν τῆς Ἀκαδημείας εἰσήγαγε τὰ κοινὰ συμπόσια, τὰ πλήρη εὐτραπέλου νηφαλιότητος, ἠκολούθησαν καὶ οἱ κατόπιν φιλόσοφοι. Μεταξὺ τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Σπενσίππου, αὐτοῦ τοῦ ἀσκητικοῦ Ξενοκράτους, ἀναφέρονται καὶ νόμοι συμποτικοί. Ἄλλ' ὁ θεσμὸς τῶν συμποσίων δὲν ἦτο δυνατόν νὰ διατηρηθῆ. Ἐξέλιπεν, ὅπως ἐξέλιπε καὶ ἡ κοινωνία, ἡ λεπτή καὶ λιτή, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἀνεπτύχθη καὶ ἤνθησε. Τὰ κατόπιν συμπόσια τῶν ἑλληνιστικῶν μεγαλουπόλεων καὶ τῶν Ρωμαίων ἑκατομμυριούχων εἶχαν ὡς περιεχόμενον ἀφαντάστου πολυτελείας φαγοπότια (αὐτὰ ποὺ εἶδε καὶ κατεδίκησεν ἤδη ὁ Πλάτων εἰς τὰς Συρακούσας) καὶ κατωτέρας ποιότητος μουσικὰς καὶ παντομιμικὰς ἀπολαύσεις, ἧ ἐλάμβανον τὸν χαρακτήρα ὀργίων ὀμαδικῆς ἀναισχυντίας.

4. Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Le lecteur, toujours plus habile à trouver des sens obscènes que l'auteur à les écarter, se scandalise et s'effarouche de tout. Comment ce qui passe par des oreilles impures ne contracterait-il pas leur souillure? ... Ce que je dois dire à mon Émile n'aurait rien que d'honnête et de chaste à son oreille; mais pour le trouver tel à la lecture, il faudrait avoir un cœur aussi pur que le sien.
(J.-J. Rousseau, Émile IV).

Εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ φιλοσοφικοῦ περιεχομένου τοῦ Συμποσίου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προχωρήσωμεν, χωρὶς νὰ ἐπισκοπήσωμεν ἐν πάσῃ συντομίᾳ τὸ φαινόμενον τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ τὴν θεμελιώδη τοῦ πλα-

τωνικοῦ τούτου ἔργου προϋπόθεσιν. Τὸ θέμα εἶναι βέβαια πολὺ λεπτόν. Ἀναφέρεται εἰς κάτι ἀπολύτως ξένον πρὸς τὰς συνηθείας καὶ τὰς ἠθικὰς ἀντιλήψεις τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Ἄλλ' αὐτὸ δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσιν νὰ τὸ ἀντικρύσωμεν μὲ ψυχραιμίαν καὶ ἀγνότητα τὴν καθιστᾷ ἀκόμη μεγαλυτέραν. Κλείοντες συνειδητὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐνώπιον ἐνὸς κεφαλαίου τοῦ βίου τῶν ἀρχαίων τόσον σπουδαίου, δὲν κλείομεν μόνον τὸν δρόμον μας πρὸς μίαν πηγὴν ὄχι μόνον ἐλαττωμάτων, ἀλλὰ καὶ πνευματικότητος ἀνωτέρας, ὅπως θὰ ἴδωμεν ἀδικοῦμεν καὶ τοὺς ἀρχαίους. Δι' ἐκείνους ὁ ἔρωσ ὁ παιδικὸς δὲν ἐθεωρεῖτο καὶ δὲν ἦτο μία ἠθικὴ ἀπλῶς διαστροφή, διαδεδομένη καὶ σήμερον περισσότερον ἀπ' ὅ,τι ὁμολογοῦμεν, τὴν ὁποίαν προσπαθοῦμεν διὰ λόγους ἠθικοὺς καὶ αἰσθητικοὺς νὰ συγκαλύψωμεν μ' ἓνα πέπλον σιγῆς αἰσχυνητῆς. Ἦτο ἓνας θεσμὸς κοινωνικῶς ἀνεγνωρισμένος, μὲ τὰς συνηθείας καὶ τοὺς κανόνας του, μὲ τὴν παράδοσιν καὶ τὴν τεχνικὴν του, ὅπως ὁ ἵπποτικὸς ἔρωσ εἰς τὸν Μεσαίωνα. Μὲ παρρησίαν καὶ ὑπερηφάνειαν τὸν ἀνέφεραν ὡς ἓνα σημεῖον ἀνωτερότητος ἀπὸ τοὺς βαρβάρους λαοὺς, ὡς ἓνα κατ' ἐξοχὴν δείγμα πολιτισμοῦ. Ὡς θεσμὸν λοιπὸν κοινωνικόν, ὄχι ὡς παρεκτροπὴν, ἱστορικῶς καὶ ψυχολογικῶς, πρέπει νὰ ἐξετάσωμεν αὐτὴν τὴν συνήθειαν. Νὰ εἰσδύσωμεν δηλαδὴ εἰς τὴν νοοτροπίαν ἐκείνων καὶ νὰ τὴν ἐννοήσωμεν — αὐτὴ εἶναι ἡ ὑποχρέωσίς μας. Αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι καὶ ἐπιδοκιμασία ὅπως δὲν σημαίνει ἐπιδοκιμασίαν ἢ προσπάθειαν νὰ κατανοήσωμεν ἄλλους θεσμοὺς ὄχι ὀλιγώτερον ξένους πρὸς τὰς ἠθικὰς μας ἀντιλήψεις, ὅπως ἡ δουλεία, ὁ περιορισμὸς τῆς γυναικός, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ γυμνόν, ἡ ἔκθεσις τῶν νεογεννήτων κλπ. Οὔτε πάλιν καταδίκη ἀνηλεής καὶ εἰς τὸ κεφάλαιον αὐτὸ θὰ ἤμποροῦσε κανεὶς πρὸς καθ' ἐποχὴν, ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν θρησκόληπτον Μεσαίωνα, νὰ βροντοφωνήσῃ: ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω. Εὐτυχῶς ἡ ἐπιστήμη ἐξέφυγε πρὸ πολλοῦ τὸ δίλημμα: ἔγκρισις ἢ κατάκρισις; Ἔργον τῆς εἶναι ἡ κρίσις, δηλαδὴ ἡ κατανόησις καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ ἐγκλείει πολὺ μεγαλυτέραν δικαιοσύνην καὶ σεβα-

σμὸν πρὸς τοὺς πατέρας τοῦ ὠραίου καὶ τοῦ ἀληθινοῦ, παρ' ὅσον ἢ μονοκόμματος καταδίκη ἢ, τὸ χειρότερον, ἢ δῆθεν εὐλαβῆς καὶ μηδὲν μὲν λέγουσα, πολλὰ δὲ σημαίνουσα παρασιώπησις.

Τὸ πρῶτον ποῦ πρέπει νὰ τονισθῇ, εἶναι ὅτι ὁ θεσμός αὐτός εἶναι τῶν Δωριέων, ὄχι τῶν Ἰώνων. Ὁ Πλάτων τὸ λέγει ρητῶς καὶ εἰς τὸ Συμπόσιον 182b καὶ εἰς τοὺς Νόμους, ὅπου καὶ αὐστηρῶς τὸν καταδικάζει (636b καὶ 841a). Ὁ Ὅμηρος τὸν ἀγνοεῖ. Δηλαδή εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ δὲν ὑπῆρχεν ὁ παιδικὸς ἔρως ὡς θεσμός, τὸν ὁποῖον ἀνεγνώριζεν ἢ ἠνείχετο ἢ κοινωνία· πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἀποκλείει τὴν ὑπαρξίν του, ὡς διαστροφῆς ὅμως, τὴν ὁποῖαν ὁ σεμνὸς εἰς ὄλα ποιητῆς δὲν ἤμποροῦσε ν' ἀναφέρῃ. Τὴν ἀρπαγὴν τοῦ Γανυμήδους γνωρίζει ὁ Ὅμηρος (Υ 232)· ἀλλὰ πρῶτοι οἱ Δωριεῖς, ὅπως ὀρθῶς παρετήρησεν ὁ Πλάτων (Νόμ. 636c), ἔδωσαν εἰς τὸν μῦθον αὐτὸν παιδεραστικὸν νόημα. Ὁ Λαῖος λαμβάνει τὸν γνωστὸν χρησμόν, ὁ ὁποῖος τὸν καταδικάζει εἰς τὴν βαρυτάτην ποινὴν τῆς ἀπαιδίας, πρὸς τιμωρίαν μιᾶς παιδεραστικῆς παρεκτροπῆς. Τόσον αὐστηρὰ κατεδίκαζαν τὴν συνήθειαν οἱ Ἴωνες τῆς ἐπικῆς παραδόσεως καὶ κατόπιν εἰς τοὺς ἱστορικοὺς χρόνους! Φυσικὰ συμπτώματα παιδεραστικὰ δὲν ἔλειπαν καὶ εἰς τὴν Ἰωνίαν· τὰ ποιήματα τοῦ Ἀνακρέοντος τὸ μαρτυροῦν, καὶ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ Πολυκράτους εἰς τὴν Σάμον ὑπῆρχαν μαζί μὲ τ' ἄλλα συμπτώματα χλιδῆς καὶ ὠραῖοι ἔφηβοι. Ἀλλὰ περιορίζοντο εἰς ξένους καὶ δούλους καὶ ἐθεωροῦντο ὡς παραπτώματα, ὡς προΐοντα θλιβερᾶς ἀνάγκης ἢ διαστροφῆς φυσικῆς, ὅπως καὶ εἰς τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς, καὶ σήμερον εἰς τὴν κοινωνίαν μᾶς.

Τούναντίον εἰς τὰς δωρικὰς πολιτείας ὁ παιδικὸς ἔρως ἦτο θεσμὸς ἀνεγνωρισμένος, σχεδὸν κρατικός. Εἰς τὴν Ἡλείαν, ὅπως ἀναφέρει ὁ Πλάτων 182b, καὶ εἰς τὴν Θεσσαλίαν ἢ σχέσις ἐραστοῦ καὶ ἐρωμένου ἦτο δημοσίᾳ γνωστή. Τὸ ἴδιον εἰς τὴν Βοιωτίαν. Ὅτι ὁ Φαῖδρος 178e κηρύσσει ὡς ἰδεῶδες, τὴν ὀργάνωσιν στρατιωτικοῦ σώματος

ἀπὸ ζεύγη ἐραστῶν καὶ ἐρωμένων, εἶχε γίνει πραγματικότης εἰς τῶν Θηβαίων τὸν περίφημον ἱερὸν λόχον, θεσμόν πολὺ παλαιόν, ἀναδιοργανωθέντα τὸν 4. αἰῶμα ὀλίγον πρὸ τῆς μάχης τῶν Λεύκτρων (Ἀθήν. 561 f). Τὰ ζεύγη ἐδεσμεύοντο μεταξύ των μὲ ὄρκον, τὸν ὁποῖον ἔδιδαν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἰολάου, τοῦ φίλου τοῦ Ἡρακλέους (Πλουτ. Ἐρωτ. 761 d) — δι' αὐτὸ ὠνομάζετο καὶ ἱερὸς ὁ λόχος — ὁ δὲ ἠρωϊσμός τῶν ἀνδρῶν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅπως τὸν ἔδειξαν καὶ εἰς τὰ Λεῦκτρα καὶ εἰς τὴν Μαντίνειαν καὶ εἰς τὴν Χαιρώνειαν, ὅπου μόνοι αὐτοὶ μέσα εἰς τὴν ἐπαίσχυντον φυγὴν τῶν ἀθηναϊκῶν ὄχλων ἔσωσαν τὴν τιμὴν τῆς Ἑλλάδος, ὅταν δὲν ἤμποροῦσαν πλέον νὰ σώσουν τὴν ἐλευθερίαν της, ἀποδεικνύει πόσον δίκαιον εἶχεν ἕνας μεταγενέστερος Βοιωτός, ὁ Πλούταρχος, ἀνακηρύττων ὡς μόνον ἀήττητον ὄντα τὸν Ἐρωτα τῶν στρατηγῶν (Ἐρωτ. 761c)¹.

Εἰς τὴν Θήραν, ἀποικίαν λακωνικὴν, αἱ ἀνασκαφαὶ ἀπεκάλυψαν παρὰ τοὺς περιβόλους τῶν θεῶν, καὶ ἰδίως τοῦ Καρνείου Ἀπόλλωνος, ἐπιγραφὰς ἀπὸ τὸν 7. ἡδὴ π. Χ. αἰῶνα, διὰ τῶν ὁποίων μὲ ἀπίστευτον εἰλικρίνειαν εἰς τὰς ἐκφράσεις διαιωνίζονται τοιαῦται σχέσεις ὅχι ἀσυμβίβαστοι πρὸς τὴν θρησκείαν. Ἀπὸ τὰ Μεγαρα ὁ Θεόγνις ἐνδύει τὴν βιοτικὴν του σοφίαν καὶ τὴν πολιτικὴν του πεῖραν εἰς παραινέσεις πρὸς τὸν ἐρώμενόν του τὸν Κύρνον, πρὸς τὸν ὁποῖον ἀπευθύνονται καὶ καθαρῶς ἐρωτικαὶ περικοπαί. Ὁ Πίνδαρος, ὁ αὐστηρὸς καὶ εὐσεβής, τῆς θείας ἀρετῆς ὁ προφήτης Πίνδαρος, ἀφήνει νὰ χυθῆ ἡ ἐρωτικὴ του συγκίνησις εἰς περιπαθεῖς στίχους πρὸς τὸν Τενέδιον Θεόξενον: ἀλλ' ἐγώ, λέγει πρὸς τὸ τέλος, κηρὸς ὡς δαχθεῖς ἔλα ἱρᾶν μελισσᾶν, τάκομαι, εὔτ' ἂν ἴδω παιδὸς νεόγυιον ἐς ἤβαν.

1. Ἄλλωστε τοιαύτας σχέσεις ἐκαλλιεργοῦσαν ἐκεῖ καὶ ἄνδρες ἀνωτέρας ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς περιωπῆς, ὅπως ὁ Ἐπαμεινώνδας, ὁ μεγαλύτερος ἄνθρωπος μεταξὺ τῶν στρατιωτικῶν τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἕνας ἐρώμενός του ὁ Καφισόδωρος, κοινὸν εὐρῆκε θάνατον καὶ κοινὸν τάφον εἰς τὴν μάχην τῆς Μαντινείας· ὁ ἄλλος ὁ Ἀσώπιχος ἔγινε μὲ τ' ἀνδραγαθήματά του θρυλικός (Πλουτ. Ἐρωτ. 761d).

Εἰς τὴν Σπάρτην ἡ σχέσις τοῦ ἔραστοῦ (εἰσπνήλας ἐλέγετο) πρὸς τὸν αἵταν (τὸν ἐρώμενον) τόσον νόμιμος ἐθεωρεῖτο, ὥστε ὁ ἔραστής ἐπέιχε θέσιν ἀνεγνωρισμένου κηδεμόνος καὶ ἦτο ὑπεύθυνος ἀπέναντι τῆς πολιτείας καὶ τῆς κοινωνίας διὰ τὰς παρεκτροπὰς ἐκείνου¹. Διὰ τὴν Κρήτην, τὴν κοιτίδα τῶν δωρικῶν θεσμῶν καὶ πατρίδα κατὰ τὸν Πλάτωνα τοῦ ἐθίμου, μᾶς προσφέρει ὁ Ἐφορος παρὰ Στράβωνι (σ. 483) λεπτομερῆ περιγραφὴν καὶ τῆς ἐθιμοτυπίας, ἡ ὁποία σχετικῶς ἀνεπτύχθη. Ὁ ἔραστής (φιλήτωρ ἐλέγετο) προανήγγελλε ἀπὸ τριῶν ἡμερῶν εἰς τοὺς οἰκείους τοῦ ἐφήβου τὴν ἐκλογὴν του, καὶ ἐκεῖνοι ἔκριναν ἂν ἔπρεπε νὰ ἐπιτρέψουν τὴν σχέσιν αὐτήν. Κριτήριον ἦτο ὄχι ἂν ἡ σχέσις, ἀλλ' ἂν ὁ ἔραστής ἦτο ἀντάξιος τοῦ υἱοῦ των. Ἐὰν ἐπροτιμοῦσαν ἄλλον ἔραστήν, ἐφρόντιζαν νὰ ματαιώσουν τὴν ἀρπαγὴν· εἰ δὲ μή, ἡ ἀρπαγὴ τοῦ νέου ὑπὸ τοῦ ἔραστοῦ εἶχε χαρακτηριστικὰ εἰκονικόν, ὅπως εἰς πολλὰ μέρη καὶ διὰ τὸν γάμον συμβαίνει, εἰκονικὴ δὲ ἦτο καὶ τῶν συγγενῶν ἢ ἀντίστασις. Τὸ ζεῦγος κατέφευγεν εἰς τὰ βουνά, ἐκεῖ δὲ ἐπὶ δύο μῆνας ἐδιδάσκετο ὁ νέος τὴν σκληραγωγίαν, τὸ κυνήγι καὶ τὴν χρῆσιν τῶν ὄπλων, ἰδιαίτερος τῶν δυσκόλων τεχνικῶν ὄπλων (τόξου, σφενδόνης κλπ.), εἰς τὰ ὁποῖα διεκρίνοντο εἰς τὴν Ἀρχαιότητα οἱ Κρήτες. Κατόπιν ἐπέστρεφαν. Ὁ ἔραστής ἐχάριζεν εἰς τὸν νέον μίαν πανοπλίαν, τὴν πρώτην ποῦ θὰ ἐφοροῦσεν², ἕνα κύπελλον καὶ ἕνα βόδι, τὸ ὁποῖον ἐθυσιάζετο εἰς τὸν Δία. Ὁ νέος ἐλάμβανε τότε τὸ ὄνομα κληνὸς καὶ ἀπέλαυε μεγάλων τιμῶν. Ἡ μεγαλυτέρα ἐντροπὴ δι' ἕνα νέον ἦτο νὰ μὴν εὑρεθῆ καὶ δι' αὐτὸν ἕνας φιλήτωρ. Ἡ σχέσις ἐξηκολού-

1. Ὁ Ἀγησίλαος ὑπῆρξεν ἐρώμενος τοῦ Λυσάνδρου (Πλουτ. Ἀγησ. 2), ὁ δὲ Ξενοφῶν, ὁ θαυμαστής του, μᾶς περιγράφει διὰ μακρῶν καὶ χωρὶς καμμίαν πρόθεσιν ἐπικρίσεως πόσον ἐρωτύλος ἦτο. Ἀκόμη τὸ 219, εἰς ἐποχὴν παρακμῆς, ἔχομεν τὸ παράδειγμα ἑνὸς ἐρωμένου, τοῦ Παντέως, ὁ ὁποῖος συμμερίζεται πιστὸς ὡς τὸν θάνατον τὸ τέλος τοῦ ρωμανικοῦ βασιλέως Κλεομένου.

2. Τὸ ἴδιον ἐγίνετο καὶ εἰς τὰς Θήβας, Πλουτ. Ἐρωτ. 761b.

θει και κατόπιν, ιδίως εις τούς πολέμους — και ησαν άτελείωτοι οί πόλεμοι μεταξύ τών Κρητών — ό έρω-
μενος έλέγετο μάλιστα παρασταθένης, δηλαδή παρα-
στάτης εις τās μάχας.

Μέσην τινά θέσιν μεταξύ τών Ίώνων τής Ασίας
και τών Δωριέων κατείχον και εις τόν παιδικόν
έρωτα, όπως και εις τ' άλλα στοιχεΐα του κοινωνικού
πολιτισμού, οί Ίωνες τής κυρίως Ελλάδος, οί Εύ-
βοεΐς και οί Αθηναΐοι. Ο παιδικός έρωτας εισή-
χθη μαζί με άλλα δωρικά στοιχεΐα, τήν γυμναστικήν
π. χ., τόν δωρικόν χιτώννα, τās έταιρείας κλπ., ως
μόδα δωρική εις τήν άριστοκρατίαν — και τόν τόνον,
ως γνωστόν, άκόμη και κατά τόν 5. αΐωνα έδιδεν
ή δωρική άριστοκρατία εις τὰ ζητήματ' αυτά—μεταξύ
των τάξεων εκείνων, που ειχαν τόν καιρόν και τήν
άνεσιν να συχνάζουν εις τὰ γυμναστήρια. Εις τήν
Χαλκίδα ένα ποίημα, που μάς διασώζει ό Πλού-
ταρχος (Έρωτ. 761a) έξυμνει τήν άνδρείαν και τόν
έρωτα των Ιπποτών, όπως έλέγοντο εκεί οί ευγενεΐς:

Ω παΐδες οί χαρίτων τε και πατέρων λάχετ' έσθλών,
μη φθονείθ' ώρας άγαθοΐσιν όμιλίαν·
σύν γάρ άνδρείς και ό λυσιμελής Έρωτας
ένι Χαλκιδέων θάλλει πόλεσιν.

Εις τās Αθήνας έτραγούδησαν τὸ είδος αυτό-
του έρωτος ό Αισχύλος και ό Σοφοκλής και ό Σό-
λων, ό όποιος και νομοθετικῶς άπηγόρευσε τόν έρωτα
και τήν γυμναστικήν εις τούς δούλους. Οί άπλοϊκοί
άκόμη άγγειογράφοι έστόλιζαν τὰ άγγεΐα των με τὰ
όνόματα των ώραίων έφήβων τής ήμέρας (ό δεΐνα κα-
λός), όπως τώρα οί λαϊκοί άνθρωποι με τās φωτο-
γραφίας των κινηματογραφικῶν άστέρων και των
διαφόρων μίς. Έντούτοις θεσμός άνεγνωρισμένος
δέν ητο, ούτε στοιχείον έπίσημον τής άγωγής. Η ήθι-
κή συνείδησις τής Ιωνικής λαϊκής μάζης δέν ήδυνήθη
να συμφιλιωθῆ με τὸ έθιμον. Τὸ αντίκρυζεν, όπως οί
bourgeois του 17. και 18. αΐωνος τās ήθικās παρεκ-
τροπās των άριστοκρατικῶν τάξεων, ως αυτονόη-
τον προνόμιον των τάξεων αυτών, ως μίαν passion
noble, που έξύψωνε βεβαίως κοινωνικῶς εκείνον

ὁ ὁποῖος τὴν ἐξήσκει, κατεβίβαζεν ὅμως ἠθικῶς ἐκεῖνον, εἰς βᾶρος τοῦ ὁποῖου ἐξησκεῖτο, τὰ παιδικά. Αὐτὴν τὴν κατάστασιν προϋποθέτει καὶ ζητεῖ ὀρθολογιστικὰ νὰ ἐρμηνεύσῃ εἰς τὸν λόγον του, ὅπως θὰ ἴδωμεν κατωτέρω II § 4, ὁ Πausanίας.

Ἡ προέλευσις τοῦ θεσμοῦ τούτου δὲν μᾶς εἶν' ἐπακριβῶς γνωστή. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι εἶναι γέννημα τῆς ζωῆς τοῦ στρατοπέδου καὶ ὅτι ἀνήκει εἰς ἐποχὰς μεταναστεύσεων καὶ νομαδικῶν περιπετειῶν πολεμικῶν στιφῶν, κατὰ τὰς ὁποίας αἱ γυναῖκες λείπουν ἢ εἶναι ἀριθμητικῶς ἀνεπαρκεῖς. Τ' ἀποδεικνύει ὄχι μόνον ἡ ἀναλογία πρὸς ἄλλους λαούς¹, εἰς τοὺς ὁποίους οἱ ἀρχαῖοι παρετήρησαν τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἐθίμου (τοὺς Γαλάτας καὶ τοὺς Γερμανούς), καὶ λαοὺς τῶν νεωτέρων χρόνων (θὰ ἀνέφερα τοὺς Τούρκους), ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονός ὅτι καὶ κατόπιν συνδέεται μὲ τὴν πολεμικὴν ζωὴν, τὰ στρατιωτικὰ καθήκοντα καὶ τὴν γυμναστικὴν². Ἀλλὰ τὸ ζήτημα, δὲν εἶναι ἂν μία φυσικὴ ἀνάγκη ὠδήγησε καὶ ὀδηγεῖ πάντοτε εἰς διαστροφάς· αὐτὸ δὲν εἶναι διόλου προβληματικόν. Τὸ πρόβλημα παρουσιάζεται, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ μία φυσικὴ ἀνάγκη ἐξευγενίζεται, γεμίζει μ' ἓν ἀνώτερον πνευματικόν καὶ ἠθικόν περιεχόμενον, ὅπως συνέβη μὲ τὸν παιδικὸν ἔρωτα εἰς τοὺς Ἑλληνας, καὶ μόνον εἰς αὐτούς³.

1. Διὰ τοὺς πρωτογόνους λαοὺς ἔχει συγκεντρώσει παραδείγματα πολλὰ ὁ ἐθνολόγος Ed. Westermarck, *Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe*. Γερμαν. μετάφρ. τοῦ L. Katscher τόμ. 2 (Leipzig 1909) σ. 767—91.

2. Ἐπειτα παρατηρεῖται, ὅτι εἶναι πολὺ περισσότερο περιωρισμένον εἰς τὰς ἑλληνικὰς ἐκεῖνας χώρας, εἰς τὰς ὁποίας ἔλαβε μεγίστην διάδοσιν ὁ θεσμὸς τῶν ἑταιρῶν, ὅπως εἰς τὴν Ἰωνίαν.

3. Ὅμοίως προβληματικόν εἶναι ὄχι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐχρησιμοποίησε τὴν στέγην ἐνὸς σπηλαίου ἢ μιᾶς καλύβης, διὰ νὰ προστατευθῇ ἀπὸ τὴν βροχὴν καὶ τὸ ψῦχος, ἀλλ' ὅτι ἀπὸ τὴν καλύβην ἐπροχώρησεν εἰς τὸν Παρθενῶνα καὶ ὅτι μὲ τὴν κατοικίαν συνέδεσε τὰς βαθυτέρας ἠθικὰς ἐννοίας τῆς οἰκογενειακῆς ἐστίας καὶ τῆς ἱερότητός της.

Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς ἡ προέλευσις τοῦ ἑλληνικοῦ παιδικοῦ ἔρωτος εἶναι σκοτεινὴ. Βεβαίως ὀρθὴ εἶναι ἡ παρατήρησις¹ ὅτι εἰς τὸ ἔθιμον αὐτὸ ὑποκρύπτεται ἴσως ἡ πρωτόγονος πίστις, ὅτι ἡ ἀνδρική δύναμις καὶ ζωτικότης δύναται νὰ μεταβιβασθῇ ἐκ τοῦ ὠρίμου εἰς τὸν ἀνώριμον διὰ πράξεως ὑλικῆς καὶ ὄρατῆς, πίστις εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἡ ἀνθρωποφαγία στηρίζεται ἀκόμη. Ἄλλ' ἡ ἐρμηνεία αὐτὴ δὲν ἐπαρκεῖ, νομίζω, νὰ ἐρμηνεύσῃ πλήρως τὸ φαινόμενον.

Διαπιστώνομεν μόνον, ὅτι ἐνωρὶς ἐχρησιμοποιήθη ὁ παιδικὸς ἔρωτος, διὰ ν' ἀναπτύξῃ τὸ αἶσθημα τῆς τιμῆς (αὐτὸ ποῦ θὰ τονίσῃ ὁ Φαῖδρος εἰς τὸν λόγον του), ἰδίως εἰς τὸν πόλεμον. Εἰς τὸ βάθος ὑπόκειται ἡ ὀρθὴ ψυχολογικὴ παρατήρησις, ὅτι ὁ ἐρωτισμὸς αὐξάνει πάντοτε εἰς τὸ ἀρσενικὸν τὴν μαχητικότητα καὶ δεκαπλασιάζει τὰς δυνάμεις του. Οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν νὰ διηγοῦνται ἕνα πλῆθος σχετικῶν παραδειγμάτων² ἀποτελοῦν τὸ καλῦτερον ἐρμηνευτικὸν ὑπόμνημα εἰς τοὺς λόγους τοῦ Φαίδρου καὶ τοῦ Πausανίου. Ὁ Πλούταρχος λ. χ. μᾶς ἀναφέρει εἰς τὸν Ἐρωτικὸν του 761c τὸ παράδειγμα ἑνὸς πολεμιστοῦ, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν μάχην ὠλίσθησε καὶ ἔπεσε πρηνῆς· ὁ ἐχθρὸς ἦτον ἕτοιμος νὰ τὸν κτυπήσῃ, καὶ ἐκεῖνος τὸν παρεκάλεσε νὰ περιμένη ὀλίγον νὰ στραφῇ ὑπτίος, ὥστε νὰ μὴ τὸν ἰδῇ ὁ ἐρώμενός του πληγωμένον εἰς τὰ νῶτα. Εἰς τὴν Χαλκίδα ἐδείκνυαν τὸν τάφον τοῦ Θεσσαλοῦ ἱππέως Κλεομάχου, τὸν ὁποῖον ὡς ἥρωα ἔθαψαν εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ ἐλάτρευαν. Εἶχεν ἔλθει ὡς σύμμαχος τῶν Χαλκιδέων εἰς τὸν περίφημον πόλεμον κατὰ τῆς Ἐρετρίας περὶ τοῦ Ληλαντίου πεδίου. Εἰς τὴν μάχην οἱ Χαλκιδεῖς ἐπιέζοντο σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴν

1. Τὴν ἀνέπτυξεν εἰς ἕνα περίφημον ἄρθρον του εἰς τὸ *Rheinisches Museum* 62 (1907) σ. 438—75 ὁ Ε. Bethe.

2. Ἐνα νόστιμον ἐπεισόδιον διηγεῖται καὶ ὁ Ξενοφῶν περὶ τοῦ Ὀλυνθίου λοχαγοῦ Ἐπισθένους (Ἄνάβ. 7, 4, 7—11).

τοῦ ἵππικοῦ τῶν ἀντιπάλων. Ὁ κίνδυνος ἦτο μέγας, ὅλοι ἐζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς Θεσσαλοὺς ἵππεῖς νὰ ἐξορμήσουν. Ὁ Κλεόμαχος ἐρωτᾷ τὸν ἀγαπημένον του, ἂν θὰ ἤθελε νὰ τὸν ἔβλεπε μαχόμενον, καὶ μετὰ καταφατικὴν ἐκείνου ἀπάντησιν, ὁ Κλεόμαχος τὸν παρακαλεῖ νὰ τοῦ φορέσῃ μὲ τὰ χέρια του τὸ κράνος, τὸν φιλεῖ καὶ ὀρμᾷ ὀλοταχῶς πρὸς τὴν πυκνὴν φάλαγγα τοῦ ἐχθρικοῦ ἵππικοῦ—διὰ νὰ μὴ γυρίσῃ. Ὡπως ὁ von Langenau τοῦ Rilke ἐκέρδισε τὴν ἀθανασία καὶ τὴν νίκην εἰς ἓνα μεθύσι ἡρωϊσμοῦ, ἔρωτος, θανάτου.

Ἄλλ' ὄχι μόνον διὰ τὸν πόλεμον· διὰ κάθε εἶδους κοινωνικὴν δρασίαν εἶχεν ἀναχθῆ ὁ παιδικὸς ἔρωτος εἰς σημαντικὸν παράγοντ' ἀγωγῆς σωματικῆς καὶ ψυχικῆς (ἦσαν τότε ἀκόμη ἀχώριστα τὰ δύο). Καὶ ἀκριβῶς ὁ παιδαγωγικὸς χαρακτήρ τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ τὴν θεμελιώδη διαφορὰν τοῦ ἀπὸ ἀνάλογα ὁμοφυλικὰ φαινόμενα ἄλλων ἔθνων καὶ ἄλλων ἐποχῶν¹.

Αἱ ἀξιώσεις, τὰς ὁποίας εἶχεν ἡ ἀρχαία πόλις ἀπὸ τοὺς πολίτας της, ἦσαν μεγάλαι καὶ ποικιλώταται, καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀγωγῆς τοῦ πολίτου εἶχε καθολικωτέραν σημασίαν ἀπ' ὅ,τι σήμερον, ἰδίως εἰς πόλεις χωρὶς τὴν στρατοκρατικὴν μονομέρειαν τῆς Σπάρτης καὶ τῆς Κρήτης, ὅπως αἱ Ἀθῆναι. Στρατιώτης νὰ γίνῃ καλός, τὰ ὄπλα νὰ χρησιμοποιοῦν, εἰς τὴν πειθαρχίαν καὶ τὴν σκληραγωγίαν νὰ συνηθίσῃ, αὐτὰ ἤμποροῦσεν, εἰς τὰς Ἀθήνας τοῦλάχιστον, νὰ μάθῃ ὡς νεοσύλλεκτος εἰς τὰς περιπόλους τῶν ἐφήβων. Ἀλλὰ παντοῦ δὲν εἶχεν εἰσαχθῆ ὁ θεσμὸς αὐτός· ἐχρειάζετο λοιπὸν κάποιος νὰ τοῦ τὰ διδάξῃ. Τὸ σῶμα του νὰ γυμνάσῃ εἰς τοὺς κόπους, νὰ τοῦ χαρίσῃ ὑγείαν καὶ ἐλαστικότητα,—δι' αὐτό

1. Γενικῶς ἄλλωστε οἱ ἀρχαῖοι ὡς πρὸς τὸν ἔρωτα ἐπρόσεχαν περισσότερο τὸ συναίσθημα παρά τὸ ἀντικείμενον του, ἐνῶ ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψις πιστεύει, ὅτι τὸ ἀντικείμενον εἶναι ἐκεῖνο πού θὰ ἤμποροῦσε νὰ ἐξαγνίσῃ κάπως τὸ ἔνστικτον καὶ τὸ αἶσθημα: π. χ. ὄχι ἂν ὁ ἔρωτος καθ' ἑαυτὸν εἶναι δυνατός, εἰλικρινής, γνήσιος, ἀλλ' ἂν στρέφεται πρὸς τὴν νόμιμον σύζυγον σου λ. χ., τότε εἶναι ἠθικός.

ὑπῆρχαν τὰ γυμνάσια καὶ ὁ παιδοτρίβης· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὄχι εἰς ὅλας τὰς πόλεις. Ἄλλὰ τὴν πνευματικὴν καὶ ἠθικὴν του ἀγωγὴν ποῦ θὰ εὔρισκεν ὁ νέος; Ὡς ὁ αὐριανὸς πολίτης θὰ ἦτο ὑποχρεωμένος νὰ ἔχη γνώμην, ὑπεύθυνον γνώμην, δι' ἓνα πλῆθος ζητημάτων ἐξωτερικῆς καὶ ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, νομικῶν, οἰκονομικῶν, πολεμικῶν, καὶ ὡς μέλος τῆς ἐκκλησίας νὰ ἐκλέγη μεταξὺ τῶν ἀντιτιθεμένων γνώμων, νὰ ψηφίζῃ στρατηγούς, διπλωμάτας, ἀξιωματικούς κλπ. Ἔπρεπε νὰ ἔχη κάποιαν πεῖραν τῆς κρατούσης νομοθεσίας, διὰ νὰ ἠμπορῇ νὰ φερθῇ ὡς μάρτυς, ὡς διάδικος χωρὶς τὴν βοήθειαν δικηγόρου, ὡς δικαστῆς αὐριον, ὅταν θὰ τὸν ἔφερεν ὁ κλῆρος, εἰς μίαν δύσκολον ποινικὴν ἢ πολιτικὴν ὑπόθεσιν. Βραδύτερον ὁ κλῆρος ἢ ἡ ψῆφος τῶν συμπολιτῶν του θὰ τὸν ὠρίζαν μέλος τῆς βουλῆς, ὅπου διεξήγοντο λεπταὶ διπλωματικαὶ διαπραγματεύσεις, διαχειριστὴν τῆς δημοσίας περιουσίας, ἐπιστάτην εἰς τὴν ἀνέγερσιν καὶ διακόσμησιν τειχῶν, ναῶν, δημοσίων οἰκοδομημάτων, μέλος ἐπιτροπῆς πρὸς ναυπήγησιν στόλου, κριτὴν εἰς τοὺς δραματικούς ἀγῶνας, πλοίαρχον πολεμικοῦ σκάφους (τριήραρχον), διευθυντὴν γυμναστηρίου, διπλωματικὸν ἀπεσταλμένον, ἀξιωματικόν, ὑπουργὸν (στρατηγόν). Δι' ὅλα αὐτὰ τί γνώσεις ἐχρειάζοντο καὶ τί πεῖρα τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ζωῆς, ἂν ἐπρόκειτο καὶ στοιχειωδῶς ν' ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς προσδοκίας τῶν ἐκλογέων του!

Ἄλλὰ καὶ εἰς τὴν ἰδιωτικὴν του ζωὴν, ἔπρεπε πολλὰ νὰ γνωρίζῃ. Τοὺς τρόπους τοῦ φέρεσθαι πρῶτον καὶ τοὺς κανόννας τῆς εὐπρεπείας, ὥστε νὰ εἶναι μετριόφρων ἀλλ' ἀκατάπληκτος, ψυχραίμος καὶ ἐτοιμολόγος, ἀλλ' ὄχι ἀπότομος καὶ ὑπερόπτης, εὐγενῆς ἀλλ' ἀταπείνωτος, εὐτράπελος ἀλλ' ὄχι χυδαῖος. Ἐπειτα ἔπρεπε τὸ πνεῦμα του νὰ ἔχη καλλιεργημένον, ὥστε νὰ παρακολουθῇ καὶ νὰ κρίνῃ μίαν τραγωδίαν τοῦ Σοφοκλέους, μίαν μουσικὴν σύνθεσιν τοῦ Τιμοθέου, μίαν φιλοσοφικὴν συζήτησιν μὲ τὸν Σωκράτη, νὰ διαβάζῃ τὰ βιβλία τοῦ Ἀναξαγόρου, ν' ἀπολαύῃ ἓνα ἄγαλμα τοῦ Φειδίου, νὰ ἔχη μερικὰς στοιχειώδεις γεωγραφικὰς καὶ ἱστορικὰς γνώ-

σεις, νὰ ἡμπορῇ ν' ἀνοίγῃ τὸ στόμα του χωρὶς νὰ λέγῃ ἀνοησίας, νὰ συνεισφέρῃ, ἐνεργὸν καὶ αὐτὸς μέλος τῆς συντροφιάς, κάτι εἰς ἓνα συμπόσιον. Καὶ πρὸς τούτοις ἔπρεπε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ διαχειρίζεται τὴ περιουσίαν του, νὰ εὐρίσκη διέξοδον εἰς τὰς δυσκόλους στιγμὰς τῆς ζωῆς καὶ νὰ ἔχῃ ἀφ' ἑτέρου τὸ ἀπαραίτητον ἦθος ἐνὸς χρηστοῦ πολίτου καὶ ἐνὸς εὐσεβοῦς ἀνθρώπου ἀπέναντι τῶν θεῶν, τῆς πατρίδος, τῆς οἰκογενείας του, τῶν συμπολιτῶν του, νὰ γνωρίζῃ τίμια τὰ ζῆ καὶ ὠραῖα ν' ἀποθνήσκῃ. Ὅλ' αὐτὰ μαζὶ καὶ ἄλλα πολλὰ ἀπαρτίζουν ὅ,τι ὁ ἀρχαῖος ὠνόμαζεν ἀρετήν, ὅ,τι ἀπετέλει τὸν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς τέλειον ἄνθρωπον, τὸν καλὸν κάγαθόν.

Ἄπο ποῦ καὶ πῶς θὰ τ' ἀποκτοῦσεν ὁ νέος; Ἐνα μεγάλο μέρος (πάντως ὄχι τὸ ὅλον) ἀποκτᾷ σήμερον ὁ νέος εἰς τὸ σ χ ο λ ε ῖ ο ν. Εἰς τὴν Ἀρχαιότητα ὁμοῦ καὶ αἱ ἀξιώσεις ἦσαν περισσότεραι καὶ σχολεῖα ἀνώτερα δὲν ὑπῆρχαν· μόλις τὸν 4^{ον} αἰῶνα ἰδρύθησαν, καὶ αὐτὰ μὲ τελείως διαφορετικὴν ἀποστολήν. Ἐτσι ὁ ἔφηβος τὴν μόρφωσίν του ἔπρεπε νὰ ζητήσῃ εἰς τὴν κοινωνίαν μέσα. Ἐχρειάζετο λοιπὸν ἓναν ἢ περισσοτέρους ἀνθρώπους πεπειραμένους, ποῦ θὰ τὸν εἰσαγάγουν, θὰ τὸν χειραγωγήσουν εἰς τὰ δυσχερῆ, θὰ τὸν προστατεύσουν ἀπὸ κινδύνους, θὰ τοῦ δημιουργήσουν προσωπικὰς γνωριμίας καὶ κοινωνικὰς σχέσεις, ποῦ θὰ ἡμποροῦσαν πρὸ παντός, εἴτε οἱ ἴδιοι εἴτε δι' ἄλλων, νὰ τοῦ μεταδώσουν γνώσεις καὶ γνῶσιν τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὅ,τι μέσα των ἐκεῖνοι εἶχαν ἀποθηκεύσει ὄχι ἀπὸ θεωρητικὴν διδασκαλίαν τόσον, ὅσον ἀπὸ τὴν ζωντανὴν παράδοσιν τῆς κοινωνίας καὶ ἀπὸ τὴν προσωπικὴν των πεῖραν τῶν ταξιδιῶν, τῶν συναναστροφῶν, τῶν παθημάτων των. Θὰ τὸν ὠδηγοῦσαν ἐπίσης νὰ βλέπῃ τὸ νόημα τῶν γεγονότων γύρω του καὶ νὰ συνάγῃ συμπεράσματα καὶ διδάγματα ἐξ αὐτῶν.

Τὸ ἔργον αὐτὸ θὰ ἡμποροῦσε βέβαια ν' ἀναλάβῃ καὶ ἀνελάμβανε πολλάκις ὁ πατέρας, καὶ δὲν ὑπάρχει ζήτημα ὅτι ἓνας πατέρας ἀφωσιωμένος εἰς τὰ παιδιὰ του εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξασκήσῃ ἐπί-

δρασιν ἰσχυράν εἰς τὴν διαμόρφωσίν των, κυρίως διότι ἔχει ἓνα σπουδαῖον μέσον : τὴν καθημερινὴν ἐπικοινωνίαν εἰς ὅλας τῆς ζωῆς τὰς περιπτώσεις. Ἄλλ' ἢ ἐπίδρασις αὐτὴ εἰς ἓναν ἔφηβον, καὶ δὴ εἰς ἓναν ἀρχαῖον ἔφηβον, δὲν πρέπει νὰ ὑπερτιμᾶται. Πρῶτον διότι γενικῶς εἰς τὴν Ἀρχαιότητα ἢ οἰκογένεια ὡς παράγων ἀγωγῆς δὲν εἶχε τὴν σημασίαν, ποῦ ἔχει εἰς τὴν χριστιανικὴν κοινωνίαν. Ἦτον ἓνας πολιτικὸς καὶ οἰκονομικὸς δεσμὸς εὐδιάλυτος καὶ ἀτελής, χωρὶς τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου, ὅπου παιδιὰ διαφόρων γάμων, πολλάκις καὶ νόθα, ἀνετρέφοντο ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ γυναικας ἀμορφώτους καὶ ἀπὸ δούλους, ἐνῶ ὁ πατέρας δὲν ἀφιέρωνεν εἰς αὐτά, ἐφ' ὅσον τοῦλάχιστον ἦσαν μικρά, τὴν προσοχὴν του, σπανίως δὲ πάντως τὰς καλυτέρας του ὥρας — δὲν ἔμενεν ἄλλωστε πολὺ εἰς τὸ σπίτι. Ἐπειτα ὑπάρχει γενικῶς εἰς τὰς σχέσεις τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιὰ πολλὴ συμπτωματικότης. Λεῖπει τὸ αἶσθημα ὅτι σὺ μόνος σου ἐδιάλεξες τὸν πατέρα σου ἢ τὰ παιδιὰ σου, τὸ στοιχεῖον τῆς ψυχικῆς συγγενείας, τὴν ὁποίαν αἰσθάνεσαι ἠθικῶς ἀνωτέραν, ὅταν εἶναι πρᾶξις τῆς ἐλευθέρας, ἀλλὰ καὶ ὑπευθύνου σου διαγνώμης, συμφώνου μὲ τὴν ἰδιοσυγκρασίαν σου, συμφώνου πρὸ παντὸς μὲ ὅ,τι μέσα σου ἔχεις ὡς ἰδεῶδες¹. Ἰδιαιτέρως διὰ τὸν ἔφηβον — καὶ τὸ εἶχαν λεπτότατα παρατηρήσει οἱ Ἕλληνες — ἔρχεται καιρὸς, ποῦ ὁ πατέρας ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν ν' ἀποσύρεται ἀπὸ τὸ προσκῆνιον τῆς ζωῆς του, χωρὶς φυσικὰ νὰ τὸν χάνη ἀπὸ τὰ μάτια του. Τοῦ ὑπενθυμίζει πολὺ, καὶ μὲ τὴν ὕπαρξιν του ἀκόμη, ὅτι ἦτο κάποτε μικρὸ παιδί — κάτι διὰ τὸ ὁποῖον ἐντρέπεται σχεδὸν ὁ ἔφηβος. Οὔτε ὁ ἴδιος ἄλλωστ' εὐκολὸν εἶναι νὰ συνηθίσῃ νὰ μὴν ἀντικρύζη εἰς τὸν ἔφηβον τῆς σήμερον τὸ μικρὸ παιδί τῆς χθές. Ἐξ ἄλλου εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτὴν ὁ ἔφηβος ζητεῖ τὰ ἰδα-

1. Αὐτὸ τὸ αἶσθημ' ἀναπτύσσεται καὶ ὅταν ἔχῃς μεταξὺ τῶν διδασκάλων σου νὰ διαλέξῃς. Δι' αὐτὸ μόνον ὅπου ἡ δυνατότης ἐσφῆς μὲ περισσοτέρους διδασκάλους ὑπάρχει, δημιουργοῦνται καὶ γόνιμοι δεσμοὶ μαθητῶν πρὸς αὐτούς.

νικά του (καὶ μόνον μὲ τὸ ἀντίκρουσμα ἑνὸς ἰδανικοῦ εἶναι νοητὴ ἢ ἀγωγή) εἰς τὰ μακρινὰ καὶ τ' ἀσυνήθιστα, καὶ φυσικὰ ἐνσαρκωμένα εἰς ὠρισμένα πρόσωπα. Ὁ πατέρας ὅμως εὐρίσκεται πολὺ κοντὰ του, ἔχει τριβὴ πολὺ εἰς τὴν καθημερινήν του πεῖραν, ἢ ὥστε νὰ ἔχη τὴν αἴγλην τοῦ νέου· ἔχει παρουσιάσει εἰς τὸ παιδί του συχνὰ πολλὰς μικρότητας (καὶ ἄς μὴν εἶναι μικρότητες ἠθικαί· ἄς εἶναι μόνον μικρολεπτομέρειαι τῆς καθημερινῆς πεζότητος), ἢ ὥστε νὰ τοῦ γίνῃ ἰδεῶδες, ποὺ νὰ τὸν ἱκανοποιῇ. Τοῦ λείπει ἢ ἀπόστασις.

Καὶ ἀντιθέτως ὑπάρχει μία ἀπόστασις μεγαλύτερα ἀπ' ὅ,τι χρειάζεται διὰ τὸ ἔργον μιᾶς ἀγωγῆς προσωπικῆς, ποὺ νὰ προχωρῇ εἰς τὴν ρίζαν τοῦ ψυχικοῦ βίου· ἢ ἀπόστασις τῆς ἡλικίας. Εἰς κάθε περίπτωση ἀγωγῆς — τὸ παρετήρησεν ἤδη ὁ Πλάτων — ὑπόκειται μία γέννησις, μία δημιουργία νέας μορφῆς ζωῆς, πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς, ἀνάλογος μὲ τὴν γέννησιν ζωῆς σωματικῆς κατὰ τὴν ἀναπαραγωγὴν τοῦ εἴδους. Καὶ ἀκριβῶς τότε ἡ ἐπίδρασις ἀνθρώπου εἰς ἄνθρωπον ἠμπορεῖ νὰ θεωρηθῇ γόνιμος καὶ ἐσώψυχος, ὅταν ὁ παιδαγωγηθεὶς αἰσθανθῇ τὴν ἐπίδρασιν αὐτὴν ὡς ἓνα εἶδος εἰσόδου τοῦ εἰς τὸν κόσμον, ὡς μίαν νέαν γέννησιν. Ἄλλ' ὅπως καὶ εἰς τὴν σωματικὴν γέννησιν, προϋπόθεσις κάθε δημιουργίας εἶν' ἓνας δυῖσμός τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἔλκονται μαζὶ καὶ ἀπωθοῦνται. Κάθε γέννησις εἶν' ἓνα τρίτον καὶ εἶναι προϊόν ἔλξεως καὶ ἐντάσεως, ἀντιθέσεως καὶ ἁρμονίας — ταυτοχρόνων καὶ ἀδιακόπων. Αὐτὴ ἡ ἔντασις ὑπάρχει εἰς τὴν φυσικὴν γέννησιν χάρις εἰς τὴν διαφορὰν καὶ τὴν ἀντίθεσιν τῶν φύλων. Αὐτὴ ὑπάρχει (καὶ πρέπει νὰ ὑπάρχη) καὶ εἰς κάθε πνευματικὴν κυοφορίαν, κυρίως χάρις εἰς τὴν διαφορὰν τῆς ἡλικίας, μίαν διαφορὰν ὅμως ποὺ δὲν πρέπει νὰ εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε νὰ ματαιώνη τὴν ἐπαφὴν καὶ τὴν ἁρμονίαν. Διότι κάθε πόλεμος προϋποθέτει σημεία προσεγγίσεως καὶ εἶν' ἐπαφὴ πάντοτε καὶ τῶν ξιφῶν ἔστω ἢ ἐπαφή. Αὐτὸς εἶν' ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον ἡ ἐπίδρασις τῶν πατέρων εἰς τὸν ἐσωτερικὸν βίον τῶν ἐφήβων, εἶναι περιορισμένη.

τούς χωρίζει μιᾶς γενεᾶς διαφορά¹. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος ἐπίσης, διὰ τὸν ὁποῖον καὶ σήμερον μεταξὺ τῶν πολλῶν διδασκάλων ἐπιρροὴν ἀσκοῦν εἰς τοὺς νέους κατὰ κανόνα² οἱ νεώτεροι.

Ἡ μακρὰ αὐτὴ ἀνάλυσις μᾶς ἐξηγεῖ, διατὶ ἕνας ἀρχαῖος ἔφηβος ἐζητοῦσεν ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκογένειάν του — μὲ τὴν συγκατάθεσιν πάντοτε σχεδὸν τῶν γονέων του — τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον θὰ τὸν εἰσῆγεν εἰς τὴν ζωὴν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐπερίμενε βελτίων γενέσθαι, ὅπως θὰ ἴδωμεν εἰς τὸν λόγον τοῦ Πausανίου. Μᾶς ἐξηγεῖ ἐπίσης, διατὶ σὺν ἡθῶς εἰς τὰς σχέσεις αὐτὰς ὑπῆρχεν ἀπόστασις ἡμισείας μόνον γενεᾶς μεταξὺ τοῦ ἐφήβου καὶ τοῦ ἐραστοῦ του, καὶ ὁ δεσμὸς ἐπομένως μεταξὺ των ἦτο φιλίας δεσμὸς, μιᾶς φιλίας (αὐτὸ τοῦλάχιστον ἦτο τὸ ἰδεῶδες), ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νὰ διατηρηθῇ ἐφ' ὄρου ζωῆς³.

1. Εἰς τὰ κορίτσια εἶναι μεγαλυτέρα, διότι ἡ ἀπόστασις ἐλαττώνεται, κυρίως ἔνεκα τῆς πρωϊμοῦ ἀναπτύξεως τῆς γυναικός.

2. Διότι συντελοῦν φυσικὰ καὶ ἄλλοι πνευματικοὶ παράγοντες: ἡ προσωπικὴ ἀξία ἐκάστου, τὸ περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας του κλπ.

3. Ὡς φιλίας δεσμὸν ἐχαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι γενικῶς καὶ τὴν σχέσιν μαθητοῦ πρὸς διδάσκαλον, καὶ ἂν ἀκέμη τοὺς ἐχώριζε μεγαλυτέρα ἡλικίας διαφορά, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν σημερινὴν ἀντίληψιν, ἡ ὁποία διαβλέπει εἰς τὴν σχέσιν αὐτὴν κάτι ἀναλογον πρὸς τὴν σχέσιν γονέως καὶ τέκνου. Εἰς τὸν Φαίδωνα οἱ μαθηταὶ τοῦ Σωκράτους ἔχουν πρὸς στιγμὴν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι μὲ τὸν θάνατόν του θὰ μείνουν ὄρφανοί, ἀλλὰ κυρίως ἑταῖρος των εἶναι ὁ Σωκράτης καὶ ἑταῖρον ἢ φίλον τὸν ὀνομάζει ρητῶς καὶ ὁ Ἀπολλόδωρος ὁ φανατικὸς καὶ ὁ Πλάτων ὁ νηφάλιος εἰς τὴν 7. ἐπιστολὴν του. Δὲν πρόκειται περὶ ἀπλῆς διαφορᾶς εἰς τὰς λέξεις: εἶναι διαφορά εἰς τὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι. Ὁ μαθητὴς ἔχει ἀπέναντι τοῦ διδασκάλου του τὸ αἶσθημα τῆς αὐτοτελείας του καὶ τὴν προοπτικὴν τοῦ νὰ συνεχισθῇ ἡ σχέσις αὐτὴ καὶ εἰς τὴν νέαν ζωὴν, πού θὰ δημιουργήσῃ· δὲν βλέπει τὴν σχέσιν αὐτὴν ὡς μίαν κηδεμονίαν χρήσιμον κάποτε, ἀλλ' ἀχρηστον εἰς τὸ μέλλον καὶ δυσάρεστον ἴσως, ἀφοῦ εἶναι ὁ ζωντανὸς μάρτυς τῆς ἐξαρτήσεώς του. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ περίεργον φαινόμενον, ὅτι δυναμώνει ἡ εὐγνωμοσύνη σου πρὸς τοὺς διδασκάλους σου καὶ γίνεται περιπαθεστέρα, ὅταν ἀρχίζης νὰ ὀριμάζης τόσο, ὥστε νὰ ἠμπορῆς νὰ τοὺς ἀντικρύσῃς ὡς συναδέλφους καὶ φίλους.

Ἄλλὰ ποῖον εἶναι τὸ συναίσθημα, ποῦ θὰ προσείλκυε τὸν πρεσβύτερον νὰ ἐνδιαφερθῆ διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ νέου, νὰ χάσῃ χρόνον καὶ κόπους πολλούς, νὰ ὑποβληθῆ πολλάκις εἰς δαπάνας καὶ κινδύνους χάριν ἐκεῖνου; Ὅχι βέβαια ἡ φιλία καὶ μόνον· προϋποθέτει ἄλλωστε πάντοτε ἡ φιλία κάποιαν ἰσότητα καὶ σχετικὴν ἔστω τῶν συνδεομένων. Ἦτον ὁ ἔρως πρὸς τὸν νέον, ἓνα αἶσθημα τεκνογονίας πνευματικῆς, ἡ ἐπιθυμία νὰ φέρῃς εἰς τὸν κόσμον παιδιὰ τῆς ψυχῆς σου, ὁμοιώματα τοῦ ἀνωτέρου σου ἐγώ.

Τὸν ἔρωτ' αὐτὸν προκαλεῖ ἡ ὠ ρ α ι ὀ τ η ς, τοῦ σώματος ἡ ὠραιότης. Εἰς τὸ γυμνάσιον ὅπου παρείχετο ἀφορμὴ εἰς τοὺς νέους τῶν ἀνωτέρων τάξεων νὰ ἐμφανίζουσαν γυμνὰ τὰ ὠραῖα τῶν σώματα εἰς ὅλην τὴν ἀκτινοβολίαν, ἐκεῖ ἔχει τὴν ἔδραν τοῦ ὀ παιδικός ἔρως. Καὶ εἰς λαὸν αἰσθητικῶς κατ' ἐξοχὴν εὐπαθῆ, ὅπως ὁ ἑλληνικός, τὸ ἀντίκρουσμα τοῦ ὠραίου γυμνοῦ σώματος τοῦ ἀνδρικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ καθαρῶς αἰσθητικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται ὅτι ὑπερέχει πολὺ τοῦ γυναικείου¹, ἦτο πηγὴ ζωηρᾶς αἰσθητικῆς ἀπολαύσεως²· δὲν ἤθελε πολὺ τὸ αἰσθητικὸν νὰ γίνῃ πηγὴ αἰσθήματος ἐρωτικοῦ, ἀφοῦ τὸ αἰσθητικὸν στοιχεῖον, εἰς τὸν ἄνδρα τοῦλάχιστον πάντοτε, εὐρίσκεται εἰς τὴν ρίζαν κάθε ἐρωτισμοῦ.

Ἄλλὰ θὰ ἦτο καὶ ἀνιστόρητον καὶ ἀψυχολόγητον, νὰ ἰσχυρισθῆ κανεὶς, ὅτι μόνον τὸ ὠραῖον σῶμα ὡς σ ἄ ρ κ α τοὺς προσείλκυεν. Ἡ ὠραιότης διὰ τοὺς Ἑλληνας δὲν ἦτο μόνον τοῦ σώματος ἰδιότης ὑπὸ τὴν σημερινὴν ἔννοιαν³· ἦτο ἰδιότης τῆς ὀ λ η ς π ρ ο σ ω π ι κ ὀ τ η τ ο ς. Σῶμα ἀρχαῖα ἑλλη-

1. Τὸ παρατήρησαν ἤδη καὶ ὁ Goethe καὶ ὁ Schopenhauer. ὁ πρῶτος δὲ δὲν ἦτο οὔτε θεωρητικῶς μισογύνης.

2. Ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδάκια εἰς τὴν παλαίστραν τοῦ Ταυρέου, μᾶς περιγράφει ὁ Πλάτων Χαρμίδ 154c, διέκοψαν τὰ παιγνίδια τῶν καὶ δὲν ἐσήκωναν τὰ βλέμματά τῶν ἀπὸ τὸν Χαρμίδην, ὅταν εἰσῆρχετο.

3. Αὐτὸ δὲν συμβαίνει οὔτε σήμερον εἰς τὰς σχέσεις μας πρὸς τὴν γυναῖκα, καὶ ἐκεῖ ὁμιλεῖ τὸ δυνατόν ἐνστικτὸν τῆς ἀναπαραγωγῆς.

νικά ἐσήμαινε καὶ ὅτι σήμερον ἢ λέξις πρόσωπον, καὶ τὴν λέξιν πρόσωπον δὲν χρησιμοποιοῦμεν ἡμεῖς μόνον ὑπὸ τὴν ἐξωτερικὴν τῆς ἐτυμολογικῆς σημασίαν. Διότι ὠραῖον σῶμα, ὅπως τὸ ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες, δὲν ἦτο τὸ ἀπαλὸν καὶ μαλακὸν καὶ θηλυπρεπὲς (αὐτὰ ἦσαν βαρβάρων σώματα)· ἦτο ἓνα σῶμα ὑγιές, εὐλύγιστον, ἀνθεκτικόν, ρωμαλέον, πειθαρχημένον, ἓνα σῶμα ζωτανόν, κινούμενον, τὸ ὁποῖον μέσα εἰς τὴν ὑπαρξίν του ἔκλειε μίαν βούλησιν καὶ μίαν πράξιν — καὶ εἶναι ἢ βούλησις καὶ ἢ πράξις ψυχικά, ὄχι σωματικά γεγονότα¹. Ἔτσι παρουσιάζετο τὸ ὠραῖον σῶμα εἰς τὰ μάτια τοῦ Ἕλληνοσ ὡς ἔκφρασις μιᾶς ψυχῆς, ὡς μία ὄρατὴ ψυχὴ, οὕτως εἰπεῖν, καὶ τὸ κάλλος του ἦτο σύνθεσις ἀδιαίρετος καὶ ἀνερμήνευτος σαρκὸς καὶ πνεύματος². Εἰς τὴν ἐμφάνισιν τοῦ Χαρμίδου, μᾶς λέγει ὁ Πλάτων Χαρμίδ. 154d, ὁ Σωκράτης καταλαμβάνεται ἀπὸ ἀληθινὴν ἔκστασιν διὰ τὸ ὠραῖον του πρόσωπον. Καὶ ὅμως, τοῦ λέγει ὁ Χαιρεφῶν, ἂν ἐγυμνῶνεν ὁ Χαρμίδης, θὰ σοῦ ἐφαίνετο ὀλόκληρον τὸ σῶμα του σὰν ἓνα πρόσωπον· ὀλόκληρον δηλαδὴ τὸ σῶμα θ' ἀποκτοῦσε τὴν ἀκτινοβολίαν ἐκείνην ἐσωτερικότητος, ποὺ παρουσιάζει συνήθως τὸ πρόσωπον, τὸ ἐκφραστι-

1. Γενικῶς ἡ ἀντίληψις περὶ ὠραιότητος εἰς τοὺς ἀρχαίους εἶχε χαρακτῆρα δυναμικὸν μᾶλλον ἢ στατικόν. Τὰ τοπία π. χ. δὲν τὰ ἐθαύμαζαν ὡς ἀντικείμεν' ἀκίνητα αἰσθητικῆς θεωρίας· τὸ ὠραῖον εἰς αὐτὰ ἦτον ἡ παρουσία καὶ ἡ δράσις τῶν φυσικῶν δυνάμεων καὶ τῶν θείων ὑπάρξεων, Νυμφῶν, Σατύρων, Ἀχελώου κλπ. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἡ ἀρχαία τέχνη ἐπρόσ-εξε τόσον ὀλίγον τὸ τοπίον καὶ τὴν nature morte καὶ συνεκέν-τρωσε τόσον ἔντονα τὴν προσοχὴν τῆς εἰς τὴν παράστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Τὸ παρατήρησε καὶ ἐζήτησεν ἤδη νὰ τὸ ἐξηγήσῃ ὁ Πλάτων (Κριτίας 107c).

2. Γενικῶς ἡμπορεῖ νὰ λεχθῆ: ἡ ὠραιότης, καὶ τοῦ σώματος ἡ ὠραιότης, εἶναι πάντοτε ψυχικὴ ιδιότης. Ἐδῶ γίνεται ἡ διάκρισις μόνον ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ μεγαλυτέρου ἢ μικροτέρου βαθμοῦ συνειδητοποιήσεως τοῦ στοιχείου τοῦ ψυχικοῦ καὶ τοῦ ζωτικοῦ. Πόσοι ἄσχημοι ἄνθρωποι φωτίζοντ' ἐξαφνικὰ ἀπὸ τὴν ἀκτινοβολίαν καὶ ἐξωτερικῆς ὠραιότητος, μόλις ἀνοίξουν τὸ στόμα των καὶ ἀρχίσῃ ἡ ἀποκάλυψις τοῦ ἐσωτερικοῦ των πνευματικοῦ ἢ ἠθικοῦ πλοῦτου.

κώτερον τμήμα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ἴδου διατί ἀντίκρυζαν οἱ ἀρχαῖοι τὸ ὠραῖον σῶμα ὡς μίαν ἀποκάλυψιν τοῦ θεοῦ—ἦ μάλα τις θεὸς ἔνδον, τοῦ ἤρχετο νὰ λέγη, ὅπως ὁ ὁμηρικὸς ἦρως. Θρησκευτικὸν εἶχε χαρακτηῖρα ἢ κατάνυξις πού τοὺς κατελάμβανε¹ καὶ ἡ ἐπιθυμία, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Πλάτων, σὰν ἓνα θεὸν νὰ λατρεύσουν τὰ παιδικά². Ἴδου διατί ἐδυσκολεύετο ὁ Ἕλληνας νὰ πιστεύσῃ, ὅτι ἓνα σῶμα ὠραῖον δὲν ἔχει καὶ ἀνάλογα ψυχικὰ χαρίσματα· ὅταν ἡ πείρα τὸν ἠνάγκαζε νὰ τὸ παραδεχθῇ, ἤσθάνετο τὴν ἀντίφασιν αὐτὴν ὡς μίαν τραγωδίαν, ὡς μίαν σκληρὰν τῆς φύσεως, δηλαδὴ τοῦ θεοῦ, ἀπάτην. Αὐτὸς εἶν' ἐπίσης ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ παιδικὸς ἔρως δὲν ἐθεωρεῖτο διὰ τὰ παιδικὰ μαρτύριον θηλυπρεπείας, ὅπως σήμερον, ἀλλ' ἀνδρισμοῦ καὶ ἀρρενωπότητος καὶ ἀρετῆς³. Ὁ Ἀριστοφάνης 191e μᾶς λέγει ρητῶς, ὅτι αἱ ἀνδρεῖαι φύσεις τρέπονται πρὸς τὴν παιδραστίαν, καὶ τὰ παραδείγματα ἀνδρῶν, ὅπως ὁ Ἀγησίλαος καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης, τὸ γεγονός, ὅτι ὁ παιδικὸς ἔρως ἠνθησεν εἰς τὰς κατ' ἐξοχὴν ἀρρενωπὰς καὶ πολεμοχαρεῖς φυλάς, τοὺς Δωριεῖς, ὅπως καὶ σήμερον εἰς τοὺς Ἀλβανούς, ἀποδεικνύουν, ὅτι δὲν πρόκειται περὶ ρητορικοῦ σχήματος⁴.

1. Ὁ Πλούταρχος (Ἐρωτ. 757f) παρατηρεῖ ὠραιότατα, ὅτι εἶναι παράλογον νὰ δεχώμεθα, ὅτι οἱ θεοὶ φροντίζουν διὰ τὰς ἄλλας ἐμψύχους ὑπάρξεις καὶ τὴν εὐημερίαν των, διὰ τὰ σπαρτὰ καὶ τὰ δένδρα καὶ τὰ βοσκήματα, καὶ δὲν φροντίζουν διὰ τὴν κανονικὴν καὶ ὠραῖαν ἀνάπτυξιν μεираκίων καὶ παίδων ἐν ὥρᾳ καὶ ἀνθει πλαττομένων καὶ ρυθμιζομένων.

2. Φαῖδρ. 251a εἶτα προσορῶν ὡς θεὸν σέβεται, καὶ εἰ μὴ ἐδεδίει τὴν τῆς σφόδρα μανίας δόξαν, θύοι ἂν ὡς ἀγάλματι καὶ θεῷ τοῖς παιδικοῖς.

3. Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι πούθεν ἄ εἰς τοὺς ἀρχαίους δὲν παρουσιάζεται τὸ φαινόμενον ὡς προϊόν διαστροφῆς ψυχοφυσικῆς προδιαθέσεως, ὅπως διεπίστωσε διὰ πολλὰ τοιαῦτα συμπτώματα ἢ σημερινὴ ψυχοπαθολογία. Τοὺς ἀρρώστους ἄφηναν οἱ ἀρχαῖοι εἰς τὴν δυστυχίαν των· οἱ σημερινοὶ ἀσχολοῦνται μ' αὐτοὺς τόσον, ὥστε νὰ λησμονοῦν τοὺς ὑγιεῖς.

4. Τὴν θηλυπρέπειαν θὰ ἐπεκαλεῖτο σήμερον κανεῖς ἐναντίον τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, ὡς τὸ κύριον ἐπιχείρημα. Ὁ Ἀριστοτέλης ὁμως πολεμῶν τὸν παιδικὸν ἔρωτα δὲν ἀναφέρει κἄν τὸ ἐπιχείρημα αὐτό.

Ἐπειτα ἡ λέξις καλὸν δὲν εἶχε διὰ τὸν ἀρχαῖον τὴν σημασίαν μόνον τοῦ ὠραίου, ἐκείνου ποῦ τέρπει τὰς αἰσθήσεις· ἐσήμαινε καὶ τὸ εὐπρεπές, τὸ τιμητικόν, τὸ ἀρμονικόν, τὸ λαμπρόν, τὸ ἔνδοξον κλπ. Κάθε Ἕλληνα χωρὶς ἰδιαιτέραν προσπάθειαν ἠσθάνετο μέσα του καὶ τὰς σημασίας αὐτάς, ὅταν ἔλεγε τὴν λέξιν· τοῦ τὰς ὑπέβαλλεν ἡ γλῶσσα. Ἐντεῦθεν ἐζητοῦσεν εἰς τὸν ἐρώμενον, εἰς τὸν ὠραῖον του, καὶ τὰς ἄλλας ιδιότητας τοῦ ἦθους καὶ τοῦ πνεύματος, αἱ ὁποῖαι θὰ καθίστων δυνατόν νὰ βλαστήσῃ μέσα του ἡ ἀρετή, τὴν ὁποίαν ὁ ἐραστής ἐφιλοδόξει νὰ τοῦ ἐμφυτεύσῃ, ὥστε νὰ γίνῃ πολίτης καὶ στρατιώτης ἀντάξιος τῶν προσπαθειῶν του. Δι' αὐτὸ ἔπρεπεν ὁ ἰδεώδης ἐρώμενος νὰ εἶν' ἐλεύθερος, ὄχι δοῦλος¹, νὰ εἶν' ἀπὸ καλὴν οἰκογένειαν, νὰ ἔχῃ φύσιν εὐγενῆ καὶ ἐλπιδοφόρον². Ἄλλωστε ὁ ἐρώμενος θὰ ἐμεγάλωνε κάποτε, ἡ ἐρωτικὴ σχέσις τότε θὰ διεκόπτετο, δὲν θὰ διεκόπτετο ὅμως καὶ ὁ δεσμὸς μεταξύ των. Διότι ὁ ἔρως ἦτο μόνον ἡ προεισαγωγὴ καὶ ἡ συναισθηματικὴ θεμελίωσις μιᾶς φιλίας ἰσοβίου· ἔρως γὰρ εὐφυοῦς καὶ νέας ψυχῆς ἀψάμενος εἰς ἀρετὴν διὰ φιλίας τελευτᾷ, λέγει ὁ Πλούταρχος (Ἐρωτ. 750d)³. Εἰ δὲ μή, ἕνας ἔρως χωρὶς τὴν προσδοκίαν φιλίας θὰ ἦτο κάτι παροδικόν καὶ ἀνήθικον. Τὸ πρόβλημα λοιπὸν ἐτίθετο καὶ εἰς τὸν ἐραστήν, ὄχι μόνον εἰς τὸν ἐρωμένον, ἂν ὁ ὠραῖος σήμερον ἔφηβος θὰ εἶχε τὰς ἀρετὰς ποῦ χρειάζονται δι' ἕνα φίλον ἰσάδελφον, εἰς ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ σημασία

1. Δούλου σῶμα ἠμποροῦσε νὰ ποθήσῃ καὶ νὰ μεταχειρισθῇ ἕνας ἀρχαῖος διὰ τὴν φιληδονίαν του· ἀλλὰ νὰ τὸ ἐρωτευθῇ, αὐτὸ θὰ ἦτο ἡ μεγαλύτερα ἠθικὴ κατάπτωσης.

2. Διὰ τοῦτο εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῆς Θήρας ὁ ἐρώμενος χαρακτηρίζεται πάντοτε σχεδὸν ὡς ἀγαθός, ὄχι καλός. Εἰς τὴν Κρήτην καὶ τὴν Σπάρτην ἦτο ἐντροπὴ ἕνας νέος νὰ μὴν ἔχῃ ἐραστήν· ἐσήμαινε τοῦτο ὄχι ὅτι ἦταν ἀσχημος, ὅσον ὅτι εἶχε χαρακτηρὰ κακόν.

3. Ὁ Λυσίας εἰς τὸν Ἐρωτικόν του ἀναγκάζεται νὰ πολεμήσῃ τὴν πρόληψιν, ὅπως λέγει, ὡς οὐχ οἷόν τε ἰσχυρὰν φιλίαν γενέσθαι, ἐὰν μὴ τις ἐρῶν τυγχάνει (Φαῖδρ. 233c).

τῆς φιλίας καὶ εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ εἰς τὴν κοινωνικὴν καὶ εἰς τὴν οἰκονομικὴν ζωὴν ἦτο τεραστία.

Ἄλλ' ἂν ὁ παιδικὸς ἔρως κατέληγεν εἰς φιλίας δεσμοὺς ἰσχυροὺς, φιλία δὲν ἦτο ἡ ἀρχικὴ του μορφῆ οὔτε τὸ κύριον του στοιχείον. Ἡ φιλία ἔχει πάντοτε κάτι τὸ ξηρὸν καὶ ὑπολογισμένον¹, εἶν' ἓνα αἶσθημα ὀλιγώτερον θερμὸν καὶ ὀλιγώτερον ἀνεπιφύλακτον, ἓνας δεσμὸς εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἠμπορεῖ νὰ δώσῃ ὁ καθένας ὁ λόκληρον τὸ εἶναι του, ὅπως εἰς τὸν ἔρωτα. Διὰ τοῦτο καὶ ἐξετίμων οἱ ἀρχαῖοι πολὺ ὀλιγώτερον παρὰ τοῦ ἔρωτος, τὴν παιδαγωγικὴν τῆς φιλίας συμβολήν, ἰδίως διὰ τὴν νεανικὴν ψυχὴν, ποὺ χρειάζεται τὸ πάθος καὶ τὴν ἔξαρσιν. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἔξαρσιν εὑρισκαν εἰς τὸν ἔρωτα τοῦ νέου πρὸς τὸν ἔφηβον, μίαν ἔξαρσιν ποὺ ἐλάμβανεν ὅλας τὰς ποικιλίας αἰσθηματολογικῶν ἐκδηλώσεων (ἐνθυμίζω τὸν λόγον τοῦ Πausανίου ἢ τὸν Λύσιν) καὶ ὅλην τὴν τρυφερότητα καὶ στοργήν, ποὺ χρειάζονται διὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὴ ἡ ψυχικὴ τεκνογονία, εἰς τὴν ὁποῖαν ἔβλεπαν τὸ ἔργον τῆς γνησίας ἀγωγῆς.

Τὸ πάθος ποὺ κατεῖχε τοῦ ἔραστοῦ τὴν ψυχὴν, ἦτο κατὰ κανόνα ὄχι αἰσθησιακὴ μέθη, ἀλλὰ βακχεία αἰσθητικὴ καὶ αἰσθηματικὴ, ὑπὸ τὸ κράτος αὐτῆς ὠπλίζετο ἡ πεζὴ φύσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ὀξυδέρκειαν ἐκείνην (καὶ χρειάζεται εἰς κάθε ἀληθινὸν παιδαγωγόν), ποὺ βλέπει τὴν πραγματικότητα μέσ' ἀπὸ τὰς δυνατότητας, ὅσας ἐγκλείει τοῦ ἐφήβου ἡ ψυχὴ, καὶ μὲ τὴν αἰσιοδοξίαν ποὺ πιστεύει εἰς τὰς δυνατότητας αὐτάς, ποὺ πιστεύει εἰς τὴν ὑπαρξιν καὶ εἰς τὸ πραγματοποιήσιμον κάθε ὠραίου καὶ ἰδανικοῦ, εἰς τὴν γονιμότητά του. Ἡ βακχεία αὐτὴ δὲν διακρίνει πλέον λογικῶς μεταξὺ τοῦ τί εἶναι, τί δὲν εἶναι ἀκόμη, τί πρέπει νὰ γίνῃ τὸ ἐρώμενον πρόσωπον· ἀλλ' ἀντικρύζει ὡς μίαν συνέχειαν τὸ πραγματικὸν καὶ τὸ ἰδανικόν. Ἀνάγοντες τὸ ὠραῖον εἰς καθολικὸν ἀξιολογικὸν κριτήριον, ἀποκτοῦσαν μοναδικὴν

1. Καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν πρόκειται περὶ συμφεροντολογικοῦ ὀπολογισμοῦ, ὑπάρχει τοῦ καθήκοντος ὁ λογισμὸς.

εὐαισθησίαν ἐνώπιον κάθε ἀσχήμου, εἰς τὰς ἐξωτερικὰς μορφάς, εἰς τὰς πράξεις, εἰς τὰ λόγια, εἰς τὴν ζωὴν καὶ εἰς τὸν θάνατον, παντοῦ¹. Καὶ ἀνεπτύσσετο μέσα των πόθος νὰ περιβληθοῦν καὶ αὐτοὶ χιτῶνα κάλλους καὶ λαμπηδόνα ἀγνότητος, διὰ νὰ φανοῦν ἀνώτεροι (ὄχι νὰ φανοῦν νὰ γίνουιν ἀνώτεροι), ὥστ' ἐμπράκτως νὰ ζήσουν ὅ,τι ὑπάρχει μέσα των ὡς ὄνεινον μόνον καὶ ἰδεῶδες. Κάθε κόπος καὶ κάθε χρόνος ποὺ διέθεταν διὰ τὴν τελειοποίησιν τοῦ ἀγαπημένου προσώπου, συνετέλει εἰς τελειοποίησιν τοῦ ἑαυτοῦ των, καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν των ἐπανήρχετο ὡς πολλαπλασιασμός τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν των χαρισμάτων. Ἐγίνοντο σοφώτεροι, ἀγνότεροι, ἡρωϊκώτεροι, δικαιοτέροι, διὰ νὰ ἔχουν νὰ προσφέρουν περισσότερ' ἀνταλλάγματα τῆς μακαριότητος, ποὺ τοὺς ἐχάριζεν ἡ ἀγάπη των πρὸς ἐκεῖνον².

---

1. Καὶ ἡ πλαστικὴ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν ἀριστοτεχνικὴν ἀπεικόνισιν τοῦ ὠραίου σώματος, τοῦ ἀνδρικοῦ κυρίως μέχρι τοῦ 4. αἰῶνος, εἶναι κατὰ μέγα μέρος γέννημα τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος καὶ δὲν νοεῖται χωρὶς τὴν εὐαισθησίαν καὶ παρατηρητικότητα, τὴν ὁποῖαν ὀξύνει καὶ θερμαίνει ὁ ἐρωτισμός. Ἀλλὰ μήπως ἡ ἐρωτικὴ λογοτεχνία, ἀκέρμη καὶ ἡ σχετικὴ ἐκλέπτυνσις τῶν ἠθῶν τῆς σκληρᾶς καὶ ἀρρενωπῆς κοινωνίας τῶν ἀρχαίων, εἰς τὴν ὁποῖαν τόσο μικρὸν ρόλον ἔπαιζεν ἡ γυναῖκα, δὲν ὀφείλεται εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτα;

2. Τὸ παιδαγωγικὸν ἄλλωστε καὶ προστατευτικὸν στοιχεῖον ὑπάρχει εἰς κάθε ἔρωτα, καὶ εἰς τὸν ἔρωτα πρὸς τὰς γυναῖκας. Ἀρκεῖ νὰ παρακολουθήσῃ κανεὶς ἕνα νέον εἰς τὰς πρώτας του ἐρωτικὰς ἐκδηλώσεις — προτοῦ δηλαδὴ ἡ εὐκολία τῆς φυσιολογικῆς ἱκανοποιήσεως, τὴν ὁποῖαν ἀνάγουν μερικοὶ εἰς παιδαγωγικὸν ἰδεῶδες, καταδικάσῃ τὴν ψυχὴν εἰς σιωπὴν καὶ ἀφήσῃ νὰ ὀμιλοῦν αἱ αἰσθήσεις μόνον καὶ τὰ ἔνστικτα. Ὁραματίζεται διαρκῶς κινδύνους καὶ δυσκολίας, ἀπὸ τὰς ὁποῖας θὰ ἠμπορέσῃ ἐκεῖνος καὶ μόνος νὰ σώσῃ διὰ πράξεων ἡρωϊσμοῦ καὶ αὐτοθυσίας τὴν ἀγαπημένην του. Ἀποκτᾷ εὐγλωττίαν καὶ εὐφυΐαν καὶ πολυμάθειαν, διὰ νὰ τὴν καθοδηγήσῃ εἰς ἕνα πλῆθος περιπτώσεων, ὅπου ἐκείνης ἡ διανοητικὴ καλλιέργεια ὑστερεῖ. Τὸ πόσα ξέρει δὲν τὸ λέγει ἡ ἀφελῆς μόνον Μαργαρίτα διὰ τὸν σοφὸν Faust· κάθε ἐρωτευμένη κόρη τὸ λέγει διὰ τὸν ἄνδρα ποὺ ἀγαπᾷ. Μόνον ποὺ εἰς τὴν σχέσιν πρὸς τὰς γυναῖκας τὸ παιδαγωγικὸν στοιχεῖον δὲν ἐνεργεῖ μέχρι τέλους. Ἀφ' ἐνός μὲν διότι ἡ γυναῖκα, ὅταν εἶναι ὠριμος δι' ἔρωτα, εἶναι ἤδη ψυχικῶς πολὺ περισσό-

Τοῦ ἐφήβου τὰ αἰσθήματα πρὸς τὸν ἐραστήν του δὲν εἶναι βέβαια ἔρως — αὐτὸ φυσικῶς ἀποκλείεται. Τὰ ὠνόμαζαν φιλίαν. Ἐντούτοις μιὰ πνοὴ τρυφερότητος ἐθέρμαινεν ἐξ ἀντανακλάσεως καὶ ἐκ μέρους του καὶ ἐξευγένιζε τὴν σχέσιν αὐτήν, ὅπως λεπτότατα παρατήρησεν εἰς τὸν Φαῖδρον ὁ Πλάτων· τῆς δίδει τὸ ὄνομα ἀντέρως. Κυριαρχοῦσαν ὅμως θέσιν εἰς τὰ αἰσθήματά του εἶχεν ὁ θαυμασμός πρὸς τὴν προσωπικότητα τοῦ ἐραστοῦ. Εἰς τὰ μάτια τοῦ ἐφήβου ὁ ἐραστής ἐφάνταζεν ὡς ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἰδανικοῦ καὶ τῶν πόθων του, ὡς τὸ ἰδεῶδες πρότυπον, πρὸς τὸ ὁποῖον ἀπέβλεπε, κατὰ τὸ ὁποῖον θὰ διέπλαττε τὴν προσωπικότητά του. Ὁ θαυμασμός αὐτὸς ἀναπτύσσεται καὶ σήμερον εἰς τὴν ψυχὴν τῶν ἐφήβων διὰ πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου¹ πρεσβύτερα, τοὺς διδασκάλους των, ὠρισμένους καλλιτέχνας ἢ πολιτικοὺς ἡγέτας, καὶ συχνὰ λαμβάνει ἓνα χαρακτηριστικὴν περιπαθοῦς λατρείας καὶ ἐκδηλώσεις αὐτόχρημα ἐρωτικὰς. Εἰς τοὺς ἀρχαίους ὅμως ἦτο τὸ πρᾶγμα συνηθέστερον, ἰδίως εἰς τ' ἀγῶρια. Πρῶτον διότι καὶ δυνατότης ἐπαφῆς ψυχικῆς μὲ πρόσωπα ἄλλου φύλου δὲν ὑπῆρχε, συνεκεντρῶνετο ἐπομένως περισσότερο ἀδιάφθορος ὅλη ἡ δύναμις τῆς

τερον ἀποτελεσμένη, παρὰ ὁ ἔφηβος· καὶ ἀφ' ἑτέρου διότι ἡ εὐκολία τῆς ἱκανοποιήσεως ὀδηγεῖ εἴτε εἰς ἀτροφίαν τῆς πνευματικῆς ἐξάρσεως εἰς βάρος τοῦ αἰσθησιακοῦ στοιχείου, εἴτε καὶ εἰς τὴν πεζὴν καθημερινότητα τοῦ ἐγγάμου βίου τῶν πολλῶν. Σπάνια εἶναι αἱ περιπτώσεις, πού συνεχίζεται εἰς τὸν γάμον ἡ ψυχικὴ ἐπαφὴ δι' ἀναπτύξεως ἐνός δεσμοῦ ἀγάπης φιλικῆς μαζὶ καὶ ἐρωτικῆς ὑπευθύνου· τ' ἀποτελέσματα τοιοῦτου δεσμοῦ καὶ διὰ τοὺς δύο συζύγους θὰ ἤμποροῦσαν νὰ συγκριθοῦν ἴσως πρὸς τ' ἀποτελέσματα τοῦ γνησίου καὶ τελείου παιδικοῦ ἔρωτος τῶν ἀρχαίων.

1. Ἡ ἐποχὴ μας ἐπιτρέπει τοιαύτας σχέσεις καὶ πρὸς πρόσωπα διαφόρου φύλου, καὶ εἶναι γνωστοὶ οἱ μέχρις ὑστερισμοῦ ἐνθουσιασμοὶ κοριτσαίων ἰδίως δι' ὠρισμένους διδασκάλους των ἢ ἄλλους καλλιτέχνας. Εἰς τοὺς ἐνθουσιασμοὺς αὐτοὺς οἱ «ἐξυπνοὶ» ἀνακαλύπτουν ἓνα κοινότατον ἔρωτα καὶ τίποτε ἄλλο. Μὲ τόσον ὀλίγας ἀποχρώσεις ἐργάζεται ἡ ψυχολογικὴ των παρατήρησις! τόσον ὀλίγον σεβασμὸν αἰσθάνονται ἐνώπιον τῆς ἱερότητος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς!

ἀγάπης, πού ἐνέκλειεν ἡ ψυχὴ του, εἰς τὸ πρόσω-
πόν των. Ἐπειτα ἡ συναναστροφή μὲ τὸν ἔραστήν
ἦτο καθημερινή, δὲν περιωρίζετο ἐπομένως εἰς τὰς
ὀλίγας ὥρας διδασκαλίας ἢ ἄλλης συγκεντρώσεως,
ὅπου σήμερον ὁ νέος θὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὸ πρόσω-
πον τὸ θαυμαζόμενον. Ἰδιαιτέρως ὅμως διότι ἡ
ὑπεροχὴ τοῦ θαυμαζομένου εὐρίσκετο εἰς τὴν γραμ-
μὴν τῶν φιλοδοξιῶν καὶ τῶν ὀνείρων τοῦ νέου. Ὁ
θαυμασμός ἐνὸς σημερινοῦ ἐφήβου πρὸς τὸν διδά-
σκαλόν του ἢ ἕναν ἡθοποιὸν π. χ. σπανίως ἐγκλείει
τὴν βούλησιν νὰ γίνῃ καὶ αὐτὸς διδάσκαλος ἢ ἡθο-
ποιός. Ἐνῶ διὰ τὸν ἀρχαῖον ἔφηβον ὁ ἔραστής, ὅπως
τὸν ἔβλεπε μὲ τὰ μάτια τοῦ θαυμαστοῦ, ἦτον αὐτὸς
ὁ ἴδιος, ὅπως θὰ ἐγίνετο, ὅπως ἔπρεπε νὰ ἐγίνετο·
τὸ δέον καὶ ἐδῶ μεταβεβλημένον εἰς γενόμενον,
ὅπως εἰς τὸν μῦθον.

Ἐπὶ τὰς συνθήκας αὐτὰς (καὶ ἔχομεν ὑπ' ὄψει τὸν
παιδικὸν ἔρωτα ὑπὸ τὴν ἰδανικὴν μορφήν του) τὸ παι-
δαγωγικὸν ἔργον ἐπραγματοποιεῖτο μὲ ἀποτελέσμα-
τα πολὺ βαθύτερα παρὰ τὸ ἔργον σημερινοῦ διδασκά-
λου. Τοιοῦτοτρόπως ἡ ὑπέρμετρος παιδαγωγικὴ αἰ-
σιοδοξία τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων παρίσταται πολὺ
ὀλιγώτερον ἀνεξήγητος. Πρῶτον διότι δὲν εἶχε τὴν
σημερινὴν μορφήν οἰκονομικῆς σχέσεως, ὅπως ἡ σχέ-
σις διδασκάλου καὶ μαθητοῦ¹. Ἡ διδασκαλία, ὅπως
καὶ ὁ ἔρως — αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες στοιχεῖον τῆς
ψυχοτροπίας τοῦ ἀρχαίου — χαρίζεται, δὲν πωλεῖται.
Ἐπομένως οὔτε ὁ ἔρως οὔτε ἡ διδασκαλία (ἢ διδα-
σκαλία ἀρετῆς φυσικὰ) ἐπιτρέπεται νὰ καταντήσῃ
ἐπάγγελμα. Ἐντεῦθεν ἡ ἀντιπάθεια τῆς ἀθηναϊκῆς
κοινωνίας ἐναντίον τοῦ ἐπὶ μισθῶ διδάσκειν, τῶν
σοφιστῶν. Ἐπειτα τὸ παιδαγωγικὸν ἔργον δὲν εἶχε
τὸν μαζικὸν χαρακτῆρα τοῦ σημερινοῦ ἔργου τοῦ δι-
δασκάλου· ἐπέτρεπε προσωπικωτέραν καὶ δι' αὐτὸ

1. Τὸ κακὸν μετριάζεται κάπως μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ διδά-
σκαλος πληρώνεται ἀπὸ τὸ κράτος, δὲν ἔρχετ' ἐπομένως εἰς
ἄμεσον συναλλαγὴν μὲ τὸν μαθητὴν· ἀλλὰ δὲν ἐξαλείφεται
τελείως.

στενωτέραν καὶ μονιμωτέραν ἐπικοινωνίαν τῶν δύο ψυχῶν¹. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον καὶ διὰ τὴν συνειδητὴν ἀκόμη καλλιέργειαν τοῦ ἔρωτισμοῦ τὸ ἔργον τῆς διδασκαλίας ἐγίνετο εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν συναισθηματικῆς προπαρασκευῆς, μὲ ἠϋξημένας ἐπομένως καὶ τὴν γονιμότητα τοῦ παιδαγωγοῦντος καὶ τὴν εἰσδεκτικότητα τοῦ παιδαγωγουμένου². Διάχυσιν θαυμαστήν καὶ γόνιμον, λέγει ὁ Πλούταρχος 765c, ὡσπερ ἐν φυτῷ βλαστάνοντι καὶ τρεφομένῳ καὶ πόρους ἀνοίγουσαν εὐπειθείας καὶ φιλοφροσύνης.

Ἡ εἰκὼν τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, ὅπως τὸν περιέγραψ' ἄνωτέρω, ἀντιπροσωπεύει βεβαίως ἕναν ἰδεώδη τύπον τοῦ φαινομένου, τὸ νόημα καλύτερα, ὅπως ὑπῆρχεν ὡς πρόθεσις μᾶλλον παρά ὡς πλήρης πραγματοποίησις εἰς τὰς ἐπὶ μέρους αὐτοῦ ἐκδηλώσεις. Εἰς τὴν καθαρὰν αὐτὴν μορφήν ὁ παιδικὸς ἔρωτος δὲν ἦτο κἄν συχνός, ἰδίως εἰς τὰς Ἀθήνας. Διὰ τὴν πλειονότητα τὸ χαρίζεσθαι ἦτο τὸ κύριον περιεχόμενον του, καὶ ἡ ὠραιότης τοῦ σώματος συνέπιπτε πλήρως πρὸς τῆς σαρκὸς τὴν ὠραιότητα. Καὶ ἀντιθέτως, ἐκ μέρους τοῦ ἐφήβου συχνὰ ὄχι τόσον

1. Κάτι ἀνάλογον ὑπῆρχεν εἰς τὸν Μεσαίωνα, ὅπου ἔλειπεν ἢ ἦσαν σπάνια τὰ σχολεῖα: ὁ ἔφηβος προσελαμβάνετο ἀπὸ τὸν γέροντά του ὡς ὑπηρέτης, κληρονόμος, σύντροφος τῆς ζωῆς του· καὶ ἐκεῖνος ἀνελάμβανε νὰ τοῦ μεταδώσῃ τὴν παιδείαν ἢ τὴν τέχνην του. Δὲν ἀπέλειπεν καὶ τότε τ' ἀνάλογα πρὸς τὴν Ἀρχαιότητα συμπτώματα. Εἰς τὰ ἀγγλικὰ Colleges μὲ τὸν θεσμόν τῶν tutors μετριάζεται ἐν μέρει ὁ μαζικὸς χαρακτήρ τῆς σημερινῆς ἐκπαιδεύσεως.

2. Εἰς τὰ τελευταῖα χρόνια ἐδημιουργήθη μία προσπάθεια, εἰς τὴν Γερμανίαν ἰδίως, νὰ ἐπαναφέρουν τὸν παιδικὸν ἔρωτα ὡς παιδαγωγικὸν παράγοντα, διὰ νὰ κτυπηθῇ ἡ νοησιοκρατικὴ ξηρότης τοῦ σημερινοῦ σχολείου (Blüher, Wynekeu). Ἡ διεξοδικὴ ἀνάπτυξις τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν συνθηκῶν, ὑπὸ τὰς ὁποίας ὁ παιδικὸς ἔρωτος ἐνεψυχώθη εἰς τὴν Ἀρχαιότητα, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ προσπάθεια καὶ οὐτοπικὴ εἶναι καὶ ἐπιβλαβής. Ὁ παιδικὸς ἔρωτος σήμερον εἶναι καὶ θὰ μείνῃ διαστροφή. Μόνον εἰς τὴν σχέσιν πρὸς τὴν γυναῖκα, ὅταν μαζὶ μὲ τὸ ἔρωτικὸν πάθος συνδυάζεται καὶ ἡ τιμὴ καὶ χάρις καὶ ἀγάπησις ἀλλήλων καὶ πίστις, εἶναι πρέπον καὶ δυνατόν νὰ πραγματοποιηθῇ ὅ,τι ἡ ἀρχαία φιλοσοφία, ἀναχωροῦσα ἀπὸ τὰς ἰδιαιτέρας συνθήκας τῆς ἀρχαίας κοινωνίας, ἐζήτησε καὶ εὔρεν εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτα.

τῆς τελειοποιήσεως ὁ πόθος, ἀλλὰ χρηματικοὶ ἢ πολιτικοὶ ὑπολογισμοί, συχνότερ' ἀκόμη ἢ ἐπιπολαιότης καὶ ἡ ματαιοδοξία ὠδήγουν εἰς τὴν σύναψιν τῶν σχέσεων αὐτῶν. Καὶ ἀσφαλῶς ὁ παιδικὸς ἔρωσ, ὅπως τὸν βλέπομεν εἰς τὰς κωμωδίας τοῦ Ἀριστοφάνους ἢ εἰς ὠρισμένους λόγους τῶν ρητόρων, ἦτο κάτι πολὺ διαφορετικὸν ἀπ' ὅ,τι μᾶς παρουσιάζουν οἱ διάλογοι τοῦ Πλάτωνος ἢ ὁ Ἔρωτικὸς τοῦ Πλουτάρχου. Οὔτε ἦτο δυνατὸν ἄλλως νὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποῦ ἓνα αἶσθημα γίνεται τῆς μάζης συνήθεια, προσιτὸν δηλαδή καὶ εἰς ἀνθρώπους χωρὶς καμμίαν ἐσωτερικὴν ἀνάτασιν, θὰ τὸ γεμίσουν μὲ τὸ ταπεινὸν περιεχόμενον τῆς ἰδικῆς των ψυχῆς¹.

Ἄλλὰ τὸ σπουδαῖον δὲν εἶν' αὐτό· τὸ σπουδαῖον εἶναι ὅτι εἰς τὴν ἀρχαίαν κοινωνίαν μία σχέσις τόσον παρὰ φύσιν, τόσον σαρκική, ὑπῆρξεν ἐπιδεκτικὴ ἐξευγενισμοῦ, ὅτι παρὰ τὰ αἰσθησιακά της στοιχεῖα ἐκαλλιεργοῦσε μίαν ἀναμφισβήτητον ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν ἀνάτασιν τῆς ψυχῆς, ὅτι ὑπῆρχαν (καὶ ἄς ἦσαν μειονότης) καὶ οἱ οὐράνιοι ἔρασταὶ παρὰ τοὺς πανδήμους, ὥστε νὰ οἰκοδομηθοῦν παιδαγωγικαὶ θεωρίαι ὀλόκληροὶ ἐπὶ τοιαύτης βάσεως. Εἰς τοῦτο κεῖται ἡ ριζικὴ διαφορὰ ἀπὸ τὰ ὅμοια φαινόμενα ἄλλων ἐποχῶν, ὥστε νὰ μὴν ἐπιτρέπεται νὰ κρίνωμεν τὸν ἀρχαῖον παιδικὸν ἔρωτα κατ' ἀναλογίαν ἐκείνων. Κάθε κρίσις λοιπόν, ἢ ὁποία εἰς τὰς σχέσεις αὐτὰς θὰ ἔβλεπε τὴν Ἀφροδίτην μόνον καὶ ὄχι τὸν Ἔρωτα², θὰ ἦτο ἐξ ἴσου μονόπλευρος, ὅπως καὶ ἡ δῆθεν ρεαλιστικὴ κρίσις μερικῶν «ἐπιστημόνων», ὅτι ὁ ἔρωσ πρὸς τὴν γυναῖκα ἐξαντλεῖται εἰς τὰς φυσιολογικὰς ἐπιθυμίας καὶ λειτουργίας. Τὸ σωματικὸν στοιχεῖον δὲν

1. Ἐπειτα δὲν πρέπει νὰ παραβλέπεται τῶν δούλων καὶ τῶν ξένων ἢ συμβολὴ εἰς τὸ ζήτημα αὐτό. Θὰ πρέπη μάλιστα τὸ φαινόμενον τῆς δουλείας νὰ ἐξετασθῇ ὄχι τόσον ὡς οἰκονομικὸν φαινόμενον, ὅσον εἰς τ' ἀποτελέσματά του τὰ καταστρεπτικὰ διὰ τὴν ἠθικὴν υἰείαν, ἀλλὰ καὶ τὴν φυλετικὴν καθαρότητα τῆς ἀρχούσης τάξεως.

2. Ἀφροδίτη χωρὶς τὸν Ἔρωτα, λέγει ὁ Πλούταρχος 764d, εἶναι σὰν τὴν σελήνην χωρὶς τοῦ ἡλίου τὸ φῶς.

λείπει ἀπὸ κανενὸς ὑγιοῦς ἀνθρώπου τὸν ἔρωτα, ἀφοῦ καὶ ἡ ψυχὴ δὲν δρᾷ ἔξω τοῦ σώματος, παρὰ μόνον ὡς φάντασμα· οὔτε ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι πολλοὶ σταματοῦν ἕως ἐκεῖ. Ἀλλὰ ὁ γνήσιος ἔρως εἶναι κάτι περισσότερον ἀπ' αὐτό, εἶναι ψυχῶν ἄρμονία, καὶ θὰ ἦτο ὄχι βέβηλον ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ ψεῦδος νὰ ἰσχυρισθῇ κανεὶς, ὅτι κάθε γυναῖκα, ποὺ καταπλήσσει μὲ τὴν ὠραιότητά της, ἐξυπνᾷ πάντοτε καὶ κατ' ἀνάγκην ἐπιθυμίας σαρκικῆς¹. Τὸ ἴδιον καὶ εἰς τὸν ἀρχαῖον παιδικὸν ἔρωτα. Ἔχομεν καὶ ἐκεῖ ὅλην τὴν κλίμακα τῶν ἀποχρώσεων, ἀπὸ τὴν χυδαίαν αἰσθησιακὴν ἀπόλαυσιν ὡς τὴν ρεμβώδη ὄνειροπόλησιν, ἀπὸ τὸ φιλάρεσκον καὶ ἐπιφανειακὸν παιγνίδισμα ὡς τὸ ἀσυγκράτητον εἰς ἡρωϊσμοὺς καὶ εἰς ἐγκλήματα πάθος.

Ἀπὸ τοῦ 4^{ου} αἰῶνος ἡ σημασία τοῦ ἔρωτος τοῦ παιδικοῦ ἐκπίπτει. Ἡ πόλις ὡς ὄργανισμὸς μαραινεται, οἱ πολῖται γίνονται ὑπήκοοι — καὶ διὰ τὴν ὑπακούης χρειάζεσαι ἄλλας ἀρετάς, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Πausανίας, ὄχι αὐτὰς ποὺ χαρίζει ὁ ἔρως. Ὁ μεγάλος ἀτομισμὸς βοηθεῖ ν' ἀναπτυχθῇ καὶ ὁ ἀτομιστικώτερος θεσμὸς τῆς φιλίας, ἡ ὁποία γίνεται ἀπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἐξῆς τὸ θέμα ἐπιμόνου φιλοσοφικῆς ἐξετάσεως. Στρατιῶται σπανίως γίνονται τώρα οἱ πολῖται, καὶ ἡ γυμναστικὴ ἐκφυλίζεται βαθμηδὸν εἰς ἕναν ἀθλητισμὸν τῶν ἐπιδόσεων. Ἐξ ἄλλου τὸ ἔργον τῆς ἀγωγῆς ἀναλαμβάνουν αἱ διάφοροι σχολαὶ φιλοσόφων, ρητόρων κλπ. ἢ ἡ πολιτεία μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐφηβείας. Ἡ πνευματικὴ ἐπίσης ζωὴ κατατέμνεται, καὶ τὸ βιβλίον ἀντικαθιστᾷ εἰς τὰ πλεῖστα τὴν προσωπικὴν ἐπαφήν. Ἔτσι ἡ κοινωνικὴ καὶ παιδαγωγικὴ ἀποστολή, ποὺ ἐξωράϊζε ἢ τοῦλάχιστον ἐσυγχωροῦσε τὸ παρὰ φύσιν, λείπει καὶ μένει τὸ ἐλάττωμα, τὸ πάθος, ἢ διαστροφή.

1. Τῆς Ἀφροδίτης τὸ ἔργον ἔρως ὦνιόν ἐστι δραχμῆς, καὶ οὔτε πόνον οὔδεις οὔτε κίνδυνον ἀφροδισίων ἕνεκα μὴ ἐρῶν ὑπέμεινε (Πλούταρχος 759f).

Τὴν διαστροφήν καὶ μόνην εὐρήκαν εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ αὐτὴν παρέλαβαν, μαζί με τ' ἄλλα τῆς ἀρχαίας κοινωνίας ἐλαττώματα, καὶ οἱ Ρωμαῖοι. Καὶ οἱ διάφοροι πῖγκιπς, ποὺ ἐστόλιζαν τὰ μέγαρα τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων ἢ τῶν Ρωμαίων πλουτοκρατῶν, δοῦλοι κατὰ τὸ πλεῖστον ἢ ἀπελεύθεροι, δὲν εἶχαν οὔτε μακρινὴν ὁμοιότητα πρὸς τοὺς ὠραίους ἐφήβους τοῦ 5. αἰῶνος, ἕνα Λύσιν ἢ ἕνα Χαρμίδην, διὰ τοὺς ὁποίους τὸ μεγαλύτερον θέλγητρον ἦτον ἡ σωφροσύνη¹.

Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς ἐξηγεῖται, διατὶ ὁ Χριστιανισμὸς ἐπολέμησε μὲ λύσσαν ἀπολύτως δικαιολογημένην, ἕνα ἔθιμον τόσον βρομερόν. Ἐπαναλαμβάνει τὴν πολεμικὴν, ποὺ ἤρχισαν ἤδη οἱ Ἰωνες σοφισταὶ καὶ ὁ Εὐριπίδης καὶ συνεχίζουν κατόπιν οἱ Κυνικοὶ, ὁ Ἀριστοτέλης, οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι. Καὶ ἀκριβῶς ἡ πολεμικὴ αὐτὴ ἔδωκεν ἀφορμὴν, ὥστε νὰ ἐξετασθῇ ὑπὸ ὅλας τὰς ἐπόψεις, νὰ γίνῃ πρόβλημα ὁ παιδικὸς ἔρως. Ὁλόκληρος φιλολογία ἀνεπτύχθη τότε, τῆς ὁποίας τὴν ἀπήχησιν εὐρίσκομεν εἰς τοὺς συγγραφεῖς τοῦ 4^{ου} αἰῶνος μέχρι τοῦ Ἐρωτικοῦ τοῦ Ψευδο-Δημοσθένους. Ἔτσι ὁ παιδικὸς ἔρως, ὅπως μᾶς ἐμφανίζεται εἰς τὸ πλατωνικὸν ἔργον, εἶναι ἡ τελευταία ἀνθησις ἐνὸς φυτοῦ προωρισμένου νὰ μαρανθῇ. Καὶ ὅπως συχνὰ εἰς τὰς παραμονὰς τοῦ θανάτου τοῦ ἕνα θεσμὸς ἢ ἕνα καθεστῶς λαμβάνει τὴν ἐντελεστέραν, τὴν πνευματικωτέραν του διαμόρφωσιν², ἔτσι καὶ ὁ παιδικὸς ἔρως, τὴν στιγμὴν ποὺ πρόκειται ν' ἀποθάνῃ ὡς θεσμὸς, εὐρίσκει εἰς τοῦ Σωκράτους τὴν μορφήν τὴν πνευματικωτέραν του ἀποκορύφωσιν.

1. Τὰ παραδείγματα τοῦ Ὀμήρου καὶ τοῦ Dante, οἱ ὁποῖοι μᾶς προσφέρουν τὴν ὠραιότεραν σύλληψιν ἐνὸς κόσμου ποὺ φεύγει, τῆς πατριαρχικῆς βασιλείας ὁ ἕνας, τοῦ Μεσαίωτος ὁ ἄλλος, εἶναι ἀρκετά.

2. Τὴν ἐπίγνωσιν αὐτὴν εἶχεν ὁ Πλωτῖνος, γνησιώτερος καὶ εἰς τοῦτο τοῦ Πλάτωνος μαθητῆς, ὅταν ἐξέφρασε τὴν ἀποδοκιμασίαν του καὶ ἐπροκάλεσεν ἀπάντησιν τοῦ μαθητοῦ του Πορφύριου ἐναντίον τοῦ ρήτορος Διοφάνους, ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει Ἀπολογία ὑπὲρ Ἀλκιβιάδου τοῦ ἐν τῷ Συμποσίῳ τοῦ Πλάτωνος καὶ συνίστα τὴν ἐπαναφορὰν ὡς παιδαγωγικοῦ παράγοντος τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, ὅπως σήμερον ὁ Blüher (Πορφύριος, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου 15).

Διότι δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι καὶ ὁ Σωκράτης, ὅπως καὶ τόσαι ἄλλαι πνευματικαὶ φυσιογνωμῖαι τῶν νεωτέρων χρόνων¹, συνεκινεῖτο ζωηρῶς ἀπὸ τοῦ εἶδους αὐτοῦ τὸν ἔρωτα. Ρητὴ εἶναι περὶ τούτου ὄχι μόνον τοῦ Πλάτωνος ἡ μαρτυρία, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Σωκρατικῶν, τοῦ Αἰσχίνου (fr. 11 D.) καὶ τοῦ Ξενοφῶντος (Ἀπομνημον. 2, 6, 28. 4, 1, 2), τὸ δὲ ἐπεισόδιον τοῦ φυσιογνωμικοῦ Ζωπύρου, ὁ ὁποῖος, ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ Σωκράτους, διέκρινεν εἰς τὰ χαρακτηριστικά του φύσιν ἐπιρρεπῆ εἰς τὰ πάθη, ἀποδεικνύει, τί μὲ τὴν χαλυβδίνην του αὐτοκυριαρχίαν εἶχεν ἐπιτύχει. Ὁ Πλάτων συχνὰ μᾶς τὸν εἰσάγει νὰ προσελκύεται ἀπὸ τοὺς ὠραίους ἢ καὶ νὰ ὁμολογῇ τὴν ἀδυναμίαν του ἀπέναντί των². Ἡ σχέσηις του μὲ τὸν Ἀλκιβιάδην ἦτο πασίγνωστος· ὁ δὲ ἰσχυρισμός του, ὅτι τὸ μόνον ποὺ γνωρίζει, αὐτὸς τοῦ Οὐδὲν οἶδα ὁ ἀπόστολος, εἶναι τὰ ἐρωτικά, δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς εἰρωνεία· καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ πράξις του τ' ἀποδεικνύουν. Καὶ τὰς ἐρωτικὰς αὐτὰς συγκινήσεις³ πρέπει νὰ φαντασθῶμεν ὄχι ὡς αὐλοὺς καὶ ἀναιμικὰς «πλατωνικὰς» κλίσεις· ὁ ἔρωσ τοῦ Σωκράτους ἦτο ἔρωσ ζωηρός, γεμᾶτος, ὀλόκληρος. Δι' αὐτὸ καὶ ἡ νίκη του κατὰ τῆς σαρκός, ἡ νίκη ποὺ θὰ μᾶς περιγράψῃ ὁ Ἀλκιβιάδης, εἶναι μεγαλυτέρα. Ὁ ἀσκητισμὸς εἶναι κάτι ἀλλότριον τῆς πλατωνικῆς, τῆς ἀττικῆς γενικῶς σκέψεως, καὶ Σωκράτης ὁ Ἀθηναῖος δὲν εἶναι ὁ ἐν σώματι ἄγγελος τῶν συναξαρίων· εἶν' ἓνας ἄνθρωπος μὲ ὀστᾶ καὶ σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ καὶ μὲ ψυχὴν καὶ νοῦν καὶ θέλησιν. Ὁ Πλάτων μᾶς περιγράφει πῶς ὑποτάσσει τὴν δυνατὴν αὐτὴν ἰδιοσυγκρασίαν του εἰς τὴν πειθανάγκην τοῦ λόγου, ἀλλὰ καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ λησμονοῦμεν, ὅτι αἱ αἰσθήσεις, καὶ γλωσσικῶς ἀκόμη, προέρχονται ἀπὸ τὴν ἰδίαν ρίζαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν καὶ τὸ αἶσθημα καὶ ἡ αἰσθητική.

1. Π. χ. ὁ Macchiavelli, ὁ Michelangelo, ὁ Montaigne, ὁ Shakespeare, ὁ W. von Humboldt, ὁ Stefan George.

2. Εἶναι ἡττων τῶν καλῶν (Μένων 76 c). Εἰς τὸν Χαρμίδην, μόλις γυρίζει ἀπὸ τὸ μέτωπον, ἡ πρώτη του ἐρώτησις εἶναι, ποῖοι καλοὶ ἔκαμαν κατὰ τὴν ἀπουσίαν του τὴν ἐμφάνισίν των.

3. Μᾶς τὰς περιγράφει ὁ ἴδιος εἰς τὸν Χαρμίδην.

II

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (172 — 173).

Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνος θὰ ἠδύνατο νὰ χωρισθῆ εἰς τρία μέρη αὐτοτελεῆ. Τὸ πρῶτον περιλαμβάνει τὴν εἰσαγωγὴν καὶ τοὺς πέντε λόγους περὶ Ἔρωτος (174a—197e), τὸ δεύτερον γεμίζει ὁ λόγος τοῦ Σωκράτους (198a—212c), τοῦ δὲ τρίτου τὸ περιεχόμενον εἶναι ἡ εἴσοδος καὶ ὁ λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδου (212c—223d). Τοῦ ὅλου ἔργου προτάσσει ἕνας πρόλογος ὑπὸ μορφήν διαλόγου μεταξὺ τοῦ Ἀπολλοδώρου καὶ μερικῶν φίλων του, τοὺς ὁποίους ὁ Πλάτων ἀφήνει ἐπίτηδες χωρὶς ἀκριβέστερον χαρακτηρισμόν· λέγει μόνον, ὅτι εἶναι πλούσιοι καὶ χρηματιστικοὶ (173c), δὲν εἶν' ἐπομένως διανοούμενοι κατ' ἐπάγγελμα. Ἐξ αὐτῶν ἕνας μόνον, ἄνώνυμος καὶ αὐτός, λαμβάνει τὸν λόγον.

Ὁ πρόλογος μᾶς εἰσάγει *in medias res*, εἰς τὸ μέσον μιᾶς συνομιλίας. ἔχει προηγηθῆ ἤδη ἡ παράκλησις τῶν ἐταίρων πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον νὰ τοὺς διηγηθῆ τὰς συζητήσεις περὶ ἔρωτος, ποὺ ἔγιναν εἰς τοῦ Ἀγάθωνος. Ὁ Ἀπολλόδωρος δέχεται εὐχαρίστως, ὄχι μόνον διότι τοῦ ἀρέσει ν' ἀναδιηγῆται παρομοίας συζητήσεις, ἀλλὰ καὶ διότι τὰς ἔχει προσφάτους· δὲν εἶναι πολὺς καιρός, ποὺ τὰς ἔχει διηγηθῆ εἰς ἄλλον. Καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, περιγράφει πῶς συνηντήθη εἰς τὸν δρόμον ἀπὸ Φαλήρου εἰς Ἀθήνας μὲ τὸν Γλαύκωνα καὶ πῶς παρακληθεὶς ὑπ' ἐκείνου διηγήθη καὶ τοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ τὰς συνθήκας, ὑπὸ τὰς ὁποίας ἔγινε τὸ συμπόσιον, τὸν χρόνον, τὴν πηγὴν ἀπὸ τὴν ὁποίαν τὰ ἔμαθε καὶ τῆς ὁποίας τὴν ἀξιοπιστίαν ἐρώτηθεὶς ἐπεβεβαίωσεν ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης.

Ἡ ἀναδιήγησις αὐτὴ τῆς συναντήσεως μὲ τὸν Γλαύκωνα ἔχει πολλαπλὴν ἀποστολήν. Ἀφ' ἑνὸς μὲν εἶναι μέσον θαυμασίως καλλιτεχνικὸν νὰ παρεμβάλῃ ὁ Πλάτων τὰς λεπτομερείας αὐτὰς περὶ τῆς χρονολογίας καὶ τῆς αὐθεντικότητος τοῦ Συμποσίου. Εἰς ἕναν εὐρὺν κύκλον ἀκροατῶν ἦτο πολὺ ὀλιγώτερον εὐάρμοστον νὰ διηγῆται ὁ Ἀπολλόδωρος τόσον δευτερεύοντα

πράγματα¹. Διὰ τὸν συγγραφέα ὅμως ἡ γνῶσις τῶν λεπτομερειῶν αὐτῶν ἔχει, ὅπως εἶδαμεν, μεγάλην σημασίαν—αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ κυρία ἀποστολὴ τοῦ προλογικοῦ διαλόγου. Μὲ τὴν ἀναδιήγησιν ἐπιτυγχάνει νὰ τὰς προσφέρῃ, οὕτως εἰπεῖν, εἰς δύο δόσεις. Ἔτσι καὶ τοῦ κυρίως εἰσαγωγικοῦ διαλόγου ἡ ἔκτασις δὲν εἶναι δυσανάλογος πρὸς τὸ ὅλον.

Ἐπειτα ἡ ἀναδιήγησις αὐτὴ μὲ τὴν μνειάν τοῦ Φοίνικος καὶ τὸν ζῆλον τοῦ Γλαύκωνος νὰ σταματήσῃ ἀπὸ μακρὰν τὸν Ἄπολλόδωρον, διὰ ν' ἀκούσῃ τὴν ἱστορίαν, διπλασιάζει, οὕτως εἰπεῖν, τὴν ἐντύπωσιν τοῦ θρύλου, ὁ ὁποῖος εἶχε δημιουργηθῆ γύρω ἀπὸ τὰς τότε συζητήσεις, ἐνὸς θρύλου τόσον ζωηροῦ, ὥστε νὰ πιστεύῃ ὁ Γλαύκων, ὅτι ἀναφέρεται εἰς πρόσφατα γεγονότα. Ὁ τρόπος δὲ ὁ διεξοδικός, πού διηγεῖται ὁ Ἄπολλόδωρος τὰς λεπτομερείας τῆς συναντήσεώς του μὲ τὸν Γλαύκωνα, τί τοῦ εἶπε καὶ τί ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε, μὲ τὸ νῦ καὶ μὲ τὸ σίγμα, φωτίζει θαυμάσια καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἐνθουσιώδους θαυμαστοῦ καὶ ἐξηγεῖ ψυχολογικῶς, πῶς συνεκράτησεν εἰς τὴν μνήμην του ὅλον τὸ πλῆθος τῶν λόγων καὶ τῶν περιστατικῶν, τὸ ὁποῖον μετ' ὀλίγον θ' ἀκούσωμεν.

Ἄπολλόδωρος ὁ Φαληρεὺς εἶναι κυρίως ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος γνωστός. Κατὰ τὴν δίκην τοῦ Σωκράτους παρίσταται μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Αἰαντοδώρου καὶ προσφέρεται μαζί μὲ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Κρίτωνα νὰ καταβάλλῃ ποσὸν 30 μνῶν ὑπὲρ τοῦ διδασκάλου (Ἄπολ. 38b). Κατὰ τὰς τελευταίας στιγμὰς τοῦ Σωκράτους εἶναι ὁ μόνος ἐκ τῶν μαθητῶν, πού δὲν κατορθώνει νὰ κρατήσῃ τὴν ψυχραιμίαν, εἰς τὴν ὁποίαν δίδει τὸν τόνον ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης. Κλαίει συνεχῶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς συγκεντρώσεως (Φαίδων 59a), εἰς τὸ τέλος μάλιστα μὲ ἀναφυλλητά, ὥστε ἀναγκάζει τὸν Σωκράτη νὰ συστήσῃ ψυχραιμίαν

---

1. Καὶ πολὺ ἀπιθανώτερον, ὅτι θὰ προεβάλλοντο παρόμοια ἀπορήματα, ἐφ' ὅσον ὁ Πλάτων ἀποφεύγει κατ' ἀρχὴν τὸν διάλογον μὲ τὴν ἐνεργὸν συμμετοχὴν πολυαρίθμων προσώπων.

(Φαίδων 117d). Ἐδῶ χαρακτηρίζεται **μανικός**¹, δηλαδή φανατικός καὶ νευροπαθής, καὶ τοιοῦτον τὸν παρέστησεν ὁ γλύπτης Σιλανίων, ὁ κατασκευάσας καὶ τοῦ Πλάτωνος ἀνδριάντα².

Ἄνῆκεν εἰς τοὺς τύπους ἐκείνους τῶν θαυμαστῶν, οἱ ὅποιοι προσκολλῶνται μὲ ὑπερβολὴν ζήλου κάποτε κωμικὴν εἰς μίαν δυνατὴν προσωπικότητα, τῆς ὁποίας τὴν φήμην παραβλάπτουν μᾶλλον παρὰ ἐνισχύουν μὲ τὸν φανατισμὸν των. Ὁ Σωκράτης εἶχεν ἔνωρίς ἤδη³ τοιούτους θαυμαστάς· ἕναν ἐξ αὐτῶν τὸν Χαιρεφῶντα μᾶς περιγράφει εἰς τὴν Ἀπολογία. Εἰς τὰ τελευταῖα δὲ χρόνια τῆς δράσεώς του θὰ εἶχεν ἀσφαλῶς περισσοτέρους. Ἡ φιλόσοφος μανία, τὴν ὁποίαν τοὺς ἐνέπνεεν ὁ Σωκράτης, τοὺς παρέσυρεν εἰς ἕνα πουριτανισμὸν ἀνοικτίρμονα, ποῦ ἀγαποῦσε νὰ ὑλακτῆ καὶ νὰ ὑβρίζῃ μᾶλλον παρὰ νὰ συμπονηῆ καὶ νὰ σωφρονίζῃ τοὺς ἄλλους. Τοὺς μὴ φιλοσοφοῦντας ἀντίκρουζαν, ὅπως οἱ κατόπιν κυνικοί, ἀφ' ὑψηλοῦ, μὲ τὸ ὕφος ἰατροῦ, ποῦ ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ τὸν θεραπεύσῃ ἀπὸ τὰς ἀμαρτίας του. Δὲν εἶδαν, ὅπως ὁ Πλάτων, ποῦ κεῖται τὸ ἀληθινὸν μεγαλεῖον τοῦ Σωκράτους, ὅπως καὶ κάθε μεγάλης ἠθικῆς προσωπικότητος, τοῦ Χριστοῦ π. χ.: Ὁ Σωκράτης δὲν ὕψωνε τὸν ἑαυτόν του ὑπεράνω τῶν ἄλλων· κατέβαινε πρὸς ἐκείνους, διὰ νὰ ζητήσῃ μαζί των τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, καὶ μὲ μίαν ἀπέραντον συμπάθειαν, μὲ μίαν φιλανθρωπίαν πρωτοφανῆ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐκηρύσσετο ἀλληλέγγυος μὲ κάθε συζητητὴν του εἰς τὴν ἀγνοίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀναζητήσιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ τοῦ ἀγαθοῦ.

1. Περὶ τῆς σημασίας τῆς λέξεως ἴδε σ. 8, 2. Τὸν χαρακτηρισμὸν αὐτὸν τοῦ Πλάτωνος ἐνισχύει καὶ ἡ παρατήρησις τοῦ Ξενοφῶντος (Ἀπολ. 28), ὅτι ἦτο ἐπιθυμητὴς μὲν ἰσχυρῶς, ἄλλως δὲ εὐήθης.

2. Ἀντίγραφον τῆς εἰκόνας τοῦ αὐτῆς ἀναγνωρίζει ὁ Ed. Schmidt εἰς προτομὴν εὑρεθεῖσαν ἐν Ἑρακλείῳ τῆς Καμπανίας: *Archaeol. Jahrbuch* 47 (1932) 290 κεξ. Κατὰ τὸν Πλίνιον καὶ τὸν Λιβάνιον (Σωκράτους Ἀπολογία 28) ἦτο γλύπτης καὶ αὐτός.

3. Τὸ βλέπομεν εἰς τὰς Νεφ. τοῦ Ἀριστοφ., αἱ ὁποῖαι παρεστάθησαν τὸ 422.

Εἰς τὸν Ἀπολλόδωρον λείπει ἀκόμη ἡ χάρις, τὸ ἀσύλληπτον ἐκεῖνο προσὸν τοῦ γνησίου Ἀθηναίου, μὲ τὸ ὁποῖον κατάρθωνε νὰ προσαρμόζεται εἰς κάθε περιβάλλον, χωρὶς νὰ χάνη τίποτε ἀπὸ τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ πληγώνη¹. Εἰς τὸν πρόλογον ἐδῶ ὑβρίζει τοὺς ἄλλους κατὰ πρόσωπον διὰ τὴν ἀφιλοσόφητον ζωὴν ποὺ ζοῦν — χονδροειδῆς ἀπομίμησις τοῦ προτρεπτικοῦ τοῦ Σωκράτους—τὴν στιγμὴν ἀκριβῶς ποὺ τὸν ἀναζητοῦν παντοῦ, διὰ ν' ἀκούσουν φιλοσοφικὰς συζητήσεις, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον των εἶναι τόσον, ὥστε νὰ παρέρχωνται χωρὶς ἀπάντησιν τοὺς ὄνειδισμοὺς τοῦ Ἀπολλοδώρου. Ὁ ἐνθουσιασμός του διὰ τὸν νέον δρόμον, ποὺ τοῦ ἤνοιξεν ὁ Σωκράτης, ἐνθουσιασμός νεοφωτίστου, τὸν κάμνει νὰ χρονολογῇ τὴν ὑπαρξίν του ἀπὸ τὴν γνωριμίαν του μ' ἐκεῖνον — φαντάζεται μάλιστα, πῶς ὅλοι πρέπει νὰ γνωρίζουν, πότε συνέβη τὸ κοσμοϊστορικὸν αὐτὸ γεγονός — ἀλλὰ καὶ τὸν ὀδηγεῖ εἰς μίαν κατάστασιν μελαγχόλου αὐτοβασανισμοῦ, μίαν μισανθρωπίαν καὶ τραχύτητα τόσον ἀντίθετον πρὸς τὸν γνησίως σωκρατικὸν ἔρωτα, ὁ ὁποῖος νικᾷ καὶ ἐξυψώνει, δὲν ἀποφεύγει τὸν κόσμον.

Ἕνας τόσον φλογερὸς ἐνθουσιαστής, ὁ ὁποῖος ἔργον τῆς ζωῆς του ἔχει νὰ ἐξακριβώνη μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν, τί λέγει καὶ τί κάμνει ὁ Σωκράτης, ἓνας παρόμοιος τύπος Eckermann, εἶναι καμωμένος νὰ διηγηθῇ μὲ τόσῃν διεξοδικότητά καὶ τόσῃν προθυμίαν ὀμιλίας, ποὺ ἀνήκουν εἰς παρελθὸν τόσον μακρινόν. Καὶ εἰς τὸ στόμα τοῦ μανικοῦ ἀρμόζει καλύτερα καὶ τοῦ ὅλου συμποσίου ἢ ἐξιδανίκευσις, καὶ τοῦ Σωκράτους εἰδικῶς ἢ ἀποθέωσις, ὅπως εἰς τὸ στόμα ἐνὸς μεθυσμένου, τοῦ Ἀλκιβιάδου, τοποθετεῖται τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους. Ἡ εὐπαθὴς εὐαισθησία ἐνὸς ἐξημμένου, εἴτε ἀπὸ τὸν φανατισμὸν εἴτε ἀπὸ τὴν μέθην, δια-

1. Ἄς συγκρίνη π. χ. κανεὶς τὸ χονδρόκοπον ἀστεῖον εἰς βάρος τῶν σοφιστῶν 185c μὲ τὸ λεπτὸν πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖον, ὁ Σωκράτης εἰς τὸν Γοργίαν 467b εἰρωνεύεται τὴν ἀγάπην των πρὸς τὰς παρηγήσεις.

κρίνει μὲ μεγαλυτέραν δξύτητα τὸ ἀσύλληπτον, τὸ δαιμόνιον στοιχεῖον τῆς προσωπικότητος ἐκείνου.

Ἄλλ' ὁ Ἀπολλόδωρος δὲν παρίστατο αὐτοπροσώπως εἰς τὰς ὁμιλίας ποὺ διηγεῖται. Περιγράφει ἐξ ἀκοῆς ὅσα ἡ ἀγάπη τῶν μαθητῶν καὶ ἡ χρονικὴ ἀπόστασις περιέβαλαν ἤδη μὲ τὴν αἴγλην τοῦ θρύλου, τῶν ὁποίων ὅμως τὴν ἱστορικότητα βεβαιώνει τοῦ Σωκράτους ἡ ἀψευδὴς μαρτυρία. Ἔτσι ὁ Πλάτων, χωρὶς νὰ ἐγγυᾶται τὴν φωτογραφικὴν καὶ φωνογραφικὴν ἀναπαράστασιν τῶν γεγονότων καὶ τῶν λόγων, κατορθώνει ν' ἀπλώσῃ εἰς τὴν διήγησίν του μίαν ἀτμόσφαιραν ποιήσεως μαζὶ καὶ ἱστορίας, νὰ τῆς δώσῃ τὴν ἀλήθειαν, ὅχι τὴν ρεαλιστικὴν τοῦ ἱστορικοῦ, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφικὴν καὶ αἰσθητικὴν, τὴν μόνην ἢ ὁποῖα εἶναι εἰς θέσιν νὰ συλλάβῃ τὴν προσωπικότητα εἰς τὴν ὁλότητά της.

Πρὸς τοῦτο χρειάζεται ἓναν ἀφηγητήν. Εἰς τοὺς ἄλλους ἀφηγηματικοὺς διαλόγους εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης¹. Εἰς τὸν Φαίδωνα εἶναι προφανές, διατί δὲν διηγεῖται ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης. Ἄλλ' εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι καὶ εἰς τὸ Συμπόσιον, τὸ ὁποῖον εἶναι σύγχρονον καὶ περιέχει, ὅπως ὁ Φαίδων, τὴν ἀποθέωσιν τοῦ διδασκάλου, δὲν τίθεται εἰς τὸ στόμα τοῦ Σωκράτους ἡ ἀφήγησις. Ὁ Σωκράτης εἶχε πολὺ τάκτ ἢ ὥστε νὰ περιγράψῃ τὴν μοναξιάν του ἢ ν' ἀναδιηγηθῇ τὸ ἐγκώμιόν του. Ἀφ' ἑτέρου ἔπρεπεν ὁ ἀφηγητὴς νὰ συνδέεται μὲν στενώτατα μὲ τὸν Σωκράτην, ὥστε νὰ περιγράψῃ τὰ γεγονότα, ὅπως θέλει νὰ τὰ παρουσιάσῃ ὁ Πλάτων, ἀπὸ τῆς σκοπιᾶς τοῦ Σωκρατικοῦ, νὰ εἶναι ὅμως ἀρκετὰ ἀσήμαντος, ὥστε νὰ μὴ παρεμβάλλεται ἡ προσωπικότης του εἰς τὴν ψιλὴν ἀπαγγελίαν τῶν γεγονότων.

1. Τὸν Πρωταγόραν, Εὐθύδημον, Χαρμίδην, Λύσιν καὶ Πολιτείαν. Μόνον εἰς τὸν Παρμενίδην καὶ τὸν Θεαίτητον ἀναδιηγεῖται ἄλλος τὰς συζητήσεις, ἀπὸ γραπτὰς ὅμως σημειώσεις — ὑποδήλωσις ὅτι ἀπομακρυνόμεθ' ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν γνησίως σωκρατικῶν διαλόγων.

Πρὸς τοῦτο ἐξέλεξεν ὁ συγγραφεὺς τὸν Ἄριστόδημον, ἕνα πτωχὸν καὶ ταπεινῆς καταγωγῆς ἄνθρωπον—τὸ βλέπει κανεὶς πῶς χάνει τὰ νερά του, μόλις εὐρέθη εἰς ἕνα περιβάλλον ἀριστοκρατικὸν 174e — ἀπὸ τοὺς κωμικοὺς ἐκείνους θαυμαστάς τοῦ Σωκράτους, οἱ ὁποῖοι ἀνῆγον τὴν ἀνυποδησίαν εἰς ἀρετὴν, ὅπως κατόπιν οἱ κυνικοί, καὶ ἐνόμιζαν ὅτι ἐξομοιωνόμενοι εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν θ' ἀποκτοῦσαν τὸ μυστικὸν τῆς προσωπικῆς ἐκείνου γοητείας· τὰ ἐξωτερικὰ ἄλλωστε καὶ μόνα εἶναι προσιτὰ εἰς τὴν πενιχρὰν των φύσιν, ὅπως καὶ εἰς τὸν Wagner τὰ ἐξωτερικὰ προσκτῆματα τῆς σοφίας τοῦ Faust. Πράγματι ὁ Ἄριστόδημος, τὸν ὁποῖον ὁ Ξενοφῶν μᾶς παρουσιάζει ὡς ἕνα τύπον *libre penseur* ἐπιπολαίου (Ἄπομν. 1, 4), ἀνήκει εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἔρως των πρὸς τὸν Σωκράτην, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν μορφήν τῆς ἐξωτερικῆς προσηλώσεως ἐνὸς *famulus*, ἔδωσε κάποιον σοβαρώτερον περιεχόμενον εἰς τὴν ζωὴν των, χωρὶς ὅμως τὴν νευροπάθειαν τοῦ Ἀπολλοδώρου. Εἶναι τύπος τελείως παθητικός, πὺ γνωρίζει νὰ ζῆ εἰς τὴν σκιάν, ἀφοῦ εἶναι σκιά καὶ πνευματικὸς παράσιτος τοῦ Σωκράτους. Δι' αὐτὸ ὁμιλεῖ μόνον ὅπου πρόκειται νὰ γνωστοποιήσῃ τὰς ἀτομικὰς συνηθείας ἐκείνου· τὰς ἔχει σπουδάσει ἐπακριβῶς. Ἀποφεύγει ἐπίσης (ἀντιθέτως πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον) τοὺς χαρακτηρισμοὺς καὶ κάθε προσωπικὴν παρατήρησιν, καὶ χωρὶς νὰ τοῦ λείπη ἡ συμπάθεια πρὸς τὸν ἥρωα, ἔχει τὰ δύο σημαντικὰ προσόντα τοῦ ἀφηγητοῦ: εἶναι πιστὸς καὶ μνημόνων.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (174—178a)

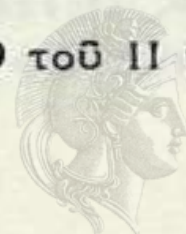
Οἱ λόγοι περὶ Ἔρωτος εἶναι τὸ κύριον τοῦ Συμποσίου περιεχόμενον. Τὸ ὑποδηλώνει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεὺς εἰς τὴν ἀρχὴν (172b), τὸ μαρτυρεῖ ὁ Ἀριστοτέλης (Πολιτ. 1262b11) ἀναφέρων τὸ Συμπόσιον ὡς ἐρωτικούς λόγους. Ἄλλ' ἕνα βιβλίον, πὺ θὰ περιεῖχε συλλογὴν λόγων περὶ ἔρωτος, θὰ ἔστερεῖτο ὅτι πρῶτος ὁ Πλάτων εἰς τὸν Φαῖδρον ἔθεσεν ὡς ἀξίωσιν διὰ κάθε λογοτέχνημα: τὴν ἐνότητα τὴν ὄργα-

νικήν. Ἐχρειάζεται το διήγησις, ἡ ὁποία καὶ τὸν σύνδεσμον θ' ἀποκαθίστα μεταξὺ τῶν διαφόρων λόγων καὶ τὴν κατανόησιν αὐτῶν θὰ διευκόλυνε. Θὰ ἐδείκνυε τὴν ἀφορμὴν, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξεφωνήθησαν, τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ψυχολογικὴν στιγμὴν, ἀπὸ τὰ ὁποία ἐξεπήδησαν, τὴν ἐντύπωσιν, τὴν ὁποίαν ὁ κάθε λόγος ἀφῆκεν εἰς τοὺς ἀκούοντας. Δὲν εἶναι τὸ ἴδιον καθισμένος ἤσυχα εἰς τὸ γραφεῖον σου νὰ γράψῃς ἕνα δοκίμιον περὶ ἔρωτος, καὶ ν' ἀναπτύξῃς αὐτοσχεδίως μέσα εἰς μίαν εὐθυμον καὶ ἐκλεκτὴν συντροφίαν, ὑπὸ τὸ κράτος ἐλαφρᾶς οἰνοποσίας, εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν πανηγυρισμοῦ καὶ ἐρωτισμοῦ, τὰς ἀπόψεις σου περὶ αὐτοῦ¹. Ἐπειτα τὸ ἀφηγηματικὸν μέρος παρέχει τὴν δυνατότητα χαρακτηρισμοῦ τῶν ὁμιλητῶν. Ἐτσι προσλαμβάνουν αἱ ἀπόψεις ποὺ ὑποστηρίζουν ἕνα τόνον θερμότερον, ζωντανώτερον, προσωπικώτερον. Δὲν εἶναι πλέον ξηραὶ μόνον θεωρητικαὶ διαπιστώσεις· ἐκπηγάζουν ἀπὸ τὸ βάθος μιᾶς ὀλοκλήρου προσωπικότητος, ἀχώριστοι ἐπομένως ἀπὸ τὸ συναίσθημα καὶ τὴν πράξιν.

Ἰδιαιτέρως ἡ εἰσαγωγή² δὲν ἀποβλέπει μόνον εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ περιβάλλοντος. Μᾶς παρουσιάζει καὶ τὸν ἥρωα τοῦ Συμποσίου, τὸν Σωκράτη, προτοῦ ν' ἀκούσωμεν ἀπὸ τὰ χεῖλη του τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ μυστικοῦ τῆς προσωπικότητός του καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀλκιβιάδου τὸ στόμα τὸν πανηγυρικόν του. Συμπληρώνει ἐπομένως ἡ εἰσαγωγή τὰς ὁμιλίας ἐκείνων. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον τὸ ἔργον ἀρχίζει ὄχι μὲ τὴν διήγησιν τοῦ συμποσίου, ἀλλὰ μὲ τὴν μετάβασιν τοῦ Σωκράτους εἰς αὐτό· ἔτσι θὰ παρακολουθήσωμεν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὴν σκοπιὰν τοῦ Σωκράτους τὰ γεγονότα, καὶ μᾶς ὑποδηλώνει³ ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ἐκινδυνεύαμεν νὰ μὴ

1 Ὁ λόγος τοῦ Ἀγάθωνος π. χ. ἔχει εἰς τὴν ὄλην του ὕψην ζωηρὰν ἀκόμη τὴν ἀπήχησιν τοῦ θεατρικοῦ του θριάμβου. Τοῦ Ἀλκιβιάδου ὁ λόγος ἀσφαλῶς θὰ ἦτο διαφορετικὸς, ἂν ἐξεφωνεῖτο ὑπὸ διαφορετικὰς συνθήκας.

2 Τὴν ἀνάλυσιν τῆς συμπληρώσεως εἰς τὸ κεφ. 9 τοῦ II μέρους.

προσέξωμεν, όταν κατόπιν θ' ἀρχίσουν τῶν ἄλλων οἱ λόγοι: ὅτι ὁ Σωκράτης εἶναι τὸ κέντρον τῆς συντροφιάς.

Ἄλλὰ δὲν περιορίζεται ὁ συγγραφεὺς εἰς τὴν εἰσαγωγὴν μόνον. Αἰσθάνεται, πόσον μονότονον θὰ ἦτο νὰ παρέτασσε τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον τοὺς λόγους τῶν ὁμιλητῶν, ὅπως εἰς τὰ σημερινὰ γεύματα ἀκολουθοῦν ἢ μία μετὰ τὴν ἄλλην αἰ προπόσεις τῶν ἐπισήμων, κτυπήματ' ἄλλεπάλληλα κατὰ τῆς καλαισθησίας καὶ τῆς ὑπομονῆς τῶν παρισταμένων. Παρενέβαλε λοιπὸν μεταξύ των μερικὰ ἐπεισόδια, τόσον σύντομα, ὅσον ἐχρειάζετο διὰ νὰ μὴ παρασυρθῇ τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὸ κύριον θέμα Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀποστρογγυλώνεται διὰ τῆς ἀπομονώσεως ἢ κάθε ὁμιλία καὶ ἐμφανίζεται περισσότερον ἀνάγλυφος ὡς ἕνα ὀργανικὸν σύνολον εἰς τὸν ἀναγνώστην, τὸν ὁποῖον διαναπαύει ἢ παρεμβαλλομένη σύντομος ἀφήγησις. Προσφέρουν λοιπὸν τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ εἰς τοὺς λόγους ὅ,τι ἕνα ὠραῖον πλαίσιον εἰς ἕνα ζωγραφικὸν πίνακα: συγκεντρώνει τὰς ὀπτικάς ἐντυπώσεις εἰς ἕναν εὐσύνοπτον καὶ περιγεγραμμένον χῶρον, ἐμποδίζει τὴν μεταβατικότητα καὶ τὸ διάχυτον τῶν παραστάσεων, τὸ μεγαλύτερον κώλυμα κάθε ἀληθινῆς ἐμβαθύνσεως καὶ ἀπολαύσεως.

Τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ δὲν παρεμβάλλονται τελείως ξεκάρφωτα εἰς τὸ σύνολον τοῦ ἔργου, ὅπως αἱ σκηνοθετικαὶ ὁδηγίαι συγχρόνου δραματικοῦ συγγραφέως, ποὺ τυπώνονται διὰ τοῦτο μὲ ἰδιαίτερα τυπογραφικὰ στοιχεῖα. Συνδέονται ὀργανικῶς πρὸς τοὺς λόγους, προσθέτουν θετικὴν τὸ καθένα συμβολὴν εἰς τὴν κρίσιν τοῦ ἔργου, τόσον ὥστε αἰσθάνεσαι, πὼς δὲν θὰ ἤμποροῦσαν νὰ λείπουν ἢ νὰ εἶναι διαφορετικά. Ἰδίως ἡ σύνδεσις τοῦ πρώτου λόγου μὲ τὴν εἰσαγωγὴν εἶναι καλλιτεχνικῶς μοναδικὸν ἐπίτευγμα. Ὁ Ἀριστόδημος, ἀπὸ κεκτημένην οὕτως εἰπεῖν ταχύτητα, ἀρχίζει ν' ἀναδιηγῆται τὴν ὁμιλίαν τοῦ Φαίδρου εἰς πλάγιον λόγον (178a), ἔπειτα σιγὰ σιγὰ, σὰν νὰ ζωντανεύη, τὴν ὥραν ποὺ διηγεῖται, ἐνώπιόν του καὶ ἐνώπιόν μας ὁ Φαῖδρος, ἀποσύρετ' ἀθορύβως ἀπὸ τὸ

προσκήνιον μ' ἓνα τελευταῖον ἢ δ' ὅς 178b ὁ ἀφηγητής, διὰ ν' ἀκουσθῆ τὸ κυριώτερον καὶ μεγαλύτερον μέρος τοῦ λόγου εἰς εὐθὺν λόγον¹. Ἔτσι ἡ μετάβασις ἀπὸ τῆς ἀφηγήσεως εἰς τὴν δραματικὴν ἀναπαράστασιν γίνεται βαθμιαία, καὶ ὁμόρρυθμος ἀποκαθίσταται ἀντιστοιχία πρὸς τὴν ἀνάλογον μετάβασιν τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ ἀναγνώστου. Σιγὰ σιγὰ τὰ ἔφη γίνονται ἀραιότερα, ὁ Ἀριστόδημος προβάλλει ἐδῶ καὶ ἐκεῖ μόνον, ὅπου ὁ συγγραφεὺς χρειάζεται νὰ ὑποδηλώσῃ τὴν ἔναρξιν νέου τμήματος, ἕως ὅτου ἐπανέλθῃ περὶ τὸ τέλος τοῦ συμποσίου ἐπὶ σκηνῆς ὀλόκληρος καὶ πάλιν ὁ ἀφηγητής.

Ἄφ' ἑτέρου ὅμως ὁ Πλάτων δὲν λησμονεῖ, ὅτι φιλόσοφος εἶναι καὶ φιλοσοφικοὺς λόγους γράφει. Ἡ πρόθεσις του δὲν εἶναι νὰ δώσῃ εἰκόνας ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ζωὴν τῶν Ἀθηναίων τοῦ 5^{ου} αἰῶνος, ὅπως ἓνας σημερινὸς ἠθογράφος. Ὅπως καὶ εἰς τ' ἄλλα του ἔργα — μηδὲ τοῦ Φαίδωνος ἐξαιρουμένου, ὅπου ἐντούτοις ἔχει νὰ περιγράψῃ σκηνὰς θεμελιώδους σημασίας διὰ τὴν ζωὴν του — τὰ σκηνοθετικὰ καὶ περιγραφικὰ στοιχεῖα ὑποτάσσει εἰς τὸ κύριον περιεχόμενον τῶν ἔργων: τ ο ὕ ς λ ό γ ο υ ς². Τὰ πρόσωπά του κινουῦνται κατ' ἀρχὰς ζωηρά, ὡς ποὺ νὰ συμπηχθοῦν εἰς ὁμάδα καὶ ν' ἀρχίσῃ ἡ θεωρητικὴ συζήτησις· ἔτσι ὁ σκηνικὸς διάκοσμος ἔχει τὸν χαρακτῆρα ἐνός lever de rideau, ὅπως θὰ ἐλέγαμεν εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ θεάτρου, καὶ τὴν ἀποστολὴν νὰ ἐκμαιεύσῃ ἀπλῶς τὴν

1. Ἔτσι ἀποφεύγει ὁ συγγραφεὺς καὶ τὴν προσθήκην ἐνός προοιμίου, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπανελάμβανεν ἀπλῶς ὅ,τι ἤδη εἶπεν ὁ Φαίδρος διὰ τοῦ Ἐρυξιμάχου (177a-c) περὶ τῆς ἀνάγκης νὰ ἐγκωμιασθῆ ὁ Ἔρωρ. Οἱ κατόπιν ὁμιληταὶ δὲν χρειάζονται προοίμιον· συνδέουν τὴν ὁμιλίαν των πρὸς τὰ λεχθέντα ἐνός ἐκ τῶν προηγουμένων ὁμιλητῶν.

2. Μόνον ὁ Πρωταγόρας φαίνεται ν' ἀποτελῆ ἐξαίρεσιν. Φαίνεται ἐκεῖ, ὅτι ὁ συγγραφεὺς εἶναι νέος ἀκόμη, προβάλλει ἀκόμη καὶ ἡ ἐξάρτησις του ἀπὸ τὴν κωμῶδιαν τοῦ Εὐπόλιδος.

γένεσιν τῶν ἰδεῶν, καὶ νὰ χρησιμεύσῃ κατόπιν ὡς σκηνικὸν βάθος. Καὶ ἓνα σκηνικὸν βάθος πρέπει νὰ μείνῃ ἀληθινὰ εἰς τὸ βάθος, ἂν πρόκειται νὰ ἐκτελέσῃ τὸν προορισμὸν του, νὰ προβάλλῃ δὲ μόνον ἢ προσωπικότης εἰς ὅ,τι ζῆ, ἀλλὰ κυρίως εἰς ὅ,τι ζῆ ὡς πνευματικὴ δημιουργία — αὐτὸ μᾶς δίδουν οἱ λόγοι. Διὰ τοῦτο τ' ἀφηγηματικὰ στοιχεῖα παρέχονται εἰς πολὺ περιορισμένας, σοφώτατα μετρημένας δόσεις, παραλείπεται κάθε περιττόν, αἱ λεπτομέρειαι π. χ. τοῦ φαγητοῦ, μὲ τοῦ ὁποίου τὰς περιγραφὰς ἐγέμιζαν ἑκατοντάδας στίχων οἱ σύγχρονοι κωμικοί, αἱ δὲ ἐθιμοτυπίαί τῆς πόσεως, τὰ πετακτὰ λόγια κλπ. μόλις μὲ δυὸ λέξεις ἀναφέρονται¹.

Ἄλλὰ καὶ εἰς ἄλλην αἰσθητικὴν ἐπίνοιαν τοῦ Πλάτωνος πρέπει νὰ ἐπιστήσωμεν τὴν προσοχήν. Οἱ ἑπτὰ λόγοι, τοὺς ὁποίους παραθέτει, δὲν εἶναι οἱ μόνοι, μᾶς λέγει, ποῦ ἐξεφωνήθησαν. Ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι ἄρκετοί, τοὺς ὁποίους δὲν συνεκράτησεν ὁ Ἀπολλόδωρος ἢ ὁ Ἀριστόδημος — ὕστερ' ἀπὸ τόσον καιρόν! — καὶ διὰ τοῦτο περιορίσθη εἰς ὅσους τοῦ ἕκαμαν μεγαλυτέραν ἐντύπωσιν. Τοὺς τοποθετεῖ ἀμέσως μετὰ

---

1. Τὴν αὐστηρὰν αὐτὴν, τὴν γνησίως ἀττικὴν λιτότητα ἠμποροῦμεν νὰ καταλάβωμεν καλύτερα, ἂν παραβάλωμεν τοῦ Ξενοφῶντος τὸ Συμπόσιον. Ἐκεῖ τὸ φιλοσοφικὸν περιεχόμενον ἐξαφανίζεται μέσα εἰς τὴν διαδοχὴν ἐπεισοδίων, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἄλλον προορισμὸν παρὰ νὰ ἐξάρουν ὡς ἐπεισόδια τὴν πολυχρωμίαν τοῦ συνόλου. Τὰ ἀστεῖα καὶ τὰ πειράγματα τῶν συμποτῶν καταγράφονται εὐσυνειδήτως, διεξοδικῶς περιγράφονται τὰ διάφορα «νούμερα» τῶν αὐτοκλήτων «καλλιτεχνῶν», γελωτοποιῶν, ἀκροβατῶν κλπ. Ἐχομεν ἐνώπιόν μας πιστὴν καὶ ζωηρὰν ἀναπράσασιν σκηνῶν ἀπὸ τὴν κοινωνικὴν ζωὴν τῶν Ἀθηναίων, τὴν ὁποῖαν, συνηθισμένοι εἰς τὰς συγχρόνους ρεαλιστικὰς περιγραφὰς καὶ πετισμένοι μὲ τὸ ἱστορικὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὰς μικρολεπτομερείας τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου περασμένων ἐποχῶν, ἀπολαύομεν μὲ ἀληθινὴν εὐχαρίστησιν. Τὸ βλέπει κανεὶς, ἢ φαντασία τοῦ Ξενοφῶντος ἀναπλάττει μὲ προφανῆ περιπάθειαν καὶ νοσταλγίαν ὅ,τι ἐνωρὶς ἐστερήθη, εἰς τὸν πλάνητα βίον τοῦ κοντοτιέρου καὶ τὴν τραχεῖαν τοῦ στρατοπέδου ζωὴν κατ' ἀρχάς, μετὰ τῶν ἀξέστων κατόπιν χωρικῶν τῆς Ἡλείας ἢ τῶν πεζῶν καὶ ἀπειροκάλων ἐμπόρων τῆς Κορίνθου κατόπιν: τὴν χάριν καὶ τὴν εὐτραπελίαν μιᾶς ἀθηναϊκῆς ἀριστοκρατικῆς συγκεντρώσεως.

τὸν λόγον τοῦ Φαίδρου¹, οὕτως ὥστε οἱ κατόπιν σπουδαῖοι λόγοι ν' ἀκολουθοῦν εἰς ἀδιάλειπτον συνέχειαν μεταξύ των μέχρι τῆς ἀποκορυφώσεως εἰς τοὺς λόγους τῆς Διοτίμας καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου. Μὲ τὴν διπλὴν αὐτὴν ἐπιλογὴν τοῦ Ἀριστοδήμου καὶ τοῦ Ἀπολλοδώρου², ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐπιτυγχάνεται ὁ σύμμετρος περιορισμὸς τοῦ ἔργου εἰς τὰ οὐσιώδη, ἀφοῦ εἶναι προφανές ὅτι ὅλοι οἱ λόγοι δὲν θὰ ἦσαν τόσον ἄρτιοι καὶ ἐπαναλήψεις δὲν θὰ ἔλειπαν· ἐνῶ ταυτοχρόνως μὲ τοὺς λόγους τοὺς παρασιωπηθέντας γεμίζει ἡ ὥρα μέχρι τῆς ἀφίξεως τοῦ Ἀλκιβιάδου κατὰ τρόπον φυσικώτατον. Ἀφ' ἐτέρου ὁμως ἐξαίρεται περισσότερον ἢ σπουδαιότης τῶν ἀνακοινουμένων, καθ' ὅσον προβάλλουν ἀπὸ ἓνα φευγαλέον πλῆθος ἄλλων λόγων, οἱ ὁποῖοι ἀφήνονται εἰς τὸ ἡμίφως καὶ τὴν ἀοριστίαν. Δι' αὐτὸ ὁ Πλάτων ἀποφεύγει ἐπίσης ν' ἀναφέρῃ ὀνομαστικῶς τοὺς παρισταμένους. Οἰκονομεῖ, ὅπως ἓνας σοφὸς σκηνοθέτης, τὸν φωτισμὸν τοῦ καὶ τὸν συγκεντρώνει εἰς ὠρισμένα, τὰ κύρια πρόσωπα. Ἔτσι κατορθώνει νὰ καλλιτεχνήσῃ ἓνα ὅλον, ἀκριβῶς διότι δὲν ζητεῖ ὅλα νὰ τὰ εἴπῃ³.

1. Μόνον ὁ λόγος τοῦ Ἀριστοδήμου θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθῆ μετὰ τοῦ Ἐρυξιμάχου τὸν λόγον, διότι ἐκεῖ ἐκάθισε (175a)· ἀλλ' ὁ Ἀριστοφάνης εὐρίσκει, ὅτι μετ' αὐτὸν δύο ἀκόμη μένουν νὰ ὁμιλήσουν, ὁ Ἀγάθων καὶ ὁ Σωκράτης (193e). Ὁ συγγραφεὺς ἐπομένως ἐλησμόνησε, καθὼς φαίνεται, ποῦ ἐτοποθέτησε τὸν Ἀριστόδημον. Ἀλλ' αὐτὸ δὲν ἔχει καὶ μεγάλην σημασίαν· οὕτως ἢ ἄλλως δὲν θὰ παρετίθετο τοῦ Ἀριστοδήμου ὁ λόγος — ὅχι δὲ μόνον διὰ λόγους μετριοφροσύνης. Ἡ σκιά τοῦ Σωκράτους θὰ ἐπαπαγάλλιζεν ἀπλῶς ὅσα ἐδῶ καὶ ἐκεῖ εἶχεν ἀρπάξει τὸ αὐτί του ἀπὸ τὰς καθημερινὰς συζητήσεις ἐκείνου.

2. Τὴν κάμνει ἤδη ὁ Σωκράτης 177e, ὅταν ἀναφέρῃ ὀνομαστικῶς ἐκείνους μόνον ἐκ τῶν συνδαιτυμόνων, ὅτι εὐχαρίστως θὰ ἐδέχοντο νὰ τεθῆ τὸ ζήτημα τοῦ ἔρωτος, τῶν ὁποίων καὶ παρατίθενται οἱ λόγοι.

3. Εἶναι παρατηρητέον ἄλλωστε, ὅτι ὁ Πλάτων ἀποφεύγει τὴν ἐξαντλητικὴν ἀπαρίθμησην ὄλων τῶν προσώπων τῶν διαλόγων του. Ἀγαπᾷ νὰ ἐργάζεται μὲ τοὺς κυρίους ἥρωας, ἀλλὰ καὶ μ' ἓνα πλῆθος ἀνώνυμον καὶ βωβόν, τοῦ ὁποίου λόγος ὑπάρξεως εἶναι νὰ προβάλλουν ζωηρότερον ἐκεῖνοι. Τὸ ἴδιον συμβαίνει εἰς τὸν Φαίδωνα 59c, π.χ., ὅπου μετὰ τὴν ἀπαρίθμησην 11 προσώπων προσθέτει καὶ ἄλλοι τινὲς Ἀθηναῖοι. Τὸ ἴδιον εἰς τὸν Γοργίαν, τὸν Χαρμίδην, τὸν Λύσιν κλπ., ὅπου τὴν συζήτησιν τῶν κυρίων προσ-

Ἄλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Τί σημασίαν ἔχουν διὰ τὰς προσωπικὰς ἀντιλήψεις τοῦ Πλάτωνος οἱ προηγούμενοι λόγοι μέχρι τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας; Τῶν φιλολόγων αἱ γνώμαι διχάζονται. Ἄλλοι τοὺς ἀποδίδουν τὴν καθαρῶς ἀρνητικὴν ἀποστολὴν νὰ ἐξάρουν διὰ τῆς ἀντιθέσεως τὴν ὀρθὴν περὶ τοῦ ἔρωτος διδασκαλίαν τῆς Διοτίμας. Ὁ Πλάτων ἠθέλησε νὰ δείξῃ δι' αὐτῶν, ὅτι οὔτε οἱ ποιηταί, οὔτε οἱ φυσιοδίφαι, οὔτε οἱ σοφισταὶ καὶ οἱ ῥήτορες κατῴρθωσαν νὰ συλλάβουν τὴν φύσιν τοῦ ἔρωτος· μόνον ὁ διαλεκτικὸς ἐπιτυγχάνει καὶ θεωρητικῶς καὶ πρακτικῶς νὰ ζήσῃ τὸν ἔρωτα. Διαβλέπουν μάλιστα καὶ εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν προσώπων τὴν πρόθεσιν τοῦ Πλάτωνος νὰ παρατάξῃ τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν διαφόρων πνευματικῶν ρευμάτων τῆς ἐποχῆς, τοὺς ὁποίους θέλει νὰ διακωμωδήσῃ¹: τῆς μυθικῆς παραδόσεως (Φαῖδρος), τῆς πολιτικῆς διανοήσεως (Παυσανίας), τῆς ἐπιστήμης (Ἐρυξίμαχος), τῆς λογοτεχνίας

ῶπων παρακολουθεῖ ἓνα πλῆθος ἀνωνύμων ἀκροατῶν. Ἔτσι καὶ ἡ δρᾶσις καὶ αἱ ἀπόψεις τῶν κυρίων προσώπων χρωματίζονται καὶ ἐξαίρονται, μὲ τὸ ὅτι γίνονται ἐνώπιον τόσο κοινῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστου ζωντανώτερον γίνεται· χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ, τοποθετεῖ καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸν ἑαυτὸν του μεταξὺ τοῦ ἀνωνύμου αὐτοῦ πλῆθους. Καὶ εἰς αὐτὸ ὁ Ξενοφῶν διαφέρει: εἰς τὸ Συμπόσιόν του ὄλους ἀνεξαιρέτως τοὺς παρισταμένους, ἀκόμη καὶ τοὺς γελωτοποιοῦς, ἀπαριθμεῖ μὲ τὴν ἀκριβολόγον εὐσυνειδησίαν ἀξιωματικοῦ, ποὺ διεξάγει τὸ καθημερινὸν προσκλητήριον. Ἔτσι δὲν ἀφήνεται τίποτε ἀκαθόριστον ὡς βάθος, δὲν ἀπομένει κανένα ὑπόλοιπον διὰ τὴν φαντασίαν.

1. Ἀπλὴν πρόθεσιν διακωμωδήσεως, καὶ ταπεινὴν μάλιστα, διαβλέπει ὁ Ἀθήναιος 192a, διὰ τὸν ὁποῖον τὸ Συμπόσιον εἶναι οὐ συνέδριον, οὐ βουλευτήριον, οὐ λέσχη φιλοσόφων· καὶ ἄλλα· χοῦ 182a λέγει περὶ αὐτοῦ πληρὲς ἐστὶ μυκτηριστῶν ἀλλήλους τωθαζόντων. Τὸ νοστιμώτερον εἶναι, ὅτι πολλοὶ νεώτεροι φιλόσοφοι ἀνεκάλυψαν, ὅτι οἱ ὀμιληταὶ δὲν εἶναι παρὰ προσωπεῖα δι' ἄλλους συγχρόνους, τοὺς ὁποίους θέλει νὰ πολεμήσῃ ὁ Πλάτων· π.χ. ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Φαίδρου κρύπτεται ὁ Λυσίας, ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Παυσανίου ὁ Ἰσοκράτης, ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀριστοφάνους ὁ Πρόδικος, ὑπὸ τὸν Ἐρυξίμαχον ὁ Ἰππίας ἢ ὁ Περικλῆς! Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὁ Πλάτων, ὁ συγγραφεὺς ποὺ συνεχίζει πιστὸς τὴν παράδοσιν τῆς ἀττικῆς κωμωδίας τοῦ 5. αἰῶνος, τὸ ὄνομαστί κωμωδεῖν, καὶ ποτὲ δὲν εἰσάγει πρόσωπα μὴ ἱστορικὰ εἰς τοὺς διαλόγους του, σὰν νὰ θέλῃ τῶρα νὰ παίξῃ κρυφτοῦλι!

(Ἀριστοφάνης), τῆς σοφιστικῆς (Ἀγάθων). Κατὰ τὴν ἀντίληψιν πάλιν τῶν ἄλλων οἱ προηγούμενοι λόγοι εἶναι προβαθμίδες τοῦ λόγου τοῦ Σωκράτους, προ- παρασκευὴ θετικὴ εἰς ὅ,τι ἐκεῖνος θ' ἀναπτύξει, ἀπό- ψεις εἰς τὰς ὁποίας πρὸς στιγμὴν ἐσταμάτησεν ἢ σκέψις τοῦ Πλάτωνος, προτοῦ νὰ εὕρη τὴν ὀριστικὴν διατύπωσιν.

Νομίζω ὅτι τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸ πρόβλημα μᾶς προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεύς, ἐκεῖ ὅπου ἐπικρίνει διὰ στόματος τοῦ Σωκράτους τοὺς προηγουμένους λό- γους 193d. "Ολους τοὺς καταδικάζει ἀνεπιφυλάκτως. διότι τοὺς λείπει κάτι τὸ θεμελιῶδες: ἡ ἀλήθεια. Ἄντ' αὐτῆς ὅλοι φιλοτιμοῦνται νὰ ἐπισωρεύουν ἀπλῶς ὅ,τι ἐγκωμιαστικὸν στοιχεῖον εὐρίσκουν ὑπὲρ τοῦ Ἔρωτος. Ὁ λόγος τοῦ Σωκράτους θὰ προσφέρῃ τὴν ἀλήθειαν τοποθετεῖτ' ἐπομένως εἰς ἓνα τελείως διαφορετικὸν ἐπίπεδον. Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ ἄλλοι νὰ τὸν προπαρασκευάζουν; Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι στεροῦνται κάθε ἀξίαν οἱ λόγοι. Ἄν τοὺς λείπη ἡ ἀλήθεια, δὲν λείπουν ὅμως ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἐπὶ μέρους ἀλήθειαι (δόξας ὀρθὰς θὰ τὰς ὠνόμαζεν ὁ Πλάτων), εἴτε ἀπὸ διαίσθησιν τινὰ τοῦ ὀρθοῦ εἴτε καὶ ἀπὸ ὀρθὴν παρατήρησιν. Ἄλλ' αἱ μερικαὶ αὐταὶ ἀλήθειαι εἶναι τόσον ἀναμειγμένα με ὑπερβολὰς καὶ ἀνα- κριβείας, τοὺς λείπει τόσον πολὺ ἢ μεταξύ των σύν- δεσις, ἡ ἐνότης καὶ ἡ ὀλοκληρία, ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀληθινὴ περὶ ἔρωτος φιλο- σοφία. Μόνον μέσα εἰς τὸ σαφὲς πλαίσιον τοῦ διαλε- κτικοῦ καθορισμοῦ τῆς ἐννοίας ἔρωτος, ἀλλὰ (καὶ τοῦ- το δὲν πρέπει νὰ λησμονῆται) ἐπάνω εἰς τὸ θεμέλιον μιᾶς γνησίως ἐρωτικῆς προσωπικότητος, ποὺ εἶδε τὸ ὠραῖον καὶ ἤμπορεῖ νὰ ὀμιλῇ ἀπὸ τὰ ἐσώτερα του περὶ τῆς ἐπιπόνου πρὸς αὐτὸ ἀναβάσεως, ἀποκτοῦν αἱ ἀλήθειαι αὐταί, αἱ τεμαχισμένοι καὶ διεσπαρμένοι, τὴν ὀρθὴν των θέσιν. Καὶ ὁ λόγος λοιπὸν τοῦ Σωκρά- τους, δὲν εἶναι ἡ τελευταία βαθμὶς μιᾶς κλίμακος, ποὺ πλησιάζει πρὸς τὸ ἀληθὲς ὀλονὲν περισσότερον· εἶ- ναι ἀνοικοδόμησις ἐπὶ νέων βάσεων, εἰς τὴν ὁποίαν χρησιμοποιεῖται ὡς ὕλικόν, ἀλλ' ὡς ὕλικόν μόνον, ὅ,τι ἡ ποίησις καὶ ἡ βιοτικὴ πεῖρα, ἡ ἔμπνευσις καὶ

ή φυσική έρευνα διεπίστωσαν. Καί ακριβῶς διὰ νὰ μὴ παρουσιασθῇ ἡ σύνθεσις αὐτῆ εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὡς κάτι ἔτοιμον, μᾶς παρουσιάζει ὁ Πλάτων εἰς τοὺς προηγουμένους λόγους τὰς ἀναζητήσεις καὶ τὰς παραπλανήσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ὄχι ὡς ἀφηρημένα φιλοσοφήματα; ἀλλ' εἰς τοὺς ζωντανοὺς φορεῖς των μὲ τὴν προσωπικὴν τοῦ καθενὸς προοπτικὴν.

Τὴν σειρὰν τῶν λόγων κατορθώνει ὁ Πλάτων (καὶ εἶναι ὑποχρέωσις του) νὰ μᾶς παρουσιάσῃ ὡς τυχαίαν· εἰς αὐτὸ ἄλλωστ' ἀποβλέπει μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ λόξυγγας τοῦ Ἀριστοφάνους. Ἐντούτοις τυχαία τελείως δὲν εἶναι. Ὅχι ὅτι ἐκ τῶν προτέρων κατεσκεύασεν ὁ συγγραφεὺς ἓνα λογικὸν διάγραμμα, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ἐτοποθετοῦσε τοὺς λόγους κατὰ σειρὰν σπουδαιότητος¹; ἀλλὰ καὶ δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς ν' ἀρνηθῇ, ὅτι μεταξὺ των ὑπάρχει βαθύτερος δεσμός. Κατὰ τὴν γνώμην μου, οἱ λόγοι συνδέονται κατὰ ζεύγη (ἄτελέστερος - τελειότερος, συγκεχυμένος - σαφέστερος) ἀναλόγως τοῦ θέματος. Ὁ ἔρως ὡς θεσμὸς κοινωνικὸς εἶναι τὸ θέμα, ποὺ ἐξετάζουν οἱ λόγοι τοῦ Φαίδρου καὶ τοῦ Πausανίου. Ὁ ἔρως ὡς φυσικὸν φαινόμενον, ὁ Ἐρυξίμαχος καὶ ὁ Ἀριστοφάνης. Ὁ ἔρως ὡς φαινόμενον ψυχικόν, ὁ Ἀγάθων καὶ ὁ Σωκράτης, μεταξὺ τῶν ὁποίων γίνεται ἡ διαδικασία περὶ σοφίας (175e) καὶ ἡ σύγκρισις τοῦ Ἀλκιβιάδου (213e)· διὰ τοῦτο ἄλλωστε ὁ Σωκράτης ἰδιαιτέρως τοῦ Ἀγάθωνος τὸν λόγον ἐπικρίνει². Τώρα, ὅτι εἰς τὸν λόγον τοῦ Σωκράτους καὶ τῶν προηγουμένων αἱ ἀπόψεις συμπεριλαμβάνονται, ὀφείλεται εἰς τὴν εὐρυτέραν σύλληψιν τῆς ἐννοίας τῆς ψυχῆς καὶ τὴν μεγάλην τῆς σημασίαν εἰς τὸ πλατωνικὸν σύστημα

1. Τοιαῦτα διαγράμματα, ὅπως τὰ ἐδίδασκαν οἱ σοφισταί, σατιρίζει ὁ Πλάτων εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀγάθωνος.

2. Τοὺς λόγους Ἀγάθωνος καὶ Σωκράτους συνάπτει καὶ ἡ ζωηρὰ ἀντίθεσις (ἐκδηλουμένη εἰς τὸ ὕφος καὶ εἰς τὸν τρόπον τῆς ἐπεξεργασίας) μεταξὺ ρητορικῆς καὶ φιλοσοφίας, ἡ ἴδια ἀντίθεσις ποὺ βλέπομεν εἰς τὸν Φαῖδρον μὲ τοὺς λόγους τοῦ Λυσίου καὶ τοῦ Σωκράτους.

3. ΦΑΪΔΡΟΣ (178a—180b)

Ὁ κύκλος τῶν λόγων ἀρχίζει μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Φαῖδρου. Εἶναι ὁ πατὴρ τοῦ λόγου, καὶ δι' αὐτὴν τὴν αἰτίαν, ὅχι διὰ τὴν σπουδαιότητά της, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὁμιλία του νὰ παραλειφθῇ.

Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους ἀπὸ τὸν δῆμον Μυρρινοῦντα τῶν Μεσογείων (παρὰ τὸ σημερινὸν Μαρκόπουλον), εἶναι πρόσωπον γνωστὸν κυρίως ἀπὸ τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους. Εἰς τὸν Πρωταγόραν 315c τὸν εὐρίσκομεν (θὰ ἦτο νεώτατος τότε) εἰς ἕναν ἀριστοκρατικὸν κύκλον εἰς τὸ σπίτι τοῦ Καλλίου μεταξὺ τῶν θαυμαστῶν τοῦ σοφιστοῦ Ἰππίου, ὁ ὁποῖος καθήμενος ἐπὶ θρόνου καταπέμπει ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἀκροατῶν του τὸν ὄμβρον τῆς πολυγνωσίας του. Μαζί του εἶναι ὁ ἰατρὸς Ἐρυξίμαχος, μὲ τὸν ὁποῖον ἰδιαιτέρως συνεδέετο, καθὼς φαίνεται καὶ εἰς τὸ σκάνδαλον τῶν Ἐρμοκοπιδῶν ἐνοχοποιοῦνται ἀπὸ κοινοῦ¹. Ἡ γνωριμία του μὲ τοὺς κύκλους αὐτοὺς καὶ ἡ σοφιστικὴ παιδεία, τῆς ὁποίας γνώστην καὶ θαυμαστήν μᾶς τὸν παριστάνει ὁ Πλάτων, εἶν' ἐνδείξεις σχετικῆς εὐπορίας· ἀλλὰ κατόπιν θὰ εὐρέθη καὶ αὐτὸς μεταξὺ τῶν οἰκογενειῶν, ποὺ κατέστρεψεν οικονομικῶς ὁ πόλεμος. Διότι ὁ Λυσίας, ποὺ τὸν ἐγνώριζε καλά, λέγει περὶ αὐτοῦ εἰς ἕνα τοῦ λόγον ἐκφωνηθέντα τὸ 387 πέννητι γεγεννημένῳ οὐ διὰ κακίαν², καὶ ὁ κωμικὸς Ἄλεξις εἰς κωμῳδίαν του μὲ τ' ὄνομα **Φαῖδρος**, εἰς τὴν ὁποίαν ἐσατίριζε καὶ τὸ Συμπόσιον, μᾶς λέγει, ὅτι ἡ ἀνέχεια τὸν ἔρριψεν εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς φιλοσοφίας³ — ὅ,τι ἀκριβῶς ἐπερρίφθη ἐναντίον τοῦ Σωκράτους ὑπὸ τῶν κωμικῶν. Γνωστότατος, εἶναι ἀπὸ τὸν ὁμώνυμον διάλογον τοῦ Πλάτωνος, ὅπου ἐξερχόμενος ἀπὸ διάλεξιν τοῦ Λυσίου περὶ ἔρωτος συναντᾶται μὲ τὸν Σωκράτη, καὶ οἱ δύο φίλοι

1. Ἀνδοκίδης, Περὶ μυστ. 15 καὶ 35.

2. Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων 15.

3. Ὑπὸ τῶν κακῶν καὶ τῆς ἀπορίας φιλοσοφεῖν ἐπῆλθέ μοι, Ἀθήναιος 562a.

καταλήγουν εἰς ἓνα σύσκιον καὶ δροσερόν τοπίον τοῦ Ἰλισσοῦ. Ἐκεῖ συζητοῦν καὶ πάλιν (τί ἄλλο;) τὸ πρόβλημα τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς τέχνης, ἓνα πρόβλημα τὸ ὁποῖον ἰδιαιτέρως, καθὼς φαίνεται, τὸν ἀπασχόλει.

Ἄνῆκεν εἰς τοὺς Ἀθηναίους ἐκείνους, εἰς τῶν ὁποίων τὰς ψυχὰς ἢ πνευματικὴ κίνησις τοῦ δευτέρου ἡμίσεος τοῦ 5. αἰῶνος εἶχεν ἀνάψει ἔφεσιν ἀκόρεστον μαθήσεως καὶ πνευματικῆς καλλιέργειας¹, χωρὶς ὅμως βαθυτέραν ἐσωτερικὴν ἐπεξεργασίαν τῶν προσλαμβανομένων, χωρὶς δημιουργικὴν διάκρισιν μεταξὺ τοῦ ὑγιοῦς καὶ τοῦ νοσηροῦ, τοῦ μεστοῦ καὶ τοῦ κενοῦ. Ἐρασιτέχνης καλοπροαίρετος, ἐνδιαφέρεται δι' ὅλα, ὅλα θέλει νὰ τὰ μάθῃ (ἰδίως τὰ σύγχρονα), ὅλων τῶν εἰδῶν τὰς πνευματικὰς συγκινήσεις θέλει νὰ δοκιμάσῃ, τοῦ λείπει ὅμως ἡ καρτερία, ἡ πειθαρχία εἰς τὸν λόγον καὶ εἰς ἓν ἀνώτερον ἠθικὸν ἰδεῶδες. Ὁ ἐνθουσιασμός του ἀνάπτει εὐκολα καὶ λαμπαδίζει ζωηρά· ἀλλὰ καὶ ξεθυμαίνει εὐκολα, ὅπως ἡ φλόγ' ἀπὸ ξηρὰ χόρτα, χωρὶς νὰ συντήξῃ τὸν ἐσωτερικὸν του κόσμον εἰς ἓνα ἔργον μόνιμον δυνατῆς καὶ αὐτοβούλου προσωπικότητος. Δὲν γίνεται ἡ δοκιμασία τοῦ πυρός, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν θὰ προβάλλῃ λαμπερώτερος ὁ χρυσὸς μιᾶς ἀληθινᾶ προσωπικῆς ἀρετῆς· ὀλίγη στάκτη καὶ καπνὸς πολὺς, ἰδοὺ τί μένει ἀπὸ ὅλον αὐτὸ τὸ ζωηρὸν λαμπάδισμα². Περίεργος μᾶλλον ἢ φιλομαθῆς σταματᾷ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῶν πραγμάτων καὶ ἀντικρῦζει σὰν ἓν ἀνώτερον sport κάθε πνευματικὴν ἀπασχόλησιν, ὅτι ἀντιμετώπισαν ὡς προβλήματα

1. Εἶναι εἰλικρινεστάτη ἢ ὁμολογία του εἰς τὸν ὁμώνυμον διάλογον 258e: τίνος ἔνεκα κἂν τις ὡς εἰπεῖν ζῶῃ, ἀλλ' ἢ τῶν τοιούτων ἡδονῶν ἔνεκα;

2. Βλέπε τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐγκωμίων εἰς τὸν λόγον τοῦ Λυσίου (Φαῖδρ. 234e). Ὁ Φαῖδρος ἐνθουσιάζεται καὶ μεθᾷ (234d), ἀλλ' ἡ μέθη αὐτῆ εἶναι ἀνθρώπινον γοήτευμα· δὲν εἶναι ἡ θεία μανία ποῦ σὲ κατακτᾷ εἰς ὀλόκληρον τὸ εἶναι σου καὶ σοῦ ἐπιβάλλει ἀνεξίτηλον τὴν σφραγίδα της. Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς μανίας διαπνέει τὸν δεύτερον λόγον τοῦ Σωκράτους.

τραγικά τῆς μοίρας τῆς ἀνθρωπίνης οἱ σύγχρονοί του, ἕνας Θουκυδίδης ἢ ἕνας Σοφοκλῆς, ὁ Ἄριστοφάνης ἢ ὁ Πλάτων.

Τὸ ὠραῖον, καὶ τὸ ἠθικῶς ὠραῖον, τὸν ἐνθουσιάζει, τὸν ἐξυψώνει ἀκόμη πρὸς στιγμὴν, καὶ εἶν' αὐαίσθητος πρὸς κάθε εἶδους ἀνωτερότητα, ποῦ θὰ τοῦ παρουσιασθῇ μ' ἐντυπωσιακὴν ἐμφάνισιν, χρώματα λαμπερά, τόνους θελκτικούς. Εὐπλαστος ὅπως εἶναι καὶ ὑποκείμενος εἰς ἐπιδράσεις, οἴασδήποτ' ἐπιδράσεις, θαμβώνεται εὐκόλα ἀπὸ τὰς ἐξωτερικότητας. Ἄλλ' ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ὄλους τοὺς δρόμους νὰ γνωρίσῃ καταντᾶ νὰ μὴν εὖρη τὸν ἰδικόν του· τοῦ λείπει ἡ λυδία λίθος τῆς προσωπικῆς καὶ ὑπευθύνου διαγνώμης. Ἔτσι ἡ ἐκλεκτικότητα τοῦ εἶναι δεῖγμα ὄχι ἀνεξαρτησίας, ἀλλ' ἀνυπαρξίας κρίσεως, ἔνδειξις ἐνὸς ὀργανισμοῦ εὐπαθοῦς, ποῦ δὲν ἔχει τὴν ἱκανότητα ν' ἀφομοίωσῃ τὴν τροφήν του, καὶ ζητεῖ διὰ τοῦτο νὰ διαβουκολήσῃ τὴν ὄρεξίν του μὲ λιχνεύματα καὶ ὀρεκτικὰ ἀπὸ κάθε εἶδους πνευματικὴν προσφορὰν¹. Εἰς τὴν Πολιτείαν τοῦ ὁ Πλάτων 475cd μᾶς περιγράφει τοὺς τύπους αὐτοὺς τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ὀνομάζει **φιλοθεάμονας** καὶ **φιληκόους**, καὶ τοὺς διακρίνει ἀπὸ τοὺς γνησίους **φιλοσόφους**· θέλουν ὄλα νὰ τ' ἀκούσουν καὶ ὄλα νὰ τὰ ἴδοῦν, δὲν ἀφήνουν καμμίαν εὐκαιρίαν ἀκροάσεως (καμμίαν διάλεξιν καὶ καμμίαν ἐφημερίδα θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς), σὰν νὰ εἶχαν ἐνοικιάσει, λέγει, τ' αὐτιά των εἰς τοὺς ὀμιλητάς, ἐνῶ ὁ ἀληθινὸς φιλόσοφος εἶναι **τῆς ἀληθείας φιλοθεάμων**, τοῦ ἐνὸς οὐ ἔστι χρεία. Ἔτσι καὶ ὁ Φαῖδρος εἶναι θαυμαστῆς τῆς σοφίας ἐνὸς Ἰππίου, ἐνὸς Ἐρυξιμάχου, ἐνὸς Λυσίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Σωκράτους—ἀδιακρίτως.

1. Χαρακτηριστικὴ εἶναι μία ὁμολογία τοῦ ἀπὸ τὸν δμώνυμον διάλογον 276e, ὅπου ἐξαίρει τὴν παγκάλην παιδιᾶν τοῦ ἐν λόγοις δυναμένου παίζειν, δικαιοσύνης τε καὶ ἄλλων ὧν λέγεις πέρι μυθολογοῦντα. Ὁ Φαῖδρος ὀμιλεῖ περὶ παιδιᾶς, ὅταν ἕνας Εὐριπίδης παλαίει, ὅταν ἕνας Σωκράτης ἀποθνήσκει ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης.

Τὸ ὅτι τοιοῦτος χαρακτήρ θὰ εὔρισκε μεγαλυτέραν ἡδονὴν εἰς τὰ ρητορικὰ πυροτεχνήματα τῶν σοφιστῶν, μὲ τὰ θάμβη τῆς ἐξωτερικῆς μορφῆς, τ' ἀραβουργήματα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς κομποεπείας, τὰ ἤχηρὰ καὶ φραστικὰ ἐπιτεύγματα (effets), τὰ παρὰ προσδοκίαν καὶ τὰ παραδοξολογήματα, εἰς ὅλα τὰ τεχνήματα ἐκεῖνα ποὺ καταπλήσσουν μᾶλλον παρὰ συγκινοῦν, καὶ ὄχι εἰς τὴν πεζὴν καὶ ἄκομψον καὶ κωμικὴν (221e) φραστικὴν τοῦ Σωκράτους, ὑπὸ τὴν ὁποῖαν μόνον μία μεγαλοφυΐα, ὅπως ὁ Ἀλκιβιάδης, θὰ ἤμποροῦσε ν' ἀνακαλύψει θησαυροὺς ἀμυθήτους, εἶναι αὐτονόητον. Ὅταν μᾶς λέγει ὁ ἴδιος (194d) ἐγὼ δὲ ἡδέως μὲν ἀκούω Σωκράτους διαλεγομένου, εἶναι εἰλικρινῆς· δὲν κάμνει κενὸν φιλοφρόνημα, διὰ νὰ διακόψῃ μὲ λεπτότητα τὴν συζήτησιν, ποὺ εἶν' ἔτοιμος ν' ἀρχίσῃ ὁ ἀδιόρθωτος διαλεκτικός. Ἐντούτοις δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία: ὅπως τόσοι ἄλλοι, εἰς τὸν Σωκράτην ἐθαύμαζε τὸν ἀριστοτέχνην τῆς συζητήσεως, τὸν μοναδικὸν ξιφομάχον τῆς διαλεκτικῆς περισσότερο, παρὰ τὸν ἀναζητητὴν τῆς ἀληθείας, κατὰ τὴν ὁποῖαν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ζῆ καὶ ν' ἀποθνήσκῃ¹.

Χαρακτηριστικώτατα μᾶς τὸν περιγράφει ὁ Πλάτων εἰς τὸν δμώνυμον διάλογον. Καθισμένος ἀπὸ τὸ πρῶτ' παρακολουθεῖ τὸν Λυσίαν, ποὺ ἀναπτύσσει τὸν ἐρωτικὸν τοῦ λόγον. Τὸ οἰκτρὸν αὐτὸ καὶ ἀνούσιον κατασκευάσμα, ὅπου ζητεῖται ν' ἀποδειχθῇ μ' ἓνα κακῆς ποιότητος πνεῦμα, ὅτι ὁ χωρὶς ἔρωτα πόθος ἔχει περισσότερα δικαιώματα ἰκανοποιήσεως ἐκ μέρους τῶν ἀγαπημένων προσώπων παρὰ ὁ γνήσιος καὶ δυνατὸς ἔρως, τὸν ἐνθουσιάζει τόσον, ὥστε νὰ τὸ «μπιζάρη» ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὸ τέλος νὰ δανεισθῇ τὸ χειρόγραφον τοῦ ἀνεκδότου ἔργου, διὰ νὰ τὸ διαβάσῃ· φθάνει μάλιστα νὰ τὸ πάρῃ μαζί του

1. Εἰς ἓν ἀπὸ τ' ἀποδιδόμενα εἰς τὸν Πλάτωνα ἐπιγράμματα (Ἀνθ. Παλ. 7,100) παραπονεῖται ὁ φιλόσοφος διὰ τὸν ὠραῖον νέον Ἀλεξιν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἀπεξενώθη, καὶ προσθέτει: οὐχ οὕτω Φαῖδρον ἀπωλέσαμεν;

εἰς μακρινὸν ἐξοχικὸν¹ περίπατον, διὰ νὰ τὸ χορτάσῃ καὶ νὰ τὸ ἀποστηθίσῃ².

Τὸ ἴδιον ἐνδιαφέρον δεικνύει ὄχι μόνον πρὸς τὴν σύγχρονον φιλολογίαν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ μυθολογικὰ προβλήματα (229bc, 259b), μολονότι δὲν παραλείπει ὡς ἄνθρωπος «συγχρονισμένος» νὰ ἐκφράσῃ τὴν δυσπιστίαν του πρὸς τοιαύτας «προλήψεις». Καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὄχι ἐπιστημονικὸς ζῆλος, ἀλλὰ περιέργεια τὸν κάμνει ν' ἀπευθύνη συχνὰς ἐρωτήσεις περὶ φυσικῆς καὶ ἀστρονομίας εἰς τὸν πολύξερον καὶ πολυδουλίτην σοφιστὴν Ἰππίαν, ποῦ εἶχεν εἰς τὸ κεφάλι γνώσεις πολλάς, ἀλλὰ καμμίαν ἰδέαν.

Ἄκόμη καὶ ἡ γνῶσις τῆς ἰατρικῆς φιλολογίας³ καὶ ἡ σχολαστικὴ συμμόρφωσις πρὸς τὰς ὁδηγίας τῶν ἰατρῶν⁴, τὰ ὁποῖα ἐξαίρει ὄχι χωρὶς κάποιαν σκωπτικὴν διάθεσιν ὡς χαρακτηριστικὰ τοῦ Φαίδρου ὁ Πλάτων, δὲν εἶναι τόσον ἀποτελεσματικὰ μερίμνης περὶ τῆς ὑγείας του. Μολονότι συναντᾷ κανεῖς συχνὰ εἰς τοιοῦτους λεπτεπιλέπτους *esthètes* τὴν δειλίαν αὐτὴν καὶ τὸν μημουαπτισμὸν, τὰ ὁποῖα οἱ σύγχρονοί μας ἄνθρωποι ἀγαποῦν νὰ ὀνομάζουσι κατ' εὐφημισμὸν ὑγιεινήν, ἐνῶ εἶναι τὸ ἀνθυγιεινότερον τῶν πραγμάτων, ἀφοῦ καταστρέφουν τὸ μεγαλύτερον τοῦ ὀργανισμοῦ ὄπλον ἐναντίον τῆς νόσου: τὴν πεποίθησιν εἰς τὴν ζωτικότητα καὶ τὸ θάρρος τῆς ὑγείας⁵. Εἰς τὸν Φαῖδρον ὅμως εἶναι καὶ τοῦτο,

1. Καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ πρὸς τὴν ἐξοχὴν (229b, 242a, 279b) εἶναι χαρακτηριστικὴ τοιοῦτων ὠραιοπαθῶν φύσεων.

2. Εἶναι ἔτοιμος μάλιστα, ὅπως παρατηρεῖ μὲ λεπτὴν ψυχολογίαν ὁ Σωκράτης 228c, καὶ διὰ τῆς βίας νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς τὸν Σωκράτη τὴν ἀκρόασίν του, ὅπως καὶ νὰ χειροδικήσῃ, διὰ νὰ ἐξαναγκάσῃ τὸν Σωκράτη νὰ ὁμιλήσῃ 236c.

3. Ἔχει διαβάσει τὸν Ἰπποκράτη (Φαῖδρ. 270c) καὶ ἔχει φίλον τὸν Ἀκουμένον καὶ τὸν Ἐρυξίμαχον (αὐτόθι 268a, 227a).

4. Τὸ λέγει ὁ ἴδιος 176d. Κάμνει ἐπίσης ὑγιεινοὺς περιπάτους (Φαῖδρ. 227a), ἀποφεύγει τὸ κρασί καὶ τὰς καταχρήσεις (Συμπόσ. 223b).

5. Ὁ Πλάτων ἐπιτίθεται δριμύτατα εἰς τὴν Πολιτείαν 405 κεξ. ἐναντίον τῶν τάσεων τῆς συγχρόνου του ὑγιεινῆς, ἡ ὁποία κατήντησε νὰ γίνῃ παιδαγωγικὴ τῶν νοσημάτων καὶ νοσοτροφία, καὶ δημιουργεῖ πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ ἐφάπαξ θανάτου ἕνα θάνατον

νομίζω, μία έκδήλωσις τοῦ ἀπεριορίστου θαυμασμοῦ πρὸς κάθε ἐπιστήμην καὶ τῆς τυφλῆς πίστεως πρὸς τὸ ἀλάθητον τῶν θεσφάτων της, ἰδίως ὅταν παρουσιάζονται μὲ τόνον ἀξιωματικὸν καὶ κατηγορηματικόν¹. Ἡ ἰατρικὴ ἔχει συχνὰ μεταξὺ τῶν ἀμυήτων τοιούτους ἐραστὰς· ὁ Φαῖδρος π. χ. προσβλέπει τὸν Ἐρυξίμαχον (176d) ὡς τὴν ζωντανὴν ἐνσάρκωσιν τῆς ἐπιστήμης, μὲ θαυμασμὸν καὶ εὐλάβειαν.

Τοιοῦτοι τύποι δὲν ἔλειπαν ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Πλάτωνος, ὅπως εἰς κάθε ἐποχὴν ζυμώσεων πνευματικῶν. Αἱ ὑπερησῖαι τὰς ὁποίας προσφέρουν, δὲν εἶναι ἀσήμαντοι. Γίνονται ἀφορμὴ πολλῶν λόγων, ὅπως καὶ εἰς τὸ Συμπόσιον ὁ Φαῖδρος², καὶ βοηθοῦν εἰς τὴν μετοχέτευσιν γονίμων ἰδεῶν εἰς εὐρύτερα στρώματα, κάτι ποῦ ρηχαίνει ἀσφαλῶς τὴν πνευματικὴν ζωὴν, ἀλλὰ καὶ ἀνταποκρίνεται πρὸς ἐσωτερικὴν ἀναγκαιότητα τῆς λειτουργίας αὐτῆς. Ἀποτελοῦν τὸ ἄμεσον περιβάλλον, τὸ κοινόν, πρὸς τὸ ὁποῖον ἀπευθύνονται οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ἓνα ἐπίπεδον ὑψηλότερον ἀπὸ τὴν ἀμβλύνοιαν καὶ ἀναισθησίαν ἐκείνων τῶν τάξεων, εἰς τὰς ὁποίας καὶ ἡ φυσικὴ τῶν κατωτερότης καὶ ἡ καθημερινὴ βιοπάλη δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἐμφανισθοῦν καθαρῶς πνευματικαὶ ἀνάγκαι. Μὲ τὴν εὐρύτητα δὲ καὶ τὴν ποικιλίαν τοῦ

καθημερινόν, ἓνα θάνατον μακροχρόνιον, ποῦ κρέμεται ἀπὸ ὀρισμένα φάρμακα καὶ ἐπιδέσμους. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀληθινὴν ἐπίγνωσιν τοῦ προορισμοῦ του καὶ ἀντικρύζει καὶ τὸν θάνατον ἀνδροπρεπῶς, δὲν θὰ ἐδέχετο νὰ χαροπαλεύῃ ὀλόκληρον ζωὴν μὲ τὴν βοήθειαν τῆς ἐπιστήμης (διὰ βίου δυσθανατῶν ὑπὸ κακίας), ἀλλὰ θ' ἀπαντοῦσεν εἰς τοὺς ἰατρούς: οὐ σχολὴ κάμνειν. Τί θὰ ἔλεγεν, ἂν ἔβλεπε τῶν σημερινῶν τὴν ὑποχονδρίαν, τὴν μικροβιοφοβίαν, τὴν βιταμινολατρείαν, τὰς θερμίδας, τὰς ἠλιοθεραπείας καὶ τ' ἄλλα νευρασθενικὰ καμώματα;

1. Τὸ εὐρίσκομεν συχνὰ εἰς τοὺς ἐρασιτέχνους καὶ τοὺς ἀμείρους γνησίας ἐπιστημονικῆς μορφώσεως, οἱ ὁποῖοι καὶ διὰ τοῦτο εἶναι δογματικώτεροι τοῦ γνησίου ἐπιστήμονος. Ἐκεῖνος γνωρίζει τὴν ἐπιστήμην του ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ κοντά, καὶ διὰ τοῦτο βλέπει καθαρῶτερα τὴν προβληματικότητα τῶν πορισμάτων της.

2. Ὁ Πλάτων τοῦ ἀναγνωρίζει εἰς τὸν Φαῖδρον 242a αὐτὴν τὴν ὑπερησῖαν: οἶμαι γὰρ ἐγὼ τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγονότων λόγων μηδένα πλείους ἢ σὲ πεποικηκέναι γεγενῆσθαι ἦτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἐνὶ γέ τῳ τρόπῳ προσαναγκάζοντα.

ένδιαφέροντός των, ἀποτελοῦν χρήσιμον συμπλήρωμα τῆς στενότητος καὶ ἀποκλειστικότητος, μὲ τὴν ὁποίαν εἶναι κατ' ἀνάγκην συνυφασμένη κάθε γόνιμος πνευματικὴ ἐκδήλωσις, ἀφοῦ κάθε δημιουργία προϋποθέτει συγκέντρωσιν.

Ἐντεῦθεν ἐξηγεῖται προσέτι, ὅτι τοιοῦτοι τύποι εἶναι κατὰ κανόνα ὄχι γόνιμοι. Ἔχουν πολὺν ἐνθουσιασμόν καὶ πολὺ αἴσθημα, ἀλλὰ τὰ ἔργα των εἶναι μέτρια καὶ ἰσχνά, ὅπως τὰ ἔργα νέων, οἱ ὅποιοι τὰς ζωηρὰς συγκινήσεις τῆς ἡλικίας των ἐκλαμβάνουν ὡς ἐπαρκῆ παράγοντα καὶ ἀσφαλῆ ἔνδειξιν λογοτεχνικῆς ἰδιοφυΐας. Ἀφ' ἑτέρου ἢ ἀπόλαυσις τῶν ἐκφραστικῶν μέσων εἰς ἀλλότρια λογοτεχνήματα τοὺς κάμνει νὰ φαντάζωνται, ὅτι εἰς αὐτὸ καὶ μόνον κεῖται τὸ μυστικὸν τῆς δημιουργίας, καὶ «διαβασμένοι» ὅπως εἶναι, ζητοῦν ν' ἀναπληρώσουν τὴν ἀπουσίαν πηγαίας ἐμπνεύσεως καὶ ἐνεργητικῆς παραγωγικότητος μὲ τὴν ἐπισώρευσιν ἐξωτερικῶν κοσμημάτων, μὲ σοφίαν βιβλιακὴν καὶ λογιότητα.

Αὐτὴν τὴν ἐντύπωσιν ἀφήνει ὁ λόγος τοῦ Φαίδρου. Τὴν ἐμπνευσιν ἀντικαθιστᾷ ὁ δογματισμός, τὴν ἐσωτερικὴν συγκίνησιν αἱ ἀξιωματικῶς διατυπωνόμενα ὑπερβολαί, τὰ ζωντανὰ ἐκφραστικὰ μέσα, αἱ παραθέσεις στίχων. Ἀντὶ ἐπιχειρημάτων παρατάσσει μυθολογικὰ παραδείγματα, ἓνα προλογικὸν ἀποδείξεως μέσον, καὶ τὴν θέσιν πρωτοτύπων ἀπόψεων καὶ ψυχολογικῶν παρατηρήσεων καταλαμβάνουν αἱ κοινοτυπίαί καὶ ὁ μικρολόγος δασκαλισμός, μὲ τὸν ὁποῖον συζητοῦνται τὰ κείμενα τῶν ποιητῶν, ἐπικρίνεται ὁ Αἰσχύλος καὶ διαστρέφεται ὀρθολογιστικῶς τὸ νόημα τοῦ μύθου τοῦ Ὀρφέως εἰς τὸν Ἄδην, τὸν ὁποῖον ἔπλασεν ἡ ἑλληνικὴ φαντασία ὡς ἓνα ποίημα ἀγάπης καὶ αὐτοθυσίας συζυγικῆς¹. Καὶ ἐπειδὴ ὁ λόγος δὲν ἔχει συλληφθῆ ὠλοκληρωμένος ἀπὸ μέσα, τοῦ λείπει ἡ ἐνότης ἢ ὀργανικὴ, ἢ μεστή καὶ σφικτοδεμένη διάρθρωσις τῶν μερῶν. Οἱ πλα-

1. Ἔτσι τὸν εἶδεν ὁ ἀνώνυμος δημιουργὸς τοῦ περιφήμου ἀναγλύφου, ἔτσι τὸν εἶδεν ἓνας ἀληθινὸς ποιητής, ὁ Βεργίλιος.

τειασμοὶ καὶ αἱ ἐπαναλήψεις δὲν εἶναι ὀλίγοι, τὸ ὅλον παρέχει τὴν ἐντύπωσιν μαθητικοῦ μᾶλλον κατασκευάσματος, χωρὶς τὰς ἀναγκαίας λογικὰς διακρίσεις, χωρὶς ἀρχιτεκτονικὴν. Ἄκομη καὶ ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει κάποια σειρά, ὅπως π.χ. εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν μυθολογικῶν παραδειγμάτων, ἢ μετάβασις γίνεται κατὰ τρόπον μονότονον ἢ μηχανικόν¹.

Ἐπὶ ὑπάρχει εἰς τὸν λόγον κάποια ἠθικὴ ἔξαρσις, εὐλικρινῆς (δὲν ἀμφιβάλλει κανεὶς) καὶ γνησίᾳ· ἀλλ' ὁ ὁμιλητὴς δὲν κατορθώνει νὰ τὴν ὑποβάλη εἰς τὸν ἀναγνώστην. Παραμένει ἔτσι σὰν κάτι ξένον καὶ ἐπίπλαστον, καὶ τὴν ἐντύπωσιν αὐτὴν ἐπαυξάνουν αἱ ὑπερβολαὶ τῶν κτυπητῶν φράσεων², καὶ τὰ ὀλίγα μὲν, ἀλλ' ἀρκετὰ ψυχρὰ φραστικὰ στολίδια, ὅπως αἱ παρονομασίαι³, τὸ χιαστὸν σχῆμα 178d, ἢ πλατυρρημοσύνη μὲ τὴν ἐπισώρευσιν περιττῶν ἢ συνωνύμων γλωσσικῶν στοιχείων⁴. Ἐδῶ καὶ ἐκεῖ βλέπομεν ὅτι ἔχουν παραληφθῆ ἀπὸ ἄλλους ἔτοιμοι σκέψεις καὶ διατυπώσεις· π.χ. τὸ κήρυγμα ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι ὁ μέγιστος τῶν θεῶν εὐρίσκομεν ἤδη εἰς ἓν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Αὖγην τοῦ Εὐριπίδου⁵, ἢ φράσις 178d τὴν

1. Π.χ. Ἐπὶ τὴν Ἄλκηστιν μεταβαίνει εἰς τὸν Ὀρφέα, διότι καὶ εἰς τὰ δύο παραδείγματα πρόκειται περὶ ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν Ἄδην (179c). Τὸ εἶδος τοῦ θανάτου τοῦ Ὀρφέως τὸν μεταφέρει εἰς τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀχιλλέως (179e).

2. 178c οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔχω εἰπεῖν ὅ,τι μείζον ἐστὶν ἀγαθὸν εὐθύς νέω ὄντι ἢ ἐραστῆς χρηστὸς καὶ ἐραστῆ παιδικά, καὶ ὀλόκληρος ἢ κατόπιν φράσις, 179b εἰς τοὺς Ἕλληνας, 179c καὶ τοῦτ' ἐργασασμένη τὸ ἔργον κλπ., 179a οἱ τοιοῦτοι νικῶεν ἂν ὀλίγοι ὄντες ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας ἀνθρώπους. Ἐπίσης ὁ ὕμνος τοῦ Ἐρωτος εἰς τὸν ἐπίλογον 180b δὲν παρουσιάζεται ὡς φυσικὸν συμπέρασμα τῶν προλεχθέντων.

3. Π.χ. 179c μὲ τὸ ἔργον ἐργάσασθαι, 180a οὐ μόνον ὑπεραποθανεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν.

4. Π.χ. 179b τούτου . . . ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς Ἕλληνας, 179d τοιγάρτοι διὰ ταῦτα, 180b θαυμάζουσι καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιοῦσιν.

5. Ἐρωτα δ' ὅστις μὴ θεὸν κρίνει μέγαν καὶ τῶν ἀπάντων δαιμόνων ὑπέρτατον, ἢ σκαιὸς ἐστὶν ἢ καλῶν ἄπειρος ὢν οὐκ οἶδε τὸν μέγιστον ἐν ἀνθρώποις θεόν (fr. 271).

ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς φιλοτιμίαν ἐνθυμίζει ἀνάλογον χωρίον τοῦ Λυσίου 14,42 ἐπὶ μὲν τοῖς καλοῖς αἰσχύνεσθαι, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς φιλοτιμεῖσθαι¹.

Ὁ λόγος² ἀρχίζει μὲ τὴν μεγαλειώδη ὕμνο-λογικὴν διακήρυξιν, ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι μέγας θεός, ἡ ὁποία θ' ἀποτελέσῃ τὸ σύνθημα ὄλων τῶν κατό-πιν λόγων, μέχρις ὅτου ὁ Σωκράτης ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι δαίμων, ὄχι θεός. Ἀποδεικνύεται δὲ τοῦτο, ὅπως εἰς κάθε ὕμνον, πρῶτον διὰ τῆς ἀρχαιότητος τοῦ θεοῦ (τῆς καλῆς καταγωγῆς, προκειμένου περὶ ἀνθρώπου), ὑπὲρ τῆς ὁποίας προσάγονται μαρτυρίαι φιλολογικαὶ τῶν ποιητῶν· ἔπειτα διὰ τῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα προσ-φέρει. Διότι τὸ θεῖον νοεῖται πάντοτε ὡς κάτι ποῦ ἐνεργεῖ, καὶ ἐνεργεῖ πέραν τῶν ὀρίων τῆς συνήθους ἀνθρωπίνης δυνάμεως· χαρακτηριστικὸν δὲ εἶναι προ-χωρημένης θρησκευτικότητος, ὅτι ἡ ἐνέργεια αὕτη νοεῖται ὡς εὐεργετικὴ ὑπὸ τὴν διπλῆν ἔννοιαν, ἀφ' ἑνὸς μὲν ὅτι προκαλεῖ αἰσθήματα καὶ πράξεις εὐγε-νεῖς (ἀρετῆ), ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅτι ἀνταμείβει τὰς πράξεις αὐτὰς (εὐδαιμονία). Καὶ τῶν δύο δωρητῆς εἶναι ὁ Ἔρως, ὅπως λέγεται εἰς τὸν ἐπίλογον. Ἔτσι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς—καὶ αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸν διὰ τὸ ὄλον Συμπόσιον—ἐμφανίζεται ὁ ἔρως ὡς ἓνα πρόβλημα ἠθικὸν καὶ παιδαγωγικόν, ὄχι ὡς ἀντικείμενον ψυχο-λογικῆς μόνον ἐρεύνης ἢ αἰσθητικῆς θεωρίας.

Δύο εἶναι τ' ἀγαθὰ, ποῦ ὀφείλονται εἰς τὸν Ἔρωτα:

α') τὸ αἰσθημα τῆς τιμῆς ὑπὸ τὴν ἀρνη-τικὴν τοῦ πλευρᾶν ὡς αἰσχύνη, καὶ ὑπὸ τὴν θετικὴν ὡς φιλοτιμία καὶ ζῆλος. Εἰς τὸ πεδῖον τῆς

1. Ἡ παρατήρησις 180b θειότερον γὰρ ἐραστής παιδικῶν ἔρχεται τόσον ἀπροσδόκητος καὶ ἀλλοτρία πρὸς τὴν σειρὰν τῶν συλλογισμῶν, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἐξεκίνησεν, ὥστε νὰ παρέχῃ τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι καὶ αὕτη ἐξ ἀναμνήσεως παρενεβλήθη. Ἐνας ἀρχαῖος ἀναγνώστης θὰ παρετήρει φυσικὰ πολὺ περισσότερα.

2. Ἡ διάταξις τοῦ εἶναι σαφής: Α') Ὁ Ἔρως πρεσβύτατος θεός 178b—c. Β') Ἀγαθῶν αἴτιος α') αἰσχύνης—φιλοτιμίας 178c—179b, β') αὐτοθυσίας 179b—180b. Γ') Ἐπίλογος 180b.

ἄτομικῆς ζωῆς κατ' ἀρχάς: ἡ παρουσία τοῦ ἔρωμένου ἢ τοῦ ἔραστοῦ (διότι ἀμοιβαία εἶναι ἢ ἐπίδρασις) συγκρατεῖ ἀπὸ κάθε πρᾶξιν ταπεινὴν καὶ ἐνθαρρύνει εἰς τὰς εὐγενεῖς¹. Ἐπειτα εἰς τὴν κοινωσίαν, καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ. Τὸ τελευταῖον ἀναπτύσσεται διὰ μακροτέρων, ὅχι μόνον διότι εἶναι καὶ τὸ σπουδαιότερον εἰς τὰ μάτια ἐνὸς ἀρχαίου, ἀλλὰ διότι ἐδῶ εἰς τὸν πόλεμον, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ στρατοπέδου καὶ τὰς στρατιωτικὰς παραδόσεις τῆς δωρικῆς ἀριστοκρατίας, ἔχει τὴν ρίζαν τοῦ ὀπαιδικὸς ἔρωτος. Καὶ τῆς τιμῆς ἄλλωστε τὸ αἶσθημα εἶναι τοῦ πολέμου δημιουργημα.

β') ἡ περιφρόνησις τοῦ θανάτου. Ἡ ἀπόδειξις προσάγεται μὲ παραδείγματα μυθικά, τὰ ὅποια εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν ἀρχαίων δὲν ἦσαν διόλου πλάσματα τῆς φαντασίας, ἀλλ' ἀποκεκαθαρμένη ἀλήθεια τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος τοῦ ἔθνους, ἀληθινὴ ἱερὰ ἱστορία. Ἐτσι ἀναβιβάζονται τὰ λεχθέντα εἰς ἓνα ἐπίπεδον ὑψηλοτέρας μορφῆς ὑπάρξεως, ἀλλὰ καὶ κύρους καθολικοῦ. Ἄλλωστε ὁ μῦθος εἶναι διὰ τοὺς ἀρχαίους ἢ φιλοσοφία καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος, ὅπως τὰ ἔζησαν ἄνθρωποι, ζωντανευμένα· εἶναι τὸ δέον ποὺ παρουσιάζεται ὡς γενόμενον. Ὁ Φαῖδρος ἀρχίζει ἀπὸ τῆς Ἀλκήστιδος τὸ παράδειγμα, ἐπίτηδες θέλει νὰ δείξη, πῶς ὁ ἔρως καὶ εἰς τὰς κατωτέρας φύσεις, ὅπως ἡ φύσις μιᾶς γυναικός, ἐμβάλλει αἰσθήματα ἡρωϊσμοῦ, καθὼς ἐτόνισε 179b. Ἐτσι ἀντικρῦζει

1. Ἐτσι κηρύσσει ἐδῶ μία ἠθικὴ κάπως ἐξωτερικὴ, ὅπως ἦτο γενικῶς ἡ ἠθικὴ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν κοινωνικὸν καὶ αἰσθητικόν, θὰ ἔλεγα, χαρακτήρα της. Ὁ πόθος τοῦ ἀγαθοῦ ἐμφανίζεται ἐδῶ ὡς καρπὸς τοῦ ἔρωτος, ὅχι ὡς ἀφετηρία του, ἢ μᾶλλον αὐτὴ αὐτὴ ἡ οὐσία του, ὅπως θὰ δείξη κατόπιν 204e ὁ Σωκράτης. Ἐπειτα καὶ τῆς κοινωνίας ἢ θεμελίωσις ἐπὶ καθαρῶς ἰδιωτικῶν σχέσεων, τῶν σχέσεων ἔραστοῦ καὶ ἔρωμένου, μένει ἐπισφαλῆς καὶ χωρὶς περιεχόμενον. Τί θὰ ἐγένετο π. χ., ἂν ὁ ἔρως ἐνέπνεεν αἰσθήματα ἀντικοινωνικὰ εἰς τὸν ἔρῳντα; Ἐπομένως προϋποθέτουν τὰ αἰσθήματα αὐτὰ τὴν ὑπαρξιν τῆς κοινωνίας καὶ τῶν ἀξιῶν της. Οὐτε ἀφ' ἑτέρου εἰς τὴν ἀνδρείαν καὶ μόνον θὰ ἠμποροῦσε νὰ οἰκοδομηθῇ τὸ σύστημα τῶν ἀξιῶν μιᾶς κοινωνίας, ὅσον καὶ ἂν χωρὶς αὐτὴν εἶναι ἀδύνατος ἢ ὑπαρξίς της. Διότι ὑπάρχει καὶ ἄφρων ἀνδρεία.

τὸν ἔρωτα γενικώτερον, ὄχι ὑπὸ τὴν μορφήν μόνον τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος. Προχωρεῖ κατόπιν διὰ τῆς ἀντιθέσεως (ἐκεῖ ἔρως γυναικὸς πρὸς ἄνδρα, ἐδῶ ἔρως ἄνδρὸς πρὸς γυναῖκα) εἰς τὸν Ὀ ρ φ έ α, τοῦ ὁποίου ζητεῖ σοφιστικῶς νὰ ἐρμηνεύσῃ τὴν ἀποτυχίαν, διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὸν Ἀ χ ι λ λ έ α, τὸ κλασσικὸν παράδειγμ' ἀνωτερότητος, μὲ τὸ ὁποῖον ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἱστορίαν ὁ ἑλληνικὸς λαός, κηρύσσων ὅτι ὄχι ἡ ζωὴ, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενόν της εἶναι τὸ μέγιστον καὶ ἱερώτατον τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθόν. Ἄλλ' εἰς τὸ παράδειγμ' αὐτὸ ὁ Φαῖδρος ἀντιστρέφει τοὺς ὅρους. Δὲν ἔχομεν ἐδῶ αὐτοθυσίαν τοῦ ἐρῶντος ὑπὲρ τοῦ ἐρωμένου· ἀλλὰ τοῦ ἐρωμένου ὑπὲρ τοῦ ἐρῶντος. Ἀντιθέτως πρὸς τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Αἰσχύλου, ὁ Φαῖδρος ἀποδεικνύει φιλολογικώτατα, ὅτι ὁ Ἀχιλλεὺς π ρ έ π ε ι νὰ ἦτον ὁ ἐρώμενος. Βεβαίως αὐτὸ εἶναι ἀντιφατικὸν πρὸς τὴν ἀρχὴν ποὺ θέτει, ὅτι ὁ ἔρως ἐμβάλλει αἰσθήματ' αὐτοθυσίας, ἐφ' ὅσον τοῦ ἐρωμένου τὸ αἶσθημα πρὸς τὸν ἐραστὴν φιλία ἦτο, καὶ ἀμοιβαιότης εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτ' ἀπεκλείετο¹. Ἐν τούτοις ὁ ἐρώμενος ποὺ θυσιάζεται ὑπὲρ τοῦ ἐρῶντος, ἀπολαύει μεγαλυτέρας ἀμοιβῆς κατὰ τὸν Φαῖδρον. Καὶ τοῦτο ὄχι κυρίως διότι διὰ τὸν ἐραστὴν ἡ θυσία εἶν' εὐκολωτέρα, μικροτέρα ἐπομένως ἠθικῆς ἀξίας, ὡς κάτι ἀθέλητον ἐν μέρει (Φαῖδρ. 231a)· ἀλλὰ διότι ἀ ξ ί ζ ε ι ὁ ἐραστὴς περισσότερον τὴν θυσίαν ὑπὲρ αὐτοῦ, ὡς ὕπαρξις ἀνωτέρα καὶ ἱερωτέρα, ἀφοῦ μέσα του ἔχει ἓνα μέρος τῆς θείας οὐσίας, καλύτερα ἀκόμη τῆς θείας δυνάμεως· ἐνῶ ὁ ἐρώμενος παραμένει ἀντικείμενον ἀπλοῦν. Ἀξίζει λοιπὸν περισσότερον τὴν θυσίαν ὁ ἐρῶν, διότι ἀξίζει καὶ τὸν θαυμασμὸν περισσότερον καὶ τὴν λατρείαν. Ἔτσι ὑποδηλώνεται ἀσαφῶς καὶ ἀντιφατικῶς ὅ,τι κατόπιν θὰ μᾶς ἀναπτύξῃ ὁ Σωκράτης: ὅτι ὁ ἔρως

1. Τόσον ριζωμένη ἦτο ἡ ἐνεργητικὴ ἔννοια τοῦ ἔρωτος εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Ἑλλήνου, ὥστε καὶ εἰς τῆς Ἀλκήστιδος τὸ παράδειγμα ὁ ἔρως εὐρίσκεται μόνον πρὸς ἐκείνης τὴν πλευράν· ὁ Ἄδμητος ἦτο τὸ ἀντικείμενον ἀπλῶς τοῦ ἔρωτός της.

κατὰ τὸν ἔρῳντα πρέπει νὰ περιγραφῆ (204c), καὶ τὸν ἔρῳντα κυρίως ἀναβιβάζει ἀπὸ τὴν σφαῖραν ἑνὸς ἀνθρωπίνου αἰσθήματος πρὸς τὸ ἀντίκρουσμα τοῦ ἀπολύτου, τοῦ αἰωνίου, τοῦ θείου. Ἄλλ' εἰς τὸν λόγον τοῦ Φαῖδρου ἐμφανίζονται τὰ πράγματα ἄκομῃ ἀσαφῆ καὶ συγκεχυμένα, καὶ σκοτεινὰ παραμένουν πολλὰ προβλήματα. Ἰδιαιτέρως τὸ πρόβλημα, ποῦ θὰ φωτίσῃ καὶ πάλιν ὁ Σωκράτης εἰς τὰ ἴδια παραδείγματα κατόπιν 208d: τί ἀγαθὸν προσφέρουν οἱ αὐτοθυσιαζόμενοι εἰς τὸν ἑαυτὸν των μὲ τὴν θυσίαν των; Ὁχι πάντως τὴν ἱκανοποίησιν μιᾶς καλῆς πράξεως (αὐτὸ δὲν εἶν' ἑλληνικὴ ἀντίληψις), οὔτε τὴν ἐλπίδα κοινῆς εἰς τὸ μέλλον συμβιώσεως, ἀφοῦ οὔτε ἡ Ἄλκηστις οὔτε ὁ Ἀχιλλεὺς ἐγνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἀμοιβὴν ποῦ τοὺς ἐπερίμενε.

Ἐνας μικρὸς καὶ σύντομος ἐπίλογος συμπληρῶνει τὴν ὁμιλίαν, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ ἀτελεστέρα ἐξ ὄλων, ὅχι μόνον διότι εἶναι ἡ πρώτη.

4. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (180c—185c)

Ἀπὸ τὴν ἴδιαν ἄποψιν, ὅπως καὶ ὁ Φαῖδρος, ὡς παράγοντα δηλαδὴ τῆς ἠθικῆς ζωῆς τῶν ἀτόμων καὶ τῶν κοινωνιῶν, ἐξετάζει τὸν ἔρωτα ὁ Πausanias, ἀλλὰ πολὺ σοβαρώτερα καὶ πληρέστερα.

Τὸ π ρ ὄ σ ω π ο ν μᾶς εἶναι σχεδὸν μόνον ἀπὸ τὸν Πλάτωνα γνωστόν. Κατήγετο ἀπὸ τὸν δῆμον Κεραμέων (συνοικίαν τῶν Ἀθηνῶν, παρὰ τὸ σημερινὸν Θησεῖον) καὶ ἐμφανίζεται κατ' ἀρχὰς εἰς τὸν Πρωταγόραν 315d μεταξὺ τῶν ἀκροατῶν τοῦ Προδίκου ὡς ἐραστῆς τοῦ Ἀγάθωνος. Ὡς ἐραστῆς τοῦ Ἀγάθωνος ἀναφέρεται καὶ ὑπὸ τοῦ Ξενοφῶντος (Συμπ. 8,32) καὶ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ἐνταῦθα (177e, 193b). Ὁ Ξενοφῶν μᾶς προσθέτει ὅτι εἰς ἀπολογία τῆς ἀσελοῦς παιδεραστίας ὑπεστήριζεν, ὅτι καὶ στράτευμα ἀλκιμώτατον ἂν γένοιτο ἐκ παιδικῶν τε καὶ ἐραστῶν. Τὴν γνώμην αὐτὴν προβάλλει εἰς τὸ πλατωνικὸν Συμπόσιον 178e ὁ Φαῖδρος, ὅχι ὁ Pausanias τοῦ ὁποίου ὁ λόγος δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ χαρακτηρισθῆ ὡς ἀπολογία τῶν ἀκρασίᾳ ἐγκαλινδουμένων. Διὰ τοῦτο ὑπεστη-

ρίχθη υπό νεωτέρων φιλολόγων, ὅτι ὁ Ξενοφῶν ἀντλεῖ ἀπὸ σύγγραμμα τοῦ Πausανίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον παρέλαβεν ὁ Πλάτων καὶ ἔθεσεν εἰς τὸ στόμα τοῦ Φαίδρου—ὑπόθεσις ἀστήρικτος¹, ἐπινοηθεῖσα διὰ νὰ στηρίξη μίαν ἐπίσης ἀμφίβολον γνώμην, ὅτι τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος εἶναι προγενέστερον τοῦ πλατωνικοῦ. Ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ εἰσέλθω εἰς τὸ ἐπίμαχον αὐτὸ ζήτημα.

Ἡ σχέσις του μὲ τὸν Ἀγάθωνα ἐπιβάλλει νὰ τὸν φαντασθῶμεν κάπως προχωρημένον εἰς τὴν ἡλικίαν, δέκα τοῦλάχιστον χρόνια μεγαλύτερον ἀπὸ τὸν Ἀγάθωνα· μετὰ τὸν Σωκράτη θὰ εἶναι ὁ πρεσβύτερος τῶν συμποτῶν. Αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὴν φρόνιμον πρωτοβουλίαν του ἐναντίον τῆς οἰνοποσίας (176a), ἀλλὰ καὶ τὸν ὄλον τόνον τῆς ὀμιλίας του. Ὁ Πausανίας ὀμιλεῖ ἀντικειμενικὰ καὶ ψυχραῖμα, κάπως στεγνά, χωρὶς ἐνθουσιασμοὺς μεγάλους καὶ αἰσθηματικότητας, χωρὶς κτυπητὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ χωρὶς δριμύτητα εἰς τὴν ἐπίκρισιν. Εἶναι ὁ τόνος ἐνὸς ἀνθρώπου τοῦ κόσμου μὲ ὄριμον πείραν τῆς ζωῆς, ποὺ ζητεῖ νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸ βαθύτερον νόημα καὶ ν' ἀνεύρη τὰ ἐλατήρια καὶ τὴν σκοπιμότητα τῶν παραδεδομένων. Τὰ πράγματα τῆς κοινωνίας ἀντικρῶζει ρεαλιστικὰ καὶ χωρὶς ψευδαισθησίας, καὶ παρουσιάζει μὲ ἀκριβολόγον εἰλικρίνειαν καὶ θάρρος, ἀλλὰ καὶ κατὰ τρόπον ἄψογον ἐξωτερικῶς, ὀλόκληρον τὴν πραγματικότητα. Ἡ σύγκρισις πρὸς τὸν λόγον τοῦ Φαίδρου, εἰς τὸν ὁποῖον, ὅπως ἐλέχθη, ὑπόκειται ἡ αὐτὴ κεντρικὴ ἰδέα (ὁ Πλάτων ἐπίτηδες τοὺς ἐτοποθέτησε τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλον), θὰ μᾶς δείξῃ σαφέστερον τὴν διαφορὰν. Ἐκεῖ ἡ συστολὴ τοῦ νέου ἀφήνει τὸ θεμελιῶδες ζήτημα τῆς σαρκικῆς σχέσεως σκοτεινόν· ἐδῶ ἀντικρῶζεται καὶ τοῦτο μὲ θάρρος. Μὲ θάρρος ἐπίσης ἐκτίθεται, πῶς ἡ κοινὴ γνώμη κρίνει τὰς σχέσεις αὐτὰς εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἄλλαχοῦ. Ἐκεῖ ἐπισωρεύονται ὅλα ἀδιακρίτως, ἔρως γυναικὸς καὶ ἀφοσίωσις ἔραστοῦ ἢ ἐρωμένου, μυθολογία καὶ

1. Τοιοῦτον σύγγραμμα ἀγνοεῖ καὶ ὁ Ἀθήνσιος 216ε.

κοινωνιολογία, φιλολογία και ήθική, πρὸς ἀποτέλεσιν τροπαίου πρὸς τὸν Ἔρωτα τὸν ὑμνολογούμενον ὡς πηγὴν πάσης ἀρετῆς καὶ πάσης εὐδαιμονίας. Ἐδῶ δὲν ἔχομεν ἐγκώμιον τοῦ Ἔρωτος ἢ σημασία προβάλλει ἀφ' ἑαυτῆς ἀπὸ τὴν ἀνάλυσιν τῶν γεγονότων. Ἡ μυθολογία δὲν εἶναι θεμελιῶδες στοιχεῖον τῆς ὁμιλίας· χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς στόλισμα τῆς φράσεως, ὡς παραστατική διασάφησις τῆς διακρίσεως τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ στοιχείου εἰς τὸ φαινόμενον ἔρως, καὶ τῶν μέσων ἀκόμη τῶν ἀγαθῶν ἢ κακῶν πρὸς πραγματοποίησιν του ¹. Τὸ βλέπει κανεὶς : δὲν ἔχομεν ἐνώπιόν μας νεαρὸν ἐνθουσιώδη, ὁ ὁποῖος συρράπτει προχειρῶς ὅ,τι ἀπὸ διαβάσματα ἢ ἀκροάματα ἔχει συγκρατήσει ἢ μνήμη του. Ὁ Πausanias εἶν' ἓνας ἄνθρωπος, ποὺ ἐσκέφθη καὶ ἔζησε τὰ προβλήματα τοῦ ἔρωτος (τὰ ζῆ ἀκόμη καὶ τώρα) καὶ τὰ ἔχει τόσο καθαρά μέσα του, ὥστε νὰ ἡμπορῆ μὲ λογικὴν ἀκολουθίαν νὰ τὰ ἐκθέσῃ. Τὰ ἐσκέφθη τόσο, ὥστε νὰ ἔχη τὴν ἐπίγνω-

1. Διὰ τοῦτο λείπουν εἰς τὸν λόγον τὰ ρητορικὰ στολίδια (τὰ Ἰσα 185c δὲν ἀναφέρονται εἰς αὐτόν, ὅπως πιστεύουν μερικοί), ἐνῶ τοῦναντίον ἔχομεν δύο περιόδους μὲ αὐστηρὰν σχετικῶς παραλληλίαν, ὅπως ὑπαγορεύει ἡ λογικὴ τῶν συνοχῆ, 184de καὶ 185a. Παραθέτω τὸ σχῆμα τῆς δευτέρας :

A	{	1. Εἰ γὰρ τις ἐραστῆ ὡς πλουσίῳ πλοῦτου ἔνεκα χαρισάμενος ἐξαπατηθεῖ καὶ μὴ λάβοι χρήματα, 2. ἀναφανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, 3. οὐδὲν ἤττον αἰσχρὸν.
B	{	4. δοκεῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος τό γε αὐτοῦ ἐπιδειξαι, 5. ὅτι ἔνεκα χρημάτων ὀτιοῦν ἂν ὀτρωοῦν ὑπηρετοῖ. 6. τοῦτο δὲ οὐ καλόν.

κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον κᾶν

A'	{	1'. εἰ τις ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν ἐραστοῦ ἐξαπατηθεῖ, 2'. ἀναφανέντος ἐκείνου κακοῦ καὶ οὐ κεκτημένου ἀρετῆν, 3'. ὅμως καλὴ ἢ ἀπάτη.
B'	{	4'. δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καθ' αὐτὸν δεδηλωκέναι, 5'. ὅτι ἀρετῆς γ' ἔνεκα καὶ τοῦ βελτίων γενέσθαι πᾶν ἂν παντὶ προθυμηθεῖ. 6'. τοῦτο δὲ αὖ πάντων κάλλιστον.

σιν, ὅτι καὶ ἡ διεξοδική του ἀκόμη ἀνάλυσις (ὁ λόγος του, διπλάσιος τοῦ λόγου τοῦ Φαίδρου, εἶναι ἴσος εἰς ἕκτασιν καὶ ὄχι κατώτερος, νομίζω, εἰς σημασίαν ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Ἀριστοφάνους) δὲν εἶναι ἀρκετή· εἶναι πάντοτε κάτι πρόχειρον ἐπιδεκτικὸν περαιτέρω ἀναπτύξεως. Αὐτὴν τὴν σημασίαν ἔχει ἡ παρατήρησις του εἰς τὸ τέλος (καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ τὴν προσθέτει 185c), ὅτι ἐξέθεσεν ἐκ τοῦ προχείρου ὅσα εἶπεν¹.

Ἦδη εἰς τὸ προοίμιον, εἰς τὸ ὁποῖον ὄχι χωρὶς ἐπίδειξιν ἐπικρίνεται ὁ τρόπος ποὺ ἐτέθη τὸ ζήτημα, προβάλλει τὸ ἀκριβολόγον πνεῦμα τῆς ὁμιλίας. Εἰς τὸν ἀπλοϊκισμόν τοῦ Φαίδρου, ὁ ὁποῖος βλέπει τὰ πράγματα μονοκόμματα καὶ αὐτονόητα, ὁ Πausanίας ἀντιτάσσει τὴν προβληματικότητα τοῦ θέματος καὶ τὴν ἀνάγκην ἀκριβεστερας διαγραφῆς τῶν ὀρίων του. Βεβαίως δὲν προχωρεῖ εἰς τὸν καθορισμὸν τῆς φύσεως τοῦ ἔρωτος—αὐτὸ θὰ τὸ ἀξιῶσῃ ὁ Ἀγάθων κατόπιν, θὰ τὸ πραγματοποιήσῃ ὅμως πρῶτος ὁ Σωκράτης—ἀλλ' ὅπωςδήποτε εἶν' ἓνα βῆμα πρὸς τὰ ἔμπρός, ὅτι τονίζεται ἡ ἀνάγκη διακρίσεως.

Ἡ διάκρισις αὕτη, εἰς τὴν ὁποίαν εἶναι ἀφιερωμένον τὸ πρῶτον μέρος τοῦ λόγου 180d—182a τὸ θεωρητικόν, ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν πιστοποίησιν² τῆς ὑπάρξεως δύο μορφῶν Ἀφροδίτης, τῆς Οὐρανίας καὶ τῆς Πανδήμου, διὰ τὴν στηρίξιν ἐπ' αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῶν δύο Ἐρώτων, τοῦ Οὐρανίου καὶ τοῦ Πανδήμου³. Ἀλλὰ δὲν σταματᾷ εἰς τὴν μυθολογίαν, ὅπως ὁ Φαί-

1. Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ὁ Πλάτων θέλει νὰ τονίσῃ εἰρωνικῶς τὴν ἀντίθεσιν πρὸς τὴν διεξοδικότητα τῆς ὁμιλίας του.

2. Ἔτσι καὶ κατόπιν ὁ Πausanίας ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὰ γεγονότα· πουθενὰ δὲν ζητεῖ νὰ οἰκοδομήσῃ οὐτοπικῶς. Τὸ νὰ ὑπάρξῃ νόμος ἀπαγορεύων τὸν ἔρωτα παίδων (181e) εἶναι πραγματοποιήσιμον· ὡς ἀνάλογον παρουσιάζεται ἡ νομοθετικὴ προστασία τῶν ἐλευθέρων γυναικῶν.

3. Ἡ διάκρισις ἀπαντᾷ ἤδη εἰς τὸν Εὐριπίδην fr. 551 (ἐνὸς δ' ἔρωτος ὄντος οὐ μί' ἡδονή· οἱ μὲν κακῶν ἐρῶσιν, οἱ δὲ τῶν καλῶν)· ἀλλὰ ἐκεῖ διακρίνονται ὄχι δύο φύσεις, ἀλλὰ τὰ διττὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐνὸς ἔρωτος. Ἀνάλογος εἶναι ἡ κατόπιν 184c

δρος. Μὲ μίαν φιλόφρονα παρατήρησιν, ὅτι διὰ κάθε θεότητα ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν ὑποχρέωσιν καλὰ νὰ λέγῃ, παρατήρησιν ἢ ὁποία μαρτυρεῖ σεβασμὸν πρὸς τὰ παραδεδομένα μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ θεῖον—καὶ τοῦτο χαρακτηριστικὸν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ κόσμου—ζητεῖ ὅ,τι μυθολογικῶς διετύπωσε, νὰ καθορίσῃ λογικῶς ἀκριβέστερον. Μία καὶ ἡ αὐτὴ πράξις δὲν ἠμπορεῖ νὰ κριθῇ ἀξιολογικῶς πάντοτε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον· θὰ κριθῇ ἀναλόγως τῶν ἐλατηρίων, τῶν μέσων, τῶν τρόπων, τῶν σκοπῶν, τῶν ἰδιαιτέρων γενικῶς συνθηκῶν, ὑπὸ τὰς ὁποίας ἐπραγματοποιήθη¹. Εἶναι κήρυγμα βεβαίως τοῦτο μιᾶς ἠθικῆς μορφοκρατικῆς (Formalismus). τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐγκρίνη ὁ Πλάτων, ὁ ὁποῖος πιστεύει ὅτι ὄχι μόνον κατὰ τὴν μορφήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ περιεχόμενον τῶν πράξεων μας χωρεῖ κρίσις ἠθικῆ. Ὁδηγεῖ ἀλλωστε συχνὰ τὸ δίδαγμα τοῦτο εἰς ἓνα σχετικισμὸν ἠθικὸν καὶ καιροσκοπίαν ἐπικίνδυνον. Ἄλλ' εἶναι κάτι, τὸ ὁποῖον μᾶς ὑπαγορεύει ἢ ἄμεσος πείρα τῆς ζωῆς², μὲ τὴν κατὰ λαοὺς καὶ ἐποχὰς ποικιλίαν τοῦ περιεχομένου τῶν ἠθικῶν κανόνων, ὅπως τὴν εἶχαν παρατηρήσει καὶ φιλοσοφικῶς ἐκμεταλλευθῆ οἱ σοφισταὶ τοῦ 5. αἰῶνος³. Ἄλλωστε καμμία ἠθικῆ δὲν ἠμπορεῖ ν' ἀπαλλαγῇ τελείως τῶν μορφο-

---

διάκρισις τῶν δύο εἰδῶν δουλείας. Μεγαλυτέραν ἀναλογίαν παρουσιάζει ἢ παρ' Ἡσιόδῳ διάκρισις τῆς ἀγαθῆς καὶ τῆς κακῆς Ἔριδος.

1. Αὐτὸ μεταφέρεται ἐδῶ εἰς τὸ θεῖον. Τὸ θεῖον ὑπάρχει, ἐφ' ὅσον εἶναι αἰσθητὴ ἢ ἐνέργειά του· ἂν ἢ ἐνέργεια αὐτὴ παρουσιάζεται διττῇ, τότε σημαίνει ὅτι εἶναι ἔργον δύο θεοτήτων διαφορετικῶν. Ἔτσι ἔχομεν τοὺς δύο Ἔρωτας.

2. Μὴ λησμονοῦμεν ἐπίσης ὅτι ὁ Πausanias ὁμιλεῖ περὶ τοῦ καλοῦ, ὄχι περὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Καὶ καλὸν εἰς τὴν ἠθικὴν του σημασίαν εἶναι πάντοτε ὅ,τι εἶναι σύμφωνον πρὸς τοὺς κανόνας τοὺς ἠθικοὺς μιᾶς κοινωνίας, ὅ,τι εἰς τὰ μάτια τῆς κοινῆς γνώμης ἀποκτᾷ ἀναγνώρισιν καὶ ἔπαινον. Ἔχει ἐπομένως πάντοτε κάτι τὸ ἐξωτερικὸν ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἀγαθόν.

3. Ἀριστοτέλους Πολιτ. 1333a 9—11 πρὸς γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ μὴ καλὸν οὐχ οὕτως διαφέρουσιν αἱ πράξεις καθ' αὐτάς ὡς ἐν τῷ τέλει καὶ τῷ τίνος ἕνεκεν. Πρβλ. Ἰσοκρ. Παναθην. 223.

κρατικῶν στοιχείων¹· κατὰ τί διαφέρει τότε ἡ πρᾶξις τοῦ τυμβωρύχου καὶ τοῦ ἀρχαιολόγου ;

Δι' ὀλίγων χαρακτηρίζεται (181ab) ὁ π ἄ ν δ η μ ο ς ἔ ρ ω ς. Εἶναι ὁ ἔρως τῶν κοινῶν ἀνθρώπων, τῆς μεγάλης μάζης, ὁ ἔρως ποὺ δὲν ἔχει ἔξω αὐτοῦ, ἔξω δηλαδή τῆς αἰσθησιακῆς ἀπολαύσεως, ἓνα σκοπὸν ἀνώτερον² νὰ πραγματοποιήσῃ — ἔλλειψις βαρεῖα δι' ἓναν ὀρθολογιστὴν! — ἔρως ἐπομένως ἐφήμερος καὶ ἀποκλείων πᾶσαν ψυχικὴν ἐπαφήν. Τοιοῦτος εἶναι ὁ ἔρως πρὸς τὰς γυναῖκας γενικῶς³ καὶ πρὸς τὰ μικρὰ παιδιά· διότι ψυχικὴ ἐπαφή (καὶ ψυχικὴ ἐπαφή διὰ τοὺς ἀρχαίους νοεῖται ὄχι μόνον εἰς τὰ αἰσθήματα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἔργα καὶ τὴν κοινωνικὴν δρασίαν) δὲν εἶναι δυνατὴ οὔτε μὲ τὴν γυναῖκα οὔτε μὲ τ' ἀνώριμα παιδιά· πολὺ ὀλιγώτερον ἀμοιβαιότης ἠθικῆς ἐπιδράσεως. Διότι κάθε ἀληθινὴ ἐπικοινωνία ψυχῶν προϋποθέτει ἐλευθέραν προσωπικότητα καὶ αὐτόβουλον ἐκλογὴν — καὶ αὐτὰ στερεῖται κάθε φύσις, ἢ ὁποῖα ἤμπορεῖ νὰ ὑποστῇ βίαν⁴ καὶ πίεσιν ὡς ἀσθενής, ἢ νὰ ἐξαπατηθῇ ὡς ἄφρων καὶ ἐπιπολαία⁵. Καὶ πῶς ἤμπορεῖ δὲ ν' ἀσκήσῃ ἐπίδρασιν ἀληθινὴν ἓνα πλάσμα παθητικὸν καὶ ἄκριτον; Παραπλάνησιν ναί, ὅπως καὶ οἶονδῆποτε ἀντικείμενον ποθητὸν ἤμπορεῖ νὰ τυφλώσῃ τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἔτσι γίνεται κανεὶς γυναικὸς ἤττων, ὅπως γίνεται καὶ χρημάτων ἤττων. Ἀλλὰ τοιαύτη ὑποδούλωσις εἶναι τὸ ἀντίθετον ἀκριβῶς ἀπ' ὅ,τι εἰς

1. Ἡ διάκρισις αὕτη εἶναι πρόδρομος τῶν ἀδιαφόρων τῆς στωικῆς φιλοσοφίας.

2. Αὐτὸ σημαίνουν αἱ φράσεις ἐξεργάζεται ὅ,τι ἂν τύχη καὶ ὄθεν δὴ ξυμβαίνει αὐτοῖς ὅ,τι ἂν τύχῃσι, τοῦτο πράττειν.

3. Ὡστε οὐράνιος ἔρως πρὸς γυναῖκα δὲν ὑπάρχει. Ἡ διάκρισις τῶν δύο ἐρώτων ἀνάγεται μόνον εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτα· μόνον ἐκεῖνος ἦτο ἐπιδεκτικὸς πνευματικότητος.

4. Αὐτὸ σημαίνει ἀδικία 182a· τὸ ἀντίθετον νομίμως.

5. Ἡ γυναῖκα ἔχει καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἐλαττώματα, καὶ τὰ ἔχει, κατὰ τὴν ἀντίληψιν τῶν ἀρχαίων, διὰ βίου. Τὰ παιδιά τὰ ἔχουν, ὅταν εἶναι μικρά, χωρὶς νὰ εἶναι βέβαιον πῶς θὰ τ' ἀποβάλουν κατόπιν (181e). Διὰ τοῦτο ψέγει ὁ Πausanias τῶν ἐραστῶν αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν· βιάζονται.

έναν ἐλεύθερον προσφέρει ἓνα αἶσθημα ἐλεύθερον. Ἐντεῦθεν καὶ ἡ μυθολογικὴ ἐξήγησις τῆς κατωτερότητος τοῦ Πανδήμου Ἐρωτος εἰς τὴν γέννησίν της ἢ Ἀφροδίτη ἢ Πάνδημος, ἡ ὁποία εἶναι καὶ νεωτέρα, δηλαδὴ ἀνώριμος καὶ ἀτελής, ἔχει τὸ στοιχεῖον τῆς κατωτερότητος, τὸ θηλυκόν. Ἐτσι καὶ ἡ μυθολογικὴ παράδοσις περὶ Ἀφροδίτης ἐξηγεῖται ψυχολογικῶς.

Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφή τοῦ οὐρανίου ἔρωτος (181cd). Στρέφεται πάντοτε πρὸς τὸ ἄρρεν, τὸ ὁποῖον ἔχει σώματος καὶ νοῦ μεγαλυτέρας δυνάμεις¹, ὀλιγωτέρας ἐπομένως δυνατότητας περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας—καὶ δὴ πρὸς τοὺς ὠριμωτέρους ἤδη νέους, τοὺς εὐρισκομένους δηλαδὴ εἰς ἡλικίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ οἰκοδομηθῇ δεσμὸς φιλίας διὰ βίου², ἀφοῦ θὰ ἔχη ἤδη σχεδὸν διαμορφωθῇ ἡ προσωπικότης. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ ὁ νέος εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐκλέξῃ ἐλευθέρως καὶ ὑπευθύνως τὸν ἔραστήν του καὶ δὲν θὰ γίνῃ ἀντικείμενον μόνον σαρκικῆς ἀπολαύσεως, ὅπως ἓνα σῶμ' ἀγοραστόν. καὶ ὁ ἔραστής θὰ οἰκοδομῇ ἐπὶ δοκιμασμένου ἐδάφους, ἀφοῦ ἡ προτίμησις του ἠμπορεῖ νὰ στραφῇ εἰς κάτι ψυχικώτερον. Διὰ τοῦτο προτείνεται νομοθετικὴ τοῦ ζητήματος ρύθμισις: πρέπει ν' ἀπαγορευθῇ νομοθετικῶς ὁ ἔρως τῶν μικρῶν παιδιῶν³, καὶ τοῦτο (χαρακτηριστικόν!) πρὸς τὸ συμφέρον ὄχι τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ τῶν ἔραστῶν, οἱ ὁποῖοι δυσφημοῦνται ἐξ αἰτίας τῶν πανδήμων αὐτῶν ἔραστῶν τῆς σαρκός, ὥστε νὰ καταδικάζεται γενικῶς ἡ σχέσις πρὸς τὸν ἔραστήν⁴. Τοιαύτη ὁμαδικὴ κατάκρισις εἶναι ἀπολύτως ἄδικος

1. Αὐτὸ τίθεται ὡς αὐτονόητον. Καὶ ὁ Ξενοφῶν Συμπ. 2, 9 εὐρίσκει, ὅτι ἡ γυναῖκα στερεῖται γνώμης καὶ ἰσχύος.

2. Διότι τὸ κύριον προσὸν τοῦ ὀρθοῦ ἔρωτος εἶναι ἡ μ ο - ν ι μ ό τ η ς (ἡ πίστις θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς), τὴν ὁποῖαν ἐξασφαλίζει ἡ ἐλευθέρα καὶ συνετὴ ἐκλογή (183e, 184b).

3. Κάτι τὸ ὁποῖον θὰ ἐσήμαινεν ἔμμεσον ἀναγνώρισιν τοῦ ἔρωτος τῶν ἐφήβων.

4. Εἶναι τὸ μόνον σημεῖον ὅπου ὁ τόνος τῆς ὀμιλίας ἐξέρχεται κάπως τῶν ὀρίων τῆς ψυχραιμίας· ὁ Πausanias ὀμιλεῖ ἐδῶ ἀγανακτημένος.

καὶ ἀντίθετος πρὸς τὸν κανόνα ποὺ ἔθεσεν, ὅτι πρέπει νὰ ληφθῆ ὑπ' ὄψιν καὶ τὸ πῶς ἀσκεῖται ὁ ἔρωσ, ἂν ἀσκεῖται κοσμίως, μὲ λεπτότητα καὶ εὐπρέπειαν, καὶ νομίμως, σύμφωνα μὲ τὸν νόμον, μὲ τὰς κρατούσας ἠθικὰς ἀρχάς.

Ἄλλὰ ποῖον νόμον; Ἔτσι εἰσέρχεται ὁ Πausanias εἰς τὸ δεύτερον μέρος τῆς ἀναπτύξεώς του, τὸ κοινωνιολογικὸν 182a - 185b, ὅπου ἐξετάζεται ὁ ἔρωσ ὡς θεσμὸς κοινωνικὸς, ὄχι ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον ἠθικὴν του ἀξίαν. Ὅπως γενικῶς τῶν Ἰώνων ἢ περὶ πολιτισμοῦ φιλοσοφία¹, καὶ ὁ Pausanias ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν, ὅτι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ κοινωνικὸν γεγονὸς διαφοροτρόπως κρίνεται εἰς τοὺς διαφόρους τόπους· ἄλλοῦ καταδικάζεται ἀπολύτως, ἄλλοῦ ἐγκρίνεται ἀνεπιφυλάκτως, μόνον εἰς τὰς Ἀθήνας ἢ κρίσις εἶναι προβληματικὴ. Ὁ Pausanias διαβλέπει καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις τὴν ἀξιοκατάκριτον² ἀπλοποίησιν ἑνὸς πράγματος, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν φύσιν του εἶναι (τὸ ἀνέπτυξεν ἤδη) πολυσύνθετον³. Καὶ ἡ ἀπλοποίησις αὐτὴ ἐχώρησε πρὸς τὰ δύο ἄκρα. Εἰς τοὺς Ἡλείους καὶ τοὺς Βοιωτοὺς ἔχει ὀδηγήσει ἢ ἐξέλιξις εἰς ἕνα εἶδος «ἐλευθέρου ἔρωτος», καὶ τοῦτο ἀπὸ ψυχικὴν ὀκνηρίαν· ἐχρειάζετο προσπάθεια πνευματικὴ νὰ διακρίνης τοὺς καλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀναξίους ἔραστὰς ἢ ἐρωμένους, καὶ πολὺ μεγαλυτέρα νὰ προσπαθήσῃ μὲ ἀνταλλάγματα πνευματικὰ νὰ κερδίσῃ τὴν εὖνοιαν τοῦ ἐρωμένου καὶ νὰ τὸν παιδαγωγήσῃ⁴. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἰωνίαν καὶ εἰς τὰς βαρβάρους χώρας κατακρίνεται ὁ ἔρωσ ὁ παιδικὸς ὄχι διὰ τὰς σαρκικὰς του παρεκτροπὰς, οὔτε ἀπὸ ἔλλειψιν πνευματικότητος, ἀλλ' ἀπὸ πολιτικὴν σκοπιμότητα τῶν ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι (χαρακτηριστι-

1. Τὴν συνεχίζει ὁ Ἀριστοτέλης μὲ τὰς Πολιτείας του.

2. Πρβλ. 182d ἐνθάδε δὲ πολὺ κάλλιον νενομοθέτηται.

3. Ἀντὶ τῆς ἐλευθέρας τοῦ ἀνθρώπου βουλήσεως ἀποφασίζει ἕνας θεσμὸς, ἐξωτερικαὶ διατάξεις ἀναπληρῶνουν τὴν ἐκτίμησιν ἐσωτερικῶν τεκμηρίων, ὅπως ὁ χαρακτήρ καὶ τὰ ἐλατήρια· λείπει ἢ ἐξατομίκευσις, προϋπόθεσις κάθε γνησίας ἠθικῆς πράξεως.

4. Αὐτὸ σημαίνει τὸ δεινοὶ λέγειν.

κόν τοῦ ὀρθολογιστοῦ!) ἐπέβαλλον ὡς ἠθικὴν ἀντίληψιν ὅ,τι κυρίως τὰ συμφέροντά των ἐξυπηρετεῖ. Διότι ὁ ἔρως ὅπως καὶ ὁ ἀθλητισμὸς καὶ ἡ φιλοσοφία—καὶ τὰ τρία συνδέονται ἱστορικῶς, διότι ἐξεπήγασαν ἀπὸ τὸ γυμνάσιον· θὰ τὰ συνδέσῃ ὁ Πλάτων καὶ φιλοσοφικῶς—δημιουργοῦν μεταξὺ τῶν προσώπων δεσμοὺς δυνατοῦς, ἐπικινδύνους διὰ τοὺς κυβερνήτας· εἶναι ἡ ἀκρόπολις τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρεπείας¹, πού εἶναι ἀσύμφορα εἰς τυραννικὰ καθεστῶτα. Ἀπόδειξις ἡ τυραννοκτονία τοῦ Ἀρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος.

Περισσότερον διεξοδικὴ εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῶν κρατούντων ἐν Ἀθήναις (182d-185b)· εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν ἄλλωστε, εἰς τὴν ὁποῖαν ἀνεπιφύλακτος δὲν ἦτο ἡ ἔγκρισις ἢ ἡ κατάκρισις τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, παρουσιάζεται ὁ ἔρως ὡς πρόβλημα. Ὁ Πausanias ἀρχίζει καὶ ἐδῶ ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν μιᾶς ἀντιφάσεως. Ἐνα πλῆθος ἐνδείξεων παρουσιάζει τὸν ἔρωτα ὡς κάτι ἀξιέπαινον καὶ ἀξιοσύστατον εἰς τὴν ἀντίληψιν τῆς κοινῆς γνώμης (182d-183b): ὁ ἔρως γίνεται φανερά, δὲν εἶν' ἐντροπὴ δηλαδὴ νὰ ὁμολογήσῃς, ὅτι ἔχεις ἐρώμενον ἢ ἐραστήν· στρέφεται πρὸς τὰς ἐκλεκτοτέρας φύσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας καὶ ἠθικὰς ἀξιώσεις μεγαλυτέρας ἔχει ἡ κοινωνία, δὲν μειώνει δηλαδὴ τὴν κοινωνικὴν των ὑπόληψιν· ἐπιδοκιμάζεται ἢ ἐπιτυχία καὶ ἐνθαρρύνεται ἢ γίνεται ἀνεκτὴ κάθε προσπάθεια πρὸς τοῦτο, ἀκόμη καὶ ἂν χρησιμοποιῆ μέσα ὄχι ἀπολύτως ἀξιοπρεπῆ—ἢ ἱερότης τοῦ σκοποῦ ἐξαγιάζει καὶ τὰ μέσα ταῦτα· ἀκόμη καὶ ἡ ἐπιπορκία, κατὰ τὴν κρατούσαν ἠθικὴν, ἐπιτρέπεται εἰς τὸν ἔρωτα. Καὶ ἀντιθέτως, οἱ γονεῖς λαμβάνουν κάθε εἶδους πρόνοιαν, διὰ νὰ προστατεύσουν τὰ παιδιά των ἀπὸ τοὺς ἐραστάς καὶ ἀπὸ τὸ ὄνειδος τοιαύτης σχέσεως (183cd).

Τὴν ἐξήγησιν τῆς ἀντιφάσεως αὐτῆς δίδει ὁ Pausanias (183d—185b) ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κανόνος, τὸν ὁποῖον ἔθεσεν εἰς τὴν ἀρχὴν, περὶ τῆς σχετικότητος

1. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνῃ τοῦ Φαίδρου. Χαρακτηριστικόν: ὅ,τι ἡμεῖς αἰσθανόμεθα πῶς ταπεινώνει, διὰ τοὺς ἀρχαίους ἦτο πηγὴ φρονημάτων μεγάλων.

κάθε αξιολογικῆς κρίσεως. Ὁ ὑπάρχων νόμος ἠθέλησε νὰ ἐμποδίσει τὴν δημιουργίαν ἐρωτικῶν δεσμῶν χυδαίων καὶ ἐφημέρων. Ἀντὶ ν' ἀποφασίσει ὁ θεσμὸς ὁμαδικῶς, ἀφήνει τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐθύνην τῆς διαγνώμης εἰς τὸ ἄτομον, ἂν θὰ δεχθῆ ἢ ὄχι τοιοῦτον ἔρωτα. Αἱ ἐπιφυλάξεις τῆς κοινωνίας περὶ τῆς ἠθικότητος τοιοῦτου δεσμοῦ ἐπιβάλλουν εἰς τὸν ἐρώμενον τὴν ὑποχρέωσιν καὶ τοῦ ἀφήνουν τὸν ἀπαιτούμενον χρόνον καὶ ὠριμότητα νὰ βασανίσῃ πρῶτον τὸν χαρακτῆρα τῶν θαυμαστῶν του καὶ τὴν εἰλικρίνειαν καὶ τὴν γονιμότητα τῆς ἀγάπης των. Ἀποτελοῦν ταυτοχρόνως ἐγγύησιν, ὅτι καὶ τὰ ἰδικά του ἐλατήρια ἀγνὰ θὰ εἶναι, καὶ ὄχι ὑστερόβουλος ἐπιθυμία κέρδους ἢ ἀξιομάτων, εἴτε ὑποταγὴ ἀπὸ φόβον ἢ ἐπιπολαιότητα. Κατ' αὐτὸν καὶ μόνον τὸν τρόπον ἐξασφαλίζονται τὰ δύο θεμελιώδη στοιχεῖα κάθε γνησίου φιλίας δεσμοῦ: ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ μονιμότης.

Ὁ ἰδεώδης λοιπὸν ἔρωσ εἶναι ἐκεῖνος, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν σύναψιν ἐραστῆς καὶ ἐρώμενος ὁδηγοῦνται ἀπὸ ἐλατήρια εὐγενῆ: ὁ ἓνας εἰς ἀντάλλαγμα τῆς εὐνοίας ἀγαπημένου προσώπου εἶναι πρόθυμος νὰ προσφέρῃ κάθε εἶδους ἐκδούλευσιν· ὁ ἄλλος περιμένει ἀπὸ τὸν ἐραστήν του μὲ τὰ πολλά του ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ χαρίσματα νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ τελειοποιηθῆ, νὰ γίνῃ καλύτερος¹. Καὶ ὁ ἓνας καὶ ὁ ἄλλος εἶναι δοῦλος μαζί καὶ κυρίαρχος, ἀφοῦ διακονία ἀμοιβαία εἶναι ὁ ἔρωσ καὶ κάθε γνησία φιλία².

Ἄλλ' ἂν ὁ ἐρώμενος³ ἔχη διαψεύσεις; Καὶ εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦτο ἀπαντᾷ ὁ Πausανίας (184e-185b) ἐπὶ τῇ βάσει τῆς γενικῆς ἀρχῆς: τὸ πᾶν εἶναι τὰ ἐλατήρια. Ἄν τὰ ἐλατήρια ὑπῆρξαν ἀγνὰ καὶ (αὐτὸ προσυπονο-

1. Τὴν θεωρίαν αὐτὴν περὶ ἀνταλλαγμάτων προϋποθέτει καὶ ἡ πρότασις τοῦ Ἀλκιβιάδου πρὸς τὸν Σωκράτη 218d.

2. Πρβλ. καὶ ἀνωτ. 57* κεξ. Καὶ ὁ Ξενοφῶν (Λακεδ. Πολιτ. 2, 12—14) καταδικάζει τὴν ἀνεπιφύλακτον κατάκρισιν τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος ἢ τὴν ἀνεπιφύλακτον ἔγκρισιν ὑπὸ τῶν Ἡλείων καὶ Βοιωτῶν, ἐπαινεῖ δὲ τὴν μέσην τάξιν, τὴν ὁποίαν ὁ Λυκοῦργος ἐθέσπισεν: εἴ τις αὐτὸς ὢν οἷον δεῖ ἀγασθεῖς ψυχὴν παιδὸς πειρῶτο ἄμεμπτον φίλον ἀποτελέσασθαι καὶ συνεῖναι.

3. Ὁ ἐραστῆς πάντως ἀπέλαβεν ἤδη τ' ἀνταλλάγματά του.

εἶται) δὲν παρέλειψεν ὁ ἐρώμενος καμμίαν προσπάθειαν νὰ δοκιμάσῃ τὸν ἐραστήν, ἢ ἐξαπάτησις βαρύνει ἠθικῶς τὸν ἐραστήν, ὄχι τὸν ἐξαπατηθέντα· εἶναι μάλιστα πρὸς τιμὴν τοῦ ἐξαπατηθέντος, ἀφοῦ ἀποδεικνύει πόσον ζωηρὸς ἦτον ὁ πόθος τῆς τελειοποιήσεώς του. Μ' ἓνα σύντομον ἐπίλογον, ὅπου ἐπανέρχεται εἰς τὴν ἐν ἀρχῇ διάκρισιν τῶν δύο ἐρώτων (185c), κλείει ὁ Πausανίας τὸν λόγον του.

Ἡ ἐξήγησις τοῦ Πausανίου στηρίζεται πάντως εἰς ἓνα πλῆθος ὀρθῶν παρατηρήσεων, γόνιμος δὲ ἐπίσης εἶναι ἡ διάκρισις τῶν δύο ἐρώτων¹. Ἐντούτοις ἡ ὄλη του ἀνάπτυξις ἔχει ἓνα βασικὸν ἐλάττωμα: εἶναι στενῶς ὀρθολογιστικὴ. Τὰς ἠθικὰς κρίσεις ἀντικρῶζει ὁ Πausανίας ὡς συνειδητὴν ἐνέργειαν ἐνὸς φανταστικοῦ νομοθέτου, ὁ ὁποῖος τὰς ἐρρυθμίσεν ἐπὶ τῇ βάσει αὐστηρᾶς λογικῆς σταθμίσεως τῶν ὑπὲρ καὶ τῶν κατὰ, γνήσιος εἰς τοῦτο μαθητῆς τῶν σοφιστῶν². Τὰ κοινωνικὰ φαινόμενα ζητεῖ νὰ ἐρμηνεύσῃ ὡς κείμενα νομικά, λογικῶς δηλαδὴ καὶ περιπτωσιολογικῶς, ὄχι ψυχολογικῶς καὶ ἱστορικῶς. Ἐντεῦθεν κρίνει φαινόμενα ἀπλῶς συνοδευτικὰ ὡς δημιουργικὰς αἰτίας³, ὅσα δὲ λέγει περὶ τῆς ἀντιφατικότητος εἰς τὰς Ἀθήνας δεικνύουν μὲν τί ἠθικὰ κέρδη θὰ ἤμποροῦσε κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ ἀπὸ τὴν κατάστασιν, τὴν γένεσιν ὅμως αὐτῆς διόλου δὲν ἐξηγοῦν⁴. Εἶναι ὅλα μία ἐγκεφαλικὴ σύλληψις κοι-

1. Ἄν καὶ ἀναχωρεῖ ἀπὸ κάτι καθαρῶς ὑποκειμενικὸν καὶ ἀνεξέλεγκτον, ὄχι ἀπὸ τὴν φύσιν αὐτὴν τοῦ ἔρωτος καὶ ἀπὸ τοὺς καρπούς του (τὸν τόκον), ὅπως θὰ δείξῃ κατόπιν ὁ Σωκράτης.

2. Ἔτσι καὶ οἱ ὀρθολογισταὶ τοῦ 18. αἰῶνος καὶ οἱ κατ' εὐθεϊαν ἀπόγονοί των εἰς τὴν ἐποχὴν μας, οἱ Μαρξισταὶ, κρίνουν κοινωνικοὺς θεσμούς, ὅπως ἡ θρησκεία, ἡ ἠθικὴ, ἡ τέχνη.

3. Π.χ. ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὁ παιδικὸς ἔρως, ὅπως τὸν ἀναπτύσσει ἐδῶ ὁ Πausανίας, ὑπερβαίνει τὰς διανοητικὰς δυνάμεις ἐνὸς Ἡλείου ἢ ἐνὸς Βοιωτοῦ (ὅπως καὶ ἐνὸς συνηθισμένου Ἀθηναίου), ἀλλὰ δὲν ἦτον αὐτὸς ὁ λόγος τῆς ἐπιδοκιμασίας τοῦ θεσμοῦ. Ἐπίσης ἀληθὲς εἶναι ὅτι τὸ γυμνάσιον ὑπῆρξεν ἡ ἀκρόπολις ἀντιστάσεως ἐναντίον κάθε τυραννίας· ἀλλὰ δὲν εἶν' αὐτὸς ὁ λόγος, ποὺ κατεδίκαζαν οἱ Ἰῶνες τὸν παιδικὸν ἔρωτα.

4. Τὴν ἱστορικὴν ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου προσφέρω ἄνωτ. σ. 44*.

νωνιολόγου· δὲν ἠντλήθησαν ἀπὸ τὴν ζωντανὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος καταδικάζει τοὺς ἔρωμένους, ἀλλὰ θαυμάζει καὶ ζηλεύει τοὺς εὐτυχεῖς ἔραστὰς¹.

Ἄλλ' ἀφ' ἑτέρου ἄδικον ἔχουν ὅσοι ἐκ τῶν νεωτέρων φιλολόγων, παρασυρόμενοι ἀνεπιγνώστως ἀπὸ τοῦ Ξενοφῶντος τὴν κρίσιν, βλέπουν εἰς τὸν λόγον τοῦ Πausανίου τὴν ἀναίσχυντον καὶ φαρισαϊκὴν προσπάθειαν νὰ παρασταθῇ ἓνα παρὰ φύσιν ἐλάττωμα μὲ καρυκεύματα ἰδανικότητος καὶ πνευματικότητος. Βεβαίως ὁ Πausανίας δὲν καταδικάζει, συνιστᾷ μάλιστα τὸν ἔρωτα τὸν παιδικόν, καὶ ἡ σχέσις του πρὸς τὸν Ἀγάθωνα ἀφαιρεῖ κάπως ἀπὸ τὴν σύστασιν αὐτὴν τὸν χαρακτήρα τῆς ἀνιδιοτελείας. Ἀλλὰ τὸν παιδικὸν ἔρωτα δὲν καταδικάζει κανεὶς εἰς τὸ Συμπόσιον, οὔτε ὁ Σωκράτης ρητῶς². Ὁ Πλάτων ἄλλωστε ζητεῖ νὰ μᾶς δείξῃ, ὅτι, ἂν ὁ Σωκράτης εἶναι

1. Ὁ Πausανίας δὲν παρετήρησεν, ὅτι ὅλοι αἱ ἐνδείξεις κοινωνικῆς ἐπιδοκιμασίας τοῦ ἔρωτος ἀναφέρονται εἰς τὸν ἔραστήν, αἱ κατακρίσεις εἰς τὸν ἐρώμενον. Παρατηρεῖται δηλαδὴ ἡ αὐτὴ ἀντιφατικότης—ἀδικία θὰ ἔλεγαν αἱ φεμινιστικαὶ φυλλάδες καὶ τὰ αἰσθηματικὰ μυθιστορήματα—μὲ τὴν ὁποίαν καὶ ἡ σημερινὴ κοινωνία κρίνει τὸν ἔρωτα μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ὁ ἄνδρας, εἴτε ὡς ἔραστής ἀνυπάνδρων ἢ ὑπάνδρων γυναικῶν, εἴτε ὡς ἄπιστος σύζυγος, δὲν καταδικάζεται αὐστηρῶς· προκαλεῖ μάλιστα τὸν θαυμασμὸν τῶν ἀντιπροσώπων καὶ τοῦ ἰδικοῦ του καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἄλλου φύλου—καὶ ἂν ἀκόμη μετεχειρίσθῃ τὰ χειρότερα μέσα, ἀπὸ τὰ ἐξευτελιστικὰ γονατίσματα μέχρι τῆς ἐπιπορκίας, τῶν ψευδῶν ὑποσχέσεων γάμου ἢ καὶ τοῦ ἐκβιασμοῦ. Τοῦναντίον κάθε ἐρωτικὴ σχέσις τῆς γυναικός, καὶ ἡ ἀθωότερα, ἐπισύρει κατ' αὐτῆς τὴν κοινωνικὴν κατάκρισιν, καὶ ἄς ὑπῆρξε πολλάκις τὸ θῦμα τῆς ἐπιπολαιότητος ἢ τῆς καλῆς τῆς πίστεως. Κάτι ἀνάλογον συνέβαινε καὶ μὲ τὸν παιδικὸν ἔρωτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Τὸ πρᾶγμα ἐπομένως εἶναι ἄσχετον μὲ τὴν κοινωνικὴν καὶ νομικὴν θέσιν τῆς γυναικός· σχετίζεται μὲ τὴν φύσιν τοῦ ἐρωτικοῦ δεσμοῦ.

2. Ὁχι μόνον ἀπὸ εὐγένειαν πρὸς τὸ ἐρωτικὸν ζεῦγος Ἀγάθωνος - Πausανίου, οὔτε ἀπὸ λεπτότητα νὰ μὴ μεταβάλλῃ εἰς ἄμβωνα ἱεροκήρυκος μίαν εὐθυμον φιλικὴν συγκέντρωσιν. Ὁ λόγος του ἀνέρχεται εἰς τόσον ὑψηλὰς σφαίρας ἰδανικότητος, ὥστε κάθε ρητὴ καταδίκη τῆς σωματικῆς σχέσεως θὰ ἦτο καὶ περιττὴ καὶ ἄκαιρος. Τὴν καταδίκην δίδει ὁ Ἀλκιβιάδης διηγούμενος τὸ νυκτερινὸν ἐπεισόδιον.

ἀπρόσβλητος ἀπὸ σαρκικὰς ἐπιθυμίας, εἶναι καὶ τοῦτο μία ἀπόδειξις ὅτι ἦτον ἄνθρωπος ἐξαιρετικός. Ὡστε ὁ Πausανίας δὲν κάμνει παρὰ νὰ διαπιστώσῃ μὲ εἰλικρίνειαν ὅ,τι ἀποτελεῖ τὴν θεμελιώδη προϋπόθεσιν τοῦ ὅλου πλατωνικοῦ ἔργου. Ἐὰν καταδικάζῃ τὸν πάνδημον ἔρωτα, δὲν τὸν καταδικάζει διότι ἔχει τὸ αἰσθησιακὸν στοιχεῖον — αὐτὸ δὲν λείπει τελείως οὔτε εἰς τὸν οὐράνιον, οὔτε κὰν εἰς τὸν ἔρωτα ποὺ κηρύσσει ἡ Διοτίμα¹ — ἀλλὰ διότι περιλαμβάνει μόνον αὐτό, δὲν ἠμπορεῖ ἐπομένως ν' ἀποτελέσῃ ἀφειτηρίαν μονιμωτέρου δεσμοῦ. Οὔτε εἶναι ὑπεύθυνος ὁ Πausανίας, ἂν οἱ κατόπιν, καὶ οἱ νεώτεροι ἀκόμη, ἐχρησιμοποίησαν τὸν ὅρον οὐράνιος ἔρωτος, διὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὸν ἀπηλλαγμένον κάθε σωματικότητος αἰσθηματικὸν ἔρωτα, αὐτὸ ποὺ ὠνόμασαν ἄλλοι, ἀσεβοῦντες εἰς τοῦ Πλάτωνος τὴν μνήμην, ἔρωτα πλατωνικόν.

Τοῦναντίον ὁ λόγος τοῦ Πausανίου μᾶς παρουσιάζει εἰς ἀπηρτισμένην καὶ ἀπηκριβωμένην ἔκθεσιν ὡς ποῦ ἠδυσνήθη ἡ προπλατωνικὴ ἔρευνα νὰ προχωρήσῃ εἰς τὴν σύλληψιν τῆς ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς σημασίας τοῦ ἔρωτος, ὅπως ὁ Ἄριστοφάνης θὰ δείξῃ τὴν βιολογικὴν καὶ ψυχολογικὴν του πλευρὰν — ὑποτυπωδῶς καὶ ἐκεῖνος. Καὶ τῶν δύο ἀπόψεων τὴν σύνθεσιν, ἀλλὰ σύνθεσιν ὑψηλοτέραν, θὰ προσφέρῃ τῆς Διοτίμας ὁ λόγος.

5. ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ (185c-e, 189ab)

Μετὰ τὸν λόγον τοῦ Πausανίου εἶναι σειρά τοῦ Ἄριστοφάνους νὰ ὁμιλήσῃ. Ἐνας λόξυγγας ὅμως τὸν ἐμποδίζει, καὶ ὁ ποιητὴς παρακαλεῖ τὸν Ἐρυξίμαχον ἢ νὰ τοῦ ὑποδείξῃ θεραπείας μέσον ἢ νὰ ὁμιλήσῃ ἀντὶ ἐκείνου. Προθυμότατος ὁ Ἐρυξίμαχος ὑποδεικνύει τρία θεραπευτικὰ μέσα καὶ ἀναλαμβάνει νὰ ὁμιλήσῃ.

1. Καὶ ἐκεῖ ὁ ψυχικὸς ἔρωτος εἶναι ἡ μεταμόρφωσις τοῦ σωματικοῦ, ποὺ ἀφήνει τὰ σύνορα τῆς γῆινης ὠραιότητος διὰ νὰ προχωρήσῃ πρὸς τὸ ἀπόλυτον κάλλος.

Ἦδη οἱ ἀρχαῖοι¹, εὑρισκαν εἰς τὸ ἐπεισόδιον αὐτὸ τὴν πρόθεσιν νὰ διακωμωδηθῇ ὁ Ἀριστοφάνης ὡς φαγᾶς, νὰ ἐκδικηθῇ ἐπομένως ὁ Πλάτων τὸν ποιητὴν τῶν Νεφελῶν. Εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους πολλοὶ ἐδέχθησαν τὴν ἄποψιν αὐτὴν, ἄλλοι τὴν ἠρμήνευσαν ὡς ἓνα εἶδος ἀντιδράσεως κατὰ τῆς μακρολογίας τοῦ Πausανίου (σὰν νὰ ἦτο δηλαδὴ ὁ λόξυγγας κατὰ παραγγελίαν), καὶ δὲν ἔλειψαν ὅσοι διεῖδον ἓνα βαθύτερον ἀλληγορικὸν νόημα εἰς τὸ ἐπεισόδιον. Νομίζω, ὅτι ὅλ' αὐτὰ εἶναι περιττά. Ὁ Πλάτων, ὅπως ἀνέπτυξ' ἀνωτέρω σ. 73, ἐχρειάζετο νὰ χωρίσῃ τοὺς λόγους δι' ὠρισμένων ἐπεισοδίων, τὸ δὲ εὔρημα τῆς λυγγὸς ἦτο ἐπιτυχέστατον, ἀφ' ἑνὸς μὲν διότι μέλιτ' ἀπλᾶ μέσα ἐξησφάλιζεν ὁ συγγραφεὺς δύο ἐπεισόδια, ἀφ' ἑτέρου δὲ διότι ἐβοήθει εἰς τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν δύο ὁμιλητῶν: Πρῶτον τοῦ σοφοῦ Ἐρυξιμάχου, ὁ ὁποῖος σπεύδει σοβαροπρεπῶς νὰ προσφέρῃ τὰ φῶτα του καὶ εἶν' ἔτοιμος ν' ἀρχίσῃ τὴν ὁμιλίαν, προτοῦ νὰ ἔλθῃ ἡ σειρὰ του (τόσον πρόχειρα τὰ ἔχει!), ἐπανέρχεται δὲ ὁ ἴδιος κατόπιν εἰς τὸ ζήτημα τῆς λυγγὸς, διὰ νὰ διαπιστώσῃ ὑπερηφάνως τὴν ἀποτελεσματικότητά τῆς ἐπεμβάσεώς του. Καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ Ἀριστοφάνους, ὁ ὁποῖος, πρὶν ν' ἀνοίξῃ τὸ στόμα, προαναγγέλλεται ὡς ὁ κωμικὸς τῆς βραδειᾶς, εὐρίσκει δὲ εὐκαιρίαν νὰ κάμῃ πνεῦμα καυστικὸν εἰς βάρος ὀλοκλήρου τοῦ οἰκοδομήματος τῆς πολυμαθείας τοῦ Ἐρυξιμάχου².

6. ΕΡΥΞΙΜΑΧΟΣ (185e-188e)

Καὶ ὁ Ἐρυξιμάχος μᾶς εἶναι κυρίως γνωστὸς ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Καταγόμενος ἀπὸ παλαιὰν οἰκογένειαν ἰατρῶν³ ἔλαβε γενικωτέραν σοφιστικὴν μόρ-

1. Ἀριστείδης 2, 330, Ἀθήναιος 187c, Ὀλυμπιόδωρος, Βίος Πλάτ. 3. Πρβλ. καὶ κατωτέρω § 7.

2. Φυσικὰ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον προσεγγίζει ὁ συγγραφεὺς τοὺς λόγους τῶν δύο ποιητῶν, ἀλλ' αὐτὸ ἤμποροῦσε νὰ τὸ ἐπιτύχῃ καὶ μὲ διαφορετικὴν τοποθέτησιν τῶν προσώπων.

3. Ὁ πατέρας του Ἀκουμένος, φίλος τοῦ Σωκράτους, ἔχει ὄνομα δηλωτικὸν τοῦ ἐπαγγέλματός του, ἴσως καὶ ὁ Ἐρυξιμάχος.

φωσιν. Εἰς τὸν Πρωταγόραν 315c εἶναι μετὰ τοῦ Φαίδρου μεταξὺ τῶν ἀκροατῶν τοῦ σοφιστοῦ Ἴππίου, μετὰ τοῦ Φαίδρου δὲ συγκατηγορήθησαν αὐτὸς καὶ ὁ πατέρας του εἰς τὰ σκάνδαλα τῶν Ἑρμοκοπιδῶν¹. Περισσότερον γνωρίζομεν τὸν χαρακτήρα τοῦ Ἐρυξιμάχου ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικῶς ζωηρὰν καὶ χιουμοριστικὴν περιγραφὴν τοῦ Πλάτωνος. Εἰς τὸ Συμπόσιον ἀντιπροσωπεύει τὸν τύπον ἐκείνον τοῦ λογίου, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ ἀρθῆ εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων ἢ νὰ προσαρμοσθῆ πρὸς τὸ ἐπίπεδον μιᾶς φιλικῆς συγκεντρώσεως, τύπον εἰς τὸν ὁποῖον λείπει ἡ χάρις καὶ ἡ εὐτραπελία, ὅ,τι ὁ ἀρχαῖος ὠνόμαζεν ἐπαφρόδιτον².

Πράγματι ὁ Ἐρυξιμάχος ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ σχολαστικοῦ. Εἶναι πρῶτα πρῶτα ἀπελπιστικὰ σοβαρός. Καὶ εἰς τὸ συμπόσιον ἀκόμη συμπεριφέρει μαζί του ὅλην τὴν ἐπισημότητα τῆς ἐπιστήμης καὶ τὴν ὑψηλὴν ἀτμόσφαιραν τῶν πανεπιστημιακῶν ἐργαστηρίων· ὁμιλεῖ ἀπὸ περιωπῆς κάθε φοράν ποὺ θ' ἀνοίξῃ τὸ στόμα του—καὶ τὸ ἀνοίγει δυστυχῶς συχνά—ἀκόμη καὶ ὅταν πρόκειται ν' ἀστειευθῆ³. Αὐτός, ὅχι ὁ Σωκράτης, κάμνει τὴν πρότασιν ν' ἀποπεμφθῆ ἢ αὐλητρίσι⁴, αὐτὸς ἐπίσης ἀναλαμβάνει ὡς ὑπόθεσιν προσωπικὴν νὰ προστατεύσῃ τοὺς παρόντας ἀπὸ τὰ κακὰ τῆς μέθης. Ὅταν ἀργὰ τὴν νύκτα τὸ συμπόσιον ἀρχίξῃ νὰ γίνεται πραγματικὸν

1. Ἀνδοκίδης 1. 18 καὶ 35.

2. Ὅτι καὶ εἰς τὴν Ἀρχαιότητα, ὅπως καὶ σήμερον δὲν ἦσαν σπάνιοι μεταξὺ τῶν ἱατρῶν τοιοῦτοι τύποι, ἀποδεικνύει τὸ γνωστὸν ρητόν: εἰ μὴ ἱατροὶ ἦσαν, οὐδὲν γραμματικῶν (φιλολόγων δηλαδή) μωρότερον.

3. Τὸ βλέπει κανεὶς εἰς τὸν τρόπον ποὺ ἀπαντᾷ εἰς τὸ ἐξυπνότατον πείραγμα τοῦ Ἀριστοφάνους 189a: ὅ,τι αὐθόρμητον ὡς πνευματώδης παρατήρησις ἀνέρχεται εἰς τὸ στόμα τοῦ κωμικοῦ, φαντάζεται ὁ Ἐρυξιμάχος ὅτι θ' ἀνταποδώσῃ μὲ αὐστηρὰν παρακολούθησιν τοῦ λόγου ἐκείνου (φύλαξ θὰ γίνῃ). Ἀνάλογος εἶναι ὁ τρόπος ποὺ δίδει ἄφεισιν ἀμαρτιῶν εἰς τὸν Ἀριστοφάνη καὶ ἐκφραζει τὴν εὐαρέσκειάν του (193e). Ψυχρὰ παντοῦ τ' ἀστεία του καὶ τὰ πειράγματά του ἐξεζητημένα.

4. 176e. Καὶ ὁ Πλάτων ἐπιδοκιμάζει τὸ πρᾶγμα (πρβλ. σ. 34*,2), ἀλλ' ἐδῶ πρόκειται περὶ τοῦ ὅλου τρόπου τοῦ Ἐρυξιμάχου.

συμπόσιον, ὃ Ἐρυξίμαχος σπεύδει μὲ τὸν Φαῖδρον νὰ ἐξαφανισθῆ (223b). Ἀκουσίως κωμικὸν τὸν παρουσιάζει ἢ σπουδῆ, μὲ τὴν ὁποῖαν προθυμοποιεῖται νὰ κατατοπίσῃ τὸν Ἀλκιβιάδην εἰς τὸ πρόγραμμα τῆς συγκεντρώσεως, ὅταν τρομοκρατημένος βλέπει τὸν τρομερὸν πότην νὰ διατάσῃ νὰ πίνουν μὲ τὸν κάδον καὶ τὸν Σωκράτη σιωπηρῶς νὰ ὑπακούῃ (214a)· τὸ φιλοφρόνημα, μὲ τὸ ὁποῖον ἀπαντᾷ ὁ Ἀλκιβιάδης (παῖ βελτίστου καὶ σωφρονεστάτου πατρός), εἶναι γεμᾶτον σαρκασμὸν εἰς βάρος μιᾶς σωφροσύνης ποῦ εἶν' ἐκδήλωσις φόβου μᾶλλον ἢ ἐμπιστοσύνης εἰς τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἠθικὴν του δύναμιν.

Ἐπειτα ἀγαπᾷ ὁ Ἐρυξίμαχος τὴν τάξιν καὶ τοὺς κανονισμούς. Μὲ ὑπερβολικὴν ἀκριβολογίαν καταρτίζει, ἀφοῦ ἐρωτήσῃ ὄλους, τὸ πρόγραμμα τῆς συγκεντρώσεως καὶ ἐπιβλέπει πῶς θὰ τηρηθῆ. Ὅταν ὁ Φαῖδρος μὲ τὴν σωτηρίαν ἐπέμβασίν του τὸν ἐμποδίζει νὰ συνεχίσῃ τὴν διάλεξίν του περὶ ἀλκοολισμοῦ καὶ τῶν συνεπειῶν του, τὴν ὁποῖαν ἐπωφελοῦμενος τῆς εὐκαιρίας εἶχεν ἀρχίσει εἰς τόνον ἱεροκήρυκος¹, ὁ Ἐρυξίμαχος ἀτάραχος μεταβαίνει εἰς ἄλλην πρότασιν, νὰ παραγεμίσουν τὴν βραδειᾶν μὲ λόγους· σταματᾷ καὶ πάλιν ὡς πιστὸς τηρητῆς τῆς τάξεως, διὰ νὰ λάβῃ τὴν συγκατάθεσιν τῶν ἄλλων, καὶ ἔπειτ' ἀναπτύσσει τὸ εἶδος τῶν λόγων, ἀφοῦ φροντίσῃ πρῶτον νὰ καθορίσῃ μὲ ἀκριβῆ παραπομπὴν (μὲ ὑποσημείωσιν θὰ ἔλεγα), πόθεν παρέλαβε τὰς τρεῖς πρώτας λέξεις τῆς ὀμιλίας του: οὐ γὰρ ἐμὸς ὁ μῦθος. Μὲ τὴν ἰδίαν σοβαροφάνειαν σπεύδει νὰ δώσῃ ὄχι μίαν, τρεῖς συνταγὰς κατὰ σειρὰν ἀποτελεσματικότητος διὰ τὸν λόξυγγα τοῦ Ἀριστοφάνους 185d—αἰσθάνεσαι μάλιστα τὸν ἐνθουσιασμόν του, ποῦ τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ διαλάμψῃ ἢ ἐπιστημονικὴ του ἐνημερότης. Ἀκόμη καὶ οἱ ὀρισμοί, τοὺς ὁποῖους ἔχει ἐγκατασπεῖρει εἰς τὴν ὀμιλίαν του, καὶ ἡ ὑπερβολικὰ ἀκριβολόγος διάταξις τῆς

1. Καὶ ἐδῶ ὁ Πλάτων ἀποδοκιμάζει τὸν τρόπον καὶ τὴν ἀκαιρίαν, ὄχι τὸ θέμα. Περὶ μέθης πραγματεύεται διεξοδικῶς εἰς τοὺς Νόμους 671d κέξ., ἐπραγματεύθησαν δὲ καὶ ὁ Ἀντισθένης (Περὶ οἴνου χρήσεως ἢ περὶ μέθης) καὶ ὁ Ἀριστοτέλης (Ἀθῆν. 429c).

ὅλης, μὲ τὰς ξηρὰς ἐπαναλήψεις τῶν ἔστι δὴ, ἔστι γὰρ κλπ.. εἶναι χαρακτηριστικὰ τῆς ξηρᾶς καὶ πεζῆς, τῆς ἀνεράστου ἰδιοσυγκρασίας τοῦ ἐπιστήμονος, ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ, ὅτι καὶ ἡ παιδιὰ εἶναι τῆς σπουδῆς ἀδελφὴ (Πλάτ. Ἐπιστ. 6, 323d). Μήπως καὶ τὸν ἔρωτα δὲν κατορθώνει νὰ τὸν στερήσῃ ἀπὸ κάθε στοιχείου ἐσωτερικῆς συγκινήσεως, ἀπὸ κάθε ἀνησυχίαν ψυχικὴν, διὰ νὰ τὸν παρουσιάσῃ ἀπεσταγμένον, οὕτως εἰπεῖν, εἰς ἓνα νόμον τῆς φυσικῆς;

Ὁ Ἐρυξίμαχος εἶναι γενικῶς ὁ τύπος τῆς χρυσῆς μετριότητος εἰς τὰ ἠθικὰ ζητήματα, ὅπως καὶ εἰς τὰ πνευματικά, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ κοινοῦ νοῦ. Εἰς παρόμοιον ἄλλωστε περιβάλλον διαλάμπει ἡ προσωπικότης του. Καὶ φροντίζει συχνὰ νὰ τὴν προβάλλῃ, μὲ τὸ συναίσθημα ὅτι ἀποτελεῖ τὸ κέντρον, τὸν ἡγήτορα τῆς ἀποψινῆς συγκεντρώσεως—ὁ ἀληθινὸς ἦρωας, ὁ Σωκράτης, σιωπᾶ. Λαμβάνει συχνὰ τὸν λόγον, ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Φαίδρου, προσφέρεται νὰ ἐκφωνήσῃ διάλεξιν περὶ ἀλκοολισμοῦ, μὲ τὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν ὅτι ὅλοι οἱ παριστάμενοι θὰ εἶναι ἀπαρηγόρητοι ὅταν θὰ παύσῃ νὰ ὁμιλῇ¹. Τὴν ἰδίαν ἐντύπωσιν αὐτὰρ εσκειῖας παρέχει καὶ ὁ λόγος του μὲ τὴν ἀφ' ὑψηλοῦ ἐπὶ κρισιν τοῦ Πausανίου καὶ ἑνὸς μεγαλοφυοῦς, τοῦ Ἡρακλείτου, μόνον διότι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν κοινὸν νοῦν. Καὶ ἡ μετριοφροσύνη τοῦ ἐπιλόγου, ὅτι ἐνδεχόμενον νὰ παρέλειψε πολλὰ (188e). ἐπίπλαστος εἶναι ἐνδομύχως πιστεύει, ὅτι παρηκολούθησε τὸ φαινόμενον ἔρωας εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς τοῦ ἐπιστητοῦ. Ἐπειτα ἐκείνη ἡ συγκαταβατικὴ πρόσκλησις εἰς τὸν Ἀριστοφάνη νὰ συμπληρώσῃ ὅ,τι παρέλειψεν αὐτός, ὡς ταπεινὸς σταχυολόγος τῆς πλουσίας του συγκομιδῆς!

Αὐτὴν τὴν ὑψηλὴν ἰδέαν, ποὺ ἔχει διὰ τὰ ἄτομόν του, ἐξυπηρεῖ καὶ ἡ ἔξαρσις τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἐπιστήμης του². Ἡ ἰατρικὴ εἶναι δι' αὐτὸν ἡ

1. Ἐκεῖνος τὸ ἐκφράζει μὲ συμβατικὴν μετριοφροσύνην : ἦττον ἂν εἶην ἀηδῆς 176c.

2. Πρβλ. 176d. 186a, 186e.

ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν· αὐτὴ τὸν ἐδίδαξεν ὅτι τοῦ ἔρωτος αἱ δύο μορφαὶ ὑπάρχουν παντοῦ 186a¹, ἀπ' αὐτὴν ἀρχίζει (διότι ἔχει τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς 186b) καὶ εἰς αὐτὴν τελειώνει ἢ ἐξέτασις τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ἀπ' αὐτὴν λαμβάνει τὰς ἐκφράσεις του, καὶ ὅταν ὁμιλῇ περὶ τῆς μετεωρολογίας ἢ τῆς θρησκευείας². Ἔτσι τὸ ἐγκώμιον τοῦ ἔρωτος γίνεται ἐγκώμιον τῆς ἰατρικῆς, καὶ δὲν ἔχει ἄλλον μεγαλύτερον ἔπαινον διὰ τὸν ἔρωτα παρὰ ὅτι εἶναι ἰατρός³.

Ἐν ἄλλο χαρακτηριστικὸν τοῦ Ἐρυξιμάχου εἶναι ἡ πολυμάθεια, ἡ ἐγκυκλοπαιδική του μόρφωσις· ἄδικα δὲν ἐμαθήτευσεν εἰς τὸν πολυῖστορα σοφιστὴν Ἴππῖαν. Γενικῶς ἄλλωστε ἡ ἰατρικὴ τοῦ 5. αἰῶνος, ὅπως βλέπομεν ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς Ἱπποκρατικῆς συλλογῆς, εἶχεν ἐνδιαφερθῆ δι' ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ καὶ κοινωνιολογικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀνεκίνησαν οἱ Ἰωνες φιλόσοφοι καὶ κατόπιν οἱ σοφισταί, καὶ συνετέλεσε περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην ἐπιστήμην εἰς τὴν διάδοσιν τῶν διδασμάτων, ὅσα ἐνέκλειαν τὰ δυσπρόσιτα εἰς τὸ πολὺ κοινὸν συγγράμματα τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων⁴. Καὶ ὁ Ἐρυξίμαχος γνωρίζει καὶ ἀναφέρει τὸν Ἡράκλειτον, γνωρίζει τὸν Ἐμπεδοκλέα — ὁ ἔρωτος του δὲν εἶναι παρὰ ἡ φιλία τοῦ Ἐμπεδοκλέους—καὶ ἔχει ὑπ' ὄψει του προφανῶς

1. Κωμικὸν χαρακτήρα λαμβάνει αὐτὴ ἡ ἔξαρσις τῆς ἰατρικῆς, ὅταν λέγῃ ὅτι αὐτὴ τὸν ἐδίδαξεν, ὅτι ἡ μέθη εἶναι ἐπιβλαβὴς εἰς τὸν ἄνθρωπον (176c)· σὰν νὰ ἐχρειάζετο ἡ ἰατρικὴ διὰ τὴν τρομερὰν αὐτὴν ἀνακάλυψιν.

2. Διὰ τὴν ἰατρικὴν γενικῶς εἶχεν ὁ Πλάτων ὑψηλὴν ἰδέαν. Ἐχρησίμευεν εἰς αὐτὸν ὡς ὑπέδειγμα ἐπιστήμης, ὅχι ἀπλῆς ἐμπειρίας, καὶ εἰς ἀκριβέστερον χαρακτηρισμὸν τῆς ἐννοίας φύσις καὶ εἰς τὸ ἠθικὸν ἐπίπεδον. Φύσις δὲν εἶναι ὅ,τι ὑπάρχει ἀπλῶς, ἀλλ' ὅ,τι ὡς ἰδεῶδες, ὡς κανόνα συλλαμβάνει ὁ νοῦς, ὅπως καὶ ἡ κατάστασις τῆς ὑγείας εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὰ φυσικὴ κατάσταση.

3. Καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοφάνην ὁ ἔρωτος εἶναι ἰατρός 189d. Ἀλλὰ πόσον βαθύτερα βλέπει ὁ ποιητής!

4. Καὶ σήμερον παρατηρεῖται εἰς τοὺς ἰατρούς, ἰδίως τοὺς ἰατρούς τῶν ἐπαρχιῶν, ἡ ἐγκυκλοπαιδικὴ αὐτὴ τάσις, νὰ ἐνδιαφέρωνται καὶ νὰ ὁμιλοῦν περὶ παντὸς ἐπιστητοῦ καὶ τινῶν ἄλλων ἀκόμη.

ὀμιλῶν περὶ μουσικῆς ὠρισμένον ἐγχειρίδιον¹. Ἐννοεῖται, τοιαύτη πολυγνώσια σπανίως συνδυάζεται μὲ βάθος σκέψεως καὶ πρωτοτυπίαν. Ὁ Ἐρυξίμαχος ἐργάζεται μὲ δανεικὰς σκέψεις ἀκόμη καὶ τὴν κεντρικὴν ἀρχὴν τῆς ὀμιλίας του ἔχει δανεισθῆ ἀπὸ τὸν Πausανίαν, διὰ νὰ τὴν μεταβάλῃ εἰς ἓνα cliché, μὲ τοῦ ὁποίου τὴν βοήθειαν ζητεῖ μηχανικῶς νὰ συλλάβῃ τὸ ἀπέραντον πλῆθος τῶν γεγονότων. Συγχέων τὰς διαφορὰς καὶ τὴν ἰδιοσυστασίαν τῶν πραγμάτων, ὀδηγεῖται εἰς ἐπιπολαίας γενικεύσεις, ποὺ συσκοτίζουν μᾶλλον ἢ φωτίζουν τὰ ἐπὶ μέρους, μὲ τὴν βοήθειαν ἀτελοῦς ἀναλογίας, λογικῶν ἀλμάτων, ἀμφιβολογιῶν (ἔτσι εἶναι γενικῶς ὅλαι αἱ ἐπιδείξεις «ἐκλαϊκεύσεως» τῆς ἐπιστήμης), ἐνῶ ἔχει τὴν ἰδέαν ὅτι προσφέρει μίαν τολμηρὰν καὶ ὠλοκληρωμένην φιλοσοφικὴν σύνθεσιν. Αὐτὴν τὴν ἐντύπωσιν συγχύσεως καὶ ἀσαφείας ἀφήνει ὁ λόγος τοῦ Ἐρυξιμάχου ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ὀμιλίαν τοῦ Πausανίου.

Ἀρχίζει μὲ μίαν ἐπίκρισιν τοῦ Πausανίου, ὅτι, ἐνῶ διέκρινεν ὀρθῶς τὰ δύο εἶδη τοῦ ἔρωτος, περιώρισεν ὅμως τὸ φαινόμενον εἰς τὰς ἀνθρωπίνους σχέσεις, ἐνῶ εἶναι ὁ ἔρως γενικὴ φυσικὴ (μεταφυσικὴ καλύτερα) ἀρχὴ ἐπεκτεινομένη εἰς ὅλον τὸν ὀργανικὸν κόσμον καὶ εἰς ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ φαινόμενα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τῆς φύσεως (τὰ ἀνθρώπινα καὶ τὰ θεῖα), εἰς τὸν μικρόκοσμον καὶ τὸν μακρόκοσμον. Τὴν ἀρχὴν αὐτὴν παρακολουθεῖ ὁ Ἐρυξίμαχος εἰς τὰς διαφόρους μορφὰς τοῦ ἐπιστητοῦ: εἰς τὰς βιολογικὰς ἐπιστήμας (ιατρικὴν, γυμναστικὴν δηλ. ὑγιεινὴν, γεωργίαν) 186b—187a, εἰς τὴν λογοτεχνίαν καὶ μουσικὴν 187a—e, εἰς τὴν ἀστρονομίαν καὶ μετεωρολογίαν 188ab, εἰς τὴν θεωρητικὴν καὶ πρακτικὴν ἐξάσκησιν τῆς θρησκείας 188b—d².

1. Ἴδε κατωτ. σ. 69,2.

2. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι καὶ ὁ Ὅμηρος ρ 382 ἀπαριθμεῖ ὡς δημιουργοὺς, τοὺς μάντις, τοὺς ἰατροὺς, τοὺς τέκτονας, τοὺς ἀοιδούς.

Καὶ πρῶτον εἰς τὴν Ἰατρικὴν. Ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸν καὶ ἄλλοθεν γνωστὸν¹ ὄρισμὸν τῆς Ἰατρικῆς, ὅτι ἔργον τῆς εἶναι ἢ πλησμονὴ καὶ κένωσις, ἢ ὀρθὴ δηλαδὴ ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης καὶ εἰσαγωγὴ καὶ ἐξαγωγὴ χυμῶν, διακρίνει τοὺς δύο ἔρωτας εἰς τὰς ἐπιβλαβεῖς καὶ τὰς ὠφελίμους ἐπιθυμίας (τὰ ἐρωτικὰ) τοῦ σώματος πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ ταύτας ἀνάγει εἰς δύο ἀντιμαχομένας τάσεις, τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ νοσῶδες².

Οἱ δύο λοιπὸν ἔρωτες δὲν διακρίνονται ἀπὸ τὸ πῶς ἐξασκοῦνται, ὅπως εἰς τοῦ Πausανίου τὴν ὀμιλίαν, ἀλλ' ἀπὸ τὴν προέλευσιν καὶ τὴν κατεύθυνσίν των, τὸ δὲ χαρίζεσθαι δὲν ἀσκεῖται ἐκ μέρους τοῦ ἐρωμένου (τὸ ὁποῖον θὰ ἦτον ἐδῶ τὸ φαγητὸν ἢ ἄλλο τι), ἀλλ' ἐκ μέρους τρίτου προσώπου, τοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος, ἰστάμενος ὑπεράνω τοῦ ἐρῶντος καὶ τοῦ ἐρωμένου, κρίνει ἂν ἢ ἐπιθυμία εἶναι ὀρθὴ (αὐτὸ εἶναι ἢ διάγνωσις) καὶ ἀποφασίζει ἂν πρέπει νὰ ἐπιτρέψη τὴν ἐκπλήρωσίν της ἢ καὶ ἂν πρέπει τελείως νὰ τὴν ἐκριζώσῃ (αὐτὸ εἶναι ἢ θεραπεία).

Ἄλλὰ πῶς θὰ ἐκριζώσῃ τὸν πονηρὸν ἔρωτα, ἀφοῦ ἀποτελεῖ, ὅπως εἶδαμεν, θετικὸν στοιχεῖον τῆς συστάσεως τοῦ ὀργανισμοῦ; Ὁ Ἐρυξίμαχος καταφεύγει εἰς μίαν ἄλλην θεωρίαν, ἀσυμβίβαστον πρὸς τὴν πρώτην του ἀρχήν, κατὰ τὴν ὁποῖαν ἢ νοσηρὰ κατάστασις τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι, κυρίως εἰπεῖν, διατάραξις τῆς ἰσορροπίας τῶν ἀντιθέτων στοιχείων (θερμοῦ - ψυχροῦ, ξηροῦ - ὑγροῦ κλπ.) καὶ ἐπικράτησις (μοναρχία) τοῦ ἑνός. Τὸ δὲ ἔργον τοῦ ἰατροῦ συνίσταται εἰς τὴν ἀποκατάστασιν ὁμοιοῦ καὶ ἔρωτος μεταξύ των.

1. Ἱπποκρ. Περὶ φύσιος ἀνθρ. 9 ὀκόσα πλησμονὴ τίκτει νοσήματα κένωσις ἰῆται, ὀκόσα δὲ ἀπὸ κενώσιος γίνεται νοσήματα πλησμονὴ ἰῆται. Πρβλ. καὶ Περὶ φουσῶν 1 ἰητρικὴ γὰρ ἐστὶ πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις, ἀφαίρεσις μὲν τῶν ὑπερβαλλόντων, πρόσθεσις δὲ τῶν ἐλλειπόντων· ὁ δὲ τοῦτο ἄριστα ποιέων ἄριστος ἰατρός, ὁ δὲ τούτου πλεῖστον ἀπολειφθεὶς πλεῖστον ἀπελείφθη τῆς τέχνης.

2. Καὶ τὸ νοσῶδες λοιπὸν δὲν παρίσταται ἐδῶ ὡς κάτι ἀρνητικόν, ὡς ἢ ἀπουσία τοῦ ὑγιουῦς, ἀλλ' ὡς θετικὴ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ — καθαρὸς δυῖσμός.

Ἄλλὰ τότε ὁ κακὸς ἔρως δὲν εἶναι πλέον ἔρως, ἐπιθυμία δηλαδή τοῦ ὀργανισμοῦ πρὸς κάτι ἐκτὸς αὐτοῦ κείμενον, ἀλλὰ ἔρις μεταξὺ αὐτῶν τούτων τῶν στοιχείων ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ¹. Ἡ μήπως ἡ ἔρις αὐτὴ προκαλεῖ ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ δευτερογενεῖς ἐπιβλαβεῖς ἔρωτας; Αὐτὰς τὰς δυσκολίας δὲν παρατήρησεν ὁ Ἐρυξίμαχος, ὁ ὁποῖος συμφύρει ἐδῶ τὰς ἰατρικὰς θεωρίας περὶ πλησμονῆς καὶ κενώσεως μὲ τὴν ἐμπεδόκλειον ἀρχὴν τῆς φιλίας καὶ τοῦ νείκους ἢ μὲ τὴν διάκρισιν τοῦ Πausανίου.

Ὅ,τι ἰσχύει διὰ τὴν ἰατρικὴν, ἐπεκτείνει ὁ Ἐρυξίμαχος καὶ εἰς τὴν γυμναστικὴν (τὴν προληπτικὴν τῶν νόσων διαιτητικὴν) καὶ τὴν γεωργίαν, δηλαδή εἰς τὴν γνῶσιν καὶ διάκρισιν τῶν ἐπιβλαβῶν ἢ ὠφελίμων χυμῶν τοῦ φυτικοῦ ὀργανισμοῦ.

Ὁ Ἐρυξίμαχος μεταβαίνει τώρα εἰς τὴν μουσικὴν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν περιλαμβάνει πᾶν ὅ,τι σχετίζεται μὲ τὴν τέχνην τοῦ λόγου καὶ τοῦ ἤχου. Καὶ ἐδῶ παρατηρεῖται ἡ ἰδία ἀντιφατικότης, ὀφειλομένη εἰς τὴν σύγχυσιν τῶν ἠθικῶν καὶ τῶν φυσικῶν φαινομένων καὶ τῆς ἰδιοσυστάσις των. Ἡ ἀρμονία καὶ ὁ ρυθμὸς εἶναι ὅ,τι διὰ τὴν ἰατρικὴν ἢ ὑγεία: ἔρως καὶ ὁμόνοια στοιχείων διαφερομένων, τῶν ὑψηλῶν καὶ χαμηλῶν τόνων, τῆς βραδύτητος καὶ γοργότητος. Ἔργον ἄρα τοῦ μουσικοῦ εἶναι ν' ἀποκαταστήσῃ τὴν ἰσορροπίαν μεταξὺ των. Τὴν ἀποψιν αὐτὴν στηρίζει εἰς ζωηρὰν ἐπίκρισιν τοῦ Ἡρακλείτου, ὅστις ὑπεστήριξεν ὅτι ἡ ἀρμονία εἶναι φαινόμενον συνοδευτικὸν τῆς ἀντιθέσεως αὐτῆς καὶ λήγει μὲ τὴν λήξιν τῆς ἀντιθέσεως, ἐνῶ ὁ Ἐρυξίμαχος τονίζει, ὅτι ἀκριβῶς τότε ἀρχίζει, ὅταν ἡ ἀντίθεσις λήξῃ.

Ἔως ἐδῶ ἔχομεν ἀντίθεσιν ἔρωτος καὶ ἔριδος, ὄχι ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ ἔρωτος. Ἡ διάκρισις μεταξὺ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ ἔρωτος ἀρχίζει ἀπὸ τῆς στιγμῆς ποῦ ἡ ἀρμονία καὶ ὁ ρυθμὸς θὰ χρησιμοποιηθοῦν

---

1. Καὶ ὁ ἀγασθὸς ἔρως μετατρέπεται εἰς ἀμοιβαίαν ἔλξιν τῶν στοιχείων, χάνει τὴν διάκρισιν μεταξὺ ἐρῶντος καὶ ἐρωμένου.

χάριν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἐρυξίμαχος διησθάνθη, φαίνεται, ὅτι γενικῶς αἱ κατηγορίαι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ δὲν ἤμποροῦν παρὰ μόνον ἐν σχέσει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐφαρμοσθοῦν. Τὸ ἔργον τοῦ μουσικοῦ ἀντιστοιχεῖ τώρα πρὸς τοῦ ἱατροῦ τὸ ἔργον, κατὰ τὴν πρώτην θεωρίαν περὶ πληρώσεως καὶ κενώσεως. Εἴτε ὡς δημιουργὸς μουσικῶν συνθέσεων εἴτε ὡς ἐκτελεστής¹ (καὶ τὰ δύο ὑπάγονται ὑπὸ τὸ ὄνομα παιδεία²), ἔχει νὰ ἀσκήσῃ ὁ μουσικὸς ἓνα εἶδος διαιτητικῆς τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία θὰ κανονίζῃ τὰς τροφάς της καὶ τὰ λιχνεύματα. Διότι καὶ ἐδῶ παρατηρεῖται ὁ ἐπιβλαβὴς ἔρως πρὸς τὴν μουσικὴν τὴν παροξύνουσαν τὰ πάθη καὶ δημιουργοῦσαν ἀκοσμίαν, καὶ ὁ ἀγαθὸς ἔρως τῶν κοσμίων ἀνθρώπων πρὸς τὴν ἀγαθὴν μουσικὴν ἢ—καὶ αὐτὸ εἶναι μία οὐσιώδης προσθήκη³ εἰς τὴν διάκρισιν τοῦ Πausανίου—πρὸς τὴν μουσικὴν, ἡ ὁποία θὰ τοὺς κάμῃ κοσμίους. Τὸν ἔρωτα τοῦτον ὀνομάζει ὁ Ἐρυξίμαχος οὐράνιον, καὶ ἡ χαρὰ του εἶναι προφανής⁴, ὅτι ἤμπορεῖ τώρα ὁμιλῶν περὶ μου-

1. Εἰς τὴν Ἀρχαιότητα ἀφήνετο εἰς τὸν ἐκτελεστὴν πολὺ μεγαλυτέρα ἐλευθερία παρὰ σήμερον· ὁ συνθέτης τοῦ παρεῖχεν ἓνα σκελετὸν μόνον, περὶ τὸν ὁποῖον θ' ἀνέπλασσεν ἐκεῖνος μίαν νέαν δημιουργίαν. Τὸ ἴδιον συνέβαινε εἰς τὸ Ἰταλικὸν μελόδραμα τοῦ 17. καὶ 18. αἰῶνος, ὅπου τὸ *da capo* ἦτο πάντοτε κάτι διαφορετικὸν ἀπ' ὅ,τι πρὸ ὀλίγων στιγμῶν εἶχε τραγουδήσει ὁ ἀοιδός.

2. Διότι ἡ καλλιτεχνικὴ δημιουργία ποτὲ δὲν ἐξητάζετο εἰς τὴν Ἀρχαιότητα μόνον ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴν τῆς πλευράν, ἀνεξαρτήτως τῆς ἠθικῆς ἐπιδράσεώς της ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ μουσικὴ ἦτο ὑπόθεσις τοῦ συνόλου, δώρημα θεῶν, ὄχι δεξιοτεχνία ὀρισμένων μεγαλοφυῶν· ἔπρεπε ἐπομένως νὰ ἔχη ἦθος, καὶ ἦθος ἀγαθόν. Οὐτε εἶναι σύμπτωσις, ὅτι ἡ λέξις νόμος σημαίνει μαζὶ καὶ τὸν κοινωνικὸν θεσμόν καὶ τὸν μουσικὸν σκοπὸν· ἀποδεικνύει πόσον ξένη πρὸς τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ ἀναρχία μάλλον, τοῦ *l'art pour l'art*.

3. Ἡ δευτέρα ἐπίσης οὐσιώδης προσθήκη εἶναι, ὅτι δὲν ἀποκρούει ἀπολύτως τὸν ἔρωτα τῆς μὴ ἠθοπλαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ μόνον τὴν ὑπερβολικὴν τῆς χρῆσιν, ἐνῶ ὁ πάνδημος ἔρως εἶναι ἀπολύτως ἀξιοκατάκριτος. Ἔτσι ὁ Ἐρυξίμαχος λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του καὶ τὸ καθαρῶς αἰσθητικὸν στοιχεῖον, ἀκόμη καὶ τὸ στοιχεῖον τῆς ἡδονῆς, ὅπως καὶ εἰς τὴν γαστρονομίαν.

4. Τὸ βλέπει κανεὶς εἰς τὴν ζωηρότητα τοῦ ὕφους.

σικῆς ν' ἀποκαταστήσῃ ὀφθαλμοφανέστερον τὴν σχέσιν πρὸς τὴν Οὐρανίαν Μοῦσαν¹, ἀφοῦ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν Οὐρανίαν Ἀφροδίτην τοῦ Πausανίου².

Ἔως ἐδῶ ὠμίλησε διὰ τὰ πράγματα τ' ἀνθρώπινα (186b, 187e). Τὰ δύο κατωτέρω παραδείγματα ἀναφέρονται εἰς τὰ θεῖα, εἰς ὅ,τι δηλαδὴ ἀνάγεται εἰς τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον καὶ τὰς φυσικὰς δυνάμεις³. Ἐννοεῖται, καὶ ἐδῶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς διακρίσεως τοῦ Πausανίου χωλαίνει λογικῶς ἐμφανέστερον.

Εἰς τὰ μετεωρολογικὰ φαινόμενα ὁ κόσμος ἔρως ταυτίζεται μὲ τὴν ἁρμονικὴν καὶ ἰσορροποῦν σύγκρασιν τῶν ἀντιμαχομένων στοιχείων, ὅπως καὶ εἰς τὸν ἀνθρώπινον ὄργανισμόν, σύγκρασιν εὐεργετικὴν διὰ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, ἐνῶ ὁ ἄκοσμος ἔρως, ὁ μετὰ τῆς ὕβρεως⁴, προκαλεῖ ἐπιδημίας καὶ καταστροφάς. Καὶ ἐδῶ ὁ κακὸς ἔρως εἶναι κυρίως εἰπεῖν ἔρις, ἡ δὲ ἀναλογία πρὸς τὴν ἰατρικὴν παρουσιάζεται πολὺ περισσότερον ἐξεζητημένη, ἀφοῦ ἡ μετεωρολογία διαπιστώνει μόνον τὰς αἰτίας τῆς βλάβης, δὲν τὰς προλαμβάνει, οὔτε τὰς ἐξουδετερώνει. Ἀνάλογος διατάραξις ἰσορροπίας εἰς τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεῖον εἶναι καὶ ἡ ἀσέβεια. Καὶ ἐδῶ ὁ κακὸς ἔρως εἶναι ἔρις· φαίνεται τοῦτο καθαρὰ ἀπὸ τὸν ὀρισμὸν τῆς μαντικῆς, ἡ ὁποία εἶναι φιλίας θεῶν καὶ ἀνθρώπων δημιουργός.

1. Κατὰ τὸν Πλάτωνα (Φαῖδρ. 259d) ἡ Οὐρανία Μοῦσα μετὰ τῆς Καλλιόπης ἐφορεύει τῆς φιλοσοφίας, περὶ τε οὐρανὸν καὶ λόγους οὔσα θεῖους τε καὶ ἀνθρωπίνους. Συνήθως ἡ Οὐρανία ἐθεωρεῖτο ἔφορος τῆς ἀστρονομίας, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐρανίας μουσικῆς καὶ ἁρμονίας, τὴν ὁποίαν ἤκουαν οἱ Ἕλληνες, ὅπως ἐβλεπαν ζωηρὰ τὰς φυσικὰς δυνάμεις.

2. Τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης τὸ πάρισον εἶναι ἡ Μοῦσα Πολύμνια, μόνον διότι ἔχει εἰς τὸ ὄνομά της τὸ πλῆθος, τοὺς πολλούς.

3. Ἔτσι ἀντιλαμβάνεται γενικῶς τὸ θεῖον ὁ Ἐρυξίμαχος, ὅχι ὡς προσωπικότητα. Ὅτι ὁ Ἐρως ἢ ἡ Μοῦσα εἶναι θεός 186b εἶναι τρόπος τοῦ λέγειν μᾶλλον παρά ἀληθινὴ πίστις.

4. Ἡ ὕβρις ἀπὸ τὸ ἠθικὸν ἐπίπεδον, ὅπου τὴν ἀνέπτυξεν ὁ Πausανίας, μεταφέρεται εἰς τὴν φύσιν· ἡ χάλαζα π. χ. γίνεται ἐνδειξις πλεονεξίας.

Ὁ ἐπίλογος 188de παρέχει ἐγκώμιον τῆς παντοδυναμίας τοῦ ἔρωτος γενικῶς, ἰδιαιτέρως δὲ τοῦ ἀγαθοῦ ἔρωτος καὶ τῶν ἀγαθῶν τὰ ὅποια ἐξασφαλίζει εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἐρυξιμάχου, γεμάτη γενικότητας καὶ ἀοριστίας, τόσον ὥστε νὰ λησμονῆται τί εἶναι ὁ ἔρως¹ καὶ νὰ συγχέεται ὁ ἀγαθὸς καὶ ὁ κακὸς ἔρως μὲ τὰς μεταφυσικὰς ἀρχὰς τοῦ Ἐμπεδοκλέους, τὸ νεῖκος καὶ τὴν φιλίαν², μὲ τὰ καλὰ ἢ κακὰ ἀποτελέσματα μιᾶς φυσικῆς δυνάμεως, εἶναι ὡς σύνολον πολὺ κατωτέρα ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Πausανίου. Μᾶς παρουσιάζει ὅμως μίαν πλευρὰν τῆς φυσικῆς φιλοσοφίας, τὴν ὅποιαν ὁ Πλάτων δὲν συμπαθεῖ πολὺ, ἀλλὰ δὲν ἤθελε καὶ ν' ἀγνοήσῃ· κυρίως ὅμως μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι κατόπιν θ' ἀναπτύξῃ ἡ Διοτίμα, ὅτι τὸ φαινόμενον ἔρως ἔχει μεταφυσικὴν ἀρχὴν καὶ μεταφυσικὴν ἑρμηνείαν χρειάζεται. Βεβαίως ὁ Ἐρυξιμάχος διαισθάνεται μᾶλλον παρὰ ἀποδεικνύει τὸν στενὸν δεσμόν μεταξὺ τῆς φύσεως καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, τοῦ θείου πρὸς τὴν ψυχὴν, καὶ ἡ ὅλη του ἀνάπτυξις εἶναι ἐπιφανειακὴ καὶ σταματᾷ ἐκεῖ πού θ' ἀρχίσῃ ἡ Διοτίμα³, ἀφοῦ ἐξαντλεῖται εἰς ἰσορροπήσιν ἄσκοπον τῶν ἀντιθέτων, χωρὶς τὴν ἀνάβασιν πρὸς κάτι ἀνώτερον· ἀλλ' ὅπωςδῆποτε εἶναι μία ἀπόπειρα νὰ τοποθετηθῇ ὁ ἀνθρώπος εἰς εὐρύτερον πλαίσιον, καὶ προπαρασκευάζει τὴν πολὺ σοβαρωτέραν ἀνάπτυξιν τοῦ Ἀριστοφάνους, ὅπως ὁ λόγος τοῦ Φαίδρου τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Πausανίου.

7. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (189c—193e)

Ὁ ποιητὴς Ἀριστοφάνης εἶναι μαζί μὲ τὸν Ἀλκιβιάδην οἱ γνωστότεροι τῶν συμποτῶν, ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται ἰδιαιτέρως νὰ τοὺς παρουσιάσωμεν. Δύο

1. Ὁ Σωκράτης κατόπιν θὰ διακρίνῃ σαφῶς τὴν εὐρυτέραν καὶ στενωτέραν σημασίαν τῆς λέξεως.

2. Καὶ εἰς τὸν Λύσιον 215e γίνεται λόγος περὶ τῆς ἀρμονίας τῶν στοιχείων ἐξ ἀναλόγου ἀφορμῆς.

3. Πρβλ. ἰδίως τὰ περὶ τῆς σχέσεως πρὸς τὸ θεῖον 203a.

προβλήματα μόνον ἔχομεν νὰ ἐξετάσωμεν: τὴν παρουσίαν πρῶτον εἰς μίαν φιλικὴν συγκέντρωσιν, ἢ ὁποῖα καταλήγει εἰς ἀποθέωσιν τοῦ Σωκράτους, τοῦ ποιητοῦ τῶν Νεφελῶν, εἰς τὸν ὁποῖον διαρρήδην ὁ Πλάτων Ἀπολ. 18cd καὶ 19cd ἀποδίδει περισσότερον παρὰ εἰς τῶν κατηγορῶν τὰ ἐπιχειρήματα τὴν κατὰ δίκην τοῦ διδασκάλου· ἔπειτα τὸ ζήτημα κατὰ πόσον ὁ Πλάτων ἐζωγράφησε πιστῶς τὸν ἄνθρωπον, ὅπως τὸν γνωρίζομεν ἀπὸ τὸ ἔργον του.

Ἦδη εἰς τὴν Ἀρχαιότητα οἱ φιλόλογοι ἐπίστευσαν, ὅτι ὁ Πλάτων εἰσάγει τὸν Ἀριστοφάνη διὰ νὰ τὸν διασύρῃ. Τὴν φράσιν τοῦ Σωκράτους 177e, ὅτι στρέφεται περὶ Διόνυσον καὶ Ἀφροδίτην πᾶσα ἡ διατριβή, ἠρμήνευσαν ὡς ὑπαινιγμὸν εἰς τὸν φιλήδονον καὶ ἀκόλαστον χαρακτήρα του, εἰς δὲ τὸ ἐπεισόδιον τῆς λυγγῆς διείδον τὴν πρόθεσιν νὰ διακωμωδηθῇ ὁ ποιητὴς ὡς πολυφάγος καὶ γενικῶς μὲ τὴν κωμικὴν ἐμφάνισιν ἀνθρώπου, ποὺ γαργαλίζει τὴν μύτην του διὰ νὰ πταρνησθῇ¹. τὴν σημασίαν καὶ τῶν δύο τούτων χωρίων ἠρμήνευσα ἄλλοῦ². Ἐδῶ ἐρωτῶ μόνον: εἶναι τόσον ἀξιοκατάκριτον πρᾶγμα ἓνας λόξυγγας ἢ ἓνα πτάρνισμα (καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν ἀρχαίων, οἱ ὁποῖοι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ πράγματα ἀντίκρουζαν μὲ μεγαλυτέραν φυσικότητα), ὥστε καλλιτέχνης τῆς περιωπῆς τοῦ Πλάτωνος νὰ τὰ θεωρήσῃ ἐπαρκῆ ἀπάντησιν εἰς τὰς Νεφέλας; Καὶ θὰ ἐτοποθετοῦσεν εἰς τὸ στόμα τοῦ ποιητοῦ ἓνα λόγον τόσον βαθυστόχαστον καὶ τόσον πρωτότυπον, ἂν εἶχε σκοπὸν νὰ τὸν σατιρίσῃ;

Ἀδύνατον! Ἡ σκέψις τῆς ἐκδικήσεως ἦτο πολὺ μακρὰν ἀπὸ τὴν πρόθεσιν τοῦ συγγραφέως, ὅταν ἀπεφάσιζε νὰ εἰσαγάγῃ εἰς τὰ χρόνια τῆς δημιουργικῆς του ἀκμῆς τὸν ποιητὴν, τὸν ὁποῖον προσφάτως

1. Μερικῶν ἢ δευδέρκεια φθάνει νὰ διακρίνη καὶ εἰς τὴν ἀπειλὴν τοῦ Ἐρυξιμάχου, ὅτι θὰ λογοδοτήσῃ εἰς αὐτὸν 189bc, τὴν δήλωσιν τοῦ Πλάτωνος πρὸς τὸν ποιητὴν, ὅτι ἔχει ἀκόμη μαζί του ἀνοικτοὺς λογαριασμοὺς!

2. Τὸ πρῶτον ἐν σελ. 28,4, τὸ δεύτερον ἄνωτ. σ. 103*.

συνώδευσεν ἡ κοινωνία τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὸν τάφον, ζωντανὸν λείψανον ἀπὸ μίαν ἐποχὴν δόξης καὶ μεγαλείου. Ὅχι διότι ἐλησμόνησεν ὁ Πλάτων τὰς Νεφέλας· τοῦναντίον τὰς ὑπενθυμίζει ρητῶς διὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ μέθη καὶ ἡ νεότης ἐπιτρέπουν μερικὰς ἄθυροστομίας, καὶ τὰς ὑπενθυμίζει τὴν στιγμὴν ἴσα ἴσα ποὺ πρόκειται νὰ διηγηθῆ τὸ ἐνδοξότερον κατόρθωμα τοῦ Σωκράτους ὡς πολίτου, ὅταν μέσα εἰς τὸν πανικὸν τῆς μάχης τοῦ Δηλίου σῶζει μόνος αὐτὸς μετὰ τοῦ Λάχητος τὴν τιμὴν τοῦ ἀθηναϊκοῦ πεζικοῦ. Μ' αὐτὴν τὴν διήγησιν, ὅχι μὲ πταρνίσματα, δίδει ὁ Πλάτων τὴν ἀπάντησιν εἰς τὰς Νεφέλας. Καὶ μήπως ὀλόκληρος ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀλκιβιάδου δὲν εἶναι ἡ καλυτέρα ἀπάντησις εἰς τὴν κατηγορίαν, ὅτι ὁ Σωκράτης εἶναι ὁ διαφθορεὺς τῆς νεότητος; Καὶ δὲν εἶν' ἄρκετόν, ὅτι αὐτὸς ὁ διακωμωδήσας τὸν Σωκράτη παρίσταται εἰς τὴν ἀποθέωσιν ἐκείνου, ὅτι μὲ τὴν παρουσίαν του κατέστη καὶ αὐτός, ὁ ἀντιδραστικός, ὁ μισητὴς τῆς φιλοσοφίας, κοινωνὸς τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας 218b, ὅπως ὅλοι οἱ ἄλλοι¹, τῆς βακχείας ἐκείνης ποὺ προβάλλει ἀπὸ κάθε λέξιν τοῦ ὑπερόχου, τοῦ ἀληθινὰ οἰστρηλάτου λόγου του; Ἄλλωστε ὁ Πλάτων, καὶ ἂν εἰς τὴν Ἀπολογία του, ὅταν ἦτο νέος ἀκόμη καὶ τὸν ἐπνιγεν ὁ πρόσφατος πόνος διὰ τὸ ἄδικον τοῦ 399, ἐξέσπασε κάποτε ζωηρότερα ἢ ἀγανάκτησις του κατὰ τοῦ ποιητοῦ τῶν Νεφελῶν, ἔμαθε τώρα νὰ κρίνη καὶ τὴν ἐπίθεσιν ἐκείνην μὲ τὸ ἴδιον πνεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ παρηκολούθησεν ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης τὴν παράστασιν τοῦ 422, ὡς προσβολὴν κατὰ τῆς ἀληθείας μᾶλλον παρὰ κατὰ τοῦ προσώπου: ἀντικειμενικός, ἀπρόσωπος, ἰσορροπημένος, γαληνός².

1. Ὅπως ὁ φανατικός τοῦ Σωκράτους θαυμαστής ὁ Ἀριστόδημος, μὲ τὸν ὁποῖον τὸν συνδέει εἰς τὴν ἀπαρίθμησιν τοῦ Ἀλκιβιάδου ἐπίτηδες ὁ συγγραφεὺς, ὅχι μόνον διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ὀνομάτων, ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς βαθυτέρας ἀντιθέσεως.

2. Ἀφ' ἐτέρου ὁ Πλάτων ἦτο ἄρκετὰ καλλιτέχνης καὶ εἶχε παραπολλὴν σατιρικὴν φλέβα μέσα του, ἢ ὥστε ν' ἀρνηθῆ τὴν συμπάθειάν του εἰς τὸν ἀληθινὰ μεγαλοφάνταστον ποιητὴν τῶν Ὀρνίθων.

Ἡ συμπάθεια αὐτὴ καὶ μόνη μᾶς ἐξηγεῖ τὴν πιστὴν καὶ ζωηρὰν διαγραφὴν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Ἀριστοφάνους. Συχνὰ δὲν προβάλλει, ὅπως ὁ Ἐρυξιμάχος ἢ ὁ Ἀγάθων ἢ ὁ Ἀλκιβιάδης, ἀλλὰ καὶ ὅσα μᾶς παρέχει ὁ συγγραφεὺς εἶναι ἀρκετὰ καὶ διευκολύνουν τὴν φαντασίαν νὰ τὰ συμπληρώσῃ. Ὁ Ἀριστοφάνης εἶναι κυρίως ὁ ἀθόρυβος καὶ ἀθέλητος, θὰ ἔλεγα, γελωτοποιός. Ἀρκεῖ ν' ἀνοίξῃ τὸ στόμα του, διὰ νὰ κάμῃ τοὺς ἄλλους νὰ γελάσουν! Ἐχει κάποιαν ἐκκεντρικότητα, πού τὸν κάμνει ἀστεῖον, χωρὶς νὰ τὸν κάμνῃ ταυτοχρόνως αἰνιγματικόν, ὅπως τὸν Σωκράτη¹, γελοῖον ὅπως τὸν Ἀριστόδημον. Ὁλος ὁ κόσμος ἔχει βαρὺ τὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ κρασί· αὐτὸς ἀνήκει, λέγει, εἰς ἐκείνους πού ἐπῆραν χθές μακροβουῖτι (τῶν χθές βεβαπτισμένων 176b). Τὴν ὥραν πού ἐτοιμάζεται σοβαρῶς νὰ ὁμιλήσῃ, τὸν διακόπτει ὁ λόξυγγας· ἔτσι προκαλεῖ τὸν γέλωτα, προτοῦ ν' ἀνοίξῃ τὸ στόμα του. Ὁ ἴδιος μάλιστα—τὸ βλέπει κανεὶς—διασκεδάζει ἰδιαιτέρως μὲ τὴν κωμικὴν του περιπέτειαν, διότι θὰ γελάσουν οἱ ἄλλοι καὶ ἀκριβῶς διὰ νὰ γελάσουν, παίρνει τόσον πολὺ εἰς τὰ σοβαρὰ τὰς συνταγὰς τοῦ Ἐρυξιμάχου. Μὲ μίαν του παρατήρησιν ἐν παρόδῳ ριπτομένην γελοιοποιεῖ ὀλόκληρον τὸ συγκρότημα τῆς πολυγνώσιας τοῦ φυσιοδίφου, διὰ νὰ γελάσουν οἱ ἄλλοι, καὶ τὸν ἴδιον σκοπὸν ἔχει ὁ ἐπιδεικτικῶς ὑπερβολικὸς τρόμος, ὅταν ἀκούῃ τὰς ἀπειλάς του².

Καὶ ὅμως γελοία μορφή δὲν εἶναι. Μόλις ἀρχίζει νὰ ὁμιλῇ, κατορθώνει, νὰ ἔτσι μὲ τ' ἀστεῖα, χωρὶς καμμίαν φανεράν προσπάθειαν, νὰ παρουσιάσῃ ἕνα πολύχρωμον θησαυρὸν εἰκόνων, σκέψεων, παρατηρήσεων, νὰ παρουσιάσῃ ἀκόμη μέσα εἰς τὴν κωμικὴν ἐπίφασιν ὀλόκληρον τὴν τραγωδίαν τῆς ἀνθρωπίνης μοίρας³. Αἰσθάνεσαι μάλιστα ὅτι εἰς τὸ βάθος ὁ γε-

1. Ὁ Ἀλκιβιάδης τὸ διαισθάνεται, ὅταν τονίξῃ 213c ὅτι ἔπρεπε καὶ οἱ δύο νὰ καθίσουν μαζί, ἀφοῦ καὶ οἱ δύο εἶναι γελοῖοι.

2. Διὰ τὰ κωμικὰ στοιχεῖα τῆς ὁμιλίας του θὰ ὁμιλήσω κατωτέρω.

3. Τὰ παθήματα, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος 189d.

λωτοποιός αὐτός εἶναι φύσις πολὺ περισσότερον σοβαρὰ ἀπ' ὅ,τι φαίνεται, φύσις μελαγχολικὴ καὶ πονεμένη, θὰ ἔλεγα. Καὶ ἡ σάτιρά του — τὸ βλέπει κανεὶς εἰς τὰς κωμωδίας του μὲ τὰ ξεσπάσματα τοῦ λυρισμοῦ καὶ τῆς ἔλεγειακῆς του διαθέσεως — ἀντλεῖ πολὺ περισσότερον ἀπὸ τὴν πικρίαν διὰ τὴν ζωὴν ποὺ εἶναι ἀτελής καὶ μισερή, διὰ τὸν ἄνθρωπον ποὺ εἶναι μόνος καὶ ἔρημος, ἀφημένος εἰς τὴν δυστυχίαν του χωρὶς τὸ φυσικόν του συμπλήρωμα, χωρὶς τὴν βεβαιότητα πὼς θὰ τὸ εὔρη, χωρὶς τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποτε θὰ ἔλθῃ ὁ Ἡφαιστος νὰ μᾶς ἐνώσῃ μὲ ὅ,τι αἰσθανόμεθα πὼς μᾶς ἀνῆκε κάποτε καὶ τοῦ ἀνήκαμεν. Ἔτσι ἡ ὁμιλία τοῦ κωμικοῦ προσλαμβάνει ἓνα μελαγχολικὸν τόνον, ὅπως τοῦ Ἀγάθωνος τοῦ τραγικοῦ ὁ λόγος καταντᾷ κωμικὸς μὲ τὰ ρητορικά του στολίδια.

Πρὸς τὸν λόγον τοῦ Ἐρυξιμάχου συγκρινόμενος τοῦ Ἀριστοφάνους ὁ λόγος παρουσιάζει τὰς μεγαλυτέρας ἀντιθέσεις. Ὁ ἐπιστήμων ἐλησμόνησε μέσα εἰς τὰς κοσμοθεωρίας του τὸν ἄνθρωπον· ὁ ποιητὴς θὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ, ὅτι ὁ ἔρωσ ἀνήκει εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν, αὐτὴν ποὺ ἡ Μοῦσα τοῦ ὥρισε νὰ περιγράψῃ. Εἰς τὴν θεωρητικὴν καὶ ξηρὰν ἀνάπτυξιν τοῦ λόγου θ' ἀντιτάξῃ ὁ ποιητὴς τὸν μῦθον¹. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι θὰ θελήσῃ γενετικῶς νὰ ἐξηγήσῃ τὸ φαινόμενον ἔρωσ². Ὁ μῦθος τοῦ Ἀριστοφάνους ἔχει

1. Ἐνα μῦθον πρωτότυπον, ὅχι τοὺς παραδεδομένους, ὅπως ὁ Φαῖδρος.

2. Κάθε ἐρμηνεῖα φαινομένου γενετικὴ μεταβάλλει τὰ λογικὰ στοιχεῖα τῆς ἐννοίας τοῦ φαινομένου τούτου εἰς σταθμοὺς χρονικῆς διαδοχῆς, τὴν ἀπόλυτον ὕπαρξιν εἰς προὔπαρξιν, εἰσάγει κίνησιν καὶ δρᾶσιν (καὶ δρῶντα πρόσωπα ἐπομένως) εἰς τὰ φαινόμενα· διὰ τοῦτο θὰ λάβῃ κατ' ἀνάγκην μορφήν μύθου, μιᾶς διαδοχικῆς σειρᾶς καταστάσεων, ποὺ δεχόμεθα διὰ νὰ ἐξηγήσωμεν ὠρισμένα φαινόμενα τῆς ἐμπειρίας, χωρὶς νὰ ἠμποροῦμεν καὶ ἐμπειρικῶς νὰ τὰς ἀποδείξωμεν. Ἡ ἀλήθεια τοῦ μύθου θὰ ἐξαρτηθῇ τότε ἀπὸ τὴν ἐρμηνευτικὴν του πληρότητα καὶ ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴν ἀλληλουχίαν τῶν στοιχείων του. Λογικῶς δὲν διαφέρει πολὺ μία τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης ὑπόθεσις.

χαρακτηῖρα κοσμογονικόν, ἢ μᾶλλον ἀνθρωπογονικόν¹, ὅπως ὁ μῦθος τοῦ Πρωταγόρου π. χ. Καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἔγινεν ὡς παρωδία παρομοίων σοβαρωτέρων μυθολογημάτων τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων².

Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον ἀξίζει ἰδιαιτέρως νὰ ἐξαρθῇ, εἶναι ὅτι ὁ Πλάτων κατῶρθωσε νὰ δώσῃ εἰς τὸν μῦθον αὐτὸν γνησίως ἀριστοφάνειον χαρακτηῖρα, ὥστε ἡ ὅλη διήγησις νὰ ἐνθυμίζῃ ὑπόθεσιν κωμωδίας. Καθὼς καὶ ἐκεῖ, κινούμεθα καὶ ἐδῶ εἰς ἓνα φανταστικὸν κόσμον ὄντων παραδόξων, ὅπως οἱ σφαιροειδεῖς ἄνθρωποι, καὶ ὑπερφυσικῶν, ὅπου θεοὶ καὶ ἄνθρωποι, ἄστρα καὶ ἀφ' ἑτέρου εἰκόνες ἀπὸ τὴν πεζὴν καθημερινότητα, συνδυάζονται εἰς ἓνα σύνολον μὲ ἰδικήν του λογικὴν ἀκολουθίαν καὶ πρὸ πάντων μὲ ἰδιάζοντα κωμικὸν χρωματισμόν. Τὰ σφαιροειδῆ ὄντα μὲ τὰ διπλᾶ πρόσωπα (ποῦ ἐνθυμίζουν τοὺς Ἑρμᾶς) καὶ τὰ διπλᾶ γεννητικὰ μόρια, ἀρσενικά, θηλυκὰ καὶ

---

1. Ἀνήκει εἰς τὴν τάξιν τῶν μῦθων, τοὺς ὁποίους θὰ ὠνόμαζα παραδεισιακούς· τοποθετοῦν τὴν ιδεώδη κατάστασιν, τὸ δέον, εἰς ἓνα στάδιον τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσεν εἰς τὴν σημερινήν του κατάστασιν. Τοιοῦτοι εἶναι οἱ μῦθοι τοῦ Παραδείσου εἰς τὴν Γένεσιν, τοῦ χρυσοῦ αἰῶνος παρ' Ἡσιόδῳ. Εἶναι καὶ ἡ ἀποψις τοῦ Πλάτωνος αὐτή, ὁ ὁποῖος μᾶς περιγράφει εἰς τὸν Φαῖδρον τὴν πτώσιν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν τῆς φύσιν. Οἱ ἀντίθετοι εἶναι οἱ χιλιαστικοὶ μῦθοι, οἱ τοποθετοῦντες τὸ ιδεώδες εἰς ἓνα ἐγγύτερον ἢ ἀπώτερον μέλλον· τοιοῦτος εἶναι ὁ μεσιανικὸς μῦθος τῶν Ἑβραίων, τὰ μυθολογήματα τῶν Μαρξιστῶν κλπ.

2. Μ' αὐτὸ δὲν υἱοθετῶ τὰς προσπάθειας τῶν νεωτέρων φιλολόγων ν' ἀνεύρουν, σώνει καὶ καλά, ἓνα ὠρισμένον πρότυπον, τὸ ὁποῖον παρωδεῖ ὁ Ἀριστοφάνης. Ὅτι ἐνδεχόμενον ὠρισμένα στοιχεῖα νὰ εἶχεν ἐξ ἀναμνήσεως ὁ συγγραφεὺς ὑπ' ὄψει του, ὅταν συνέθετε τὸν μῦθον (ὅπως π.χ. μερικὰς ιδέας τοῦ Ἐμπεδοκλέους), καθὼς ὑπενθυμίζει εἰς πολλὰ καὶ λατρῶν θεωρίας περὶ τῆς γενέσεως τῶν φύλων (πρβλ. σελ. 122*, 2), κανεὶς δὲν ἀμφισβητεῖ. Ἄλλ' ὁ μῦθος ἔχει τόσῃ ἐνότητα καὶ τόσῃ πρωτοτυπίαν, ὥστε ματαία εἶναι, κατὰ τὴν γνώμην μου, κάθε ἀναζήτησις τῶν ἐπὶ μέρους, ὅταν μάλιστα ἡ ἀναζήτησις ἐκτείνεται καὶ μέχρι τῆς Βαβυλωνος, ὅπως ἡ τοῦ K. Ziegler. Εἶναι λυπηρὸν μάλιστα, ὅτι τοῦ Ziegler τὰς εἰκασίας υἱοθετεῖ προσφάτως καὶ ὁ J. Bidez εἰς τὸ Bulletin de l'Académie Belgique, Classe des Lettres 19 (1933), 214—8.

ἀρσενικοθήλυκα, ὅπως πηγαίνουν σὰν τροχὸς μὲ τὰ ὀκτώ των ἄκρα καὶ κάνουν τοῦμπες εἰς τὸν ἀέρα σὰν ἀκροβάται. Οἱ θεοὶ ποὺ συνέρχονται ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν νέας Γιγαντομαχίας εἰς ἀγωνιώδη σύσκεψιν, σὰν ὑπουργικὸν συμβούλιον ἀπειλούμενον ὑπὸ στρατιωτικοῦ κινήματος· ὁ φόβος τῆς ἀνατροπῆς καὶ ἡ ἀγωνία των μήπως χάσουν τὸ εἰσόδημα τῶν θυσιῶν· ἡ σιωπὴ των ἔπειτα καὶ τ' ἀλληλοκοιτάγματα, καὶ κατόπιν ἡ κρίσιμος ὁμιλία τοῦ Διός, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ παντογνώστης, μόλις καὶ μετὰ βίας εὗρηκε κάποιαν διέξοδον. Ἡ ἐκτέλεσις κατόπιν τῶν ἀποφασισθέντων μέτρων: Ὁ Ζεὺς αὐτοπροσώπως, ἀναζωσμένος σὰν προνοητικὴ νοικοκυρὰ ποὺ ἐτοιμάζει τὰ γλυκὰ της, συλλαμβάνει ἕναν ἕναν τὰ ὀλοστρόγγυλα αὐτὰ πλάσματα, τὰ σχίζει μὲ ψυχραιμίαν χασάπη εἰς δύο, ἐνῶ σπαρταροῦν ἀκόμη ζωντανὰ μὲ τὰ ὀκτώ των ἄκρα, καὶ τὰ μεταβιβάζει εἰς τὸν Ἀπόλλωνα, ποὺ στέκεται δίπλα του. Καὶ ἐκεῖνος ἰδροκοπῶν σύρει ἀπ' ὅλα τὰ μέρη τὰ δέρματα ποὺ κρέμονται, στρέφει τοὺς λαιμούς, δένει τὰ λουριά, τραυᾶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, ἰσώνει ἀπὸ τὸ ἄλλο, ὅμοιος μὲ τσαγγάρην. Καὶ ἔπειτα αἱ τραγικοκωμικαὶ σκηναὶ τῶν περιπτώξεων τῶν ἀγόνων, ποὺ διαρκοῦν ὥρας καὶ ἡμέρας, ἢ μετὰβασις ἀπὸ τοῦ ἑνὸς τὴν ἀγκάλην εἰς τοῦ ἄλλου, σὰν τοὺς μεθυσμένους ποὺ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ σταθοῦν εἰς τὰ πόδια των. Καὶ ὕστερα ὁ Ἡφαιστος, πῶς προχωρεῖ χωλαίνων ἐλαφρῶς πρὸς τὰ σφικταγκαλιασμένα ζευγάρια μὲ τὰ σύνεργα τοῦ σιδηρουργοῦ καὶ τὸ φουσερὸν εἰς τὰ χέρια, μὲ τὸ καλοκάγαθον καὶ φιλάνθρωπον μειδίαμα εἰς τὰ χεῖλη — ὅλα αὐτὰ, ζωντανευμένα εἰς τὴν φαντασίαν μας, ἀποτελοῦν ἰσαρίθμους σκηνὰς γνησίως ἀριστοφανικῆς κωμῶδίας.

Καὶ προσέτι τὰ ρεαλιστικὰ στοιχεῖα τῶν παρομοιώσεων: Οἱ ἄνθρωποι διχοτομοῦνται καθὼς τὰ βρασμέν' αὐγὰ 190e ἢ ὅπως τὰ μέσπιλα 190d ἢ καθὼς οἱ γλῶσσοι 191d. Ὅπως οἱ διχοτομημένοι ἀστράγαλοι 193a ἢ ὅπως αἱ κατὰ κρόταφον ἀνάγλυφοι μορφαί, θὰ πριονισθοῦν ἀπὸ τὴν μύτην εἰς δύο 193a, ὥστε νὰ περιπατοῦν κουτσοπόδι 190d. Ὁ ὀμφαλὸς ὁμοιάζει μὲ τὸ στόμιον σφικτοδεμένου πουγγιοῦ 190e, αἱ ρυτί-

δες ισώνονται, ὅπως τὰ δέρματα εἰς τὰ καλαπόδια 191a κλπ.

Καὶ ὁμῶς ὑπὸ τὴν κωμικότητα τῆς μορφῆς διαφαίνεται ἓνα τόσο βαθυστόχαστον περιεχόμενον¹, ὥστε δὲν εἶναι περίεργον, ὅτι τοῦ Ἀριστοφάνους ἡ ὀμιλία εἶναι ἡ μόνη ποῦ ἠξίωσε κριτικῆς ἢ Διοτίμα 205d. Δὲν εἶναι μόνον ἡ μεγαλειώδης εἰς τὴν ἀπλότητα τῆς σύλληψις, ἀπὸ ἓνα σημεῖον νὰ ἐρμηνευθῆ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ ἔλξις τῶν φύλων², οὔτε ἡ σκέψις νὰ συνδέσῃ τὴν γενετήσιον πρᾶξιν μὲ τὴν ιδέαν τῆς ὀλοκληρώσεως. Εἰς τοῦ Ἀριστοφάνους τὴν ὀμιλίαν διὰ πρώτην φοράν μᾶς παρουσιάζεται ὁ ἔρως ὑπὸ τὴν ἀληθινὴν του φύσιν, ὡς ἔνστικτον πρωταρχικὸν τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ὡς τὸ μέγαλον μυστήριον καὶ τὸ μέγαλον θαῦμα τῆς δημιουργίας, τὸ ὁποῖον διὰ τοῦτο καὶ μυθολογικῶς μόνον δύναται νὰ συλληφθῆ³. Ἐδῶ διὰ πρώτην φοράν τοῦ αἰσθήματος ἢ δύνάμις καὶ τὰ δικαιώματα διαλάμπουν πέραν ἀπὸ τὰ ὀρθολογιστικὰ διδάγματα τοῦ κοινωνιολόγου καὶ τοῦ ἐπιστήμονος. Ἀπέναντι τῆς διακρίσεως τῶν ἐρώτων μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἀριστοφάνης, ὅτι ἓνας εἶναι ὁ ἔρως, οὔτε πάνδημος οὔτε οὐράνιος, αὐτὸς ποῦ ἐξασφαλίζει τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ὀργανισμοῦ, αὐτὸς ποῦ γεμίζει τὸ κενόν, τὸ ὁποῖον αἰσθάνεται μέσα τῆς κάθε φύσις ὑγιῆς³, αὐτὸς ποῦ συνειδητοποιεῖ μαζί, ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὸν ἐσωτερικὸν δυῖσμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ὅπως προβάλλει μὲ τὴν ἀπτοτέραν, ἀλλ' ὄχι καὶ μονα-

1. Τὸ ὑποδηλώνει ὁ συγγραφεύς, ὅταν ἐκφράζῃ τὸν φόβον ὁ Ἀριστοφάνης 189b μήπως αὐτὰ ποῦ θὰ εἰπῆ δὲν εἶναι μόνον κωμικά, ἀλλὰ καὶ γελοῖα. Τοῦ Ἐρυξιμάχου ἡ ἔγκρισις ἀποδεικνύει ὅτι ὁ φόβος εἶναι ἀστήρικτος.

2. Τὰ ζῶα ἀφήνει ἔξω τῆς ἐρέυνης του ὁ Ἀριστοφάνης, ἴσως διότι καὶ ἡ εἰκὼν τοῦ ἀγκαλιάσματος τῶν δύο ἡμίσεων δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθῆ δι' αὐτὰ, ἀφοῦ εἶναι τετράποδα, καὶ διότι ἡ ἀμοιβαία ἔλξις περιορίζεται εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ ὀργασμοῦ. Ἐπειτα ὁ παιδικὸς ἔρως, ἡ μόνη μορφή ἔρωτος ποῦ ἔβλεπαν οἱ ἀρχαῖοι ὡς ἐνέχουσαν ἠθικὴν ἀνωτερότητα, δὲν ἐφαρμόζεται εἰς αὐτὰ. Ὁ Σωκράτης κατόπιν θὰ τὰ συμπεριλάβῃ.

3. Τὸ αἰσθημα τῆς ἐνδείας, ὅπως θ' ἀναπτύξῃ κατόπιν ὁ Σωκράτης.

δικήν του ἐκδήλωσιν εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν δύο φύλων. Διότι εἰς τὸ βάθος τῆς μυθικῆς συλλήψεως ὑπόκειται ἡ παρατήρησις, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὡς ἄτομον δὲν εἶναι αὐτάρκης· χρειάζεται τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἄλλου φύλου, ἡ ὁποία θὰ τὸν κάμῃ ὄχι μόνον βιώσιμον, ἀλλὰ καὶ εὐδαίμονα, ἀφοῦ ἀληθινὴ εὐδαιμονία δὲν ἤμπορεῖ νὰ κεῖται παρὰ εἰς τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς φύσεώς του, τῆς σωματικῆς καὶ τῆς ψυχικῆς, πέραν ἀπὸ τὸ ἀτομικόν του ἐγὼ καὶ ὁμῶς ἐντὸς τῶν ὀρίων ἐνὸς ἐγὼ πλατυτέρου—αὐτοῦ ποῦ μᾶς παρουσιάζει ὁ ποιητῆς μυθικῶς μὲ τὸν διπλοῦν ἄνθρωπον, σύμβολον πλέον τοῦ εἴδους εἰς τὴν ἀρτιότητα τῆς ὑπάρξεώς του.

Ἐπειτα εἶναι ἡ μόνη ὀμιλία—ἄνωτέρα εἰς αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς Διοτίμας τὴν ὀμιλίαν—ποῦ ἀφήνει μίαν θέσιν ὑψηλὴν εἰς τὴν γυναικᾶ¹. Φυσικὰ ὁ Ἄριστοφάνης δὲν ἤμποροῦσε ν' ἀποτελέσῃ ἐξαίρεσιν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς του τὰς ἀντιλήψεις, καὶ ἔτσι τὸ φαινόμενον ἔρωτος ἐξετάζει γενικώτερα, ζητεῖ μάλιστα ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τὰς ἐρωτικὰς, ἀκόμη καὶ τὴν ὀμοφυλοφιλίαν, νὰ ἐρμηνεύσῃ γενετικῶς ἀπὸ μίαν ἀρχήν². Ἀληθὲς εἶν' ἐπίσης, ὅτι σταματᾶ ἰδιαιτέρως, ὅπως καὶ οἱ προλαλήσαντες, εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτα³ καὶ τοῦτον ἐξαίρει ὡς πηγὴν κοινωνίας καὶ ἀνδρείας· φθάνει

1. Ὑπῆρξε μάλιστα φιλόλογος, ὁ ὁποῖος διείδεν εἰς τὴν ὀμιλίαν τοῦ Ἄριστοφάνους τὴν προσπάθειαν νὰ κτυπήσῃ ὁ συγγραφεὺς τὴν παιδεραστίαν καὶ νὰ ὑπερασπίσῃ τὸν γάμον (!).

2. Ἀνάλογοι προσπάθειαι. αἱ ὁποῖαι ὑπενθυμίζουν συγγενεῖς θεωρίας νεωτέρων μελετητῶν τῆς ὀμοφυλοφιλίας (πχ. τὴν λεγομένην γενετήσιον μεσοβαθμίδα, sexuelle Zwischenstufe, τοῦ Magnus Hirschfeld), ἀπαντῶνται εἰς συγχρόνους φυσιοδίφας. Κατὰ τὸν Ἰπποκράτη (Περὶ διαίτης I 28) μετέχουν εἰς κάθε σύλληψιν διπλᾶ σπέρματα, τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός· ἂν εἶναι τοῦ αὐτοῦ φύλου, τὸ γεννώμενον εἶναι ἄρτιος ἄνδρας ἢ γυναῖκα· ἂν εἶναι διαφόρου φύλου, τότε ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προέλευσιν τοῦ γεννωμένου ὁ χαρακτήρ: ἂν π. χ. τὸ ἀρσενικὸν προέρχεται ἀπὸ τὸν ἄνδρα, τότε ὁ ἄνδρας εἶναι κανονικός· ἂν ἀπὸ τὴν γυναῖκα, εἶναι ἄνδρας θηλυπρεπής. Καὶ τάνάπαλιν, γυναῖκες ποῦ ἔχουν τὸ γυναικεῖον στοιχεῖον ἀπὸ τὸν πατέρα, εἶναι ἀνδρογυναῖκες, ἀπὸ τὴν μητέρα, κόσμιαι.

3. Αὐτὸς ἄλλωστε παρουσιάζει διὰ τὸν ἀρχαῖον προβληματικότητα.

μάλιστα ν' αντιταχθῆ ὅπως ὁ Πausανίας ἐναντίον τῆς κοινῆς γνώμης, ποὺ καταδικάζει τοὺς ἐφήβους οἱ ὅποιοι χαρίζονται (192a). Γενικῶς ἄλλωστε (καὶ εἰς αὐτὸ στηρίζεται τοῦ Σωκράτους ἢ ἐπίκρισις) ἡ θεωρία του σταματᾷ περισσότερο εἰς τὴν ἔνωσιν παρὰ εἰς τὸν τόκον, δὲν ἐνδιαφέρεται ἐπομένως πολὺ ἂν θὰ εἶναι σωματικῶς ἄγονος. Ἐντούτοις ἡ ἀμεσώτερα συνέπεια τῆς θεωρίας του εἶναι ἡ ἐκτίμησις τῆς γυναικὸς εἰς τὸν ἔρωτα, ὅχι μόνον διότι βοηθεῖ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν, ἀλλὰ κυρίως διότι μόνον ὁ ἔρωσ πρὸς αὐτὴν πραγματοποιεῖ τοῦ Διὸς τὴν βουλήν, νὰ σωθῆ τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν ἀπώλειαν (191c), εἰς τὴν ὁποίαν ὠδηγοῦσαν προτοῦ τὸν διχοτομημένον ἄνθρωπον αἱ ἀτελεύτητοι ἄγονοι περιπτώξεις.

Ἄλλὰ καὶ εἰς ἓνα ἄλλο σημεῖον ἀνταποκρίνεται τοῦ Ἀριστοφάνους ἡ ἐρμηνεία περισσότερο εἰς τὰς συγχρόνους μας περὶ ἔρωτος ἀντιλήψεις. Ἐξ ατομικεῦει τὸν ἔρωτα, τὸν συγκεντρώνει εἰς ἓνα ὠρισμένον πρόσωπον, ποὺ εἶναι τὸ δεύτερον ἡμισυ, ἡ ἀδελφὴ μας ψυχὴ¹. Ὁ ἔρωσ δὲν στρέφεται πρὸς τὸ ὠραῖον ἀφηρημένα, οὔτε πρὸς τοὺς ὠραίους ἀδιακρίτως. Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν προσώπων πρὸς τὰ ὁποῖα ὠθεῖ ἡ γενετήσιος ὀρμὴ, ἡ ψυχὴ (ὅχι πλέον ἡ γενετήσιος ὀρμὴ) θὰ κάμη ἐπιλογὴν τοῦ ἑνός. Καὶ εἰς αὐτὴν δὲν σὲ καθωδήγησαν λογικὰ κριτήρια, αἰσθητικαὶ προτιμήσεις, συμπτωματικὰ γεγονότα, ἠθικαὶ κρίσεις. Ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ γνησίου ἔρωτος, ἀντικρῶζει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐκλογὴν αὐτὴν ὡς κάτι μοιραῖον, ποὺ τὸν ὀδηγεῖ, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τὴν αἰτίαν, πρὸς ἓνα συγκεκριμένον πρόσωπον, μοναδικὸν καὶ ἀναντικατάστατον, τὸ οἰκεῖον. Εἶναι τόσο ἀκαταμάχητος ἡ δύναμις αὐτῆ, ὥστε αἰσθάνεται πῶς εὐρίσκεται ταυτοχρόνως μέσα του καὶ ἔξω ἀπ' αὐτόν, καὶ μόνον δι' ἓνα πρᾶγμα ἀπορεῖ, ἐφ' ὅσον πράγματι κατορθώνει

1. Εἰς τοῦτο συμπίπτει μὲ τὸν Ἑγελον, ὅστις ὀρίζει ἴσα ἴσα τὴν ἀγάπην ὡς τὴν συνείδησιν τῆς ἐνότητος μ' ἓνα ἄλλον (das Bewusstsein der Einheit mit einem anderen).

νά εὔρη τό συμπλήρωμά του : πῶς ἤμποροῦσεν ὡς τώρα νά ζήση χωρίς αὐτό. Τί εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποῦ τόν προσελκύει, ἄν εἶναι κάλλη ἢ πλούτη, πνεῦμα ἢ καλωσύνη, δέν κατέχει ἀκριβῶς — αἰσθάνεται μόνον μέσα του πῶς φουσκώνουν τῆς ἀγάπης σάν τῆς θαλάσσης τὰ κύματα καί τόν παρασύρουν πρὸς τὰ ἐκεῖ, εἰς μίαν ἔνωσιν ὅπου ὅλα μαζί τὰ συναισθήματα, λαχτάρα καί γλυκασμός, πόθος καί πόνος, φόφος καί ὄλβος, θ' ἀπαρτίζουν μίαν πολύφωνον συγχορδίαν, ὅπου τὸ ἐγὼ καί τὸ σὺ σβήνουν μέσα εἰς ἓνα χάος αἰωνιότητος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον προβάλλει δυναμωμένη μία ἄλλη ὑπαρξίς μὲ τὴν ἀδιάσπαστον σύνδεσιν τῶν δύο ψυχῶν καί τῶν δύο σωμάτων — αὐτὴν ἀκριβῶς ποῦ συμβολικῶς ὁ ποιητῆς μᾶς παρουσίασεν εἰς τοὺς πρωταρχικοὺς ἀνθρώπους¹. Μεγαλόηχος καί μεγαλόστομος ἐτραγούδησε τὸ ἴδιον αἶσθημα εἰς τὴν περίφημον σκηνὴν τοῦ ἀριστουργήματός του *Tristan und Isolde* ὁ R. Wagner, ἀλλ' ὄχι μὲ περισσότερο βάθος, παρ' ὅσον αὐτὸς ἐδῶ ὁ κωμικός². Καί παράξενον δέν εἶναι, ὅτι οἱ κατόπιν Χριστιανοὶ³ εἰς τὸν μῦθον αὐτὸν τοῦ περιγελαστοῦ τῶν θεῶν ἐζήτησαν ν' ἀνεύρουν τὴν ἀλληγορικὴν ὑποδήλωσιν τῶν διδαγμάτων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Βεβαίως ἡ ὀλοκλήρωσις τῆς ὑπάρξεώς μας παρουσιάζεται ἐδῶ ὡς αὐτοσκοπός, ὄχι ὡς μέσον ἀνατάσεως πρὸς τὰς ἀπολύτους ἀξίας, ὅπως ὀρθότατα παρατηρεῖ ἡ Διοτίμα. Ἐπειτα καί ἡ ὀλοκλήρωσις αὐτὴ ἐμφανίζει ἐντονώτερον βιολογικὸν μᾶλλον ἢ ἠθικὸν χαρακτῆρα — καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι χρειάζεται ὁ Σωκράτης διὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ ὅ,τι οἱ σφικταγκαλιασμένοι ἐρασταί

1. Αὐτὸ ποῦ βαθυστόχαστα ὁ ποιητῆς τῆς Γενέσεως ἐξέφρασε μὲ τὴν διήγησιν τῆς δημιουργίας τῆς γυναικὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πρωτοπλάστου : ὅστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου.

2 Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους θὰ ἤμποροῦσε κανεὶς ν' ἀναφέρῃ τὸν Λουκρήτιον 4. 1105 κεξ., ἀλλὰ καί αὐτὸς σταματᾷ πολὺ εἰς τὸ φυσιολογικόν.

3. Εὐσέβιος Εὐαγγ. Προπ. 12,7.

αίσθάνονται, ἀλλὰ δὲν ἤμποροῦν νὰ ἐκφράσουν. Ἄλλ' ὅμως θὰ ἦτο παρεξήγησις νὰ πιστεύσωμεν, παρασυρόμενοι ἀπὸ τὴν μυθικὴν εἰκόνα τοῦ ἐναγκαλισμοῦ, ὅτι ὁ Ἄριστοφάνης ἀναφέρεται εἰς τὴν γενετήσιον καὶ μόνον ἀπόλαυσιν ὁ ποιητὴς ρητῶς 192c ἀποκρούει τοιαύτην ἐκδοχὴν, καὶ ἡ ἐκλογή τοῦ ὠρισμένου προσώπου αὐτὴν τὴν σημασίαν ἔχει¹. Μὴ λησμονοῦμεν ἄλλωστε, ὅτι τὴν ἔνωσιν αὐτὴν ὁ ποιητὴς μᾶς παρουσιάζει ὄχι ὡς κατάραν, οὔτε ὡς ἀπάτην καὶ δυστυχίαν, ὅπως ὁ Schopenhauer, ἀλλ' ὡς δωρεάν τοῦ θεοῦ, ὡς ἔργον τῆς θείας φιλανθρωπίας 189d. Ἄν εἶναι ἀτελής, ἂν εἶναι πόθος μᾶλλον ἢ πραγματικότητος, ἂν εἶναι συνυφασμένη μὲ πόνους καὶ ἀγωνίας, μ' ἀναζητήσεις καὶ διαψεύσεις — καὶ πῶς ἦτο δυνατόν νὰ εἶναι διαφορετικὰ, ἀφοῦ εἶναι θεραπεία, ἐπανόρθωσις ἐνὸς κακοῦ, ποῦ ἐπροκάλεσεν ἡ παρακοή; — ἐντούτοις εἶναι καὶ κλίμαξ μὲ τὴν ὁποῖαν προσεγγίζομεν τὸ ἰδανικόν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μᾶς ἔρριψεν ἡ ἀντίθεος ἔπαρσις. Κλειστή μᾶς εἶναι τοῦ ἰδανικοῦ ἡ πύλη, ὅπως καὶ τοῦ παραδείσου ἡ πύλη ἐκλείσει καὶ ἡ πυρίνη ρομφαία τοῦ ἀγγέλου τὴν προστατεύει τὴν ὀλοκλήρωσίν μας μὲ τὸ ἕτερον ἥμισυ τοῦ ἐγώ μας (ἐὰν τὸ εὔρωμεν) δὲν θὰ πραγματοποιήσωμεν ποτὲ παρὰ μόνον εἰς μερικὰς στιγμὰς πανευδαίμονος αὐταπάτης—αὐτὸ τὸ γνωρίζει ὁ πικραμμένος ποιητὴς 193de. Ἄλλὰ καὶ τὸ νὰ φθάσωμεν ὡς ἐκεῖ, εἶναι κάτι, καὶ εἶναι θεῖον. Καὶ ὁ Ἔρως, ἀληθινὸς τῆς ἀνθρωπότητος λυτρωτής, μᾶς ὀδηγεῖ καὶ μᾶς ἐνθαρρύνει νὰ δοκιμάσωμεν τὴν μακαριότητα καὶ τὴν εὐδαιμονίαν, ὅσην ἐπιτρέπει ἡ Μοῖρα εἰς τὸν ἄνθρωπον ν' ἀντικρύσῃ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὰ ἐλαφρὰ παιγνιδίσματα τῆς φαντασίας αὐτοῦ τοῦ κωμικοῦ, ὁ ὁποῖος σατιρίζει τὸν Δία καὶ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τοὺς θεοὺς, ὁ ὁποῖος τρομαγμένος, θαρρεῖς, ἀπὸ τοὺς σοβαροὺς, τοὺς τραγικοὺς τόνους

1. Ἡ ἀγάπη, ὅπως μᾶς τὴν περιγράφει ὁ Ἄριστοφάνης, εἶναι ἑμία, εἶναι, διὰ νὰ μεταχειρισθῶ συγχρόνου ποιητοῦ τὴν ἐκφρασιν, καὶ ἰδεατὴ καὶ σαρκικὴ τοῦ ἀμάντευτου μαντεύτρα.

τῆς ψυχῆς του, ποὺ ἀφῆκε ν' ἀκουσθοῦν, ξαναγυρίζει ἐπίτηδες εἰς τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του εἰς τὰ πειράγματα τοῦ Ἐρυξιμάχου, αἰσθάνεσαι ὅ,τι δὲν κατορθώνουν αἱ νεανικαὶ ἐξάρσεις τοῦ Φαίδρου καὶ αἱ μεγαλότολμοι γενικεύσεις τοῦ Ἐρυξιμάχου καὶ τοῦ Ἀγάθωνος οἱ διθύραμβοι νὰ σοῦ ὑποβάλουν: ὁ Ἔρωσ εἶναι θεός, μέγας θεός.

8. ΑΓΑΘΩΝ (194e — 197e)

Μετὰ τὸν κωμικὸν ὁ τραγικὸς ποιητής. Μεταξὺ τῶν δευτερευόντων δραματικῶν συγγραφέων τοῦ 5. αἰῶνος ὁ Ἀγάθων εἶναι ὁ σπουδαιότερος. Εἰς τὸν Πρωταγόραν 315de ἐμφανίζεται διὰ πρώτην φοράν παρὰ Πλάτωνι, ὡς ὁ ἐρώμενος τοῦ Παυσανίου· εἶναι πολὺ μικρός, παιδί σχεδὸν ἀκόμη, καὶ ἄγνωστος εἰς τὸν Σωκράτη. Καὶ εἰς τὸ Συμπόσιον εἶναι νέος πολὺ· ὁ Πλάτων τὸν ὀνομάζει νεανίσκον 198a καὶ μειράκιον 223a, ἀποκλείετ' ἐπομένως νὰ ἦτο 32 ἐτῶν καὶ νὰ ἔχη γεννηθῆ τὸ 448 — εἰς τὴν ἀντίληψιν τοῦλάχιστον τοῦ συγγραφέως. Ἡ ὠραιότης του εἶχεν ἀφήσει ἤδη ἐντύπωσιν εἰς τὸν Σωκράτη κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς τοῦ Καλλίου, ἐπανειλημμένως δὲ εἰς τὸ Συμπόσιον 174a, 212e, 213c, τοῦ γίνονται φιλοφρονήματα. Ὁ Ἀγάθων τὰ δέχεται ὡς κάτι αὐτονόητον μὲ ὕφος φιλαρέσκου γυναικός, ὅπως κολακεύει τὴν ματαιοδοξίαν του ἢ κωμικὴ ἔρις μεταξὺ Σωκράτους καὶ Ἀλκιβιάδου 222e ποῖος θὰ πρωτοκαθίσῃ κοντὰ του.

Πράγματι ἔχει κάτι τὸ θηλυκὸν ἢ ὠραιότης του καὶ ἡ ὄλη του φύσις γενικῶς. Ὁ ἀθυρόστομος Ἀριστοφάνης δὲν παραλείπει νὰ τὸ ὑποδηλώσῃ 193bc, ὁ ἴδιος δὲ εἰς τὰς Θεσμοφοριαζούσας του εἰσάγει τὸν Ἀγάθωνα ἐπὶ σκηνῆς μὲ γυναικεῖα φορέματα καὶ ὅλα τὰ σύνεργα τῆς γυναικείας τουαλέττας, ἀρωματισμένον, εὐπρόσωπον, λευκόν, ἐξυρημένον, γυναικόφωνον ἀπαλόν, εὐπρεπῆ ἰδεῖν. Εἰς αὐτὸν καταφεύγει ὁ Εὐριπίδης ὅταν χρειάζεται ἕναν ἄνδρα, ὅστις μεταμφιεζόμενος εἰς γυναῖκα θὰ δημηγορήσῃ ἐνώπιον τῆς συνελεύσεως τῶν γυναικῶν εἰς τὸ Θεσμοφόριον ὑπὲρ τοῦ μισογύνου ποιητοῦ. Ὁ Ἀγάθων ἀρνεῖται, εἶναι

ὅμως πρόθυμος νὰ δανείσῃ ὅλα τὰ χρειώδη. Ὅσον ὑπερβολικὴ καὶ ἂν εἶναι ἡ γελοιογραφία αὐτή, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ Ἀγάθων ἀνήκεν εἰς τοὺς ἀπαλοὺς ἐκείνους καὶ ζαχαρένιους τύπους, ποὺ συναντᾷ κανεῖς συχνὰ μεταξὺ τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν θεατρίνων, οἱ ὁποῖοι καὶ τὴν ἐξωτερικὴν των ἐμφάνισιν καὶ τὸν τρόπον τῆς ζωῆς των συμμεταβάλλουν κατὰ τὰ πρόσωπα τῶν ἔργων των, ἰδίως κατὰ τὰς ἡρωίδας — ἀπὸ ὑπερβολικὴν ἴσως αἰσθηματικότητα καὶ ὠραιοπάθειαν¹, ἢ καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ποὺ κηρύσσει εἰς τὰς Θεσμοφοριαζούσας ὁ Ἀγάθων, ὅτι πρέπει νὰ ζήσῃ κανεῖς τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ παρουσιάσῃ².

Τὴν ἰδίαν θηλυκότητα παρατηρεῖ κανεῖς καὶ εἰς τὸν λόγον του. Ἡ φιλάρεσκος αἰσθηματικότης ποὺ τὸν διαπνέει, ἡ κοριτσιίστικη προσοχὴ μὲ τὴν ὁποῖαν περιγράφονται αἱ λεπτομέρειαι τῆς καλλονῆς τοῦ Ἔρωτος, ἡ γλυκερότης τοῦ *dolce stil puono*, ἡ ἐπιφανειακὴ χάρις ποὺ ζητεῖ νὰ θέλξῃ μᾶλλον παρὰ νὰ πείσῃ, ὅλη αὐτὴ ἡ ὠραιοπαθὴς καὶ κάπως ρομαντικὴ πρόνοια νὰ στολίσῃ τὸν θεὸν μὲ ὅλα τὰ ποικίλματα τῆς ἐμπνεύσεως καὶ τῆς φράσεως, τὰ ἄνθη καὶ τὰ χρώματα, ἡ ἄνοιξις καὶ ἡ νεότης, ἡ ἀπαλότης καὶ τὰ πολύτιμα πετράδια, ἡ λογικῶς θολὴ καὶ συγκεχυμένη, ἀλλὰ παραφορτωμένη μὲ μύρα καὶ ἱριδισμοὺς καὶ μουσικότητα παραδεισιακὴ ἀτμόσφαιρα, ἐντὸς τῆς ὁποίας τοποθετεῖ τὸν Ἔρωτα, μᾶς ἀπομακρύνουν πολὺ ἀπὸ τὸν τύπον τοῦ ἄρρενωποῦ καλλιτέχνου, ὅπως πρέπει νὰ φαντασθῶμεν ὄχι μόνον τὸν στυγνὸν καὶ μονότροπον Εὐριπίδην, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν μελίχιον Σοφοκλέα.

Θηλυκὴ εἶναι ἀκόμη καὶ ἡ ἐσωτερικὴ του ἀβεβαιότης, ποὺ ἐξαρτᾷ, σύμφωνα μὲ τὴν χαρακτηριστι-

1. Ἄλλως τ' ἄμουσόν ἐστὶ ποιητὴν ἰδεῖν ἀγρεῖον ὄντα καὶ δασύν.

2. Χρὴ γὰρ ποιητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράματα ἃ δεῖ ποιεῖν, πρὸς ταῦτα τοὺς τρόπους ἔχειν. Κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ νατουραλισμοῦ εἰς τὴν τέχνην ἐκηρύχθη συχνὰ ἡ ἀρχὴ αὐτή.

κὴν τῆς γυναικείας ψυχῆς ἑτεροκεντρικὴν νοοτροπίαν, τὴν ὑπόστασιν τῆς προσωπικῆς τοῦ ἀξίας ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισίν της ἐκ μέρους τῶν ἄλλων καὶ αἰσθάνεται ὡς ζωτικὴν ἀνάγκην τὰς ἐκδηλώσεις τοῦ θαυμασμοῦ των. Ὁ Ἀγάθων εἶναι ματαιόδοξος. Ἔχει τὴν ματαιοδοξίαν τοῦ καλλιτέχνου, ποὺ δὲν ἐργάζεται δημιουργικὰ διὰ τὴν αἰωνιότητα καὶ δὲν ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν καρτερικὴν πίστιν εἰς τὴν θεῖαν προέλευσιν καὶ τὴν ὑψηλὴν ἀποστολὴν τῆς δημιουργίας του — τὴν ματαιοδοξίαν ὅλων τῶν ἐφημέρων θριαμβευτῶν, ὅπως οἱ ἐκτελεσταί, οἱ δεξιοτέχναι, οἱ ἠθοποιοὶ καὶ οἱ αἰδοί, ποὺ δὲν τοὺς ἀπολείπει ἡ προαίσθησις, ὅτι ἡ ἔντασις τοῦ μετεώρου τῆς δόξης των εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογος πρὸς τὴν διάρκειάν του. Καὶ ὁ Ἀγάθων εἰς τὸ Συμπόσιον εἶναι ὁ ἥρωας τῆς ἡμέρας ἐπραγματοποίησε τὴν μεγαλυτέραν ἐπιτυχίαν, ποὺ θὰ ἤμποροῦσε νὰ ὄνειρευθῆ ἓνας νεαρὸς λογοτέχνης, καὶ ἡ δευτέρα συγκέντρωσις εἰς τὸ σπίτι του μετὰ τὰ ἐπινίκια ἔχει τὴν ἀποστολὴν νὰ παρατείνῃ εἰς ἓνα στενὸν κύκλον ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ θριάμβου. Τὰ παταγώδη χειροκροτήματα μετὰ τὸν λόγον του εἶναι δι' αὐτὸν δευτέρα νίκη. Σιωπῶν δέχεται τὸ στεφάνωμα ἐκ μέρους τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὡς αὐτονόητον ἐκδήλωσιν θαυμασμοῦ πρὸς τὴν καλλονὴν καὶ τὸ τάλαντόν του· καὶ ἂν τοῦ κακοφαίνεται κάπως τὸ φιλοφρόνημα τοῦ Σωκράτους 185c, εἶναι διότι τὰ χρώματα τῆς εἰρωνείας ἔχουν χρησιμοποιηθῆ πολὺ κτυπητὰ. Βεβαίως τῶν ὀλίγων ἡ κρίσις τοῦ εἶναι προτιμότερα ἀπὸ τῆς μάξης τὰ χειροκροτήματα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ εἶναι τρόπος τοῦ λέγειν — τὸ λέγουν ἄλλωστε ὅλοι οἱ καλλιτέχναι τοῦ εἴδους του. Εἰς τὸ βάθος αἰσθάνεται ζωηρότατα τὴν ἀνάγκην των — τὸσον μεθυσμένος εἶναι ἀπ' αὐτά.

Ἄφ' ἑτέρου ὅμως ὁ Πλάτων μᾶς τὸν παρουσιάζει ἑξαιρετικὰ συμπαθητικόν. Μὲ τὴν ἀνεπιτήδευτον πρῶτα λεπτότητα καὶ εὐγένειαν τῶν τρόπων του. Ἡ ὄλη του συμπεριφορὰ ὡς οἰκοδεσπότης ἐμφανίζει ἄνθρωπον καλῆς ἀνατροφῆς, ποὺ γνωρίζει ἄνετα νὰ κινῆται μέσα εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ κατέχει τὸ χάρισμα τῆς ἀριστοκρατικῆς τάξεως τῶν Ἀθηνῶν,

χωρίς να χάνη την φυσικότητα και την αξιοπρέπειάν του, να διευθύνη κατά τρόπον ἄρμονικόν μίαν συναστροφήν¹. Μὲ πόσον φυσικὴν ἐτοιμότητα σπεύδει ν' ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὴν στενόχωρον θέσιν τοῦ τὸν Ἀριστόδημον 174e, ὅταν ἔξαφνα εὐρέθη ὁ δύσμοιρος ἔξαφνικὰ ἀκάλεστος εἰς ἓνα δεῖπνον, χωρὶς τὸν Σωκράτη ποῦ τὸν παρέσυρεν ὡς ἐκεῖ! Πόσον ὠραία ἐπίσης δικαιολογεῖται, ποῦ τοποθετεῖ τὸν καθυστερήσαντα Σωκράτην εἰς τὴν τελευταίαν θέσιν 175cd! Εἰς τὸν κακοφανισμόν τοῦ διὰ τὴν εἰρωνείαν τοῦ Σωκράτους εἰς βάρος τῆς θεατρικῆς του ἐπιτυχίας κατορθώνει νὰ δώσῃ εὐτράπελον διέξοδον 175e καὶ νὰ μεταβάλλῃ εἰς φιλοφρόνημα τὴν πικρίαν του, διὰ τὴν ἐκμηδένισιν τῆς τελευταίας ἐπιτυχίας ποῦ εἶχε μὲ τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἔρωτος 201bc. Ἀκόμη καὶ ἡ παρατήρησις πρὸς τοὺς ὑπηρέτας 175bc εἶν' ἓνας λεπτὸς καὶ πρωτότυπος τρόπος νὰ δικαιολογηθῇ ἐκ τῶν προτέρων ἐνώπιον τῶν ξένων τοῦ διὰ τὰς ἐλλείψεις.

Ἄλλ' ἐκεῖνο ποῦ τὸν κάμνει ἰδιαιτέρως συμπαθητικόν, εἶναι ἡ σχέσηις τοῦ μὲ τὸν Σωκράτη. Κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τῶν ἐπινικίων εἶδε καὶ ἔπαθε νὰ τὸν κρατήσῃ ὁ Σωκράτης ὅμως τοῦ ἐξέφυγε 174a. Τὴν δευτέραν ἡμέραν πάλιν δὲν ἐμφανίζεται ἐκεῖνος ἡ πρώτη ἐρώτησις, μόλις ἀντικρῦζει τὸν Ἀριστόδημον, εἶναι διὰ τὸν Σωκράτην² ἐκεῖνον στέλλει νὰ φέρουν οἱ ὑπηρέται ἡσυχίαν δὲν εὐρίσκει, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ φαγητόν, ἐπειδὴ ἀργεῖ νὰ φανῇ μόλις τὸν συγκρατεῖ ὁ Ἀριστόδημος 175c. Ἐπανειλημμένως ὁ Σωκράτης τὸν κακοκαρδίζει μὲ τὴν εἰρωνείαν τοῦ ἢ τὸν κάμνει νὰ αἰσθανθῇ τὴν ψυχρολουσίαν τῆς λογικῆς τοῦ³ καὶ ὁ Ἀγάθων πειράζεται—τὸ βλέπει κανεὶς. Καὶ ὅμως διαρκῶς τρίβεται κοντὰ του,

1. Ὅτι τοῦτο ἦτο καρπὸς μακρᾶς παραδόσεως καὶ κτῆμα ὄχι τῶν πολλῶν, ἀποδεικνύουν αἱ χονδρόκοποι σκηναὶ τῆς κωμῶδίας.

2. Ὑστερα μόλις σκέπτεται νὰ τὸν βάλῃ νὰ καθίσῃ 174e.

3. 175e, 194c, 198c, 201c. Συναντᾷ κανεὶς συχνὰ εἰς ἀνθρώπους ἀνωτέρας πνευματικότητος τὴν συνήθειαν νὰ ἐκδηλώνουν τὴν ἀγάπην των πρὸς νέους ἢ πρὸς τὰς γυναῖκας μὲ πειράγματα καὶ εἰς τὸν Χαρμίδην καὶ τὸν Λύσιον ἔτσι φέρεται ὁ Σωκράτης.

ὄχι πάντως ἀπὸ τὴν τυπικὴν εὐγένειαν τοῦ οἰκοδεσπότου. Ἀδιαμαρτυρήτως δέχεται ν' ἀφαιρέση ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ ὁ Ἀλκιβιάδης ἓνα μέρος τῶν ταινιῶν, μὲ τὰς ὁποίας θὰ στεφανώσῃ τὸν Σωκράτην· ἀναγνωρίζει σιωπηρῶς κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν πανηγυρισμὸν τῆς νίκης του, ὅτι ὁ Σωκράτης νικᾷ ὄλους ἐν λόγοις 213e¹. Καὶ ὅταν ὁ Σωκράτης δηλώνη ὅτι θὰ τὸν ἐγκωμιάσῃ 223a, εἶναι αὐθόρμητος—τὸ αἰσθάνεσαι ἀπὸ τὸ λαϊκὸν κάπως ἐπιφωνημὰ του *ιοῦ ἰοῦ* — ἡ χαρὰ του καὶ ἡ ὑπερηφάνειά του· γνωρίζει, καὶ τὸ εἶπεν ἐκεῖνος ἤδη 199ab: ἓνα ἐγκώμιον ἐκ μέρους τοῦ Σωκράτους εἶναι ὀλόκληρος ἡ ἀλήθεια.

Ἀσφαλῶς δὲν θὰ εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποῦ θὰ ἐδοκίμασεν ἐξ ἰδίας πείρας, τί σημαίνει νὰ εἶσαι νέος καὶ εὐμορφος καὶ νὰ συζητῆς μὲ τὸν Σωκράτη. Τὸν καταπέλτην τῆς διαλεκτικῆς του, ἡ ὁποία ἐνάρκωνε τὸν συνομιλητὴν, ὅπως ὠραῖα τὸ περιγράφει ὁ Πλάτων (Μένων 80a), θὰ ἠσθάνθη καὶ εἰς ἄλλας ὀλιγώτερον ἀκαταλλήλους περιστάσεις—τὸ λέγει σχεδὸν ὁ ἴδιος. Καὶ ὅμως ἔλξις μυστηριώδης σύρει δυναστικῶς τὸν πολυύμνητον καὶ πολυμακάριστον τῆς τύχης εὐνοούμενον πρὸς τὸν παράδοξον αὐτὸν γέροντα μὲ τὴν μορφήν τοῦ Σιληνοῦ, ὅπως τὴν πεταλοῦδα ποῦ στριφογυρίζει πρὸς τὸν λύχνον, καὶ ἄς τῆς ἔχη καψαλίσει τὰ πτερά². Νὰ διαισθάνεται ἄραγε κάτω ἀπὸ τὸν τραχὺν αὐτὸν συζητητὴν, ὁ ὁποῖος εὕρισκει, θαρρεῖς, εὐχαρίστησιν νὰ κάμνη τοὺς νέους νὰ πονοῦν³, ἓνα βαθὺν ἔρωτα, ποῦ εἶναι αὐχμηρὸς καὶ ὀδυνηρὸς μόνον διότι εἶναι φρονήσεως ἐπιθυμητῆς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου,

1. Καὶ μήπως δὲν τὸ εἶχεν ἀποδείξει πρὸ ὀλίγου εἰς τὸν λόγον του περὶ ἔρωτος; Ὁ Ἀγάθων γνωρίζει ὅτι ὁ Ἀλκιβιάδης ἀπουσιάζων διησθάνετο ἀπλῶς.

2. Ἡ ἰδία ἔλξις τὸν κρατεῖ ἄγρυπνον ὄλην τὴν νύκτα, διὰ ν' ἀκούσῃ ἀπὸ τὸν Σωκράτη ν' ἀναπτύσῃ τὰ μυστήρια τῆς ἰδικῆς του τέχνης, τῆς τραγωδίας 223d.

3. Τὸ παρατηρεῖ σχεδὸν ὁ Φαῖδρος 194d, ὅτι στρέφεται κατὰ προτίμησιν πρὸς τὸν Ἀγάθωνα ἢ διαλεκτικὴ τοῦ Σωκράτους ὄρεξις.

καὶ εἶναι δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς (203d), μόνον διότι εἶναι εἰς τὸν ὕψιστον βαθμὸν τῆς λέξεως ἀρρενωπός; Εἰς τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους 221b ἀναφέρει ὁ Ἀλκιβιάδης τὴν περίεργον ἰδιότητα τοῦ φιλοσόφου νὰ πλησιάζῃ τοὺς νέους ὡς ἐραστής καὶ εἰς τὸ τέλος νὰ γίνεται αὐτὸς ὁ ἐρώμενος. Ἐνα ζωντανὸν παράδειγμα τῆς μυστηριώδους αὐτῆς ἐπιδράσεως μᾶς παρέχει ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀγάθωνος — τὸν ἀρχόμενον ἔρωτα παραλλήλως πρὸς τὸ παλαιὸν συναίσθημα τοῦ Ἀλκιβιάδου¹. Ἀλλὰ μὲ πόσῃν διακριτικότητά, μὲ πόσον τρυφερὰ δάκτυλα ἐγγίζει ἀπλῶς ὁ Πλάτων τὸ θαμβοχάραγμ' αὐτὸ τῆς νεανικῆς ψυχῆς!

Καὶ ὅμως γνωρίζομεν, ὅτι εἰς αὐτὸ καὶ μόνον τὸ στάδιον ἐσταμάτησεν ὅλη ἡ ἱστορία. Τοῦ Σωκράτους ὁ ἔρωσ ἦτο πολὺ βαρὺς (ἀφοῦ ἦτο βαθύς) δι' ἓνα νέον ἀπαλὸν καὶ ἀνερμάτιστον ὅπως ὁ Ἀγάθων, ποὺ αἰσθάνεται τὴν μετάδοσιν τῆς σοφίας ὡς καθαρῶς μηχανικὴν μετάγγισιν 175d, καὶ ὄχι ὡς ἐσώψυχον συγκλονισμόν καὶ αὐτοὑπερνίκησιν. Τὸ Σωκράτει γὰρ καὶ αὐθις ἔσται πολλάκις διαλέγεσθαι 194e ἀπεδείχθη ὑπεκφυγὴ ἀπὸ κάτι ὀχληρόν, καὶ εἰς τὴν διαλεκτικὴν τοῦ Σωκράτους δὲν εἶδεν ὁ Ἀγάθων τὸν σωτήριον ἔλεγχον τῆς ψυχῆς· εἶδεν ἀπλῶς μίαν δεξιότεχνίαν ἀνάλογον πρὸς τὴν στιχουργικὴν τοῦ ἐπιδειξιότητα (201c). Καὶ ὅταν λέγῃ νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφρονες πολλῶν ἀφρόνων φοβερώτεροι (194b), γνωρίζομεν ἡμεῖς, ὅτι παπαγαλλίζει ἢ ἀκκίζεται· εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἠκολούθησε τοὺς πολλοὺς καὶ ἀπ' αὐτοὺς ἐξήρτησε τῆς ψυχῆς τοῦ τὴν εὐδαιμονίαν. Τ' ἀποτελέσματα μᾶς ὑπεδήλωσεν εἰς τὸν πρόλογον ἤδη ὁ συγγραφεὺς: ἀπογοήτευσίς, διακωμώδησις, ἐγκατάλειψις, ἐκπατρισμός. Καὶ δὲν εἶναι, φαντάζομαι, τολμηρὸν νὰ ὑποθέσῃ κανεὶς ὅτι εἰς τὸν Ἀγάθωνα ἔχομεν τὴν μακρινὴν ἀπήχησιν ἀπὸ τὴν νεότητά τοῦ ἰδίου τοῦ Πλάτωνος, τοῦ παρ' ὀλίγον τραγωδιοποιοῦ, ὅπως εἰς τὸν Ἀλκι-

1. Ὁ Ἀλκιβιάδης μάλιστα καθιστᾷ προσεκτικὸν καὶ τὸν Ἀγάθωνα νὰ μὴ τὸ πάθῃ 222b.

βιάδην ἔχομεν πολλά ἀπὸ τὸν παρ' ὀλίγον πολιτικόν Πλάτωνα. Ὅπως μᾶς παρουσιάζει εἰς τὴν τελευταίαν σκηνὴν τοῦ συμποσίου, προτοῦ νὰ εἰσβάλουν οἱ κωμασταὶ καὶ ν' ἀνατρέψουν τὴν τάξιν (223a), τὸν Σωκράτη καθισμένον εἰς τὸ ἴδιον κρεβάτι μεταξύ τῶν δύο ὠραιότερων τῆς συντροφιάς, μεταξύ τοῦ τραγικοῦ ποῦ δὲν εἶν' ἀκόμη, τοῦ πολιτικοῦ ποῦ δὲν εἶναι πλέον ἔραστής τοῦ φιλοσόφου, νομίζει κανεὶς πῶς βλέπει τοῦ Πλάτωνος τὴν εἰκόνα εἰς ἓνα συμβολικὸν δίπτυχον: πῶς ἦτο προτοῦ νὰ γνωρίσῃ τὸν Σωκράτη, πῶς θὰ ἦτο, ἂν ἐρρίπτετο εἰς τὸν στρόβιλον τῆς μικροπολιτικῆς τῶν Ἀθηνῶν,— ἂν δὲν ἀπηρεῖτο τὰ προσφιλέστερα ὄνειρα καλλιτεχνικῆς καὶ πολιτικῆς ἐπιτυχίας, διὰ νὰ παραδοθῆ ὀλόψυχος εἰς τῆς Σειρήνος τὸ τραγοῦδι 216a καὶ τὴν νοσταλγίαν τοῦ ἀπολύτου.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀγάθωνος¹ ἀρχίζει, κατὰ γνήσιον σοφιστικὸν τρόπον, ἀπὸ τὴν ἐπίκρισιν τῶν προηγουμένων, οἱ ὅποιοι προέβησαν εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν ἀγαθῶν τοῦ Ἔρωτος χωρὶς πρῶτον νὰ τὸν χαρακτηρίσουν. Αὐτὸς θὰ ὁμιλήσῃ πρῶτον τί εἶναι ὁ Ἔρως καὶ ἔπειτα θ' ἀναπτύξῃ τὰς δωρεάς του. Ἔτσι προβαίνει εἰς διάκρισιν, ἣ ὁποία, ὅσον καὶ ἂν στηρίζεται εἰς ἐπίκρισιν κάπως ἄδικον², εἶναι ἀπολύτως ὀρθὴ καὶ ρητῶς ἐπιδοκιμάζεται ὑπὸ τοῦ Σωκράτους (199c, 201d). Ὁ τρόπος ὅμως μὲ τὸν ὅποιον τὴν εἰσάγει ὁ Ἀγάθων³, εἶναι σχολαστικὸς, σχολαστικὴ δὲ εἶναι καὶ ἡ προσοχή, μὲ τὴν ὁποίαν

1. Οἱ ἄλλοι λόγοι ἀναφέρονται εἰς τὸν ἀμέσως προλαλήσαντα τοῦ Ἀγάθωνος ἐπανέρχεται εἰς τὸν Φαῖδρον, ὅχι μόνον διότι πρὸ ὀλίγου παρενέβη, ἀλλὰ διότι κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον συγκλείεται ὁ κύκλος τῶν ὁμιλιῶν καὶ τελειώνει τὸ πρῶτον μέρος τοῦ συμποσίου.

2. Διότι καὶ ὁ Φαῖδρος τὸ ἴδιον σχεδὸν διάγραμμα ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Πausanίας καὶ ὁ Ἀριστοφάνης δὲν παρέλειψαν νὰ χαρακτηρίσουν τὴν φύσιν τοῦ Ἔρωτος· τί ἄλλο εἶναι ἢ ἀνάπτυξις περὶ τῆς ἡλικίας τοῦ Ἔρωτος, τὰ περὶ τῶν δύο εἰδῶν τοῦ ἔρωτος, ὁ ὀρισμὸς τοῦ Ἀριστοφάνους;

3. ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς χρὴ με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν 194e.

φροντίζει και κατόπιν να υποδιαιρή ακριβολόγως την όμιλίαν του και να υπογραμμίζει δι' ανακεφαλαιώσεων τας υποδιαιρέσεις. Είναι ή ψευδολογική των ρητορικων σχολείων, που έδίδασκε τον καταρτισμόν ακριβοῦς διαγράμματος—δίδαγμα καθ' έαυτό όρθόν, αλλά τό όποίον με την μηχανικήν και άκαιρόν του έφαρμογήν κινδυνεύει να καταστρέψη τό σημαντικώτερον στοιχείον κάθε γνησίου λογοτεχνήματος, την όργανικότητα¹. Η αντίθεσις άλλωστε τής δήθεν λογικῆς αὐτῆς ακριβολογίας με τά τολμηρά λογικά άλματα, τους παραλογισμούς, τας άμβιβολολογίας, με την έλλειψιν κάθε διαυγείας εις την σύλληψιν και την σύνδεσιν των έννοιων, παρουσιάζει έντονώτερα και την άνωριμότητα του νεαροῦ Ἀγάθωνος και την παιδαγωγικήν μηδαμινότητα τής ρητορικῆς σχολῆς, την όποίαν ό κατόπιν διάλογος θα φωτίση ζωηρότερα.

Ἀπό τά δύο μέρη, εις τά όποία, συμφώνως πρός την διάκρισιν αὐτήν, χωρίζεται ό λόγος, διεξοδικώτερον είναι τό πρώτον. Του δευτέρου 197c-e τό θέμα, τά δωρήματα του έρωτος, ανέπτυξαν ήδη διά μακρῶν οί προηγούμενοι· έλάχιστα θα είχε να προσθέση ό Ἀγάθων. Διά τουτο περιορίζεται να προσφέρη ένα διθυραμβικόν ύμνολόγημα εις τον θεόν, όπου τά ήχηρά στολίδια του λόγου άφθόνως σπαταλώμενα δέν έπιτρέπουν λογικήν άνάλυσιν· είναι μία ρητορική μονωδία, ένα «πεζοτράγουδον» πρός τον Ἔρωτα.

Τούναντίον εις τό πρώτον μέρος 195a—197c ήμπορούμεν να σταματήσωμεν όλίγον. Να έξάρωμεν πρώτα, ότι πουθενά δέν προσφέρεται ακριβέστερος καθορισμός τής έννοίας του έρωτος. Ὁχι διότι είναι θεός, έπομένως άνεπίδεκτος όρισμοῦ, όπως κάθε προσωπική υπόστασις². Ἀκολουθῶν και έδῶ των

1. Φαίδρ. 264c.

2. Η έννοια του θεοῦ εις τους αρχαίους δέν είχε τον άυστηρῶς προσωπικόν χαρακτήρα τής χριστιανικῆς, άφοῦ ζωηρά ύπῆρχεν ή παράστασις τής συγκεκριμένης ένεργείας, τής φυσικῆς ή ψυχικῆς, την όποίαν έσυμβόλιζεν. Παρατηρούμεν άλλωστε, ότι ό Ἀγάθων συχνά μεταπίπτει από τον Ἔρωτα - θεόν εις τον έρωτα - συναίσθημα και είναι τουτο πηγή σοφισμάτων και ανακολουθιῶν.

σοφιστῶν τὸ παράδειγμα ὁ Ἀγάθων (αὐτὸ ποὺ ἐπέκρινεν ὁ Πλάτων ἤδη εἰς τὸν Γοργίαν 448e) προσφέρει ἀντὶ τοῦ καθορισμοῦ τῆς οὐσίας τοῦ Ἔρωτος ἐγκωμιαστικὴν ἀπαρίθμησιν τῶν ἰδιοτήτων αὐτοῦ.

Ὁ Ἔρως εἶναι ὁ πρῶτος εἰς τὴν εὐδαιμονίαν μεταξὺ τῶν θεῶν, καὶ ἀφοῦ κάθε εὐδαίμων εἶναι κατ' ἀνάγκην τέλειος, δηλαδὴ καλὸς κάγαθός, ὁ Ἔρως εἶναι κάλλιστος καὶ ἄριστος. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ ὑποδιαίρεσις τοῦ πρώτου μέρους.

Ὅτι εἶναι κάλλιστος (195a—196b), ἀποδεικνύεται πάλιν μὲ τὴν σειρὰν τῶν ἰδεωδῶν προσόντων, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἔχη ὁ καλός: α) νεότητα: ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ Φαίδρου, ὁ Ἔρως εἶναι ὁ τελευταῖος κατὰ σειρὰν ἐμφανίσεως θεός· τ' ἀποδεικνύουν ἀρνητικῶς αἱ διηγήσεις περὶ τῶν παλαιῶν θεομαχιῶν, ποὺ θὰ ἦσαν ἀνεξήγητοι, ἂν ἐβασίλευε καὶ τότε, ὅπως τώρα, ἡ Ἀγάπη καὶ ὄχι ἡ Ἀνάγκη. Ἐπειτα ὁ ἴδιος εἶναι νέος καὶ ἀγαπᾷ τὴν νεότητα. β) ἀπαλότητα, ἀφοῦ ἐνθρονίζεται εἰς τὸ ἀπαλώτερον μέρος τῆς ψυχῆς, εἰς τὸ αἴσθημα, καὶ προτιμᾷ τοὺς ἀπαλοὺς σωματικῶς καὶ ψυχικῶς ἀνθρώπους. γ) ὑγρότητα: ἀθόρυβα γεννᾶται καὶ σβῆνει μέσα εἰς τὴν ψυχὴν. δ) συμμετρίαν, ἀφοῦ ἀποφεύγει κάθε εἶδους δυσαρμονίαν. ε) εὐχρωμίαν, ἀφοῦ εἰς τ' ἄνθη καὶ τ' ἀνθισμένα σώματα ἐγκαθίσταται.

Ὅτι εἶναι ἄριστος (196b—197b), ἀποδεικνύεται διὰ τῆς κατὰ σειρὰν ἀπονομῆς εἰς τὸν Ἔρωτα τῶν τεσσάρων ἐκείνων ἰδιοτήτων, εἰς τὰς ὁποίας κατενέμετο ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἡ ἀρετή: α) τῆς δικαιοσύνης, ἀφοῦ ξένος πρὸς πᾶσαν βίαν εἶναι ὁ ἔρως. β) τῆς σωφροσύνης, ἀφοῦ κυριαρχεῖ πάσης ἄλλης ἡδονῆς, κυριαρχία δὲ τῶν ἡδονῶν εἶναι ἡ σωφροσύνη¹. γ) τῆς ἀνδρείας, ἀφοῦ καὶ τὸν Ἄρην,

1. Ἔτσι σοφιστικώτατα ὁ ἔρως εἰς μὲν τὴν δευτέραν προκειμένην τοῦ συλλογισμοῦ εἶναι μία τῶν ἐπιθυμιῶν (τῶν ἡδονῶν), εἰς δὲ τὸ συμπέρασμα εἶναι ἠθικὴ προσωπικότης. Παρόμοια λογικὰ σφάλματα ἀπαντοῦν ἀφθονώτατα εἰς τὴν ὄλην ὀμιλίαν. Κατωτέρω π. χ. ταυτίζεται σιωπηρῶς ἡ ἀνδρεία πρὸς τὴν ἰσχύον.

τὸν ἀνδρειότερον θεόν, ὑποτάσσει ὁ Ἔρως. δ') τῆς σοφίας. Ἐδῶ εἶναι διεξοδικώτερος ὁ Ἀγάθων: ὁ Ἔρως εἶναι ὁ πρωτεργάτης κάθε καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, ἀλλὰ καὶ τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς — καὶ τὰ δύο τὰ ὀνομάζει ποιήσιν. Ἐπειτα ἐπρωτοστάτησεν εἰς τὴν ἐφεύρεσιν τῶν τεχνῶν ὑπὸ τῶν ἄλλων θεῶν, ἀφοῦ κάθε τι ἐφευρισκόμενον πρέπει πρῶτα νὰ τὸ ἐπιθυμήσουν, καὶ ἀφοῦ προϋπόθεσις τῆς ἐφευρέσεως αὐτῆς ἦτο ἡ ὁμόνοια μεταξὺ τῶν θεῶν.

Καθὼς βλέπει κανεῖς, ἡ μορφή τοῦ Ἐρωτος ποὺ ζωγραφίζει ὁ Ἀγάθων — καὶ ὁ ποιητὴς περιγράφει τὸν Ἐρωτα ὡς πρόσωπον, ὄχι ὡς θεσμόν — εἶναι ἡ παραδεδομένη μορφή τοῦ νεαροῦ υἱοῦ τῆς Ἀφροδίτης, ὅπως τὸν βλέπομεν εἰς τὴν τέχνην ἀπὸ τοῦ 4. αἰῶνος καὶ ἐξῆς, καὶ ὅπως μᾶς τὴν ἐπανεφέρε τῆς Ἀναγεννήσεως ἡ ἐποχή. Ὡς πρότυπον, ὅπως πολὺ ὠραία θὰ παρατηρήσῃ ὁ Σωκράτης 204c, ἐχρησίμευσε τὸ ἐρώμενον πρόσωπον, ὄχι ὁ φορεὺς τοῦ αἰσθήματος ἔρως, ὁ ἐραστής. Ὅπως δὴποτε θὰ ἦτο μία παράλειψις, ἂν ἀπὸ τὴν πολύφωνον αὐτὴν ὕμνολογίαν πρὸς τὸν Ἐρωτα ἀπουσίαζεν ἡ κοινῶς ἰσχύουσα ἀντίληψις περὶ τοῦ ὠραίου θεοῦ — καὶ ποῖος ἄλλος παρὰ ἓνας ποιητὴς ἦτο καταλληλότερος νὰ συνθέσῃ τὸν ὕμνον πρὸς τὸν θεὸν αὐτόν, μὲ τὴν μεγαλόστομον, ἀλλὰ καὶ θολὴν λογικῶς μουσικότητα τῆς ὕμνολογικῆς ποιήσεως τοῦ 400 π. Χ.¹, τὴν τόσον ἀπέχουσαν ἀπὸ τὴν αὐστηράν, τὴν δωρικὴν λιτότητα τῶν πινδαρικῶν παιάνων; Ἡ παταγώδης ἐπιδοκιμασία τῶν παρισταμένων ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ νεαρὸς ποιητὴς ἀνταπεκρίθη πλήρως πρὸς τὴν καλαισθησίαν τῆς ἐποχῆς του² — καὶ διὰ τοῦτο ἀκριβῶς, διότι πρόκειται περὶ τῶν προτιμήσεων μιᾶς ἐποχῆς, ὄχι ἑνὸς προσώπου, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην ὁ Πλάτων, τοῦ Ἀγάθωνος τὸν λόγον νὰ ὑποβάλλῃ ὑπὸ ἔλεγχον ἀμείλικτον.

1. Ἡ μουσικότης χαρακτηρίζει τὸν λόγον τοῦ Ἀγάθωνος ἰδιαιτέρως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν πλαστικότητα τῆς ὀμιλίας τοῦ Ἀριστοφάνους· ἐδῶ κεῖται ἡ βαθυτέρα διαφορὰ τῶν δύο ποιητῶν.

2. Τὴν ἐντύπωσιν ποὺ ἄφηναν εἰς τοὺς συγχρόνους τοιοῦτου εἶδους ρητορικὰ κατασκευάσματα περιγράφει μὲ κωμικὴν ὑπερβολὴν ὁ Σωκράτης εἰς τὸν Μενέξενον 235bc.

Φυσικά τὰ θετικὰ στοιχεῖα εἰς ἀξιολόγους ιδέας καὶ ψυχολογικὰς παρατηρήσεις δὲν λείπουν ἀπὸ τὸν λόγον. Τὴν διάκρισιν τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ἀνάγκης θὰ ἐπανεύρωμεν εἰς τοῦ Τιμαίου τὴν διάκρισιν μεταξὺ τοῦ Νοῦ, ποῦ δημιουργεῖ τὴν τάξιν καὶ τὴν ἄρμονίαν, καὶ τῆς Ἀνάγκης, τῆς ὤμῆς μηχανικῆς αἰτιότητος. Ἡ ὑγρότης τοῦ ἔρωτος, ποῦ εἰσδύει ἢ ἐξαφανίζεται ἀπαρατήρητος εἰς τὴν ψυχὴν (196a), ὁ ἔρωσ ὡς ἀσυμβίβαστος πρὸς τὴν βίαν (196b) ἢ τὴν ἀσχημοσύνην (196a), εἶναι ὠραῖαι ψυχολογικαὶ διαπιστώσεις. Τὴν ιδέαν ὅτι ὁ ἔρωσ στρέφεται πρὸς τὸ καλὸν θὰ παραλάβῃ κατόπιν ὁ Σωκράτης, διὰ ν' ἀναπτύξῃ εὐρύτερον καὶ βαθύτερον συμφωνεῖ δὲ πρὸς ὅ,τι κατόπιν θὰ ὑποστηρίξῃ ἢ Διοτίμα (209d) ἢ ἰδέα ὅτι ὁ ἔρωσ εἶναι ἐμπνευστὴς τῆς ποιητικῆς καὶ πάσης ἄλλης δημιουργίας (196e).

Ἐντούτοις ὁλόκληρος ὁ λόγος — δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία — εἶναι μία παρωδία τῆς συγχρόνου ρητορικῆς, εἰς τὴν ὁποῖαν ὁ Πλάτων ὄχι ἀδίκως ἀνεγνώριζε τὸν ἰσχυρότερον ἀντίπαλον τῆς ἀληθινῆς καὶ ἐπὶ τῆς ἀληθείας στηριζομένης παιδείας. Ἀπ' αὐτὴν παραλαμβάνει, ὅπως εἶδαμεν, τὴν λογικὴν τῶν ἀκριβολόγων ὑποδιαίρέσεων, ὡσαύτως τὴν ἀφθονίαν τῶν φραστικῶν σχημάτων, ποῦ ἐνθυμίζουσι εἰς τὸν Σωκράτη 198c τὴν τεχνοτροπίαν τοῦ Γοργίου¹, ἀπ' αὐτὴν προ-

1. Εἶναι τὰ λεγόμενα γοργίεια σχήματα, ὅπως αἱ ἀντιθέσεις, τὰ ἰσόκωλα, πάρισα, παρόμοια, ὁμοιοτέλευτα, π. χ. πρῶτον μὲν εἰπεῖν — ὡς χρή με εἰπεῖν — ἔπειτα εἰπεῖν, ἰδίως δὲ εἰς τὸ δεύτερον μέρος 197de: πρᾶξις μὲν πορίζων - ἀγριότης δ' ἐξορίζων· θεατὸς σοφοῖς - ἀγαστὸς θεοῖς κλπ. Ἐπειτα τὸ χιαστὸν σχῆμα π. χ. 196b. Ὁ ἔρωσ οὔτε ἀδικεῖ οὔτε ἀδικεῖται, οὔτε ὑπὸ θεοῦ οὔτε θεόν, οὔτε ὑπ' ἀνθρώπου οὔτ' ἄνθρωπον. Αἱ παρηχήσεις, π. χ. πῶς παίζει μὲ τοὺς φθόγγους φ ν γ λ εἰς τοὺς στίχους 197c (πρβλ. σ. 113, 6) ἢ 197d ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν λόγῳ. Τὸ ἴδιον πρᾶγμα λέγεται θετικῶς καὶ ἀρνητικῶς, καὶ ἡ φράσις ταλαντεύεται ὅπως τὸ ἐκκρεμές: φιλόδωρος εὐμενείας - ἄδωρος δυσμενείας, ἐπιμελὴς ἀγαθῶν - ἀμελὴς κακῶν. Ἀνάλογα παραδείγματα ἔχομεν καὶ εἰς τὰ γνήσια ἔργα τοῦ Γοργίου, π.χ. Ἐπιτάφιος fr. 6 Diels: θεράποντες μὲν τῶν ἀδίκως δυστυχοῦντων, κολασταὶ δὲ τῶν ἀδίκως εὐτυχοῦντων, αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, εὐόργητοι πρὸς τὸ πρέπον, τῷ φρονίμῳ τῆς

έρχεται' επίσης τὸ ὅλον πνεῦμα τῆς ὀμιλίας αὐτῆς, μετὴν ἀνεύθυνον καὶ ἐπιφανειακὴν ὠραιολογίαν της. Διότι ὀλόκληρος ὁ λόγος εἶναι καθαρὰ «φιλολογία». Τὸ ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἀγάθων εἰς τὸν ἐπίλογον. Ὅταν λέγη, ὅτι τὸ ἔργον του μετέχει τὰ μὲν παιδιᾶς, τὰ δὲ σπουδῆς μετρίας (197e), ὑπενθυμίζει συνειδητὰ τὸν ἐπίλογον τῆς Ἑλένης, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Γοργίας πνευματωδέστατα πραγματεύεται τὸ πρόβλημα τῆς ἐνοχῆς τῆς Ἑλένης, καὶ τελειώνει ὅτι τὸ ἔργον του εἶναι Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιον. Μ' αὐτὸ δὲν θέλει νὰ εἰπῇ, ὅτι τὸ ἐγκώμιόν του ὑπῆρξεν ἀπλῆ παραδοξολογία, ἀλλ' ὅτι ὑπῆρξεν αὐτοσκοπός. Ὅπως τὸ παιχνίδι, κατὰ θεμελιώδη διαφορὰν ἀπὸ τὴν σοβαρὰν ἐργασίαν, γίνεται χάριν τῆς ἐνεργείας καὶ μόνης, ἀνεξαρτήτως ἂν θὰ προκύψῃ συγκεκριμένον ἔργον, ὑλικὸν ἢ ἠθικόν, ἔτσι καὶ εἰς τὸ ἐγκώμιον αὐτὸ δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ὁ Ἔρως κυρίως ἢ ἡ ὠφέλεια τῶν ἀκουόντων, ἀλλ' αὐτὴ αὕτη ἢ ἐνέργεια τοῦ νοῦ καὶ τοῦ καλάμου καὶ ἢ ἐπίδειξις τῆς δεξιοτεχνίας των εἶναι ὁ μοναδικός του σκοπός¹. Εἶναι ἡ θεωρία,

---

γνώμης παύοντες τὸ ἄφρον τῆς ῥώμης, ὕβρισται εἰς τοὺς ὕβριστάς, κόσμιοι εἰς τοὺς κοσμίους, ἄφοβοι εἰς τοὺς ἀφόβους, δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς κλπ. Τοῦ φραστικοῦ αὐτοῦ τρόπου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον προέκυψεν ἡ ὁμοιοκαταληξία καὶ ἡ νεωτέρα γενικῶς στιχουργική, δείγματα πλούσια παρέχει, διὰ νὰ ὑπενθυμίσω γνωστὸν παράδειγμα, ὁ Ἀκάθιστος Ὑμνος.

Ἐκεῖνο ποὺ χαρακτηρίζει τὸν φραστικὸν τρόπον τοῦ Γοργίου εἶναι κυρίως ἓνα ὕφος κατ' ἐπικράτησιν ὀνοματικόν, ὄχι ρηματικόν. Ἀποφεύγει δηλαδή τὴν χρῆσιν τῶν ρημάτων (εἰς ὅλον τὸ δεύτερον μέρος τοῦ λόγου ἔχομεν ἓνα ἐστὶν μόνον καὶ τὰ κενοῖ-πληροῖ, χρῆ-ἔδει· ἀντὶ τῶν ρημάτων προτιμῶνται ἐπιθετα ἢ μετοχαὶ ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἐνέργειαν ὡς ἰδιότητα) καὶ γενικῶς ὅλων τῶν λέξεων ποὺ ἐκφράζουν ἀκριβεῖς λογικὰς σχέσεις, τῶν ἐπιρρημάτων, τοῦ ἄρθρου, τῶν συνδέσμων κλπ. Ἔτσι μετὴν λογικὴν αὐτὴν ἀοριστίαν ἐνισχύεται ἡ μουσικότης καὶ ἡ συναισθηματικότης τοῦ ὅλου, καὶ ὁ λόγος μεταβάλλεται εἰς παράλασιν παραστάσεων καὶ εἰκόνων πολυχρῶμων.

1. Ἡ σύγκρισις τῆς τέχνης μετὸ παιχνίδι δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μετὴν γνωστὴν βαθυστόχαστον θεωρίαν τοῦ Schiller περὶ τῆς φύσεως τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας. Οὔτε μετὴν παιδιάν, μετὴν ὁποῖαν ἀγαπᾷ γέρων ὁ Πλάτων (Νόμ. 644d, 803c κ.ά.) νὰ συγκρίνη τ' ἀνθρώπινα πράγματα· ἐκεῖ ἡ ἀντίθεσις γίνεται μετὸ θεοῦ τὴν βουλήν.

κατὰ τὴν ὁποῖαν ἡ τέχνη, καὶ ὄχι μόνον ἡ τέχνη (ἡ ρητορικὴ ἐνεφανίζετο ὡς πλήρης μέθοδος παιδείας) ἔχει μορφικὸν ἀποκλειστικῶς χαρακτήρα, τὸ ἴδιον αἰσθητικὸν δόγμα τῆς τέχνης διὰ τὴν τέχνην (l'art pour l'art), τὸ ὁποῖον εἰς τὸν παρελθόντα αἰῶνα ἐκινδύνευσε νὰ καταβιβάσῃ τὴν τέχνην εἰς ἓνα σύστημ' ἀνευθύνων ἀκροβατισμῶν πνευματωδίας χωρὶς πνευματικότητα καὶ αἰσθηματολογίας χωρὶς αἴσθημα¹.

*Ἐτσι ἓνα πρόβλημα θεμελιῶδες τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ὁ ἔρως, ἐκτρέπεται εἰς ἀντικείμενον ἀφιλοσοφίτου καὶ πομφολυγώδους λυρισμοῦ, καὶ ἡ ἀνεπιφύλακτος ἐπιδοκιμασία παρ' ὄλων καθιστᾷ περισσότερον ἀκόμη ἐπιβεβλημένην τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Σωκράτους, μὲ τὴν ὁποῖαν τὸ φῶς καὶ ἡ αὔρα τῆς ἀληθείας θὰ διασκορπίσουν τὴν ἀχλὺν καὶ τὰ μύρα τῆς καλλωπισμένης ψευδολογίας. Τὴν ρητορικὴν τῆς γλώσσης θ' ἀντικαταστήσῃ τώρα ἡ ρητορικὴ τῆς ψυχῆς, ἀπλή, λιτὴ, ὅπως ἐκείνη· τὰ λόγια ὁ λόγος.

9. ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ὁ Σωκράτης παρὰ Πλάτωνι εἶναι θέμα τεραστίων διαστάσεων. Ὅλοι οἱ διάλογοι τοῦ Πλάτωνος, ἀκόμη καὶ τῶν τελευταίων του ἔτῶν οἱ διάλογοι, θὰ ἐχρειάζετο ν' ἀναλυθοῦν, διότι ὅλοι προσθέτουν εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Σωκράτους ὡς προσωπικότητος ἢ ὡς διανοουμένου. Ὁ καθένας ἐνισχύει τὴν εἰκόνα, ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ ἄλλος· ἀλλὰ τὴν ἐνισχύει μὲ τὸν τρόπον ποὺ μᾶς ἐνισχύει τὴν εἰκόνα μιᾶς δυνατῆς καὶ πλουσίας προσωπικότητος ἢ ὀλονὲν στενωτέρα ἐπικοινωνία, ὄχι μὲ τὸ νὰ ἐπανέρχωνται τὰ ἴδια ἀκριβῶς στοιχεῖα. ὥστε νὰ ἔχῃς τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὴν ἔχεις ἀποστηθίσει πλέον· ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ προεκτεί-

---

1. Εἰς τοὺς χρόνους μας παρατηρεῖται ἡ σωτηρία ἀντίδρασις ἀλλὰ καὶ ἡ χονδρόκοπος ἀβελτερία, ἡ ὁποία τάσσει τὸν καλλιτέχνην εἰς ὑπηρετὴν τῆς πολιτικῆς· τί θὰ γράφῃ, δὲν τοῦ ὑπαγορεύει πλέον ἡ Μοῦσα, τὸ δαιμόνιον ἢ ὅπως ἄλλως πρέπει νὰ ὀνομασθῇ αὐτὸ ποὺ κάμνει καλλιτέχνην τὸν καλλιτέχνην, ἀλλὰ τὸ γραφεῖον τοῦ κόμματος.

νωντ' αὐτὰ διαστάσεις τῆς εἰς πλάτος καὶ εἰς βάθος, ὥστε νὰ αἰσθάνεσαι παρ' ὅλην τὴν ἐνότητα, ἢ μᾶλλον ἐξ αἰτίας αὐτῆς, πόσον εἶναι ἀνεξάντλητος. Ἐὰν δὲν πρόκειται περὶ αὐτοῦ ἐδῶ· θὰ περιορισθῶ μόνον εἰς τὸν Σωκράτη τοῦ Συμποσίου.

Ἡδη εἰς τὸν πρόλογον ρίπτεται τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ τῶν πρώτων 172a, καὶ μετ' ὀλίγον τὸ ὅλον περιεχόμενον τοῦ Συμποσίου, χαρακτηρίζει ὁ Γλαύκων τοὺς τοῦ σοῦ ἐταίρου λόγους 172b. Ἀκόμη καὶ ἡ αὐτοπροσωπογραφία, ποῦ μᾶς δίδει ὁ Ἀπολλόδωρος, ἐξαίρει ἐμμέσως τὴν σημασίαν τοῦ Σωκράτους διὰ τὴν συγκέντρωσιν εἰς τοῦ Ἀγάθωνος· εἰδεμὴ δὲν θὰ ἐδείκνυεν ὁ φανατικὸς ἐκεῖνος τόσον ἐνδιαφέρον νὰ συγκρατήσῃ καὶ τὰς ἐλαχίστας τῆς λεπτομερείας.

Εἰς τὴν εἰσαγωγὴν μᾶς παρουσιάζεται αὐτοπροσώπως. ἔχει σήμερον περιποιηθῆ ἑξαιρετικὰ τὴν ἐμφάνισίν του· εἶναι ὑποδεμένος καὶ λουσμένος. Ὁ ἴδιος μᾶς λέγει διατί· πρόκειται νὰ ἐπισκεφθῆ ἕναν ὠραῖον. Ἄλλ' ὁ ἀναγνώστης εἰς τὸ τέλος θὰ ἐννοήσῃ τὸν βαθύτερον λόγον: ὁ θριαμβευτὴς τῆς ἡμέρας, ὁ μέγας μυσταγωγὸς εἰς τὴν πανήγυριν τῆς ἀγάπης, πρέπει καὶ μὲ τὴν ἐξωτερικὴν του ἐμφάνισιν νὰ δείξῃ, ὅτι εἶναι ἑξαιρετικὴ, εἶναι ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ ἡμέρα ἐκείνη. Ὁ κατόπιν διάλογος μὲ τὸν Ἀριστόδημον δὲν ἔχει φιλοσοφικὸν χαρακτῆρα· εἶναι μία χαριτολόγος *causerie*, ἀληθινὸν προανάκρουσμα τοῦ τόνου, τὸν ὁποῖον θὰ κρατήσῃ εἰς ὀλόκληρον τὸ συμπόσιον ὁ Σωκράτης. Δὲν θὰ εἶναι ἀπόψε ὁ σοβαρὸς ἐρευνητὴς φιλοσοφικῶν προβλημάτων—δι' αὐτὸ κανένας ἐκ τῶν ἰδιαιτέρων του μαθητῶν δὲν παρίσταται—οὔτε ὁ ἐπίφοβος ἀντιλογικὸς, ποῦ ξεσκεπάζει μὲ ἀμείλικτον εὐγένειαν κάθε δοξοσοφίαν εἰς περιπετειώδεις μονομαχίας μὲ ὑπερφιάλους σοφιστὰς—καὶ αὐτοὶ λείπουν ἀπόψε—οὔτε ὁ δίκαιος ὁ καταφρονητὴς τοῦ θανάτου—λείπει κάθε ὑπαινιγμὸς εἰς τὸν θάνατόν του. Εἶναι ὁ κοινωνικὸς ἄνθρωπος μέσα εἰς μίαν φιλικὴν συγκέντρωσιν, ἔχει σήμερα πολλὴν εὐθυμίαν—τὸ δείχνει εἰς τὰ εὐφυολογήματά του μὲ τὸν Ἀριστόδημον ἢ τὸν Ἀγάθωνα—καὶ πρόθυμος εἶναι

νά μὴ συζητήσῃ τίποτε, ἀλλὰ νά συμμορφωθῇ μὲ τὸ περιβάλλον — κανένα περιβάλλον δὲν εἶναι δι' αὐτὸν ἀνίερρον — ν' ἀστερευθῇ καὶ νά διασκεδάσῃ ὡς ἕνας ἐκ τῶν πολλῶν, νά πῖῃ ἐνδεχομένως ἄφθονον κρασί. Εἶναι ὁ Σωκράτης ἔξω τοῦ ἐπαγγέλματός του, θὰ ἔλεγε κανεὶς.

Ἔνας ἐκ τῶν πολλῶν... Καὶ ὅμως αὐτὸ δὲν ἤμπορεῖ νά εἶναι, ὅσον καὶ ἂν συνειδητὰ ἀποφεύγει κάθε τί πού θὰ ἐπρόδιδε τὴν ὑπεροχὴν του ἀπέναντι τῶν ἄλλων. Εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τῆς ἀληθείας, καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι θεῖον· ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἔρωτος, καὶ ὁ ἔρως εἶναι δαίμων. Καὶ ἔτσι μέσ' ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν κοινῶν ἀνθρώπων προβάλλει ὁ φιλόσοφος, ξένος ἀπὸ τὸν κόσμον, αὐτὸς πού δὲν ἤμπορεῖ νά ζήσῃ χωρὶς τὸν κόσμον, ἀπομονωμένος εἰς τὴν ἀνωτερότητά του, αὐτὸς πού κλείνει μέσα του δι' ὅλους θησαυροὺς τρυφερότητος καὶ φιλανθρωπίας. Ἐδῶ κεῖται ἡ παραδοξότης τοῦ Σωκράτους, ἡ ἀτοπία του¹, ἡ ὁποία θ' ἀποτελέσῃ τὸ κύριον στοιχεῖον τῆς προσωπογραφίας του εἰς τὸ Συμπόσιον, ἰδίως εἰς τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἀλκιβιάδου.

Μ' ἕνα κτυπητόν, ἀλλὰ καὶ χαρακτηριστικόν, καθὼς φαίνεται, τοῦ ἱστορικοῦ Σωκράτους παράδειγμα μᾶς παρουσιάζει ὁ συγγραφεὺς εἰς τὴν εἰσαγωγὴν ἤδη τὴν ἀτοπίαν αὐτήν: ὁ Σωκράτης συγκεντρωμένος εἰς τὰς σκέψεις του καθυστερεῖ καὶ λησμονεῖται εἰς τὸ πρόθυρον τοῦ γειτονικοῦ σπιτιοῦ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Πλάτων προαναγγέλλει μαζί καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν κατόπιν διήγησιν τοῦ Ἀλκιβιάδου², καὶ ταυτοχρόνως δημιουργεῖ τὴν ἀτμόσφαιραν τοῦ μυστηριώδους, ἐντὸς τῆς ὁποίας πρέπει τὰ μυσταγωγήματα τῆς Διο-

1. Καὶ ἀτοπία σημαίνει νά μὴν ἔχῃς θέσιν (τόπον) εἰς τὴν συνήθη εἰκόνα περὶ τῶν ἀνθρώπων.

2. Αὐτὸ κάμνει ὁ Πλάτων καὶ ἄλλοῦ. Ὅτι λέγει ὁ Ἐρυξίμαχος διὰ τὴν ἀντοχὴν τοῦ Σωκράτους εἰς τὴν οἰνοποσίαν 176c, ἐπιβεβαιώνει τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ Ἀλκιβιάδου 220a καὶ τὴν διήγησιν τοῦ Ἀριστοδήμου 223d. Ὑβριστὴν λέγει ὁ Ἀγάθων τὸν Σωκράτην 175e· θὰ τὸ ἀναπτύξῃ κατόπιν παραστατικώτερον ὁ Ἀλκιβιάδης 215b, 216e, 219c.

τίμας ν' ἀκουσθοῦν. Ἰδιαιτέρως ὁμῶς ἐπιτυγχάνει κατὰ τρόπον φυσικὸν νὰ εἰσαγάγῃ τὸν ἀναγνώστην εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ συμποσίου, ποῦ θὰ εἶναι κατόπιν ὁ στίβος τοῦ θριάμβου του, προτοῦ νὰ εἰσέλθῃ ὁ Σωκράτης. Ἔτσι θὰ δοκιμάσῃ ἄμεσα, μέσ' ἀπὸ τὴν ψυχὴν τῶν συμποτῶν, ὅχι διὰ τῆς ἀφηγήσεως, τὴν ἀνησυχίαν τοῦ Ἀγάθωνος, τὴν περιέργειαν καὶ τὴν προσδοκίαν τῶν ἄλλων. Καὶ ὅταν ὁ Σωκράτης ἐμφανίζεται εἰς τὴν εἴσοδον τελευταῖος—τελευταῖος ὅχι ἀπὸ ματαιόδοξον ἐπιθυμίαν ν' ἀφήσῃ νὰ τὸν περιμένουν, ἀλλ' ἀπὸ τὴν ζήτησιν τῆς ἀληθείας, πρὸ τῆς ὁποίας δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἔργον περισσότερον ἐπεῖγον—καὶ οἱ καλεσμένοι διακόπτουν τὸ φαγητὸν διὰ νὰ συγκεντρώσουν τὰ βλέμματά των πρὸς αὐτόν, θὰ τὸν ἀντικρύσῃ ὁ ἀναγνώστης μὲ τὰ μάτια ὄλων μαζί τῶν παρισταμένων θαυμαστῶν καὶ γνωρίμων, μὲ τὰ μάτια τῶν δούλων ἀκόμη, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ παράξενος αὐτὸς καλεσμένος γίνετ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς αἴνιγμα. Καὶ ἡ ἐντύπωσις ποῦ ἀφήνει, καὶ προτοῦ ἀκόμη νὰ ὁμιλήσῃ, εἶναι τόσον βαθεῖα, τόσον ζωηρά. ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ προβάλλῃ κάθε τόσον, ὅπως ὁ Ἐρυξίμαχος, διὰ νὰ καθιστᾷ αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν του.

Μ' ἓνα φιλοφρόνημα πρὸς τὸν Ἀγάθωνα ἀποφεύγει ὁ Σωκράτης δεξιώτατα νὰ δώσῃ ἐξηγήσεις περὶ τοῦ προβλήματος, ποῦ τὸν ἐκράτησε συλλογισμένον τόσῃν ὥραν 175d, καὶ ἡ παρθενικὴ αὐτὴ συστολή, μὲ τὴν ὁποίαν ἀποφεύγει ὁ ἀναζητητὴς αὐτὸς τῆς ἀντικειμενικῆς ἀληθείας νὰ ὁμιλῇ περὶ τῶν γεγονότων τῆς ἐσωτερικῆς του ζωῆς, ἐπαυξάνει ἀκόμη τὸ μυστήριον. Ἀλλ' ἤδη εἰς τὴν φιλόφρονα ὑπεκφυγὴν παρεμβάλλεται ἡ μεγάλη ἀλήθεια: ἡ σοφία, αὐτὸ ποῦ ἐζήτησεν ὁ Σωκράτης εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν, αὐτὸ διὰ τὸ ὁποῖον ἀπέθανε, δὲν εἶναι κάτι ποῦ μεταδίδεται μηχανικῶς κατὰ τὸν νόμον τῶν συγκοινωνούντων ἀγγείων, ὅπως φαντάζεται ὁ Ἀγάθων καὶ θὰ πιστεύῃ κατόπιν ὁ Ἀλκιβιάδης. Ἔτσι μεταδίδονται αἱ γνώσεις καὶ ὅλη ἡ σοφία τῶν σοφιστῶν καὶ τῶν ρητόρων, αὐτὴ ποῦ εἶναι ἐξωτερικότης μόνον καὶ ὕλικὸν πνευματικῆς ζωῆς. Τοῦ Σωκράτους ἡ σοφία εἶναι λόγος, εἶναι ζωὴ· δὲν μεταδίδεται, κατακτᾷται — πῶς; τὴν ἀπάντησιν θὰ

δώση κατόπιν ὁ λόγος του· ἐδῶ ἀρκεῖται εἰς τὴν ἀρνητικὴν μόνον διαπίστωσιν. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὀλόκληρον τὸ περιεχόμενον τοῦ Συμποσίου τίθεται εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὸ ἔμβλημα τοῦ περὶ σοφίας διαγωνισμοῦ μεταξὺ τοῦ Ἀγάθωνος, τοῦ πρώτου εἰς τὴν σοφίαν ὅπως θὰ κηρύξη μετ' ὀλίγον ὁ Ἀλκιβιάδης 212e, καὶ τοῦ Σωκράτους, ἢ μᾶλλον μεταξὺ τῆς σοφίας, ὅπως τὴν ἐνσαρκώνει ὁ Ἀγάθων¹, τῆς θνητῆς καὶ ἀνεγνωρισμένης καὶ ἐπιβραβευομένης, καὶ τῆς θεϊκῆς, ὅπως τὰ ὄνειρα ποὺ στέλλουν οἱ θεοί, καὶ ἀμφισβητουμένης (ὅπως τὰ ὄνειρα) σοφίας τοῦ φιλοσόφου 175e. Ὁ διαγωνισμὸς αὐτὸς θ' ἀποβῆ εἰς τὴν κρίσιν τῶν παρισταμένων ὑπὲρ τοῦ Ἀγάθωνος. Τοῦ Σωκράτους τὴν ὀμιλίαν ἐπαινοῦν ἀπλῶς τινες 212b, ἐνῶ εἰς τοῦ Ἀγάθωνος τὸν λόγον πάντες ἀνεθορύβησαν 193a. Ἀλλὰ δικασταὶ δὲν πρόκειται νὰ εἶναι οἱ συμπόται. Ὁ ἴδιος ὁ ποιητῆς ἐπεκαλέσθη δικαστὴν τὸν Διόνυσον, τὸν προστάτην τῆς τέχνης του. Καὶ τοῦ Διονύσου ἡ κρίσις, ἀληθινὴ ὡς κρίσις θεοῦ, ὀμιλεῖ μετ' ὀλίγον ἀπὸ τοῦ μεθυσμένου Ἀλκιβιάδου τὸ στόμα, ὁ ὁποῖος, στεφανῶνων τὸν Σωκράτη μὲ τὰς ταινίας ποὺ ἐστεφάνωσε πρὸ ὀλίγου τὸν Ἀγάθωνα, ἀνακηρύττει, ὅτι ὁ φιλόσοφος νικᾷ ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ πρόην ἄλλ' ἀεὶ (213e). Ὁ Ἀγάθων εἶναι τῆς ἡμέρας, ἀλλ' ὁ Σωκράτης εἶναι τῆς ζωῆς ὁ ἥρωας.

Ἀμέσως κατόπιν ὁ Σωκράτης ἀποσύρεται. Ἀφήνει εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον τὸν σχολαστικὸν τὴν φροντίδα νὰ διώξη τὴν αὐλητρίδα, νὰ συστήσῃ μετρίαν οἰνοποσίαν, νὰ προτείνῃ τὸ θέμα². Καὶ κατόπιν ὁ Σωκράτης σιωπᾷ. Ἀκολουθοῦν οἱ λόγοι τῶν ἄλλων, γεμᾶτοι ἀπὸ

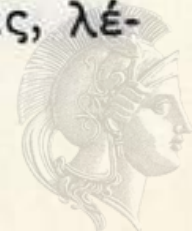
1. Καὶ ἀντιπροσωπεύει ὁ Ἀγάθων ἐδῶ τὴν σοφίαν ὀλοκλήρου τοῦ πρώτου μέρους τοῦ διαλόγου. Τώρα ἐννοοῦμεν, διατί, τῶν δύο τούτων οἱ λόγοι τοποθετοῦνται πλησίον καὶ διατί ἡ ἀντίθεσις πρὸς τὸν Ἀγάθωνα ἰδιαιτέρως ἐξαίρεται.

2. Θὰ ἦτο ἀνάξιον τῆς μετριοφροσύνης του νὰ προτείνῃ θέμα, τὸ ὁποῖον, κατὰ τὴν ἰδικὴν του ὀμολογίαν 177d, κατέχει. Μὲ τὴν ὀμολογίαν αὐτὴν τοῦ οὐδὲν εἰδότος ἢ προσδοκία τοῦ ἀναγνώστου πάντως ἐπαυξάνεται.

εὐφυστάτας παρατηρήσεις καὶ γνήσιον αἴσθημα· ὁ Σωκράτης δὲν λέγει τίποτε. Καὶ ὅμως οὔτε στιγμὴν δὲν λησμονοῦμεν, ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ λόγοι ἐκφωνοῦνται ἐνώπιον τοῦ Σωκράτους, ὅτι τοὺς παρακολουθεῖ προσεκτικὰ ἐκεῖνος, ἂν θὰ ὁμιλήσουν πράγματι ἱκανῶς καὶ καλῶς 177e. Ἔτσι καὶ σιωπῶν δεσπόζει εἰς τὸν νοῦν μας, κυριαρχεῖ μέσα εἰς τὴν συγκέντρωσιν, ὅπως ἐκυριαρχοῦσεν εἰς τὰ πνεύματα καὶ ὅταν ἀπουσίαζε. Τόσον ἀνεξάλειπτα κατώρθωσεν ὁ συγγραφεὺς νὰ μᾶς ὑποβάλλῃ τὴν ἀκαταμάχητον μαγείαν τῆς προσωπικότητός του!

Τὸν λόγον λαμβάνει καὶ πάλιν ὁ Σωκράτης ὀλίγον πρὸ τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀγάθωνος. Ὁ Πλάτων γνωρίζει ν' ἀναζωογονῇ τὴν προσδοκίαν τοῦ ἀναγνώστου, χωρὶς νὰ κάμνῃ κατάχρησιν αὐτῆς· ἔτσι καὶ ἐδῶ σπεύδει νὰ μᾶς προειδοποιήσῃ, ὅτι εἶναι ὁ προτελευταῖος λόγος, καὶ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ τὸν αὐστηρὸν διαλεκτικόν, ὅστις θ' ἀκούσῃ σιωπῶν τὸ ρητορικὸν πεζοτραγούδον τοῦ νεαροῦ ποιητοῦ. Ὁ Σωκράτης ἀνησυχεῖ, ἂν θὰ ἔχῃ τίποτε νὰ προσθέσῃ εἰς ὅσα ὥραϊα ἐλέχθησαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀναγνώστου ἡ ἀγωνία μεγαλώνει. Ὅχι διότι πιστεύει εἰς τὰ σοβαρὰ τὴν φιλάρεσκον αὐτοῦποτίμησιν τοῦ Σωκράτους· οὔτε στιγμὴν δὲν ἀμφιβάλλεις, ὅτι ἀρκεῖ ν' ἀνοίξῃ ἐκεῖνος τὸ στόμα του, καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ὠχριάσουν ἐνώπιόν του. Ἀλλὰ ἡ περιέργειά σου εἶναι μεγάλη, τί ἀκριβῶς θὰ εἶπῃ, πρὸς ποίαν διεύθυνσιν εὐρίσκεται τὸ ἀκόμη ὑψηλότερον ἐπίπεδον, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν ἀμφιβάλλεις πῶς θὰ σ' ἀναβιβάσῃ. Καὶ σὰν νὰ παίξῃ, θαρρεῖς, ὁ Σωκράτης μὲ τὴν ἀγωνίαν τοῦ ἀναγνώστου, καὶ μαζὶ σὰν νὰ θέλῃ νὰ ἐκφύγῃ πρὸς τὰ γνωριμώτερα κατατόπια τῆς διαλεκτικῆς — τὸ αἰώνιον κρυφτοῦλι τοῦ εἴρωνος! — ἀρχίζει μὲ φιλοφρονήματα κατ' ἀρχὰς τὴν συζήτησιν μὲ τὸν Ἀγάθωνα, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ νὰ συνεχισθῇ. Νὰ ἐλησμονήθῃ καὶ πάλιν ὁ φιλόσοφος εἰς τὴν ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας, ὅπως πρὸ ὀλίγου ἀφηρέθη εἰς τὴν εἴσοδον; Εὐτυχῶς ὁ Φαῖδρος παρεμβαίνει· ἡ συζήτησις διακόπτεται· ἀναπνέομεν. Μετ' ὀλίγον μέσα εἰς τὸν διονυσιασμὸν τοῦ ρητορικοῦ πάθους τοῦ Ἀγάθωνος, ὅπου ἦχοι, εἰκόνες, λέ-

ξεις, φραστικά στολίδια, όμοιοκαταληξίαι, λογοπαίγνια στροβιλίζονται εἰς ἓνα μεθυσμένον χορόν, λησμονεῖται ὁ ἀναγνώστης μαζί με τοὺς συμπότας, λησμονεῖ καὶ τὴν προσδοκίαν του — διὰ νὰ τὴν αἰσθανθῆ ζωηροτέραν μετὰ τὴν ἀνάνηψιν.

Ἄλλὰ καὶ πάλιν νέα ἐπιβράδυνσις. Ὁ Σωκράτης ἐκφράζει καὶ πάλιν τὰς ἀνησυχίας του, ὅτι δὲν θὰ κατορθώσῃ ν' ἀνταγωνισθῆ τοῦ Ἀγάθωνος τὸν λόγον — μὴ λησμονοῦμεν τὴν περὶ σοφίας διαδικασίαν! Ἄν ἤμποροῦσε, θὰ ἔφευγε κρυφά· διότι κινδυνεύει νὰ μείνῃ ἄφωνος ὡς λίθος (198bc). Καὶ μετὰ τὸ ἴδιον παιγνῶδες ὕφος ἐπεκτείνει τὴν κρίσιν εἰς ὄλους τοὺς προηγουμένους λόγους. Ὅλοι ἔχουν συντεθῆ κατὰ τὸν κανόνα τῆς ρητορικῆς: ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα νὰ ἐπισωρεύῃς ἐγκώμια· ἀλλ' ἡ ρητορικὴ ἐργάζεται μετὰ τὴν προϋπόθεσιν πὼς θὰ τ' ἀκούσουν οἱ ἀγνοοῦντες¹. Ἐπειτα ἡ κυρία των προσοχῆ ἐστράφη εἰς τὴν ἐξωτερικὴν καλλιπέειαν καὶ ἐπιβλητικότητα (καλῶς καὶ σεμνῶς). Ὡστε ὁ Ἐρυξίμαχος ἔχει δίκαιον: τὸ θέμα τὸ ἔχουν ἐξαντλήσει οἱ προλαλήσαντες—ἀπὸ ἀπόψεως ρητορικῆς. Ἐνα μόνον μένει διὰ τὸν Σωκράτη — καὶ εἶναι τόσον ἀπλοῦν!—ἡ ἀλήθεια. Ἔτσι διὰ μιᾶς οἱ προηγούμενοι λόγοι παρουσιάζονται ὡς κάτι ἀρνητικὸν καὶ ὀλόκληρος ἡ αἰσθηματολογία των ὡς ἀνεδαφικὴ, ἀφοῦ δὲν ἔχει ὅ,τι ἐξασφαλίζει νόημα καὶ διάρκειαν εἰς κάθε εἶδους συγκίνησιν: τὴν ἀλήθειαν. Ἡ περιέργεια τοῦ ἀναγνώστου αὐξάνει· πρόκειται ν' ἀκούσῃ κάτι ὄχι ἀπλῶς ἀνώτερον ἀπὸ τὰ λεχθέντα, ἀλλὰ καὶ τελείως διαφορετικόν. Καὶ αἰσθάνεται ὁ ἀναγνώστης μαζί με τοὺς παρισταμένους τὴν ἀγωνίαν κατ' ἀρχάς, ἂν θὰ τηρήσῃ ὁ

1. Νέα διάψευσις τοῦ Ἀγάθωνος: ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν γνώμην τῶν ὀλίγων καὶ φρονίμων 194b, καὶ ὁμῶς μεταχειρίζεται μέσα προωρισμένα διὰ τοὺς ἀκρίτους καὶ τοὺς πολλούς. Ὁ Γοργίας 459a ὁμολογεῖ, ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ ρήτωρ δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζῃ τὸ πρᾶγμα περὶ τοῦ ὁποίου ὁμιλεῖ· ἡ ὁμιλία τῆς Διοτίμας τ' ἀποδεικνύει ἐμπράκτως καὶ διὰ τὸν Ἀγάθωνα, ἀλλὰ λόγοι καλῆς συμπεριφορᾶς δὲν ἐπιτρέπουν εἰς τὸν Σωκράτη ρητῶς νὰ τὸ διατυπώσῃ.

Σωκράτης τὴν ὑπόσχεσίν του, καὶ τὴν ἀνακούφισιν μαζί, ὅταν ἐπὶ τέλους ἀποφασίζῃ νὰ ὁμιλήσῃ¹. Ἔτσι ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει ἀκόμη καὶ εἰς ἓνα ἔργον χωρὶς συζητήσεις καὶ ἀγῶνας νὰ εἰσάγῃ περιπέτειαν δραματικὴν, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ ἀποδεχθῇ ὅ,τι ἔχει νὰ τοῦ εἰπῇ μ' ἐξυπνημένας ὄχι μόνον τὰς αἰσθήσεις, ἀλλὰ καὶ τὰ αἰσθήματα.

Τὸ περιεχόμενον τοῦ λόγου τοῦ Σωκράτους καὶ τῆς Διοτίμας ἢ μορφή, θὰ ἐξετασθοῦν εἰς ἄλλα κεφάλαια τῆς παρούσης Εἰσαγωγῆς². Ἄλλ' ἡ ὁμιλία τοῦ Σωκράτους, ὅσον καὶ ἂν ἀποτελῇ τὸ οὐσιῶδες τοῦ Συμποσίου περιεχόμενον, δὲν εἶναι καὶ ἡ ἀποκορύφωσις. Τῆς Διοτίμας ἡ εἰσαγωγή ἔφερεν ἤδη ἓνα διχασμὸν μεταξὺ τοῦ Σωκράτους ὡς προσωπικότητος καὶ τοῦ Σωκράτους ὡς ιδέας, μᾶς ἔκαμε, πρὸς στιγμὴν ἔστω, νὰ λησμονήσωμεν, συγκεντρωμένοι εἰς τῆς ἀντικειμενικῆς ἀληθείας τὸ ἀντίκρουσμα, τὸν ἄνθρωπον Σωκράτην. Ἄλλ' ἡ ἀλήθεια περὶ τοῦ ἔρωτος, ὅσον ἀπρόσωπα καὶ ἂν τὴν παρουσιάσῃ ὁ Σωκράτης, δὲν ζῆ ἔξω ἀπὸ τὸ πρόσωπον—εἶδεμή, θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ μεταγγισθῇ ὅπως ἡ σοφία τῶν σοφιστῶν. Δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀντικειμενικὴ διαπίστωσις ἐκείνου, τὸ ὁποῖον εἶδεν ὁ Πλάτων ἐνσαρκωμένον εἰς ἀδιαίρετον καὶ ἀσύγχυτον ἐνότητα εἰς τοῦ διδασκάλου τὴν δρᾶσιν καὶ τὴν ζωὴν. Καὶ ἀκριβῶς ἡ ἱστορικὴ ὑπαρξίς τοῦ Σωκράτους, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἔρως σὰρξ ἐγένετο (ὁ ἔρως ὅπως τὸν εὐηγγελίσθη πρὸ ὀλίγου ἢ Διοτίμα), ἦτο ἡ μοναδικὴ ἐγγύησις, ὅτι ὅσα θεωρητικῶς ἀνεπτύχθησαν ὡς ἀποκαλύψεις ἢ ἀξιώσεις³, δὲν εἶν' ἀφηρημένα ὄνειροπολήματα, ἀλλὰ πραγματικὰ καὶ πραγματοποιήσιμα. Κατὰ τοῦτο ὁ λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὅπου

1. Ὁ Σωκράτης ἐρωτᾷ τὸν Φαῖδρον, ἂν δέχεται νὰ ὁμιλήσῃ κατὰ τὸν ἰδικὸν του τρόπον καὶ μὲ λέξεις προχείρους—καὶ ἀπαντοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι 199b. Ὑποχωροῦν εὐχαρίστως· πρόθυμοι εἶναι καὶ διαλεκτικὴν συζήτησιν νὰ δεχθοῦν, φθάνει νὰ ὁμιλήσῃ.

2. II § 10 καὶ III.

3. Μὴ λησμονοῦμεν ὅτι τῆς Διοτίμας ὁ λόγος δὲν ἔχει χαρακτηριστὴν ἀλεκτικῆς, ἀπροσώπου δηλαδὴ καὶ ἀντικειμενικῆς ἀναπτύξεως, ἀλλὰ μυσταγωγίας.

Πλάτωνος Συμπόσιον

ἐγκωμιάζεται πλέον ὁ ἱστορικὸς Σωκράτης, ὅχι ὁ Ἔρωσ, δὲν ἀποτελεῖ εἰς τὸ βάθος ἐκτροπὴν ἀπὸ τοῦ θέματος· εἶναι ἢ φυσικὴ, ἢ λογικῶς ἀναγκαία συνέχεια τοῦ θέματος, ἢ ἀποκορύφωσις μᾶλλον τοῦ Συμποσίου, ὅπου τῆς Διοτίμας αἱ ἀποκαλύψεις ζωντανεῦσιν εἰς τὰς ἀναμνήσεις τοῦ Ἀλκιβιάδου, τὰ λόγια γίνονται ἔργα, ὁ ἔρωσ γίνεται δράμα, τὸ μέγαλον δράμα τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ἔτσι καὶ εἰς τὸν Φαίδωνα ἢ σκηνὴ τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ τὴν φυσικὴν συνέχειαν καὶ ἐπιβεβαίωσιν τῶν φιλοσοφημάτων καὶ μυθολογημάτων περὶ θανάτου¹.

Μεταξὺ ὅμως τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας καὶ τοῦ λόγου τοῦ Ἀλκιβιάδου μεσολαβεῖ σύντομος ἀνάπαυλα. Ὁ Πλάτων τὴν χρησιμοποιοῖ διὰ νὰ εἰσαγάγῃ τὸν Ἀλκιβιάδην· ἀλλὰ καὶ ὁ ἀναγνώστης, ὁ ὁποῖος πρὸ ὀλίγου παρηκολούθησε τὴν Διοτίμαν εἰς τὴν ἐπίπνον ἀνάβασιν πρὸς τὰ ὕψη, πρέπει ν' ἀναπαυθῆ, προτοῦ ν' ἀνέλθῃ εἰς νέα ὕψη εὐδαιμονίας καὶ ἡρωϊσμοῦ μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Ἀλκιβιάδου.

Τὸ τέλος τοῦ λόγου τοῦ Σωκράτους ἀκολουθοῦν μερικαὶ ἐπιδοκιμασίαι τῶν παρόντων, ὅχι τόσον παταγώδεις, ὅπως τοῦ Ἀγάθωνος — χειροκροτεῖ κανεὶς εἰς μίαν μυσταγωγίαν; — ἀλλ' ἀμέσως κατόπιν ἔρχεται ἡ σύγχυσις, τόσον ἀπότομα², ὥστε δὲν προφθάνει ὁ Ἀριστοφάνης νὰ παρουσιάσῃ τὰς ἀντιρρήσεις του³. Τὴν ἱεροπρεπῆ ἀρμονίαν διακόπτουν τὰ τρελλὰ τῶν μεθυσμένων καμώματα, ὁ θόρυβος τῆς ζωῆς καὶ ἡ χυδαιότης ποὺ πνίγουν τοῦ φιλοσόφου τὴν φωνὴν καὶ τὴν μεταβάλλουν εἰς φωνὴν βοῶντος ἐν ἐρήμῳ, μᾶς ὑπενθυμίζουν πῶς εἶναι θνητός, πῶς εἶναι μόνος.

1. Καὶ φυσικὰ τὸ νόημα τῶν διηγήσεων τοῦ Ἀλκιβιάδου προσιτὸν εἶναι μόνον διὰ τὸν παρακολουθήσαντα τοὺς λόγους τῆς Διοτίμας.

2. Ἔτσι μὲ τὴν ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἀτασθαλίαν ἐξαίρεται περισσότερο τὸ ὕψος τῆς ἀποκαλύψεως· ὅπως ἓνα βουνὸν φαίνεται ὑψηλότερον, ὅταν καταπίπτῃ ἀπόκρημνα καὶ κατακόρυφα πρὸς τὴν ἄβυσσον.

3. Εἶναι ἡ μόνη ἀντίρρησις ποὺ παρουσιάζεται· σημεῖον ποίαν ἐξαιρετικὴν θέσιν ἀπονέμει ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸν ποτήτην.

Ὁ Σωκράτης ἀποσύρεται τῶρ* ἀπὸ τὸ προσκήνιον, εἰς τὸ ὁποῖον προβάλλει τοῦ Ἀλκιβιάδου ἡ μορφή. Ὁ Πλάτων γνωρίζει σοφώτατα νὰ μοιράζη τὸ φῶς τοῦ καλλιτεχνικοῦ προβολέως του· ἀπομακρύνει κάθε μορφήν σημαντικὴν, ὥστ' ἐνιαία καὶ ἀμέριστος νὰ συγκεντρωθῆ ἡ προσοχὴ εἰς τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ μόνον· γύρω του δὲν ἤμποροῦν νὰ μείνουν παρὰ σκιαί, καὶ ὁ Σωκράτης δὲν ἤμπορεῖ νὰ παίζη τὸν ρόλον τῆς σκιάς. Ὁ Σωκράτης παραμερίζει τώρα (ὅπως εἶχε παραμερίσει σιωπηρῶς, διὰ νὰ τοῦ κάμη θέσιν εἰς τὸ κρεβάτι), διὰ ν' ἀπλωθῆ ὀλόκληρος καὶ ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὴν παρουσίαν του τοῦ ὠραίου νέου ὁ ἀτάσθαλος χαρακτήρ. Ἔτσι καὶ τοῦ ἀναγνώστου αὐξάνει τὸ ἐνδιαφέρον, τί θὰ συμβῆ, ὅταν θὰ συναντηθοῦν οἱ δύο ἄνδρες, καὶ εἰς τὸ ἐξάφνισμα τοῦ Ἀλκιβιάδου παρουσιάζεται ζωηροτέρα ἢ δαιμονία ἐπίδρασις, τὴν ὁποίαν ὁ Σωκράτης ἐξασκεῖ.

Ἀλλὰ καὶ τὴν ἐντύπωσιν αὐτὴν σπεύδει ὁ αἰώνιος εἴρων νὰ διαλύσῃ, νὰ τῆς δώσῃ ἀστείαν τροπὴν: ζήτημα ζηλοτυπίας ἐρωτικῆς 213cd. Εἶναι ἡ ἴδια χαρακτηριστικὴ τοῦ Σωκράτους εὐτραπελία—μία μετριοφροσύνη εἰς τὴν ὁποίαν δὲν θυσιάζεται ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια—μὲ τὴν ὁποίαν καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἐγκωμίου του ἀπὸ τὸν Ἀλκιβιάδην 222c σπεύδει νὰ ἐπωφεληθῆ κάποιαν τυχαίαν ἐκείνου παρατήρησιν, διὰ νὰ προσδώσῃ χαρακτήρα γνησίως συμποτικὸν εἰς τὴν ὅλην διήγησιν, διὰ νὰ ματαιώσῃ κάθε σχόλιον τῶν παρισταμένων περὶ τοῦ περιεχομένου: ζήτημα ζηλοτυπίας ἐρωτικῆς καὶ ἐκεῖ.

Αὐτὸ βέβαια δὲν ἐμποδίζει τὸν Ἀλκιβιάδην νὰ στεφανώσῃ τὸν Σωκράτην ὡς νικῶντα ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους 213d. Ὁ ἀναγνώστης πού τὸν ἤκουσε πρὸ ὀλίγου νὰ ὀμιλῆ, ἤμπορεῖ νὰ τὸ μαρτυρήσῃ. Ἀλλ' ὁ δαιμόνιος νεανίας, πού ἔχει μέσα του τὸν Διόνυσον, ὁ μαθητῆς ὃν ἠγάπησεν ὁ διδάσκαλος, δὲν χρειάζεται νὰ ἔχη ἀκούσει τὸν λόγον ἐκείνου, διὰ νὰ τοῦ ἀπονεύμῃ τῆς σοφίας τὸν στέφανον· εἶδεν, ἐκεῖνος μόνος καὶ κανεὶς ἄλλος, τὰ χρυσᾶ τῆς ψυχῆς του ἀγάλματα. Καὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιδοκιμασία, τοῦ ἐνὸς καὶ φρονί-

μου¹, αξίζει πολύ περισσότερο παρά τῶν πολλῶν καὶ ἀμυήτων τὰ χειροκροτήματα, πού σκεπάζουν τὸν πανηγυρικὸν τοῦ Ἀγάθωνος. Ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπεισόδιον αὐτὸ πόσον διακριτικά, πόσον φευγαλέα μᾶς τὸ παρουσιάζει ὁ συγγραφεύς! Βιάζεται, νομίζεις, νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν ζωὴν καὶ εἰς τὴν τύρβην της· καὶ ὅμως ἔτσι ἐπιτυγχάνει ν' ἀφήνη εἰς τὸν ἀναγνώστην ὀξυτέραν τὴν ἐντύπωσιν πού θέλει.

Ἀκολουθεῖ τὸ ἐγκώμιον. Δὲν εἶναι ἡ πλήρης περιγραφή τοῦ Σωκράτους — ὁ Πλάτων γνωρίζει πολύ καλά, ὀλόκληρον δὲν ἀποδίδει καμμία περιγραφή τόσον δυνατὴν προσωπικότητα². Ἡ περιγραφή ἀνταποκρίνεται πρὸς ὅ,τι μᾶς παρουσίασεν ἤδη ἡ ὑπόλοιπος διήγησις τοῦ ἔργου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ παρασκευή, ἡ ἐκ τῶν προτέρων ἐπαλήθευσις αὐτῶν πού θὰ διηγηθῆ ὁ Ἀλκιβιάδης. Ὁχι τὸν φιλόσοφον, τὸν ἄνθρωπον Σωκράτη, μὲ τὰ συγκεκριμένα του, ἀκόμη καὶ τὰ σωματικά του χαρακτηριστικά, Σωκράτην τὸν Ἀθηναῖον, ὡς φίλον, ὡς πολίτην, ὡς στρατιώτην, ἔξω τοῦ ἔργου πού θὰ ἐθεωρούσαμεν ἡμεῖς ὡς τὸ κύριον: τῆς ἐρεύνης, καὶ ἐντούτοις κατὰ βάθος εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἱερωτέρας του ἀποστολῆς—τὸν Σωκράτην ὄχι εἰς τὸ τί διδάσκει, ἀλλ' εἰς τὸ τί πράττει, εἰς τὸ τί εἶναι, αὐτὸν μᾶς παρουσιάζει ὁ Ἀλκιβιάδης.

Καὶ μέσ' ἀπὸ τὴν περιγραφὴν αὐτὴν, ἡ ὁποία δὲν ἐκτρέπεται ποτὲ εἰς πανηγυρικὸν ἀγίου, ἀλλ' ἀποκαλύπτει τὸ θαῦμα εἰς τὰ λιτότερα γεγονότα τῆς λιτῆς ζωῆς ἐνός ἀπλοῦ Ἀθηναίου πολίτου, μία κυρίως ἰδιότης τοῦ χαρακτῆρος τοῦ Σωκράτους προβάλλει: ἡ ἀ τ ο π ί α. Ὁχι πλέον ἡ ἀτοπία εἰς τὴν ἐξωτερικὴν του μόνον ἐμφάνισιν καὶ τὰ παράξενά του καμώματα, πού τὸν κάμνουν γελοῖον μαζὶ καὶ περίεργον: τὰ αἰφνίδια σταματήματα, τὸν παράξενον τρόπον τῶν

1. Ἀφοῦ ἔχει τὴν σοφίαν τὴν δαιμονίαν μέσα του ὁ μεθυμένος ἀπὸ τὸ κρασί καὶ ἀπὸ τὸν ἔρωτα νέος.

2. Πολὺ ὀλιγώτερον ὁ πανηγυρισμὸς τῆς τυπικῆς μορφῆς τοῦ ιδεώδους ἐναρέτου, ὅπως τῶν κατόπιν φιλοσόφων· τ' ἀτομικά χαρακτηριστικά ἔξαίρει ὁ Πλάτων, βέβαιος ὅτι ἔτσι ἀναδεικνύει ἀνώτερον (διότι καὶ ζωντανώτερον) τὸν διδάσκαλον.

συζητήσεών του. Ἡ ἀτοπία ἐδῶ περιλαμβάνει ὁλόκληρον τὸν τρόπον τῆς ζωῆς του τὸν ἐξαιρετικόν: Εἶναι γενναῖος πολεμιστής, καταφρονητῆς τοῦ θανάτου, καὶ ὅμως δὲν φαίνεται νὰ τὸν κινῆ ὅ,τι συνήθως ἀποτελεῖ τὸ ἐλατήριον τοιούτων πράξεων: ἡ φιλοδοξία ὁ ἴδιος μετὰ μίαν πράξιν αὐτοθυσίας πρωτοστατεῖ νὰ δοθῆ εἰς ἄλλον τὸ ἀριστεῖον 220e. Εἰς τὸ πλῆθος τῶν πανικοβλήτων εἶναι ὁ μόνος ψυχραῖμος 221a, μεταξὺ τῶν μεθυσμένων ὁ αἰωνίως νηφάλιος 220a, εἰς τοὺς ριγοῦντας ὁ ἀναίσθητος εἰς τὸ ψῦχος 220b, εἰς τοὺς καταβεβλημένους ὁ ἀκαταπόνητος 219e. Εἰν' ἐραστής τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ τὸ λέγει τὸ ὅτι σφάζει τὴν ζωὴν, ὡς γνήσιος ἐραστής 220e, τὸν παρακαλουθεῖ σὰν τὴν σκιάν καὶ τὰ χάνει ἔμπρός του 216d' καὶ ὅμως ἀποκρούει προσφερόμενον ὅ,τι ὅλους τοὺς ἄλλους ἐραστὰς κινεῖ εἰς τὰς πράξεις αὐτάς, τὴν ἐρωτικὴν ἀπόλαυσιν. Ὁλην του τὴν ζωὴν διέρχεται ἀσχολούμενος καὶ διδάσκων τὴν νεότητά καὶ ὅμως ἀρνεῖται ὅ,τι κινεῖ τοὺς ἄλλους εἰς τὸ διδακτικὸν ἔργον, τὸ χρῆμα 219e. Ὅλοι διαφημίζουν τὴν ἀξίαν των, ὁμιλοῦν διὰ τὴν ἐσωτερικότητά των καὶ τὰ αἰσθήματά των ὁ Σωκράτης προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπον νὰ τὰ κρύψη καὶ νὰ συγχύσῃ ἐκεῖνον ποὺ θὰ τ' ἀνακαλύψῃ καὶ θὰ τὰ θαυμάσῃ 216e. Ὅλοι προσπαθοῦν μὲ τὰς ὠραιότερας καὶ θελκτικώτερας λέξεις νὰ προσελκύσουν τὴν νεότητά αὐτὸς μεταχειρίζεται τὰς ταπεινότερας καὶ κοινοτέρας ἐκφράσεις, τοὺς σκληροτέρους ἐλέγχους—καὶ ὅμως μαγεύει 221e. Ἀκόμη καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸν Ἀλκιβιάδην εἰν' ἓνα αἴνιγμα: Ὅλοι ἐζητοῦσαν μὲ κάθε κολακευτικὸν μέσον νὰ κερδίσουν τὴν εὐνοϊάν του¹ αὐτὸς τὸν ταπεινώνει ἐπαναλαμβάνει πῶς τὸν ἐρωτεύεται, καὶ ὅμως γίνεται, αὐτὸς ὁ ἀσχημάνθρωπος, τὸ ἀντικείμενον τοῦ περιπαθεστέρου ἔρωτος 222b. Δι' ὅλους ἀδιαφορεῖ ὁ Ἀλκιβιάδης, τοὺς μεταχειρίζεται κατὰ τὰς ἰδιοτροπίας του αὐτὸν μόνον ἐντρέπεται καὶ μισεῖ μαζί, τὸν ἀποφεύγει, ἀλλὰ καὶ τὸν λατρεύει 216bc. Καὶ ὅλ' αὐτὰ χωρὶς καμμίαν

1. Οἱ ἀρχαῖοι μᾶς παραδίδουν, ὅτι εἰς τὴν ἀσπίδα του εἶχεν ὁ Ἀλκιβιάδης ὡς σύμβολον Ἐρωτα κεραυνοφόρον (Πλουτ. Ἀλκιβ. 16).

ἐπίδειξιν ἐξαιρετικότητας, ἀπλᾶ, φυσικά, ἀνεπιτή-
 δευτα¹.

Αὐτὸ τὸ μυστηριῶδες, τὸ ἀσύλληπτον εἰς κάθε
 λογικὸν πλαίσιον, ἀποτελεῖ τὸν θεμελιώδη τόνον τῆς
 ὅλης ὀμιλίας τοῦ Ἀλκιβιάδου², εἶναι ὅ,τι βαθύτατα
 ἐδοκίμασεν εἰς τὸν Σωκράτην ὁ Πλάτων. Ἡ γνωστὴ
 ἕως τότε ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας δὲν ἔχει νὰ ἐπι-
 δείξῃ ὁμοίαν προσωπικότητα· ὁ κόσμος τοῦ μύθου, εἰς
 τὸν ὁποῖον οἱ Ἕλληνες ἐζητοῦσαν τὰ ἰδεώδη των πρό-
 τυπα, δὲν παρουσιάζει ἀνάλογον 221c. Μόνον μὲ θεϊκὴν
 ὕπαρξιν θὰ ἤμποροῦσε νὰ συγκριθῇ. *Ὅχι ὅμως μὲ κα-
 νέναν ἀπὸ τοὺς Ὀλυμπίους θεούς, ποὺ ζοῦν ζωὴν ἀκη-
 ράτου μακαριότητος καὶ δὲν γνωρίζουν ἀπὸ τὸν πό-
 νον καὶ τὸν πόθον τῆς ἀπολυτρώσεως· ὁ Πλάτων γνω-
 ρίζει πολὺ καλά, ὅτι τοῦ διδασκάλου του τὸ μεγα-
 λεῖον μεγαλώνει, ὅσον ἀνθρωπινώτερος ἐμφανίζεται.
 Μ' ἓνα δαίμονα ὁμοιάζει ὁ Σωκράτης, ἀπ' αὐτοὺς
 ποὺ μεσολαβοῦν μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων³, μ' ἓναν
 ἀπ' ἐκείνους τοὺς δαίμονας τοῦ δάσους, τοὺς ἀ-
 γροίκους καὶ ἀσχήμες, ποὺ ξέρουν ὅμως τόσα μυσ-
 τικά ὅσα καὶ οἱ βράχοι εἰς τὴν αἰωνίαν των σιω-
 πὴν, ποὺ κατέχουν τὰ μυστήρια τῆς ἀνθρωπίνης μοί-
 ρας καὶ γνωρίζουν νὰ τὴν τραγουδοῦν εἰς τοὺς θλιμ-
 μένους τῆς φλογέρας των ἤχους. Τὰ μυστικά των
 μόνον εἰς σπανίας περιστάσεις καὶ εἰς ὀλίγους ἐξ-
 αιρετικούς ἀποκαλύπτουν, ὅπως ὁ Σιληνὸς ποὺ συν-
 ἔλαβεν ὁ Μίδας⁴· τὰ αὐλήματά των ὅμως συγκ-
 κλονίζουν καὶ μὲ τὸν μακρινὸν των ἀκόμη ἀντίλα-
 λον κάθε ἀνθρώπου ψυχὴν. Καὶ τοῦ Σωκράτους τὸ κή-
 ρυγμα συγκλονίζει καὶ σήμερον μετὰ αἰῶνας τῶν
 ἀνθρώπων τὰς ψυχάς· καὶ ὅμως μένει ἓνα αἰνιγμα ἢ

1. Κατὰ τοῦτο διαφέρει ὁ Σωκράτης ἀπὸ τοὺς κατόπιν μιμη-
 τὰς του, ἰδίως τοὺς Κυνικούς, οἱ ὁποῖοι ἐζητοῦσαν μὲ κάθε μέσον
 νὰ προκαλέσουν ἐντύπωσιν ἢ καὶ ἀγανάκτησιν, pour éréter le bour-
 geois. Ἐνῶ ἂν ὁ Σωκράτης ἐσταματοῦσεν εἰς τὸν δρόμον, δὲν τὸ
 ἔκαμνε διὰ νὰ τὸν ἰδοῦν, ἀλλὰ καὶ ἀδιαφοροῦσεν ἂν θὰ τὸν ἰδοῦν·
 δι' αὐτὸν ὁ λόγος ἦτο οὐσιωδέστερος ἀπὸ κάθε συμβατικότητα.

2. Ἡ λέξις θαυμαστός - θαυμάσιος ἐπανέρχεται διαρκῶς.

3. Μήπως καὶ ὁ Σωκράτης δὲν ἔδειξεν εἰς τοὺς ἀνθρώπους
 τὸν δρόμον πρὸς τὸ θεῖον;

4. Ἡρόδ. 8,138. Ἀριστοτέλης fr. 44 (Πλουτ. Ἠθικά 115d).

ὑπαρξίς του', ὅπως ἦτον ἓνα αἰνίγμα διὰ τοὺς συγχρόνους του, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς μαθητάς του. *Ἐτσι τὸν εἶδεν ὁ Πλάτων, ἔτσι μᾶς παρουσιάζεται εἰς τὸ Συμπόσιον: ὁ Ἐξαιρετικός καὶ Ἀσύγκριτος, ὁ Ἀνεξάντλητος καὶ Ἀνεξήγητος, ὁ Μοναδικὸς ἀλλὰ καὶ ὁ Μοναχικὸς—ἓνα θαῦμα...

Ἄλλο λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδου εἶναι ἡ ἀποθέωσις τοῦ Σωκράτους καὶ μαζὶ ἡ ἀποκορύφωσις τοῦ Συμποσίου. Καὶ ὅμως ὁ Πλάτων εὕρισκει τὴν δυνατότητα καὶ περαιτέρω ἐξάρσεως. Ἡ ἀστεία συνέχεια ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσῃ ὁ Σωκράτης εἰς τὸν πανηγυρικὸν τοῦ Ἀλκιβιάδου, καταλήγει καὶ πάλιν εἰς τὸν ἀνταγωνισμὸν τῶν δύο ὠραιοτέρων καὶ ἐνδοξοτέρων νέων τῆς συντροφιάς περὶ τῆς εὐνοίας του 222d—ἄμεσος ἀπόδειξις τῆς ἀκαταμαχίτου ἔλξεως ποὺ ἐξασκεῖ. Μετ' ὀλίγον νέα ἀταξία, θόρυβος, οἰνόποσία. Οἱ «φρόνιμοι» τῆς συντροφιάς σπεύδουν νὰ ἐξαφανισθοῦν· ὁ Σωκράτης μένει, ἄθικτος ἀπὸ τὴν ζωὴν, ἀλλ' ὅχι ξένος πρὸς αὐτήν, νικητὴς εἰς τὸ κρασί, ὅπως πρὸ ὀλίγου ὑπῆρξε νικητὴς εἰς τὸν ἔρωτα. Ὁ Διόνυσος, τῆς μέθης ὁ θεός, ποὺ φέρει τοὺς ἄλλους εἰς ἐξαχρείωσιν, αὐτὸν τὸν ἐμπνέει· τοῦ δίδει τὴν εὐχέρειαν νὰ ὁμιλήσῃ περὶ τῆς τέχνης τοῦ Διονύσου (ὅπως ὁ ἔρως του πρὸς τοὺς νέους νὰ ὁμιλήσῃ περὶ τοῦ *Ἐρωτος) καὶ ἡ ὁμιλία του εἶναι τόσο ἐνδιαφέρουσα, τόσο πρωτότυπος, ὥστε κρατεῖ ἐξυπνοὺς τοὺς δύο θεατρικοὺς συγγραφεῖς. Εἰς τὸ τέλος ὑποκύπτουν καὶ ἐκεῖνοι εἰς τὸν ὕπνον. Ὁ Σωκράτης μένει μόνος, μόνος ὅπως ἦτο, κυρίως εἰπεῖν, πάντοτε—κάθε μεγάλη νίκη ἀπομονώνει τὸν νικητὴν. Νικητὴς ἀφήνει τὸ πεδίον διὰ νὰ βαδίσῃ πρὸς τὸν στίβον ἐκεῖνον, ὅπου ὁ ἀγὼν εἶναι πολὺ σκληρότερος, ἀλλὰ καὶ ἡ νίκη πολὺ ὠραιοτέρα—εἰς τὸν στίβον τοῦ λιτοῦ καὶ ἀπερίττου, τοῦ καθημερινοῦ τοῦ ἔργου τῆς ἀνθρωπίνης τελειοποιήσεως.

1. Τ' ἀποδεικνύει τὸ πλῆθος καὶ ἡ ποικιλία τῶν ἀπόψεων περὶ αὐτοῦ.

10. ΔΙΟΤΙΜΑ

Τῆς Διοτίμας ἡ εἰσαγωγή ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἐδιδάχθη, λέγει, ὁ Σωκράτης ὄσα θ' ἀναπτύξη περὶ τοῦ ἔρωτος, δημιουργεῖ εἰς τὸν μελετητὴν τοῦ Συμποσίου δύο κυρίως προβλήματα.

Πρῶτον ἂν εἶναι πρόσωπον ἱστορικόν. Οἱ ἀρνούμενοι τοῦτο, ἐπικαλοῦνται ὅτι δὲν μᾶς εἶναι ἄλλοθεν γνωστὴ—πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἀποδεικνύει τίποτε. Ἐπειτα ὅτι τὸ ὄνομά της καὶ τὸ ὄνομα τῆς πατρίδος της φαίνονται νὰ διακηρύττουν τὴν ιδιότητά της ὡς γυναικὸς μαντικῆς· ἀλλὰ καὶ τοῦτο δὲν εἶναι ἐπαρκές¹. Τοῦναντίον, ὑπὲρ τῆς ἱστορικότητος μαρτυρεῖ καὶ τοῦ Πλάτωνος ἡ συνήθεια, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν εἰσάγει πρόσωπα μὴ ἱστορικά², καὶ ἡ μνεία συγκεκριμένου ἱστορικοῦ γεγονότος, ὅτι ἀνέβαλε (ἐπιστεύθη τοῦλάχιστον ὅτι ἀνέβαλεν) ἐπὶ 10 ἔτη διὰ θυσιῶν τὸν λοιμὸν τὸ 440³. Ὁ Πλάτων βέβαια δὲν ἀνέφερε τὸ πρᾶγμα, διὰ νὰ βεβαιώσῃ τὴν ἱστορικότητα τῆς Διοτίμας⁴. Ἡ πρόθεσίς του ἦτο νὰ δείξῃ εἰς συγκεκριμένον της κατόρθωμα, ὅτι κατεῖχε καὶ ἡ ἰδία τὴν δαιμονίαν ἐκείνην δύναμιν, τὴν ὁποῖαν ἀποδίδει καὶ αὐτὴ (203a) καὶ ἡ κοινὴ πίστις (Φαῖδρ. 244d) εἰς τοὺς μάντις,

1. Μήπως καὶ εἰς τοῦ Σωκράτους τὸ ὄνομα καὶ εἰς τὰ ὀνόματα τῶν γονέων του (Σωφρονίσκος ἐπώνυμος τῆς σωφροσύνης, Φαιναρέτη ἢ φαίνουσα τὴν ἀρετὴν) δὲν εὐρέθη ἄνθρωπος νὰ στηρίξῃ τὴν ὑπόθεσιν, ὅτι δὲν πρόκειται περὶ προσώπου ἱστορικοῦ;

2. Μόνον διὰ τὰ πρόσωπα τῶν Νόμων θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἔχη κανεὶς ἀμφιβολίας· ὅταν δὲν θέλῃ ν' ἀναφέρῃ πρόσωπα, τὸ δηλώνει: π. χ. Ἄθηναῖος, ἐταῖρος, Ἐλεάτης ξένος. Καὶ εἰς τὸν Μενέξενον, ὅπου ὁ Σωκράτης ἀπαγγέλλει, ὅπως ἐδῶ, λόγον τὸν ὁποῖον ἤκουσεν ἀπὸ μίαν γυναῖκα, εἰσάγει πάλιν πρόσωπον ἱστορικόν, τὴν Ἀσπασίαν.

3. Ὅτι παρόμοιον διηγοῦντο καὶ περὶ τοῦ Ἐπιμενίδου (Νόμ. 642d, Διογ. Λαέρτ. 1,110), δὲν μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα ν' ἀμφισβητήσωμεν τὴν ἱστορικότητά του· ἀποδεικνύει πόσον διαδεδομένη ἦτο ἡ πίστις αὐτῆ. Ὁ Θουκυδίδης 2,54 ἄλλωστε διηγεῖται, ὅτι ἐκυκλοφοροῦσαν χρησμοὶ πολλοὶ καὶ μαντεῖαι περὶ δωρικοῦ πολέμου καὶ λοιμοῦ.

4. Ἴσα ἴσα ἐπίτηδες, θαρρεῖς, ὁ Πλάτων διαχέει τὴν ἀτμόσφαιραν αὐτὴν τῆς ἀβεβαιότητος γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς προφήτιδος.

καὶ νὰ προσδώσῃ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κῦρος εἰς τὰς ἀποκαλύψεις τῆς. Ἄφ' ἑτέρου τοῦ ἐχρησίμευεν εἰς χρονολογικὴν τοποθέτησιν τῶν συνομιλιῶν τῆς μὲ τὸν Σωκράτη. Τὸ 440 ὁ Σωκράτης δὲν ἦτον ἀκόμη 30 ἐτῶν· ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ὁ διδασκαλικὸς τόνος τῆς Διοτίμας ἀπέναντι τοῦ ἀρχαρίου ἀκόμη μαθητοῦ τῆς καὶ αἱ ἀμφιβολίαι τῆς, ἂν θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ παρακολουθήσῃ τὰς ἀποκαλύψεις τῆς μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου σταδίου¹. Περὶ τοῦ Σωκράτους τοῦ 416 δὲν ἔχομεν ἡμεῖς καμμίαν πλέον ἀμφιβολίαν· τὸ λέγει σχεδὸν ὁ ἴδιος, ὅταν ἐξαίρη τὴν ἐμπειρίαν του εἰς τὰ ἔρωτικά, καὶ θὰ τὸ ἀποδείξῃ μετ' ὀλίγον ἢ διήγησις τοῦ Ἀλκιβιάδου. Ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς σημερινῆς του ἐξελίξεως ἀνασκοπεῖ τώρα ὁ Σωκράτης τὴν προτέραν του κατάστασιν καὶ περιγράφει τὸν δρόμον ποῦ ἠκολούθησε, τοὺς μόχθους καὶ τὰς ἀναζητήσεις τῆς ἀναβάσεως. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Σωκράτης δὲν ἐκθέτει μίαν θεωρίαν ἀπλῶς περὶ ἔρωτος· διηγεῖται προσωπικὰς του ἀναμνήσεις, ὅτι ὁ ἴδιος ἔζησε καὶ βαθμηδὸν κατέκτησε².

Ἄλλὰ τὸ ζήτημα τῆς ἱστορικότητος τῆς Διοτίμας δὲν ἔχει καὶ μεγάλην σημασίαν· εἴτε ὑπῆρξεν εἴτε ὄχι ἢ μάντις Διοτίμα, εἶναι τόσον ὀλίγον ὑπεύθυνος δι' ὅσα ἀναπτύσσει ὁ Σωκράτης περὶ ἔρωτος, ὅσον καὶ ἢ Ἀσπασία διὰ τὸν ἐπιτάφιον τοῦ Μενεξένου. Σημασίαν ἔχει τὸ ζήτημα: διατί, ἀπὸ ποίας φιλοσοφικᾶς ἢ καλλιτεχνικᾶς σκέψεις ὀρμώμενος τὴν εἰσήγαγεν ὁ Πλάτων;

1. 202b, 204b, 207c, 209e, 210e.

2. Καὶ ἐδῶ πάλιν παρατηρεῖται ἡ ἀγάπη τοῦ Πλάτωνος νὰ παρουσιάσῃ τὰ γεγονότα ἐκ χρονικῆς ἀποστάσεως, μέσ' ἀπὸ τὸ πρῖσμα μιᾶς προσωπικότητος. Καὶ ἐνθυμεῖται κανεὶς τὸ παράδειγμα τοῦ Αὐγουστίνου: τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του, ὅπως τὰ περιγράφει εἰς τὰς Ἑξομολογήσεις του, ὅσον καὶ ἂν δὲν συμφωνοῦν πάντοτε ἀπολύτως μὲ ὅ,τι ἡμεῖς γνωρίζομεν ἄλλοθεν, μᾶς ἐμφανίζονται πολὺ οὐσιαστικώτερα, πολὺ ἀληθινώτερα, μὲ πολὺ βαθύτερον νόημα, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποῦ τ' ἀντικρῦζει ὁ συγγραφεὺς ὡς ἀνάμνησιν ἀπὸ τὴν σκοπιᾶν τῆς κατόπιν ἐσωτερικῆς του ἐξελίξεως.

“Οχι πάντως διὰ νὰ τονίση, ὅτι ὅσα λέγει ὁ Σωκράτης, δὲν εἶναι τοῦ πραγματικοῦ Σωκράτους διδάγματα. Αὐτὸ θὰ ἐσήμαινε τὴν ἀναίρεσιν ὅλων ὅσα ὁ Ἴδιος εἰς τὸ Συμπόσιον παρέχει περὶ τοῦ διδασκάλου. Διότι τὸ ὅλον Συμπόσιον—τ’ ἀποδεικνύει ὁ λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδου—δὲν ἔχει ἄλλην ἀποστολὴν παρὰ νὰ συνειδητοποιήσῃ φιλοσοφικῶς ὅ,τι ἐμπράκτως ἔζησεν εἰς τὴν ἐρωτικὴν του ζωὴν, ὅ,τι ἀποτελεῖ τὸ μυστήριον τῆς ἐπιδράσεως τῆς δαιμονίας αὐτῆς προσωπικότητος, ὅπως τὴν ἀντελήφθη ὁ Πλάτων. *Ἄλλωστε δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποῦ ὁ Πλάτων τοποθετεῖ εἰς τοῦ διδασκάλου του τὸ στόμα τὰς προσωπικὰς του ἀντιλήψεις.

Οὔτε ἀρκεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἡ ἐπιθυμίας τοῦ Σωκράτους νὰ φανῇ εὐγενὴς εἴτε πρὸς τὸν Ἀγάθωνα, τὸν ὁποῖον ἐκακοκάρδισεν ὁ ἔλεγχός του 201c,—μὲ τὸ νὰ ἐμφανίζεται καὶ ὁ ἴδιος εἰς τὸν ρόλον τοῦ ἐξελεγκομένου—εἴτε πρὸς τοὺς ἄλλους, εἰς τῶν ὁποίων τοὺς λόγους διεπίστωσε τὴν ἔλλειψιν ἀληθείας 198d,— μὲ τὸ νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἀλήθειαν ὄχι ὡς προσωπικόν του εὔρημα.

Ἡ διαλεκτικὴ ἄλλωστε συζήτησις μὲ τὸν Ἀγάθωνα δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ συνεχισθῇ· ὁ Φαῖδρος τὴν στέργει μόνον ὡς εἰσαγωγικὴν εἰς τὸν κύριον λόγον, καὶ ὁ ἐριστικὸς τόνος, ὁ ὁποῖος ὑπάρχει εἰς κάθε διαλεκτικὴν συζήτησιν, θὰ ἦτον ἀνάρμοστος εἰς τὸ εἰρηνικὸν περιβάλλον τοῦ συμποσίου. Ὁ Πλάτων προσφέρει τόσον μόνον, ὅσον ἐχρειάζετο νὰ δειχθῇ καὶ ἐδῶ ὁ διαλεκτικὸς Σωκράτης. Μετὰ τὴν διακοπὴν τῆς διαλεκτικῆς συζητήσεως μὲ τὸν Ἀγάθωνα, ὁ Σωκράτης τὴν συνεχίζει μὲ τὴν Διοτίμαν μὲ ἀλλαγὴν τῶν ρόλων¹· εἶναι ἡ μόνη μέθοδος, κατὰ τὴν βαθεῖαν τοῦ Πλάτωνος² πεποίθησιν, ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως.

1. Μόνος του νὰ ἐρώτῃ καὶ ν’ ἀπαντῇ, ὅπως εἰς τὸν Πρωταγόραν 356 καὶ τὸν Γοργίαν 506c κεξ, δὲν εἶναι δυνατόν· ἐκεῖ ὑπάρχει ὀρισμένος λόγος, ἡ σιωπὴ τῶν δυσηρεστημένων ὁμιλητῶν. Κατὰ βάθος φυσικὰ πρόκειται καὶ ἐδῶ περὶ διαλεκτικῆς συζητήσεως τοῦ Σωκράτους μὲ τὸν ἑαυτόν του.

2. Τ’ ἀποδεικνύει μὲ τὴν διατήρησιν τῆς διαλογικῆς μορφῆς μέχρι τοῦ θανάτου του.

Ἄλλ' ἔρχεται στιγμή εἰς τὴν ἔρευναν τῶν ὑψηλοτέρων προβλημάτων, ὅπου τὸ αὐστηρῶς ἐπιστημονικὸν ἔδαφος ἐγκαταλείπεται· εἰσερχόμεθα εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀπολύτου, ὅπου ἡ πίστις ὄχι ὁ ἔλεγχος ἔχουν τὸν λόγον· ἐκεῖ χωρεῖ ὁ μονολογικὸς τρόπος. Ὁ Πλάτων εἶναι τελείως ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὴν ματαιόφρονα ἔπαρσιν τῶν ὀρθολογιστῶν, ὅτι τὰ ὄρια τῆς ἀληθείας συμπίπτουν μὲ τὰ ὄρια τῆς λογικῆς ἀποδείξεως. Γνωρίζει τοῦναντίον, ὅτι αἱ μεγάλαι ἀλήθειαι δεικνύονται, δὲν ἀποδεικνύονται—κάθε ἀπόδειξις εἶναι ἀναγωγὴ εἰς ἄλλας ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι πάλιν δὲν ἀποδεικνύονται—ὅτι ἐπιβάλλονται διὰ τῆς ἐσωτερικῆς τῶν ἀναγκαιότητος, ὄχι διὰ μηχανικῆς αἰτιολογήσεως, πού δὲν εἰσδύει εἰς τὰ ἐσώτερα τοῦ ψυχικοῦ κόσμου, διὰ τοῦ ἠθικοῦ τῶν μᾶλλον ἢ διὰ τοῦ γνωστικοῦ περιεχομένου. Εἰς τὴν περίστασιν αὐτὴν ἄλλη γλῶσσα δὲν χωρεῖ, παρὰ τὴν ἱερατικὴν καὶ χρησμολογικὴν πού χρησιμοποιεῖται εἰς τὴν ἀποκάλυψιν τῶν ὑψίστων μυστηρίων—καὶ μήπως δὲν πρόκειται ἐδῶ διὰ τὰ ἅγια τῶν ἀγίων τῆς ψυχῆς; Πράγματι ἀπὸ τὰ μυστήρια ἔχει ληφθῆ ἡ φραστικὴ τῆς Διοτίμας μὲ τὰς εἰκόνας τῶν ἀναβαθμῶν, τοῦ φωτός, τῆς προοδευτικῆς μύσεως, ὀλόκληρος ἀκόμη ὁ δογματικὸς καὶ ἐνθουσιαστικὸς τόνος τῆς προφήτιδος, πού ἀπευθύνεται εἰς τὴν φαντασίαν καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἠθικὴν συγκίνησιν, ὄχι εἰς τὸν ἐγκέφαλον. Καὶ εἶν' ἐνδιαφέρον νὰ παρακολουθήσωμεν, πῶς ἡ ὀμιλία πού ἀρχίζει ὡς συζήτησις, καταλήγει βαθμηδόν¹ εἰς μονόλογον τῆς ξένης· ἀκόμη καὶ ἐντὸς αὐτῆς τῆς συζητήσεως, πῶς ὁ Σωκράτης ὁ διαλεκτικὸς μεταπίπτει ἀνεπαισθήτως ἀπὸ τὰς ἀντιρρήσεις εἰς τὴν ἐκπληξιν, ἕως ὅτου, μαγευμένος ἀπὸ τὴν φλογερὰν εὐγλωττίαν τῆς πνευματεμφόρου γυναικός, σιωπᾶ καὶ ἀκούει—ναρκώνεται,

1. Τὴν ἴδιαν βαθμιαίαν μετάβασιν πρὸς τὸν μονολογικὸν τρόπον εὐρίσκεις καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ Γοργίου. Καὶ ἐκεῖ σιγᾶ σιγᾶ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃς, ὁ τόνος ἀναβαίνει, ὡς πού ὁ Σωκράτης ὁ διαλεκτικὸς λησμονεῖται καὶ εὐρισκόμεθα μ' ἓνα βῆμα καὶ μόνον—τὰς ἀποτόμους μεταβάσεις ἀποφεύγει ὁ συγγραφεὺς—εἰς τὸ βασίλειον τοῦ μύθου.

θαρρείς, ἢ ἀντιλογική του ὀξύτης πρὸ τῆς ὑπὲρ ἀνθρω-
πον καὶ ὑπὲρ λόγον σοφίας ποῦ τοῦ ἀποκαλύπτεται¹.

Εἰς τὸν ρόλον ὅμως αὐτὸν δὲν θὰ ἤμποροῦσε νὰ
χρησιμοποιηθῇ ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης. *Οχι μόνον διότι
θὰ ἦτο παράβασις τοῦ πρέποντος αὐτοπροσώπως νὰ
παρασιάζῃ ὡς ἀντικειμενικὴν ἀλήθειαν ὅ,τι αὐτὸς
προσωπικῶς ἐπραγματοποίησεν. Ἀλλὰ κυρίως διότι
ἦτο ἀσυμβίβαστος πρὸς τὴν συνήθη εἰκόνα τοῦ οὐδὲν
εἰδότης ἢ προκήρυξις μιᾶς ἀληθείας, ποῦ δὲν εἶναι
καρπὸς προσφάτου κοινῆς ἀναζητήσεως· οὔτε θὰ ἐπε-
τρέπετο ν' ἀναπτύσσει μακροὺς λόγους ὁ μέχρι φανα-
τισμοῦ ὀπαδὸς τῆς διαλογικῆς συζητήσεως². Καὶ
πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Σωκράτης ποῦ δὲν εἶναι διόλου
μυθολογικὸς (Φαῖδ. 61b) νὰ διηγηθῇ τὸν μῦθον περὶ
τῆς γεννήσεως τοῦ *Ερωτος; Εἰς τὸν Φαῖδρον ἀπο-
δίδει εἰς θεῖαν ἐπίπνοϊαν, εἰς κάποιαν μαγικὴν ἐπί-
δρασιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τοῦ ἐνθου-
σιασμοῦ τοῦ νεαροῦ συνομιλητοῦ του, τὴν ἀπαγγελί-
αν τῶν δύο λόγων περὶ *Ερωτος· ἐδῶ πάλιν ἐν ἀπό-
τὰ δαιμόνια ἐκεῖνα πρόσωπα, διὰ τοῦ στόματος τῶν
ὁποίων ἀποκαλύπτονται αἱ ὑπερανθρώπου προελεύ-
σεως ἀλήθειαι³, εἶναι ὁ διδάσκαλός του εἰς τὸ μυ-
στήριον τοῦ μεγάλου δαίμονος.

Πρὸς τοῦτο ἐξέλεξε μίαν γυναῖκα. *Οχι πάν-
τως διὰ ν' ἀποκαταστήσῃ τὴν γυναῖκα, ὅπως ἐφαντά-

1. *Ἔτσι καὶ πάλιν πραγματοποιεῖ ὁ συγγραφεὺς ὅ,τι ἐπανε-
λημμένως ἐτόνισα ὡς χαρακτηριστικὸν τῆς τέχνης τοῦ Πλάτωνος :
νὰ δεικνύῃ τὴν ἀλήθειαν ὄχι καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ μέσ' ἀπὸ τὸ πρί-
σμα μιᾶς ψυχῆς. *Ἄν ἡ σοφία τῆς Διοτίμας καθυποτάσσει ἕνα
Σωκράτη μὲ τὴν τόσην του κριτικὴν ὀξύτητα—αὐτὸ εἶν' ἐγγύησις
ἀπόλυτος τῆς ἀληθείας της· ἢ δευτέρα ἐγγύησις προσφέρεται ἀπὸ
τὰ ἔργα μὲ τὴν ὁμίλιαν τοῦ Ἀλκιβιάδου.

2. *Ὅπου ὁ Σωκράτης ἀναγκάζεται ν' ἀποτείνῃ μακροὺς λό-
γους, τοὺς ἀποδίδει εἰς ἄλλους, τὴν Ἀσπασίαν π. χ. ἢ ἄλλους
ποιητὰς ποῦ ἐλησμόνησε τώρα (Φαῖδρ. 235bc), ἢ εἰς τὰς Νύμφας
καὶ τὴν φύσιν (αὐτόθι 262d, 278b).

3. Πρβλ. Μένων 81ab παλαιοὶ καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε καὶ γυ-
ναῖκες περὶ τὰ θεῖα πράγματα.

σθησαν ἰπποτικώτατα μερικοὶ ἑρμηνευταί¹. Οἱ λόγοι εἶναι διαφορετικοί: Μόνον ἢ γυναῖκα, ἢ ξένη πρὸς τὴν αἰσθησιακὴν πλευρὰν τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος, θὰ ἤμποροῦσε μὲ μεγαλυτέραν ἄνεσιν νὰ ὁμιλῇ περὶ τῶν ἰδανικῶν αὐτοῦ μορφῶν· καὶ μόνον μία γυναῖκα ἤμπορεῖ ἐγκύρως νὰ ὁμιλήσῃ περὶ φαινομένου, τὸ ὁποῖον εἰς τὸ βάθος του εἶναι κυοφορία καὶ τόκος. Κυρίως ὁμως διότι τῆς γυναικὸς ἢ περιορισμένη πνευματικῶς, ὅπως ἐπίστευαν ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι, προσωπικότης, μὲ τὴν στειρότητα εἰς πρωτοτύπους σκέψεις, παρέχει μεγαλυτέραν ἐγγύησιν, ὅτι δὲν εἶναι τῆς κεφαλῆς τῆς γέννημα ὅ,τι λέγει, ἀλλ' ἔχει μυστηριώδη, θείαν τὴν προέλευσιν. Διότι ἡ γυναῖκα εὐρίσκεται πλησιέστερον πρὸς τὴν φύσιν², ἔχει ἄρα εἰς μεγαλύτερον βαθμὸν ἀνεπτυγμένας τὰς γνωστικὰς ἐκεῖνας δυνάμεις τῆς ψυχῆς τὰς προ-λογικὰς, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται ἀκμαιότεραι εἰς ὅλα τὰ ὄντα, ὅσα δὲν ἀπεμακρύνθησαν πολὺ ἀπὸ τὸν κατὰ φύσιν βίον, εἰς τοὺς πρωτογόνους, εἰς τὰ παιδιά, εἰς τοὺς ἀρρώστους: τὴν διαίσθησιν, τὴν προαίσθησιν, τὴν εὐαισθησίαν εἰς ἐπηρεασμοὺς τοῦ νευρικοῦ συστήματος ἀσυλλήπτους εἰς τὸν κανονικὸν ἀνδρικὸν ὀργανισμόν, τὴν συναισθηματικὴν διάγνωσιν καταστάσεων καὶ σχέσεων. Καὶ αἱ γνωστικαὶ αὐταὶ δυνάμεις, ὅσον ἀμεσώτεραι καὶ ἀλματικώτεραι ἐμφανίζονται, χωρὶς τοὺς μεταξὺ σταθμοὺς ποὺ ζητεῖ καὶ πραγματοποιεῖ ἢ λογικὴ, τόσον περισσότερον ἀνερμήνευτοι καὶ μυστηριώδεις φαίνονται—καὶ μήπως δὲν εἶναι;—τόσον περισσότερον θεϊκὴ εἶναι ἢ προέλευσις των κατὰ τὴν πρωτόγονον κρίσιν τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ καὶ τὸ θεῖον διὰ τοιαύτης ἀμέσου συλλήψεως καὶ ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας, ὅχι δι' οἰκοδομῆς συλλογισμῶν καὶ παρατηρήσεων συλλαμβάνεται. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον εἰς τοὺς ἀρχαίους—καὶ ὅχι μόνον

1. Καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἐμπνευστρίας γυναικός, ὅπως εἶναι ἡ Beatrice, ἢ Laura, ἢ Victoria Colonna, αὐτὴ ἢ Diotima (δηλ. ἢ Suzette Contard) τοῦ Hölderlin, ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους.

2. Ἀνήκει εἰς τοὺς κρείττονας ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω θεῶν οἰκοῦντας (Φίληβ. 16c).

εἰς αὐτούς—ἡ γυναῖκα ἐθεωρήθη ἰδιαιτέρως ἐπιδεκτικῆ ἐπιπνοίας καὶ ἐγκατοικήσεως ὑπερφυσικῶν δυνάμεων, καὶ ἀπὸ τὸ φύλον αὐτὸ ἐξελέγοντο συνήθως τὰ ὄργανα τῆς θεοπνεύστου μαντικῆς. Καὶ τὸν Σωκράτη λοιπὸν θὰ μυσταγωγῆσιν εἰς τοῦ Ἔρωτος τὰ μυστικὰ μία προφήτις, ὅπως ἡ Σίβυλλα ἢ ὅπως ὁ δελφικὸς θεός, διὰ τὸν ὁποῖον μὲ θαυμασμὸν παρατηρεῖ ὁ Ἡράκλειτος οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σημαίνει.

Πράγματι καὶ τῆς Διοτίμας ὁ λόγος, εἰς τὸν προσεκτικὸν ἀναγνώστην παρουσιάζει καὶ χάσματα καὶ ἄλλα ματα λογικά, ὅταν θελήσῃ νὰ κλείσῃ τὰς ἀκοὰς εἰς τὴν πειστικότητα τῆς προφητικῆς μεγαληγορίας καὶ τὴν γοητεῖαν τῆς ὕμνολογικῆς ἀνατάσεως, ὅταν ἐφαρμόζων λογικὴν ἀνάλυσιν προσέξῃ ὄχι εἰς τὴν ὠραιότητα, ἀλλὰ εἰς τὴν στερεότητα τοῦ οἰκοδομήματος¹. Ἀλλὰ καὶ ποία πίστις ἀνωτέρα ἀντέχει εἰς τὴν κοινὴν λογικὴν; Καὶ θὰ ᾔτο ἀνωτέρα ἢ πίστις, ἢ ὁποία διὰ ν' ἀναγνωρισθῆ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ ἐγκριθῆ ἀπὸ τῶν πολλῶν τὴν συνήθη νοοτροπία, τὴν ὁποῖαν ἀντιπροσωπεύει ὁ κοινὸς νοῦς;

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Διοτίμα δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ ἀκαθορίστου ἐκείνου ὑπερλογικοῦ στοιχείου, τὸ ὁποῖον εὐρίσκομεν εἰς τὴν ζωὴν μᾶλλον παρὰ εἰς τὴν σκέψιν τοῦ «δαιμονίου» Σωκράτους καὶ τὸ ὁποῖον συχνὰ ἐκεῖνος ἀπεχώριζεν ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του ὡς κάτι διαφορετικόν, διὰ νὰ κρυφθῆ εἰρωνικῶς ἀπ' ὀπίσω, διὰ νὰ μισοσυγκαλύπτῃ τὸν ἐσωτερικὸν του κόσμον. Ἔνας πέπλος εἶναι, μὲ τὸν ὁποῖον ζητεῖ νὰ κρύψῃ τὸ βαθύτερον μυστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς του². Φυσικὰ οἱ παρόντες γνωρίζουν πολὺ καλὰ

1. Ὡραία τὸ παρετήρησεν ὁ Πλούταρχος Συμποσ. 1, 1, 4 σ. 614d: ὁ Πλάτων ὅλως θεολογῶν οὐκ ἐντείνει τὴν ἀπόδειξιν οὐδ' ὑποκονιέται, ἀλλ' ὑγροτέροις λήμμασι καὶ παραδείγμασι καὶ μυθολογίαις προσάγεται τοὺς ἀνδρας.

2. Τὸ παρετήρησε καὶ ὁ Ξενοφῶν. Εἰς τὸ Συμπ. 4. 10 καταρθώνει μ' ἓνα εὐφυσολόγημα νὰ διαφύγῃ τὴν ὑποχρέωσιν νὰ εἰπῇ, τί εἶναι ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖον ἰδιαιτέρως εἶναι ὑπερήφανος. Ἔτσι καὶ εἰς τὴν Ἀπολογία ζητεῖ ὑπὸ τὴν φαινομενικὴν ἀμφιβολίαν νὰ συγκρύψῃ τὴν πίστιν, πού τὸν ὀδηγεῖ εἰς τὸν θάνατον τόσον γαλήνια· εἰς τὸν Γοργίαν τὸ ἴδιον.

τὴν προέλευσιν τῆς σοφίας τῆς Διοτίμας¹ καὶ δὲν ἀμφιβάλλουν ὅτι ὁ διάλογος μὲ τὴν Μαντινικὴν ξένην δὲν εἶναι παρὰ συνομιλία τοῦ δισυποστάτου Σωκράτους μὲ τὴν ἰδίαν τὴν ψυχὴν του, τοῦ μανθάνοντος Σωκράτους πρὸς τὸν Σωκράτη τὸν διδάσκοντα καὶ ἀποκαλύπτοντα. Ἄλλ' ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει μὲ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς προφήτιδος νὰ μᾶς ὀδηγήσῃ μέσ' ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ Σωκράτους, τοῦ ἐνσαρκωμένου λόγου, πρὸς τὰ ἐπέκεινα τοῦ λόγου. Καὶ εἰς τὸν Σωκράτην ὑπάρχει τὸ διθυραμβικὸν στοιχεῖον—αὐτὸ ποὺ ἐπεκρότησαν πρὸ ὀλίγου ἐνθουσιωδῶς οἱ συμπόται εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀγάθωνος. Ἄλλὰ τοῦ φιλοσόφου ὁ διθύραμβος δὲν εἶναι παιγνίδι λέξεων κενὸν νοῦ καὶ εἰλικρινείας· σὰν ἓνα ἄνθος ἐκλεκτὸν βλαστάνει σιγὰ σιγὰ, ὀργανικά, νὰ ἔτσι ὅπως ἀναθρώσκει καὶ ἀναπάλλεται ὅλον ἐν σιγαλωτέρα, κατανυκτικώτερα τῆς Διοτίμας ἢ φωνή, ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς αὐστηρᾶς, τῆς ὀδυνηρᾶς ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας.

11. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (215a — 222b)

Il y a bien des manières de se donner aux hommes. La première est de se faire aimer, non pour être leur idole, mais pour employer leur confiance et les rendre bons. Cette philanthropie est toute divine.

Fénelon-

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἀλκιβιάδου παρουσιάζεται ὡς κάτι ἐκτὸς προγράμματος καὶ ἀπροσδόκητον. Τ' ὄνομά του ἐρρίφθη βέβαια εἰς τὸν πρόλογον μαζὶ μὲ τοῦ Ἀγάθωνος καὶ τοῦ Σωκράτους· ἀλλὰ ἔχει λησμονηθῆ σχεδόν· τόσον ἔχουν ἀπορροφήσει τὴν προσοχήν μας οἱ λόγοι! Εἰσβάλλει μὲ τὴν πρωτόγονον ὀρμὴν τῆς νεανικῆς ἀτασθαλίας του, μὲ τὴν τρικυμίαν τῶν δυνατῶν του παθῶν, καὶ μ' αὐτὴν εἰσορμᾶ τὸ γνήσιον διονυσιακὸν πνεῦμα εἰς ἓνα συμπόσιον, ποὺ κινδυνεύει νὰ μεταβληθῆ εἰς αἴθουσαν σοφιστικῶν ἐπιδείξεων καὶ τέμενος μυσταγωγίας. Εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τῆς

1. Τὸ ἴδιον καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον 235d δὲν γίνεται πιστευτός, ὅπως καὶ εἰς τὸν Μενέξενον 249de.

συμποτικῆς ἀκολασίας : ἡ αὐλητρίς ποῦ εἶχαν ἀποδιώξει 176e, τὸν χειραγωγεῖ τώρα, καὶ διατάσσει νὰ πίνουν τὸ κρασί μὲ τὸν κάδον τοὺς ἀνθρώπους ποῦ τὸ εἶχαν σχεδὸν ἐξορίσει ἀπὸ τὴν συναναστροφὴν των 176c. Καὶ τί μεγαλυτέρα ἀντίθεσις ἤμπορεῖ νὰ νοηθῆ μεταξὺ τῶν φωνασκιῶν του καὶ τοῦ σιγαλοῦ τόνου, εἰς τὸν ὁποῖον πρὸ ὀλίγων στιγμῶν ἀπεκάλυπτεν ἡ προφήτις τῆς Μαντινείας τὰ ἱερώτερα μυστήρια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς; Καὶ ὅμως αὐτὴν ἴσα ἴσα τὴν βεβήλωσιν χρησιμοποιεῖ ὁ Πλάτων, διὰ νὰ μᾶς ἀναβιβάσῃ ὑψηλότερ' ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας, διὰ νὰ δημιουργήσῃ νέαν ἔξαρσιν.

Μᾶς ἀφήνει πρῶτα νὰ δοκιμάσωμεν τὴν γοητεία ν τοῦ Ἀλκιβιάδου ὄχι περιγράφων, ἀλλὰ μετατοπίζων τὸν ἀναγνώστην εἰς τὰς ψυχὰς τῶν συμποτῶν. Ὅπως προβάλλει εἰς τὸ κατῶφλι ὁ πανεύμορφος, στηριζόμενος εἰς τὴν αὐλητρίδα καὶ τοὺς ἀκολούθους του, μὲ τὰ φορέματ' ἀτημέλητα, μὲ κισσοστεφανωμένα καὶ ἀνθοστόλιστα τὰ ὠραῖα του πυκνὰ μαλλιά, μὲ τὸ πλῆθος τῶν ταινιῶν εἰς τὸ κεφάλι, ὠραῖος εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἀνδρικῆς του καλλονῆς, διπλὰ τώρα ὠραῖος μὲ τὸ ἄναμμα τοῦ κρασιοῦ, ποῦ δίδει χρῶμα εἰς τὸ πρόσωπον καὶ λάμψιν εἰς τὰ μάτια φλογώδη—αὐτοπρόσωπος, θαρρεῖς, ὁ Διόνυσος—κυριαρχεῖ ἀμέσως τῆς συντροφιάς, σαγηνεύει ὄλων καὶ τὰ βλέμματα καὶ τὰ πνεύματα. Μεθυσμένος εἶναι καὶ τὸ γνωρίζει· ἀλλὰ γνωρίζει πῶς εἶναι παντοῦ καλόδεκτος, καὶ ἂν τοὺς ἐρωτᾷ ἂν θὰ τὸν δεχθοῦν, εἶναι διὰ νὰ θέσῃ, ἕνας αὐτός, τοὺς ὄρους του εἰς τοὺς πολλούς, «τυραννικῶς», ὅπως κατόπιν αὐτοβούλως ἐκλέγει τὸν ἑαυτὸν του συμποσίαρχον. Καὶ ὅλοι ὑποκύπτουν· ὡς εὐλογίαν Θεοῦ δέχονται ὅλοι καὶ τὴν παρουσίαν του καὶ τὴν αὐθαιρεσίαν του. Ὁ Ἐρυξίμαχος λησμονεῖ τὴν ὑγιεινὴν καὶ τοὺς κανόνας της, οἱ κουρασμένοι ἀπὸ τὴν χθεσινὴν οἰνοποσίαν αἰσθάνονται τώρα ζῶηροὶ καὶ εὐθυμοὶ—ἡ θεία ἐπιφάνεια τοῦ ὠραίου τοὺς ἀφοπλίζει καὶ τοὺς ἠλεκτρίζει.

Καὶ ὅμως ὑπάρχει ἕνας ἐκεῖ μέσα, ποῦ μένει ἀνίκητος, ποῦ ἡ γοητεία του νικᾷ καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου τὰ θέληητρα—ὁ Σωκράτης. Εἰς τὴν ἀρχὴν δὲν

τὸν βλέπει, ὅπως ἔχει τὰ μάτια ἐμποδισμέν' ἀπὸ τὰς ταινίας¹. Ἄλλὰ μόλις τὸν βλέπει.... Σὰν ἀπὸ δάγκωμα σκορπιού ἀναπηδᾷ ἔντρομος ἀπὸ τὸ κρεβάτι. Μὲ τὸ ἔταστικὸν βλέμμα τοῦ Σωκράτους ἐξυπνᾷ μέσα του ἡ ἔντροπή· βλέπει τὴν ἐνέδραν, ποῦ τοῦ ἔστησεν ὁ ἐσωτερικός του ἠθικός νόμος, τὴν ὥραν ποῦ ἐφαντάζετο πὼς τὸν εἶχε καταδικάσει εἰς τελείαν ἐξαφάνισιν. Αἱ ἀγανακτημένοι φράσεις του πρὸς τὸν Σωκράτη μόλις συγκρύπτουν τὸ συναίσθημα τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ὑποταγῆς... Καὶ ἐξαφνικά, σὰν ἀπὸ μαγικὴν ἐπίδρασιν², ὁ μεθυσμένος γίνεται νηφάλιος, μεταλαμβάνει τῆς φιλοσοφικῆς βακχείας τῶν παρόντων, διὰ νὰ γίνῃ καὶ αὐτός, ποῦ μόλις ἤμποροῦσε νὰ σταθῇ πρὸ ὀλίγου εἰς τὰ πόδια του, μυσταγωγὸς τῶν μυστηρίων τῆς Ἀγάπης³. Ἐνώπιόν μας συντελεῖται τὸ θαῦμα...

1. Μὲ τὴν φαινομενικῶς ἀσήμαντον αὐτὴν λεπτομέρειαν ἐξασφαλίζει ὁ συγγραφεὺς τὴν δυνατότητα νὰ ἐκτυλίξῃ ἐνώπιόν μας ἀνεμπόδιστα καὶ τὴν ἀτασθαλίαν καὶ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Ἀλκιβιάδου· ἔτσι καὶ ἡ ἐκπληξίς του κατόπιν καὶ ἡ ταπείνωσις θὰ εἶναι ζωηροτέρα.

2. Τὴν ἰδίαν γοητεῖαν, χάρις εἰς τὴν ὁποῖαν ὁ Θρασύμαχος, τὸ θηρίον 336b, ἡμερώνεται βαθμηδὸν καὶ παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον τὴν συζήτησιν εἰς τὴν Πολιτείαν 450a. Τὸ ἴδιον ὁ ὄργιλος Καλλικλῆς (489b, 497b, 505cd) εἰς τὸν Γοργίαν. Ἔρχεται στιγμὴ ποῦ τοῦ διαφεύγουν αἱ λέξεις Οὐκ οἶδ' ὄντινά μοι τρόπον δοκεῖς εἶπαι λέγειν, ὦ Σώκρατες, πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πάθος· οὐ πάνυ σοι πείθομαι 513c.

3. Τὴν ἀνατάραξιν αὐτὴν, ποῦ συντελεῖ ὥστε ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀλκιβιάδου νὰ εἶν' ἐγκώμιον μαζὶ καὶ κατηγορητήριον, δὲν μᾶς περιγράφει κατ' εὐθείαν ὁ συγγραφεὺς· τὴν ἀφήνει νὰ διαφαίνεσθαι μόνον διακριτικᾶ ἀπὸ τὰ καμώματα καὶ τὰ λόγια τοῦ νέου. Εἶναι μία δόνησις ἐσωτερικῆ, ποῦ διατρέχει κάθε λέξιν καὶ τὴν περισσότερον ἀδιάφορον· καὶ τὰ πειράγματ' ἀκόμη τῶν δύο ἀνδρῶν εἶναι παραφορτωμένα ἀπ' αὐτὴν τὴν συγκίνησιν σὰν ἠλεκτρικοὶ συμπυκνωτήρες. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς συγκρατημένου ἐσωτερικοῦ ταραχῆς καὶ ἐξωτερικῆς εὐθυμίας, ὁ ὁποῖος διακόπτει τὴν μέθην χωρὶς νὰ τὴν καταπνίγῃ, μᾶς ἀποκαλύπτει, πολὺ καλύτερα παρ' ὅσον οἰαδῆποτε περιγραφή, τὸ δυνατόν αἶσθημα δύο φύσεων ἐξ ἴσου δαιμονίων, ποῦ ἔλκονται μαζὶ καὶ ἀπωθοῦνται. Παρομοία τεταμένη κατάστασις χρειάζεται τὸ ξέσπασμα, τὸ ἐλάφρωμα. Ὁ Ἀλκιβιάδης πρὲπει νὰ ὁμιλήσῃ, νὰ μᾶς ἐξομολογηθῇ τὸν πόνον καὶ τὸν σπαραγμὸν τῆς ψυχῆς του, ποῦ κανεὶς δὲν μαντεύει μέσα εἰς τὴν ἀφρόντιστον αὐτὴν

Φυσικά ὁ Σωκράτης σπεύδει νὰ δώσῃ στροφὴν ἀστείαν εἰς τὴν κατάστασιν μὲ τὴν παρεμβολὴν τῆς ζηλοτυπίας, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀλκιβιάδης προσπαθεῖ ν' ἀντιδράσῃ· αὐτοεκλέγεται εἰς συμποσίαρχον, ἀδειάζει ὀλόκληρον κάδον κρασί, διατάσσει καὶ τοὺς ἄλλους νὰ τὸ κάμουν, προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἀτμόσφαιραν συμποσίου. Ἀλλὰ τὸ βλέπει κανεὶς: ὅλ' αὐτὰ εἶναι σπαρταρίσματα ἀπεγνωσμένα, ποὺ θέλουν νὰ φαίνωνται κινήσεις ἐλεύθεραι, ἐνῶ καθιστοῦν ἀκόμη ἐκδηλοτέραν τὴν δέσμευσίν του. Ὁ Ἐρυξίμαχος ἔχει πλέον εὐκόλον τὸ ἔργον νὰ τὸν πείσῃ νὰ συμμορφωθῇ μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς βραδιᾶς.

Ἀπὸ τὸ πρωτινόν του μεθύσι διατηρεῖ τόσον μόνον, ὅσον χρειάζεται διὰ νὰ ἔχῃ ἢ ὀμιλία του μεγαλυτέραν ἐλευθεροστομίαν, καὶ ἢ διήγησις νὰ εἶναι ζωηρότερα, περισσότερο ὑποκειμενική. Ἡ ἐπίδρασις τοῦ κρασιοῦ παραλύει ἐν μέρει τὰς καθαρῶς λογικὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις· ὁ Πλάτων μᾶς τὸ παρουσιάζει θαυμάσια εἰς τὰς ἐπαναλήψεις, τ' ἀνακόλουθα, τὰς βραχυλογίας¹, τὰς ὑπερβολὰς, τὰς συνεχεῖς ἀποστροφάς, τὰς αἰτήσεις συγγνώμης, τὰς αὐτοεπανορθώσεις, κάποιαν ἀσυναρτησίαν εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν τοῦ λόγου². Ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλίζει γοργοτέρα καὶ περισσότερο ἀκώλυτον τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἐξωλογικῶν στοιχείων, τῆς φαντασίας, τοῦ συναισθήματος, τῆς διαισθήσεως. Καὶ μόνον αὐταὶ αἱ ἐξωλογικαὶ δυνάμεις ἐπιτρέπουν νὰ εἰσδύσῃ εἰς τὰ μυστηριώδη βάθη μιᾶς φύσεως αἰνιγματώδους καὶ ἐξαιρετικῆς,

---

ὑπαρξιν. Πάντοτε δὲν ὀμιλεῖ ἔτσι, οὔτε νηφάλιος δταν εἶναι οὔτε μεθυσμένος. Εἶναι μία στιγμή τώρα τῆς ζωῆς του μοναδική, μία ἐξαιρετικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἐξηγεῖ, πῶς ὁ μεθυσμένος ὀμιλεῖ σοβαρά, τραγικὰ μᾶλλον, καὶ ὅμως δὲν λέγει τίποτε, ποὺ νὰ μὴν ἠμποροῦσε νὰ εἰπῇ ἕνας μεθυσμένος, λέγει πολλὰ ποὺ δὲν θὰ ἔλεγεν ἕνας νηφάλιος.

1. Οὕτως δι' εἰκόνων—οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιότερα 215a. ἀλλ' οὐκ ἀύλητής; 215b, εἰ δὲ βούλεσθε, ἐν ταῖς μάχαις 220d κλπ.

2. Ὁ λόγος του δὲν ἔχει λογικὴν διάταξιν· τὰ μέρη συνδέονται κατὰ ψυχολογικὸν ἀπλῶς συνειρμόν. Μίαν περικοπὴν χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος ὡς προσθήκην ἐκ τῶν ὑστέρων 221d.

ἀληθινὰ δαιμονίας, ὅπως ὁ Σωκράτης. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἢ μέθη, τοῦ θεοῦ Διονύσου τὸ δῶρημα, τοποθετεῖται καὶ αὐτὴ μεταξὺ τῶν εἰδῶν τῆς θείας μανίας, ὅπως καὶ ἡ μαντικὴ τῆς Διοτίμας ἕξαρις, ὅπως τοῦ ποιητοῦ ἢ ἔμπνευσις, ὅπως ἡ ἐρωτικὴ παραφορά. Ὑπὸ τοιαύτης μανίας κεκινημένη ἡ ψυχὴ—τὸ ἀναπτύσσει διὰ μακρῶν εἰς τὸν Φαῖδρον—εἶναι εἰς θέσιν νὰ συλλάβῃ τὴν ἀλήθειαν ὠλοκληρωμένην, περισσότερον χυμώδη, ὀλόγλυφον, ὄχι στεγνὴν καὶ πεζὴν ὅπως μὲ τὴν κοινὴν λογικὴν. Καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου ἡ μέθη τώρα ἀποδεικνύεται μορφὴ ἀνωτέρας νηφαλιότητος, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Σωκράτης 222c, ἀφοῦ τὸν βοηθεῖ νὰ βλέπῃ μὲ μεγαλυτέραν διαύγειαν καὶ εἰς μεγαλύτερον βάθος ὅ,τι ὄρωντες οὐχ ὄρωσιν οἱ νηφάλιοι.

Ὁ τρόπος ποὺ γίνεται ἡ μετάβασις εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀλκιβιάδου εἶναι ἀριστοτεχνικός· ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει καὶ ἐδῶ μεταχειριζόμενος λιτότατα μέσα, νὰ πραγματοποιῆ τὰς καλλιτεχνικάς του προθέσεις μὲ τόσην φυσικότητα, ὥστε νὰ μὴν ἤμπορῃ ὁ ἀναγνώστης νὰ φαντασθῇ, πὼς ἦτο δυνατόν νὰ δοθῇ ἄλλη συνέχεια εἰς τὴν συνομιλίαν. Ἡ παρατήρησις τοῦ Σωκράτους περὶ τῆς ζηλοτυπίας τοῦ Ἀλκιβιάδου, ριπτομένη κατ' ἐπίφασιν εἰς τὴν τύχην, ἔτσι διὰ νὰ εἰπῇ κάτι καὶ ἐκεῖνος εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐκπλήξεως τοῦ Ἀλκιβιάδου, λησμονεῖται κατόπιν. Ὁ Ἀλκιβιάδης τὸν στεφανώνει, ἐξαπλώνεται, διατάσσει τὴν οἰνοποσίαν—ἔχει κανεῖς τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τὸ συμπόσιον ἔλαβεν ἄλλην τροπὴν, πὼς ἡ ἀνάνηψις ἦτο προσωρινή. Ἡ ἐπέμβασις τοῦ Ἐρυξιμάχου μᾶς ἐπαναφέρει εἰς τὸ θέμα, ἀλλὰ καὶ πάλιν ἀρνεῖται ὁ Ἀλκιβιάδης: ἕνας μεθυσμένος δὲν εἶν' εἰς θέσιν νὰ ὀμιλήσῃ περὶ θεωρητικοῦ ζητήματος¹—καὶ ἔπειτα ἡ ζηλοτυπία τοῦ Σωκράτους δὲν μοῦ ἐπιτρέπει μήτε θεὸν νὰ ἐπαινέσω ἐνώπιόν του. Ἔτσι σὰν ὄριμος καρπὸς ἔρχεται τοῦ Ἐρυξιμάχου ἡ ἀπάντησις, τοῦ σχολαστικοῦ τηρητοῦ

1. Ἦμπορεῖ ὅμως νὰ ὀμιλήσῃ ζωηρότερα διὰ τὰς ψυχικάς του περιπετείας.

του προγράμματος: "Ε τότε νά ἐπαινέσης τόν Σωκράτη—τόσον φυσικά, τόσον τυχαῖα, ὥστε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλκιβιάδης ἐκπλήττεται¹.

Ὁ λόγος ἀρχίζει μέ τήν παρομοίωσιν τοῦ Σωκράτους πρὸς Σιληνόν, μέ κάτι δηλαδή τὸ ὁποῖον εὐρίσκετο ἐντὸς τῶν συμποτικῶν ἐθίμων. Ἀφορμὴν ἔδωσε βέβαια ἡ ἀσχημία τοῦ Σωκράτους. Ἀλλ' ὁ Ἀλκιβιάδης προχωρεῖ πολὺ περισσότερο ἀνακαλύπτει ἀναλοχίας εἰς τὸ ἦθος (ὕβριστής 215b, 222a, ἐρωτύλος 216d) καί εἰς τὰ ἐπιτηδεύματα. Βεβαίως ἡ παρομοίωσις λογικῶς δὲν ὀρθοποδεῖ πλήρως². Ἐντούτοις εἶναι τόσον ζωηρά, τόσον εἰλικρινῆς ἢ περιγραφή, ὥστε πρέπει νά προσέξῃς πολὺ, διὰ ν' ἀνακαλύψῃς τὰς λογικὰς αὐτὰς ἀσυναρτησίας. Ἀπὸ μεθυσμένον ἄλλωστε δὲν ἐπιτρέπεται νά ζητοῦμεν περισσότερα.

Ἰδιαιτέρως ἀξίζει νά σταματήσωμεν εἰς τὴν περιγραφὴν τῆς ἐπιδράσεως τοῦ Σωκράτους εἰς τοὺς ἄλλους 215b—216c. Ὅπως καί τοῦ Μαρσίου ἢ μουσική, καί ὁ Σωκράτης πρὸς τὸ συναίσθημ' ἀπευθύνεται κυρίως. Δὲν εἶναι ὁ φιλόσοφος, ποὺ προκαλεῖ μέ τὴν κριτικὴν του διαύγειαν καί τὴν διαλεκτικὴν ἐτοιμότητα τὸν θαυμασμόν. Ὅπως τὸ Συμπόσιον ἀνάπτυξις εἶναι τῶν ἐξωλογικῶν στοιχείων τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἔτσι καί ὁ Σωκράτης μᾶς περιγράφει ἔδῳ ὡς καρδιῶν σαγηνευτής. Καί ὁ Σωκράτης πραγματοποιεῖ ὅ,τι οἱ σοφισταὶ μέ τόσῃν προσπάθειαν ἐπιζητοῦν καί μέ τόσῃν τυμπανοκρουσίαν διαφημίζουν: τὸ γοητεῦειν καί φαρμάσσειν τὰς ψυχὰς. Ἀλλ' ἡ ρητορικὴ του δὲν εἶναι ὁ παφλασμός τῶν μεγαλοστόμων φράσεων τοῦ Γοργίου, οὔτε ὁμοιάζει μέ τὴν καταπλήσσουσαν εὐγλωττίαν τοῦ Περικλέους—

1. Πρβλ. 214e Πῶς λέγεις; Ἐκπλήττεται ἴσως πολὺ περισσότερο, πῶς ἐμάντευσαν τῆς ψυχῆς του τὸν πόθον νά δώσῃ διέξοδον εἰς ὅ,τι τὸν συμπνίγει ἐκείνην τὴν στιγμήν.

2. Ὅσα π. χ. λέγει περὶ αὐλημάτων δὲν ἀναφέρονται εἰς τὸν γεγλυμμένον, ἀλλ' εἰς τὸν ζωντανὸν Σιληνόν, ἢ μᾶλλον εἰς τὸν Μαρσίαν, ὁ ὁποῖος ἦτο Σάτυρος. Ἀντιθέτως τὰ περὶ εἰρωνείας 216c-e ἔχουν τὴν θέσιν των μόνον εἰς τὸν γεγλυμμένον Σιληνόν, καί εἰς αὐτὸν ἀναφέρονται ὅσα λέγει περὶ τῶν συζητήσεων τοῦ Σωκράτους 221d.

καὶ ἀπὸ τὸν Φαῖδρον γνωρίζομεν πόσον τὴν ἐξετίμα ὁ Πλάτων. Εἶναι κάτι ποῦ ἀναμοχλεύει ὡς τ' ἀμέτρητά της βάθη μὲ πρωτάκουστον δύναμιν τὴν ψυχὴν καὶ τοῦ ἀναισχυνοτέρου ἀνθρώπου. Ἐξωτερικὰ στολίδια δὲν μεταχειρίζεται· εἶναι πεζὴ καὶ κοινὴ καὶ ἀπλῆ, ὅπως κάθε μεγάλη ἀλήθεια. Μὲ κολακείας δὲν ἐργάζεται· κατακτᾷ ἴσα ἴσα τὸν ἀκούοντα τὴν ὥραν ποῦ τὸν ταπεινώνει—μὲ τὸ νὰ τὸν ταπεινώνη 215e-216c. Εἰς τὴν ὥραϊαν διατύπωσιν καὶ τὴν θεατρικὴν ἀπαγγελίαν δὲν καταφεύγει· μὲ τὸ βαθὺ περιεχόμενον των, μὲ τὸ ἦθος των ἐπιδρουῖν, καὶ ἂν ἀπὸ ἄλλους τ' ἀκούσης, τὰ λόγια του, κἂν πάνυ φαῦλος ἦ ὁ λέγων 215d. Καλλιεργημένον ἀκροατήριον δὲν προϋποθέτει· ὁποιοσδήποτε καὶ νὰ τ' ἀκούση, καὶ ὅς εἶναι διανοητικῶς κατωτέρα ὕπαρξις, ἓνα παιδί, μία γυναῖκα, θὰ συνταραχθῆ¹.

Γενικῶς ὁμιλεῖ κατ' ἀρχὰς ὁ Ἀλκιβιάδης δι' ὅλους ὅσοι ἀκούουν τὸν Σωκράτην. Ἀλλ' ἀμέσως προχωρεῖ εἰς τὰς προσωπικὰς του ἀναμνήσεις 215d—216c· ἔτσι κερδίζει ἢ ἀφήγησις μεγαλυτέραν ἀληθοφάνειαν², καὶ τοῦ Σωκράτους ἢ ἐπίδρασις εἰς χαρακτῆρα τόσον δυσήνιον ἐξαίρεται ἀκόμη περισσότερον. Εἰς τὴν παγκόσμιον λογοτεχνίαν εἶναι ζήτημ' ἂν ὑπάρχει ἰσαξία περιγραφή τῆς ἐπιδράσεως μιᾶς προσωπικότητος ἐπὶ ἄλλην. Αὐτὰ τὰ σκιρτήματα τῆς καρδιᾶς ποῦ εἶναι μαζὶ καὶ ἀγωνία καὶ λαχτᾶρισμα, αὐτὰ τὰ δάκρυα ποῦ εἶναι μαζὶ καὶ πόνος καὶ καθαρμὸς τῆς ψυχῆς, ἢ θορύβησις αὐτῇ ποῦ αἰσθάνεσαι, ὅταν μὲ τὴν παρουσίαν καὶ μόνον μιᾶς ἀνωτέρας ἠθικῆς προσωπικότητος προβάλλει ἐξαφνικὰ ἢ ἀσχημία, ἢ γυμνότης τῆς ψυχῆς σου... καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ταπεινώσεως ἢ ἐπώδυνος ἡδονή, ὅταν ἀκούης σὰν

1. Ὁμοιάζουν καὶ εἰς αὐτὸ μὲ τοῦ Ἰησοῦ τὰ λόγια: ἀπευθύνονται καὶ ἐκεῖνα εἰς σοφοὺς καὶ ἀσόφους, εἰς τοὺς τωρινούς καὶ τοὺς αὐριανούς, καὶ συγκινοῦν ὅλους χωρὶς ρητορείας—καὶ μὲ τὰ δύσκαμπτ' ἀκόμη ἑλληνικὰ ἀδεξίων σύγγραφέων, ὅπως ὁ Μᾶρκος καὶ ὁ Ματθαῖος.

2. Εἶναι ἔτοιμος καὶ νὰ ὀρκισθῆ 215d. Κατόπιν 216a ἐπικαλεῖται τοῦ Σωκράτους τὴν μαρτυρίαν.

τῶν Σειρήνων τὴν μουσικὴν τὴν αὐτοκαταδίκην σου¹... Τοῦ κόσμου τὰ θελεάσματα σὲ σύρουν μακρὰν ἀπὸ τὸν ὀδηγητὴν σου, καὶ ὅμως αἰσθάνεσαι πῶς τὸν μεταφέρεις μαζί· εἰς τὴν ἀπελπισίαν σου ζητεῖς ν' ἀποφύγῃς τοὺς ἐλέγχους ἐκείνου, καὶ ὅμως αἰσθάνεσαι πῶς μόνον αὐτοὶ σ' ἐλαφρώνουν². Ὅλος αὐτὸς ὁ αὐτοσπαραγμὸς τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἐγνώρισεν ἠθικὰς κρίσεις, ἡ ὁποία κάθε στιγμὴν μὲ συντριβὴν, ἐν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις, ὅπως λέγει ὁ Παῦλος, κατακτᾷ καὶ πάλιν χάνει τὴν ἠθικὴν τῆς ὑπόστασιν, μᾶς περιγράφεται τόσον ζωντανά, τόσον συγκινητικά, πού δὲν ἀμφιβάλλει κανεὶς: τὰς προσωπικὰς του ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ μοιραῖον γεγονὸς τῆς ζωῆς του, ἀπὸ τὴν γνωριμίαν του μὲ τὸν Σωκράτη, μᾶς προσφέρει ἐδῶ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεὺς.

Καὶ ὅμως, ὅλη αὐτὴ ἡ ὑπεροχὴ κρύπτετ' ἐπιμελῶς κάτω ἀπὸ ἓνα προσωπεῖον εἰρωνείας καὶ αὐτοῦποβιβασμοῦ³. Ὑπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα πού καταβαίνει τόσον χαμηλά, ὥστε φαντάζεσαι πῶς ἤμπορεῖς

1. Τοῦ Σωκράτους ἡ ἐπίδρασις εἶναι δάγκωμα ἐχίδνης 218a, ἀλλὰ καὶ Σειρήνων τραγοῦδι 216a.

2. Ὡραῖα περιγράφει τὴν ἐπίδρασιν αὐτὴν τοῦ Σωκράτους εἰς τὸν Λάχητα 187e—188c ὁ Νικίας, ὁ μεγάλος πολιτικὸς ἡγέτης τῶν Ἀθηνῶν: Ὅ,τιδὴποτε πρόβλημα καὶ ἂν συζητήσῃ, θὰ τὰ γυρῆσῃ, τὰ λόγια ὁ Σωκράτης, ὥστε ν' ἀναγκάσῃ τὸν συνομιλητὴν του εἰς τὸ τέλος νὰ δώσῃ λόγον ὄντινα τρόπον νῦν τε ζῆ καὶ ὄντινα τὸν παρεληλυθότα βίον βεβίωκεν. Ἐγώ, λέγει ὁ Νικίας, τὸν γνωρίζω, καὶ εὐχαριστοῦμαι ἀπὸ παρομοίας ἐρωτήσεις· χρήσιμον εἶναι καὶ διὰ τοὺς γέροντας ἀκόμη νὰ τοὺς ὑπενθυμίζῃ κανεὶς πῶς ἐζησαν. Καὶ τῶρ' ἀκόμη, τὸ ξέρω, ἡ συζήτησις δὲν θὰ εἶναι πλέον περὶ τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας.

3. Μὲ τὰς συζητήσεις του σύρει πρὸς τὸ πρόσωπόν του τὸν μαθητὴν αἰχμαλωτισμένον ἀπὸ μίαν ἔλξιν μοναδικήν· καὶ τὴν στιγμὴν πού ὁ μαθητὴς, γοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐπίδρασιν αὐτὴν, ἀπλώνει τὰ χέρια νὰ συλλάβῃ τὴν ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν φαντάζεται πῶς ἐνσαρκώνει ὁ δαιμόνιος αὐτὸς διδάσκαλος, ὁ Σωκράτης ἐξαφανίζεται, σβῆνει μ' ἓνα οὐδὲν οἶδα, μ' ἓνα κι ἐγὼ δὲν τὸ ξέρω, μ' ἓνα του ἀστεῖον. Ἔτσι μὲ τὴν εἰρωνείαν του, πού ἔλκει μαζί καὶ ἀπωθεῖ, κρατεῖ διαρκῶς ὑπ' ἄτμὸν τὸ ξεκίνημα τῆς ψυχῆς, δὲν τ' ἀφήνει ν' ἀπαμβλυθῇ εἰς τὴν προσωπολατρείαν τοῦ αὐτοῦ ἔφα, νὰ σπαταληθῇ εἰς αἰσθηματολογικὴν προσήλωσιν πρὸς τὸ ἄτομόν του.

νά τὸν φθάσης· εἶναι ἀμαθῆς ὅπως ὄλοι, εἶν' ἐρωτευμένος, ὅπως τόσοι ἄλλοι Ἀθηναῖοι¹. Καὶ ὅμως, τὴν στιγμὴν ποὺ θαρρεῖς πὼς σοῦ παρουσίασεν εἰς τὸν ἔρωτά του τὴν ἀσθενῆ του πλευράν, τότε ἀκριβῶς ἀνακαλύπτεις τὴν ἀνωτερότητά του, τὴν ἀπόστασιν ποὺ σᾶς χωρίζει. Αἰσθάνεσαι, πὼς εἰς τὸ βάθος δι' ὅλα αὐτά, ποὺ θεωροῦμεν ἡμεῖς ἀνώτερα, τρέφει ἀπόλυτον ἀδιαφορίαν, τὴν ὑψίστην περιφρόνησιν· τόσον πανεύμορφα, τόσον πάγχρυσά εἶναι ὅσα ὁ ἴδιος κατέχει τῆς ψυχῆς του ἀγάλματα². Καὶ τότε ξεσπᾷ ἡ ἀγανάκτησίς σου—καὶ μαζὶ γιγαντώνεται ἡ ἀγάπη σου.

Τώρα εἶν' εὐκολος ἡ μετάβασις εἰς τὴν ἐρωτικὴν σχέσιν μὲ τὸν Σωκράτη. Τὸν ἔρωτα βλέπει ὁ Ἀλκιβιάδης, ὅπως τὸν ἀναπτύσσει διὰ στόματος τοῦ Πausanίου 184d ἡ κρατοῦσα ἠθική: ὡς ἓνα εἶδος ἀνταλλαγῆς, τὴν σχέσιν τοῦ *do ut des*: θὰ προσφέρῃ τὰ θέληγτρα του καὶ θὰ λάβῃ ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς θησαυροὺς, ποὺ ὁ κόσμος ὁ πολὺς δὲν εἶδε, εἶδεν ὅμως αὐτὸς καὶ παραφόρως ἐπόθησε. Διὰ τοῦτο καὶ λαμβάνει αὐτὸς τὴν πρωτοβουλίαν. Ἐνα ἓνα τὰ ἐπεισόδια παραλύνουν ἐνώπιόν μας—ἀντίλαλος τῶν ἐσωτερικῶν περιπετειῶν τῆς ψυχῆς, τὰς ὁποίας ποτὲ δὲν θὰ ἤμποροῦσε τόσον παραστατικᾶ ν' ἀποδώσῃ οἰαδήποτε ψυχολογικὴ ἀνάλυσις. Ἡ πολιορκία τοῦ ἐραστοῦ ἐκ μέρους τοῦ ἐρωμένου γίνεται διαρκῶς στενωτέρα, τὸ ἐνδιαφέρον ὀλοένα ζωηρότερον· προχωροῦμεν ἀπὸ ἀναβαθμοῦ εἰς ἀναβαθμόν, ἀλλὰ κατ' ἀντίστροφον κατεύθυνσιν ἀπ' ὅ,τι μᾶς ὡδηγοῦσεν ἡ Διοτίμα πρὸ ὀλίγου³. Πρὸς στιγμὴν σταματᾷ—εἶναι ἡ τέχνη τοῦ Πλά-

1. Ἐχει λοιπὸν καὶ αὐτὸς τὴν ἐνδειαν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ σοφοῦ, ὅπως ὁ γνήσιος Ἔρως· ἀλλ' ὁ γνήσιος Ἔρως (τὸ ἐδίδαξεν ἡ Διοτίμα) δὲν εἶναι μόνον τῆς Πενίας, εἶναι καὶ τοῦ Πόρου γέννημα.

2. Εἶναι τὸ ἐνδον κάλλος. Καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον 279b εὐχεται ὁ Σωκράτης: *δοίητέ μοι καλῶ γενέσθαι τ'ἀνδοθεν*. Ὁ πολὺς κόσμος δὲν βλέπει αὐτὸ τὸ κάλλος καὶ δι' αὐτὸ ἐκπλήσσεται, ποὺ ἔχει τόσοις ἐραστάς ὁ σιληνόμορφος.

3. Ἡ κλιμαξ ἡ ἐρωτικὴ προχωρεῖ ἀπὸ τὸ συγγίγνεσθαι εἰς τὸ συγγυμνάζεσθαι, εἰς τὸ συνδειπνεῖν, εἰς τὸ συγκατακεῖσθαι. Καὶ ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ κλιμαξ, παρὰ τὴν πρόθεσιν τοῦ Ἀλκιβιάδου, ἡ μᾶλλον σύμφωνα πρὸς τὸ βαθύτερον νόημά της, ποὺ μόνον ὁ Σωκράτης διαβλέπει, καταλήγει εἰς ἀποκάλυψιν τοῦ μυστηρίου.

τωνος νὰ δυναμῶνῃ τὴν ἀγωνίαν τοῦ ἀναγνώστου μετὰς ἐπιβραδύνσεις εἰς τὸ κρισιμώτερον σημεῖον. Ἐνα αἴσθημα ἐντροπῆς τὸν καταλαμβάνει· θέλει ἐκ τῶν προτέρων νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἀθυροστομίαν του—μαζὶ νὰ προπαρασκευάσῃ ὁ συγγραφεὺς τὸν ἀναγνώστην, πῶς νὰ δεχθῇ τὴν κατόπιν διήγησιν¹. Ἐπειτα αἰσθάνεται, ὅτι τῶρ' ἀρχίζει τὸ κρίσιμον σημεῖον, ἢ ἀποκάλυψις: τὰ χρυσᾶ ἀγάλματα αὐτοῦ τοῦ Σιληνοῦ, ποὺ μόνος αὐτὸς — ὁ Ἀλκιβιάδης; ὁ Πλάτων;—εἶχεν ἰδεῖ καὶ ποθήσει. πρόκειται ν' ἀποκαλυφθοῦν εἰς εὐρύτερον κύκλον ἀνθρώπων. Εἶναι ὅλοι παρεσκευασμένοι νὰ τ' ἀκούσουν, νὰ τὸν παρακολουθήσουν εἰς τ' ἀνώτερα στάδια τῆς μύσεως; Τῶν Ὀρφικῶν ἢ φράσις **φθέγξομαι οἷς θέμις ἐστί, θύρας δ' ἐπίθεσθε βέβηλοι** τοῦ ἔρχετ' εἰς τὸ στόμα, καὶ—τί σύμπτωσις!—οἱ ἐνδοιασμοὶ αὐτοὶ τὴν ὥραν ποὺ πρόκειται νὰ διηγηθῇ μίαν πρᾶξιν ἐπονείδιστον, εἶναι ἢ ἐπανάληψις τῶν ἐνδοιασμῶν τῆς Διοτίμας 209e, ἃν θὰ κατορθώσουν νὰ τὴν παρακολουθήσουν εἰς τὰ ὑψηλότερα πετάγματα τῆς ἀποκαλυπτικῆς σοφίας. Καὶ εἰς τὰ δύο κρύπτονται τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ τῆς ἀνθρωπίνης μοίρας τὰ ἀγιώτερα μυστήρια².

1. Ὁλόκληρος παρέκβασις γίνεται 217e—218b. Ὁ Ἀλκιβιάδης ὁμιλεῖ διὰ τὸ πάθος του, διὰ τὴν πληγωμένην του καρδιάν. Ἐρωτευμένος εἶναι πλέον αὐτός, αἰχμάλωτος τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀρετῆς—καὶ αὐτὸς ὁ ἔρωσ ἐπιτρέπει κάθε εἶδους ἀντάλλαγμα νὰ προσφέρῃς. Κάτι ξέρουν καὶ οἱ συμπόται ἀπ' αὐτὸ τὸ πάθος, ἀφοῦ ἐγνώρισαν καὶ αὐτοὶ τὴν φιλόσοφον βακχείαν· ὁ Πausanias μὴπως δὲν ἐκήρυξεν 184d. ὅτι τοιοῦτος πόθος δικαιολογεῖ πᾶν ὀτιοῦν ὑπουργεῖν; Ἀλλὰ πῶς προχωρεῖ εἰς τὴν δικαιολογίαν! Μὲ τὸ ἐγὼ οὖν δεδηγμένος 218a ἀρχίζει μιὰ μακρὰ περίοδος συνεχῶς διακοπτομένη με ἀποστροφάς, με ἀνακόλουθα· μόλις ἀρχίζει, καὶ ἐγκαταλείπει τὴν σειρὰν τοῦ λόγου· σὰν νὰ τοῦ ἔρχεται ἄλλη τώρα σκέψις καὶ ἄλλη δικαιολογία, σὰν νὰ προσκόπη ἀπὸ τὴν ἀμηχανίαν του εἰς ὅ,τι πρόκειται νὰ ἐκστομίση· μόλις καὶ μετὰ βίας τελειώνει τὴν φράσιν. Δὲν εἶν' ὁ μεθυσμένος ποὺ ὁμιλεῖ ἔτσι ἄτακτα, ἀκατάστατα, ἀποσπασματικά· οὔτε ἢ ἐντροπή. Ὁλόκληρος ἢ δυσπερίγραπτος κατάστασις τῆς ψυχῆς του μᾶς ζωγραφίζεται εἰς αὐτὴν τὴν περίοδον, καὶ ὑπεράνω ὅλων ὁ ἔρωσ, ἓνας ἔρωσ ἀσυναρμολόγητος, ἀμφιταλαντευόμενος μεταξὺ ψυχικῆς ἐξάρσεως καὶ αἰσθησιασμοῦ, ἀνυπότακτος, ἀλλὰ δυνατός, φλογερός.

2. Πρβλ. σελ. 210, 8.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατορθώνει ὁ Πλάτων νὰ διηγῆται μὲ ὄλας τῆς τὰς λεπτομερείας μίαν πράξιν ἀηδῆ¹, καὶ ὅμως νὰ ἐξαίρη τὸν διηγούμενον, νὰ μᾶς ἐμβάλλῃ μάλιστα συμπάθειαν πρὸς τὸν δυστυχισμένον νέον καὶ τὴν ἀγωνίαν τῆς ψυχῆς του. Τὸ γνωρίζομεν, εὐρίσκεται εἰς τὸν κακὸν δρόμον· γνωρίζομεν ἀκόμη, ὅτι αὐτὸ πού ποθεῖ δὲν ἀποκτᾶται, χάνεται μᾶλλον μὲ τὸ μέσον εἰς τὸ ὁποῖον καταφεύγει. Νομίζει πῶς θὰ ὑψωθῆ πρὸς τὸν Σωκράτη, καὶ ὅμως καταφεύγει εἰς πράξεις, πού θὰ καταβιβάσουν τὸν Σωκράτη πρὸς τὴν κατωτερότητά του, ὅπως ὁ πνιγόμενος καταβιβάζει πρὸς τὸν βυθὸν ἐκεῖνον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον περιμένει νὰ τὸν σώσῃ, ὁ ὁποῖος ἤμπορεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν σώσῃ. Καὶ ὅμως διὰ τοῦτο ἀκριβῶς εἰς τὴν πράξιν αὐτὴν τοῦ Ἀλκιβιάδου δὲν βλέπομεν τόσον τὴν ἀμαρτίαν, ὅσον τὴν δυστυχίαν, ὄχι τὴν ἐνοχήν, ἀλλὰ τὴν τραγικότητα. Φόβον καὶ ἔλεον, αὐτὰ τὰ κλασσικὰ τραγικὰ συναισθήματα, ἐμπνεόμεθα ἀπὸ τὴν περιπέτειαν ἑνὸς ἀνθρώπου, τὸν ὁποῖον ὁ πόθος τῆς ἀρετῆς ὠθεῖ πρὸς τὸ κακόν, τὸν ὁποῖον ἡ ἐκλεκτή του φύσις ὀδηγεῖ γοργότερα καὶ βαθύτερα εἰς τὸν ἠθικὸν ἐκπεσμόν. Ποῖος συγγραφεὺς θὰ διηγεῖτο μὲ τόσον ἠθικὸν βάθος, χωρὶς ψευδοῖδεαλιστικὰς καὶ πουριτανικὰς κεραυνοβολίας, μὲ τόσον ἀνθρώπινον πόνον, τόσον ὑποπτα γεγονότα; Χωρὶς σεμνοτύφους παρασιωπήσεις μᾶς ἔκαμεν ὁ Πλάτων νὰ λησμονήσωμεν τί ἐπῆγε νὰ κάμῃ ὁ Ἀλκιβιάδης, διὰ νὰ ἐνθυμούμεθα μόνον ἀπὸ τί ἐλατήρια ἐπῆγε νὰ τὸ κάμῃ.

Εἰς τὴν στάσιν τοῦ Σωκράτους ὑποδηλώνει ὁ συγγραφεὺς πῶς πρέπει νὰ κρίνῃ ὁ ἀναγνώστης τὸν Ἀλκιβιάδην. Ἐφ' ὅσον τοῦ εἶναι δυνατόν, σιωπᾶ, ἂν καὶ ἀντιλαμβάνεται τὰ σχέδια τοῦ νέου· ὅταν δὲν εἶναι δυνατόν παρὰ νὰ ὁμιλήσῃ, ἀπαντᾶ μ' εὐτραπελίαν,

1. Τόσον ὥστε εἰς τὰς πρώτας μεταφράσεις τοῦ Συμποσίου εἰς τὰς εὐρωπαϊκὰς γλώσσας παρελείπετο ὡς ἄσεμνος ἢ περικοπὴ ὀλόκληρος. Ὁ ἴδιος λόγος συντελεῖ, ὥστε νὰ διαβάζεται τόσον ὀλίγον σήμερον τὸ Συμπόσιον.

μέ φιλοφροσύνην, χωρίς ἕνα κατηγορηματικὸν Ὁχι¹, ποῦ θὰ ἐπλήγωνε τὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ νέου, χωρίς τοὺς σχετλιασμοὺς τοῦ ἠθικολόγου, ποῦ θὰ ὑπεγράμμιζαν τὴν ἀνωτερότητά του. Γνωρίζει καλὰ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν καὶ τοὺς πόνους της, ὥστε νὰ μὴ λησμονῇ ὁ μέγας αὐτὸς φιλόανθρωπος, ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι περισσότερον δυστυχεῖς παρὰ κακοί, ὅτι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι εἰς τὸ βάθος της ἀγαθὴ, ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι γέννημα στιγμῶν ἀδυναμίας—καὶ ἀκριβῶς εἰς τὰς στιγμὰς αὐτὰς χρειάζεται ὁ ἁμαρτάνων περισσότερον ἢ ἄλλοτε τὴν ἀγάπην μας: Ἀγαπημένε μου Ἀλκιβιάδη, τὸν προσφωνεῖ 218d. Μ' ἕνα φιλοφρόνημα (κινδυνεύεις οὐ φαῦλος εἶναι 218d) ἀπομακρύνει τὸν λόγον ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, μ' ἕνα φιλοφρόνημ' ἀκόμη (ἢ τοι τῆς διανοίας ὄψις κλπ.) χαρακτηριστίζει τὴν αἰσχρὰν πρότασιν τοῦ Ἀλκιβιάδου ὡς πλάνην νεανικὴν, καὶ μὲ ἀόριστον ὑπεκφυγὴν διακόπτει τὴν συζήτησιν 219a.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ ταπείνωσις τοῦ Ἀλκιβιάδου δὲν εἶναι καὶ διάψευσις, καὶ ὁ Σωκράτης ἀρνούμενος πραγματοποιεῖ ἴσα ἴσα τὸν πόθον τῆς ἀνατερότητος, τὸν ὁποῖον ψυχογνώστης αὐτὸς διέγνωσε κάτω ἀπὸ τὰς ἐπιπολαίας του προτάσεις. Πραγματοποιεῖ ἀκόμη τὴν μεγαλυτέραν του ἐπιτυχίαν καὶ ὡς ἔραστής, ἀφοῦ τὴν ψυχὴν του, ὀλόκληρον τὸ εἶναι του βαθύτερον κατακτᾷ². Ὁ ἀπέραντος θαυμασμὸς τοῦ νέου πρὸς τὸν ἀδαμάντινον αὐτὸν ἄνθρωπον ἀποκαλύπτεται ζωηρότατα καὶ εἰς αὐτὴν ἀκόμη τὴν ἀγανάκτησίν του³.

Ἡ μετάβασις εἰς τὰ κατορθώματα τοῦ Σωκράτους τὰ στρατιωτικὰ γίνεται κατ' ἐπίφασιν ἀρκετὰ ἀπότομα δι' ἀπλῆς χρονολογικῆς συσχετίσεως

1. Τόσον ποῦ ὁ Ἀλκιβιάδης νὰ μὴ θεωρήσῃ σοβαρὰν τὴν ἀρνησίν του.

2. Πόσον ἀνωτέρα εἶναι ἡ ὑποδούλωσις αὐτῆ 219e ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖν (183a. 184b) τοῦ Πausανίου!

3. Περιγράφεται ὡραῖα εἰς τὴν ἐπισώρευσιν τῶν συνωνύμων 219c, εἰς τὴν ἀποστροφὴν πρὸς τοὺς δικαστάς, εἰς τοὺς ὄρκους ποῦ ὁμοιάζουν μὲ κατάρας.

τὴν ἐσωτερικὴν σύνδεσιν τῶν δύο διηγήσεων ἀποτελεῖ ἡ καρτερία τοῦ Σωκράτους. Ἡ ἀνδρεία του ἀπέναντι τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ ὑπενθυμίζει τὴν ἀντοχήν του εἰς τὰς κακουχίας, εἰς τὴν πείναν, εἰς τὸ ψῦχος, εἰς τὰς ἀπολαύσεις, εἰς τὴν ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας, εἰς τὴν φιλοδοξίαν ἀκόμη, καὶ τέλος εἰς τὸ ἐπεισόδιον τοῦ Δηλίου—τὸν κολοφῶνα τῆς διηγήσεως εἰς παραστατικότητα—τὴν καρτερίαν του ἀπέναντι τοῦ θανάτου. Ἐρωτα καὶ θάνατον ἀντικρῦζει μὲ γαληνὴν, μὲ παιγνιώδη καρτερίαν ὁ ἀσύγκριτος.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ παρομοίωσις μὲ τὸν Σιληνὸν ἔχει λησμονηθῆ καὶ ὁ ἐγκωμιαστικὸς τόνος κινδυνεύει νὰ μᾶς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ συμποσίου. Δι' αὐτὸ ἐπανέρχεται ὁ Ἀλκιβιάδης, διὰ νὰ κλείσῃ μ' αὐτὴν τὸν λόγον του· διὰ τοῦτο καὶ ὁ συγγραφεὺς, δικαιολογούμενος μὲ τὴν ἀσυναρτησίαν τοῦ μεθυσμένου, παρέλειψεν εἰς τὴν ἀρχὴν νὰ δικαιολογήσῃ πλήρως τὴν παρομοίωσιν. Τώρα μόλις καταλαμβάνομεν τὸ βαθύτερον νόημά της: ἂν τὸν Σωκράτη παραβάλλῃ μὲ τοὺς μυστηριώδεις αὐτοὺς δαίμονας τῆς φύσεως, εἶναι διότι καμμία ἄλλη μορφή ἀπὸ τὸ κόσμον τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος ἢ ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦ ἰδεώδους καὶ τοῦ μύθου δὲν ἤμπορεῖ νὰ ὁμοιάσῃ οὔτε μὲ τὸ ἦθος οὔτε μὲ τοὺς λόγους τοῦ Μοναδικοῦ. Ἐτσι βαθμηδὸν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸν ἀστεῖον τόνον τῆς συμποτικῆς ὁμιλίας, ὡς ποῦ νὰ καταλήξωμεν μὲ τὸν ἐπίλογον εἰς τὴν σύστασιν πρὸς τὸν Ἀγάθωνα νὰ προσέχῃ μήπως ἀπὸ ἐρώμενος γίνῃ ἐραστής αὐτὸς τοῦ Σωκράτους—σύστασιν ἢ ὁποῖα ὑπὸ τὸ ἀστεῖον τῆς περίβλημα ἀποκαλύπτει εἰς τὸν ἀναγνώστην τὴν ψυχολογικὴν ὑποθεμελίωσιν τῆς ὅλης ὁμιλίας· εἶναι ἢ ὁμιλία ἑνὸς ἐραστοῦ περιπαθοῦς, ἑνὸς δυστυχισμένου, τραγικοῦ ἐρωτευμένου.

Ὁ θέλων νὰ δώσῃ ἓνα γενικὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ λόγου τοῦ Ἀλκιβιάδου θὰ παρατηρήσῃ, ὅτι δὲν παρέχει κυρίως εἰπεῖν ἐγκώμιον, ἀλλὰ προσωπικὰς τοῦ νέου ἐντυπώσεις· δὲν ἀποσκοπεῖ νὰ παρουσιάσῃ ἀντικειμενικῶς, πῶς εἶναι ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ νὰ πε-

ριγράψη πῶς τὸν ἔζησεν αὐτός. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι τὰ περιγραφόμενα δὲν εἶν' ἀληθινά· πέντε φορές ¹ ἐπικαλεῖται ὁ διηγούμενος τοῦ Σωκράτους τὴν ἀψευδῆ μαρτυρίαν, καὶ ὁ Σωκράτης ἐπιβεβαιώνει διὰ τῆς σιωπῆς του τὴν ἀλήθειάν των. Μὲ τὴν προσωπικὴν ὅμως διήγησιν ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἀποκτᾶ καὶ ἄλλας διαστάσεις, ποὺ δὲν ἔχει εἰς τὴν συνήθη ξηρὰν διαπίστωσιν τῶν γεγονότων· ἀναβαίνει εἰς ἐπίπεδον ζωῆς, ὅπου ἡ ἀρετὴ συμπίπτει μὲ τὸν ἐνάρετον, ὅπως ὁ ἔρως συμπίπτει μὲ τὸν ἐραστήν εἰς τὴν ὁμιλίαν τῆς Διοτίμας.

Τώρα ἐξηγοῦμεν διατι ἔπρεπεν ὁ Ἀλκιδιάρχης νὰ εἶν' ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἐγκωμιάσῃ τὸν διδάσκαλον. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖον καὶ πρῶτον καὶ βαθύτερον κατὰ τὴν ὁμολογίαν του ἐρωτεύθη ὁ Σωκράτης ² καὶ πρὸς τὸν ὁποῖον τὸν συνέδεσαν δεσμοὶ στενωτάτης οἰκειότητος. Ἦδη εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Ποτειδαίας τὸ 430, ὅταν ὁ Σωκράτης ἦτο νέος σχετικῶς καὶ ἄγνωστος ³, τὸν εἶχε σύσκηνον, ὀλόκληρος δὲ ἡ ἐρωτικὴ περιπέτεια, ποὺ περιγράφει ὁ Ἀλκιβιάδης, προηγῆθη τῆς χρονολογίας αὐτῆς. Ὁ Ἀλκιβιάδης λοιπὸν ἦτο ὁ παλαιότερος ἀπὸ τοὺς μαθητὰς του, ἐκεῖνος ποὺ «ἀνεκάλυψε», θὰ ἐλέγαμεν, τὸν Σωκράτην.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ προτεραιότης· περισσότερον ἀκόμη συνδέει ἡ βαθυτάτη ψυχικὴ συγγένεια τῶν δύο φύσεων. Τὸ πρᾶγμα θὰ φανῆ παράδοξον. Ἀπὸ τὸ ἓνα μέρος ὁ Σωκράτης ὁ δίκαιος, ὁ ἐγκρατής, ὁ ἀφίλαυτος, ὁ αὐστηρὸς εἰς τὰ ἥθη, ὁ προφήτης καὶ μάρτυς τῆς ἀληθείας—ἀπὸ τὸ ἄλλο ὁ ἀκόλαστος καὶ ἀσελγής, ὁ νοσηρῶς καὶ προδοτικῶς μεγαλομανής, ὁ τυραννικῶς ἐγωπαθής, ὁ ἀχαλίνωτος Ἀλκιβιά-

1. 214e, 215b, 216a, 217b, 219c, πάντοτε εἰς τὰ καίρια σημεία, ὅπου χρειάζεται νὰ ὑπογραμμισθῇ ἡ ἀντικειμενικὴ ἀκρίβεια τῆς διηγήσεως.

2. Καὶ ὁ Σωκράτης ἤρχισεν, ὅπως μᾶς ὑποδηλώνει ἡ Διοτίμα, ἀπὸ τὸν ἔρωτα ἐν ὁς ὠραίου σώματος καὶ ἐπροχώρησεν εἰς τὸν ἔρωτα πολλῶν (ἔτσι τὸν ἐγνώρισεν ὁ Πλάτων), καὶ ἀπ' ἐκεῖ εἰς τὸν ἔρωτα πρὸς τὸ Ὠραῖον.

3. Ὑστερ' ἀπ' αὐτὴν συμπίπτει τοῦ Χαρμίδου ἡ γνωριμία 222b.

δης. Είναι δυνατόν να έχουν τίποτε κοινόν μεταξύ των; *Όχι, ἀπαντᾷ ὁ Ξενοφῶν καὶ ὁ Ἀντισθένης καὶ ὁ Αἰσχίνης καὶ οἱ ἄλλοι ἠθικολόγοι τοῦ Σωκράτους μαθηταί. Εἰς ὀλόκληρον τὸ ἔργον των διαρκῆς εἶναι ἡ προσπάθεια ν' ἀποσείσουν ἀπὸ τοῦ διδασκάλου τὴν μνήμην τὸ ὄνειδος αὐτῆς τῆς γνωριμίας. Ἀλλ' ὁ Πλάτων ἠθικολόγος δὲν ἦτο ἄθόλωτος ὁ νοῦς του περιλαμβάνει ὀλόκληρον τὴν ζωὴν καὶ τὴν φύσιν, τὴν *natura naturans* τῶν κατόπιν φιλοσόφων. Καὶ ἂν αἱ ἠθικαὶ του ἀξιῶσεις εἶναι ὑψηλαὶ καὶ αὐστηραὶ, εἶναι διότι καὶ τὸ βλέμμα του εἰσδύει βαθύτατα καὶ ἀνακαλύπτει εἰς τὴν ζωὴν, ὄχι εἰς κανένα ψευδοϊδεαλιστικὸν συναρμολόγημα, τὸ αἰώνιον καὶ τὸ ἀθάνατον. Ἔτσι καὶ εἰς τὸν Ἀλκιβιάδην ὁ Πλάτων εἶδεν ὄχι ἓνα συνήθη διεστραμμένον τύπον· εἶδε τὸν δαιμόνιον, ἓναν ἀπὸ τοὺς μεγαλοφυεῖς¹ ἐκείνους, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχει συμπυκνωθῆ τόση περίσσεια ζωτικότητος, τόση ἔντασις ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνατοτήτων, ὥστε νὰ μὴ τοὺς χωροῦν πλέον τὰ συνηθισμένα πλαίσια τῆς ζωῆς, καὶ τὰ κοινὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια τῆς τρεχούσης ἠθικῆς νὰ εἴν' ἀκατάλληλα διὰ τὴν περίπτωσίν των². Παρομοία δαιμονία φύσις καὶ μόνη θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἐννοήσῃ καὶ νὰ ἰδῆ ὅ,τι οἱ ἄλλοι σκοτεινὰ διησθάνοντο εἰς τὴν δαιμονίαν προσωπικότητα τοῦ διδασκάλου, καὶ μάλιστα φωτισμένη ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἀγάπης.

Τῆς ἀγάπης αὐτῆς ἓνα παλαιότερον στάδιον μᾶς παρουσίασεν ὁ Πλάτων εἰς τὸν Πρωταγό-

1. Αὐτὸ ἀκριβῶς μεταφράζεται ἡ λέξις δαιμόνιος· *génie* ἄλλωστε προέρχεται ἀπὸ τὸ λατινικὸν *genius*, ποὺ σημαίνει δαίμων.

2. Τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως τοῦ Σωκράτους πρὸς τὸν Ἀλκιβιάδην θέτει εἰς ἓνα του ὠραῖον ποίημα καὶ ὁ Hölderlin. Κάποιος ἐρωτᾷ τὸν «ἅγιον» Σωκράτη, διατί λατρεύει τὸν νέον αὐτόν, σὰν νὰ μὴν ἔχῃ μεγαλύτερον, διατί τὸν κοιτάζει σὰν θεόν. Καὶ ἐκεῖνος ἀπαντᾷ:

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,
hohe Tugend versteht wer in die Welt geblickt,
und es neigen die Weisen
oft am Ende zum Schönen sich.

ραν'. Είναι πολύ νέος ακόμη ο Ἀλκιβιάδης, ἀλλ' ἡ σχέσηις των, γνωστὴ εἰς ὄλους 309a, εἶναι μικρογραφία τῆς σχέσεως ποῦ μᾶς περιγράφει τὸ Συμπόσιον. Ὁ Σωκράτης τὸν ἐπιπλήττει, τὸν ὀνομάζει ἐνώπιον ὄλων διεφθαρμένον 320a, τὸν λησμονεῖ τελείως 309b. Καὶ ὁμως ἐκεῖνος εἶναι γεμᾶτος ἀφοσίωσιν καὶ ζῆλον ὑπὲρ τοῦ διδασκάλου—τὸ ἀναγνωρίζει ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης 309b—ὡς νὰ ἦτον αὐτὸς ὁ ἐραστής. Ὅταν ὁ Πρωταγόρας ἀποφεύγῃ τὴν διαλογικὴν συζήτησιν, ἐπεμβαίνει τόσον ζωηρῶς ὑπὲρ τοῦ Σωκράτους 336b, ὥστε ὁ Κριτίας ἀναγκάζεται νὰ τὸν χαρακτηρίσῃ ὡς φιλό-νικον 336e. Τὸ ἐνδιαφέρον του, τὸ βλέπει κανεὶς, δὲν στρέφεται πρὸς τὸ συζητούμενον πρόβλημα, ἀλλὰ περὶ τὸ πρόσωπον τοῦ Σωκράτους· καθαρὰ σχεδὸν τὸ ὁμολογεῖ, ὅταν ὀμιλῶν αὐτοβούλως ἐν ὀνόματι τοῦ Σωκράτους ἐγγυᾶται μὲ ὕφος πληρεξουσίου δικηγόρου, ὅτι θὰ μείνουν ἱκανοποιημένοι, ἂν ὁ Πρωταγόρας ὁμολογήσῃ φαυλότερος εἶναι Σωκράτους διαλέγεσθαι. Ὡς τὸ τέλος τῆς συζητήσεως ἄγρυπνος Κέρβερος ἐποπτεύει, ὥστε ν' ἀκολουθήσουν τὴν διαλογικὴν μέθοδον, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν, τὸ γνωρίζει, θὰ προβάλλῃ νικητὴς ὁ φίλος του. Διακόπτει ἀποτόμως τὸν Ἰππίαν, ὅταν προσφέρεται νὰ ἐκφωνήσῃ λόγον περὶ τοῦ ζητήματος, διὰ νὰ ἐξέλθῃ ὁ δύστυχος ἀπὸ τὴν ἀφάνειαν, εἰς τὴν ὁποῖαν εἶχε καταδικασθῆ, καὶ τὸ χειρότερον δι' ἓνα σοφιστὴν, ἀπὸ τὴν καταναγκαστικὴν σιωπὴν 347b. Καὶ ὅταν πάλιν ὁ Πρωταγόρας δυστροπῆ, ὁ Ἀλκιβιάδης πάλιν 348b ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Καλλίαν, διὰ νὰ ἐπικρίνῃ τὴν στάσιν του καὶ νὰ τὸν προσκαλέσῃ νὰ δηλώσῃ καθαρὰ, ἂν θέλει ἢ ὄχι νὰ συνεχίσῃ τὴν συζήτησιν, διὰ νὰ τελειώσωμεν.

Εἰς τὸ Συμπόσιον ἡ σχέσηις αὐτὴ δὲν συνεχίζεται τόσον στενῆ. Οἱ δρόμοι των ἔχουν χωρισθῆ· σιωπηρὰ ἀποξένωσις ἀπομακρύνει ὅλον ἐν περισσότερον τὸν ἓνα ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἔφυγεν ἀπὸ τὴν κηδεμονίαν τοῦ Σωκράτους. Εἰς τὰ πτερά της τὸν

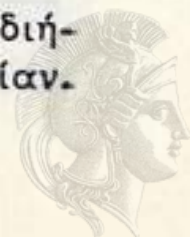
1. Εἶναι ὁ μόνος διάλογος, ἐκτὸς τοῦ Συμποσίου, εἰς τὸν ὁποῖον εἰσάγει τὸν Ἀλκιβιάδην ὁ συγγραφεύς. Οἱ δύο διάλογοι Ἀλκιβιάδης πρῶτος καὶ δεύτερος δὲν εἶναι γνήσιοι.

ἐπῆρεν ἡ δόξα, καὶ ἡ τύχη τὸν ἀνεβίβασεν ὑψηλά. Ὅτι εἶχε νὰ ποθήσῃ, τοῦ τὸ ἔδιδεν ἄφθονον καὶ ἀζήτητον τὸ πλῆθος: δόξαν, ἀξιώματα, πλοῦτον, ἐρωτικὰς ἐπιτυχίας, ἐπιρροήν. Ἦτον ὁ ἀποστάτης μαθητής, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὸν διδάσκαλον, ὁ ὁποῖος (εἰς τὰ μάτια τοῦ κόσμου τοῦλάχιστον) δὲν ἐχρειάζετο πλέον τὸν διδάσκαλον. Διάδοχος τοῦ Περικλέους εἰς ἡλικίαν νεαρωτάτην, ὁ λατρευτὸς τῶν γυναικῶν καὶ τοῦ πλήθους, τὸ *enfant gâté* καὶ μαζί τὸ *enfant terrible* τῆς ἀττικῆς κοινωνίας, μεσουρανεῖ, καὶ μεσουρανεῖ χωρὶς τὸν Σωκράτη, παρὰ τὰς συστάσεις τοῦ Σωκράτους 216a. Εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον μᾶς τὸν παρουσιάζει ὁ Πλάτων, ὀλίγον πρὸ τῆς σικελικῆς ἐκστρατείας, ὅταν ἔχη φθάσει τὸ ἀπόγειον τῆς δόξης του — ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ κάτω ὁδός.

Εἰς κάποιαν στιγμὴν εἰλικρινείας¹, ὅταν τὸ κρασί ἀνοίγῃ τὸ στόμα καὶ τὴν ψυχὴν, μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν κενότητα, τὴν τραγικότητα τῆς ὑπάρξεώς του, ἀπὸ τότε πού ἐγκατέλειψε, σὰν δοῦλος πού δραπετεύει 216b, τὸν Σωκράτη, τὸ καλύτερόν του ἐγώ. Αὐτὸς πού δὲν φοβεῖται καὶ δὲν ἐντρέπεται κανένα, θορυβεῖται 215e καὶ ἐντρέπεται τὸν Σωκράτη — ὁ ἀναγνώστης τὸ εἶδε πρὸ ὀλίγου. Εἰς τὰς παραμονὰς τῆς μεγαλυτέρας του πολιτικῆς πράξεως ὁμολογεῖ αὐθορμήτως, ὅτι ἐνώπιον τοῦ ταπεινοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου αἰσθάνεται τὸν ἑαυτόν του ἕνα τίποτε, ἐν ἀνδράποδον 215e, ὅτι εἶν' ἀνίκανος νὰ βοηθήσῃ τὸν ἑαυτόν του, ὅχι τοὺς Ἀθηναίους νὰ διευθύνῃ 216a. Αὐτὸς πού μαγεύει τοὺς Ἀθηναίους εἰς τὴν ἐκκλησίαν, τοὺς ξένους ὡς διπλωματικὸς ἀπεσταλμένος, αἰχμαλωτισμένος μένει ἀπὸ τὰ πεζά, τὰ κοινότατα λόγια τῆς Σειρήνος αὐτῆς 215d. Ἡ ζωὴ γύρω γελᾷ εἰς τὸ χαϊδεμένο παιδί τῆς τύχης· καὶ ὅμως εἰς τὸ ἀντίκρουσμα τοῦ Σωκράτους εὐρίσκει τόσην ἀθλιότητα μέσα του, ὥστ' αἰσθάνεται πῶς δὲν ἀξίζει κἂν νὰ ζῆ. Ὅλους κατορθώνει νὰ τοὺς μεταβάλλῃ εἰς ὄργανα τῶν σχεδίων του, τῶν ἰδιοτροπιῶν του πολλακίς

1. Τὸ οἶνος καὶ ἀλήθεια δὲν ἀναφέρεται μόνον εἰς τὴν διήγησιν τοῦ νυκτερινοῦ ἐπεισοδίου· ἔχει πολὺ βαθυτέραν σημασίαν.

μέ τον Σωκράτη δέν ἡξεύρει τί νά κάμη 216c, σκλάβος του ἔχει γίνει ὡς οὐδείς ὑπ' οὐδενὸς ἄλλου 219e.

Καί τὸ χειρότερον, ἡ ὑποδούλωσις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ. Εἶναι τώρα μακρὰν τοῦ Σωκράτους, ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν ἐπίδρασίν του, δοξασμένος. Καί ὅμως τὸ αἰσθάνεται, ἡ ἐλευθερία του αὐτὴ τὸν βυθίζει περισσότερο εἰς τῆς δουλείας τὸν πυθμένα, ἡ δόξα τοῦ γίνεται σπαραγμός. Διότι ὁ ἀποστάτης αὐτός, ὁ παραστρατημένος ἀγαπᾷ. Εἶν' ἐρωτευμένος ἀκόμη ἢ μέ τον σιληνόμορφον πρεσβύτην, κατέχετ' ἀκόμη — ὁ Σωκράτης ἔχει δίκαιον 213d — ἀπὸ τὴν μανίαν τοῦ ἔραστοῦ. Τ' ἀποδεικνύει ὅχι τόσον μέ τὸ νυκτερινὸν ἐπεισόδιον· τ' ἀποδεικνύει κυρίως μέ τὴν ἀνώμαλον, τὴν ἀνισόρροπον στάσιν του ἀπέναντι τοῦ Σωκράτους. Τὸν ἀποφεύγει συστηματικῶς καὶ ἐντόνως, διότι ἔντονος εἶναι καὶ ἡ ἔλξις του πρὸς αὐτόν. Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

Ἐναντίον του ἄλλὰ αἰσθάνεσαι, πὼς κάθε ἀντίδρασις εἶναι τόσον ὀξυτέρα, ὅσον δυνατωτέρα καὶ διαρκεστέρα εἶναι ἡ ἐπίδρασις ποὺ τὴν προκαλεῖ. Ἐκτρέπεται εἰς ὕβρεις, καὶ ὅμως τὸν ἀποθεώνει· τὸν μισεῖ, θὰ ἤθελε νά μὴ τὸν ἔβλεπε ζωντανόν, καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει 216c, ὅτι θὰ ἐπονοῦσεν ὅσον κανεῖς, ἂν ὁ πόθος του ἐγίνετο πραγματικότης.

1. Ὡς καὶ οἱ συμπόται τὸ παρατηροῦν 222c.

νεται πώς ἦτο καμωμένος διὰ τὰ ὕψη, διὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ κάλλους, ὄχι διὰ τὰ εἰδωλαῖ δι' αὐτὸ εἶναι καὶ σπαρακτικώτερα ἢ αὐτοκαταδίκη του. Αὐτὴ εἶν' ἡ τραγωδία τῆς ψυχῆς του. Διότι τραγικὸν δὲν εἶναι νὰ παλεύης πρὸς ἐξωτερικὰ ἐμπόδια· αὐτὸ εἶναι δυστυχία μόνον. Τραγικὸν εἶναι νὰ κάμνης κάτι, πού τὸ αἰσθάνεσαι ὡς καταστροφήν τῆς ἠθικῆς σου ἰσορροπίας, καὶ ὁμως νὰ πρέπη νὰ τὸ κάμνης, ν' ἀντικρύζης ὡς ἐπιταγὴν ὅ,τι εἶναι συμφορὰ σου· νὰ βυθίζης σὰν τὸν Ὀρέστην τὸ μαχαῖρι εἰς τὰ στήθη πού σ' ἐθήλασαν καὶ νὰ συντρίβης ἔτσι τὸν ἠθικὸν σου κόσμον, τὴν ὥραν πού ἐκτελεῖς κάποιαν ἄλληληθικὴν ἐπίσης ἐπιταγὴν. Καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἡ πραγματοποίησις τῆς πολιτικῆς του ἀποστολῆς, πού εἶναι εἰς τὰ μάτια τοῦ Ἀθηναίου τοῦ 5. αἰῶνος ἠθικὴ ἐπιταγὴ, τὸν ἀποξενώνει ἀπὸ τὸν Σωκράτη—καὶ τὸν ἀποξενώνει ὀριστικῶς¹. Εἰς τὸ ἐξῆς ὀλόκληρος ἡ ζωὴ του παρουσιάζει αὐτὸ πού ἔδειξε παραδειγματικῶς τὸ νυκτερινὸν ἐπεισόδιον: ἡ βούλησις τοῦ καλοῦ νὰ τὸν ὀδηγῇ ἢ ἰδίᾳ πρὸς τὸ κακόν. Ἔτσι ὁ ἔρωσ, πού εἶναι διὰ τὸν Σωκράτη λύτρωσις καὶ καθαρμός, γίνεται διὰ τὸν Ἀλκιβιάδην δ ρ ᾱ μ α.

Ἡ ἐξωτερικὴ καταστροφή τοῦ δράματος δὲν ἀργεῖ νὰ ἐμφανισθῇ· μὲ τὴν χρονολογικὴν στιγμήν, πού ἐτοποθέτησε τὸ Συμπόσιον ὁ συγγραφεύς, τὴν ἀφήνει νὰ διαφαίνεται. Κάβοι περίμεναν τὸ καράβι τῆς νιότης του ξεκινημένο τὴν αὐγὴ. Μετ' ὀλίγους μῆνας ἡ καταιγὶς θὰ ξεσπάσῃ: τὸ σκάνδαλον τῶν Ἑρμοκοπιδῶν, ἡ ἀνάκλησις ἀπὸ τὴν Σικελίαν, ὁ Ἀλκιβιάδης καταδικασμένος ἐρήμην εἰς θάνατον ὡς προδότης τῆς πατρίδος, ἡ συντριβὴ τῶν τολμηροτέρων ἐλπίδων—ἀρχὴ βασάνων. Θὰ ἐπιστρέψῃ κάποτε ἀκατάβλητος εἰς δραστηριότητα, διὰ νὰ ξαναφέρῃ τὴν γεῦσιν παλαιῶν ἡμερῶν δόξης εἰς τὰ πικραμμένα πλήθη, καὶ ὁ λαὸς πού ἐσώρευσε τοὺς λίθους τοῦ ἀναθέματος ἐναντίον του, θὰ τὸν ὑποδεχθῇ μὲ δάκρυα καὶ λιτανείας ὡς θεόν. Αὐτὸν τὸν θρίαμβον

1. Πόση τραγικὴ ἀλήθεια κρύπτεται εἰς τὴν φράσιν, πού ρίπτεται ἔτσι ὡς ἀστεῖον 213d, οὐκ ἔστιν ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή!

ἔζησεν εἰκοσαετῆς περίπου τότε ὁ Πλάτων. Ἄλλ' ὁ γεννημένος τραγικός εἶδεν, ὅπως καὶ εἰς τὸν Ἀγαμέμνονα τοῦ Αἰσχύλου ὁ χορός, εἰς τοῦ θριάμβου τὴν ἰαχὴν τὸν σπόρον τῆς καταστροφῆς, ποῦ ἀκολουθεῖ κάθε ἐπιτυχίαν, ὅταν εἶναι θεμελιωμένη ἐξωτερικῶς, ὄχι ἀπὸ μέσα. Ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ πλήθους προπέμπει καὶ πάλιν τὸν Ἀλκιβιάδην πρὸς νέους θριάμβους· ἀλλ' ἐκεῖνος δὲν ἐπιστρέφει. Νέον ἀνάθεμα, νέος διωγμός. Καὶ εἰς τὸ ὠραῖον αὐτὸ κεφάλι, ποῦ ἐστόλισαν οἱ θεοὶ μ' ὄλα τὰ ἐξωτερικὰ καὶ τὰ ἐσωτερικὰ χαρίσματα, ἀλλεπάλληλα, σκληρὰ θὰ πέσουν τῆς Μοίρας τὰ κτυπήματα. Διωγμένος ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ποῦ ὁ ἴδιος συνέτριψε, κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του, ὑποπτος εἰς τοὺς Πέρσας, θὰ σπαταλᾷ τὴν ἐνεργητικότητά του ὀλόκληρον ὁ μεγαλότολμος αὐτός εἰς τὴν μικρόχαρον προσπάθειαν νὰ περισώζη τὸ σαρκίον του, ὡς ποῦ νὰ πέση ἀδόξως σύντριμμα ἠθικὸν ἀπὸ χυδαῖα δολοφόνων χέρια.

Ἡ ὄλ' αὐτὰ γνωρίζει ὁ ἀναγνώστης τοῦ 385. Ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Ἀλκιβιάδου θὰ μάθη τὴν ἐσωτερικὴν τραγωδίαν, θὰ γνωρίσῃ ἀπὸ τὴν ὁμολογίαν τοῦ ἐλπιδοφόρου τὴν κακοδαιμονίαν τοῦ 215e καὶ τὴν αἰτίαν τῆς: τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὸν Σωκράτη. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ ἄνθρωπος, ποῦ μὲ τὴν διαγωγὴν του ἐπεβάρυνε καὶ τοῦ Σωκράτους τὴν φήμην, θὰ προσέλθῃ ὡς μάρτυς καὶ συνήγορος ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου τῆς κοινῆς γνώμης (215bd, 219c), διὰ νὰ κηρύξη: ἐγὼ μόνον τὸν γνωρίζω 216c. Καὶ τὸ παράδειγμα ἑνὸς ἀποτυχημένου ἔρωτος, ὅ,τι ὡς μείωσιν τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιρροῆς ἤσθάνοντο οἱ ὑπόλοιποι Σωκρατικοί, θ' ἀποτελέσῃ τὴν εὐγλωττοτέραν ἀπόδειξιν τῆς δαιμονίας τοῦ Σωκράτους ἐπιδράσεως.

Ἡ μνεῖα τοῦ Ἀλκιβιάδου εἰς ἔργον τοῦ 385 δὲν ἔστερεῖτο ἐπικαιρότητος. Τὸ πρόβλημα Ἀλκιβιάδης ἀπησχόλει τότε τὴν κοινὴν γνώμην καὶ τοὺς διασημότερους καλάμους τῆς ἐποχῆς. Ἀφορμὴν εἶχαν δώσει ὠρισμένοι δικαστικαὶ περιπέτειαι τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἀλκιβιάδου. Ἡ συζήτησις ἤρχισεν ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατόν του—ὅπως καὶ διὰ τὸν Σωκράτην. Ἡ μεγάλη συμφο-

ρά τοῦ 404, τὰ θλιβερά χρόνια τῆς ταπεινώσεως ποῦ ἠκολούθησαν, κατέστησαν ὀξυτέρας τὰς φιλονικίας περὶ τῶν ὑπευθύνων τῆς δυστυχίας. Οἱ περισσότεροι ἐφόρτωναν ὀλόκληρον τὴν εὐθύνην εἰς τοὺς μικροὺς ἀντιπάλους τοῦ δαιμονίου ἀνδρός, ποῦ δὲν τὸν ἀφῆκαν νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ σχέδιά του καὶ πρὸ τῆς Σικελίας καὶ μετὰ τὴν κάθοδον τοῦ 410 καὶ τὸν ὤθησαν ἔτσι πρὸς τὸ κακόν. Ἡ δολοφονία του μάλιστα, ἔργον προδηλότατα τῆς σπαρτιατικῆς διπλωματίας, ἔκαμε νὰ λησμονηθοῦν τὰ ἐγκλήματά του τὰ ἰδιωτικά καὶ τὰ δημόσια, ἢ νὰ προσάγεται τὸ μέγεθος των ἀκριβῶς εἰς ἀπόδειξιν τοῦ τί ὑπηρεσίας ἤμποροῦσε νὰ προσφέρῃ ἂν τὸν ἄφηναν. Ἀφ' ἑτέρου τὸ κόμμα ποῦ τὸν ἐπολέμησεν, ὅσον ηὔξανετο τοῦ μεγάλου νεκροῦ ἢ αἵγλη, τόσον ἡσθάνετο τὴν ἀνάγκην νὰ διασύρῃ τὴν μνήμην του καὶ νὰ συγκεντρῶνῃ δεξιά καὶ ἀριστερά ὅλας τὰς ἀληθινὰς ἢ κακογλώσσους ἰδιωτικάς του παρεκτροπὰς. Ἔτσι ἐδημιουργήθη περὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀλκιβιάδου ὀλόκληρος φιλολογία, ἀπὸ τὴν ὁποίαν μᾶς περιεσώθη ἐν ἀνώνυμον φυλλάδιον ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀνδοκίδου, δύο λόγοι τοῦ Λυσίου καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ Ἰσοκράτους. Ἐνωρὶς ἐπίσης συνεδέθη τὸ ὄνομα τοῦ Ἀλκιβιάδου μὲ τὸν Σωκράτην, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέρριπταν τὰ ἀμαρτήματα τοῦ μαθητοῦ, καὶ εἰς τὸν λίβελλον τοῦ Πολυκράτους καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν Σωκρατικῶν Αἰσχίνου, Ἀντισθένους, Ξενοφῶντος.

Ὁ Πλάτων δὲν ἀνεμείχθη κατ' ἀρχάς. Εἰς τὸν Γοργίαν 519a μόνον ἀναγνωρίζει καὶ εἰς τὸν Ἀλκιβιάδην εὐθύνας διὰ τὴν κακοδαιμονίαν τῆς πατρίδος, ἀλλ' ὄχι μεγαλυτέρας ἀπὸ τὰς εὐθύνας τῶν πολυμνήτων πολιτικῶν, τοῦ Θεμιστοκλέους καὶ Περικλέους καὶ τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἄνευ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασιν τὴν πόλιν. Τοῦ κακοῦ ὅμως ἡ ρίζα ἦτο πολὺ βαθύτερα, ἐκεῖ ποῦ κανένας ἀπὸ τοὺς δικηγόρους καὶ τοὺς δημοσιογράφους δὲν ἐτολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ: εἰς τὴν δημοκρατίαν, τὴν διακυβέρνησιν δηλαδὴ τῆς ἀκεφάλου μάζης καὶ τῶν ἀνευθύνων — αὐτῶν ποῦ μὲ τὴν

ιδίαν ἐπιπολαιότητα τοῦ ἐπέτρεπαν κάθε ἀτασθαλίαν καὶ τὸν κατεδίκαζαν εἰς τὸ ἀνάθεμα¹. Μὲ τὸ ἴδιον πνεῦμα τὸν εἰσάγει εἰς τὸ Συμπόσιον. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἔγινεν ὅ,τι ἔγινεν ὄχι διότι ἐφοίτησεν, ἀλλὰ διότι ἐγκατέλειψε τὸν Σωκράτη καὶ ἀντήλλαξε χρύσεια χαλκείων, διότι ὑπέκυψεν εἰς τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν 216b. Δὲν εἶναι λοιπὸν ὁ ἔνοχος· εἶναι τὸ θῦμα τὸ τραγικὸν μιᾶς κοινωνίας σαπισμένης ὡς τὰ θεμέλιά της. Ἐτσι ἡ περιπέτειά του προσλαμβάνει σημασίαν συμβολικὴν τῆς πάλης μεταξύ τῶν θελγήτρων τοῦ Λόγου καὶ τῶν θελγήτρων τοῦ Κόσμου, μεταξύ τῶν δύο Σειρήνων ποὺ λέγονται Φιλοσοφία καὶ Ζωή. Τὴν πάλην αὐτὴν τὴν ἔζησε καὶ ὁ Πλάτων, ὁ προωρισμένος εἰς πολιτικόν. Ὁ Κόσμος δὲν τὸν παρέσυρε μὲ τὰ θέλγητρά του· ἔμεινε πιστὸς εἰς τὸν ἔρωτά του πρὸς τὸν Σωκράτη, πρὸς τὸν Λόγον· ἔτσι ἐπραγματοποίησε τὴν εὐδαιμονίαν — ὄση ἐδόθη εἰς θνητόν.

12. ΕΞΟΔΟΣ (222c — 223d)

Ὁ λόγος τοῦ Ἀλκιβιάδου, ἀποτελεῖ, ὅπως ἐλέχθη, τὸν κολοφῶνα, εἰς τὸν ὁποῖον ἀποκορυφοῦται τὸ Συμπόσιον. Ἀλλὰ δὲν ἤμποροῦσε νὰ εἶναι καὶ τὸ τέλος τοῦ ἔργου· τὰς ἐντυπωσιακὰς κατακλείδας ἀπέφευγαν οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, τὰς ἀπέφευγαν

1. Εἰς τὴν Πολιτείαν 494 περιγράφει ὁ Πλάτων ἕνα τύπον νέου φιλοσόφου προικισμένου μὲ ὅλα τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ χαρίσματα, εὐμάθειαν, μνήμην, ἀνδρείαν, μεγαλοπρέπειαν. Ἀπὸ νεαρᾶς ὅμως ἡλικίας οἱ ἰδικοὶ του καὶ ὁ ὄχλος θὰ προσπαθήσουν μὲ κολακείας νὰ τὸν διαφθείρουν, ὥστε νὰ γεμίση ὑπεροψίαν καὶ φρόνημα κενὸν ἄνευ νοῦ. Ἄν τὸν πλησιάσῃ ὁ φιλόσοφος καὶ τοῦ ὑπενθυμίση τὴν ἀλήθειαν, ὅτι νοῦς οὐκ ἔνεστιν αὐτῷ, δεῖται δέ, τὸ δὲ οὐ κτητὸν μὴ δουλεύσαντι τῇ κτήσει αὐτοῦ, δυνατόν εἶναι, ἐξ αἰτίας τῆς καλῆς του φύσεως καὶ τῆς συγγενείας τῆς ψυχῆς του πρὸς τὴν ἀλήθειαν, νὰ τὸ αἰσθάνεται καὶ νὰ σύρεται πρὸς τὴν φιλοσοφίαν· ἀλλὰ θ' ἀντιδράσουν οἱ πολλοὶ καὶ ἔτσι κατορθώνουν νὰ τὸν κερδίσουν. Ἡ εἰκὼν εἶναι σχεδιασμένη κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Ἀλκιβιάδου, ποὺ ἦτο καμωμένος διὰ μεγάλα, ἀλλὰ ἐξελέξατο οὐ τὴν ἀγαθὴν μερίδα — ὥστε νὰ καταντήσῃ ὁ ὄλεθρος καὶ τῆς πατρίδος καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του: *corruptio optimi pessima*. Ἐτσι εἶδε τὸν Ἀλκιβιάδην ὄχι μόνον ὁ Πλάτων· τὸν εἶδαν καὶ ὁ Θουκυδίδης καὶ ὁ Ἀριστοφάνης.

ἀκόμη καὶ οἱ δραματικοί¹. Ἐχρειάζεται λοιπόν, ὅπως εἰς τ' ἀρχαῖα θεατρικὰ ἔργα, ἡ ἔξοδος, εἰς τὴν ὁποῖαν μὴτε νὰ συμπνίγεται ἡ ἐντύπωσις τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀλκιβιάδου ἀπὸ γεγονότα καθ' ἑαυτὰ σημαντικά, μὴτε καὶ ἡ πτῶσις νὰ παρουσιάζεται ἀπότομος. Ὁ τρόπος ποὺ ἔλυσεν ὁ Πλάτων τὸ πρόβλημα τοῦτο, μὲ τὰ ἀπλούστερα μέσα ποὺ τοῦ παρείχεν αὐτὴ ἡ φύσις τοῦ συμποσίου, εἶναι ἀριστοτεχνικός.

Μετὰ τὸν λόγον τοῦ Ἀλκιβιάδου ἀκολουθεῖ ἓνα διάλειμμα· εἶναι τὸ συνηθισμένον μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον βοηθεῖ ὁ συγγραφεὺς τὸν ἀναγνώστην ν' ἀποστρογγυλώσῃ τὰ προηγούμενα, νὰ τ' ἀποθηκεύσῃ ἀπερίσπαστος ἀπὸ ἐξωτερικὰς ἐντυπώσεις εἰς τὴν μνήμην του. Τὸ ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἀνάπαυλα ἔρχεται μὲ τόσην φυσικὴν ἀναγκαιότητα χωρὶς τὸ παραμικρὸν ἴχνος ἐπιζητήσεως—αὐτὸ εἶναι καὶ πάλιν τὸ μυστικὸν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν πλατωνικῶν συγγραμμάτων.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ὁμιλίαν λαμβάνει τὸ λόγον ἐκείνος τὸν ὁποῖον ὀλιγώτερον παντὸς ἄλλου θὰ ἐπερίμενε κανεὶς: ὁ Σωκράτης. Ὅχι διὰ νὰ διαμαρτυρηθῇ διὰ τὰς ἀνακριβείας ἢ τὰς κατηγορίας τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὅπως ἐπανειλημμένως τὸν ἐπροκάλεσεν. Ὁ σκοπὸς του εἶναι νὰ δώσῃ εἰς τὴν κρίσιν περὶ τῶν λεχθέντων τὴν κατεύθυνσιν, τὴν ὁποῖαν ἡ φυσικὴ του μετριοφροσύνη καὶ τὸ κοινωνικὸν του τάκτ ἐπιβάλλουν. Ὡς νὰ μὴ συνέβη τίποτε, ὡς νὰ ἦτο καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου τὸ ἐγκώμιον ἔν ἀπὸ τὰ συνηθισμένα συμποτικά κουβεντολογήματα, ἀρπάζεται ἀπὸ κάποιαν λεπτομέρειαν, διὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ θέμα τῆς πρὸ τοῦ ἐγκωμίου συνομιλίας, τὸ θέμα τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ζηλοτυπίας τοῦ φίλου του. Ὁ Ἀλκιβιάδης ὑποκρίνεται

1. Ἡ ἀρχαία τραγωδία δὲν τελειώνει μὲ τὸ δραματικὸν τέλος τοῦ ἥρωος, ἀλλὰ μ' ἓνα τραγοῦδι θλιμμένον, ἀλλὰ καὶ εἰρηνικὸν τοῦ χοροῦ. Καὶ εἰς τὸν Φαίδωνα τὴν διήγησιν τῶν τελευταίων στιγμῶν τοῦ Σωκράτους ἀκολουθεῖ ὁ σύντομος διάλογος τῶν δύο φίλων. Ἀποτελοῦν καὶ αὐτὰ ἓνα εἶδος καθάρσεως ἐν σμικρῷ, τὴν μετάβασιν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τὸ πραγματικὸν εἰς τὸν ψυχικὸν τοῦ ἀντίκτυπον, καὶ αὐτὸς εἶναι ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν ἀρχαῖον καλλιτέχνην.

τὸν μεθυσμένον, ἐνῶ εἶναι ἀπολύτως νηφάλιος¹. ὁ σκοπὸς τοῦ εἶναι πολὺ καλὰ ὑπολογισμένος: θέλει νὰ βάλῃ λόγια καὶ νὰ ματαιώσῃ τοὺς δεσμούς, ποὺ ἀρχίζουν νὰ συνάπτονται μεταξὺ Ἀγάθωνος καὶ Σωκράτους². Ἡ κωμικῶς περίφροντις ἀποστροφή πρὸς τὸν Ἀγάθωνα εἰς τὸ τέλος νὰ μὴ τὸν ἀκούσῃ, ἐπιτυγχάνει πλέον νὰ δώσῃ τὴν στροφήν ποὺ θέλει. Ὁ Ἀγάθων ἀπαντᾷ εἰς τὸν ἴδιον παιγνιώδη τόνον, τὸ ἐγκώμιον λησμονεῖται — εἰς τὰς συνομιλίας φυσικά· τοῦ ἀναγνώστου, ὅπως καὶ τῶν συμποτῶν, ἡ ψυχὴ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὰ θαυμάσια ποὺ ἤκουσαν—καὶ τὸ ἐπεισόδιον τελειώνει μὲ μίαν ὠραίαν εἰκόνα: ὁ Σωκράτης, ὁ αἰώνιος ἐραστής—ὁ αἰώνιος ἐρώμενος, πλαισιωμένος ἀπὸ τοὺς δύο ὠραιότερους καὶ ἐνδοξότερους τῆς ἡμέρας—ἓνα τρίο τοῦ Ἔρωτος. Μὲ τὴν εἰκὸν' αὐτὴν θὰ ἤμποροῦσε νὰ πέσῃ ἡ αὐλαία· ἀλλ' ὁ ἀρχαῖος καλλιτέχνης τὴν αὐλαίαν ὡς καλλιτεχνικὸν μέσον τὴν ἀγνοεῖ· πρὸς τὴν ψυχὴν ἀπευθύνεται, ὄχι πρὸς τὰς αἰσθήσεις. Τὸ Συμπόσιον τελειώνει διαφορετικά.

Ἐνα δεύτερον κῦμα ἀπὸ τὴν τύρβην καὶ τὴν ἀκοσμίαν τοῦ κόσμου εἰσβάλλει εἰς τὸ συμπόσιον. Τὸ πρῶτον εἶχεν εἰσβάλλει μὲ τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ εἶχε κατακλύσει ὄλους, καὶ ἅς εἶχαν προηγουμένως κηρυχθῆ ὑπὲρ τῆς νηφαλιότητος. Συνετρίβη εἰς τὴν ἀντίστασιν, εἰς τὴν ἀπλὴν παρουσίαν καλύτερα, τοῦ Σωκράτους· καὶ ὁ μάγος αὐτὸς μετέβαλε τὸν χαροκόπον εἰς προσκυνητὴν, τὴν ἄκοσμον οἰνοποσίαν εἰς σπαρακτικὴν ἐξομολόγησιν. Τὸ δεύτερον κῦμα εἶναι ἀνώνυμον, ὅπως ἀνώνυμοι καὶ πολυκέφαλοι εἶναι αἱ δυνάμεις τῆς γηϊνῆς μηδαμινότητος, ποὺ φέρουν εἰς τὴν ψυχὴν τὸν τάραχον, τὴν ἀκαταστασίαν, τὸν ὕπνον. Κουρασμένος καὶ ὁ ἀναγνώστης νυστάζει, ὅπως ὁ Ἀριστόδημος—τώρα ἐμφανίζεται καὶ πάλιν ἐπὶ σκηνῆς ὁ ἀφηγητὴς—καὶ ἀποκοιμᾶται. Ἔτσι οὔτε πληροφορεῖται,

1. Ὁ ἀναγνώστης συμφωνεῖ, ἀλλ' ὑπὸ τελείως διαφορετικὴν ἔννοιαν (σ. 163*)· χαρακτηριστικὸν τῆς σωκρατικῆς εἰρωνείας.

2. Καὶ αὐτὸ ὑπὸ ἄλλην ἔννοιαν, ὅπως εἶδαμεν σ. 131*, εἶναι ἀληθινόν.

ούτε ὁ συγγραφεὺς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τοῦ περιγράψῃ τὰς λεπτομερείας τῆς κραιπάλης καὶ τῆς ἀταξίας· ὅλ' αὐτὰ δὲν εἶναι παρὰ τὸ σκηνικόν βάθος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προβάλλῃ καὶ πάλιν ἡ μορφή τοῦ Σωκράτους. Ἐκεῖνον ἀντικρὺζει μόνις ἀνοίξῃ τὴν αὐγὴν τὰ μάτια, ἀτάραχος νὰ συζητῇ καὶ ἀκούραστος, σὰν νὰ εἶχε μόνις ἀρχίσει. Εἰς τὸν ἀκατάλυτον βράχον τῆς ἀνδρείας ἐκείνου συνετρίβῃ καὶ τὸ δεύτερον αὐτὸ κῦμα. Τοῦ λόγου του ἡ μαγικὴ δύναμις κατορθώνει νὰ κρατῇ ἀγρύπνους καὶ εἰς τάξιν¹ ἀκόμη τοὺς μόνους ἐκεῖ μέσα ποὺ ἔχουν φύσιν συγγενῆ (ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἔχουν τὴν θεόδοτον μανίαν), τοὺς δύο ποιητάς. Δεύτερον αὐτὸ τρίο—τὸ τρίο τοῦ Διονύσου, τοῦ θεοῦ τοῦ κρασιοῦ καὶ τοῦ θεάτρου². Τί ἄλλο ἤμποροῦσε νὰ εἶναι τὸ θέμα των;

Ὅμιλεῖ καὶ πάλιν ὁ Σωκράτης. Τοὺς ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ ἀληθινὸς θεατρικὸς συγγραφεὺς, ὁ ἐργαζόμενος ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης μοίρας (τέχνη)³, πρέπει νὰ εἶναι εἰς θέσιν καὶ τραγωδίας νὰ γράφῃ καὶ κωμωδίας. Καὶ ἐκεῖνοι συμφωνοῦν· παραδέχοντ' ἐπομένως ὅτι τὸ ἔργον των δὲν εἶναι προῖον τέχνης, ἀλλ' ἀνεπιγνώστου ἐμπνεύσεως ἢ δόξης ὀρθῆς· παραδέχονται ἀκόμη πὼς εἶναι κάτι μισερὸν, ἕνα κομμάτι μόνον τῆς ζωῆς, ὅχι τὸ ὅλον. Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ ἦτο διὰ τὸν ἀρχαῖον πρωτάκουστος· τὸ μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων (Πολιτ. 395a). Ἄλλ' ὁ φιλόσοφος γνωρίζει πολὺ καλά, ὅτι τραγωδία καὶ κωμωδία εἶναι ἡ ζωὴ ὀλόκληρος (Φίληβος 50b), καὶ μόνον ὅστις ἀδιαίρετον τὴν ζωὴν συλλαμβάνει εἰς τὴν ἐνότητα καὶ τὴν ὀλοκληρίαν της, εἶναι εἰς θέσιν μετὰ λόγου νὰ δείξῃ τὰς διαφόρους της πλευράς ἐκάστοτε⁴. Αὐτὸ δὲν εἶναι θεωρία ἀπλῆ, τῆς

1. Δι' αὐτὸ προσθέτει, ὅτι πίνουν ἐπὶ δεξιὰ 223c.

2. Ἄδικα δὲν ἐχαρακτηρίσθησαν εἰς τὴν ἀρχὴν δυνατώτατοι πίνειν 176c, καὶ δὲν ἐμνημόνευσεν ὁ συγγραφεὺς τὸν θεὸν καὶ περὶ τοῦ Ἀριστοφάνους 177e καὶ περὶ τοῦ Ἀγάθωνος 175e.

3. Τὸ ὁποῖον θ' ἀναπτύξῃ κατόπιν εἰς τὸν Φαῖδρον.

4. Τὸ ὑποδηλώνει ἤδη εἰς τὸν Ἰωνα 534c· πρβλ. καὶ Νόμ. 816d ἄνευ γὰρ γελοίων τὰ σπουδαῖα καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν οὐ δυνατόν, εἰ μέλλει τις φρόνιμος ἔσεσθαι.

ὁποίας θὰ δώση πανηγυρικὴν ἐπιβεβαίωσιν εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ὁ Shakespeare· ἤδη ὁ Σωκράτης πραγματοποιεῖ εἰς τὴν ἀντιφατικὴν προσωπικότητά του τὴν ἐνότητα τῆς τραγωδίας καὶ τῆς κωμωδίας. Καὶ μήπως ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων εἰς τὰ δύο σύγχρονα ἔργα του, τὸν Φαίδωνα καὶ τὸ Συμπόσιον¹, δὲν ἀπέδειξεν ἐμπράκτως τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι κωμωδίαν καὶ τραγωδίαν ἐπίστασθαι ποιεῖν;

Φυσικὰ τὴν βαθυστόχαστον αὐτὴν παρατήρησιν δὲν ἀναπτύσσει διὰ μακρῶν ὁ συγγραφεύς· τὴν ρίπτει ἀφοριστικὰ καὶ ἐν παρόδῳ, οὕτως εἰπεῖν² (ὅπως τόσον συχνὰ εἰς τὰ πλατωνικὰ ἔργα), ὡς μίαν ἐξαφνικὴν ἔμπνευσιν, ποὺ στέλλει ὁ Διόνυσος εἰς τὸ πνεῦμα τοῦ πεζοτέρου, τοῦ ὀλιγώτερον ποιητικοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς του. Ὁ Πλάτων δὲν θέλει νὰ λησμονήσῃ ὁ ἀναγνώστης τὸ κύριον θέμα· δι' αὐτὸ ὁ Ἀριστόδημος νυστάζει καὶ δὲν παρηκολούθησε τὴν ὅλην συζήτησιν, ἐλησμόνησε δὲ καὶ ὁ Ἀπολλόδωρος νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Σωκράτη περισσοτέρας λεπτομερείας, ὅπως ἔκαμε διὰ τ' ἄλλα 173b.

Μετ' ὀλίγον ἀποκοιμίζονται καὶ οἱ ποιηταί, ἐνῶ ὁ ἥλιος ἀνατέλλει, ὁ ἥλιος ποὺ καλεῖ τὸν Σωκράτην εἰς τὸ καθημερινόν του ἔργον. Καὶ ὁ Σωκράτης βαδίζει ἐκεῖ ποὺ τὸν ἔταξεν ὁ θεός, ἐκεῖ ποὺ θὰ πραγματοποιήσῃ τὸν ἔρωτα, περὶ τοῦ ὁποίου πρὸ ὀλίγων ὥρῶν εἶχεν ὁμιλήσει. Τόσον ἡσυχὰ βαδίζει, ὥστε νὰ διερωτᾶται κανεὶς—καὶ εἶν' ἡ πρόθεσις τοῦ συγγραφέως αὐτῆ—ἂν δὲν ἦσαν ὄνειρον³ ὅσα τὴν νύκτ' αὐτὴν ἔζησε καὶ ἐδίδαξεν ὁ ἄνθρωπος αὐτός... μία μεταρσίωσις ἦσαν ἀσφαλῶς πρὸς ἄλλον κόσμον. Χωρὶς νὰ τὸ θέλῃς, ἐνθυμεῖσαι τὸ ἐπεισόδιον τῆς Ποτειδαίας 220cd. Καὶ ἐκεῖ ὁ Σωκράτης μεταρσιώνεται πρὸς ἕναν ἄλλον κόσμον, τὸν κόσμον τῆς σκέψεως, ὥρας πολλὰς· μὲ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ἐπανέρχεται εἰς

1. Πρβλ. ἄνωτ. σ. 20*.

2. Καὶ οἱ συζητηταί του ἀκόμη οὐ σφόδρα εἶποντο 223d.

3. Μήπως ἡ σοφία τοῦ Σωκράτους δὲν εἶναι ὡσπερ ὄναρ 175e

τὸ καθημερινόν του ἔργον καὶ ἐκεῖ, ὅπως καὶ ἐδῶ¹. Ἐκεῖ εἶναι μόνος· ἀλλὰ μήπως καὶ τώρα δὲν εἶναι; Ἀπὸ μεγάλην κοινωνικὴν συναναστροφὴν ἐπιστρέφει, ὅπου φίλους καὶ θαυμαστάς ἀφήνει πολλούς· πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν κόσμον πηγαίνει. Ἀλλ' οἱ θαυμασταὶ του ὑποκύπτουν εἰς τὸν ὕπνον, καὶ εἰς τὸ γυμνάσιον θὰ συναντήσῃ ἀσφαλῶς τοὺς ραθυμοῦντας. Ὁ Ἀριστόδημος βέβαια τὸν ἀκολουθεῖ· ἀλλ' ὁ Ἀριστόδημος εἶναι σκιά, καὶ ἡ σκιά δὲν αἶρει, ἐπιτείνει τὴν ἀπομόνωσιν. Ἔτσι καὶ ὁ Σωκράτης, ὅπως ὁ φιλόσοφος τοῦ Θεαιτήτου, ὁ ξενιτευμένος ἐπὶ γῆς καὶ νοσταλγὸς τοῦ οὐρανοῦ, εἶναι μοναχικός, μοναχικός εἰς τὴν ἐγρήγορσίν του, μοναχικός εἰς τὸ μεγαλεῖον του —παρόμοιος μὲ τὰ πανύψηλα βουνά: ὅσον τολμηρότερα ὑψώνουν τὴν κορυφήν των ὑπερήφανον πρὸς ἕναν οὐρανὸν φωτεινόν, διαυγῆ, πεντακάθαρον, τόσον παγερωτέρα τὰ περιβάλλει ἡ ἔρημία τοῦ ὕψους των, ἡ σιωπὴ τῆς μοναξιᾶς των².

---

1. Καὶ ἐκεῖ καὶ ἐδῶ τὸ φιλοσοφεῖν εἶναι τὸ ἀποκλειστικόν ἔργον του· οὔτε τὸ βράδυ ποὺ πλησιάζει, οὔτε τὸ κρασί καὶ ἡ ἀγρυπνία ἢμποροῦν νὰ τὸν ἐμποδίσουν τὸ ἑαυτοῦ ποιεῖν.

2. Καὶ ἐδῶ ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει διακριτικώτατα νὰ χρησιμοποιῆ διὰ τοὺς βαθυτέρους σκοπούς του, δηλ. τὴν ἰδέαν τῆς μοναξιᾶς τοῦ φιλοσόφου, τὸ ἀόριστον αἶσθημα μελαγχολίας χωρὶς λόγον, ἢ ὅποια καταλαμβάνει τὸν ἀνθρωπον εἰς τὸ τέλος κάθε διασκεδάσεως, ὅσονδήποτε ἴλαρὰ καὶ ἄν ἦτο. Ἀπὸ τοῦ Συμποσίου τὸ τέλος ἔχει ἐμπνευσθῆ τὸ ποίημά του *Das Ende des Festes* (Τὸ τέλος τῆς ἐορτῆς) ὁ Ἑλβετὸς διηγηματογράφος *Conrad Ferdinand Meyer*, εἰς τὸ ὅποιον ἀνάλογος ψυχικὴ κατάστασις ζωγραφίζεται. Ἄν καὶ δὲν νομίζω ὅτι τὸν θάνατον ἠθέλησεν ὅπωςδήποτε νὰ ὑποδηλώσῃ ἐδῶ ὁ Πλάτων, τὸ παραθέτω ὀλόκληρον, διότι εἶναι πολὺ εὐμορφον :

Da mit Sokrates die Freunde tranken,
und die Häupter auf die Polster sanken,
kam ein Jüngling, kann ich mich entsinnen,
mit zwei schlanken Flötenbläserinnen.

Aus den Kelchen schütten wir die Neigen,
die gesprächsmüden Lippen schweigen,
um die welken Kränze zieht ein Singen . . .
Still! Des Todes Schlummerflöten klingen.

III ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΣ

Wir leben nur durch das, was nicht erreichbar.
P. Ernst

1. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ (199c — 201c)

Τοῦ Σωκράτους ὁ λόγος εἶναι δυνατὸν νὰ διακριθῇ εἰς δύο ἄνισα τμήματα, εἰς τὸν διάλογον πρῶτον μὲ τὸν Ἀγάθωνα, ὁ ὁποῖος ἔχει εἰσαγωγικὸν χαρακτήρα καὶ ἀποβλέπει νὰ διευκρινήσῃ ἀρνητικῶς πρῶτον τί δὲν εἶναι ὁ ἔρως, προτοῦ νὰ προχωρήσῃ εἰς θετικὸν αὐτοῦ καθορισμόν· καὶ εἰς τὴν ὁμιλίαν τῆς Διοτίμας, ἡ ὁποία ἀρχίζει κατ' ἀρχὰς εἰς μορφήν διαλογικὴν, διὰ νὰ συνεχισθῇ ὡς μονολογικὴ μυσταγωγίαις. Τὰ δύο μέρη δὲν χωρίζονται κατὰ τρόπον αὐστηρόν· ἡ συνομιλία μὲ τὴν Διοτίμαν ἐμφανίζεται ὡς συνέχεια τῆς συζητήσεως μὲ τὸν Ἀγάθωνα. Ἀλλὰ καὶ δὲν εἶν' ἐπουσιώδης ἡ προσθήκη τῆς συζητήσεως αὐτῆς· εἰς τὸ παράδειγμα τοῦ ποιητοῦ, ὁ ὁποῖος πρὸ ὀλίγου ἠὺδοκίμησεν ἀπολύτως μεταξὺ τῶν παρόντων, καταδεικνύει ὁ συγγραφεύς, πόσον ἀστήρικτα καὶ ἀνεύθυνα εἶναι ὅσα ἐλέχθησαν μέχρι τοῦδε περὶ τοῦ ἔρωτος, ἀφοῦ τοὺς λείπει τὸ στερεὸν τῆς διαλεκτικῆς θεμέλιον.

Ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι ὁ ἔρως δὲν ὀρίζειτ' εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἔστω καὶ εἰς προσωρινὸν χαρακτηρισμόν, ὅτι εἶναι ἐπιθυμίας εἶδος (200a). Ἡ διαλεκτικὴ μέθοδος εἰς τὴν αὐστηράν της ἐφαρμογὴν καθορίζει πρῶτον τοὺς ὅρους καὶ ἔπειτα τὸ εἶδος τῆς σχέσεως, πού τοὺς συνδέει¹. Καὶ ἐδῶ εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ διαλόγου (199c-199e) ἀποδεικνύεται, ἐπὶ τῇ βάσει καθαρῶς ἐμπειρικῆς ἀναλύσεως τοῦ ψυχικοῦ φαινομένου, ὅτι ὁ ἔρως εἶναι ἔννοια σχετικῆ², ὅτι δηλαδή δὲν ἡμ-

1. Οἰοσδήποτε ἄλλωστε καθορισμὸς θὰ ἦτο πρόωρος καὶ συμπτωματικός, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει ἀκόμη καθαρισθῆ τὸ ἔδαφος.

2. Τὴν διάκρισιν κάμνει καὶ ἐν Σοφ. 255c τῶν ὄντων τὰ μὲν αὐτὰ καθ' αὐτὰ, τὰ δὲ πρὸς ἄλλα αἰεὶ λέγεσθαι. Πρβλ. καὶ τὰ σοφίσματα τοῦ Εὐθυδ. 297e.

πορεῖ νὰ νοηθῆ ἀπολύτως, ἀλλ' ἐν συναρτήσει πρὸς ὠρισμένην ἔννοιαν : δὲν εἶναι ἔρως ἀπλῶς, ἀλλ' ἔρως τινός. Τείνει ἐπομένως πρὸς ὠρισμένης ἀξίας, ὅπως θὰ ἐλέγαμεν εἰς τὴν σημερινὴν φιλοσοφικὴν γλῶσσαν, καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν θὰ συλλάβωμεν τὴν φύσιν του, ὅχι μὲ τὴν ἀπαρίθμησιν τῶν ιδιοτήτων του, ὅπως ἐπεχείρησεν ὁ Ἀγάθων. Καὶ πάλιν ὅμως τὸ ἀντικείμενον αὐτὸ τοῦ ἔρωτος δὲν καθορίζει ἐξ ἀρχῆς ὁ Σωκράτης· ἀφήνει τὸ ζήτημ' ἀνοικτὸν 200a, διὰ νὰ προχωρήσῃ μεθοδικῶς εἰς τὴν λογικὴν διασάφησιν τῆς σχετικῆς ἐννοίας διὰ παραδειγμάτων¹ — μὴ λησμονοῦμεν ὅτι ὄρους φιλοσοφικοὺς δὲν μεταχειρίζεται ἀκόμη ὁ Πλάτων.

Τὰ ἴδια παραδείγματα βοηθοῦν εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ εἴδους τῆς σχέσεως πρὸς τὸ ἀντικείμενον (200a - 200e). Καὶ ὁ πατήρ εἶναι πάντοτε πατήρ τινος ἀλλ' ἐκεῖνος ἀποκτᾷ τὴν ιδιότητα τοῦ πατρός, ἀπὸ τῆς στιγμῆς καὶ ἐφ' ὅσον μόνον θὰ ἔχη τὸν υἱόν· ἐνῶ ὁ ἔρως εἶναι ἔρως, μόνον ἐφ' ὅσον χρόνον στερεῖται τοῦ ἀντικειμένου του². Ἡ μία σχέσις ἔχει στατικόν, ἡ ἄλλη δυναμικόν χαρακτῆρα³.

Ὁ Σωκράτης ἐπιμένει εἰς τὴν λογικὴν ἀναγκαιότητα τῆς διαπιστώσεως αὐτῆς⁴, τὴν ἐπεξηγεῖ ὅμως βαθύτερα μὲ μίαν ἀντίρρησιν: Ὁ ἔρως πρὸς κάτι προϋποθέτει πάντοτε τὴν στέρησίν του· δὲν εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ἐξακολουθῶ ν' ἀγαπῶ κάτι καὶ ἀφοῦ τὸ ἀπο-

1. Φέρει ὡς παράδειγμα τὰ δηλωτικὰ συγγενείας ἐννοίας, πατήρ, μήτηρ, ἀδελφός—ὑποδήλωσις ὅτι τοῦ ἔρωτος ἡ σχέσις πρὸς τὸ ἀντικείμενον τοῦ εἶναι σχέσις συγγενείας, οἰκειότητος 205e.

2. Δὲν προηγείται ἡ ἔνδεια τοῦ ἔρωτος· ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποῦ θὰ ἐμφανισθῆ ὁ ἔρως, ἐμφανίζεται καὶ τὸ αἶσθημα τῆς ἐνδείας.

3. Τὸ ἴδιον καὶ ἡ φιλία εἰς τὸν Λύσιον 217e τείνει πρὸς κάτι. Ἔτσι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τοποθετεῖται τὸ ἀρνητικὸν στοιχεῖον, ἡ ἐπίγνωσις καὶ ἡ αἴσθησις τῆς ἀνάγκης τῆς σωτηρίας, εἰς τὸν δρόμον τῆς ἀναβάσεως, ὡς κάτι ἀπολύτως θεμελιῶδες.

4. Ἐναντίον τοῦ Ἀγάθωνος, ὁ ὁποῖος, ὡς γνήσιος μαθητῆς τῶν σοφιστῶν, καταφεύγει εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς πιθανότητος, ἀγεωμέτρητος ἀληθινὰ (Γοργ. 508a). Πόσον ἀνώριμος εἶναι, ἀποδεικνύει καὶ τὸ ὅτι καὶ τὴν μόνην σοβαρὰν ἀντίρρησιν δὲν παρουσιάζει ὁ ἴδιος, ἀλλ' ὁ Σωκράτης.

κτησω; Ἡ ἄλλως: παύει μετὰ τὴν ἀπόκτησίν της ἡ ἀξία νὰ εἶναι ἀξία διὰ τὸ ὑποκείμενον; ἡ πραγματοποίησις τοῦ ἔρωτος συνεπάγεται καὶ τὸ σταμάτημά του; Ὁ Σωκράτης ἀπαντᾷ: ὄχι, καὶ εἰσάγει τὴν ἔννοιαν τῆς διαρκείας, τῆς ἀθανασίας. Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερον στοιχεῖον εἰς τὸ φαινόμενον ἔρωτος.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τὸν διάλογον μὲ τὸν Ἀγάθωνα α') ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ ἔρωτος εἶναι κινήσεις, ἓνα *élan de coeur*, πρὸς ἀνωτέραν μορφήν ὑπάρξεως, πρὸς πραγματοποίησιν ἀξιῶν κατὰ πρόληψιν— ὅ,τι καὶ ἡ σημερινὴ ψυχολογία παραδέχεται¹— κινήσεις ποὺ δὲν σταματᾷ ποτέ. β') διαπιστώνεται λογικῶς ὅ,τι ὑπῆρχε σιωπηρῶς ἤδη εἰς τοὺς προηγουμένους λόγους καὶ θ' ἀναπτυχθῆ κατωτέρω διεξοδικώτερον, ὅτι ὁ ἔρωτος δὲν περιορίζετ' ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς θνητῆς φύσεως καὶ δὲν εἶναι ἱκανοποίησις φυσικῆς ἀνάγκης. Ἀφοῦ εἶναι πόθος κατοχῆς ἐκείνου ποὺ στερεῖται, καὶ πόθος αἰωνίας κατοχῆς, ἄρα αἰώνιος καὶ ὡς πόθος, ὁδηγεῖ ὁ ἔρωτος ἔξω τῶν πεπερασμένων ὁρίων τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἀγὼν κατὰ τοῦ χρόνου. Ἔτσι ὁ ἔρωτος εἶναι φαινόμενον ἀνθρώπινον ὡς πρὸς τὴν ἀφειτηρίαν του², ἀλλὰ ταυτοχρόνως ὄχι ἀνθρώπινον ὡς πρὸς τὴν τάσιν καὶ τὸ τέλος του. Δὲν ἔχει ἐπομέ-

1. Εἰς τὸ φαινόμενον τῆς ἀγάπης δὲν ἔχομεν ἀπλῆν τοῦ ἐγὼ ἀντίδρασιν εἰς τὴν συνειδητοποίησιν τῆς παρουσίας ἢ ἀπουσίας τῶν ἀξιῶν, ὅπως π.χ. εἰς τὴν χαρὰν ἢ τὴν θλίψιν, ἀλλὰ κινήσιν πρὸς ἀνωτέραν μορφήν ὑπάρξεως ἀξιῶν. Βεβαίως ἀναγνωρίζομεν τὰς ὑπαρχούσας ἀξίας εἰς τὸ ἀγαπώμενον (π.χ. εὐφυΐαν, καλωσύνην κλπ.), ἀλλ' ἡ ἀναγνώρισις αὐτῆ εἶναι δυνατὴ καὶ χωρὶς τὴν ἀγάπην, καὶ πάντως δὲν στηρίζετ' ἐπ' αὐτῆς ἡ ἀγάπη—συνήθως μάλιστα ἡ ἀναγνώρισις αὐτῶν τῶν προτερημάτων εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη ἀρχίζει ἀπὸ τῆς στιγμῆς, ποὺ δὲν μένομεν εἰς τὰς δεδομένας ἤδη πρὸ τῆς ἀγάπης ἀξίας, ἀλλὰ προσθέτομεν εἰς αὐτὰς ἄλλας ἀνωτέρας, ποὺ δὲν ὑπάρχουν ἀκόμη ὡς θετικαὶ ιδιότητες τοῦ ἀγαπωμένου, τὰς ὁποίας ὁμως γνωρίζομεν χάρις εἰς τὴν ἀγάπην. Ἐντεῦθεν ἐμφανίζεται πάντοτε ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀγάπην τὸ αἶσθημα τῆς ἐνδείας, ἀλλὰ καὶ ἡ γνῶσις τῶν ἀξιῶν, τὸ φιλοσοφεῖν.

2. Ὁ θεὸς ἔρωτος δὲν ἔχει, ἀφοῦ κατέχει τὰς ἀξίας καὶ τὰς κατέχει αἰωνίως.

νως χαρακτηρ' ἀποκλειστικῶς ψυχολογικόν, οὔτε κοινωνικόν, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατ' ἐξοχήν μεταφυσικόν.

Τώρα μόνον ἡμπορεῖ νὰ προχωρήσῃ εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔρωτος (200e — 201c), καθορισμὸν ὅμως ὁ ὁποῖος ἔχει χαρακτηρὰ προσωρινότητος καὶ εἶναι ἀρνητικός. Ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Ἀγάθωνος συνάγει ὁ Σωκράτης κάπως βιαστικά, ἀλλὰ πάντως ἐντὸς τοῦ πνεύματος τῆς ὁμιλίας, ὅτι ὁ ἔρος εἶναι ἔρος πρὸς τὸ ὠραῖον. Ἀναχωρῶν ἀπὸ τὴν ἀντίληψιν αὐτήν, τὴν ἀσαφῆ μὲν, τὴν ὁποίαν ὅμως δὲν ἀποκρούει κατ' ἀρχήν¹, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἔρος εἶναι ἐνδεὴς κάλλους, καὶ ἀφοῦ ὠραῖον καὶ ἀγαθὸν εἰς τὴν πλατωνικὴν καὶ τὴν κοινὴν ἀκόμη ἀντίληψιν τῶν Ἑλλήνων συμπίπτουν, εἶναι καὶ ἐνδεὴς ἀρετῆς· δὲν ἔχει ἄρα καμμίαν ἀπὸ τὰς ἰδιότητας, ποῦ τοῦ ἀπέδωσαν ὁ Ἀγάθων εἰς τὸν λόγον του καὶ ἐπεδοκίμασαν οἱ ἄλλοι. Ὀλόκληρον τὸ κατασκευάσμα τοῦ ρητορικοῦ ἐγκωμίου καταρρέει. Εἰς ἓνα κλασσικὸν παράδειγμα ἀπέδειξεν ὁ Σωκράτης, πόσον δικαιολογημένη ἦτο ἡ ἐπίκρισις τῶν ἄλλων λόγων, ὅτι ἠγνόησαν τὴν ἀλήθειαν. Τοῦ ἀρκεῖ. Εἶναι καιρὸς νὰ σταματήσῃ καὶ ἡ συζήτησις μὲ τὸν Ἀγάθωνα, ἂν δὲν πρόκειται νὰ εἰσαχθῇ εἰς τὸ συμπόσιον τὸ ἐριστικὸν στοιχεῖον. Καὶ ὁ συγγραφεὺς κατορθώνει νὰ εἰσαγάγῃ τὴν φυσικὴν ἀνάπαυλαν, ἐκεῖ ὅπου καὶ ἡ λογικὴ ἀναγκαιότης ἐπιβάλλει τὸ σταμάτημα.

2. ΕΡΩΣ ΜΕΤΑΞΥ (201c — 202b).

Ὁ διάλογος μὲ τὸν Ἀγάθωνα ἐτελείωσε μὲ μίαν παραδοξολογίαν: ὁ ἔρος, ὁ μέγας θεὸς τὸν ὁποῖον ὕμνολόγησαν πρὸ ὀλίγου, δὲν ἔχει κάλλος, δὲν ἔχει ἀρετὴν. Εἶναι τόσον ἀντίθετος καὶ πρὸς τὴν κοινὴν ἀντίληψιν² ὁ ἰσχυρισμὸς, ὥστε ὁ Ἀγάθων (καὶ ἀσφα-

1. Συνηθίζει ἄλλωστε ὁ Σωκράτης ν' ἀναχωρῇ πάντοτε ἀπὸ τὸν πυρῆνα τῆς ἀληθείας, ὁ ὁποῖος ὑποκρύπτεται εἰς τὴν κοινὴν συνείδησιν.

2. Καὶ ὁ Σωκράτης, προτοῦ νὰ διδαχθῇ τ' ἀληθῆ, αὐτῆς τῆς γνώμης ἦτο 201e.

λῶς ὄχι μόνον αὐτός) διαβλέπει ἐδῶ ἐπίδειξιν τῆς διαλεκτικῆς δεξιοτεχνίας τοῦ Σωκράτους. Ἐκεῖνος ὁμως διαμαρτύρεται, ὅτι πρόκειται περὶ τῆς ἀληθείας 201c¹. Ἐντεῦθεν τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ζωηρὸν ν' ἀκούσωμεν, τί θετικὸν θὰ παρουσιάσῃ ὁ Σωκράτης. Τώρα ἀκριβῶς εἰσάγει τὴν Διοτίμαν. Ἡ διαλογικὴ μορφή συνεχίζεται, ὥστε ἡ μετάβασις εἶναι σχεδὸν ἀνεπαίσθητος· καὶ ἡ φιλόφρων ὁμολογία τοῦ Σωκράτους, ὅτι καὶ αὐτὸς κάποτε ἀνάλογα ὑπεστήριζεν ὅπως ὁ Ἄγαθων, ἐμφανίζει καὶ τὸν προηγούμενον διάλογον ὡς μέρος τῆς ἐρωτικῆς διδασκαλίας τῆς Διοτίμας.

Ὁ ἔρωσ ἀπεδείχθη ὅτι στερεῖται τὰς ἀξίας ποῦ ποθεῖ, τὸ κάλλος, τὸ ἀγαθόν. Ἔχει μήπως τ' ἀντίθετα ἐλαττώματα; εἶναι ἄσχημος καὶ πονηρός; Εἰς αὐτὸ τὸ δίλημμα θὰ κατέληγεν ὁ μονοκόμματος τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι, ποῦ δὲν ἤμπορεῖ νὰ διακρίνη λογικῶς τὴν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ νὰ μὴν ἔχῃς ὠρισμένην ιδιότητα καὶ νὰ ἔχῃς τὴν ἀντίθετον². Ἀπὸ τὴν βλάσφημον αὐτὴν ἀντίληψιν μᾶς ἀπαλλάσσει ἡ ἔννοια τοῦ μεταξὺ.

Τὴν σημασίαν τῆς ἐννοίας αὐτῆς διὰ τὸ ὅλον πλατωνικὸν σύστημα δὲν πρόκειται ν' ἀναπτύξωμεν ἐδῶ. Ἀποτελεῖ θεμελιώδη κατάκτησιν τῆς φιλοσοφίας, λογικῆς κατ' ἀρχὰς σημασίας—δι' αὐτῆς ὑπερνικᾶται ἡ ἀλύγιστος ἀντιλογικὴ τῶν σοφιστῶν—, μεταφυσικῆς³ κατόπιν καὶ ἠθικῆς⁴, ἀφοῦ ἡ μετάβασις πρὸς τ' ἀντίθετα (τὰ ὁποῖα ἐντούτοις ἐσωτερικῶς συνδέονται) ἀποτελεῖ ὅ,τι ὀνομάζομεν ζωὴν. Ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ διαπίστωσις τῆς συνθετικῆς φύσεως τοῦ ἔρωτος, καὶ αἱ διαφοραὶ ἀπὸ τὰς ἄλλας συγγενικὰς ἐννοίας τοῦ μεταξὺ. Ἦδη εἰς τὸν Λύσιν (215-216) δέχεται, ὅτι τὰ συμπαθητικὰ συναισθήματα (φιλία)

1. Αὐτὴν ἄλλωστε ὑπεσχέθη νὰ εἰπῇ καὶ πρὸ ὀλίγου 199a.

2. Κατὰ βάθος εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἀντιφατικῶν καὶ τῶν ἐναντίων ἐννοιῶν. Πρβλ. Ἀριστοτ. Μεταφ. 1055b1 ἀντιφάσεως δὲ μηδὲν ἐστὶ μεταξὺ, τῶν δ' ἐναντίων ἐνδέχεται.

3. Μετριάζει τὸν ἀτεγκτον δυῖσμόν τοῦ συστήματος, τὸν χωρισμόν.

4. Σύγκρινε π.χ. τὴν κρίσιν περὶ τῶν πολιτικῶν εἰς τὸν Γοργίαν καὶ τὸν Μένωνα.

ἔχουν ὡς ἀντικείμενον κάτι μεταξύ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ· τὸ διασαφεῖ μὲ τὸ κλασσικὸν πλέον¹ παράδειγμα τῆς ὀρθῆς δόξης², ἡ ὁποία εὐρίσκεται μεταξύ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀμαθείας³. Ἀλλ' ἐκεῖ ἡ κατάστασις παρουσιάζεται ὡς ἓνα τρίτον γένος, αὐτοτελές παρὰ τὰ δύο ἄλλα. Ἐνῶ ἐδῶ ὁ ἔρωσ δὲν εἶναι κατάστασις στατικῆ κειμένη μεταξύ τῶν δύο ἀντιθέτων, ὅπως ἡ διάνοια π.χ. εἰς τὴν Πολιτείαν 533d, ἡ ὁποία δὲν συνδυάζει τὴν ἐνέργειαν τῶν δύο ἀντιθέτων⁴ εἶναι λειτουργία δυναμικῆ μεσολαβοῦσα πλέον μεταξύ τοῦ ὄντος καὶ τοῦ μὴ ὄντος, ἓνα διαρκές γίγνεσθαι, κινήσις συνεχῆς μεταξύ τῶν δύο κόσμων⁵.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Πλάτων ἐγκαταλείπει ἀμέσως τὸ πεδῖον τοῦ λογικοῦ καθορισμοῦ τοῦ ἔρωτος, καὶ μεταβαίνει εἰς τὸ μυθικόν. Αἰσθάνεται, πῶς μόνον μὲ τὸν μῦθον, δηλαδὴ εἰς τὸ πεδῖον τῆς προσωπικῆς συνθέσεως, εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιάσῃ τὸν ἔρωτα ὄχι ὡς ἔννοιαν νεκράν, ἀλλ' ὡς δρῶσαν δύναμιν, ὡς ψυχικὸν γεγονός. Ἐπειτα καὶ τὸ γίγνεσθαι μόνον μυθικῶς εἶναι δυνατὸν νὰ συλληφθῇ—αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες δόγμα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Ἀπὸ τὸν βαθύτερον αὐτὸν λόγον, ὄχι μόνον διότι ὁ Σωκράτης ἔπρεπε νὰ συνδέσῃ τὴν ὁμιλίαν του μὲ τὴν ὑπάρχουσαν ἤδη λατρείαν τοῦ Ἐρωτος ὡς θεοῦ καὶ μὲ τὸν ἐγκωμιαστικὸν τόνον

1. Γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξιν του εἰς τὸν Μένωνα.

2. Ἡ ψευδῆς δόξα δὲν μνημονεύεται, σημεῖον ὅτι ὁ Σωκράτης κρίνει ὡς κάτι ἀγαθὸν τὸν ἔρωτα.

3. Τὴν διαφορὰν ἐξηγῶ ἐν σ. 134,1. Καὶ εἰς αὐτὸ ὑπάρχει ἀντιστοιχία ἔρωτος καὶ φιλοσοφίας· καὶ ἡ φιλοσοφία εἶναι μεταξύ.

4. Τῆς ὁποίας ἡ ἱεραρχικὴ θέσις εἶναι μεταξύ τῆς διαλεκτικῆς, τῆς ὁποίας εἶναι εἰδῶλον, καὶ τῆς δόξης.

5. Ἡ ἐρῶσα ψυχὴ εἶναι ὅ,τι θέλει καὶ μέλλει νὰ εἶναι, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκόμη. Ἐντεῦθεν, ἐνῶ τὰ ἄλλα μεταξύ καθορίζονται ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα ἀντίθετα, π.χ. ἡ δόξα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν ἀγνοίαν, εἰς τὸ Συμπόσιον πρῶτα καθορίζεται ὁ ἔρωσ ὡς μεταξύ ἐπὶ τῇ βάσει ἀκριβοῦς διαπιστώσεως τῆς φύσεως τοῦ φαινομένου τῆς ἐπιθυμίας, καὶ ἔπειτα τὰ ἄκρα μεταξύ τῶν ὁποίων κινεῖται· ἡ σύνθεσις καθορίζει τὴν ἀνάλυσιν, τὴν δημιουργεῖ μᾶλλον.

τῶν ἄλλων συμποτῶν¹, ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῶν ἐννοιῶν ἀγαθός-κακός, ὠραῖος-ἄσχημος γίνεται τώρα ἀντίθεσις θεός-θνητός.

Οἱ μέχρι τοῦδε ὁμιλήσαντες ὑπεστήριξαν, ὅτι εἶναι θεός ὁ Ἔρως· ἀλλ' ἡ ἀποψις αὐτῆ εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς ὅ,τι ἀπέδειξεν ὁ διάλογος μὲ τὸν Ἀγάθωνα. Διότι ἡ ἔννοια τοῦ θεοῦ² εἶναι ταυτόσημος πρὸς τὴν ὑψίστην τελειότητα, τὴν ἀπόλυτον κατοχὴν ποσοτικῶς³ καὶ ποιοτικῶς καὶ χρονικῶς⁴ τῶν ἀξιῶν, αὐτὴν ποὺ ὠνόμαζαν οἱ Ἕλληνες εὐδαιμονίαν, ἀσυμβίβαστος ἄρα μὲ οἴανδήποτε βούλησιν. Ἐνῶ ὁ ἔρως προϋποθέτει ἴσα ἴσα τὴν στέρησιν τῶν ἀξιῶν, εἶναι εἰς τὴν φύσιν του κίνησις πρὸς αὐτάς· πῶς ἡμπορεῖ νὰ εἶναι θεός; Ἀλλὰ καὶ θνητός δὲν εἶναι· θνητῆς προελεύσεως δὲν εἶναι ἡ δύναμις, ποὺ ἐνεργεῖ ὑπεράνω τῶν ἀτόμων καὶ τῶν ἐποχῶν καὶ εἶναι πηγὴ δόσεων ἀγαθῶν⁵, ὅπως κοινῶς ἀναγνωρίζεται καὶ θ' ἀναπτυχθῆ κατόπιν. Οὔτε θεός⁶ εἶναι λοιπὸν ὁ Ἔρως οὔτε θνητός· τί εἶναι λοιπὸν; **Δαίμων**, ἀπαντᾷ ἡ Διοτίμα.

3. ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (202b—203a)

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Πλάτων, χρησιμοποιοῦν καὶ ἐρμηνεύων συμβολικῶς τὴν

1. Ἡ μεταπήδησις αὕτη ἀπὸ τὸν ἔρωτα-αἶσθημα εἰς τὸν ἔρωτα θεότητα ὑπάρχει εἰς ὅλους τοὺς λόγους· ἀκόμη καὶ ὁ Ἀριστοφάνης 189c ὁμιλεῖ περὶ λατρείας. Διὰ τοὺς ἀρχαίους τὸ πρᾶγμα ἦτο εὐκόλον· οἱ θεοὶ τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶχαν τὸν αὐστηρῶς προσωπικὸν χαρακτήρα τοῦ χριστιανικοῦ θεοῦ (πρβλ. ἄνωτ. σ. 133*,2). Ὁ θεός ὡς πρόσωπον συνέπιπτε μὲ τὴν ἐνέργειάν του, ἡ ὁποία τὸν χαρακτηρίζει, ἡ ὁποία τοῦ χαρίζει τὴν ὕπαρξιν: Ἄρης-πόλεμος. Ἀφροδίτη-γενετήσιος ὄρμη, Μοῦσα-ποίησις. Ὁ θεός ἔχει δύο ἀπόψεις: ἐμβάλλει ἓνα αἶσθημα, ἀλλὰ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ τὸ ἴδιον τὸ αἶσθημα.

2. Ἡ ὁποία διὰ τοὺς Ἕλληνας ἦτο προσηγορικὸν ὄνομα, ὄχι κύριον. Ἦτο λοιπὸν ἔννοια κατηγορουμένου συνήθως, ὄχι ὑποκειμένου· ἐντεῦθεν ἡ πολυθεΐα καὶ ἡ ἀνεξιθρησκεία τῶν Ἑλλήνων.

3. Εἶχεν ἐπομένως τὸν χαρακτήρα τῆς ὀλοκληρίας καὶ τῆς αὐταρκειᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸ ἔρως τινός.

4. Ἐνῶ ὁ ἔρως εἶναι πόθος διαρκείας.

5. Καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀπὸ τὸ θεῖον ἔχει τὴν πηγὴν του.

6. Τὴν θεότητα λοιπὸν τοῦ ἔρωτος ἀρνεῖται ὁ Πλάτων, ἀλλ' ὄχι μὲ τὰ ἠθικολογικὰ ἐπιχειρήματα τῶν Στωϊκῶν, ὅτι εἶναι *flagitii et levitatis auctor* (Κικέρων *Tusc. Disp.* 4,69).

θησκευτικήν παράδοσιν τοῦ ἔθνους του, ἀναφέρει τοὺς δαίμονας. Εἰς τὴν Ἀπολογία 27c-d οἱ δαίμονες εἶναι νόθοι τῶν θεῶν καὶ νυμφῶν ἢ ἄλλων τινῶν, κατώτεροι ἐπομένως θεϊκαὶ ὄντοτες. Εἰς τὸν Φαίδωνα 107d-103b κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὸν δαίμονά του¹, ὑπὸ τοῦ ὁποίου ὀδηγεῖται εἰς τὴν ζωὴν καὶ μετὰ θάνατον εἰς τὸ κριτήριον²· εἶναι ὁ δαίμων τὸν ὁποῖον ὑπευθύνως ἐκλέγει ὁ καθένας μας, κατὰ τὸν ὠραῖον μῦθον τῆς Πολιτείας (614a—621b), ὅταν πρόκειται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν ζωὴν³. Εἰς τὸν Τίμαιον ὁ δαίμων αὐτὸς ταυτίζεται μὲ τὴν ψυχὴν⁴, ἐδρεύει εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ ὑψώνει τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὸν οὐρανόν, ὥστε νὰ φρονῆ ἄθάνατα καὶ θεῖα⁵. Διὰ τῆς μεσολαβήσεως τοιούτων δαιμόνων, ὅχι αὐτοπροσώπως, κατασκευάζει ὁ Δημιουργὸς τὸν ἄνθρωπον 42e· εἰδεμή, τέλειον θὰ ἦτο τὸ δημιούργημά του. Τοιοῦτοι δαίμονες εἰς τὴν ἀρχαίαν παραδεισιακὴν κατάστασιν ἐπὶ Κρόνου ἐκυβερνοῦσαν τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐξησφάλιζαν εἰρήνην τε καὶ αἰδῶ καὶ εὐνομίαν καὶ ἀφθονίαν δίκης⁶. Ὡς δαίμων ἐμφανίζεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ φιλόσοφος, δαιμόνιος διὰ τὸν ἐν ἡμῖν δαίμονα, καὶ δαίμονες γίνονται οἱ ἀγαθοὶ μετὰ θάνατον, ὅπως καὶ ὁ λαὸς ἐπίστευε⁷.

1. ἦθος ἀνθρώπων δαίμων, λέγει ὁ Ἡράκλειτος· ἡ ἰδέα ὑπὸκειται καὶ εἰς τὰς λέξεις εὐδαίμων-κακοδαίμων.

2. Τὸ ὁποῖον λαμβάνει χώραν εἰς ἓνα δαιμόνιον τόπον, Πολιτ. 614c.

3. Τὸν εὐρίσκομεν καὶ εἰς τοὺς Νόμους 730a, 877a.

4. Καὶ αἱ ψυχαὶ εἶναι δαιμόνιον γένος Πολιτικ. 309c.

5. Ὡς ὄντας φυτὸν οὐκ ἔγγειον ἀλλὰ οὐράνιον 90a.

6. Νόμ. 713c—e. Ὁ ἄνθρωπος, λέγει ὁ Πλάτων, δὲν ἠμπορεῖ ν' ἀποτελέσῃ ἐξαίρεσιν ἀπὸ τ' ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν κυβερνῶνται ὑφ' ἑαυτῶν, ἀλλ' ὑπὸ ἀνωτέρων ὄντων, π.χ. τὰ πρόβατα ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

7. Τῶν μεταπλατωνικῶν φιλοσόφων τὴν δαιμονολογίαν δὲν πρόκειται νὰ παρακολουθήσωμεν. Ὅτι διὰ τὸν Πλάτωνα δὲν ἦτο παρὰ μυθικὴ, συμβολικὴ διατύπωσις ὀρισμένων ἠθικῶν ἀληθειῶν, γίνεται διὰ τοὺς ἀμέσους του διαδόχους (Ξενοκράτη, Φίλιππον τὸν Ὀπούντιον κλπ.) ἀντικείμενον κοσμοσοφικῶν θεωρημάτων συγκεχυμένων καὶ σκοτεινῶν, διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὴν καθαρὰν δεισιδαιμονίαν τῶν Νεοπλατωνικῶν.

Ὅ,τι προσφέρει εἰς τὸ λογικὸν πεδίων ἡ ἔννοια τοῦ μεταξύ, εἶναι διὰ τὸ μεταφυσικὸν καὶ θρησκευτικὸν¹ ὁ δαίμων: μετριάζει τὸν δυῖσμὸν τοῦ πλατωνικοῦ συστήματος, τὸν ἀπόλυτον χωρισμὸν μεταξύ τοῦ κόσμου τοῦ νοητοῦ, τοῦ ἀπειροτελείου εἰς οὐσίαν καὶ ἀλήθειαν καὶ ἀξίας, καὶ τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου τοῦ γίνεσθαι καὶ τοῦ κακοῦ². Ἀποκαθιστᾶ, διὰ νὰ μείνωμεν εἰς τὸ θεολογικὸν πεδίων, τὴν ἐπικοινωνίαν μεταξύ τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ ἡμπορῇ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξυψώνεται μέχρι τῆς γνώσεως καὶ τῆς μιμήσεως τοῦ θεοῦ, χωρὶς νὰ χάνη τοῦτο ἀπὸ τὴν ἀνέφικτον τελειότητα καὶ τὴν εὐδαιμονίαν του διὰ τοῦ συγχρωτισμοῦ πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην μηδαμινότητα³. Καὶ εἰς τὸ Συμπόσιον οἱ δαίμονες ἔργον ἔχουν ν' ἀποκαθιστοῦν σύνδεσμον, ὃχι σύνθεσιν, μεταξύ τῶν δύο κόσμων⁴, νὰ χρησιμεύουν ὡς διερμηνεῖς καὶ διαγγελεῖς εἰς τὴν ἐπικοινωνίαν θεῶν καὶ ἀνθρώπων (203a).

Ἡ παραδοχὴ τοιούτων δυνάμεων εἶναι ἀξίωσις τῆς λογικῆς σκέψεως—ἀλλ' ὃχι μόνον αὐτῆς· διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πλάτων καταφεύγει εἰς μυθικὰς εἰκόνας. Εἰς τὸ βάθος οἱ δαίμονες εἶναι ἡ ἀντικειμενικοποίησις⁵ τῆς ἀδιαλείπτου ὁρμῆς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς νὰ ὑπερβῇ τὰ ὅρια τῆς θνητῆς φύσεώς της, νὰ πραγμα-

1. Τὰ δύο δὲν χωρίζονται ἀπολύτως εἰς τὴν σκέψιν τοῦ Πλάτωνος· τὰ συνδέει ἡ ἔννοια τῆς ὑψίστης ἀξίας, τὸ ἀγαθόν.

2. Δύο δὲ μόνω καλῶς ξυνίστασθαι τρίτου χωρὶς οὐ δυνατόν· δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τινα ἀμφοῖν ξυναγωγὸν γίνεσθαι. δεσμῶν δὲ κάλλιστος ὅς ἂν αὐτόν τε καὶ τὰ ξυνδούμενα ὅτι μάλιστα ἐν ποιῇ (Τίμ. 31c).

3. Θεὸς ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται 203a. Ὅσον ὑψηλότερα τοποθετεῖ ἡ προοδεύουσα θρησκευτικὴ συνείδησις τὸ θεῖον, τόσον ζωηρότερα αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην τοῦ μεσολαβητοῦ. Οἱ ἄγγελοι τῶν ἀνατολικῶν θρησκείων, ὁ Ὅσιρις, ὁ Μίθρας (ποῦ σημαίνει μεσίτης, Πλουτ. Περὶ Ἰσιδος 369e), αὐτὸ τοῦτο τὸ δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, εἶναι προσπάθεια νὰ λύσουν τὸν δυῖσμὸν αὐτόν καὶ τὴν ἀντινομίαν ποῦ ἐγκλείει.

4. 202e ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὐτῷ συνδεδέσθαι.

5. Ἀντικειμενικοποίησις ὃχι ὑπὸ τὴν ψυχολογιστικὴν ἔννοιαν, ποῦ ἀνάγει τὸ μεταφυσικὸν εἰς γεγονότα τοῦ ψυχικοῦ βίου. Μεταξὺ τοῦ ψυχικοῦ καὶ τοῦ μεταφυσικοῦ ὑπάρχει παραλληλία μᾶλλον καὶ ἄρμονία ἀντιστοιχίας, ὃχι σχέσις αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ.

τοποίηση άνωτέραν μορφήν ύπάρξεως¹. 'Ως πρὸς τὸ τέλος πρῶτον : ὁ ἄνθρωπος ποθεῖ καὶ ζητεῖ συχνὰ κάτι, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀμέσους ὑλικὰς του ἀνάγκας². 'Ως πρὸς τ' ἀποτελέσματα : μὲ τὴν πίστιν του κατορθώνει ὑπὲρ τὴν δύναμίν του νὰ πραγματοποιήσῃ, νὰ κινήσῃ—διὰ νὰ μείνω εἰς τὸ θρησκευτικὸν ἐπίπεδον—διὰ τῆς προσευχῆς του τὸ θεῖον εἰς πραγματοποίησιν ὠρισμένης ἐπιθυμίας, ἀπραγματοποιήτου μὲ τὰς ἀνθρωπίνας του δυνάμεις³. 'Ως πρὸς τὰ μέσα : ἀπὸ τὰ κατὰβαθα τῆς ψυχῆς του αὐτῆ ἢ λαχτάρια ἐξαπολύει δυνάμεις ἀσυλλήπτους εἰς τὴν κοινὴν ἐμπειρίαν, ἀσυλλήπτους καὶ εἰς τὸ ἀνθρώπινον λογικόν· τὰς ὀνομάζει θείας, διότι εἶναι μυστηριώδεις, διότι εἶναι ἰσχυρότεραι τοῦ συνήθους⁴. Τοιοῦτον εἶναι π.χ. τὸ δαιμόνιον τοῦ Σωκράτους, τὸ ὁποῖον καθοδηγεῖ μυστηριωδῶς εἰς τὴν κρίσιν τοῦ ὀρθοῦ κατὰ τρόπον ἄμεσον, ἐκεῖ ποῦ ὁ λόγος σιωπᾷ.

Ἔτσι καὶ ἓνας ἄνθρωπος εἶναι δαιμόνιος 203a, ὅταν, χωρὶς νὰ παύσῃ νὰ εἶναι ἄνθρωπος, κλείῃ μέσα του κάποιον θησαυρὸν ψυχικόν, τὸν ὁποῖον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ συγκεντρώσει ἢ περιορισμένη πείρα τῆς ἀτομικῆς του ζωῆς· προβάλλει ἄρα ὡς ἐξ ὑπερανθρώπου προελεύσεως καὶ συμβολικῶς μόνον ἠμπορεῖ νὰ ἐκφρασθῇ. Ἡ Διοτίμα π.χ. εἶναι δαιμονία, διότι ὅ,τι μᾶς λέγει δὲν εἶναι ἡ πενιχρὰ ἀτομικὴ τῆς πείρας ἢ κοινὴ αὐτῆ γυναῖκ' ἀπὸ τὴν Μαντίνειαν εἶναι διερμηνεὺς μόνον ἀνωτέρας σοφίας. Ὁ Σωκράτης εἶναι δαιμόνιος, διότι ἡ γοητεία, ποὺ ἐξασκεῖ εἰς τοὺς ἀν-

1. Τυχαῖον δὲν εἶναι ὅτι μεταξὺ τῶν δαιμόνων εἶναι καὶ ὁ Ἔρως, τὸ κατ' ἐξοχὴν σύμβολον αὐτῆς τῆς λαχτάριας.

2. Αὐταὶ εἶναι αἱ χειρουργαὶ καὶ αἱ τέχναι, τὰς ὁποίας χαρακτηρίζει ἡ Διοτίμα βαναύσους 203a.

3. Δὲν προσεύχεται κανεὶς δι' ὅσα ἠμπορεῖ νὰ πραγματοποιήσῃ μόνος του.

4. Τὰς δυνάμεις αὐτὰς χαρακτηρίζει ὡς θείαν μανίαν καὶ ἀναπτύσσει τὴν ἐπίδρασίν των ὁ συγγραφεὺς εἰς τὸν Φαῖδρον 244κεξ. Καὶ ἐκεῖ νονίζει, ὅτι κάθε γνῶσις αὐστηρῶς ἐμπειρική, χωρὶς τὰ ἐξωλογικὰ στοιχεῖα, εἶναι ἀτελής, ὅπως ἐδῶ τὴν ὀνομάζει βάνουσον. Πόσον λυτρωμένος εἶναι ὁ Πλάτων ὁ μαθηματικός ἀπὸ κάθε νοησιοκρατικὴν μονομέρειαν !

θρώπους, δὲν ἐξηγεῖται οὔτε μὲ τὴν ἐξωτερικὴν τοῦ ἐμφάνισιν—εἶναι ἄσχημος καὶ σιληνόμορφος—οὔτε μὲ τὴν ὠραιότητα τῶν λόγων τοῦ—εἶναι κοινὰ καὶ τετριμμένα λέξεις. Εἶναι θείας προελεύσεως (222a), ὁ δαίμων Ἔρως ἐνσαρκωμένος.

Ἡμεῖς σήμερον δαίμονας δὲν πιστεύομεν, πολλοὶ οὔτε θεοὺς. Καὶ ὅμως, ἐνώπιον κάθε μεγάλου, εἴτε στοχαστῆς εἶναι εἴτε διδάσκαλος εἴτε καλλιτέχνης εἴτε πολιτικός, αἰσθανόμεθα—ἂν δὲν ἔχουν τελείως ἀπαμβλυνθῆ τῆς ψυχῆς μας τὰ αἰσθητήρια—ὄχι ἀπλῶς θαυμασμόν· δέος καὶ εὐλάβειαν μᾶς ἐμπνέει ἢ ἀποκάλυψις αὐτῶν τῶν δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς προσωπικῆς ζωῆς τοῦ θνητοῦ σαρκίου, τὸ ὁποῖον ἀντικρύζομεν ἐνώπιόν μας¹, καὶ ὅμως (εἴμεθα βέβαιοι) δὲν ἐκπορεύοντ' ἐξ αὐτοῦ καὶ μόνου· ἔχουν, πρέπει νὰ ἔχουν, προέλευσιν πολὺ ὑψηλοτέραν—εἶναι κάτι μεταξύ. Τ' ὀνομάζομεν **προσωπικότητα, μεγαλοφυΐαν**²· ὁ ἀρχαῖος τ' ὠνόμαζε **δαίμονα**. Ἀλλὰ τί σημασίαν ἔχει πῶς ὀνομάζει κανεὶς ὅ,τι εἰς τὸ βάθος τοῦ παραμένει διὰ τοὺς αἰῶνας ἓνα μυστήριον;

4. ΕΡΩΤΟΣ ΓΟΝΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ (203b—204c).

Εἶναι χαρακτηριστικὸν τῆς πλατωνικῆς σκέψεως, ὅτι προχωρεῖ κανονικῶς ἀπὸ τὴν περιφέρειαν πρὸς μεγαλυτέραν βαθμηδὸν συγκέντρωσιν κατὰ ὁμοκέντρους κύκλους³ μέχρι τοῦ πυρῆνος τοῦ ἐξεταζομένου φαινομένου. Ἔτσι καὶ ἐδῶ: διαγράφει ἀρνητικῶς κατ' ἀρχὰς τὴν περιφέρειαν, ἐντὸς τῆς ὁποίας κινεῖται ὁ ἔρως, προσδιορίζει κατόπιν τὴν θέσιν ὑπάγων αὐτὸν εἰς τὴν μεγάλην οἰκογένειαν τῶν ἐννοιῶν⁴ τοῦ μεταξύ, τὸν τοποθετεῖ μυθικῶς μεταξύ τῶν δαιμόνων· ἀλλὰ τὴν φύσιν τοῦ τὴν ἐσωτερικὴν ἀκόμη δὲν καθώρισεν ἀκριβέστερον. Ὅ,τι εἶπεν, ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐξω-

1. Ὁ δαίμων εἶναι συνεργὸς μόνον 212b.

2. Πρβλ. ἄνωτ. σ. 173*,1.

3. Ἡ μᾶλλον εἰς σχῆμα ἐλικοειδές· κάθε νέος κύκλος εἶναι καὶ στενώτερος, ἀλλὰ καὶ εὐρίσκεται ἐπὶ ὑψηλοτέρου ἐπιπέδου.

4. Ποῦ δὲν εἶναι λογικαὶ μόνον συλλήψεις, εἶναι *idées-forces*.

τερικήν του μάλλον θέσιν: ὁ ἔρως κινεῖται μεταξύ θεῶν καὶ θνητῶν, μεταξύ σοφίας καὶ ἀμαθείας· ἀλλὰ τὴν ἀντιφατικότητ' αὐτὴν ἀκριβέστερον θὰ περιγράψῃ εἰς τὴν προκειμένην περικοπὴν, ἢ ὁποῖα θὰ ἠμποροῦσε νὰ φέρῃ καὶ τὸν τίτλον: Ἕσυνθετικὴ φύσις τοῦ ἔρωτος.

Ἀρχίζει κατ' ἀρχάς μ' ἓνα μῦθον περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ δαίμονος Ἐρωτος¹. Ἔτσι συνεχίζει τὸν μυθολογικὸν τόνον τῆς προηγουμένης περικοπῆς καὶ μένει ἀφ' ἑτέρου πιστὸς εἰς τὴν παράδοσιν τῶν ποιητικῶν ἢ πεζογραφικῶν ἐγκωμίων, τὰ ὁποῖα περιλαμβάνουν πάντοτε τὴν διήγησιν περὶ τῆς γεννήσεως καὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ ὕμνουμένου. Ἀλλὰ προφανῶς δὲν εἶναι αὐτὸς καὶ μόνον ὁ λόγος τῆς παρεμβολῆς τοῦ μύθου, ὁ καθαρῶς αἰσθητικὸς· ὁ Πλάτων φιλόσοφος εἶναι κυρίως, ὄχι λογοτέχνης. Ὁ μῦθος χρησιμοποιεῖται ὑπὸ τοῦ συγγραφέως, ἐκεῖ ὅπου δὲν χωρεῖ περιγραφή στατικῆ ἰδιοτήτων², ἀλλ' αἰτιολογία, γενετικὴ καὶ δυναμικὴ ἐξήγησις³. Ἡ ἀντιφατικὴ φύσις τοῦ ἔρωτος θὰ ἐξηγηθῇ ἐδῶ γενετικῶς, ὡς σύνθεσις διαφόρων κατὰ τὴν προέλευσιν καὶ κατὰ τὴν φύσιν στοιχείων—διαφόρων γονέων, ὅπως θὰ ἐλέγαμεν εἰς τὴν μυθολογικὴν γλῶσσαν⁴—, ὥστε νὰ ἴδωμεν μὲ τὴν φαντασίαν μας ὡς ἱστορικὴν διήγησιν ὅ,τι διὰ τοῦ νοῦ συλλαμβάνομεν ὡς καρπὸν ψυχολογικῆς ἀναλύσεως⁵.

1. Καὶ ἐδῶ ἡ Διοτίμα ἢ προφήτις προσφέρει μίαν θεογονίαν.

2. Αὐτὸ θὰ γίνῃ κατόπιν μετὰ τὸν μῦθον 208c - e.

3. Περὶ τῆς σημασίας τοῦ μύθου παράβαλε καὶ ὅσα ἀνωτέρω ἐλέχθησαν περὶ τοῦ μύθου τοῦ Ἀριστοφάνους σ. 118*, 2. Εἶναι προφανές, ὅτι ὁ Πλάτων εἰσάγει τὸν μῦθον ὡς ἀντίρροπον τοῦ μύθου ἐκείνου, ὅπως ἡ κατόπιν περιγραφή εἶναι τὸ ἀντίρροπον τῆς ὕμνολογίας τοῦ Ἀγάθωνος.

4. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ σύμπτωσις μὲ τὸν μῦθον τοῦ Goethe περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ νέου Ἐρωτος (Der neue Amor), τοῦ ἐμπνέοντος καὶ ἐφορεύοντος τὰς Μούσας καὶ τὴν Τέχνην. Ὁ παλαιὸς Ἐρως, ὁ γνωστὸς τῆς Ψυχῆς ἐραστής, ἀνέβη κάποτε εἰς τὸν Ὀλυμπον· ἐκεῖ ἐκέρδισε τὴν ἀγάπην τῆς Οὐρανίας Ἀφροδίτης, τῆς σεμνῆς θεᾶς τοῦ πνευματικοῦ κάλλους, καὶ ἐξ αὐτῆς ἐγέννησε τὸν νέον Ἐρωτα

der dem Vater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt.

5. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς θὰ ἠμποροῦσε νὰ συγκριθῇ μὲ τὰς παραβολὰς τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐκεῖ, ὅ,τι ἡ ἠθικὴ σκέψις ἀπαιτεῖ ἢ ἡ ψυχολογικὴ ἀνάλυσις διαπιστώνει, παρουσιάζεται ὑπὸ τὴν μορφήν χρονικῆς διαδοχῆς καταστάσεων.

Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ μύθου: ἡ ἐσωτερικὴ ἀντινομία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ὅταν ὑπὸ τὸ κράτος ἰσχυρῶν συγκινήσεων συνειδητοποιῇ ἑαυτήν, τὰς δυνατότητάς της καὶ τὰ σύνορά της. Μέσα εἰς τὸν ἔρωτα ὑπάρχει τὸ αἶσθημα τῆς ἀπουσίας τῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ κίνησις πρὸς αὐτάς. Καὶ ἡ σχέσις αὐτὴ πρὸς ὅ,τι δὲν ἔχεις ἀλλὰ ποθεῖς, δὲν εἶναι σχέσις ἐξωτερική, εἰς τὴν ὁποῖαν τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀγάπης ν' ἀντιτάσσεται πρὸς τὸ ἐγὼ ὡς κάτι αὐτοτελές καὶ ἀλλότριον. Εἶναι σχέσις συγγενείας, εἰς τὴν ὁποῖαν αἰσθάνεσαι, ὅτι τὸ ἀγαπώμενον εἶν' ἓνα κομμάτι τοῦ ἐγὼ σου, τὸ καλύτερον ἴσως, ὅτι σοῦ ἀνῆκε κάποτε—ὅτι εἶναι κάτι ποῦ πρόκειται ὄχι ν' ἀποκτήσης, ἀλλὰ ν' ἀνακτήσης. Τόσον συνδεδεμένον μὲ τὴν ἐσωτέραν φύσιν σου (μὲ τὸν αἰωνιώτερόν της πυρῆνα, ποῦ σὲ βοηθεῖ ὁ ἔρωσ ν' ἀνακαλύψης) εἶναι ὅ,τι ἀγαπᾶς. Δι' αὐτὸ ὁ Ἔρωσ εἶναι υἱὸς τῆς Πενίας καὶ τοῦ Πόρου¹. Μέσα εἰς τὸ αἷμα του ἔχει ὄχι μόνον τὴν στέρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἰδανικοῦ· ἄλλωστε τὸ ξεκίνημα τῆς ψυχῆς πρὸς αὐτὸ σημαίνει καὶ τὴν ἐσωτερικὴν ἄρνησιν τῆς στερήσεώς του².

Ἄνόμοιοι, ἀντίθετοι μᾶλλον, εἶναι οἱ γονεῖς του, ὡς πρὸς τὴν ἀξίαν καὶ τὴν φύσιν. Θεὸς ὁ Πόρος, καλεσμένος μεταξὺ τῶν θεῶν· ταπεινὴ ἐπαῖτις ἡ μητέρα, ἔρχεται ἀπὸ ἓναν ἄλλον κόσμον, τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀνάγκης τὸν κόσμον, καὶ μένει μακρὰν ἀπὸ τῶν θεῶν τὴν εὐωχίαν, ἀπὸ τὴν θείαν μακαριότητα καὶ γαλήνην. Ἔτσι καὶ εἰς τοῦ ἔραστοῦ τὴν ψυχὴν³ διεξάγεται ὁ σκληρός, ὁ χωρὶς λύσιν διχασμὸς μεταξὺ τῶν δύο ἀντιμαχομένων δυνάμεων. Τὸ ἴδιον αἶσθημα, ποῦ

1. Ὁχι τῆς Μήτιδος, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τὴν στατικὴν ὑπαρξιν τῆς ποθουμένης σοφίας, ἀλλὰ τοῦ Πόρου, τῆς διαρκοῦς καὶ διαρκῶς ἀνανεουμένης προσπαθείας πρὸς εὐρεσιν διεξόδου, τοῦ δρόμου πρὸς αὐτήν.

2. Πρὸς τὸ ἀγαθὸν τείνει χάρις εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κακοῦ, καὶ ὁμοῦς ὑπάρχει ἤδη μέσα του τόσον ἀγαθόν, ὥστε νὰ μὴν ὑποπίπτῃ εἰς τὴν κυριαρχίαν τοῦ κακοῦ. Ἐδῶ κεῖται ἡ διαλεκτικὴ (εἰς τὴν Ἑγελιανὴν σημασίαν τῆς λέξεως) τοῦ ἔρωτος.

3. Καὶ ὁ Σωκράτης ρητῶς ταυτίζει τὸν ἔρωτα μὲ τὸν ἐρῶντα 204c.

πολλαπλασιάζει τὰς δυνάμεις (εὐπορία), θεόν σε κάμνει εἰς ζωτικότητα, μακαριότητα, ἀνωτερότητα, ὠραιότητα, τῆς αἰωνιότητος καὶ τῆς ἀθανασίας σου χαρίζει τὴν γεῦσιν—τὸ ἴδιον σε ὀδηγεῖ εἴτε πρὸς τὸ κτήνος εἴτε πρὸς τὸν ἐξευτελισμὸν καὶ τὴν ταπείνωσιν, πρὸς τὴν σπαρακτικὴν ἐπίγνωσιν τῆς μηδαμινότητός σου—τόσον πλούσιος εἶναι ὁ κόσμος ὁ ἄλλος, ποῦ σοῦ ἀνοίγει!—πρὸς τὴν ἄρνησιν τῆς ζωῆς ἀκόμη. Τόση ἀνωτερότης καὶ τόση ἀσχημία μαζί! *Ἐτσι μᾶς ἀποκαλύπτεται εἰς τὸν ἔρωτα τὸ πρόβλημα τῆς μεικτῆς μας φύσεως, τὸ πρόβλημα τῶν προβλημάτων κάθε θρησκείας, κάθε φιλοσοφίας. Ἐκ τῆς ἀπόψεως τοῦ ἀπολύτου, εἴμεθα ἕνας καρπὸς *mésalliance*: μόνον εἰς στιγμὴν αὐτολησμοσύνης, ὑπὸ τὸ κράτος τῆς μέθης, ποῦ προκαλεῖ τὸ ἀντίκρουσμα τῆς φύσεως (κῆποι τοῦ Διὸς) καὶ τῆς ὠραιότητος (γέννησις τῆς Ἀφροδίτης), ἤμποροῦσε τὸ θεῖον στοιχεῖον μέσα μας νὰ δεχθῆ τὴν ἔνωσιν αὐτὴν μὲ τὸ πνεῦμα τῆς κατωτερότητος καὶ τῆς στερήσεως. Ἀλλὰ καὶ μόνον εἰς στιγμὰς μέθης—μανίας λέγει εἰς τὸν Φαῖδρον ὁ Πλάτων—ἔδόθη ἡ χάρις εἰς τὴν θνητὴν μας μηδαμινότητα νὰ συζευχθῆ μ' ἕνα κόσμον ἀνώτερον καὶ αἰωνιώτερον· καὶ τοῦτο εἶναι δωρεὰ, καὶ δωρεὰ ἀνεκτίμητος τῆς φύσεως καὶ τῆς ὠραιότητος. Γέννημα μέθης λοιπὸν εἶναι ὁ ἔρωτας, τῆς μέθης ποῦ ὀδηγεῖ εἰς τὸ κτήνος ἢ εἰς τὸν ἥρωα—αὐτὸ ἢ μοῖρα τοῦ καθενὸς ὀρίζει, ὁ δαίμων ποῦ ἐδιάλεξε τῆς ζωῆς του σύντροφον.

Ἡ ἐρμηνεία, τὴν ὁποῖαν ἐζήτησα νὰ δώσω, εἶναι βέβαια ἀλληγορικὴ, ἀλλ' ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὰς ἐρμηνείας, τὰς ὁποίας ἔδωσαν εἰς τὴν Ἀρχαιότητα¹ καὶ κατόπιν πολλοὶ εἰς τὸν περίφημον αὐτὸν μῦθον· ἔχει χα-

1. Ὁ Πλούταρχος π. χ. περὶ Ἰσίδου καὶ Ὀσίριδος 374d ἐρμηνεύει τὰ πρόσωπα τοῦ μύθου ὡς ἐξῆς: Πόρος=τὸ πρῶτον ἔρατον ἢ ἐφετὸν ἢ τέλειον καὶ αὐτάρκες, Πενία=ὑλὴ, Ἐρως: Ὁρος κλπ. Ὁ Πλωτῖνος 3,5: Πενία=ὑλὴ, Πόρος=Λόγος, Ἀφροδίτη=ψυχὴ, Ἐρως=κόσμος κλπ. Οἱ Χριστιανοὶ (Εὐσεβ. Εὐαγγ. Προπ. 12,11) ἀνευρίσκουν τὸν συμβολισμὸν τῆς Γενέσεως: Πόρος εἶναι ὁ Ἀδάμ, Πενία ὁ Σατανᾶς, κῆποι Διὸς ἢ Ἐδέμ, ἡ γέννησις τῆς Ἀφροδίτης=ὀπηνίκα συνίστατο ὁδε ὁ κόσμος. Ὁμοῖα ἐμυθολόγησαν καὶ πολλοὶ νεώτεροι.

ρακτῆρα ψυχολογικόν, ὄχι μεταφυσικόν ἢ κοσμογονικόν. Ὅτι ὅμως αὕτη εἶναι ἡ ὀρθὴ ἐρμηνεία, ἀποδεικνύει ἡ κατόπιν ἀνάλυσις 203c—204b, ὅπου γίνεται ἡ φιλοσοφικὴ ἀνάπτυξις, οὕτως εἰπεῖν, τοῦ μύθου μετὰ τὴν περιγραφὴν τῶν ιδιοτήτων τοῦ Ἔρωτος. Ἀπὸ τὴν μητέρα Πενίαν ἔχει κληρονομήσει τὰς στερήσεις τὴν ἀσχημίαν, τὰς κακοπαθείας· ἀπὸ τὸν πατέρα τὴν εὐμήχανον ἐπαύξεισιν καὶ χρησιμοποίησιν τῶν πνευματικῶν δυνάμεων, τὴν τεραστίαν γοητείαν ποὺ ἐξασκεῖ εἰς τὰς ψυχάς, τὸν πληθωρισμὸν σφρίγγους καὶ ζωτικότητος, ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἐρωτευμένον.* Ἐτσι ἡ ὄλη του ζωὴ εἶναι διαρκὴς παλῖρροια μετὰ ζωῆς καὶ θανάτου, θαλερότητος καὶ μαρασμοῦ, ἐλπίδων καὶ ἀπογοητεύσεων, ὅπως γενικῶς ἡ ζωὴ κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἡ ὀρμὴ τῆς ψυχῆς του ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς θνητῆς του ὑπάρξεως¹ καὶ ὅμως ἐκπηγάζει ἐξ αὐτῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἔρωσ ταυτίζεται μετὰ τὸν φιλόσοφον, μετὰ τὸν τύπον τοῦ φιλοσόφου, ποὺ διαρκῶς ἀναζητεῖ, ὅπως ὁ Σωκράτης.

Ἡ περικοπὴ αὕτη μετὰ τὴν ἰδιάζουσαν φραστικὴν της, τὴν ἐπισώρευσιν συνωνύμων, ἀντιθέσεων, ἀσυνδέτων, μετὰ τὸν διθυραμβικὸν γενικῶς τόνον της, ἀποτελεῖ τὸ πάρισον τοῦ λόγου τοῦ Ἀγάθωνος, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ρητὸς γίνεται ὑπαινιγμὸς 203c—ἰδίως τοῦ τελευταίου μέρους μετὰ τὸν καταιγισμὸν τῶν ιδιοτήτων τοῦ θεοῦ (197c-e). Προφανῶς ὁ συγγραφεὺς ἠθέλησε διὰ τῆς φραστικῆς ὁμοιότητος νὰ καταστήσῃ τὴν ἀντίθεσιν τοῦ περιεχομένου ἀμεσώτερον αἰσθητὴν². Ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖται εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἀντιθέσεως

1. Πρβλ. τὴν ἀνάλογον περιγραφὴν τοῦ Παύλου Κορινθ. Β' 6,9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι αἰεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

2. Καὶ εἰς τὸ περιεχόμενον ὑπάρχει ἀντιστοιχία: ὁ Ἀγάθων περιγράφει τὸν Ἔρωτα ὡς ἀπαλόν, ὠραῖον, ποιητὴν κλπ.—περιγράφει ἑαυτὸν· τὸ ἴδιον καὶ ὁ Σωκράτης περιγράφει τὸν ἑαυτόν του—τὸ παρατήρησαν ἤδη οἱ ἀρχαῖοι πρβλ. σ. 142, 1—ὅταν περιγράφῃ τὸν αὐχμηρὸν καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἀνδρικὸν Ἔρωτα. Αἱ ὁμοιότητες πρὸς τὴν κατόπιν περιγραφὴν τοῦ Ἀλκιβιάδου εἶναι πολυάριθμοι.

αὐτῆς· ἐξηγεῖ καὶ τὴν γένεσίν της: οἱ ἀποδίδοντες εἰς τὸν Ἔρωτα ὅλα τὰ χαρίσματα¹ ταυτίζουν τὸν ἔρωτα μὲ τὸ ἐρώμενον, ἐνῶ μὲ τὸν ἐρῶντα πρέπει νὰ ταυτισθῆ, ἀφοῦ δὲν εἶναι στατική κατάσταση, ἀλλὰ κινήσις πρὸς αὐτήν, ὁρμὴ ἐνεργὸς — ὅ,τι ἀκριβῶς ὑπάρχει εἰς τὸν ἔραστήν.

Μὲ τὴν διαπίστωσιν αὐτὴν τελειώνει τὸ πρῶτον μέρος τοῦ λόγου, ἡ φύσις τοῦ ἔρωτος· τελειώνει ἀκόμη καὶ ἡ ἐπίκρισις τοῦ Ἀγάθωνος καὶ τῶν προτοῦ. Εἰς ὅσα κατόπιν θ' ἀναπτύξῃ προχωρεῖ πλέον ἢ Διοτίμα κατὰ τρόπον ὀλιγώτερον ἐριστικόν, περισσότερον ἀποκαλυπτικόν².

5. Ο ΕΡΩΣ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ (204c—206a)

Τὸ πρῶτον μέρος τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας κατέληξεν εἰς χαρακτηρισμὸν τῆς φύσεως τοῦ ἔρωτος, ποὺ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ χαρακτηρισμὸς τοῦ ἐρῶντος. Ὁ Σωκράτης νομίζει, ὅτι εἶναι καιρὸς πλέον νὰ προχωρήσῃ πρὸς τὰς δόσεις, δηλαδὴ εἰς τὰς ἀξίας ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ ἐρώμενον³. Τὸ ἐρώμενον τώρα θ' ἀποτελέσῃ τὸ κέντρον τῆς ἐρωτικῆς φιλοσοφίας τοῦ συγγραφέως. Ἔτσι μεταβαίνομεν ἀπὸ τῆς πράξεως πρὸς τὸ ἀντικείμενον, ἀπὸ τοῦ ψυχικοῦ εἰς τὸ ὑπερβατικόν. Ἐρωτᾶ: τοιοῦτος ὢν ὁ Ἔρωσ τίνα χρεῖαν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις; Ἡ Διοτίμα ὅμως δὲν ἀπαντᾶ ἀμέσως

1. Ἀπάντησις εἰς τὸν Φαῖδρον, ὅστις ἐτόνισεν ὅτι θειότερον ἔραστής παιδικῶν 180b.

2. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως παρεμβάλλεται ἡ περικοπή, εἰς τὴν ὁποίαν διὰ μακρῶν ἀναπτύσσεται μία ιδιότης τοῦ θεοῦ, ἡ φιλοσοφία (203e—204b). Ὁ Ἔρωσ δὲν εἶναι σοφός — αὐτὸ εἶναι θεοῦ ιδιότης—οὔτε ἀμαθής, ἀφοῦ εἶναι ὁρμὴ πρὸς κάθε τι ὠραῖον καὶ ἀγαθόν, πρὸς κάθε ἀξίαν, ἄρα καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν· εἶναι λοιπὸν φιλόσοφος, ἀντιθέτως πρὸς τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ Ἀγάθωνος. Ἡ σημασία τῆς περικοπῆς αὐτῆς θὰ φανῆ ἀπ' ὅσα κατωτέρω θ' ἀναπτυχθοῦν περὶ τοῦ τόκου ἐν τῇ ψυχῇ· ἐκεῖ θὰ δειχθῆ καὶ πόσον ἀναγκαῖα ἦτο ἡ παρέκβασις.

3. Διὰ τοῦτο καὶ χαρακτηριστικώτατα ἐτοποθέτησεν ὁ Πλάτων εἰς τὸ τέλος τοῦ πρώτου μέρους τὴν διάκρισιν τῶν δύο σκοπιῶν, ἀπὸ τὰς ὁποίας θὰ ἤμποροῦσε νὰ ἐξετασθῆ τὸ φαινόμενον ἔρωτος: τοῦ ἐρῶντος καὶ τοῦ ἐρωμένου.

εἰς τὸ ἐρώτημα· συνεχίζει τὴν ἀνάπτυξιν τῆς φύσεως τοῦ Ἔρωτος, ἢ ὁποῖα δὲν εἶναι δυνατόν νὰ θεωρηθῆ συμπληρωμένη, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει ἀναχθῆ διαλεκτικῶς εἰς τὸ ὑψιστον τέλος τῆς οὐσίας καὶ τῆς πράξεως, καὶ δὲν ἔχει διακριθῆ ἀπὸ τῶν ἀντιστοίχων ὁρμῶν τῆς ψυχῆς.

Ἡ Διοτίμα ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸν προσωρινὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔρωτος, διὰ νὰ καταλήξῃ εἰς τὸ νόημα τῆς πράξεως τοῦ ἔρωτος. Πρὸς τίνα σκοπὸν ποθεῖ ὁ ἐρῶν τὸ ὠραῖον; Θέλει νὰ τὸ βλέπῃ ἀπλῶς, νὰ τὸ αἰσθάνεται, νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ, νὰ τὸ ἀπολαύσῃ; Ὁ Σωκράτης ἀπαντᾷ, ὅτι ὁ πόθος τοῦ ὠραίου ἔχει τὴν ἔννοιαν τῆς ἀποκτήσεως αὐτοῦ (γενέσθαι αὐτῷ), καὶ φυσικᾶ—αὐτὸ κατόπιν θ' ἀποσαφηνισθῆ περισσότερον—τῆς διαρκοῦς κτήσεως τοῦ ὠραίου¹. Εἶναι ἄλλωστε ψυχολογικῶς πρὸς τὴν ἔννοιαν τῆς ἰδιοκτησίας σύμφυτος τῆς μονιμότητος ἢ τάσις. Ἀλλὰ καὶ ἡ κατοχὴ αὐτὴ πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιον νόημα, εἶναι καὶ αὐτὴ ἓνα μέσον πρὸς ἓνα σκοπὸν ὑψηλότερον. Ποῖον; Ἡ ἀπάντησις δίδεται μόνον μὲ τὴν προϋπόθεσιν τοῦ ταυτισμοῦ τοῦ καλοῦ πρὸς τὸ ἀγαθόν², ἢ μᾶλλον τῆς ὑπαγωγῆς αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθόν—εἰς τὰς ἀξίας, θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς. Ἀλλὰ τῆς κατοχῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὑψιστον τέλος εἶναι ἡ εὐδαιμονία, καὶ ὁ Πλάτων τονίζει ρητῶς, ὅτι πέραν τούτου δὲν δικαιούμεθα νὰ ἐρωτήσωμεν³. Τὸ συμπέρασμα δὲν εἶναι ἀπροσδόκητον· προπαρασκευάζεται μεθοδολογικῶς διὰ τῶν προτοῦ: ἀφοῦ ὁ Ἔρωτος εἶναι δαίμων, κάτι δηλαδὴ μεταξὺ θνητοῦ καὶ θεοῦ, θὰ πρέπη νὰ τείνη πρὸς

1. Ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς κτήσεως τοῦ ὠραίου ἐξηγεῖ, διατὶ κατὰ λογικὴν ἀναγκαιότητα θὰ προχωρήσῃ κατόπιν εἰς ἀπρόσωπον τοῦ ἔρωτος σύλληψιν. Τὸ πρόσωπον δὲν ἔχει νὰ εἶναι κτήσεως ἀντικείμενον διαρκές, ἀλλὰ μόνον αἱ ἀξίαι τῶν ὁποίων φορεὺς εἶναι.

2. Κάτι τὸ ὁποῖον εἶναι αὐτονόητον διὰ τὴν ἑλληνικὴν ἀντίληψιν, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ αἴρῃ τὰς ἰδιαιτέρας τῶν δύο ἀξιῶν ἀποχρώσεις.

3. Τὸ πρῶτον φίλον, ποὺ ἐζητεῖτο εἰς τὸν Λύσιον (219d, 220bc), εὐρήκαμεν τώρα εἰς τὴν εὐδαιμονίαν.

τὸ θεῖον, καὶ τοῦ θείου ἢ χαρακτηριστικωτέρα ιδιότης εἶναι ἢ εὐδαιμονία.

Ἄλλ' ὁ ἔρως ὡς πόθος πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ ἀκριβέστερον πρὸς τὸ τᾶγαθὰ αὐτοῖς εἶναι ἀεὶ 206a¹, εἶναι πολὺ γενικόν. χαρακτηρίζει τὸν ὅλον σχεδὸν ψυχικὸν βίον τοῦ ἀνθρώπου. Βεβαίως ἡ γενίκευσις εἶναι ἀναγκαία· τὸ φαινόμενον ἔρως διὰ νὰ νοηθῆ πλήρως, πρέπει νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὰ στενὰ σύνορα τῆς γενετησίου ὁρμῆς καὶ τῶν κατὰ σύμπτωσιν ἢ κατὰ σύμβασιν κοινωνικῶν θεσμῶν· πρέπει νὰ τοποθετηθῆ εἰς ἐπίπεδον μεταφυσικόν, νὰ συνδεθῆ μὲ ὅ,τι εἰς τὸ πλατωνικὸν σύστημα ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴν πηγὴν τῆς οὐσίας, τὸ ὕψιστον νόημα τῆς ζωῆς γενικῶς, μὲ τὸ ἀγαθόν². Ὁ ἔρως παρουσιάζεται ὡς μία ἐκδήλωσις γενικωτέρου φαινομένου³, τῆς ὁρμῆς ποὺ ἔχει ἢ ἀνθρωπίνη φύσις νὰ ξεπεράσῃ τὸν ἑαυτὸν της, νὰ ἐντοπίσῃ καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ μέσα της καὶ γύρω της ὠρισμένας ἀξίας, ἀπαραιτήτους διὰ τὴν ὀλοκλήρωσίν της: εἴτε εἶναι οἰκονομικαὶ κατακτήσεις, εἴτε ἀθλητικαὶ ἐπιτυχίαι, εἴτε νοῦ ἀνάπτυξις (φιλοσοφία) — ὅλ' αὐτὰ ἔρως εἶναι, δηλαδὴ πόθος εὐδαιμονίας.

Ἄλλὰ δὲν σταματᾷ εἰς τὰς γενικὰς αὐτὰς διαπιστώσεις, ὅπως ὁ Ἐρυξίμαχος. Πρέπει νὰ καθορισθῆ ἀκριβέστερον ἢ φύσις αὐτοῦ, ποὺ ὀνομάζομεν εἰδικώτερον ἔρωτα⁴. Ὡς ἀνάλογον παρουσιάζει τὴν λέξιν

1. Τὸ ἀεὶ προστίθεται ὡς ἐν παρέργῳ, ἂν καὶ παρεσκευάσθῃ ἤδη εἰς τὸν διάλογον μὲ τὸν Ἀγάθωνα 200d· κατόπιν θὰ ἐξαρθῆ ρητῶς. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν λόγος νὰ τὸ συνδέσωμεν πρὸς τὸ βούλεσθαι.

2. Ἐντεῦθεν ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἐπίκρισις τῆς θεωρίας τοῦ Ἀριστοφάνους 205d. Ὁ Ἀριστοφάνης ἀφῆρεσεν ἀπὸ τὸ φαινόμενον ἔρως κάθε μεταφυσικὴν προοπτικὴν, καὶ ἀπὸ τὴν τάσιν τῆς ὀλοκλήρωσεως κάθε βαθύτερον ἀξιολογικὸν νόημα. Ἡ ψυχὴ ζητεῖ τὸ οἰκεῖον, ἀλλὰ διότι οἰκεῖον εἶναι δι' αὐτὴν πάντοτε τὸ ἀγαθόν.

3. Καὶ αὐτὸ τ' ὀνομάζει ἔρωτα, ἀλλὰ καταχρηστικῶς.

4. Ὁ Πλάτων ἀναχωρεῖ καὶ ἐδῶ, ὅπως πολὺ συχνά, ἀπὸ τὴν γλῶσσαν, εἰς τὴν ὁποῖαν ἐγκρύπτεται τὸ κοινὸν δι' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στοιχεῖον τῆς ἀληθείας, ὁ Λόγος.

ποίησις¹, ἡ ὁποία ἔχει καὶ γενικωτέραν καὶ εἰδικωτέραν σημασίαν. Ποῖον εἶναι τὸ ἰδιάζον τοῦ ἔρωτος, θὰ καθορίσῃ ἡ Διοτίμα εἰς τὴν ἐπομένην περικοπὴν: εἶναι ὁ τόκος ἐν τῷ καλῷ. Προηγουμένως ὅμως ἐπανέρχεται καὶ πάλιν εἰς τὸ πρόβλημα, πού ἔθεσεν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ὁ ἔρως εἶναι ἔρως διαρκείας καὶ διὰ τοῦτο ἐπαναλαμβάνει τὸν γενικὸν ὄρισμόν². Διότι μὲ τὸ στοιχεῖον τοῦτο τῆς διαρκείας καὶ διαιωνίσεως θὰ συνδεθῇ ὁ εἰδικώτερος καθορισμὸς τοῦ ἔρωτος κατόπιν³.

6. ΤΟΚΟΣ ΕΝ Τῷ ΚΑΛῶ (206b—208b)

Τὸ συμπέρασμα, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχε καταλήξει ἡ προηγουμένη περικοπή, ἐσταμάτησεν εἰς τὸ στοιχεῖον τῆς διαρκείας ἐν τῇ ἐπιδιώξει καὶ ἰδίως ἐν τῇ κατοχῇ τοῦ ἀγαθοῦ, εἰς τὸ στοιχεῖον τῆς ἀθανασίας. Ἄλλὰ διὰ τίνος ἐμπράκτου μέσου⁴ καὶ μέχρι ποίου βαθμοῦ εἶναι πραγματοποιήσιμος ἡ ἀθανασία εἰς τὴν θνητὴν καὶ πεπερασμένην μας ὕπαρξιν; Εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦτο ὁ Σωκράτης δὲν ἔχει ν' ἀπαντήσῃ. Γενικῶς ἡ στάσις τοῦ ἀπὸ τοῦ σημείου τούτου ἀρχίζει νὰ γίνεταί ἀβεβαία· αἰσθάνεται πῶς ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἐφικτῆς εἰς τὸν ἀνθρώπινον λόγον σοφίας. Ἡ περικοπὴ αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία, ὅπου διατηρεῖται ἀκόμη ὑποτυπωδῶς ἡ διαλογικὴ μορφή· ἀμέσως κατόπιν εἰσερχόμεθα εἰς τὸν κόσμον τῆς ἀποκαλύψεως — ἓνα κόσμον ὄχι ξένον βεβαίως πρὸς τὸν Σωκράτην, ἀφοῦ δὲν εἶναι παρὰ αἰ μυστηριωδέστεραι πτυχαὶ τῆς

1. Ἡ ἐκλογή τῆς λέξεως ποίησις δὲν εἶναι τυχαία· διότι ἔχομεν καὶ εἰς τὴν ποίησιν ἐν στενωτέρᾳ ἐννοίᾳ μίαν μορφήν τῆς παραγωγῆς ἀγαθοῦ - καλοῦ (τοῦ ἐν τῇ μουσικῇ καλοῦ), ἡ ὁποία, ὅπως θὰ δειχθῇ κατόπιν 209d, συνδέεται στενώτατα μὲ τὸν ἔρωτα. *Ἄλλωστε ἀθανασία καὶ δημιουργία, παραγωγή καὶ κατοχὴ τοῦ καλοῦ, ἀνήκουν μαζί.

2. *Ἔστιν ἄρα ξυλλήβδην ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὐτῷ εἶναι ἀεί.

3. Αὐτὸς εἶν' ὁ λόγος πού ἐτοποθετήθη καὶ τοῦ Ἀριστοφάνους ἡ ἐπίκρισις εἰς τὸ τέλος, ὄχι εἰς τὴν ἀρχὴν 205a. Τονίζεται δι' αὐτῆς, ὅπως καὶ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ ὁρισμοῦ, ἡ ἀνάγκη τῆς μεταφυσικῆς συνδέσεως.

4. Ἡ Διοτίμα λέγει σπουδὴ καὶ σύστασις, διὰ νὰ ἐξάρῃ τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν ἔντασιν τῆς ἐπιδιώξεως.

προσωπικότητος καὶ τῆς δράσεως ἐκείνου¹, ξένον ὄμως πρὸς τὴν σωκρατικὴν μέθοδον τῆς ἀναζητήσεως καὶ τοῦ ἐλέγχου².

Τὴν ἀπάντησιν ἀναγκάζεται νὰ δώσῃ ἡ Διοτίμα· εἶναι τόκος ἐν τῷ καλῷ τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος, ὄχι τὸ καλόν, ὅπως μέχρι τοῦδε ἐτονίσθη. Ὁ Σωκράτης (καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ἀναγνώστης) ἐκπλήσσεται. Ὅχι πάντως διὰ τὴν ἀντίφασιν πρὸς τὸν μέχρι τοῦδε ὀρισμὸν· εἰς τὸ βάθος ἄλλωστε ἀντίφασις δὲν ὑπάρχει, ἀλλ' ἀκριβέστερος καθορισμός, διότι καὶ ὁ τόκος ἐν τῷ καλῷ εἶναι καὶ αὐτὸς καλόν, ἀφοῦ εἶναι ἀθανασία, ἀφοῦ εἶναι ὁ μόνος τρόπος—θὰ τὸ ἀποδείξῃ κατωτέρω ὁ συγγραφεὺς—διὰ τοῦ ὁποίου ἐξασφαλίζεται ἡ αἰωνία³ κατοχὴ τοῦ καλοῦ⁴. Ἡ ἐκπληξίς μας προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅτι μὲ τὸν ὀρισμὸν αὐτὸν ἐγκαταλείπομεν—φαινομενικῶς τοῦλάχιστον—τὸ πεδίον τῆς πνευματικότητος, εἰς τὸν ὁποῖον μέχρι τοῦδε ἐκινούμεθα.

Πράγματι ἐπανερχόμεθα πλέον μὲ τὸν ὀρισμὸν εἰς τὸ φυσιολογικὸν στοιχεῖον τοῦ ἔρωτος, τὸ ὁποῖον οὐδέποτε λησμονεῖ καὶ εἰς τὰ ἰδεολογικώτερα πτερυγίσματά του ὁ Πλάτων⁵. Καὶ ἡ ρεαλιστικὴ περιγραφή τῆς ἐρωτικῆς ἐξάψεως εἰς τὰ ζῶα⁶, μὲ τὴν ζωηρότητα καὶ τὴν πολυχρωμίαν της, μᾶς ἐπαναφέρει εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς πραγματικότητος, διὰ ν' ἀποτελέσῃ ἢ ἰδίᾳ καὶ πάλιν μὲ τὴν συμβολικὴν της σημασίαν⁷, χω-

1. Ὅ,τι ἱστορικῶς θ' ἀναπτύξῃ κατόπιν ὁ Ἀλκιβιάδης.

2. Ἐντεῦθεν ἡ ἀμφιβολία τοῦ Σωκράτους (ἀλλὰ τί μὴν ; 206e) καὶ ἡ δυσπιστία (εἶπεν 208b) κατ' ἀρχάς, κατόπιν ἡ σιωπὴ του. Εἰς τὸ τέλος (212b) ἔχει πεισθῆ, ἢ μᾶλλον ἔχει πιστεύσει.

3. Τώρα ἐξηγοῦμεν, διατί ἐπέμενεν εἰς τὰ προηγούμενα τόσον εἰς τὸ νὰ τονίξῃ τὸ στοιχεῖον τῆς διαρκείας.

4. Ὡστε ὁ ἔρως γενικῶς μὲν εἶναι πόθος τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ ἔρως εἰδικώτερον εἶναι πόθος τοῦ ἀγαθοῦ ὑπὸ τὴν μορφήν τόκου ἐν τῷ καλῷ.

5. Καὶ εἶναι τοῦτο χαρακτηριστικὸν τῆς πλατωνικῆς σκέψεως καὶ διακριτικὸν αὐτῆς ἀπὸ κάθε τί, πού ὠνομάσθη κατόπιν «πλατωνικόν».

6. Τὰ ζῶα ἠγνόησαν οἱ προτοῦ. Ἔτσι τὸ φαινόμενον ἔρως γενικεύεται πέραν τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνικῶν θεσμῶν καὶ τοποθετεῖται εἰς τὰ βαθύτερα στρώματα τῆς παγκοσμίου Ζωῆς.

7. Ἡ ὁποία ποτὲ δὲν συσκοτίζει τὴν κυριολεκτικὴν.

ρίς τούς ψευδοϊδεαλισμούς του Φαίδρου και του Ἀγάθωνος, ἕναν ὕμνον πρὸς ὅ,τι θεῖον και πνευματικὸν ὑπάρχει εἰς κάθε ζωντανὴν ὕπαρξιν, ἀκόμη και ἂν ἐμφανίζεται εἰς ὅ,τι συνήθως θεωρεῖται τὸ κτηνωδέστερον ἔνστικτον¹. Ἔτσι δὲν ἀμφιβάλλει κανεὶς, και ὅταν διαβάζη αὐτὴν τὴν ρεαλιστικὴν περικοπὴν, ὅτι διττὸς εἶναι ὁ τόκος: σωματικὸς και ψυχικὸς, και ὅτι ὁ χωρισμὸς τοῦ σωματικοῦ και ψυχικοῦ — ἡ διάκρισις τοῦ πανδήμου και τοῦ οὐρανίου ἔρωτος, διὰ νὰ μεταχειρισθῶ τὴν φρασεολογίαν τοῦ Πausανίου — εἶναι προσωρινός, αἴρεται δὲ εἰς τὴν ἀνωτέραν τελολογικὴν ἐνότητα τοῦ φυσικοῦ και τοῦ θεῖου, εἰς τὸ μυστήριον τῆς μιᾶς ἀγάπης.

Διότι ὁ ἔρωσ — και αὐτὸ εἶναι τὸ οὐσιῶδες δίδαγμα τῆς ὅλης περικοπῆς — δὲν ταυτίζεται ἀπολύτως οὔτε καν γενετικῶς, πρὸς τὸ γενετήσιον ἔνστικτον, ὅσον στενὰ και ἂν συνδέεται πρὸς αὐτό². Τὸ γενετήσιον ἔνστικτον και ἡ γενετησία πρᾶξις εἶναι λειτουργία ἀπλῶς μερικῶν ὀργάνων τοῦ σώματος, ἕνα τεχνικὸν μέσον τῆς φύσεως, ποὺ δημιουργεῖ τὰς φυσικὰς προϋποθέσεις μόνον πρὸς νέαν δημιουργίαν, δὲν εἶναι δημιουργία. Εἶναι κάτι ποὺ ἔχει τὸ νόημά του ἔξω αὐτοῦ, ὅσάκις ἔχει κάποιον νόημα³. Και τὸ νόημα αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ἡ ἡδονὴ ἢ ἡ ἡδονὴ εἶν' ἐν ἀπλοῦν συνοδευτικὸν φαινόμενον τῆς ψυχολογικῆς μόνον συνειδήσεως τοῦ ἐγώ, τὸ ὁποῖον, καθ' ἑαυτὸ λαμβανόμενον, δὲν παρέχει τὸ αἶσθημα τῆς ἐνώσεως και ὀλοκληρίας, ἀφοῦ καταβιβάζει τὸ ἀγαπώμε-

1. Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὴν περιγραφὴν τῶν νοσηρῶν παθημάτων τοῦ ἐρῶντος και εἰς τὸν Φαῖδρον 254.

2. Ὅταν λέγη 206c ἡ γὰρ ἀνδρὸς και γυναικὸς συνουσία τόκος ἐστὶ, δὲν θέλει νὰ ταυτίσῃ τὴν συνουσίαν πρὸς ὅ,τι ὀνομάζει τόκον, ἀλλὰ νὰ τὴν ὑπαγάγῃ ὑπὸ τὸ νόημα τοῦ τόκου, και νὰ τονίσῃ ὅτι κατ' ἀρχὰς θὰ γίνῃ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου ὀρισμοῦ εἰς τὸν σωματικὸν τόκον.

3. Διότι—και αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξις πόσον πρέπει νὰ διακρίνεται ὁ ἔρωσ ἀπὸ τὸ γενετήσιον ἔνστικτον—ὑπάρχει και γενετήσιος πρᾶξις χωρὶς νόημα· ἀλλ' ἔρωσ ὄχι. Και ἡ ὕπαρξις και τὸ νόημα τοῦ ἔρωτος εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσιν ἢ τὴν δυνατότητα τῆς γενετησίου πράξεως — αὐτὸ θὰ δείξῃ κατωτέρω.

νον πρόσωπον εἰς μέσον ἢ ἀντικείμενον αὐτοερωτισμοῦ¹.

Ἄλλ' οὕτε καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἶδους ὡς σκοπὸς εἶναι τὸ νόημα τοῦ ἔρωτος². Πρῶτον διότι ὁ ἔρωσ (καὶ ἡ γενετησία πρᾶξις ἀκόμη) δὲν εἶναι πρᾶξις σκοπιμότητος· ἔκφρασις εἶναι, ὅπως κάθ' ἐκδήλωσις τρυφερότητος (τὸ φίλημα π. χ., ἡ θωπεία κλπ.), ἔκφρασις συναισθημάτων τοῦ ἐσωτερικοῦ μας βίου, ἰδίως τοῦ συναισθήματος τῆς ἀδιαρρήκτου ἐνότητος μὲ τὸ ἀγαπώμενον πρόσωπον³. Ἐπειτα ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἶδους, εἴτε ὡς σύλληψις εἴτε ὡς τόκος, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησίν μας, ἀφοῦ κάθε βούλησις προϋποθέτει τὴν συνείδησιν τοῦ δύνασθαι —καὶ γνωρίζομεν, ὅτι εἰς τὴν ἀναπαραγωγὴν τὸ πολὺ ποὺ ἠμποροῦμεν, εἶναι νὰ ἐμποδίσωμεν τὸ ἔργον της, καὶ τοῦτο ὄχι πάντοτε⁴. Ἐπειτα εἰς τὴν φύσιν της κάθε ἀγάπη, καὶ ὁ ἔρωσ περισσότερο, εἶναι πρόληψις ἀξιῶν, πραγματοποίησις τούτων ἐντὸς τοῦ συναισθηματικοῦ καὶ πνευματικοῦ κόσμου· εἶναι σύλληψις ἐκείνου, ποὺ δυνάμει ἴσως ἐνυπάρχει εἰς τὴν κοινὴν πραγματικότητα⁵. Τὸ νόημά της λοιπὸν δὲν ἠμπορεῖ

1. Τὴν ἡδονὴν ὡς σκοπὸν τοῦ ἔρωτος ἔθεσεν ὁ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν Ἰουδαϊκὴν ὑποτίμησιν τῆς ζωῆς ἀσκητισμός, διὰ νὰ προτάξῃ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν, λησμονῶν ὅτι, ὅσον χαμηλότερα τοποθετεῖς τὸν ἔρωτα, τόσον περισσότερο ἀπομακρύνεις τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ θεῖον. *Deum profecto ut amarem illius amor praestitit*, λέγει περὶ τῆς Λαύρας ὁ Πετράρχης.

2. Τὸ ἐνστικτον τῆς ἀναπαραγωγῆς, ὅπως πολὺ ὠραῖα τονίζει ὁ Nietzsche, εἶν' ἓνας μῦθος· ὑπάρχει μόνον τὸ ἐνστικτον τῆς συνουσίας.

3. Διότι πρέπει ὡς ἀφετηρία πρὸς κατανόησιν τῆς γενετησίου ἀγάπης νὰ λαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος, ὄχι τὸ ζῷον, ὅπως τὸ κάμνουν οἱ ποικιλώνυμοι ὕλισταί. Ἀπὸ τὸ τελειότερον, τὸ ὀλοκληρότερον εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ καὶ τὸ ἀτελέστερον, ὄχι τάνάπαλιν.

4. Εἰς τὰ ζῷα οὐτ' αὐτὸ δὲν ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ, διότι ἔχουν περιόδους ὄργασμοῦ.

5. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει, ὅτι αἱ ἀξίαι αὗται εἶναι καρπὸς ψευδαισθησίας (*illusion*)· Ἰσα Ἰσα ἡ ἀγάπη δημιουργεῖ ἀξίας, καὶ ἀνακαλύπτει τὰς ἀξίας ἐκείνας, ποὺ δὲν εἶναι ὄρατα διὰ τοῦ γυμνοῦ παντὸς αἰσθήματος ὀφθαλμοῦ, τὰς ἀπολύτως προσωπικὰς ἀξίας τοῦ ἀγαπωμένου.

νά είναι αναπαραγωγή, επανάληψις δηλαδή τοῦ αὐτοῦ ὄντος ἐπ' ἄπειρον—ὅπως πιστεύουν ὅσοι καταβιβάζουν τὸν ἔρωτα εἰς βιομηχανίαν παραγωγῆς ἀνθρωπίνου ὑλικοῦ χρησίμου εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τὰς οἰκονομικάς, τὴν γεωργίαν ἢ τὸν πόλεμον¹. Εἶναι ποιοτική βελτίωσις, ὄχι ποσοτική ἐπαύξεις τοῦ εἴδους· εἶναι μία νέα, ἀνωτέρα δημιουργία—αὕτη εἶναι ἡ προοπτική της. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ γεννᾶται εἰς τὸν κόσμον, δὲν εἶναι δημιούργημα' ἀποκλειστικῶν τῶν γονέων του²· εἰς τὴν βαθυτέραν του φύσιν εἶναι πάντοτε νέα ὑπαρξίς—ἓνα δῶρον³, ποὺ μᾶς στέλλει ἀπὸ τὰ μυστηριώδη της βάθη ἡ Ἀρχὴ τῆς Ζωῆς, ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου, διὰ νὰ ὁμιλήσω πλατωνικῶς, αὐτὴν ποὺ τόσον ὠραία ὁ Πλάτων χαρακτηρίζει ὡς μακάριον ζῶον.

Τὸ νόημα λοιπὸν τοῦ ἔρωτος δὲν εἶναι, τὸ ἐπιναλαμβάνω, οὔτε ἡ ἡδονή—οἱ πόνοι ποὺ δημιουργεῖ καὶ θυσίαι εἶναι πολὺ περισσότεραι ἀπὸ τὰς στιγμὰς εὐφροσύνης ποὺ χαρίζει, καὶ ὅμως καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ζῶα, εἰς τὰ ὁποῖα δὲν χωρεῖ κανένας ὑπολογισμὸς καθήκοντος, χάριν τοῦ ὁποίου νὰ δεχθῆ κανεὶς καὶ τοὺς πόνους 207c, κυριαρχοῦντ' ἐθελουσίως. Οὔτε ἡ αναπαραγωγή, ἀφοῦ εἶναι δυνατὴ καὶ χωρὶς τὴν ἀγάπην καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπ' αὐτήν. Τοῦ ἔρωτος τὸ νόημα εἶναι, ὅτι συμμετέχει ὁ ἄνθρωπος, ἡ θνητὴ ἀτομικὴ ὑπαρξίς, εἰς τὸ ἔργον τῆς Δημιουργίας⁴, συνεργάζεται μὲ τὴν παγκόσμιον πηγὴν τῆς Ζωῆς εἰς τὴν διατήρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν βελτίωσιν τῆς Ζωῆς—εἰς τὸ ξεπέρασμα τῆς θετικῆς, τῆς προσκαί-

1. Τότε θὰ ἠμποροῦσαν νὰ γίνωνται παιδιὰ καὶ χωρὶς ἔρωτα, καὶ γίνονται. Ἄλλ' ἡ ἀγάπη εἶναι πάντα κίνησις δημιουργικῆ ἀξιῶν.

2. Ὅσον καὶ ἂν ἡ κληρονομικότης δημιουργῆ ἓνα πλῆθος προϋποθέσεων, ἐντὸς τῶν ὁποίων ὡς φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ὑπαρξίς θὰ κινηθῆ.

3. Μάλιστα, ἓνα δῶρον. Εἰς τὴν εἰκόν' αὐτὴν, ποὺ μεταχειριζόμεθα διὰ τὰ παιδάκια, ὑπάρχει πολὺ μεγαλυτέρα ἀλήθεια παρ' ὅσον εἰς πολλὰς δῆθεν «ἐπιστημονικάς» τοῦ ἔρωτος ἐρμηνείας.

4. Πολὺ ὠραία τὸ διατυπώνει εἰς τὸν Μενέξενον 238a ὁ Πλάτων: Οὐ γὰρ γῆ γυναῖκα μεμίμηται κυήσει καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆν. Ἡ γῆ ἀντιπροσωπεύει τὴν παγκόσμιον δημιουργίαν.

ρου μας ύπάρξεως πρὸς τὸ Ἀπόλυτον, πρὸς τὸ ἀθανατίζειν ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται. Ὁ ἔρωσ λοιπὸν εἶναι ἀθανασίας πόθος εἶναι μεταφυσικὴ ἀρχή, ὄχι φαινόμενον φυσιολογικόν.

Τώρα ἐννοοῦμεν, διατί ὁ ἔρωσ δὲν εἶναι τόκου ἀπλῶς ἐπιθυμία, ἀλλὰ τόκου ἐν τῷ καλῷ. Ἄν ἡ ἀθανασία εἶναι τοῦ θεοῦ ιδιότης, σταθερὸν δηλαδὴ κατηγορημα τῶν ὑψίστων καὶ ἀπολύτων ἀξιῶν, τότε καὶ τῶν ἀξιῶν τούτων ἡ παρουσία (φυσικὰ ἢ κατὰ πρόληψιν παρουσία) κεῖται μέσα εἰς τὸ νόημα τῆς ἀγάπης. Ἄν ὁ ἐρωτευμένος συγκινῆται ἀπὸ τὸ ὠραῖον, ἀπὸ τὴν ἀνδρείαν, ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καλλιέργειαν, ἀπὸ κάθε ἀξίαν, δὲν συγκινεῖται διὰ ν' ἀποκτήσῃ μὲ τὴν βοήθειαν αὐτῆς τῆς συγκινήσεως ἕνα παιδί¹, διὰ νὰ διευκολυνθῇ ἡ φύσις — ὅπως κηρύσσουν μερικαὶ θεωρίαι². Ἀντιθέτως, τοῦ παιδιοῦ ἡ ἀπόκτησις εἶν' ἕνα μέσον διὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν—αὐτὸ πιστεύει τοῦλάχιστον — εἰς τὴν νέαν ὑπαρξιν ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀξίαι, τὰς ὁποίας δυνάμει καὶ κατὰ πρόληψιν πραγματοποιοῦν τὴν εἰς τοὺς πόθους του. Ἰδιαιτέρως φυσικὰ τῆς ὠραϊότητος, τῆς ἀξίας ἢ ὁποία, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἰς τὸ βάθος της εἶναι ιδιότης πνευματικῆ³, ἐκτείνεται εἰς τὸ σύνολον τῆς ὑπάρξεώς μας, περιλαμβάνει εἰς μίαν ἀνωτέραν σύνθεσιν καὶ ἀρμονίαν καὶ τὴν σωματικὴν καὶ τὴν ψυχικὴν μας ὄντοτητα⁴.

Εἰς τὸ Συμπόσιον ὁ Πλάτων ἀρκεῖται εἰς τὴν ψυχολογικὴν περιγραφὴν—καὶ εἶν' ὠραιότατη—τοῦ ζωηροῦ αἰσθήματος εὐφορίας καὶ διαχύσεως, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἐρωτευμένου τῆς ὠραιότητος τὸ ἀντίκρουσμα, καὶ ἀντιθέτως τῆς συστολῆς καὶ δυσφορίας, τὴν ὁποίαν δοκιμάζει ἀπὸ τὸ ἄσχη-

1. Ἦμπορεῖ νὰ τ' ἀποκτήσῃ καὶ χωρὶς αὐτά.

2. Π. χ. ἡ θεωρία τοῦ Schopenhauer.

3. Εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωση, καθ' ἣν γίνεται ὁρατὸν κάτι τὸ πνευματικόν. Φυσικὰ καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν βαθμοὶ πνευματικότητος, ἢ μᾶλλον βαθμοὶ ἰκανότητος νὰ συλλάβῃς τὴν πνευματικότητα διὰ μέσου τῶν αἰσθητῶν.

4. Τώρα ἐννοοῦμεν, διατί ὁ Πλάτων ὁμιλεῖ μόνον διὰ τὸ κάλλος τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὄχι διὰ τὸ ἐν τῇ τέχνῃ κάλλος π.χ. Τὸ κάλλος ἐδῶ εἶναι ἐκδήλωσις τοῦ ζωντανοῦ, ἢ ὑψίστη του ἐκδήλωσις.

μον (206cd). Ἡ Καλλονὴ διευκολύνει τὴν τεκνογονίαν — ἀκόμη καὶ τὴν πνευματικὴν τεκνογονίαν, γνωρίζομεν ἡμεῖς — εἶναι, ὅπως πολὺ ὠραῖα λέγει ὁ συγγραφεύς, ὅ,τι ἡ Εἰλείθουα καὶ ἡ Μοῖρα διὰ τὴν φυσικὴν γέννησιν. Τὴν μεταφυσικὴν ὅμως ἐξήγησιν τοῦ φαινομένου δὲν μᾶς δίδει τὸ Συμπόσιον. Ἐδῶ τονίζεται μόνον, ὅτι τὸ κάλλος χρειάζεται εἰς τὴν γέννησιν, διότι ἡ γέννησις εἶναι τι θεῖον, χρειάζεται ἐπομένως καὶ ἓνα εὐάρμοστον περιβάλλον διὰ νὰ πραγματοποιηθῆ (206c). Ἀλλὰ διατὶ νὰ εἶναι τὸ κάλλος, καὶ ὄχι ἡ σοφία π. χ. ἢ ἡ ἀνδρεία ἢ ἄλλο τι; Εἰς τοῦτο ἀπαντᾷ διὰ μακρῶν εἰς τὸν Φαῖδρον, ὅστις καὶ συμπληρώνει εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ὅπως καὶ εἰς ἄλλα, τὸ Συμπόσιον. Διότι τὸ κάλλος εἶναι μεταξὺ τῶν ἀπολύτων ἀξιῶν, τὰς ὁποίας εἶδε κάποτε ἡ ψυχὴ πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεώς της καὶ πρὸς τὰς ὁποίας διὰ τῆς ἀναμνήσεως κατορθώνει μετὰ κόπου καὶ ἀτελῶς ν' ἀναχθῆ κατὰ τὴν ἐνσώματόν της ζωὴν, ἐκείνη τῆς ὁποίας τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν ἔλξιν διατηροῦν σχετικῶς ζωηρότερον τὰ ἀτελῆ καὶ εὐτελῆ ἀπεικασματα τῶν ἰδεῶν, τὰ αἰσθητά. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἔρως, τὸν ὁποῖον ἐμβάλλει τὸ κάλλος τὸ ἐρασμιώτατον (250d), εἶναι ὀξύτερος καὶ εὐρύτερος διαδεδομένος. Ἄν ὅ,τι ἡμεῖς ἐδῶ ὀνομάζομεν φρόνησιν ἢ δικαιοσύνην διετήρει τόσον ἀπὸ τὴν αἴγλην τῆς ἰδέας τῆς φρονήσεως ἢ τοῦ δικαίου, ὅσην τὰ αἰσθητὰ ὠραῖα ἀπὸ τὴν αἴγλην τοῦ ἰδεατοῦ κάλλους, ὁ ἔρως, τὸν ὁποῖον θὰ ἐνέπνεαν, θὰ ἦτον ἀπερίγραπτος — προσθέτει 250d ὁ συγγραφεύς.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἀθανασίας, ὅπως τὴν πραγματοποιεῖ ἐδῶ ὁ ἔρως, χρειάζεται ἐπεξήγησιν. Ὁ Πλάτων διακρίνει δύο εἶδη ἀθανασίας: α') τὴν ἀπόλυτον ἀθανασίαν τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον ἔχομεν ἀναλλοίωτον καὶ αἰωνίαν παραμονὴν τῆς ὑπάρξεως εἰς ὅλα της τὰ στοιχεῖα¹ εἶναι ἡ συνήθης ἀντίληψις

1. Τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς ἀθανασίας δὲν ἀνήκει μόνον εἰς τοὺς θεοὺς, ἀλλ' εἰς κάθε τι ἀθάνατον (πρβλ. 208b ἀθάνατον δὲ ἄλλη καὶ τὴν ἐρμηνείαν ἐν σ. 164,2), ἐπομένως καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, τὸν προσωπικὸν δηλαδὴ πυρῆνα τῆς ὑπάρξεώς της. Ἀντίφασις ἄρα μὲ τὴν πίστιν εἰς τὴν ὑπερβατικὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς, ὅπως

περί ἀθανασίας. β') τὴν σχετικὴν ἀθανασίαν τοῦ θνητοῦ, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται εἰς τὴν γένεσιν, ὅτι αἰ καταλείπει ἕτερον νέον ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ (207d). Εἶναι μία νέα καὶ πρωτότυπος ἀντίληψις περί ἀθανασίας, τὴν ὁποίαν διακηρύττει ἐδῶ ὁ Πλάτων¹, καὶ διὰ τοῦτο αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ ἐξηγήσῃ ἀκριβέστερον, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ συμβιβάζεται ἡ μεταβολὴ καὶ ἀντικατάστασις τῶν μορίων μὲ τὴν διατήρησιν τῆς μορφῆς.

Πρὸς τοῦτο καταφεύγει ὁ συγγραφεὺς εἰς παραδείγματ' ἀπὸ τὴν φυσιολογίαν καὶ τὴν ψυχολογίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κόσμος πιστεύει, ὅτι τὸ Α πρόσωπον παραμένει τὸ ἴδιον καὶ ἀμετάβλητον καθ' ὅλον τὸ διάστημα τοῦ βίου του, καὶ ἀκριβῶς ἡ κοινὴ περὶ ἀθανασίας ἀντίληψις δὲν εἶναι παρὰ ἡ πίστις, ὅτι ἡ ἀναλλοίωτος αὐτῆ ὕπαρξις συνεχίζεται καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν τῶν σωματικῶν στοιχείων. Ἐντούτοις ἡ πρόχειρος παρατήρησις πείθει, ὅτι τίποτε ἀπ' ὅ,τι ἀπετέλει τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, δὲν ἔχει παραμείνει τὸ ἴδιον· συνεχῆς φθορὰ καὶ συνεχῆς ἀντικατάστασις τῶν σωματικῶν συστατικῶν — τῶν κυττάρων, θὰ ἔλεγεν ἡ σύγχρονος βιολογία — συντελεῖται· καὶ αὐτὸ εἶναι ἴσα ἴσα ἡ ζωὴ: ἡ δυνατότης τῆς ἀντικαταστάσεως². Καὶ ὅμως ὁ ἄνθρωπος μένει ὁ αὐτός, διότι ἡ ὀργανικὴ ἐνότης ἄνθρωπος ὑπάρχει ἐπέκεινα καὶ ἀνεξαρτήτως τῶν ὕλικῶν της φορέων³, διότι ἀμετάβλητος παραμένει ἡ ἐνότης τῆς συνειδήσεως τοῦ ἐγώ⁴. Τὸ ἴδιον συμβαίνει, παρατηρεῖ ὁ

ἀναπτύσσεται εἰς τὸν Φαίδωνα, δὲν εἶν' ἀνάγκη νὰ ὑπάρχη. Ὁ Πλάτων ἐξαίρει ἐδῶ περισσότερο καὶ μονομερέστερον ἴσως τὰ μεταβλητὰ στοιχεῖα καὶ τοῦ λεγομένου ψυχικοῦ βίου. Ἀπ' αὐτὸν κάτι μένει ἀθάνατον καὶ μετὰ θάνατον, ἀπὸ τὸ σῶμα τίποτε· ἐδῶ εἶναι ἡ διαφορά.

1. Θὰ τὴν ἐπικαλεσθῆ κατόπιν καὶ ὁ Schopenhauer, εἰς τὸν ὁποῖον εὐρίσκομεν τὰ σπουδαιότερα διδάγματα τοῦ Συμποσίου, χωρὶς ὅμως τὸ αἰσιόδοξον ἡθος τῆς πλατωνικῆς σκέψεως.

2. Εἰδεμὴ, ἡ μούμια θὰ ἦτον ἀθάνατος.

3. Ὅπως τὸ σπέρμα ἐνὸς φυτοῦ δὲν περιέχει τὸ φυτὸν εἰς τὰς ἀνατομικὰς καὶ χημικὰς του λεπτομερείας, τὸ περιέχει ὅμως δυνάμει, ὡς ἰδέαν.

4. Αὐτὸ λέγεται ἐδῶ κατ' ἀναλογίαν φυσικὰ πρὸς τὴν

Πλάτων, καὶ εἰς τὸ περιεχόμενον τοῦ ψυχικοῦ μας βίου· αἱ ἐντυπώσεις καὶ τὰ συναισθήματα ἔρχονται καὶ παρέρχονται, μεταβάλλονται ἢ ἀμαυρώνονται, καὶ ὁμοῦς ἔχομεν τὸ συναισθημα, ὅτι ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ προσωπικὸν κέντρον ζῆ ὅλ' αὐτὰ τὰ ψυχικὰ γεγονότα¹. Διότι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι ἄθροισμα ψυχικῶν φαινομένων, εἶναι μία πρωταρχικὴ καὶ ὀργανικὴ ἐνότης καὶ εἰς κάθε ψυχικὸν φαινόμενον ὑπάρχει ὁ κεντρικὸς πυρῆν, τὸ εἶδος, τὸ ὁποῖον εἰς διαφόρους ἀποχρώσεις καὶ ἀπεικονίσεις ζῆ ὁ ἄνθρωπος κάθε φοράν· ἔτσι εἰς κάθε ψυχικὸν γεγονὸς ὑπάρχει τὸ ὄλον. Καὶ ἡ περικοπὴ τελειώνει μὲ ἐπανάληψιν τοῦ ὀρισμοῦ τῆς ἀθανασίας. Ἡ ἀντικατάστασις τῶν φυσικῶν φορέων μιᾶς μεταφυσικῆς ὄντότητος εἶν' ἓνα τέχνασμα τῆς φύσεως (μηχανὴ 208b), διὰ τοῦ ὁποῦ κατωρθώνει τὴν συμμετοχὴν τοῦ θνητοῦ εἰς τὴν ἀθανασίαν—αὐτὸ πού χαρίζει ὁ ἔρως. Καὶ ἐδῶ λοιπὸν ὁ ἔρως εἶναι κάτι πού κινεῖται μεταξὺ τῆς φθαρτότητος καὶ τῆς αἰωνιότητος, χωρὶς ν' ἀνήκη ἐξ ὀλοκλήρου οὔτε εἰς τὸ ἓνα οὔτε εἰς τὸ ἄλλο.

ἀθανασίαν διὰ τῆς διαιωνίσεως τοῦ εἶδους, διότι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει τὸ προσωπικὸν κέντρον. Ἐν τούτοις πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν δύο τινά : α') ὅτι εἰς τὴν ἀντίληψιν τοῦ ἀρχαίου ἢ προσωπικότης ἦτο κάτι πολὺ εὐρύτερον, καὶ τὰ παιδιὰ δὲν ἐσυνέχιζαν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος γενικῶς· ἐσυνέχιζαν τὸν πατέρα των ἢ μᾶλλον τὸ γένος των—αὐτὸ πού καὶ εἰς τὸν πατέρα ἐξοῦσε. Δι' αὐτὸ ἡ ἀπαιδία ἦτο καὶ δυστυχία καὶ ὄνειδος διὰ τὸν ἄνθρωπον—ὁ Πλάτων ἦτο τόσο ριζωμένος εἰς τὰς παραδόσεις τοῦ ἔθνους του, εἶχε τόσην ὑγείαν, ὥστε νὰ τὸ αἰσθάνεται, καὶ νὰ τὸ αἰσθάνεται ὄχι ὡς πρόληψιν. β') ὅτι εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἐρώντος (πρβλ. ὡς οἶονται 208e) δὲν ὑπάρχει τὸ εἶδος, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον πού θέλει νὰ διαιωνισθῇ, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον τὸ ὀλοκλήρον, πού ἀποτελοῦν μαζὶ ὁ ἐρών καὶ ὁ ἐρώμενος, τὸ διπλοῦν ἀλλὰ καὶ ἐνιαῖον· αὐτὸ ὀρμᾶ πρὸς τὴν ὑπαρξιν καὶ πρὸς τὸ φῶς μέσ' ἀπὸ τὰς ψυχὰς τῶν ἐρωτευμένων.

1. Καὶ ὄχι μόνον αἱ ψυχικαὶ καταστάσεις ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἐγώ, πού παραμένει ἔξω τοῦ χρόνου· ἀκόμη καὶ αἱ γνώσεις—εἰς τὰς ὁποίας ἐντούτοις ἀναγνωρίζομεν ἀντικειμενικὸν περιεχόμενον—δὲν εἶναι εἰς τὸ βάθος παρὰ ἢ συνισταμένη πολλῶν ἐπὶ μέρους αἰσθημάτων καὶ παραστάσεων, πού ἀποκτῶνται ἢ χάνονται, μεταβάλλονται ἢ ἐμπεδοῦνται, διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς μνήμης, ὡς πού ν' ἀπαρτισθῇ ἡ ἀθανασία, ἡ ἀμεταβλησία τῆς γνώσεως.

7. ΤΟΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΨΥΧΗ (208b—209e)

Ἐκολουθεῖ μικρὰ διακοπή· εἶναι τόσον ἀποκαλυπτικὰ ὅσα μέχρι τοῦδε ἀνέπτυξεν ἡ Διοτίμα περὶ φαινομένου τῆς ζωῆς τόσον κοινοῦ, ὅπως ἡ σωματικὴ κυοφορία, ὥστε πρέπει ν' ἀφεθῆ καὶ εἰς τὸν Σωκράτη (καὶ φυσικὰ εἰς τὸν ἀναγνώστην) νὰ σταματήσῃ ἀκόμη ὀλίγον εἰς τὴν ἀνασκόπησίν των· καὶ τῆς ἐσωτερικῆς αὐτῆς ἐπεξεργασίας προῖόν εἶναι ἡ ἐρώτησις τοῦ Σωκράτους, ἂν εἴν' ἔτσι ἀληθινὰ τὰ πράγματα—ἐρώτησις ποὺ ἐκφράζει ἑκπληξίν μᾶλλον ἢ ἀμφιβολίαν.

Τώρα ἢμπορεῖ ἡ Διοτίμα νὰ συνεχίσῃ μὲ τὸ κατηγορηματικὸν ὕφος τοῦ κατέχοντος τὴν γνῶσιν, ὥσπερ οἱ τέλει σοφισταί. Πρόκειται νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ ζήτημα τῆς ψυχικῆς κυοφορίας, ἀλλὰ δὲν ἀρχίζει ἀπ' ἐκεῖ. Ὅπως καὶ ἡ περικοπὴ περὶ τοῦ σωματικοῦ τόκου ἀρχίζει μὲ τὴν περιγραφὴν τῶν φαινομένων τῆς ἐρωτικῆς ἐξάψεως, εἰς τὰ ὁποῖα ἐκδηλώνεται ὁ ζωηρὸς τῆς ἀθανασίας πόθος, ἔτσι καὶ ἐδῶ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ παραδείγματα¹ ψυχικοῦ τόκου²· καὶ τὰ παρα-

1. Καὶ ἐδῶ ὁ ἐπαγωγικὸς Πλάτων δὲν λησμονεῖ ἑαυτόν.

2. Ἡ παραλληλία ἐκτείνεται πλήρως, ἀποτελεῖ ἄλλωστε αὐτὴ ἡ ἀναλογία μεταξὺ σωματικῶν καὶ ψυχικῶν φαινομένων ὅχι λογικὴν ἀπόδειξιν — ὁ Πλάτων γνωρίζει ὅτι ἡ ἀναλογία δὲν εἶν' ἀπόδειξις — ἀλλὰ τὴν ἀπλὴν ἀποκάλυψιν τοῦ ἐνὸς καὶ μόνου ρυθμοῦ, τοῦ ἐνιαίου νόμου ὅστις διέπει τὰ θεῖα καὶ τ' ἀνθρώπινα, τὸν κόσμον τῆς φύσεως καὶ τὸν κόσμον τοῦ πνεύματος. Ἐκεῖ περιγράφει, πῶς τὸ ἐνστικτὸν τῶν ζῴων ἀνάγεται εἰς τὴν μεταφυσικὴν ὁρμὴν πρὸς τὴν ἀθανασίαν· ἐδῶ περιγράφεται ἡ «τρέλλα» τῆς φιλοδοξίας, ἡ ὁποία ὀδηγεῖ μέχρι τῆς θυσίας τοῦ ἐγώ, μέχρι τῆς ἀπαρνήσεως τοῦ ἰσχυροτέρου τῶν ἐνστικτων, τῆς αὐτοσυντηρησίας. Ἐκεῖ εἰς τὰ ζῶα ἡ ὁρμὴ πρὸς συντήρησιν τῶν τέκνων τῶν ἔχει τὴν ἐσωτερικὴν λογικότητα, ὥστε θὰ ἔλεγε κανεὶς, ἂν ἐπρόκειτο περὶ ἀνθρώπων, ὅτι ὑπαγορεύεται ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ (207b)· ἐδῶ εἰς τὰ λογικὰ ὄντα ἡ ὁρμὴ πρὸς διατήρησιν τῶν πνευματικῶν τῶν τέκνων, τῆς ἀρετῆς των, εἶναι τόσον ζωηρά, τόσον ἔξω ἀπὸ τὸν πεζὸν ὑπολογισμόν τοῦ συμφέροντος, ὥστε θὰ τὴν ἐχαρακτήριζεν ὡς παραφροσύνην (ἀλογίαν) ὅστις δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ συλλάβῃ τὸ βαθύτερον νόημά της. Θαυμασιώτερα δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἐκφρασθῆ ἡ σύνθεσις ἐξωλογικῶν καὶ λογικῶν στοιχείων εἰς τὸν λόγον τὸν ἐν τῇ φύσει, ὁ ὁποῖος τείνει πρὸς τὸ ἀγαθὸν πάντοτε, διότι τὸ ἀγαθὸν εἶναι τὸ οἰκεῖον, ὅπως κηρύσσει ἡ αἰσιόδοξος τοῦ Πλάτωνος πίστις.

δείγματ' αὐτὴν τὴν φορὰν εἶν' ἐκεῖνα ποῦ μετεχειρίσθη μὲν ὁ Φαῖδρος (τῆς Ἀλκήστιδος, τοῦ Ἀχιλλέως), ἢ Διοτίμα ὅμως πρώτη ἐρμηνεύει εἰς τὸ βαθύτερον νόημά των. Ὅμοίως καὶ εἰς τὴν ἐπίκρισιν τοῦ Ἀριστοφάνους ὁ Πλάτων δὲν σταματᾷ εἰς τὴν διαπίστωσιν τῶν φαινομένων· ζητεῖ καὶ νὰ τὰ ἐρμηνεύσῃ, νὰ τὰ συνδέσῃ δηλαδὴ πρὸς τὸν κόσμον τῶν ἀξιῶν. Βεβαίως ὁ ἔρωσ ὠδήγησεν εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν Ἀλκηστιν καὶ τὸν Ἀχιλλέα¹. Ἀλλὰ ὁ ἔρωσ, καὶ δὴ ὁ ἔρωσ πρὸς ὠρισμένον πρόσωπον, εἶναι τὸ ἐλατήριον, δὲν εἶναι τὸ τέλος· τὸ τέλος εἶναι ἡ ἀθανασία, ὁ ἀποθανατισμὸς ὄχι τοῦ ἐγώ, ἀλλ' ἐνὸς ἀντικειμενικοῦ, τῆς ἀρετῆς, ποῦ εἶναι μαζὶ καὶ ἡ πράξις καὶ ἡ ἀπομνημόνευσις τῆς πράξεως, ἡ δόξα.

Ἀκολουθεῖ ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ψυχικοῦ τόκου. Ὁ σωματικὸς τόκος εἶναι γνωστός· πραγματοποιεῖται μὲ τὸν ἔρωτα πρὸς τὰς γυναῖκας καὶ ἐξασφαλίζει μίαν ὑποτυπώδη φαινομενικῆς (ὡς οἴονται) ἀθανασίας μορφήν. Ἀλλ' εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ μόνον ἐδόθη νὰ πραγματοποιηῇ ὄχι μόνον τοῦ ζωολογικοῦ εἴδους τὴν ἐπιβίωσιν, ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς προσωπικότητος², ὅπως αὐτὴ προβάλλει εἰς τὰς ὠραίας πράξεις ἢ εἰς τὰ ὠραία ἔργα τῆς τέχνης, τῆς πολιτικῆς δράσεως, τῆς φιλοσοφικῆς ἐρεύνης κλπ. Μία καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις, ὁ ἔρωσ, πραγματοποιεῖ τὴν ἐπιβίωσιν αὐτὴν, ἢ μᾶλλον εἶναι ἡ ἐπιβίωσις.

Ἀπὸ τὴν περιγραφὴν αὐτὴν τῆς ψυχικῆς τεκνογονίας (209a-e) δύο τινὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσω: Πρῶτον ὅτι τὰς γονιμοποιούσας τῆς ψυχῆς δυνάμεις (ὅπως καὶ τοῦ σώματος 206d) ἀνοίγει τὸ κάλλος, τὸ κάλλος τοῦ σώματος κατ' ἀρχάς, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς κατόπιν, ἢ μᾶλλον ἢ συνύπαρξις τῶν δύο (τὸ ξυναμφοτερον 209b), ἢ θεία ἀρμονία ἐνὸς σώματος ποῦ ἔχει τὴν ὠραιότητα τῆς υἰείας, καὶ μιᾶς ψυχῆς ποῦ ἔχει

1. Τοῦ Κόδρου τὸ παράδειγμα προστίθεται, διὰ νὰ δειχθῇ ὅτι ὁ ἔρωσ δὲν ἀρκεῖ πρὸς ἐρμηνεῖαν πάσης αὐτοθυσίας.

2. Διατί, ἀναπτύσσει εἰς τὸν Φαῖδρον: μόνον τοῦ ἀνθρώπου ἡ ψυχὴ εἶδε κάποτε τὰς ιδέας καὶ ἠμπορεῖ νὰ τὰς ἀναπολήσῃ.

ὅλα τὰ πλούτη τῶν ὠραίων δυνατοτήτων¹. Δεύτερον, ὅτι εἰς τὴν ἐπικοινωνίαν τῶν δύο τούτων μονομερῶν ὑπάρξεων², πραγματοποιεῖται ἡ γέννησις μόνον τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν. Προϋπόθεσις τῆς ὁμῶς εἶναι ἡ κυοφορία. καὶ τοῦτο ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φύσιν ἐκάστου³. Τὸ κάλλος εἶναι τὸ δοχεῖον μόνον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐκχυθοῦν οἱ κρουνοὶ ἐκείνων ἃ πάλαι ἐκύει 209c ὁ ἄνθρωπος, τὸ ὁποῖον θὰ στρέψη τὸν ἐσωτερικὸν κόσμον πρὸς τὰ ἔξω, χωρὶς νὰ χάσῃ τίποτε ἀπὸ τὴν πηγαίαν του ἀγνότητα. Ἄλλ' ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος πρέπει νὰ ὑπάρχῃ—καὶ δὲν ὑπάρχει εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους⁴. ἤδη λοιπὸν ἀπὸ τὴν μετάβασιν ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ τόκου πρὸς τὸν ψυχικὸν ἔχομεν τὴν πρώτην ἐπιλογὴν· εἰς ἀνώτερα στάδια ἢ ἐπιλογὴ αὐτὴ θὰ γίνῃ ἀκόμη αὐστηροτέρα.

Ἄλλὰ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ γεννᾶται ἀπὸ τὴν ψυχικὴν αὐτὴν σύζευξιν; Φρόνησις τε καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ 209a⁵. Εἶναι, ὅπως εἰδικώτερον καθορίζει κατόπιν, τὰ ἔργα τῶν ποιητῶν, τῶν δημιουργικῶν καλλιτεχνῶν, καὶ κατὰ πρῶτιστον λόγον τῶν μεγάλων νομοθετῶν τὰ ἔργα (209ι). Ἀπὸ τὰς τάξεις αὐτὰς ἔχουν ληφθῆ καὶ

1. Πρβλ. Πολιτ. 402d.

2. Μονομερῆς εἶναι ὁ νέος εἰς τοὺς θησαυροὺς τῆς ὠραιότητός του, μονομερῆς ὁ ἐραστής εἰς τοὺς θησαυροὺς τῆς πνευματικῆς του καλλιτεχνίας· ὅπως καὶ εἰς τὴν φυσικὴν γέννησιν, ἔχομεν καὶ ἐδῶ τὴν μονομέρειαν τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος.

3. Ἀπὸ τὴν ζωηρότητα, μὲ τὴν ὁποῖαν ἀναμιμνήσκειται ἡ ψυχὴ του ὅσα εἶδεν εἰς τὴν προσωματικὴν τῆς ὑπαρξιν—διὰ νὰ ὁμιλήσω πλατωνικῶς.

4. Ἔτσι ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ ἀξίωμα, τὸ ὁποῖον τόσον συχνὰ λησμονεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς πωλητὰς καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγοραστὰς τῶν διαφόρων παιδαγωγικῶν *spécialités*, ποὺ προσφέρονται εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ πνεύματος, τὴν τόσον ἀπροστάτευτον ἀπὸ τὰς νοθείας: παιδεῖα δὲν εἶναι μετὰγγισις ἢ παραγέμισμα ψυχικοῦ περιεχομένου, ὅπως ἐπίστευαν οἱ σοφισταὶ 175d· εἶναι ἐκμαίευσις ὀργανικὴ, ἐξέλιξις προϋπαρχουσῶν καὶ προκαθορισμένων κατὰ τὸ πλεῖστον δυνατοτήτων.

5. Δηλαδή πνευματικὴ ἀνωτερότης καὶ ἔργα. Ἀρετὴ δὲν εἶναι ἡ ἠθικότης ἢ ἡ καλὴ προαίρεσις· εἶναι ἡ ἰκανότης πρὸς πραγματοποίησιν ἔργων ἀξιολόγων, καὶ κατόπιν αὐτὰ ταῦτα τὰ ἔργα. Ὁ Πλάτων τὰ καθορίζει κατωτέρω 209b: οἷον χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθὸν καὶ τί ἐπιτηδεύειν.

τὰ ὀνόματα τῶν μεγάλων μορφῶν τοῦ παρελθόντος, τὰ ὅποια ἐπικαλεῖται εἰς τὸν μεγαλειώδη μακαρισμὸν ἐκείνων, ποὺ ἀπέκτησαν πνευματικὰ παιδιὰ¹ ἀθάνατα καὶ ἀπαθανατίζοντα τοὺς πατέρας: τοῦ Ὀμήρου καὶ τοῦ Ἡσιόδου, τοῦ Λυκούργου καὶ τοῦ Σόλωνος. Ἡ σύνδεσις τῶν τριῶν τούτων τάξεων δὲν εἶναι τυχαία. Οὐσιαστικῶς πρόκειται περὶ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἔργου, τῆς διακοσμήσεως πόλεων τε καὶ οἰκήσεων (209a), τὸ ὅποιον διὰ διαφορετικῶν μέσων πραγματοποιοῦν καὶ αἱ τρεῖς. Διότι καὶ τῶν καλλιτεχνῶν εἰς τὴν Ἀρχαιότητα τὸ ἔργον ἦτο ὄχι ἀπλῆ αἰσθητικὴ τέρψις, ἀλλὰ θρησκευτικὴ ἀποκάλυψις, ἠθικὴ διαπαιδαγώγησις τοῦ λαοῦ². Καὶ οἱ ποιηταὶ ἦσαν ὄχι συνθέται ὠραίων μύθων καὶ ὠραίων στίχων, ἀλλὰ διδάσκαλοι τοῦ ἔθνους, δημιουργοὶ τοῦ ἰδεατοῦ κόσμου, ποὺ θὰ ρυθμίζῃ τὴν ζωὴν τῶν συγχρόνων των³. Τὸ ἔργον των ἐπομένως εἶναι συγγενὲς πρὸς τὸ ἔργον τῶν μεγάλων νομοθετῶν, οἱ ὅποιοι, εἰς τὴν Ἀρχαιότητα τοῦλάχιστον, ἦσαν παιδαγωγοὶ κυρίως⁴, ἦσαν ὅ,τι ὁ Πλάτων, ὅ,τι εἰς τὸ βάθος κάθε φιλόσοφος Ἕλληνας, ἐζήτησεν εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν νὰ εἶναι. Κατὰ ταῦτα ὁ ἔρως δὲν παρουσιάζεται ὡς τάσις.

1. Ἡ ἔκφρασις σήμερον κατήντησε κοινοτυπική· τότε ὅμως ἦτο νεόκοπος.

2. Μὲ τὸν Δία του π. χ. ὁ Φειδίας δὲν κατασκευάζει ἀπλῶς ἓνα ἄγαλμα· ἀποκαλύπτει μὲ τὰ μέσα τῆς τέχνης του, ὅπως ἓνας προφήτης, τὴν μορφήν τῆς ὑψίστης θεότητος, ὅπως ὁ Βυζαντινὸς ζωγράφος συνελάμβανε καὶ ἀναπαρίστανε μὲ τὰ χρώματα τὰ δόγματα καὶ τὰ μυστήρια τῆς πίστεως. Σήμερον κάμνουν τέχνην «βυζαντικὴν» ζωγράφοι θρησκευτικῶς ἀδιάφοροι ἢ καὶ ἄθεοι!

3. Δὲν ἦσαν χαῦνοι καὶ στεῖροι δραματισμοὶ ὠραιοπαθῶν, ἀλλ' ἀναζητήσεις τοῦ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νόμοις καλοῦ 210c. Εἶναι, ὅπως λέγει πολὺ ὠραῖα ὁ Emerson, the affirming, prophesying, spermatie words of man-making poets. Χαρακτηριστικόν, ὅτι ἐδῶ ἡ ποίησις παρουσιάζεται ὡς δημιουργικὴ ἐνέργεια, ὄχι ὡς μίμησις, ὡς διαμόρφωσις ἑνὸς κόσμου, ὄχι ὡς ἡ ἀπεικόνισις ἑνὸς ἤδη δημιουργημένου.

4. Διότι δὲν ἤρκοῦντο εἰς κανονισμὸν νομικῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ συνέτασσον, ἀντλοῦντες ἀπὸ τὴν ἠθικὴν συνείδησιν τοῦ ἔθνους των, ὅπως ἐπρόβαλλεν ὄχι μόνον εἰς τὴν συμπτωματολογία τοῦ παρόντος, ἀλλ' εἰς τὴν αἰωνιότητα τῆς ὅλης ἱστορικῆς του ὑποστάσεως, τὸν κώδικα τῶν ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀξιῶν.

καὶ ἀνάγκη ἀτόμων· εἶναι ὑπόθεσις τοῦ κοινοῦ, ἀφοῦ εἶναι ἰσορρόπησις τοῦ ἐνεργεῖν καὶ πάσχειν, εἶναι τὸ μεταξὺ εἰς τὴν σχέσιν τοῦ ἐγὼ πρὸς τὸ ἄλλο ἐγὼ, ποῦ ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς κοινωνίας. Καὶ ἡ πολιτικὴ λοιπὸν δρᾶσις εἶναι τοῦ ἔρωτος καρπός, ὅπως πολὺ ὠραῖα ἀναπτύσσει εἰς τὴν Πολιτείαν 490ab¹. Ἔτσι ἐπανέρχεται ὁ Πλάτων εἰς ὅσα ὑπεδήλωσαν ἤδη περὶ τῆς πολιτικῆς σημασίας τοῦ ἔρωτος ὁ Φαῖδρος καὶ ὁ Πausanίας, ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς δώσῃ βάθος καὶ νόημα, ὅπως δίδει πρῶτος αὐτὸς βάθος εἰς τὴν διαπίστωση τοῦ Ἀγάθωνος, ὅτι καὶ τῆς ποιήσεως 196e καὶ τῶν τεχνῶν 197ab ἡ δημιουργία εἶναι τοῦ ἔρωτος ἔργον.

Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ φαντασθῆ κανεὶς, ὅτι περιορίζει ὁ Πλάτων τὴν πνευματικὴν τεκνογονίαν εἰς ὄσους ἀφῆκαν μνημεῖα γραπτὰ ἢ ὄρατὰ πάντως τῆς γονιμότητος αὐτῶν². Φυσικὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ παρελθόντος μᾶς μένουν τὰ μνημεῖα ταῦτα ὡς δείγματα καὶ τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ἀξίας τοῦ ψυχικοῦ ἔρωτος· ἀλλὰ τοὺς συγχρόνους, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται ὁ συγγραφεύς, ἐνδιαφέρει ἀμέσως ὁ ἔρος ὡς ἐνέργεια. Οὔτε ἤμποροῦσε νὰ παρίδῃ ὁ Πλάτων — ὁ ὁποῖος περιφρονεῖ τόσο πολὺ τὴν γραπτὴν διάδοσιν τῶν ἰδεῶν (Φαῖδρ. 275c)—ὅτι καλλιτεχνικὴ καὶ ἠθικὴ δημιουργία ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν προσωπικὴν ἐπαφήν τῶν ψυχῶν. Πόσοι ἄνθρωποι εἰς τὴν ἐπαφήν των μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα, ἰδίως μὲ τοὺς μαθητάς των, δὲν αἰσθάνονται ν' ἀνοίγωνται μέσα εἰς τὴν ἡδονὴν τῆς ἐμπιστοσύνης ἀνεπίγνωστοι ὡς τότε θησαυροὶ ὠραίων λογισμῶν καὶ ὠραίων λόγων!³ Πόσοι δὲν δημιουργοῦν καὶ ἀπὸ τὴν ἰδίαν των, τὴν ἀτομικὴν των ὑπαρξιν, τὴν συνηθισμένην καὶ πεζήν, ὅπως μέσ' ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης τὴν ξαναχύνουν, ἕναν ἐσωτερικὸν κόσμον ἀποστρογγυλωμένον, μεστὸν νόημα, μίαν *vita puona*, ἕνα καλλιτέχνημα⁴ μὲ πλοκὴν καὶ μ' ἐνότητα καὶ μὲ ἠθικὸν

1. Χωρὶς φυσικὰ νὰ ἐνδιαφέρῃ τὸν Πλάτωνα τὸ ἐρώτημα: ποῖον ἦτο τὸ καλόν, ἐν ᾧ ἔτεκεν ὁ Λυκοῦργος;

2. Ἄρκεῖ τὸ παράδειγμα τῆς Ἀλκῆστιδος, τοῦ Σωκράτους.

3. Εἶναι τὸ εὐπορεῖν λόγων 209b.

4. Καὶ τί ἄλλο εἶναι τὸ καλλιτέχνημα παρὰ αὐτὴ ἡ ζωὴ ἀποκεκαθαρμένη, οὕτως εἰπεῖν, εἰς τὰ οὐσιαστικώτερα νοήματά της;

κέντρον; Αὐτὴ ἡ σύνθεσις εἶναι τὸ νέον ποῦ παράγεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην αὐτὴν. Αἰσθάνεσαι, πῶς εἶσαι σὺ αὐτὸ τὸ νέον, τελείως σὺ, καὶ ὅμως γνωρίζεις, ὅτι δὲν θὰ ἔβλεπε τὸ φῶς χωρὶς τὴν παρουσίαν, τὴν σιωπηρὰν ἔστω συνεργασίαν τῶν ἀγαπημένων προσώπων· καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη σου εἶναι ἀπέραντος πρὸς ἐκείνους, ποῦ σοῦ ἤνοιξαν τὴν μήτραν τῶν πνευματικῶν ὠδίνων¹. Γνωρίζεις ὅτι τώρα πλέον ζῆ ὄχι μόνον ἐντός σου, ὄχι μόνον μαζί σου, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς δύο σὰς μέσα, καὶ ἀγωνία γεμίζει τὴν ψυχὴν σου νὰ ζήσῃ τὸ νεογέννητον, διὰ νὰ συνεχίσῃ καὶ νὰ διαιωνίσῃ τὴν μοναδικὴν ἐκείνην στιγμὴν διαχύσεως, ποῦ τὸ συνέλαβε καὶ τὸ ἐγέννησε — ἡ ἴδια ἀγωνία ποῦ δοκιμάζει ὁ πατέρας διὰ τὸ σωματικὸν τοῦ παιδί. Καὶ ἡ ἀγωνία ἐκτείνεται τώρα πρὸς τὸ ἀγαπημένον πρόσωπον, ποῦ σοῦ ἐχάρισε τὸ παιδί. Δὲν ἀγαπᾷς ἐκεῖνο· τὸ παιδί σου ἀγαπᾷς, καὶ εἰς τὸ βάθος δὲν ἀγαπᾷς παρὰ τὸ ἐγὼ σου, ποῦ ἀντιπροσωπεύει αὐτὸ τὸ πνευματικὸν παιδί — τὴν ἀθανασίαν σου. Ἀλλὰ πῶς θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀθανασία τῆς συνθέσεως αὐτῆς, παρὰ ἂν ὁ προσωπικὸς κόσμος τῶν ἀξιῶν, ποῦ ἀντιπροσωπεύει, γίνουιν κτῆμα καὶ φύσις καὶ τοῦ ἀγαπωμένου προσώπου, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ αἰωνία ἀναπαραγωγή των, ἕνα φιλοσοφεῖν καὶ φιλοκαλεῖν ἀδιάλειπτον;

*Ἔτσι ὁ ἔρωσ γίνεται παιδαγωγία· παιδαγωγία ἡ ὁποία δὲν εἶν' ἐπαγγελματικὸν καθῆκον ἢ ματαιόδοξος ἐπίδειξις ἀνωτερότητος ἢ ὑπολογισμὸς ἀνταλλαγμάτων², ἀλλὰ προέκτασις τοῦ ἐγὼ σου ἢ καλύτερα ἢ πρώτη πραγματοποίησις τοῦ ἐγὼ σου τοῦ ἀληθινοῦ³, μέσα εἰς ἀτμόσφαιραν μοιραίας, θαρρεῖς,

1. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Σωκράτης, ποῦ προκαλεῖ εἰς τοὺς μαθητάς του τὴν γέννησιν τῶν ὠραίων σκέψεων καὶ τὰς ἐκμαιεύει, στεῖρος ὢν αὐτὸς (Θεαίτ. 150a—151d), γίνεται ὁ ἐρώμενος. Πρβλ. ἀνωτ. σ. 131*, 149*, 174*εε.

2. Ὅπως ὁ Παυσανίας ὑπεδήλωσε.

3. Τοὺς μαθητάς του κανεῖς χρειάζεται, διὰ νὰ πεισθῇ, ὅτι αὐτὸ ποῦ ζῆ μέσα του, εἰς τὴν σκέψιν καὶ τὴν πίστιν καὶ τὸ αἰσθημά του, εἶναι βιώσιμον, διὰ ν' ἀντικρύσῃ, ἔστω καὶ πρὸς στιγμὴν, ἔξω ἑαυτοῦ ὡς ἀντικειμενικὴν ὑπαρξίν τὸν ἐσωτερικόν του κόσμον.

καὶ προκαθορισμένης ψυχικῆς συγγενείας, ὅπου σβήνει ἡ διάκρισις μαθητοῦ καὶ διδασκάλου, ὅπου δίδεις μαζί καὶ λαμβάνεις, ὅπου ἐνώπιος ἐνωπίω ὀμιλεῖς πρὸς τὸν ἑαυτὸν σου. Ἐκ τῆς τοιαύτης σχέσιν μαθητοῦ καὶ διδασκάλου¹ ἐξορίζεται πλέον κάθε μηχανικότης ἢ παθητικότης καὶ τὸ παλαιὸν πρόβλημα τῶν σοφιστῶν περὶ τοῦ διδασκτοῦ τῆς ἀρετῆς χάνει τὸ νόημά του. Ἡ ἀρετὴ εἶναι διδακτὴ—διὰ τοῦ ἔρωτος²· ἀλλ' εἰς τὸν ἔρωτα δὲν γίνεται πλέον διδασκαλία καὶ καθοδήγησις ἐγκεφαλικῆ· ἔνωσις γίνεται δύο προσώπων εἰς ὀλοκλήρον τὸ ψυχικόν των εἶναι πρὸς δημιουργίαν τοῦ νέου ὄντος, τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς, ποὺ ὑπάρχουν δυνάμει μέσα των. Δι' αὐτοῦ καὶ μόνον εἶναι πραγματοποιήσιμον ὅ,τι ματαίως εἰς τὴν σωματικὴν ἔνωσιν ζητεῖ ὁ Ἀριστοφάνης: ἡ ὀλοκλήρωσις τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, μία ὀλοκλήρωσις ποὺ δὲν χρειάζεται τὸν Ἡφαιστον διὰ νὰ τὴν ἀποκαλύψῃ ἢ νὰ τὴν πραγματοποιήσῃ: ὥστε πολὺ μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν παιδῶν πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσιν καὶ φιλίαν βεβαιότεραν.

8. ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΣ (210a—212a)

Παρατηρήσαμεν ἀνωτέρω, ὅτι ἤδη εἰς τὴν περιγραφὴν τοῦ ψυχικοῦ τόκου προβαίνει ὁ Πλάτων εἰς ἐπιλογήν. Ὁ ἔρωσ καὶ εἰς τὴν κατωτέραν του μορφὴν, τὴν ζωώδη, ἔχει ὄρμην πρὸς ἀνωτέρας ἀξιολογικὰς μορφὰς ὑπάρξεως· ἀλλὰ δὲν φθάνει εἰς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους ὡς ἐκεῖ. Οἱ περισσότεροι σταματοῦν εἰς τὴν ἀθανασίαν, ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει τῶν σωματικῶν τέκνων ἢ ἀπόκτησις· ὀλίγοι εἶναι οἱ ἐγκύμονες κατὰ τὴν ψυχὴν—οἱ ὁποῖοι, τρεπόμενοι πρὸς τὴν παιδευστικότητα³, γεννοῦν πνευματικὰ παιδιὰ αἰώνια καὶ

1. Ποὺ εἶναι τόσο ξένη πρὸς τὴν κοινήν, τὴν ἀνέραστον φιλίαν, τὴν ὁποῖαν περιγράφει εἰς τὸν Φαῖδρον 256e ὁ Πλάτων.

2. Τοῦ πλατωνικοῦ φυσικὰ ἔρωτος, ποὺ εἶναι κάτι διάφορον ἀπὸ τὸν συνήθη ἔρωτα.

3. Πνευματικὴ τεκνογονία δὲν εἶναι δυνατὴ παρά μόνον εἰς τὸν παιδικὸν ἔρωτα (πρβλ. καὶ Θεαίτ. 150a), ὅπου δηλαδὴ διὰ τοὺς ἀρχαίους ἦτο δυνατὴ καὶ νοητὴ παιδαγωγικὴ ἐπίδρασις.

ἀθάνατα¹. Μεταξὺ ὧν καὶ αὐτῶν ὑπάρχουν εὐάριθμοι τινές, οἱ ὁποῖοι προχωροῦν ἀκόμη ὑψηλότερα: οἱ φιλόσοφοι. Αὐτῶν τὴν ἐρωτικὴν μακαριότητα θὰ περιγράψῃ εἰς τὴν τελευταίαν περικοπὴν. Πόσον ὀλίγοι εἶναι, χαρακτηρίζει ζωηρότατα ὁ Πλάτων μὲ τὴν ἀμφιβολίαν, ποὺ ἐκφράζει ἡ Διοτίμα καὶ διὰ τὸν νεαρὸν τότε Σωκράτην, ἂν θὰ εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ φθάσῃ ὡς ἐκεῖ².

Διὰ τὴν περιγραφὴν τῆς ἐρωτικῆς αὐτῆς ζωῆς δὲν ἔμπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰς παρατηρήσεις τοῦ ἀπὸ τὸν ἐρωτικὸν ὄργασμὸν τῶν ὀργανικῶν ὄντων, οὔτε τὰ παραδείγματα τῆς μυθολογίας καὶ τῆς ἱστορίας· πολὺ ὀλιγώτερον εἶναι δυνατὸν νὰ διατυπωθῇ εἰς τὴν συνήθη γλῶσσαν τῆς διαλεκτικῆς. Εἶν' ἓνα μυστήριον, τὸ ἄρρητον μυστήριον τῆς ἀνθρωπίνης εὐδαιμονίας, ὅπου τὸ θνητὸν ἐξυψώνεται εἰς ἐποπτικὴν ἐνατένισιν τοῦ ἀπολύτου³, καὶ τὸ ἀνέκφραστον τοῦτο μόνον εἰς τὴν ἀποκαλυπτικὴν γλῶσσαν τοῦ μυστηρίου εἶναι δυνατὸν συμβολικῶς νὰ ἐκφρασθῇ. Καὶ ἡ Διοτίμα δὲν ὁμιλεῖ πλέον ὡσπερ οἱ τέλει σοφισταί, ἀλλ' ὡς ἱεροφάντης, μὲ εἰκόνας καὶ ὄρους εἰλημμένους ἀπὸ τὰ μυστήρια⁴. Τόσον βαθεῖα εἶναι ἡ πίστις

1. Οἱ ἐκλεκτότεροι καὶ γνωστότεροι ἀντιπρόσωποι εἶναι οἱ ποιηταί, οἱ νομοθέται, οἱ καλλιτέχναι.

2. Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς ἐπιφυλάξεως, ὅχι ἡ ἐπιθυμία τοῦ Πλάτωνος νὰ χωρίσῃ τὸ σωκρατικὸν ἀπὸ τὸ πλατωνικὸν στοιχείον—κάτι ποὺ θὰ ἦτο μοναδικὸν εἰς τὸ ὅλον πλατωνικὸν ἔργον. Ἡ διάκρισις γίνεται μεταξὺ τοῦ καθαρῶς διαλεκτικοῦ στοιχείου καὶ τοῦ μυστηριακοῦ Πρβλ. καὶ ἀνωτ. σ. 154*. Καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν 533a ἐκφράζει ὁ Σωκράτης εἰς ἀνάλογον περίπτωσιν ἀμφιβολίας, ἂν θὰ ἔμπορέσῃ νὰ τὸν παρακολουθήσῃ ὁ Γλαύκων.

3. Ὁχι πλέον εἰς νοησιακὴν αὐτοῦ σύλληψιν· τὸ ἀπόλυτον συλλαμβάνεται ὡς πείρα, ὅχι ὡς δόγμα.

4. Τέλεα, ἐποπτικά, μνηθείης, ἡγεῖσθαι, ῥωσθεῖς καὶ αὐξηθεῖς, ἐξαίφνης, κατόψεται, θεοφιλής, πρὸ παντός ἢ εἰκῶν τοῦ θεᾶσθαι (πρβλ. Ὅμηρ. Ὑμν. Δημ. 480 τὴν εὐδαιμονίαν τῆς θεᾶς διὰ τὰ ἐλευσίνα μυστήρια). Εἶναι τόσον συνυφασμένη μὲ τὴν φύσιν τοῦ πράγματος ἢ ἔννοια τοῦ μυστηρίου, ὥστε καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον π. χ. 250bc χρησιμοποιοῦνται τὰ αὐτὰ σύμβολα διὰ τὴν ὑψίστην ἐρωτικὴν μακαριότητα. Μὲ τὰ ἴδια τὰ σύμβολα ἐκφράζεται καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν (517b, 532b-e) ἡ θεὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ εἰς τὴν 7. Ἐπιστολὴν 341c ἢ ὑψίστη βαθμὶς τῆς φιλοσοφικῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐξυψώσεως.

εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Πλάτωνος, ὅτι τὸ μέγαλον καὶ τὸ ὑψηλὸν εὐρίσκονται ἐπέκεινα πάσης ἐπιστήμης καὶ πάσης ἐπιστημονικῆς διατυπώσεως—εἶναι θρησκεία¹.

Ἐκ τῶν μυστήριων ἔχει ληφθῆ καὶ ἡ εἰκὼν τῶν ἀναβαθμῶν, ἡ ὁποία δίδει τὸ διάγραμμα², οὕτως εἰπεῖν, τῆς πρὸς τὸ ἀπόλυτον ἐρωτικῆς πορείας. Μακρὰ εἶναι ἡ πορεία καὶ ἐπίπονος (210e), καὶ ὁ πορευόμενος ἢ χειραγωγούμενος³ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτὴν θὰ ἔχη πολλὰς ἀντιστάσεις νὰ ὑπερνικήσῃ ἐξωτερικάς, ἀλλὰ κυρίως ἐσωτερικά ἐμπόδια (πρβλ. ἀναγκασθῆ 210c) καὶ πλάνας. Εἰς τὴν προτελευταίαν βαθμίδα θὰ χρειασθῆ νὰ δυναμώσῃ καὶ νὰ μεγαλώσῃ, προτοῦ νὰ προχωρήσῃ πρὸς τὸ τέλος: θὰ χρειασθῆ ἀκόμη νὰ ἐντείνῃ τὴν προσοχὴν του, διὰ νὰ ἐννοήσῃ τὴν περιγραφὴν τῆς (210d), τὴν δυσκολίαν δὲ τῆς ἀναβάσεως καὶ τῆς κατανοήσεως ζητεῖ νὰ ἐξάρῃ ὁ συγγραφεὺς ἀπαριθμῶν δύο φορές τοὺς ἀναβαθμοὺς (210a-c, 211c) καὶ περιγράφων δύο φορές τὸ μακάριον τέλος τῆς πορείας (211ab, 211d-212a). Μὲ τὴν εἰκὼν αὐτὴν τῶν ἀναβαθμῶν, ἡ ὁποία ἔχει στενὰς ἀναλογίας μὲ τὴν ἐπίπονον καὶ ἀνάπτη ἀνάβασιν ἐκ τοῦ ἄντρου εἰς τὴν Πολιτείαν⁴, μὲ τὴν πτεροφυΐαν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν ὑπερουράνιον τόπον εἰς τὸν Φαῖδρον, εἰσάγει ὁ Πλάτων μίαν ἔννοιαν, ἡ ὁποία μέλλει ν' ἀποτελέσῃ ἀναφαίρετον πλεόν στοιχεῖον τῆς φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς γλώσσης— Πλάτων ἄνω αἰεῖ.

Ὁ πρῶτος ἀναβαθμὸς εἶναι ἡ ἐρωτικὴ προσήλωσις πρὸς ἓνα πρόσωπον ὡραῖον⁵. Αὐτὴν ἔχουν ὑπ'

1. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ τέλος μιᾶς καθαρῶς ἐπιστημονικῆς, μαθηματικῆς μᾶλλον πορείας (μεθόδου). Τὸ μυστηριακὸν εἰς τὸν Πλάτωνα δὲν ἀναιρεῖ τὸ λογικὸν στοιχεῖον, τὸ συμπληρώνει. Κατὰ τοῦτο διαφέρει ὁ Πλάτων ἀπὸ τοὺς πολλοὺς μυστικοπαθεῖς, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ μυστικισμὸς εἶναι τὸ ναρκωτικὸν τῶν ὑπολοίπων γνωστικῶν δυνάμεων.

2. Δὲν ἐπιτρέπεται ἐπομένως νὰ ἐρμηνευθοῦν οἱ ἀναβαθμοὶ ρεαλιστικῶς ὡς γεγονότα, ἀλλὰ μόνον εἰς τὴν συμβολικὴν τῶν σημασίαν.

3. Ὁ Πλάτων δὲν θεωρεῖ ἀπαραίτητον τὴν καθοδήγησιν αὐτὴν 211b ὀρθῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ εἶναι ἢ ὑπ' ἄλλου ἄγεσθαι.

4. Ἄνω ἀνάβασις 517c, 519b, ἄνοδος 517b, ἐπάνω ὁδὸς 514b.

5. Αὐτὸ σημαίνει ἐδῶ τὸ σῶμα καὶ ἀπόδειξις, ὅτι ὁμιλεῖ περὶ τοῦ γεννᾶν λόγους καλοῦς, ποὺ δὲν ἀναφέρεται βέβαια εἰς τὴν σαρκικὴν σχέσιν, ἀλλ' εἰς τὸν ψυχικὸν τόκον.

ὄψει των οἱ προηγούμενοι ὁμιληταὶ καὶ αὐτὴν μᾶς περιέγραψεν ἡ Διοτίμα εἰς τὴν προηγουμένην περικοπήν. Εἰς τὸν ἀναβαθμὸν αὐτὸν συνειδητοποιεῖ ὁ ἔρων τὴν ψυχικὴν του ἐγκυμοσύνην, πραγματοποιεῖται ἡ ψυχικὴ τεκνογονία, πραγματοποιεῖται ἐπίσης ἡ βεβαία ἐκείνη κοινωνία τῶν ἐρωτικῶν ζευγῶν, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν κάθε γνησίας φιλοσοφίας. Ἄλλ' ὁ ἀναβαθμὸς αὐτός, ὅσον σημαντικὸς καὶ ἂν εἶναι¹, εὐρίσκεται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀποκλειστικότητος — εἶν' ἐπομένως ἀνωριμότητος ἔνδειξις. Ὁ γνήσιος φιλοσοφικὸς ἔρως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ σταματήσῃ εἰς μικρολόγον προσήλωσιν πρὸς ἕνα ὠραῖον ἄτομον, κάτι δηλαδὴ φθαρτὸν καὶ πρόσκαιρον· πρέπει νὰ προχωρήσῃ μόνος του (αὐτὸν 210a) πρὸς τὴν ἀξίαν τῆς ὠραιότητος τῆς σωματικῆς², αὐτὴν ποὺ ὑπάρχει ὑπεράνω τῶν ἀτόμων (καὶ φυσικὰ ὑπεράνω τῶν μεταβολῶν τοῦ χρόνου), ἀλλ' ὄχι καὶ ἔξω αὐτῶν, ἀφοῦ ἀποκαλύπτεται μόνον δι' αὐτῶν. Ὁ δεύτερος ἀναβαθμὸς εἶναι ὁ ἔρως πρὸς ὅλα τὰ ὠραῖα πρόσωπα, διότι ὅλα εἶναι ἀδελφωμένα εἰς τὴν κατοχὴν τοῦ κάλλους. Καὶ ἐδῶ φυσικὰ θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ψυχικὴ τεκνογονία τῶν καλῶν λόγων — αὐτὸ μήπως δὲν ἔκαμνεν ὁ διδάσκαλος πλέον Πλάτων εἰς τὴν Ἀκαδημίαν³;

Μὲ τὴν σύλληψιν τῆς ἀξίας τῆς ὠραιότητος ἔχει προχωρήσει ὁ μυσταγωγούμενος πρὸς κάτι αἰωνιώτερον, ἐπομένως καὶ ὑπεραισθητόν. Τώρα πλέον εἶναι εἰς θέσιν νὰ λάβῃ ἐπίγνωσιν τοῦ ψυχικοῦ κάλλους ἀνεξαρτήτως τῆς ἐξωτερικῆς του ἐκδηλώσεως⁴ καὶ

1. Ἀπόδειξις, ὅτι εἰς τὸν Φαῖδρον ἐπανέρχεται εἰς αὐτόν, διὰ νὰ τὸν περιγράψῃ μὲ τὰ ζωηρότερα τῶν χρωμάτων. Ἀλλὰ μήπως καὶ ἡ περιγραφή εἰς τὸ Συμπόσιον εἶναι ὀλιγώτερον ἐνθουσιώδης;

2. Τὸ ἐπ' εἶδει καλὸν 210b.

3. Ἴσως μάλιστα νὰ ἔχωμεν ἐδῶ τὸν ἀντίκτυπον τῶν προσωπικῶν τοῦ συγγραφέως περιπετειῶν ἀπὸ τὸν ἔρωτα πρὸς τὸν Δίωνα, τὸν πρῶτον του μαθητὴν, εἰς τὸν ἔρωτα πρὸς ὄλους τοὺς ἑταίρους τῆς Ἀκαδημίας.

4. Ὅχι τελείως· πρέπει νὰ ἔχη κἂν σμικρὸν ἄνθος (210b)· τόσον δύσκολον ἦτον εἰς ἕνα Ἕλληνα νὰ χωνεύσῃ ὅ,τι εὐκόλως

νά τὸ τοποθετήσῃ ὑπεράνω τοῦ σωματικοῦ. Εἰς τὴν παιδαγωγικὴν του τώρα ὁρμὴν θὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ ψυχικὸν τοῦτο κάλλος καὶ θὰ γεννᾷ λόγους, οἵτινες ποιήσουσι βελτίους τοὺς νέους (210c): ἀλλ' ὁ ἔρωσ του δὲν θὰ ἔχη πλέον (ἢ δὲν θὰ ἔχη κυρίως) τὸν χαρακτῆρα προσωπικοῦ δεσμοῦ: εἰς τὰ μάτια τοῦ Ἑλληνος ἢ προσωπικότης εἶν' ἀλληλένδετος μὲ τὴν σωματικὴν ὑπόστασιν. Θὰ εἶν' ἔρωσ πρὸς ὅ,τι ὠραῖον ὑπάρχει εἰς τὴν διαγωγὴν τῶν ἀνθρώπων (ἐπιτηδεύματα), πρὸς τοὺς ἠθικοὺς κανόνας καὶ τὴν κοινωνικὴν τάξιν—πρὸς τὰς ἀξίας τοῦ πολιτισμοῦ, θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς. Καὶ τοῦτο εἶν' ἀκόμη ἀνώτερον, ἀφοῦ εἶν' αἰωνιώτερον—μὴ λησμονοῦμεν, ὅτι ἀθανασίας πόθος εἶν' ὁ ἔρωσ—παρὰ ἢ σωματικὴ ὠραιότης: παράδειγμα ὁ Ὅμηρος, ὁ Λυκοῦργος, τόσοι ἄλλοι. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ ψυχὴ ἀντικρῦζει εἰς τὸν τρίτον αὐτὸν ἀναβαθμὸν¹ τὴν ὠραιότητα ὅχι μόνον εἰς μεγαλύτεραν εὐρύτητα ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν βαθυτέραν τῆς ἐνότητά², ἀφοῦ εἰς κάθ' ἐπὶ μέρους ὠραῖον ἀποκαλύπτεται ἡ ἰδίᾳ ἀπόλυτος ἀξία τοῦ ὠραίου, τὸ ὁποῖον πᾶν αὐτὸ αὐτῷ ξυγγενές ἐστίν.

Ἐπισημειώματα καὶ ἀπὸ τὰς ἀξίας τοῦ πολιτισμοῦ (τὰ ἐπιτηδεύματα) ἀπλώνονται αἱ ἀξίαι τῆς νοήσεως (αἱ ἐπιστῆμαι, τὰ μαθήματα). Ἐκεῖ εὐρισκόμεθα εἰς τὸ ἔδαφος τῆς αἰσθητῆς πραγματικότητος, μὲ τὰς

ἡμεῖς ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸν συλλαμβάνομεν, ὅτι ἦτο δυνατόν ψυχὴ ὠραία νὰ μὴ κατοικῇ ἐπίσης εἰς ὠραῖον σῶμα! Εἰς τὴν Πολιτείαν 535a ἐκλέγει διὰ τὴν τάξιν τῶν φυλάκων τοὺς ἔχοντας διάφορα προτερήματα, τὰ ὁποῖα ἀπαριθμεῖ, καὶ κατὰ δύναμιν τοὺς εὐειδεστάτους. Εἰς τὸν Θεαίτητον 185e ἔχει ἤδη συντελεσθῆ ἡ διάκρισις.

1. Ὡστε ὁ ἔρωσ πρὸς τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος συμπίπτει πρὸς τὸν ἔρωτα τοῦ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καλοῦ—μήπως καὶ εἰς τὸν ψυχικὸν τόκον δὲν ἐτόνισεν ἡ Διοτίμα, ὅτι πρὸς τὰ πνευματικὰ κυρίως ἔκγονα στρέφεται ἡ ἀγάπη καὶ ὅτι αὐτὴ πραγματοποιεῖ τὸ ὠραῖον; Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ δῆθεν ἀντίφασις πρὸς τὴν δευτέραν ἀπαρίθμησιν τῶν ἀναβαθμῶν 211c, ὅπου ἀπὸ τὰ ὠραῖα σῶματα γίνεται ἡ μετάβασις ἀμέσως εἰς τὰ ὠραῖα ἐπιτηδεύματα.

2. Ὡστε ἡ ἀνάβασις αὐτὴ ἐπεκτείνει τὸν ὀρίζοντα, ἀλλὰ καὶ ἐμβαθύνει τὴν σκέψιν—δὲν πρόκειται λοιπὸν περὶ ἔργου ποσοτικῆς προσαυξήσεως μόνον. Καὶ ἐδῶ πραγματοποιεῖται τὸ ἔργον τῆς διαλεκτικῆς: διαιρεῖν καὶ συνάγειν.

ἀτελείας καὶ τὰς μονομερείας τῆς, μὲ τοὺς συμβιβασμοὺς καὶ τὰς πλάνας, ποὺ ἐπιβάλλει ἡ πρᾶξις· ἐδῶ εἴμεθα εἰς τὸ καθαρὸν ἔδαφος τῆς σκέψεως¹, ὅπου ἀδέσμευτος, ἀπολύτως ἐλευθέρα ἡ ἔρευνα προχωρεῖ εἰς σύλληψιν τοῦ νοητοῦ κόσμου, τοῦ ἀθανάτου καὶ ὄντως ὄντος. Ἡ ἀθανασία ἐπομένως, τὸ νόημα κάθε ἔρωτος, πραγματοποιεῖται ἐδῶ ἀρτιώτερα. Πρὸς τὴν ἀπεραντοσύνην τοῦ κόσμου τῆς σκέψεως, εἰς τὸ πολὺ πέλαιος τοῦ καλοῦ, γυρισμένος τώρα τοῦ ἀνθρώπου ὁ νοῦς (θεωρῶν), αἰσθάνεται τόσον ἀπεριόριστον τῆς σοφίας τὴν ἀγάπην, τόσον ἀνεξάντλητον τὴν γονιμότητά του, ὥστε σβήνει μέσα του κάθε μικρολόγος προσωπικὴ διάκρισις, καθ' ἑξατομίκευσις ταπεινή². Μὲ λέξεις ἐκφραστικὰς³, διὰ νὰ ἐξάρη ἀκόμη περισσότερο διὰ τῆς ἀντιθέσεως τὴν μεγαλοσύνην τοῦ τε τ ἄ ρ τ ο υ τούτου ἀναβαθμοῦ ὑπενθυμίζει ἡ Διοτίμα τὴν ἀποκλειστικότητα καὶ ὀλιγόρκειαν τοῦ πρώτου σταδίου.

Ἔως τώρα ἡ μετάβασις ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ἀναβαθμοῦ εἰς τὸν ὑψηλότερον ἐγένετο βαθμηδὸν καὶ μεθοδικῶς (ἐφεξῆς τε καὶ ὀρθῶς 210e). Ἡ μετάβασις ὁμως πρὸς τὸν τελικὸν βαθμὸν τῆς μύσεως γίνεται ἀποτόμως (ἐξαίφνης 210e), ὅπως ἐξαφνικὰ ἀνάπτει ἕνας σπινθήρ—διὰ νὰ μεταχειρισθῶ τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὴν 7. ἐπιστολὴν 341c—ὡς ἐξαφνικὴ ἔλλαμψις, ποὺ ἀποκαλύπτεται εἰς τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα⁴. Διότι πράγματι δὲν πρόκειται περὶ καθαρᾶς διανοητικῆς κατακτῆσεως· πρόκειται περὶ καταστάσεως, εἰς τὴν ὁποῖαν περιέρχεται ἡ ψυχὴ ἀντικρύζουσα τὸ Ὠραῖον, ὡς κάτι ἀπό-

1. Ἡ ὁποία δὲν εἶναι ποτὲ εἰς τοὺς Ἕλληνας καθαρὰ θεωρία· μὴ λησμονοῦμεν ὅτι διὰ τοὺς Σωκρατικούς ἡ ἀρετὴ εἶναι γνῶσις, διότι καὶ ἡ κατὰ Σωκράτη γνῶσις εἶναι ἀρετὴ, ἀφοῦ εἶναι ἀξιῶν γνῶσις.

2. Αὕτῃ εἶναι ἡ ἄφθονος φιλοσοφία ἡ μεγαλόψυχος — καὶ εἶναι τοῦτο τόσον σπάνιον εἰς τοὺς διανοοῦμενους! πρβλ. Φαῖδρ. 239a—ἀλλὰ καὶ πλουσία (πρβλ. σ. 177, 8).

3. ὡσπερ οἰκέτης—ἀγαπῶν—παιδαρίου—δουλεύων—φαῦλος—σικρολόγος.

4. Πρβλ. καὶ Πολιτ. 515c, 516e. Ἐκεῖ ἀπαντᾷ ἐπίσης καὶ ἡ ἔννοια τῆς βαθμιαίας ἐξοικειώσεως 516ac, 517b.

λυτον ὡς ἰδέαν. Γνωσις βεβαίως εἶναι καὶ αὐτή, ἢ μᾶλλον θεά¹—ἡ Διοτίμα τὸ ὀνομάζει ἐπιστήμην καὶ μάθημα. Ὅσον καὶ ἂν ὁ ἀναβαθμὸς οὗτος ἀνήκη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ μυστικισμοῦ, ὁ Πλάτων δὲν ἐκπίπτει ποτὲ εἰς τὴν ἀβαθῆ ἐκείνην διάχυσιν αἰσθηματικότητος καὶ δραματισμῶν ἀδρανῶν, ἢ ὁποῖα ἀποχωρίζει ὡς διαφορετικούς τὸν κόσμον τοῦ Ἔρωτος ἀπὸ τὸν κόσμον τοῦ Λόγου². Καὶ ἡ ὑψίστη αὐτὴ ἔλλαμψις θείας ἀποκαλύψεως δὲν εἶναι μόνον καρπὸς λογικῆς προπαιδείας καὶ ὄχι πῆδημα εἰς τὸ ἀπόλυτον³, ἀλλὰ καὶ καρποφορεῖ ἀληθῆ ἀρετήν, κάτι δηλαδὴ ποῦ εἶναι ἀθάνατον καὶ εὐρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν πρόσκαιρον τῆς ἀτομικῆς συναισθηματικότητος κατάστασιν. Ἔτσι τὸ συναίσθημα τρέφει τὸ γνωστικὸν στοιχεῖον καὶ τοῦτο πάλιν γονιμοποιεῖ τὸ συναίσθημα. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς ὁ πλατωνικὸς ἔρωσ συμπίπτει πρὸς τὴν φιλοσοφίαν, εἶναι μᾶλλον μία ἐκ τῶν μορφῶν τῆς φιλοσοφίας⁴.

Ἀφ' ἑτέρου ὅμως ἡ γνωσις τὴν ὁποῖαν πραγματοποιεῖ τοῦ ἀνθρώπου ἢ ψυχῆ εἰς τὸν τελικὸν τοῦτον ἀναβαθμὸν, δὲν εἶναι ἡ συνήθης διασκεπτικὴ γνωσις εἶναι διαίσθησις ἐποπτικὴ ἐπιλαμβανομένη ἀμέσως τοῦ τέλους⁵ καὶ τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων, εἶναι μαζὶ καὶ αἴσθημα καὶ δρᾶσις—ὁ λ ο κ λ ῆ ρ ο υ δηλαδὴ τῆς ψυχῆς περιαγωγῆ (διὰ τὴν μεταχειρισθῶ ὄρον πλατωνικὸν) πρὸς τὸ ἀπόλυτον εἶναι. Ἡ ζωὴ τοῦ πνεύ-

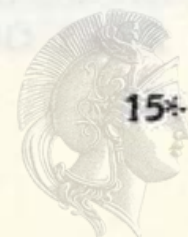
1. Αὐτὸ σημαίνει μὲ τὴν πρωταρχικὴν τῆς σημασίαν ἢ λέξις θεωρία, ἀναφέρεται δηλαδὴ εἰς κάτι ὁ ρ α τ ὅ ν' δὲν πρέπει νὰ τὸ λησμονοῦμεν.

2. Ἄλλωστε γενικῶς ὁ μυστικισμὸς τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν Χριστιανῶν ἔχει πάντοτε χαρακτῆρα γνώσεως, ὄχι συναισθηματικῆς καταστάσεως.

3. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν οἱ ἀναβαθμοὶ μὲ τὴν λογικὴν ἱεραρχίαν τῆς γνωστικῆς ἀναπτύξεως.

4. Τώρα καταλαμβάνομεν καὶ τὸ νόημα τῆς περικοπῆς ἐκείνης, εἰς τὴν ὁποῖαν ἀναπτύσσων τὴν ἔννοιαν τοῦ μεταξὺ σταματᾷ ὁ συγγραφεὺς ἰδιαιτέρως εἰς τὸ στοιχεῖον τῆς σοφίας (203e—204c). φιλόσοφον ἄλλωστε ὠνόμασε τὸν ἔρωτα ρητῶς ὁ Σωκράτης (203d). Πόσον βαθύτερα βλέπει τοὺς δεσμοὺς τοῦ ἔρωτος πρὸς τὸ φιλοσοφεῖν ἡ Διοτίμα ἀπ' ὅ,τι τοὺς εἶδεν ὁ Πausanias (184c)!

5. Σχεδὸν ἂν τι ἄπτοιο τοῦ τέλους 211b.

ματος εἰς τὴν ὑψίστην αὐτῆς ἔκφανσιν εἶναι κάτι τὸ ἐνιαῖον καὶ ἀδιάκριτον· δὲν χωρίζεται εἰς δύο διακεκριμένας ἐνεργείας: τὴν γνῶσιν ἀφ' ἐνός, τὴν ἄδρῶσιν καὶ ἀπαθῆ ἀκολουθίαν συλλογισμῶν, καὶ ἀφ' ἑτέρου τὸν ἔρωτα ὡς ὄρμην καὶ βούλησιν καὶ συγκίνησιν. Εἶναι ταυτοχρόνως Ἔρως καὶ Λόγος. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, ἐνῶ τονίζει τὸν γνωστικὸν χαρακτήρα τοῦ ἔρωτος — καὶ κάθε βαθυτέρα ἐξέτασις τοῦ φαινομένου τῆς ἀγάπης δὲν δύναται ν' ἀρνηθῆ εἰς αὐτὸ τὴν γνωστικὴν σπουδαιότητα — διαφεύγει ὅμως τὸν κίνδυνον νὰ τὸν εἰσβιάσῃ εἰς τ' ἄκαμπτα πλαίσια τῆς νοησιοκρατίας.

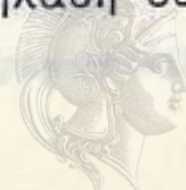
Ἄλλὰ τοιοῦτου εἴδους διαισθητικὴ γνῶσις ὁδηγεῖ εἰς ἀντίκρουσμα καὶ ἐποπτεῖαν τοῦ ἀντικειμένου μὲ τὸ κατάλληλον ὄργανον¹, εἰς ἐπικοινωνίαν πρὸς αὐτὸ (ξυνεῖναι 212a), ὅχι ὅμως εἰς λογικὴν αὐτοῦ σύλληψιν². Τί εἶναι δυνατόν ἄλλωστε νὰ κατηγορηθῆ τοῦ Ἀπολύτου; Διὰ τοῦτο καὶ ἡ περιγραφή αὐτοῦ εἶναι καθαρῶς ἀρνητικὴ: τὸ Ὄραϊον ὡς ἰδέα δὲν ὑπόκειται εἰς φθορὰν καὶ αὔξησιν, γέννησιν καὶ ἀπώλειαν, δὲν ὑπόκειται εἰς τὰς κατηγορίας τοῦ χρόνου, τοῦ χώρου, τοῦ τρόπου, τῆς ἀναφορᾶς. Πρὸ παντός δὲν ἔχει ὠρισμένην μορφήν· κάθε μορφή συνδέουσα ὅπως δῆποτε πρὸς τὰ αἰσθητὰ (ὅχι μόνον σώματος μορφή ἢ τοπίου, ἀλλὰ καὶ μορφή ὠρισμένου λογοτεχνικοῦ ἔργου ἢ ὠρισμένης ἐπιστημονικῆς διδασκαλίας) εἶναι περιορισμὸς τῆς ἀπολύτου ὑπάρξεώς του³, περιορισμὸς τῆς αἰωνίας ἐνότητός του (μονοειδὲς αἰεὶ ὄν 211b). Εἶναι, ὅπως λέγει εἰς τὸν Φαῖδρον 247c, ἡ οὐσία ἢ χωρὶς χρῶμα (ἀχρώματος), χωρὶς σχῆμα (ἀσχημάτιστος), χωρὶς ἀπτικὰς ιδιότητας (ἀναφής), ἢ προσιτὴ μόνον εἰς τῆς ψυχῆς τὴν ὄρασιν⁴.

1. Ὡ δεῖ 212a· εἶναι τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς, πρβλ. σ. 183β.

2. Ἦμπορεῖς νὰ εἰπῆς ὅτι τὸ εἶδες, ἀλλὰ τί εἶδες δὲν περιγράφεται, πολὺ ὀλιγώτερον εἰς τὸ χαρτί· πρβλ. 7. Ἐπιστ. 341c.

3. Αὐτὸ καθ' αὐτὸ μεθ' αὐτοῦ ὄν 211b· εἰλικρινές, καθαρὸν, ἄμεικτον 211e.

4. Μὲ πόσῃν περιφρόνησιν ὁμιλεῖ διὰ τὰ χρώματα καὶ τὰς ἄλλας αἰσθητὰς ιδιότητας—τὴν ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν θνητῆν 211e! Οἱ φιλήκοοι καὶ οἱ φιλοθεάμονες, ὅσους δηλαδὴ ὁδηγεῖ

*Όταν εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ προχωρήσῃ ὁ Ἔρως, δὲν εἶναι πλέον φιλοσοφία, ὁρμὴ τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν σοφίαν¹ — ὁ Πλάτων ὡς γνήσιος Ἕλληνας δὲν εἶναι δυνατὸν ν' ἀρκεσθῆ εἰς τὴν ἀένναον καὶ αἰωνίως ἄσβεστον κίνησιν τῆς ψυχῆς· κάπου πρέπει νὰ ὑπάρχη τὸ τέλος, τὸ ὁποῖον θὰ συγκλείσῃ τὴν κίνησιν αὐτὴν — εἶναι αὐτὴ ἡ σοφία. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πλέον φιλόθεος, δὲν κατέχεται μόνον ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ θεοφιλῆς². Καὶ τῆς ἀθανασίας ὁ πόθος καταλήγει πλέον εἰς τὴν πλήρη ἀθανασίαν, ὅση ἐδόθη εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅχι εἰς τὴν μερικὴν καὶ σχετικὴν³ — ἀφοῦ τὰ ἔργα του θὰ εἶναι ἀρετὴ μετέχουσα τοῦ ὄντος εἰς τὸν ὑψιστὸν δυνατὸν βαθμόν.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ ἔρως λαμβάνει μεταφυσικὰς διαστάσεις τεραστίας⁴, καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἔρωτος ἔχουν τὴν ἀμεσον αὐτῶν ἀναλογίαν πρὸς τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς διαλεκτικῆς σκέψεως ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν πρὸς τὴν ιδέαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἀπὸ τῆς εἰκασίας εἰς τὴν πίστιν, ἀπ' αὐτῆς εἰς τὴν διάνοιαν καὶ ἐντεῦθεν εἰς τὴν ἐπιστήμην, ὅπως μᾶς περιγράφεται εἰς τὸ 6. βιβλίον τῆς Πολιτείας 511d καὶ συμβολικῶς εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἄντρου. Ὅτι ἐδῶ εἶναι ἡ θέα τοῦ καλοῦ, εἶναι ἐκεῖ ἡ διαλεκτικὴ, ὡσπερ θριγκὸς τοῖς μαθήμασιν 534e, ἔλκουσα πρὸς τὰ ἄνω τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῶ τινι κατορωρυγμένον 533d. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει, ὅτι ἡ πλατω-

ψιλή περιέργεια καὶ ὄχι ἀληθινὴ φιλοσοφία (πρβλ. ἄνωτ. σ. 82*) τὰς τε καλὰς φωνὰς ἀσπάζονται καὶ χροᾶς καὶ σχήματα καὶ πάντα τὰ ἐκ τῶν τοιούτων δημιουργούμενα, αὐτοῦ δὲ τοῦ καλοῦ ἀδύνατος αὐτῶν ἡ διάνοια τὴν φύσιν ἰδεῖν τε καὶ ἀσπάζεσθαι (Πολιτ. 476b).

1. Τὴν μόνην ὀρθὴν σοφίαν· πρβλ. Πολιτ. 479e τοὺς ἄρα πολλὰ καλὰ θεωμένους, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν μὴ ὀρῶντας μηδ' ἄλλῳ ἐπ' αὐτὸ ἄγοντι δυναμένους ἔπεσθαι. . . δοξάζειν φήσομεν ἅπαντα, γινώσκειν δὲ ὧν δοξάζουσιν οὐδέν.

2. Ὡστε καὶ ὁ θεὸς ἀγαπᾷ· ὑπάρχει λοιπὸν καὶ εἰς αὐτὸν τὸ αἰσθητὸν τῆς ἐνδείας; Ἡ μήπως ἡ ἀγάπη (φιλία, ὄχι ἔρως πρβλ. θεοφιλῆς) τοῦ θεοῦ εἶναι ὄχι ἐπιθυμία, ἀλλ' ἔκχυσις ἀγαθωσύνης;

3. Νὰ ὑπαινίσσεται ἐδῶ καὶ τὴν προσωπικὴν ἀθανασίαν;

4. Πόσον διαφορετικὰς ἀπὸ τὰς ἐπιπολαίας γενικεύσεις τοῦ Ἐρυξιμάχου!

νική θεωρία περί ἔρωτος τοποθετεῖται εἰς τὸ τελευταῖον τοῦτο στάδιον ἐπὶ βάσεως διαφορετικῆς, ὅπως ἐπίστευσαν μερικοί. Βεβαίως ἡ θεὰ τοῦ καλοῦ λαμβάνει τώρα περισσότερο ἀύθυπόστατον σημασίαν¹, παρὰ εἰς τὰ προηγούμενα στάδια, ὅπου τὸ καλὸν εἶναι μέσον καὶ δοχεῖον μᾶλλον πρὸς ἀποτελέσειν τοῦ τόκου· ἔπειτα ἐδῶ παρουσιάζεται καὶ πάλιν (ὅπως εἰς τὴν ἀρχὴν 201a) ὁ ἔρωσ ὡς πόθος καλοῦ μᾶλλον ἢ ἀθανασίας, ἐνὸς καλοῦ μάλιστα ποῦ ἐνθυμίζει τὸ ἀγαθὸν εἰς τὴν Πολιτείαν. Ἄλλὰ τὸ καλὸν συνεταυτίσθη ἤδη μὲ τὸ ἀγαθὸν καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας (204e), καὶ ἡ ἀθανασία παραμένει τὸ ὑψιστον ἐπίτευγμα καὶ τοῦ τελικοῦ ἀναβαθμοῦ (212a), ἡ εἰκὼν δὲ τοῦ τόκου ἐπανέρχεται συχνὰ καὶ εἰς τὴν τελευταίαν ἀνάπτυξιν².

Ἄν ὑπάρχη λοιπὸν κάποια φαινομενικὴ ἀντίφασις, ὀφείλεται αὕτη εἰς τὴν μετατόπισιν τοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴν καὶ φυσικὰ περισσότερο δυναμικὴν ἄποψιν τοῦ φαινομένου ἔρωτος, πρὸς τὴν μεταφυσικὴν καὶ ἀντικειμενικὴν καὶ κατ' ἀνάγκην περισσότερο στατικὴν. Ἄλλ' ὁ χωρισμὸς αὐτὸς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν ἔρευναν, ὅχι ἀπὸ τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων. Διότι καὶ ἡ δυναμικὴ ὄψις τοῦ ἔρωτος δὲν νοεῖται εἰ μὴ ἐν συσχετισμῶ πρὸς τὸ ἀντικειμενικὸν τοῦ τέλους³, καὶ ἡ στατικὴ δὲν ἔμπορεῖ νὰ συλληφθῇ ἀπὸ τὴν ψυχὴν, μὲ τὴν συνθετικὴν τῆς φύσιν, παρὰ μόνον διὰ

1. Ἄκόμη περισσότερο εἰς τὸν Φαῖδρον, ὅπου προέχει τὸ δογματικὸν καὶ θεολογικὸν στοιχεῖον.

2. 210ac, 210d, 212a. Εἶναι ἄλλωστε τόσον συνυφασμένη μὲ τὴν φύσιν τῆς πλατωνικῆς μεταφυσικῆς, ὥστ' ἐπανέρχεται καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν 490b μὲ τὰς ἰδίας σχεδὸν ἐκφράσεις: οὐκ ἀμβλύνοιτο οὐδ' ἀπολήγοι τοῦ ἔρωτος (ὁ φιλομαθῆς), πρὶν αὐτοῦ ὃ ἐστὶν ἐκάστου τῆς φύσεως ἀψασθαι ᾧ προσήκει ψυχῆς ἐφάπτεσθαι τοῦ τοιούτου — προσήκει δὲ ξυγγενεῖ — ᾧ πλησιάσας καὶ μιγείς τῷ ὄντι ὄντως, γεννήσας νοῦν καὶ ἀλήθειαν, γνοίη τε καὶ ἀληθῶς ζῶη καὶ τρέφοιτο καὶ οὕτω λήγοι ὠδίνος, πρὶν δ' οὔ.

3. Ὁ φιλόσοφος ὑπάρχει μόνον ὡς κάτι μεταξὺ ἀμαθείας καὶ σοφίας, καὶ φυσικὰ ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὴν σοφίαν· διότι αὕτη εἶναι τὸ θετικόν, τὸ ὄν.

μέσου τῆς ὀρμῆς καὶ τῆς συνεχοῦς πρὸς αὐτὴν κινήσεως¹.

Καὶ τῆς Διοτίμας ὁ λόγος καταλήγει εἰς τὴν περιγραφὴν τῆς ὑψίστης μακαριότητος, ποὺ χαρίζει ἡ θεὰ τοῦ ἀπολύτου κάλλους: ἔτσι ἐπανέρχεται ὁ Σωκράτης εἰς τὸν ὑμνολογικὸν τόνον τῶν προηγουμένων ὁμιλητῶν, ὥστε νὰ γίνῃ ὁ λόγος τοῦ ἐγκώμιον, ὄχι ἀνάλυσις τοῦ Ἔρωτος: Ἄλλὰ πόσον διαφορετικὴ εἶναι ἡ μακαριότης αὐτὴ συγκρινομένη πρὸς τὴν συνήθη ἐρωτικὴν εὐφροσύνην, ὅπως τὴν ἐπαναφέρει ἐπίτηδες ὁ συγγραφεὺς μὲ ὀλίγα χαρακτηριστικὰ σημεῖα εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ἀναγνώστου, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει ἴσως νὰ τὴν ἔχη λησμονήσει μαγευμένος ἀπὸ τοὺς δραματισμοὺς τῆς προφήτιδος! Διότι δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι καὶ ἐδῶ, ὅπως καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον, ὁ Πλάτων δὲν περιγράφει κατάστασιν ἐμπειρικῶς ἐξακριβουμένην· ἀποκαλύπτει ἓνα κομμάτι ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴν τοῦ πεῖραν, ἀπὸ τὴν προσωπικὴν τοῦ εὐτυχίαν, ἀπὸ τὴν πίστιν τοῦ. Εἰς τὴν πίστιν ἀπαντᾷ κανεὶς μὲ πίστιν· καὶ ποῖος θ' ἀρνηθῆ εἰς τὸν συγγραφέα, ὅτι εἶδε καὶ ἤγγισε καὶ ἔζησε τὸ Ὠραῖον εἰς τὴν ἀπόλυτόν του καθαρότητα, ὅταν ἐνώπιόν του ἔχη ὅσ' ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνίαν αὐτὴν ἐβλάστησαν ὡς ὀλοζώντανα καὶ ἀθάνατα ἔκγονα, ὄχι ὡς εἴδωλα καμόντων, τοὺς διαλόγους;

---

1. Μᾶλλον ἀφορμὴ παρεξηγήσεως εἶναι ὅτι δὲν διασαφεῖται ἐν ἀρχῇ ἡ ἔννοια τοῦ καλοῦ· ἔτσι λαμβάνεται ὁ ὄρος καὶ πρὸς χαρακτηρισμὸν τῆς ιδιότητος τῶν αἰσθητῶν καὶ πρὸς δήλωσιν τῆς ιδέας καλόν.

IV

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ

1. Εἰς τὸ προηγούμενον κεφάλαιον προσεπάθησα διὰ τῆς ἀναλύσεως τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας νὰ καθορίσω τὴν φύσιν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ πλατωνικοῦ ἔρωτος. Ὁ καθορισμὸς αὐτὸς θὰ ἠδύνατο νὰ συμπληρωθῆ καὶ ἀρνητικῶς διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῶν οὐσιωδῶν ἐκείνων σημείων, κατὰ τὰ ὁποῖα διαφέρει ἀπὸ τὴν σημερινὴν περὶ ἔρωτος ἀντίληψιν, ἐπὶ τοῦ ψυχολογικοῦ καὶ ἠθικοῦ, ἀκόμη καὶ ἐπὶ τοῦ φαινομενολογικοῦ ἐπιπέδου: ὁ πλατωνικὸς ἔρωσ εἶναι πάντοτ' ἔρωσ πρὸς ἐφήβους καὶ ὄχι πρὸς γυναῖκας, ἔχει χαρακτῆρα ἀπολύτως παιδαγωγικὸν καὶ φιλοσοφικόν, δέν ἔχει τὴν τάσιν τῆς προϊούσης ἐξατομικεύσεως, ἀλλὰ τοῦναντίον γίνεται εἰς τὰ ἀνώτερα του στάδια προσήλωσις μυστικοπαθῆς πρὸς τὸ ἀπρόσωπον καὶ ἄνευ μορφῆς κάλλος κλπ. Ἄλλ' ἡ ἀνάπτυξις αὐτῆ θὰ ἠῦξανε πολὺ τὴν ἔκτασιν τῆς ἤδη μακρᾶς εἰσαγωγῆς. Διὰ τοῦτο θὰ περιορισθῶ εἰς σύντομον σύγκρισιν καὶ ἀντιπαράθεσιν ἀπλῆν πρὸς ἓνα μόνον συγγενὲς φαινόμενον, τὴν χριστιανικὴν ἀγάπην, ὥστε ν' ἀποσαφηνισθῆ ἀκριβέστερον ὁ ἰδιάζων χαρακτῆρ τοῦ πλατωνικοῦ ἔρωτος ὡς μεταφυσικῆς καὶ θεολογικῆς ἀρχῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ἄλλωστε — καὶ ἀσφαλῶς ὄχι σύμπτωσις—ὅτι τὰ δύο σημαντικώτερα συστήματα μεταφυσικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἀληθειῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς δύο πόλους τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Πλατωνισμὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς, ἀποκορυφοῦνται καὶ τὰ δύο εἰς τὸν ὕμνον καὶ τὴν μεταφυσικὴν τῆς ἀγάπης¹. Ἡ σύγκρισις ἄρα τῶν δύο τούτων θεωριῶν

1. Οὔτε ἠμπορῶ νὰ θεωρήσω ὡς σύμπτωσιν ἀπλῆν, ὅτι καὶ ὁ Ἰησοῦς εἰς ἓνα συμπόσιον (τὸν μυστικὸν δεῖπνον) κατ' ἀρχὰς καὶ ὕστερα εἰς τὴν ὁμιλίαν περὶ ἀγάπης εἰς τὸν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ (Ἰωάνν. 13,31—17,26) ἀποκαλύπτει τὸ βαθύτερον μυστήριον τῆς διδασκαλίας του, τὸ μυστήριον τῆς εὐχαριστίας, εἰς τὸ ὁποῖον πραγματοποιεῖται ὑπερφυσικῶς ἡ ἔνωσις τοῦ θνητοῦ πρὸς τὴν θείαν οὐσίαν. Ὑστερ' ἀπ' αὐτὸ τὸν περιμένει ὁ Γολγοθᾶς· καὶ ὁ Πλάτων μαζί με τὸ Συμπόσιον γράφει τὸν Φαίδωνα!

ἀποτελεῖ οὐσιῶδες μέσον πρὸς κατανόησιν αὐτῆς ταύτης τῆς βαθυτέρας φύσεως τοῦ πνευματικοῦ μας κόσμου¹.

Ἐννοεῖται, ἡ σύγκρισις δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ μὲ τὴν πρόθεσιν νὰ καταδειχθῇ ἀπόλυτος ἀντίθεσις μεταξὺ τῶν δύο τούτων ἀντιλήψεων, πολὺ ὀλιγώτερον νὰ μετρηθῇ ἡ ἀξία τῆς μιᾶς ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἄλλην²· μήτε ἀφ' ἑτέρου νὰ συγχυθοῦν αἱ διαφοραὶ μεταξὺ τοῦ Πλατωνισμοῦ, ποὺ εἶναι φιλοσοφία καὶ ζωὴ, καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ εἶναι θρησκεία καὶ ζωὴ.

1. Τὸ πρόβλημα ἔθεσαν ἤδη οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι συστηματικὴν προσπάθειαν κατέβαλλον νὰ περισώσουν διὰ τὸν Χριστιανισμὸν ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερα στοιχεῖα πλατωνικά—παρὰ τὰς διαμαρτυρίας ἀκραιφνῶν Πλατωνικῶν, ὅπως ὁ Κέλσος. Ἦδη εἰς τὴν συγκινητικὴν ἐπιστολὴν, τὴν ὁποῖαν μελλοθάνατος γράφει πρὸς τοὺς Ρωμαίους ὁ ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος, ἀπαντᾷ § 7 ἡ λέξις ἔρωσ, ὅχι ὅμως ὡς συνώνυμον τῆς ἀγάπης: Ζῶν γράφω ὑμῖν ἐρῶν τοῦ ἀποθανεῖν· ὁ ἐμὸς ἔρωσ (δηλ. ὁ ἔρωσ τοῦ κόσμου, ἢ ὁ ἔρωσ πρὸς ἑμαυτὸν) ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόυλον· Ἀλλ' ὁ Ὁριγένης ὅχι μόνον ἐδῶ ταυτίζει τὸ ἔρωσ πρὸς τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πρόλογον τοῦ διασωζομένου εἰς τὴν λατινικὴν μετάφρασιν τοῦ Ρουφίνου ὑπομνήματός του εἰς τὸ Ἔσσμα Ἐσμάτων (τοῦ ὁποῖου ἐνωρὶς ἤρχισε νὰ ἐρμηνεύεται ἀλληγορικῶς ὁ ἐρωτισμὸς) θέτει τὸ ἐρώτημα, ἂν δυνάμεθα ἀντὶ τοῦ ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστὶ (Ἐπιστ. Ἰωάνν. Α'. 4,8) νὰ γράψωμεν ὁ Θεὸς ἔρωσ ἐστὶ, καὶ ἀπαντᾷ καταφατικῶς, ἀφοῦ πρόκειται περὶ διαφορᾶς λέξεων. Ἐπικαλεῖται πρὸς τοῦτο δύο χωρία τῆς Π. Διαθήκης ὅπου γίνεται λόγος περὶ τοῦ ἔρωτος τῆς σοφίας (Παρ. 4,6 καὶ Σοφ. Σολ. 8,2 ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἑμαυτῶ καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς)· λησμονεῖ ὅμως, ὅτι τοῦτο οὔτε ἀπὸ χριστιανικῆς ἀπόψεως, ὅπως θὰ ἴδωμεν, οὔτε ἀπὸ πλατωνικῆς (ἀφοῦ διαρρήδην ὁ Πλάτων τονίζει ὅτι ὁ Ἔρωσ δὲν εἶναι θεὸς) εἶναι ὀρθόν. Ὅτι ὁ κατὰ τὰ 3)4 νεοπλατωνικὸς συγγραφεὺς τῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου συγγραμμάτων ταυτίζει τὰς δύο ἐννοίας, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήττῃ· εἰς τὸ Περὶ θείων ὀνομάτων ἀφιερώνει πρὸς τοῦτο εἰδικὸν κεφάλαιον 4,11-18 (Migne PG. 3,709) καὶ τονίζει ρητῶς: ὥστε τοῦτο δὴ τὸ τοῦ ἔρωτος ὄνομα μὴ φοβηθῶμεν, μηδέ τις ἡμᾶς θορυβεῖτω λόγος περὶ τούτου δεδιττόμενος. Γνωστὸν ἐπίσης εἶναι, ὅτι καὶ εἰς τοὺς μύθους τοῦ Ἀριστοφάνους καὶ τῆς Διοτίμας εὐρέθησαν ἀλληγορικῶς τῆς χριστιανικῆς θρησκείας διδάγματα· πρβλ. ἄνωτ. σ. 124* καὶ 199*,1.

2. Προσπάθεια ματαία καὶ παιδαριώδης· τὰ μεγάλα τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος δημιουργήματα δὲν μετροῦνται.

Δέν πρόκειται νά δικαιωθῆ ὁ Πλάτων διά τοῦ Χριστιανισμοῦ ἢ καί τ'ἀνάπαλιν¹, μήτε ν' ἀποδειχθῆ ὁ Πλάτων ἕνας πρόδρομος τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἢ ὁ Χριστιανισμός, ὅπως τόν ἐχαρακτήρισεν ὁ Nietzsche, Πλατωνισμός εἰς χρῆσιν τοῦ λαοῦ. Τοῦναντίον θά ἐνδιατρίψωμεν περισσότερο εἰς τὰς διαφοράς, ἀκόμη καί εἰς τήν διαφορετικὴν ἀπόχρωσιν τῶν κοινῶν στοιχείων, ὥστε ἡ σύγκρισις νά εἶναι καί διά τὰ δύο γόνιμος. Ὁ χαρακτήρ τῆς ἰδανικότητος, ἡ θρησκευτικὴ πίστις ὅτι ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεσιν τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ εἶναι νίκη κατὰ τοῦ θανάτου², καί παράγοντα τελειοποιήσεως αὐτοῦ, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τὸν μεσάζοντα μεταξὺ τοῦ θεοῦ καί τοῦ θνητοῦ³, ὁ στενὸς δεσμὸς τῆς ἀγάπης πρὸς ἀνωτέρας, ἀσυλλήπτους εἰς τὴν κοινὴν λογικὴν γνωστικὰς δυνάμεις — ἕνα πλῆθος σημείων ἐπαφῆς μεταξὺ τῶν δύο θεωριῶν ἐξασφαλίζουν τὴν δυνατότητα τῆς συγκρίσεως⁴.

1. Οὔτε ὁ Πλατωνισμὸς οὔτε ὁ Χριστιανισμὸς χρειάζονται οἰανδὴποτε δικαίωσιν.

2. Τοῦ θανάτου τῆς ψυχῆς φυσικά, εἴτε ὡς ἐπιβίωσις ἀγαθῆς μνήμης καί τῶν προϊόντων τοῦ πνεύματος (Πλατωνισμὸς), εἴτε ὡς ἀθανασία τοῦ πνεύματος κατὰ τῆς σαρκός· ὡς ἠθικὴ τοῦ ἐγὼ ἀπολύτρωσις ἀπὸ τὴν ἀμαρτίαν, τῆς ὁποίας ὀψώνια εἶναι ὁ θάνατος (Χριστιανισμὸς).

3. Ἡ κατάβασις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον διά τῆς Ἀγάπης ἐξυψώνει καί ἀθανατίζει τὴν θνητὴν μας φύσιν—καί ἀντιθέτως ἡ ἀνάτασις τῆς ψυχῆς εἰς τὸν Ἔρωτα ἐξασφαλίζει τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· ὁ ἄνθρωπος γίνεται θεοφιλῆς 212a.

4. Ἡ χριστιανικὴ θεωρία τῆς ἀγάπης εὐρίσκεται κατεσπαρμένη ὑπὸ μορφήν παραινεντικὴν ἢ πρακτικὴν εἰς τὰ συνοπτικὰ Εὐαγγέλια, ἰδίως εἰς τὰς παραβολὰς τοῦ Ἰησοῦ (π. χ. τοῦ ἀσώτου, τοῦ Σαμαρείτου κλπ.). Θεωρητικώτερον διατυπώνεται εἰς πολλὰ μέρη τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου, καί κατόπιν εἰς τὸ ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰωάννου εὐαγγέλιον καί τὰς καθολικὰς ἐπιστολάς. Κατόπιν ἀνεπτύχθη φιλοσοφικῶς ἀπὸ τοὺς πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τὸν Αὐγουστίνον, καί ἀπὸ ἄλλους μυστικοπαθεῖς τοῦ Μεσαίωνος καί τῶν νεωτέρων χρόνων (Dante, Fénelon, St. Francois de Sales, Pascal κλπ.). Περίφημος εἶναι ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης τοῦ Παύλου (Α' Κορινθ. 13, 1—8), τὸν ὁποῖον παραθέτω, διὰ νά τὸν ἔχη πρόχειρον ὁ ἀναγνώστης: «Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον· καί ἐὰν ἔχω προ-

2. Ἀρχίζω ἀπὸ μίαν διαφορὰν, ἡ ὁποία προσπίπτει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἰς τὴν ἀντίληψιν, εἰς τὴν ὁποίαν ὅμως δὲν θὰ ἔπρεπε ν' ἀποδώσωμεν θεμελιώδη σημασίαν, κατὰ τὴν γνώμην μου. Ἡ Ἀγάπη¹ δὲν ἔχει οἰανδήποτε σχέσιν πρὸς τὰς αἰσθήσεις γενικῶς καὶ εἰδικώτερον πρὸς τὸ αἰσθητὸν κάλλος, ἐνῶ διὰ τὸν Πλάτωνα τὸ αἰσθητὸν κάλλος, ὅσον καὶ ἂν τὸ διακρίνη ἀπολύτως ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὸ κάλλος, ἀποτελεῖ τὴν κατωτάτην, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαιότατην βαθμίδα εἰς τὴν ἀνάβασιν πρὸς τὸ ἰδεῶδες. Ἡ Ἀγάπη δὲν ἀντιτίθεται εἰς τὴν βάσιν τῆς κατ' αὐτοῦ τὸ ἀγνοεῖ ἀπλῶς καὶ ἐπιβάλλει νὰ τὸ ἀγνοήσωμεν, πᾶσαν δὲ προσήλωσιν εἰς τὸ σωματικὸν κάλλος ἢ εἰς τὰς αἰσθητικὰς ἀξίας, θεωρεῖ βεβήλωσιν καὶ παραστράτημα, παγίδα τῆς ἀρχῆς τοῦ κακοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ἀπομακρύνει, δὲν μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὴν οὐρανίαν μας πατρίδα. Συγγενὴς πρὸς τοῦτο εἶναι ἡ διαφορὰ, ὅτι ἐνῶ ὁ Ἔρως σχετίζεται ὅπωςδήποτε — καὶ ὄχι κατ' ἀπλήν μεταφορὰν — μὲ τὸ γενετήσιον ἔνστικτον εἰς τὸ ἔργον τοῦ ὡς τόκος ψυχῆς, εἶναι ἄρα μορφή τοῦ ἐρωτισμοῦ, εἰς τὴν Ἀγάπην τὸ στοιχεῖον αὐτὸ λείπει τελείως².

Ἄλλ' ἡ διαφορὰ αὐτὴ δὲν εἶναι θεμελιώδης, ὅπως εἶπαμεν. Διότι καὶ εἰς τὸν Ἔρωτα τὸ αἰσθητικὸν

φητεῖαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν εἰμι. κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται. ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει».

1. Μὲ κεφαλαῖον θὰ γράφω Ἀγάπη, ὅταν θέλω νὰ δηλώσω τὴν χριστιανικὴν ἀγάπην, θὰ μικρογραφῶ δὲ τὴν λέξιν ἀγάπη, ὅταν πρόκειται νὰ δηλωθῇ γενικῶς τὸ συμπαθητικὸν συναίσθημα, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ὠνόμαζαν φιλίαν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν λέξιν ἔρως.

2. Ἀγνοεῖ μάλιστα καὶ τὴν διάκρισιν τῶν φύλων ἡ Ἀγάπη, διότι εἶναι ψυχικὸν φαινόμενον, καὶ ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει φύλον· ἐνῶ διὰ τὸν Ἔρωτα ἔχει σημασίαν, ἂν τὸ ἐρώμενον εἶναι νέος ἢ γυναῖκα.

στοιχείον κατά τὰς ἀνωτάτας βαθμίδας ἐξανεμίζεται βαθμηδὸν εἰς καθαρῶς μεταφυσικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἀνάτασιν πρὸς τὸ ἰδεῶδες, τὸ ἀπρόσωπον καὶ ἄμορφον, καὶ ἡ Ἀγάπη, ἂν ὄχι εἰς τὴν γένεσίν της¹, τοῦλάχιστον εἰς τὴν κατόπιν της ἐξέλιξιν συνεδέθη στενῶς πρὸς τὸν ἐρωτισμόν, καὶ τὴν μορφήν αὐτοῦ, ὄχι μόνον εἰκονικῶς, προσέλαβεν. Ἡ καθιέρωσις ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐρωτικῆς συλλογῆς τοῦ Ἄσματος τῶν Ἀσμάτων, αἱ παρομοιώσεις τοῦ Χριστοῦ πρὸς νυμφίον², ἡ αἰσθηματικὴ λατρεία τῆς Παναγίας, αἱ περιπαθεῖς ἐκδηλώσεις μυστικοπαθοῦς θρησκευτικότητος εἰς ἁγίας γυναῖκας, ὅπως π. χ. τὴν ἁγ. Αἰκατερίναν τῆς Σιένας, τὴν ἁγ. Θηρεσίαν, καὶ ἄνδρας, ὅπως ὁ ἁγ. Φραγκίσκος ὁ ἐξ Ἀσσίζης, ὁ Bonaventura, ἔχουν χαρακτῆρα αὐτόχρημα ἐρωτικόν, καὶ πολλάκις συνειδητῶς ἐρωτικόν³. Εἰς τοῦτο ὁδηγεῖ κυρίως μὲν ἡ φύσις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἡ ὁποία τείνει κάθε ζωηρὸν συμπαθητικὸν συναίσθημα νὰ συνδέῃ ἢ καὶ ν' ἀνάγῃ εἰς τὸ συμπαθητικὸν ἐκεῖνο συναίσθημα, τὸ ὁποῖον ἔχει τὸ μεγαλύτερον μεταφυσικὸν βάθος, τὸν ἔρωτα. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίδρασις τοῦ Πλατωνισμοῦ συνετέλεσεν εἰς τοῦτο πολὺ, καὶ ἐμμέσως διὰ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίως τοῦ Αὐγουστίνου, καὶ ἀμέσως ἀφ' ὅτου ὁ Marsiglio Ficino (1433—1499) διεσκεύασε διὰ πρώτην φοράν εἰς τὴν λατινικὴν γλῶσσαν καὶ εἰς

1. Ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ψυχαναλυτικοί, οἱ ὁποῖοι τὸ σύνολον τῆς θρησκευτικότητος καὶ τῆς φιλοσοφικῆς διαθέσεως ἀναγουν εἰς ἐρωτικὴν ρίζαν.

2. Πρὸς τὸν ὁποῖον ἡ ἁγ. Αἰκατερίνα π. χ. καὶ μὲ δακτυλίδι συνεδέθη.

3. Καὶ ἀντιθέτως καθαρῶς ἐρωτικὰ αἰσθήματα προσλαμβάνουν χαρακτῆρα θρησκευτικῆς κατανύξεως καὶ κατὰ τὸν Μεσαίωνα (παράδειγμα γνωστότατον ἡ Βεατρίκη τοῦ Dante, τῆς ὁποίας φθάνουν μερικοὶ καὶ τὴν ὑπαρξιν ν' ἀρνοῦνται) καὶ κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους, ἰδίως εἰς τὰ τέλη τοῦ 18. καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 19. αἰῶνος. Ὁ Schleiermacher, ἓνας ἀπὸ τοὺς χαρακτηριστικωτέρους ἀντιπροσώπους τῆς νεωτέρας διανοήσεως, ἀναπτύσσει τὸ πρᾶγμα καὶ θεωρητικῶς εἰς τὸ περίφημον βιβλίον του *Περὶ τῆς θρησκείας* (1799).

τήν μεταφυσικὴν τῆς ἐποχῆς του φραστικὴν τὸ πλατωνικὸν Συμπόσιον¹.

3. Ἄλλ' αἱ διαφοραὶ μεταξὺ τοῦ Ἔρωτος καὶ τῆς Ἀγάπης εὐρίσκονται πολὺ βαθύτερα, εἰς τὴν ιδιοσυστασίαν τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς χριστιανικῆς ἀντιλήψεως τῆς ζωῆς, καὶ ἐκδηλώνονται ἤδη μὲ τὴν χρῆσιν διαφορετικῶν λέξεων: ἔρως—ἀγάπη.

Παρατηρήθη ἤδη—καὶ ἐπεκρίθη διὰ τοῦτο ὁ Πλάτων εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους²—ὅτι τὸ φαινόμενον ἔρως περιορίζει ὁ φιλόσοφος εἰς τὴν ὁρμὴν τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ὠραῖον, ποὺ στερεῖται ἢ κινδυνεύει νὰ στερηθῆ, ὅτι ἄρα ἀγνοεῖ τὸ μακάριον αἴσθημα τῆς κατοχῆς τοῦ ποθουμένου, τὸ ὁποῖον θεωροῦμεν ἡμεῖς ὡς ὑψηλὴν μορφήν τοῦ ἔρωτος. Ἡ κατάκρισις αὕτη ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ἡ νεωτέρα γλῶσσα (ὄχι μόνον ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων εὐρωπαϊκῶν λαῶν) ἐκφράζει μὲ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν λέξιν ὅ,τι ὁ ἀρχαῖος διέκρινε μεταξὺ τοῦ ἐρᾶν καὶ τοῦ ἀγαπᾶν. Ἀγαπῶ³ ἐσήμαινε ὄχι ὅ,τι καὶ ἐρῶ, ἀλλὰ μένω ἱκανοποιημένος (εὐχαριστημένος), ἀρέσκομαι, εἶμ' εὐτυχῆς μὲ κάτι ποὺ ἔχω ἢ ἐλπίζω θετικᾶ ν' ἀποκτήσω· ἐνῶ εἰς τὸ ἐρῶ ὑπάρχει πάντοτε ἡ δήλωσις τῆς ἐνδείας καὶ τῆς ὁρμῆς πρὸς ὅ,τι λείπει. Τὸ ἓνα ἐκφράζει ἓνα στατικὸν φαινόμενον τοῦ ψυχικοῦ βίου, τὸ ἄλλο ἓνα δυναμικόν, κάποιαν κίνησιν⁴. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν

1. Συνειδητὴν τὴν ἐπίδρασιν αὐτὴν τοῦ πλατωνικοῦ πνεύματος εὐρίσκομεν εἰς τοὺς δύο μεγάλους μεταφυσικοὺς τῆς Ἀγάπης τῶν νεωτέρων χρόνων, εἰς τὸ βιβλίον *Traité de l'amour de Dieu* τοῦ ἀγίου ἐπισκόπου François de Sales, ὅπου ρητῶς λέγεται ὅτι ὁ ἔρως δὲν εἶναι παγίς τοῦ Σατανᾶ, ἀλλὰ βρόχος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς μᾶς σύρει πλησίον του, καὶ εἰς τὸ ὀλιγώτερον γνωστόν, ἀλλ' ὄχι ὀλιγώτερον ὠραῖον βιβλίον *De l'amour pur* τοῦ Fénelon.

2. Ὁ Φριδερίκος Schlegel π. χ. παρατηρεῖ ἀπαντῶν εἰς τὸν Πλάτωνα: «ἔρως δὲν εἶναι μόνον ὁ σιγαλὸς πόθος πρὸς τὸ ἀπειρον· εἶναι καὶ ἡ ἀγία ἀπόλαυσις ἐνὸς ὠραίου παρόντος».

3. Ἡ λέξις ἀγάπη εἶναι δημωδεστέρα καὶ ἀπαντᾶ κατόπιν.

4. Ὄταν ὁ Εὐριπίδης λέγῃ εἰς τὴν ἀπολεσθεῖσαν τραγωδίαν Ἐρεχθεὺς fr. 360 ἐρᾶτε μητρός, παῖδες, δὲν θέλει νὰ εἰπῇ: ν' ἀγαπᾶτε τὴν μητέρα σας, παιδιὰ μου—αὐτὸ δὲν θὰ εἶχε νόημα, οὔτε θὰ τὸ μετέφραζεν ὁ ἀρχαῖος φιλεῖτε, παῖδες, μητέρα—ἀλλὰ

ὁποῖον τὰ αἰσθήματα τοῦ ἐρωμένου ἀπέναντι τοῦ ἐραστοῦ, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς ἔρως· ἐφ' ὅσον δὲν ἐπρόκειτο περὶ ἀπλοῦ χαρίζεσθαι, ἤσθάνετο φιλίαν μόνον πρὸς αὐτόν, δηλαδή συμπάθειαν (ἀγάπην δηλαδή, ἀφοῦ θὰ τὸν ἱκανοποιούσεν ἡ σχέσηις: (ἀγαπᾷ ἐρώμενος), ἀλλ' ὄχι ἔρωτα, ἀφοῦ δὲν ἐπιθυμεῖ, ἀλλ' ἐπιθυμεῖται. Ἐρωτα θὰ ἤμποροῦσε νὰ αἰσθανθῆ πρὸς τὴν σοφίαν π. χ. ἢ τὴν ἀνδρείαν τοῦ ἐραστοῦ του, καὶ τότε θὰ ἐγένετο καὶ αὐτὸς ἐραστής (=θαυμαστής). Ἐτσι θὰ ἦτον ὁ καθένας ἀπὸ τὸ ζεῦγος μαζὶ ἐραστής καὶ ἐρώμενος. Ἀλλ' ἀμοιβαιότης ἔρωτος δὲν θὰ ὑπῆρχεν, ἐφ' ὅσον δὲν θὰ συνηντῶντο εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον: τοῦ ἑνὸς θὰ ἦτο μονομερῆς ἔρως κάλλους, τοῦ ἄλλου ἔρως σοφίας· ἐπομένως εἰς ἕνα ἕκαστον ἀπὸ τὰ σημεῖα συναντήσεως ὁ ἕνας θὰ εἶχε τὸν ρόλον τὸν παθητικὸν¹ τοῦ ἀγαπῶντος, τοῦ ἀρεσκομένου ἀπλῶς εἰς τὴν κατάστασιν².

Τὸν ἑτερομερῆ αὐτὸν χαρακτῆρα τοῦ ἔρωτος ἀντελήφθη ἤδη ὁ Πλάτων, ἀκόμη καὶ τὰ μειονεκτήματά του, ἐφ' ὅσον, κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Συμποσίου, εἰς τὸν ἐραστήν κυρίως ἢ καὶ ἀποκλειστικῶς παρέχεται ἡ δυνατότης τῆς ἀνυψώσεως. Διὰ τοῦτο ἐπανερχόμενος εἰς τὸν Φαῖδρον εἰς τὸ πρόβλημα τοῦ ἔρωτος, ζητεῖ ν' ἀποδείξῃ, χρησιμοποιῶν τὴν θεωρίαν τῶν ἀπορροῶν, ὅτι καὶ εἰς τὸ ἐρώμενον πρόσωπον ἀναπτύσσεται συγγενές πρὸς τὸν ἔρωτα αἰσθημα, τὸ ὁποῖον τὸν συνδέει πρὸς τὸν ἐραστήν, ὁ ἀντέρως. Ἀλλὰ καὶ ἡ θεωρία αὕτη, ὅσον καὶ ἂν στηρίζεται εἰς ὀρθοτάτην ψυχολογικὴν παρατήρησιν τῶν ἐξ ἀν-

---

τοὺς συνιστᾷ νὰ θεωροῦν τὴν μητέρα των ὡς κάτι ἰδανικόν, τοῦ ὁποίου νὰ ποθοῦν πάντοτε τὴν ἀπόκτησιν· καταντᾷ νὰ σημαίνη: γίνετε θαυμασταί, λάτρευτε, παιδιά, τῆς μητέρας σας.

1. Καὶ δὲν εἶναι σύμπτωσις ὅτι ὁ ἔρως εἶναι ἀρσενικοῦ, ἢ ἀγάπη θηλυκοῦ γένους.

2. Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τὰς σχέσεις πρὸς τὴν γυναῖκα: Πρὸς τὸν ἄνδρα ἢ γυναῖκα χαρίζει φιλίαν—τὴν εὐνοιάν της, θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς. Καὶ ὅταν οἱ ὄροι ἀντιστρέφονται καὶ ἔχωμεν ἐνεργὸν ἐκδήλωσιν ἀγάπης ἐκ μέρους τῆς γυναικός, ὅπως εἰς τὸ παράδειγμα τῆς Ἀλκήστιδος, τότε ὁ ἔρως εὐρίσκεται εἰς τὴν πλευρὰν τῆς γυναικός, ἀλλ' ὄχι ἀμοιβαίως.

τανακλάσεως συναισθημάτων, τὰ ὅποια πράγματι παίζουν μεγάλο ρόλον εἰς τὴν ψυχολογίαν τοῦ ἔρωτος, ἀποδεικνύει, πόσον ριζωμένη εἰς τὴν ἀντίληψιν ἑνὸς ἀρχαίου ἦτον ἡ ἐνεργητικὴ καὶ ἑτερομερὴς σημασία τοῦ ἔρωτος. Διότι κάθε ἀμοιβαιότης προϋποθέτει τὴν ἀναγνώρισιν τῆς προσωπικότητος ὡς ἀξίας, καὶ αὐτὸ εἶναι πρᾶξις ἐλευθέρας βουλήσεως, δὲν ἀποδεικνύεται λογικῶς. Ὁ Ἔρως ὅμως στρέφεται εἰς τὴν ὑψίστην του ἐκδήλωσιν κυρίως πρὸς τὸ πρᾶγμα, ὄχι πρὸς τὸ πρόσωπον¹— καὶ εἶναι τοῦτο μία θεμελιώδης διάκρισις αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Ἀγάπην.

4. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς μεταφυσικὰς τῶν βάσεις ἀντιτίθενται ζωηρῶς ὁ Ἔρως καὶ ἡ Ἀγάπη. Τοῦ ἔρωτος ἡ μεταφυσικὴ προϋπόθεσις εἶναι ἡ πίστις εἰς τὴν ὑπαρξιν τῶν ἰδεῶν, εἰς τὰς ὅποιας πραγματοποιεῖται εἰς τὸν τελειότερον βαθμὸν τὸ ὄν καὶ αἱ ὅποια ἀποτελοῦν αὐτουσίας τὰς ἀξίας εἰς τὴν καθαρωτέραν τῶν μορφῶν, τὴν μὴ ἐπιδεκτικὴν αὐξήσεως ἢ ἐλαττώσεως. Τὰς ἰδέας ταύτας δυνάμεθα νὰ γνωρίσωμεν διὰ μέσου τῶν αἰσθητῶν, τὰ ὅποια ἔρχονται εἰς τὸ εἶναι καὶ μετέχουν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον τῆς ἀξίας χάρις εἰς τὰς ἰδέας. Εἰς τὴν ἐνατένισιν αὐτὴν δὲν φθάνει κανεὶς πλέον διὰ τῆς νοήσεως καὶ μόνης, ἀλλὰ δι' ἐνορατικῆς τινος δυνάμεως τῆς ψυχῆς— αὐτῆς τὴν ὁποίαν ὀνομάζει ὁ Πλάτων ἔρωτα².

Ἐντεῦθεν ὁ ἔρως ἔχει τὸν χαρακτῆρα κινήσεως

1. Ἀρχίζει βεβαίως ἀπὸ τὴν προσήλωσιν εἰς ἕνα πρόσωπον (οἱ νέοι τὰς ἀξίας βλέπουν πάντοτ' ἐνσαρκωμένας εἰς πρόσωπα), ἀλλὰ ταχέως, ἐφ' ὅσον εἶν' ἐπιδεκτικὸς ἐξελίξεως, ὑπερβαίνει τὰ ὄρια ἑνὸς προσώπου, γίνεται ἔρως πρὸς ὅλα γενικῶς τὰ ὡραῖα πρόσωπα καὶ τέλος καταντᾷ ἔρως πρὸς τὸ Ὠραῖον, τὸ χωρὶς μορφῆν καὶ χωρὶς ἀτομικότητα.

2. Ἡ ἔλξις αὕτη εἶναι τόσο ζωηρά, ὥστε λαμβάνεται παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅστις εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο πλατωνίζει, ὡς ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως τοῦ σύμπαντος. Ὁ Θεός, ἀκίνητος αὐτός, (ἀφοῦ κάθε κίνησις εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν τελείαν αὐτοῦ εὐδαιμονίαν· θὰ προϋπέθετεν ἄρα ἔνδειαν) κινεῖ τὸν κόσμον ὡς ἐρώμενον (Μεταφ. 1072b3). Ὁμοίως καὶ ἡ ἰδέα τοῦ καλοῦ, ἀμετάβλητος αὕτη καὶ ἡρεμοῦσα, ἔλκει πρὸς ἑαυτὴν ὡς ἐρώμενον τὴν ψυχὴν διὰ τῆς ἐνδείας τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ.

ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω καὶ προϋποθέτει τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀτελείας καὶ τῆς κατωτερότητός μας. Διαφέρει βεβαίως ἀπὸ τὴν συνήθη κατωτερότητα, καθ' ὅτι περιέχει ταυτοχρόνως καὶ τὴν ὁρμὴν νὰ ἐξέλθῃ ὁ ἄνθρωπος ἐξ αὐτῆς, καὶ κατὰ τοῦτο ἔχει ἀξίαν δυναμικὴν· ἡ ἀληθινὴ ὁμῶς ἀξία κεῖται ὡς πραγματικότης εἰς τὸ ἐρώμενον.

5. Τοῦναντίον ἡ προϋπόθεσις, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ἡ Ἀγάπη ἀνάγεται ἐπίσης εἰς ἓνα ἐξώκοσμον ὄν, τὸν Θεόν, δημιουργεῖται ὁμῶς ὄχι ἀπὸ τὴν ἡρεμοῦσαν τοῦ ὕπαρξιν, ἀλλ' ἀπὸ τὴν ἐνεργόν του ἀγάπην. Διότι τὸ πρωταρχικόν δὲν εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλ' ἀντιθέτως τ ο ὕ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον¹. Αὐτὴ χαρίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον — καὶ τί δὲν χαρίζει; τὴν ὕπαρξιν² καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ εἶναι τόσον μεγάλη, ὥστε νὰ ὀδηγήσῃ εἰς ἐνσάρκωσιν τοῦ Θεοῦ³, νὰ φθάσῃ μάλιστα μέχρι τῆς ἐσχάτης ταπεινώσεως καὶ αὐταπαρνήσεως⁴.

Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν στρέφεται πρὸς ὠρισμένην ἀξίαν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ — τί θὰ εἶχε τὸ ἀπειροτέλειον τοῦτο ὄν νὰ ζηλεύσῃ ἢ νὰ ἐρασθῇ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον; καὶ πῶς θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἐπιθυμήσῃ κάτι, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει τίποτε πού νὰ μὴ χαρίζῃ ὁ ἴδιος; Στρέφεται πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, κάθε ἀνθρώπου, καὶ τοῦ περισσότερον ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου—μήπως ὅλοι δὲν εἴμεθα ἁμαρτωλοὶ ἐνώπιον τοῦ μόνου Ἀγαθοῦ; —στρέφεται πρὸς τὸ ἐγὼ ὄλων μας, εἰς τὴν ἐξουθένωσιν καὶ τὴν μηδαμινότητά του, εἰς τὴν γυμνότητα καὶ τὴν ἐγκατάλειψίν του. Εἶναι ἀγάπη, ἡ ὁποία δὲν ἔχει κανένα λόγον⁵, τὴν ὁποίαν δὲν ἀξι-

1. Ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ' ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς (Ἐπιστολ. Ἰωάνν. Α 4, 10).

2. Χάριτι Θεοῦ εἰμι ὃ εἰμι (I. Κορ. Α' 15, 10).

3. Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτοῦ, (Ἐπιστ. Ἰωάνν, Α, 4, 9).

4. Ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ (Φιλιππ. 2.8).

5. Τί λόγον θὰ εἶχεν ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀγαπᾷ ἔξω ἀπὸ τὴν ἰδίαν του τὴν ἀγάπην; Ἄν ὁ Σατανᾶς ἔθετεν εἰς τὸν Θεὸν τὸ ἐρώτημα, διατὶ ἀγαπᾷ τοὺς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤξευρε ν' ἀπαντήσῃ.

ζομεν, ἀποτελεῖ ὅμως τόσον θεμελιώδη ἰδιότητα τῆς θείας ὑπάρξεως, ὥστε νὰ συλλαμβάνωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν Θεὸν μόνον εἰς τὴν ἀγάπην, καὶ ποτὲ χωρὶς αὐτήν¹: ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ μένει ἐν τῷ Θεῷ καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

6. Τὸ δεύτερον βῆμα εἶναι ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀγάπης αὐτῆς τοῦ Θεοῦ. Συντελεῖται τοῦτο ὄχι διὰ τῆς νοήσεως, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως. Μὲ τὸν νοῦν τοῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶν' εἰς θέσιν νὰ φθάσῃ εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ νοῦς τοῦ ἔχει διαφθορῇ ἀπὸ τὸ προπατορικὸν ἀμάρτημα τόσον, ὥστε νὰ θεωρῆ ὅτι ἡ κρίσις τοῦ εἶναι φῶς, καὶ φῶς αὐτάρκες διὰ τὰ διαβήματά του. Ἐπειτα λογικῶς ἡ ὑπαρξις τοῦ Θεοῦ δὲν ἀποδεικνύεται, οὔτε χρειάζεται διὰ τὸν πιστεύοντ' ἀποδείξεις². Πολὺ περισσότερον ἀσυμβίβαστος πρὸς κάθε λογικὴν ἀπόδειξιν³ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ—καὶ πρέπει νὰ εἶναι⁴. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ὑπαρξις καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἀπείρου καὶ Ἀκηράτου—καὶ ἡ ἐνέργειά του εἶναι κυρίως ἀγάπη—νὰ τεθῆ ὑπὸ τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν συναίνεσιν τοῦ πεπερασμένου, τοῦ ἀμαρτωλοῦ;⁵

1. Ἀκόμη καὶ τὴν κόλασιν χαρακτηρίζει ὁ Dante ὡς ἔργον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

2. Τὸ ὅτι οἱ κατόπιν ἐζήτησαν λογικὰς ἀποδείξεις, ἔχει πρακτικὴν, ὄχι δογματικὴν σημασίαν, καὶ ἀποδεικνύει τὸν βαθμὸν τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τὸν Χριστιανισμόν. Διὰ τὸν γνήσιον Χριστιανὸν ἡ μόνη ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Χριστοῦ.

3. Νὰ παραδεχθῆς πῶς ὑπάρχει Θεός, εἶναι εὐκόλον· ν' ἀναγνωρίσῃς ὅμως πῶς εἶναι πανάγαθος, ἐνῶ βλέπεις καὶ πονεῖς διὰ τὸ κακὸν ἐν τῷ κόσμῳ, αὐτὸ εἶναι δύσκολον.

4. Διὰ τὸν Πλάτωνα ἡ γνῶσις δὲν ἐξαρκεῖ βεβαίως εἰς σύλληψιν τοῦ ἀπολύτου, προπαρασκευάζει ὅμως εἰς αὐτήν, καὶ ὁ ἔρως συνεχίζει ἀπλῶς τὴν νόησιν. Διὰ τὸν Παῦλον (Κορινθ. Α'. 13,8) ἡ γνῶσις εἶναι περιττή, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη αἶρει, οὕτως εἰπεῖν, τὴν σοφίαν τῶν ἀνθρώπων, ὁ δ' ἑσταυρωμένος Θεός, ἡ ὑψίστη ἐκδήλωσις τῆς θείας ἀγάπης, εἶναι διὰ τοὺς Ἕλληνας μωρία.

5. Μόνον κοντόφθαλμος ἐμπειρισμὸς ἠδύνατο νὰ κηρύξῃ κριτήριον τῆς ἀληθείας ὅ,τι εἶναι προσιτὸν εἰς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τὴν πνευματικὴν ἐνέργειαν ἢ μᾶλλον τὴν πνευματικὴν ἀδράνειαν· διότι τὴν ἀδράνειαν κηρύσσει τὸ δόγμα, ὅτι ἀληθὲς εἶναι ὅ,τι εἶναι ἀμέσως φανερόν εἰς τὰς αἰσθήσεις. Ἡ ἀλήθεια

*Αλλωστε καὶ δὲν θὰ εἶχε κἄν ἠθικὴν ἀξίαν ἢ πίστις εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἂν ἐστηρίζετο εἰς λογικὰς ἀποδείξεις. *Ὅτι $2+2=4$ δὲν εἶναι πίστις, οὔτε ἀξίαν ἔχει ὅτι τὸ ἀναγνωρίζεις· ὀφείλεις νὰ τὸ κάμῃς, ἂν θέλῃς νὰ θεωρῆσαι ὑγιὲς τὰς φρένας ἄνθρωπος. Τὸ νὰ πιστεύῃς ὅμως, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τὸν ἄνθρωπον καὶ κατέβη νὰ τὸν σώσῃ, ἐνῶ βλέπεις τὴν δυστυχίαν καὶ τὴν ἁμαρτίαν γύρω σου, αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐλευθέρως σου συγκαταθέσεως, τῆς ὑπευθύνου σου ἐπιλογῆς μεταξὺ πολλαπλῶν δυνατοτήτων—εἶν' ἐπομένως ἠθικὴ πρᾶξις¹. Διότι ἀποδεχόμενος τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μετὰ χαρᾶς, ἐπιβάλλεις εἰς τὸν ἑαυτόν σου τὴν μεγίστην ταπείνωσιν καὶ προσβολήν: ἀναγνωρίζεις τὴν μηδαμινότητα, τὴν ἀνίατον διαφθοράν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως². *Αλλωστε, ἂν ἡ καλλιέργεια τῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἦτον ἀρκετὴ πρὸς σωτηρίαν, τότε πρὸς τί ἢ θυσία τοῦ Ἰησοῦ; Πρέπει νὰ ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ τελευταῖον καὶ κατώτατον βάραθρον τοῦ χαμοῦ, διὰ νὰ χρειάζεται τόση θυσία, ἢ καταδίκη τοῦ ἁμαρτηρίου, ἢ θανάτωσις τοῦ ἀθανάτου—καὶ τί θανάτωσις! Εἶναι τόσον δύσκολον νὰ τὸ ἀναγνωρίσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὥστε καὶ δι' αὐτὸ χρειάζεται τοῦ Θεοῦ τὴν βοήθειαν³. *Ἐτσι ὄχι μόνον ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, εἶναι τοῦ Θεοῦ δωρεά, εἶναι καρπὸς τοῦ πνεύματος (Γαλ. 5,22). Πίστις καὶ ἀγάπη δὲν εἶναι δύο διαφορετικαὶ ἀρεταί· εἶναι ἀπόψεις διαφορετικαὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας

ὅμως ἀπετέλεσε πάντοτε προσωπικὴν κατάκτησιν, ὑπῆρξε καρπὸς συνεργασίας τοῦ ἀκούοντος, καρπὸς μεταστροφῆς τῆς ψυχῆς. Εἰς αὐτὸ συμφωνοῦν καὶ ὁ Πλάτων καὶ ὁ Χριστιανισμός.

1. *Ὅσον παραλογωτέρα εἶναι, τόσον μεγαλυτέρα εἶναι ἡ ἠθικὴ πρᾶξις τῆς πίστεως. *Ἄν ἤρχετο ὁ Χριστὸς εἰς τὸν κόσμον ἐν δόξῃ θεϊκῇ, ὅλοι θὰ τὸν ἐπίστευαν· ἀλλὰ τί ἀξίαν θὰ εἶχεν αὐτό;

2. Κάτι ριζικῶς ἀντίθετον ἀπὸ τὴν πλατωνικὴν πίστιν, ὅτι δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀπόλυτον τὸ κακόν.

3. Μήπως ἡ μεγαλυτέρα ἁμαρτία δὲν εἶναι ἴσα ἴσα ἡ ἐξέγερσις τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ ὑπερηφανείας ἐναντίον τῆς προσβολῆς αὐτῆς, πού ἀποτελεῖ ἡ δωρεά τοῦ Θεοῦ; *Ὁ Φαρισαῖος, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν τελώνην, παρέχει τὸν τύπον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς ἐπηρμένος καὶ ὡς σκληρόκαρδος· προσβάλλει τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος συγχωρεῖ.

τοῦ πνεύματος — κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὴν σχέσιν ἔρωτος - φιλοσοφίας εἰς τὸ πλατωνικὸν σύστημα¹.

7. Μὲ τὸν Ἔρωτα παρουσιάζει στενωτέραν ἀναλογίαν τὸ τρίτον στάδιον τῆς Ἀγάπης, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ πράγματι κοινὴ εἶναι ἡ ἀνάτασις πρὸς τὸ θεῖον καὶ ἡ ἐξομοίωσις πρὸς αὐτό, κοινὴ ἀκόμη καὶ ἡ ἀγάπη ὄχι μόνον πρὸς τὸ πρόσωπον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ². Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ δὲν πρέπει νὰ παραβλέψωμεν διαφοράς.

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ θεῖον εἰς τὸν Ἔρωτα εἶναι τὸ φυσικὸν ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ὑπάρξεως τοῦ καλοῦ, τῆς ἀπειροτελείου του οὐσίας. Ἐνῶ ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ἀπάντησις εἰς τὴν ἀγάπην ἐκείνου πρὸς ἡμᾶς, εἶναι προὑπάντησις, οὕτως εἶπεῖν, ἐκ μέρους τῆς ψυχῆς μας πρὸς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος συγκαταβαίνει πρὸς ἡμᾶς, καὶ εἶν' ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶν' αὐτόνομος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἐνέργεια, ἀλλὰ πράξις τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καὶ μόνη ἐνεργεῖ εἶναι ἀπόδειξις ὄχι ὅτι ἐγνώρισες τὸν Θεόν, ἀλλ' ὅτι ἐγνώσθης ὑπ' αὐτοῦ³. Εἶν' ἓνα μέρος ἐπομένως ἀπὸ τὴν λύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου, πού ζητεῖ κάθε θρησκεία καὶ κάθε φιλοσοφία⁴, λύτρωσιν ὅμως — καὶ αὐτὸ εἶναι

1. Πολὺ ὠραῖα τὸ λέγει ὁ Νύσης Γρηγόριος (Περὶ ψυχῆς καὶ ἀναστάσεως Migne PG. 46 σ. 96): ἡ δὲ γνώσις ἀγάπη γίνεται.

2. Καὶ τὰ δύο δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς amor concupiscentiae, κατὰ τὴν διάκρισιν τῶν σχολαστικῶν, ἔρος δηλαδὴ πρὸς ὅ,τι ἀγαθὸν δὲν ἔχομεν, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦμεν. Ἐνῶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἀνθρώπον εἶναι amor benevolentiae (εὐμένεια), πρὸς δὲ τοὺς δικαίους εἰδικῶς amor complacentiae (εὐαρέσκεια), οἷον αἰσθανόμεθα καὶ ἡμεῖς πρὸς τοὺς μεγάλους τῆς ἱστορίας.

3. Γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ (Γαλάτ. 4,9). Εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἐγνωσται ὑπ' αὐτοῦ (Κορ. Α. 8, 3).

4. Τὸ νόημά της εἶναι ἡ μεταφορὰ εἰς ἀνωτέραν κατάστασιν, προὑπόθεσις της δέ, ὅτι ὑπάρχει κοινὴ δι' ὅλους πηγὴ δυστυχίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πού δὲν διορθώνεται ἄπαξ διὰ παντός, ἀλλὰ μόνον αἴρεται ἐκάστοτε.

οὐσιῶδες διακριτικὸν ἀπὸ τῆς πλατωνικῆς πίστεως — ἑτεροσωτηρικοῦ, ὄχι αὐτοσωτηρικοῦ χαρακτῆρος.

8. Καὶ τὸ τέταρτον στάδιον τῆς Ἀγάπης, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, εἶναι μίμησις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, εἶναι amor in Deo. Κατ' ἀκολουθίαν δὲν εἶν' ἀγάπη ἐμπνεομένη ἀπὸ οἴανδήποτε ὑστεροβουλίαν ἢ κοινωνικὴν σκοπιμότητα, ὅπως ἡ ἀλληλεγγύη. Οὔτε ἀπὸ ὠρισμένην κοινωνικὴν ἢ προσωπικὴν σχέσιν, ὅπως εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς συγγενεῖς, τοὺς ὁμογενεῖς, τοὺς παιδικοὺς φίλους κλπ.¹ Οὔτε ἀπὸ αἴσθημα δικαιοσύνης (π. χ. πρὸς τὸν ἀναξιοπαθοῦντα) ἢ ἐκτιμήσεως τῶν ἀρετῶν τοῦ ἀγαπωμένου καὶ τῶν ἔργων του. Οὔτε ἀπὸ αἰσθήματ' ἀνθρωπισμοῦ, πού ἀναγνωρίζει εἰς τὸν ἄλλον ἄνθρωπον τὸν ὁμοίον του ὁ καθένας μας, ὅσον καὶ ἂν δυστυχῆσῃ ἢ ἐκπέσῃ. Παρόμοια εἶδη ἀγάπης προϋπήρχαν τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ εἶναι δείγματα ἠθικῆς ἐξανθρωπισμένης, ἡ ὁποία δὲν πρέπει νὰ συγχέεται πρὸς τὴν ὑπερβατικὴν καὶ ὑπεράνω τοῦ λόγου ἠθικὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ νέον πού εἰσάγεται διὰ τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, εἶναι ἡ ἀγάπη ἢ χωρὶς λόγον καὶ χωρὶς σκοπόν², πιστὸν ὁμοίωμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἰς τὸν πλησίον σου πρέπει ν' ἀγαπᾶς ὄχι τὰς ἀρετάς του ἢ τὴν θέσιν του ἐν τῇ κοινωνίᾳ, ἀπολύτως ἢ ἐν σχέσει πρὸς σέ· ἀλλὰ τὸ πρόσωπον ὅπως εἶναι, καὶ εἰς τὴν δυστυχίαν του καὶ τὴν ἀναξιότητά του. Ὅσον μάλιστα περισσότερον ἀδικαιολόγητος εἶναι ἡ ἀγάπη σου,

---

1. Παρομοία ἀγάπη εἶναι τυφλή, ἀφοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ κάτι συμπτωματικὸν (ἔτυχεν αὐτός νὰ εἶναι ἀδελφός μου ἢ συμμαθητής μου), ὅσον καὶ ἂν εἶναι χρήσιμος εἰς τὸν ἀγαπώμενον.

2. Ἀκόμη καὶ ἡ σκέψις τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγαπῶντος εἶναι ξένη πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ πρώτου Χριστιανισμοῦ, ἕνας συμβιβασμὸς πρὸς τὴν πρακτικὴν ἀντίληψιν τῆς μάζης. Ἄν ὑπάρχῃ κάποιος σκοπὸς εἰς τὴν Ἀγάπην, εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀγαπωμένου, ὅπως ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τὸν ἄνθρωπον διὰ νὰ τὸν σώσῃ. Καὶ ἐδῶ ἐν θεμελιώδει διαφορᾷ πρὸς τὸν Ἐρωτα, τοῦ ὁποίου ὁ σκοπὸς κεῖται εἰς τὸν ἐρῶντα· αὐτὸς κυρίως ἀναβαίνει καὶ βελτιώνεται.

τόσον προσεγγίζει περισσότερο πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· ἡ ἀγάπη τοῦ πτωχοῦ, τοῦ ἀρρώστου, τοῦ ἀμαρτωλοῦ¹, τοῦ διώκτου σου ἐγκλείει μεγαλυτέραν ἀξίαν. Πόσον διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατικὴν εἰς τὸ βάθος πλατωνικὴν ἀγάπην, ποὺ στηρίζεται εἰς τὴν ἐπιλογήν!²

Ἐπειτα ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν εἶναι πλουτισμὸς τοῦ ἐγὼ σου, ὅπως ὁ Ἔρως, ἀφοῦ τὸ ἐρώμενον δὲν εἶν' ἀνώτερον τοῦ ἐρώντος· εἶναι κένωσις αὐτοῦ χάριν ἄλλου³, ἔκχυσις εἶναι ἀπὸ τὸν ἰδικόν σου πλοῦτον. Δὲν εἶν' ἀνάβασις, ἀλλὰ συγκατάβασις μέχρι τοῦ κατωτάτου βαθμοῦ, ταπείνωσις καὶ ἄρνησις κάθε ἀξιοπρεπείας⁴· εἶναι ἀπάρνησις τῆς ὄντοτης⁵, ἐνῶ ἡ ἀρχαία ἠθικὴ στηρίζεται εἰς τὸν ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς ἑ λ ε υ θ ε ρ ο ν ἄνθρωπον.

9. Καὶ ὅμως, εἰς τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ Ἔρωτος καὶ Ἀγάπης ἔχομεν τὴν ἀντίθεσιν τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐσωτερικῆς ἑ λ ε υ θ ε ρ ί α ς, ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Χριστιανισμόν.

Ὁ Ἔρως εἶν' ἓνα φυσικὸν φαινόμενον καὶ ἔχει τὴν λογικὴν ἀναγκαιότητα φυσικοῦ φαινομένου. Στρέφεται πρὸς τὸ ὠραῖον, ὅπως τὸ φυτὸν πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ τὸ ἀγαπᾷ, ὅπως ἡ μητέρα (ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει διαστραφῆ ἢ φύσις τῆς) ἀγαπᾷ, θέλει δὲν θέλει, τὸ παιδί τῆς. Ἡμπορεῖ φυσικὰ ἢ ψυχῇ νὰ μὴν ἰδῆ τὰς ἀξίας, νὰ σταματήσῃ κουρασμένη ἢ θαμβωμένη εἰς κατωτέρας βαθμίδας—ἐδῶ κεῖται ἡ διαφορὰ τῶν ἀνθρώπων—ἀλλ' ἀρκεῖ νὰ τῆς ἀποκαλυφθοῦν κάποτε, καὶ τότε πρέπει, εἶναι ὑποχρεωμένη ἀπὸ τὴν φύσιν τῆς, νὰ τὰς ποθήσῃ. Τοῦναντίον ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον

1. Τὸ ν' ἀγαπᾷς τὸν ἐνάρετον δὲν εἶναι, κυρίως εἰπεῖν, ἀρετή. Καὶ ὁ Φαρισαῖος ἀγαπᾷ τοὺς ἀγαθοὺς καθ' ὃ ἀγαθοὺς.

2. Ἡ Ἀγάπη στρέφεται πρὸς ὄλους, ὁ Ἔρως ποτέ.

3. Ὅπως ὁ Θεὸς ἐκένωσεν ἑαυτὸν μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

4. Πρβλ. τὸ παράδειγμα τοῦ ραπίσματος τῆς παρειᾶς.

5. Μορφὴν δούλου λαβὼν (Φιλιππ. 2,7).

είναι προσταγή του Θεού, προσταγή αντίθετος προς την φύσιν· διότι φυσικόν δέν είναι ν' αγαπᾶς ἕναν ἄνθρωπον χωρίς δόλον, ἢ μάλλον ὅταν ἔχῃς λόγους σοβαροῦς νά μή τόν αγαπᾶς. Προϋποθέτει ἐπομένως τήν αὐτόβουλον ἀπόφασιν νά συμμορφωθῆς πρὸς τὸ θεῖον παράδειγμα, ὄχι πρὸς τήν φυσικὴν τάξιν¹, πρὸς τήν ὁποῖαν πιστός νά μείνης ζητεῖ ἡ ἀρχαία ἠθική². Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Ἀγάπη ἀποδεικνύεται ὡς ἡ κατ' ἐξοχήν ἐλευθέρα ἀγάπη, διότι εἶναι ἀπόλυτος δημιουργία τοῦ ἐγώ, ὄχι ἕνας κρῖκος ἀλύσεως αἰτιωδῶν ἢ τελολογικῶν σχέσεων.

Ἐντεῦθεν τῆς Ἀγάπης ἡ ἠθικὴ σημασία κεῖται ὄχι εἰς τὸ ἐρώμενον καὶ τὴν ἀξίαν του—ἴσα ἴσα, ὅσον ἀναξιώτερον εἶναι τὸ ἀγαπώμενον, τόσον μεγαλυτέραν ἀξίαν ἔχει ἡ ἀγάπη σου³—ἀλλ' εἰς τὸ ἐρῶν, εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀγαπᾶν, ὄχι εἰς τὸ τί αγαπᾶς⁴. Τὸ *amare amabam* (ἀγαποῦσα ν' ἀγαπῶ) τοῦ Αὐγουστίνου κανένας ἀρχαῖος Ἕλληνας δέν θὰ ἠμποροῦσε νά εἰπῆ. Διότι εἰς τὴν βᾶσιν κάθε ἐλληνικῆς ἠθικῆς ὑπάρχει ἕνα τέλος, πρὸς τὸ ὁποῖον τείνει, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ ἰδεῶδες, ἀλλὰ καὶ τὸ τέρμα μαζί τῶν προσπαθειῶν της⁵. Καὶ ὁ ἔρωσ λοιπὸν εἶν' ἕνας δρόμος πρὸς τὰ ἐκεῖ, ἀναγκαία καὶ ἐπίπονος μέθοδος, πού ἀποκτᾶ τὴν ἀξίαν της ὄχι καθ'

1. Ἴσα ἴσα τὸ παράδειγμα τοῦ Θεοῦ διασπᾶ τὴν φυσικὴν καὶ λογικὴν τάξιν, καὶ εἰς τὸν τρόπον πού μᾶς ἀποκαλύπτεται, διὰ θαύματος, καὶ εἰς τὴν ἀσύλληπτον εἰς ἀνθρωπίνην λογικὴν ἐκδήλωσιν του πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀναξιούς καὶ ταπεινούς.

2. Γένοιο οἶος εἶ.

3. Ἡ διαβάθμισις τοῦ ἔρωτος παρὰ Πλάτωνι γίνεται κατὰ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἀφοσιώσεως· εἰς τὴν χριστιανικὴν ἠθικὴν κατὰ τὸν βαθμὸν τῆς ἀφοσιώσεως αὐτῆς καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως πού τὴν συνοδεύει.

4. Εἰς τὴν ἀρχαίαν ἠθικὴν θεμελιώδης κανὼν εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ ἀγαθοῦ· διὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἀγαθὸν εἶναι αὐτὴ ἡ ἀγάπη.

5. Δυνατὸν περὶ τοῦ τέλους αὐτοῦ νά ὑπάρχουν ἀμφιβολίαι, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ κύριον πρόβλημα τῆς ἀρχαίας ἠθικῆς· ἀλλ' ὅτι ὑπάρχει ἕνα τέλος—πολλάκις ταυτίζεται μὲ τὴν εὐδαιμονίαν—καὶ ὅτι πρέπει νά τὸ πραγματοποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος ἢ νά τὸ προσεγγίσῃ ἔστω, περὶ αὐτοῦ δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία εἰς τὸν ἀρχαῖον.

έαυτήν, ἀλλ' ἐξ ἀκτινοβολίας τοῦ τέλους πρὸς τὸ ὀποῖον τείνει¹. Ἐάν ἦτο δυνατόν νὰ πραγματοποιηθῆ αὐτὸ τὸ τέλος, ὁ ἔρωσ θὰ ἦτον ἀπολύτως περιττός— ἄλλωστε εἰς τὸν ὑψιστον βαθμὸν εὐδαιμονίας ὑπάρχει ὄχι πλέον ὁ ἔρωσ, ἀλλ' ἡ θεὰ καὶ γνῶσις τοῦ καλοῦ. Δι' αὐτὸ οἱ θεοὶ δὲν αἰσθάνονται ἔρωτα, καὶ εἶναι κατωτέρωτος σημεῖον ἐν ὄψει τοῦ ἀπολύτου ὁ ἔρωσ. Ὁ ἔρωσ εἶναι δαίμων ὄχι θεός. Διὰ τὴν χριστιανικὴν ὅμως ἠθικὴν τέλος δὲν ὑπάρχει, οὔτε δύναται νὰ νοηθῆ κἄν (πολὺ ὀλιγώτερον νὰ πραγματοποιηθῆ) σταμάτημα τῆς Ἀγάπης. Διότι καὶ δὲν ὑπάρχει βαθμὸς τελειότητος, κατὰ τὸν ὀποῖον νὰ εἶναι περιττὴ ἡ Ἀγάπη. Τελειότερον τοῦ Θεοῦ ὄν δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ· καὶ ὅμως ὁ Θεός, παρ' ὄλην του τὴν τελειότητα ἢ μᾶλλον χάρις εἰς αὐτήν, εἶναι ἡ ἀένναος καὶ ἀνεξάντλητος ἐκδήλωσις καὶ πηγὴ τῆς Ἀγάπης.

10. Ἐν ἀντιθέσει λοιπὸν πρὸς τὸν ἔρωτα, εἶναι ἡ Ἀγάπη ὁδὸς ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, ὄχι κλίμαξ ἀναβάσεως πρὸς τὸ θεῖον διὰ τῶν ἰδίων τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεων. Μόνον ταπεινούμενος ὁ ἄνθρωπος—καὶ ὄχι πρὸς στιγμὴν, ἀλλ' ὡς ὑπαρξίς—ἠμπορεῖ λυτρωμένος αὐτός νὰ λυτρώσῃ ἄλλας ὑπάρξεις, αἱ ὀποῖαι μόνον διὰ τῆς καταβάσεως αὐτῆς συλλαμβάνονται. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ὁ Χριστιανισμὸς μὲ τὸ κήρυγμα τῆς Ἀγάπης, ποὺ εἶναι κατὰ βάθος σεβασμὸς πρὸς ὅ,τι εὐρίσκεται κάτω ἡμῶν, ὠμίλησε πρὸς τοὺς μικρούς, τοὺς ταπεινοὺς, τοὺς ἀδυνάτους: πρὸς τὰ παιδιὰ, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη τὴν δύναμιν μόνον νὰ στηριχθοῦν πρὸς ἐκείνους ποὺ δὲν τὴν ἔχουν πλέον: τοὺς δυστυχεῖς, τοὺς πτωχοὺς, τοὺς ἀρρώ-

1. Ἐντεῦθεν ὁ ἀρχαῖος ἠθικολόγος πιστεύει, ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἠθικοὶ καὶ δι' ἐξαναγκασμοῦ· ἂν ὑπῆρχε τρόπος (μὲ μίαν ἐγχείρησιν π. χ.) νὰ θεραπευθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰς ἀμαρτωλὰς των κλίσεις, ἕνας ἀρχαῖος φιλόσοφος θὰ ἦτον ἐνθουσιασμένος. Διὰ τὴν Χριστιανικὴν ὅμως ἀντίληψιν αὐτοῦ τοῦ εἶδους ἡ ἠθικότης δὲν ἔχει ἠθικὴν σημασίαν. Δι' αὐτὸ ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος εἶναι κατὰ βάθος πάντοτε νομοθέτης, ὁ Χριστὸς εἶναι ἀλιεὺς ψυχῶν.

στους· πρὸς ἐκείνους ποὺ ἔχασαν τὸ ἔδαφος τὸ ἠθικὸν ἀπὸ τὰ πόδια των: τοὺς ἀμαρτωλούς, τοὺς ἀπορριμμένους τῆς κοινωνίας. Καὶ παρακολουθοῦντες τὰς διαφόρους βαθμίδας τῆς Ἀγάπης (ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον μέχρι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου μέχρι τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον), ποὺ εἶναι τόσον διαφορετικαὶ ἀπὸ τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς Διοτίμας, ἐννοοῦμεν, διατὶ ὁ Πλατωνισμὸς δὲν ἤμποροῦσε νὰ δώσῃ εἰς τὴν ἀνθρωπότητα θρησκείαν—ἐννοοῦμεν ὅμως καὶ κάτι ἄλλο: ὅτι, παρ' ὅλην τὴν διαφορὰν μεταξὺ των, κατὰ βάθος πρὸς τὸ ἴδιον τέρμα ὁδηγοῦν, καὶ ἡ κλίμαξ τῆς ἀναβάσεως διὰ τοῦ Ἔρωτος καὶ τῆς Ἀγάπης ἢ συγκατάβασις: τὴν λύτρωσιν καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.

Ἄδὸς ἄνω κάτω μίη.

V

1. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ¹

Ὁ ἀριθμὸς μεσαιωνικῶν χειρογράφων τοῦ Πλάτωνος εἶναι μεγάλος—προσεγγίζουν τὰ 200 περίπου. Ἐξ αὐτῶν ὅμως πρὸ πολλοῦ διέκριναν οἱ φιλόλογοι ὠρισμένους παλαιούς κώδικας, ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζονται αἱ νεώτεραι ἐκδόσεις τοῦ κειμένου, ἔστω καὶ ἂν ἡ πλήρης ἐξερεύνησις τῆς ὅλης χειρογράφου παραδόσεως καὶ τῆς σχέσεως τῶν χειρογράφων δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη. Οἱ διάλογοι εἶναι συνήθως (ὅπου δὲν πρόκειται περὶ κωδίκων μὲ ὀλίγους ἢ καὶ μὲ ἓνα διάλογον) κατατεταγμένοι κατὰ τὴν τετραλογικὴν διαίρεσιν τοῦ Θρασύλλου—αὐτὴν ἀκολουθοῦν καὶ αἱ δύο προχειρότεροι κριτικαὶ ἐκδόσεις τοῦ C. F. Hermann καὶ Burnet. Κανένα ὅμως χειρόγραφον δὲν περιέχει ὀλόκληρον τὸ ἔργον τοῦ Πλάτωνος. Ἐκ τῶν παλαιωτάτων κωδίκων παρέχουν τὸ Συμπόσιον οἱ ἐξῆς τρεῖς, τῶν ὁποίων τὰς γραφὰς παρέχω πλήρως (ὅπου δὲν πρόκειται περὶ ἀσημάντων ὀρθογραφικῶν ἀποκλίσεων) ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τελευταίων ἀντιβωλῶν, τῶν γενομένων ὑπὸ τοῦ Burnet, τοῦ Schöne (διὰ τὸν W) καὶ τοῦ L. Robin². Τῶν ἐλάσσονος σημασίας κωδίκων³ παρέθεσα τὰς γραφὰς, μόνον ὅπου τὰς ἔκρινα ἀξίας ἰδιαιτέρας προσοχῆς. Περισσότερας λεπτομερείας εὐρίσκει ὁ βουλόμενος εἰς τὰς παλαιωτέρας ἐκδόσεις Bekker, Stallbaum, Schanz κλπ.

1. Περὶ τῶν χειρογράφων παρέχω ἐνταῦθα μόνον ὅσα ἀπαιτήτως χρειάζονται εἰς τὸν χρησιμοποιοῦντα τὴν ἔκδοσιν. Περισσότερα εὐρίσκει ὁ βουλόμενος εἰς τὸ βιβλίον τοῦ H. Alline, *Histoire du texte de Platon*, Paris 1915. Ὡς πρὸς τὴν μέθοδον τῆς ἐκδόσεως ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν ὅσα λεπτομερῶς διαλαμβάνει ὁ ἔντυπος Ἑσωτερικὸς Κανονισμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης.

2. Ὑστερ' ἀπὸ τὰς ἀντιβολὰς αὐτὰς ἐθεώρησα περιττὴν τὴν ἐκ νέου ἀντιβολήν. Ὅπου διεπίστωσα διαφωνίαν καὶ δὲν ἤμποροῦσα νὰ ἐλέγξω αὐτοπροσώπως τὴν ἀκρίβειαν (ὅπως εἰς τὸν κώδικα B, τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ἐκδεδομένον ἐν Leiden 1898—99 φωτοτυπικὸν ὁμοίωμα) ἠκολούθησα τὸν Robin ὡς νεώτερον.

3. Ἀκόμη καὶ τοῦ Υ (Vindob. 21), τοῦ ὁποίου ὁ Robin παρέχει πλήρη ἀντιβολήν.

B = Bodleianus 39 ή Clarkianus, γραφείς τὸ 895 ὑπὸ Ἰωάννου καλλιγράφου χάριν τοῦ Ἀρέθα, διακό-νου τότε, ἠγοράσθη ἐκ τῆς μονῆς τῆς Πάτμου τὸ 1801 ὑπὸ τοῦ ὀρυκτολόγου Edw. D. Clarke καὶ ἐπωλήθη ἔπει-τα εἰς τὴν Βοδλεϊανὴν βιβλιοθήκην τοῦ Oxford. Εἶναι ὁ ἄριστος τῶν κωδίκων τοῦ Πλάτωνος διὰ τὰς πρῶ-τας ἕξ τετραλογίας, ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου τὴν γραφὴν ἔνεκα τῆς ἀξιοπιστίας του καὶ τῆς μηχανικότητος μεθ' ἧς ἀντεγράφη, προτιμοῦν κατὰ κανόνα οἱ φιλό-λογοι, ὅπου δὲν εἶναι δυνατὸν ἐπὶ τῇ βάσει φραστικῶν ἢ πραγματικῶν στοιχείων νὰ δικαιολογηθῇ ἡ προτί-μησις ταύτης ἢ ἐκείνης τῆς παραλλαγῆς¹. Ὁ κῶδιξ B διωρθώθη εἰς μεταγενεστέρους χρόνους, κατὰ τὸν 13. αἰῶνα πιθανῶς, ὑπὸ διορθωτῶν (**B**²)², ἀλλ' αἱ διορθώ-σεις αὗται σχετικὴν μόνον ἀξίαν ἔχουν, ἀφοῦ δὲν ἔγι-ναν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ παλαιοῦ προτύπου, ἀλλ' ἐπὶ τῇ βάσει χειρογράφων συγγενῶν μὲ τὸν W. Πολλά-κις τὴν πρωταρχικὴν γραφὴν τοῦ B μανθάνομεν ἐκ προγενεστέρων τοῦ διορθωτοῦ ἀντιγράφων τοῦ B.

T = Venetus Marcianus Append. Class. 4, cod. 1, τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βενετίας, γραφείς κατὰ τὸν 12. αἰῶνα. Ἀντιπροσωπεύει διάφορον καὶ ἀνεξάρτητον τοῦ B κλάδον τῆς παραδόσεως, ὅστις εἰς πλείστα σημεῖα διετήρησε τὸ πλατωνικὸν κείμενον ἀλώβητον ὕστερεῖ ὅμως τοῦ B εἰς πολλὰ κατὰ τὴν ἀξιοπιστίαν, διότι ἐγράφη ὑπὸ λογιωτέρου ἀντιγραφέως, ὅστις καὶ διορθώσεις προσέθεσε πολλάς, καὶ τὴν σειρὰν τῶν λέξεων ἠλλάξεν, ὅχι σκοπίμως, φαίνεται.

W = Vindobonensis 54, suppl. philos. Gr. 7, τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βιέννης, τοῦ 12. αἰῶνος. Περιέχει τὸ πρῶτον μέρος τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου καὶ ἀντιπροσω-πεύει τρίτην κατηγορίαν χειρογράφου παραδόσεως,

1. Εἰς παλαιότερας ἐκδόσεις ἢ προτίμησις αὕτη ἐφθανε με-χρι μονολατρίας τοῦ κώδικος B εἰς βάρος τῶν ἄλλων. Ἀλλ' αὐτὸ ἐγκατελείφθη τελευταίως ὡς ὑπερβολή, τοσοῦτῳ μᾶλλον, ὅσῳ οἱ ἀνευρεθέντες πάπυροι πλειστάκις ἐκύρωσαν τὴν παλαιό-τητα καὶ τὴν ὀρθότητα τῶν γραφῶν τῶν ἄλλων χειρογράφων.

2. Τρεῖς συνήθως διακρίνουν οἱ φιλόλογοι.

ἡ ὁποία, χωρὶς νὰ ἔχη ἀπόλυτον ἐνότητα, ἀντιτίθεται καὶ πρὸς τοῦ Β καὶ πρὸς τοῦ Τ τὴν παράδοσιν, μεταξὺ τῶν ὁποίων μεσάζει¹. Αἱ διορθώσεις τοῦ² προέρχονται εἴτ' ἐκ τοῦ προτύπου ἐξ οὗ ἀντεγράφη, εἴτε καὶ ἐξ ἀντιβολῆς πρὸς ἄλλους κώδικας. Ἀλλὰ καὶ τὰ λάθη του, ἰδίως παραλείψεις λέξεων καὶ φράσεων, εἶναι πολυπληθέστερα καὶ τοῦ Β καὶ Τ.

Χρονολογικῶς πρῶτον μεταξὺ τῶν χειρογράφων ἔρχεται πάπυρος γραφεὶς περὶ τὸ 200 μ. Χ. καὶ εὑρεθεὶς εἰς τὴν Ὀξύρρυγχον τῆς Αἰγύπτου (ΟΧ)³. Εἶναι τὸ δεύτερον ἡμισυ κυλίνδρου περιέχον τὸ Συμπόσιον καὶ ἀποτελεῖται ἐκ 51 σελίδων, ἐκ τῶν ὁποίων ἐχάθησαν αἱ 19—22, καὶ σχεδὸν τελείως αἱ σελίδες 1 καὶ 18. Διατηρεῖται λοιπὸν τὸ κείμενον ἀπὸ τοῦ 200e (ἔνδεια) μέχρι τοῦ 213e (μέμφηται) καὶ ἀπὸ τοῦ 217b (Σώκρατες) μέχρι τέλους. Τὸ κείμενον ἔχει γραφῇ μὲ πολλὴν ἀπροσεξίαν καὶ ἄφθονα σφάλματα, τὰ ὁποῖα διώρθωσεν ἄλλη χεὶρ σχεδὸν σύγχρονος (ΟΧ)³. Αὕτη προσέθεσε πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως εἰς ἐλάχιστα μέρη μερικὰ σημεῖα τονισμοῦ, τὰ ὁποῖα κατὰ κανόνα λείπουν, ὅπως καὶ τὰ σημεῖα τῆς στίξεως. Ὁ πάπυρος παρέχει κείμενον ἐκλεκτικόν· ἄλλοτε συμφωνεῖ μὲ τὸν Β, ἄλλοτε μὲ τοὺς ΤW, ἄλλοτε μὲ τὸν W, ἐνίοτε δὲ καὶ μὲ κώδικας δευτερεύοντας, ὅπως τὸν Vindob. 21 ἢ Venet. 184. Εἰς ὀλίγα μέρη παρέχει ἰδίαν γραφὴν, ἐλάχιστα δὲ εἶναι τὰ χωρία, ὅπου ἡ γραφὴ του εἶναι προτιμότερα ἀπὸ τῶν ἄλλων.

Εἰς ἀποκατάστασιν τοῦ κειμένου βοηθεῖ ἐπίσης ἡ ἔμμεσος παράδοσις, τουτέστιν αἱ γραφαὶ τὰς ὁποίας παρέχουν συγγραφεῖς μεταγενέστεροι τοῦ Πλάτωνος παραθέτοντες αὐτολεξεὶ περικοπὰς ἐκ τοῦ κειμένου τοῦ Συμποσίου, ἐπὶ τῇ βάσει φυσικὰ χειρογράφων τῆς ἐποχῆς των, πολὺ παλαιότερων ἄρα καὶ τῶν ἀρ-

1. Εἰς τὸ Συμπόσιον εἰδικῶς καὶ εἰς τινὰς ἄλλους διαλόγους πλησιάζει περισσότερον τὸν Τ.

2. Ὁφείλονται εἰς διαφορετικὰς χεῖρας.

3. B. Grenfell-A. Hunt, *The Oxyrhynchus Papyri V* (London 1908) 243—92 ἀρ. 843.

χαιοτάτων κωδίκων μας. Δυστυχῶς οἱ συγγραφεῖς οὗτοι παραθέτουν πολλάκις τὰ χωρία ἀπὸ μνήμης· ἐντεῦθεν καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀντιπροσωπεύουν αἱ παραλλαγαὶ των, ἰδίως εἰς τὴν τοποθέτησιν τῶν λέξεων, ὅ,τι πράγματι περιείχετο εἰς τοὺς κώδικάς των. Ὅπωςδὴποτε παρέθεσα σχεδὸν ὅλας τὰς γραφάς των καὶ ὅπου προδηλότατα δὲν ἠδύνατο νὰ γίνῃ λόγος περὶ προτιμήσεως αὐτῶν. Τὰς περισσοτέρας περικοπὰς εὕρισκει κανεὶς εἰς τὸ Ἀνθολόγιον τοῦ Ἰωάννου Στοβαίου.

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ*

ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Κριτικαὶ τοῦ ὅλου Πλάτωνος: Τοῦ Ἑρρ. Στεφάνου (1578), κατὰ τὰς σελίδας τῆς ὁποίας γίνονται αἱ παραπομπαί. Τοῦ Ἑμμ. Bekker (1816—23) [θεμελιώδης ἔκδοσις]**, ὅστις πρῶτος ἀντέβαλε μέγαν ἀριθμὸν κωδίκων. Τοῦ G. Stallbaum (Συμπόσιον I3 εἰς 3. ἔκδοσιν 1852) μὲ λατινικὸν ἐρμηνευτικὸν ὑπόμνημα. Τοῦ *M. Schanz (Συμπόσιον VI 1881), ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἄρχεται ὁ κριτικὸς ἀποχωρισμὸς τῶν διαφόρων κωδίκων. Προχειρόταται εἶναι αἱ ἐκδόσεις τοῦ Καρ. Φριδ. Hermann (1851-3 παρὰ Teubner) καὶ ἡ ἀρίστη μέχρι τοῦδε μετὰ συντόμου κριτικοῦ ὑπομνήματος τοῦ Ἰωάννου Burnet (Oxford 1899—1906).

Εἰδικαὶ ἐκδόσεις τοῦ Συμποσίου. Μὲ γερμανικὰ ἐρμηνευτικὰ ὑπομνήματα ἐξέδωσαν τὸ Συμπόσιον ὁ περίφημος ἰδρυτὴς τῆς νεωτέρας κλασσικῆς φιλολογίας Φριδ. Αὐγουστος Wolf (1782), ὁ γνωστὸς Πλατωνιστὴς τοῦ Μονάχου Φριδ. Ast (1803), ὁ *Κάρολος Rettig (Halle 1875-76), ὁ Κάρολος Schmelzer 1882, 2. ἔκδοσις ὑπὸ R. Harder τὸ 1915), ὁ Ἀρνόλ-

* Δι' ἀστερίσκου ἐπισημειῶνω τὰ βιβλία ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δὲν ἠδυνήθην νὰ εὔρω εἰς τὰς ἐδῶ βιβλιοθήκας, μήτε ν' ἀγοράσω. Τὰ λοιπὰ ἐχρησιμοποίησα μετὰ πολλῆς προσοχῆς καὶ πολλῆς εὐγνωμοσύνης, χωρὶς νὰ παραπέμπω εἰς αὐτὰ κάθε φορὰν ποὺ παρέλαβα ἐξ αὐτῶν πληροφορίαν ἢ παραπομπὴν ἢ ἰδέαν ἢ καὶ μίαν ὠραίαν διατύπωσιν, καὶ χωρὶς νὰ εἰσέρχωμαι εἰς ἐπίκρισιν τῶν πλημμελῶς ἐχόντων. Αὐτὸ ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ εἰς ἔργον ὀλιγώτερον συνθετικόν, αὐστηρότερα «ἐπιστημονικόν».

** Ἐντὸς ἀγκυλῶν περιέχονται ἐν τῇ βιβλιογραφίᾳ αἱ γενόμεναι προσθήκαι κατὰ τὴν παρούσαν ἔκδοσιν.

δος Hug (2. ἔκδοσις 1884). Τοῦ τελευταίου τὴν ἔκδοσιν αὐτοτελῶς ἐπεξεργάσθη, ἰδίως εἰς τὰ γραμματικὰ ζητήματα, καὶ ἐξέδωκε τὸ 1909 ὁ Ἑρμ. Schöne παρὰ Teubner. Μὲ τ' ἀρχαῖα σχόλια καὶ ὅλα τὰ σχετιζόμενα πρὸς τὸ Συμπόσιον χωρία τῶν ἀρχαίων ἐξέδωκε τὸ Συμπόσιον ὁ *Οἰθων Jahn (Bonn 1864) καὶ μετ' αὐτὸν εἰς δευτέραν ἔκδοσιν ὁ Usener (1875). [Ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Schülersausgaben τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου Teubner ἐν Λειψία, ἐξεδόθη τὸ Συμπόσιον ὑπὸ Karl Gronau εἰς δύο τεύχη (Leipzig 1937), τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον περιέχει ὁλόκληρον τὸ κείμενον, ἀπερίκοπον, μετ' εἰσαγωγῆς, τὸ δὲ δεύτερον τεῦχος περιέχει τὰς σημειώσεις εἰς τὸ κείμενον (Kommentar)]. Καλὴ ἀγγλικὴ ἐρμηνευτικὴ ἔκδοσις εἶναι ἡ τοῦ R. G. Bury (Cambridge 1909), ἀνατυπωθεῖσα χωρὶς πολλὰς προσθήκας εἰς 2. ἔκδοσιν τὸ 1932. Μὲ γαλλικὴν μετάφρασιν καὶ μακροτάτην εἰσαγωγὴν ἐξέδωκε τὸ Συμπόσιον τὸ 1929 εἰς τὴν Collection Budé ὁ Léon Robin. [β' ἔκδ. 1938]. Εἰς τὴν νεωτέραν Ἑλλάδα οὐδέποτε ἐξεδόθη, καθ' ὅσον γνωρίζω, τὸ Συμπόσιον [βλ. κατ.].

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. Ἀγγλικά: ὑπὸ Βενιαμὶν Jowett (Oxford³ 1892) τοῦ ὅλου Πλάτωνος μὲ συντόμους, ἀλλὰ θαυμασίας εἰσαγωγάς. Ὑπὸ W. Lamb εἰς τὸν σχετικὸν τόμον τῆς J. Loeb Classical Library (1925). Γαλλικά: Παλαιότερα τοῦ ὅλου Πλάτωνος εἶναι ἡ ὑπὸ Βίκτωρος Cousin (1822—40), πολλάκις ἀνατυπωθεῖσα. Εἰδικῶς τοῦ Συμποσίου, ἐκτὸς τῆς τοῦ Robin, ἡ ὑπὸ Μαρίου Meunier (3. ἔκδ. 1922). Γερμανικά: Ἡ περίφημος μετάφρασις τοῦ Φριδ. Schleiermacher τοῦ Πλάτωνος (1804—1810), [ἄνευ τῶν Νόμων, Τιμαίου καὶ Κριτίου] πολλαχῶς ἀνατυπωθεῖσα. Ὑπὸ Ἱερων. Müller μὲ ἀξιολόγους εἰσαγωγάς τοῦ φιλοσόφου K. Steinhart (1850—66). Τὸ Συμπόσιον εἰδικῶς μετεφράσθη ὑπὸ * Ed. Zeller (Marburg 1857), * Kurt Hildebrandt (4 ἔκδ. Leipzig 1919). O. Apelt (Leipzig 1926), F. Boll (München 1926). R. Kassner (Jena 1928), καὶ C. Ritter ὑπὸ τὸν τίτλον Platonische Liebe (Tübingen 1931). Ἰταλικά: Παλαιότερα τοῦ ὅλου Πλάτωνος ὑπὸ * Bonghi (Torino (1880—1904), τοῦ Συμποσίου εἰδικῶς

ἀρίστη μετάφρασις ὑπὸ G. Calogero (Bari 1928).

Νεοελληνικά : Εἰς τὴν νεωτέραν ἑλληνικὴν ἔχομεν δύο μεταφράσεις τοῦ Συμποσίου. Ἡ πρώτη ἐγένετο ὑπὸ Ν. Κουντουριώτη διὰ τὴν Βιβλιοθήκην Φέξη (1912· ἀνετυπώθη ὑπὸ Γ. Βασιλείου τὸ 1925) μὲ ἀρκετὴν εὐσυνειδησίαν, ἀλλὰ χωρὶς ἐπαρκῆ γνῶσιν τῆς ἑλληνικῆς καὶ χωρὶς βαθυτέραν κατανόησιν τοῦ περιεχομένου. Ἡ δευτέρα, ἐκδοθεῖσα τὸ 1932 ὑπὸ τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος» ἀνωνύμως (εἰς τὸν πρόλογον μόνον ὑπάρχουν τὰ ἀρχικὰ Ν. Π.), εἶναι διασκευὴ τῆς μεταφράσεως τοῦ Κουντουριώτου εἰς γλῶσσαν δῆθεν δημοτικὴν, γενομένη ἀπὸ ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος οὐδὲ ἅπαξ ἠνοιξε, φαίνεται, τὸ ἀρχαῖον κείμενον, ἐκαταλάμβανε δὲ τόσον ὀλίγον τὸ περιεχόμενον, ἔστω καὶ εἰς τὴν μετάφρασιν τοῦ Κουντουριώτου, ὥστε καὶ τ' ἀβλεπτήματα ἐκείνου, ἀκόμη καὶ τὰ τυπογραφικά, αὐτούσια νὰ παραλαμβάνη ἢ νὰ διασκευάζη. **

ΜΕΛΕΤΑΙ. Γενικὰ περὶ Πλάτωνος. Ἀπὸ τὸ μέγα πλῆθος τῶν βιβλίων, τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν περὶ Πλάτωνος ἀναφέρω κατ' ἐκλογὴν πολὺ ὀλίγα, τὰ νεώτερα καὶ σπουδαιότερα, κατὰ τὴν γνώμην μου, καὶ ὅσα ὀπωσδήποτε σχετίζονται μὲ τὸ Συμπόσιον :

F. Ast, *Lexicon Platonicum* (München 1835—38).
F. Brecht, *Platon und der George-Kreis* (Leipzig 1929).
I. Burnet, *Platonism* (Berkeley 1928). *A. Diès*, *Platon* (Paris 1929). *A. Diès*, *Autour de Platon I-II* (Paris 1927).
G. Field, *Plato and his contemporaries* (London 1930).

** Σημείωσις Β' ἐκδ. — [Ἐν τῇ σειρᾷ τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Παπύρου» ἀναφέρεται ἐκδοσις καὶ τοῦ Συμποσίου (κείμενον καὶ μετάφρασις καὶ ὀλίγαι σημειώσεις) ὑπὸ τοῦ ἀρχαιολόγου Ἀποστόλου Ἀρβανιτοπούλλου (τεῦχος α' ἐξ ἀρχῆς τοῦ Συμποσίου —187e) καὶ Ἀδ. Διαμαντοπούλου (τεῦχος β' ἀπὸ τοῦ 188a μέχρι τέλους 223d). Ἀθ. 1937-8. Ἡ ἐκδοσις στερεῖται ἐπιστημονικῆς ἢ κριτικῆς ἀξίας, ἢ δὲ μετάφρασις περιέχει πολλὰς παρανοήσεις, ἰδίως εἰς τὸ α' τεῦχος, καὶ ἐνιαχοῦ εἶναι δυσληπτότερα τοῦ ἀρχαίου κειμένου].

[*Alfred Fouillée*, *La philosophie de Platon* τόμ. 1-4 (Paris 1867, γ' έκδοσις 1912)]. *H. Friedemann*, *Platon* (Berlin 1931). *P. Friedländer*, *Platon I-II* (Berlin 1928—30). *Abel Hermant*, *Platon* (Paris 1925). *K. Hildebrandt*, *Platon, Der Kampf des Geistes um die Macht* (Berlin 1933). * *F. Horn*, *Platonstudien I-II* (Wien 1893—1904). *E. Howald*, *Platons Leben* (Zürich 1923). *Ch. Huit*, *La vie et l'œuvre de Platon I-II* (Paris 1893). *Werner Jaeger*, *Platons Stellung im Aufbau der griechischen Bildung* (Berlin 1928). [Τὸ ἄρθρον Πλάτων Ἀρίστωνος Κολλυτεὺς ἐν τῇ *Prosopographia Attica* τοῦ Ἰωάννου Kirchner (τόμ. 1-2 Berolini 1901—1903) τόμ. Β' σελ. 204 ἐξ. (βλ. καὶ τὸ γενεαλογικὸν δένδρον τοῦ Πλάτωνος ἐν πίνακι μετὰ τὴν σελ. 206) *]. Ἰωάννου Καλιτσουνάκη : α) Τὸ ἄρθρον Πλάτων ἐν Μεγ. Ἑλλ. Ἐγκυκλοπαιδείᾳ (τοῦ «Πυρσοῦ») τόμ. 10 σελ. 293-314. Ἐκεῖ εὐρίσκεται καὶ ἐκτενὴς βιβλιογραφία, φιλολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ, περὶ τοῦ Πλάτωνος.— β) Ὁ Πλάτων καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ εἰς τὸν νεώτερον πολιτισμὸν (Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Τὸ γενέθλιον τοῦ Πλάτωνος. Ἀθ. 1947)]. *P. Landsberg*, *Wesen und Bedeutung der platonischen Akademie* (Bonn 1923), *Hans Leisegang*, *Die Platondeutung der Gegenwart* (Karlsruhe 1929). *P. More*, *Platonism*⁹ (Princeton 1931). [*Gustav F. Mueller*, *What Plato Thinks*. (La Salle, Illinois 1937)]. *P. Natorp*, *Platons Ideenlehre*² (Leipzig 1921), ἑλλ. μετάφρασις Μ. Τσαμαδοῦ (Ἀθῆναι 1929). *I. Ὀλυμπίου*, Ἡ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος Α'. Ἡ διαλεκτικὴ τῶν Ἰδεῶν ἢ ἡ καθαρὰ Ἰδεολογία. Μυτιλήνη 1910). [*Γ. Παναγιωτίδου*, Πλάτων. (Ἀθῆναι 1935)]. *W. Pater*, *Plato and Platonism* (London 1893). *Hans Raeder*, *Platons philosophische Entwicklung* (2. ἔκδ. Leipzig 1910). *K. Reinhardt*, *Platons Mythen* (Bonn 1927). *C. Ritter*, *Platon I-II* (München 1910-23). [*Léon Robin*, *Platon* (Pa-

[* Δὲν ἐξεδόθη ἀκόμη τὸ περὶ Πλάτωνος ἄρθρον ἐν τῇ *Real Encyklopaedie* τῇ ἐκδοθείσῃ καὶ ἐκδιδομένῃ ἀκόμη ὑπὸ τῶν (Pauly — Wissowa — Kroll — Mittelhaus —) Ziegler. Τὸ ἄρθρον τοῦτο ἔχει ἀνατεθῆ εἰς τὸν Καθηγητὴν Hans Leisegang].

ris 1935)] * *P. Shorey*, The unity of Plato's thought (Chicago 1914). *P. Shorey*, What Plato said (Chicago 1933). *K. Singer*, Platon der Gründer (München 1927). *L. Stefanini*, Platone I (Padova 1932). *I. Stenzel*, Platon der Erzieher (Leipzig 1928) **Ι. Συκουτρῆ**, Πλατωνικός εὐαγγελισμὸς (Ἀθῆναι 1932). *A. E. Taylor*, Plato^s London 1929 [α' ἔκδ. 1926]. *A. E. Taylor*, Platonism and its influence (Boston 1932). [**Ἰωάννου Θεοδωρακοπούλου**, Εἰσαγωγή στὸν Πλάτωνα Ἀθ. 1946]. *U. von Wilamowitz - Moellendorff*, Platon III-Berlin α' ἔκδ. 1919, β' ἔκδ. 1920). [Θεμελιώδες βοήθημα] *W. Windelband*, Platon (3. ἔκδοσις Stuttgart 1901). **

Εἰδικὰ περὶ Συμποσίου. Ἀναφέρω καὶ ἐδῶ τὰ σπουδαιότερα, κατὰ τὴν κρίσιν μου, καὶ ὅσα σχετίζονται μὲ τὸ περιεχόμενον τοῦ Συμποσίου, παραλείπων τὰ ἀποκλειστικῶς φιλολογικοῦ ἐνδιαφέροντος:

E. Bethe, Die dorische Knabenliebe ἐν Rhein. Museum 62 (1907) σ. 438-75. **G. Boetticher*, Eros und Erkenntnis bei Platon (Progr. Berlin 1894). *Ivo Bruns*, Das literarische Portrait der Griechen (Berlin 1896). *Ivo Bruns*, Attische Liebestheorien ἐν Vorträge und Aufsätze (München 1905). *G. Dantu*, L'éducation d'après Platon (Paris 1907). **E. Cassirer*, Eidos und Eйдolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen ἐν Vorträge der Bibliothek Warburg I (1922-23) σ. 1-27. **C. Fortlage*, Philosophische Meditationen über Platons Symposion (Heidelberg 1835). **C. Fortlage*, Über das Gastmahl des Plato ἐν Sechs philosophische Vorträge² (Jena 1872). *Ch. Huit*, Études sur le Banquet de Platon (Paris 1889). **K. Justi*, Die aesthetische Elemente in der platonischen Philosophie (Marburg 1860). *W. Kranz*, Diotima von Mantinea ἐν

[** Σημείωσις Β' ἔκδ. — Θεμελιώδη βοηθήματα πρὸς τούτοις διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ φιλοσόφου εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς α) τοῦ Ἐδουάρδου *Zeller*, Die Philosophie der Griechen, Μέρος Β', τμῆμα α', 4η ἔκδοσις (Leipzig 1889) σελ. 389-982. β) τοῦ Θεοδώρου *Gomperz*, Griechische Denker τόμ. 2ος (4η ἔκδ. Berlin 1925) σελ. 197-521, καὶ γ) τοῦ *Heinrich Maier*, Sokrates (Tübingen 1913)].

Hermes 1926, σ. 437-47. *J. Kvicala*, Kritisch-exegetische Studien zu Platon ἐν Rozprawy Ceské Akademie III 5(1896) 6(1897). *R. Lagerborg*, Die platonische Liebe (Leipzig 1926). *F. Moeschler*, Platon Eroslehre und Schopenhauer's Willensphilosophie (Diss. Leipzig 1907). **F. Rittelmeyer*, Die Liebe bei Platon und Paulus ἐν Archiv für Religionspsychologie 1 (1914) σ. 10-44. *L. Robin*, La théorie platonicienne de l'amour (Paris 1908, ἀνατύπωσις 1933). *A. Scholz*, Eros und Caritas (Halle 1929). *Saint-Marc Girardin*, Du Banquet de Platon et de l'amour platonique ἐν Revue des deux mondes 1847. **G. Simmel*, Der platonische und der moderne Eros ἐν Oesterreichische Rundschau XIX σ. 517 κέξ. *L. von Sybel*, Platons Symposion ein Programm der Akademie (Marburg 1888). *L. von Sybel*, Platons Technik an Symposion und Euthydem nachgewiesen (Marburg 1889). **J. Verbrugh*, Über platonische Freundschaft (Diss. Zürich 1930). *Waddington*, Ὁ πλατωνικός ἔρωσ, μετάφρ. Ἰγν. Μοσχάκη ἐν Πλάτων 2 (1880) σ. 20-30. **E. Wechsler*, Eros und Minne ἐν Vorträge der Bibliothek Warburg I (1922/23) σ. 69-93. **Ἰω. Ζαννέτου*, Συμβολαὶ φιλοσοφικαὶ εἰς τὸ Πλατωνικὸν Συμπόσιον (Diss. Erlangen 1888). **W. Ziebis*, Der Begriff der φιλία bei Platon (Diss. Breslau 1927). *K. Ziegler*, Menschen-und Weltenwerden (Leipzig 1913).

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

SIGLA

[Βραχυγραφία τῶν κυριωτάτων κωδίκων].

B = Codex Bodleianus 39.

T = Codex Venetus app. class. 4, n° 1.

B²T² = Correctorum manus recentiores.

W = Codex Vindobonensis 54 suppl. philos. gr. 7.

Ox = Papyrus Oxyrrhynchensis n° 843.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

[Ἦ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ΗΘΙΚΟΣ]

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Αἰσθάνομαι, ὅτι ἀπαράσκευος¹ 172
δὲν εἶμαι εἰς ὅσα μ' ἐρωτᾶτε. Πράγματι ἔτυχε πρὸ ἡμε-

Πρόλογος*

ρῶν ν' ἀνεβαίνω πρὸς τὴν πόλιν ἀπὸ
τὸ σπίτι μου ἀπὸ τὸ Φάληρον. Ἐνας
γνωστός μου τότε μὲ ἀντελήφθη ἀπ'
ὀπίσω καὶ μοῦ ἐφώνησεν ἐξ ἀποστάσεως ἀστειευόμε-
νος² συγχρόνως μὲ τὸν τρόπον τῆς προσφωνήσεως:
«Ἔ, σύ» ἐφώνησε «δημότα τοῦ Φαλήρου Ἀπολλόδωρε,
δὲν μὲ περιμένεις;» Ἐγὼ ἐσταμάτησα καὶ τὸν ἐπερί-
μενα. Ἐκεῖνος τότε μοῦ εἶπεν: «Ἀλήθεια, Ἀπολλόδω-
ρε ἐζητοῦσα τελευταίως νὰ σ' εὔρω ἤθελα νὰ μάθω
λεπτομερείας διὰ τὴν συγκέντρωσιν τοῦ Ἀγάθωνος
καὶ τοῦ Σωκράτους καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ τῶν ἄλ- b
λων, ποὺ ἔλαβαν μέρος εἰς τὸ δεῖπνον τότε, διὰ τὰς
ὁμιλίας περὶ ἔρωτος, τί ἔλεγαν³. Κάποιος ἄλλος μοῦ

* Πρβλ. τὴν Εἰσαγωγὴν II § 1, ὅπου καὶ περὶ τοῦ Ἀπολλο-
δώρου καὶ τοῦ Ἀριστοδήμου.

1. Μελέτη δὲν ἐσήμαινε ὅ,τι καὶ σήμερον, ἀλλὰ τὴν κατ' ἐ-
πανάληψιν, μεγαλόφωνον φυσικά, ἀνάγνωσιν μιᾶς περικοπῆς πρὸς
ἀποστήθισιν καὶ βαθυτέραν τοῦ νοήματος κατανόησιν. Αὐτὸ ἔχει
κάμει πράγματι ὁ Ἀπολλόδωρος διηγηθεὶς τὸ πρᾶγμα. Ἡ ἀκο-
λουθοῦσα ἐξήγησις τοῦ οὐκ ἀμελέτητος μὲ τὸ καὶ γὰρ τελειώ-
νει 173c ὥστε... οὐκ ἀμελετήτως ἔχω.

2. Τὸ ἀστεῖον κεῖται εἰς τὸ ὅτι τὸν προσφωνεῖ μὲ τὸ δημοτι-
κὸν τοῦ ὄνομα, κάτι ποὺ ἐγένετο εἰς τὰς ἐπίσημους περιπτώσεις,
π. χ. ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου (πρβλ. Gorg. 495d). Ἀντίστοιχον
θὰ ἦτον εἰς τὴν γλῶσσαν μας νὰ προσφωνήσης κάποιον εἰς συν-
ήθη ὁμιλίαν Ὡ σὺ Νικολαΐδη Γεώργιε τοῦ Δημητρίου. Ἐπίση-
μον χαρακτήρα εἶχε καὶ ἡ προσφώνησις μὲ τοῦ πατρὸς τὸ ὄνομα
(Ὡ παῖ Ἀκουμενοῦ 198a), ἀλλὰ μόνον ὅταν ἦτο γνωστός. Ἴσως
νὰ ὑπῆρχε καὶ κάποια ρυθμικὴ μεγαλοπρέπεια εἰς τὸν τρόπον
ποὺ ἀπηγγέλθη ἡ προσφώνησις.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

[Ἡ ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ ἩΘΙΚΟΣ]

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Δοκῶ μοι περὶ ὧν πυν- 172
 θάνεσθε οὐκ ἀμελέτητος εἶναι. καὶ γὰρ ἐτύγχα-
 νον πρῶην εἰς ἄστυ οἴκοθεν ἀνιῶν Φαληρόθεν·
 τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπισθεν κατιδὼν με πόρ-
 5 ρωθεν ἐκάλεσε, καὶ παίζων ἅμα τῇ κλήσει ὦ
 Φαληρεύς, ἔφη, οὗτος Ἀπολλόδωρος, οὐ περι-
 μενεῖς; Κἀγὼ ἐπιστάς περιέμεινα. Καὶ ὃς Ἀ-
 πολλόδωρε, ἔφη, καὶ μὴν καὶ ἔναγχός σε ἐζή-
 τουν, βουλόμενος διαπυθέσθαι τὴν Ἀγάθωνος
 10 συνουσίαν καὶ Σωκράτους καὶ Ἀλκιβιάδου καὶ β
 τῶν ἄλλων τῶν τότε ἐν τῷ συνδείπνῳ παραγε-
 νομένων, περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγων τίνες ἦσαν.
 ἄλλος γὰρ τίς μοι διηγείτο ἀκηκοῶς Φοίνικος

Titulus. Περὶ ἀγαθοῦ B² Diogenes Laertius 3,58 2 οὐκ: νῦν οὐκ
 Methodius 5 ὧ B² TW: ὁ alii 6 Ἀπολλόδωρος del. Badham || πε-
 ριμενεῖς vulg.: περιμενεῖς B περιμένεις TW 11 συνδείπνῳ B²
 Methodius: συνδειπνεῖν TW²

5. Εἶναι χαρακτηριστικῆ τῆς ὁμιλουμένης γλώσσης αὐτῆ ἡ
 πρόληψις· προτάσσεται ὅ,τι εἰς τὴν φαντασίαν ἐμφανίζεται ζωη-
 ρότερα (τὴν Ἀγάθωνος συνουσίαν) καὶ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον (πε-
 ρὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγων), καὶ ἔπειτ' ἀκολουθεῖ τὸ λογικῶς πρό-
 τερον τίνες ἦσαν. Ἡ ἀκριβολογία θὰ ἦτο; τίνες ἦσαν οἱ ἐρωτι-
 κοὶ λόγοι ἐν τῇ Ἀγάθωνος συνουσίᾳ κλπ. Δείγματα τοιαύτης
 συντάξεως, ἀκολουθούσης ψυχολογικοῦς μᾶλλον παρά λογικοῦς
 νόμους, εἶναι συχνὰ εἰς τὸν Πλάτωνα.

ἔκαμε λόγον περὶ αὐτῶν, ὁ ὁποῖος τὰ εἶχεν ἀκούσει ἀπὸ τὸν Φοῖνικα τοῦ Φιλίππου¹, μοῦ προσέθεσε δὲ ὅτι καὶ σὺ τὰ ἐγνώριζες· ἀλλὰ δὲν εἶχε νὰ μοῦ εἰπῆ τίποτε συγκεκριμένον. Διηγῆσου μου λοιπὸν σὺ περὶ αὐτῶν. Εἶσαι ἄλλωστε σὺ ὁ ἀρμοδιώτερος νὰ ἀνακοινώνης² τὰς ὁμιλίας τοῦ φίλου σου³. Πρῶτ' ἀπ' ὅλα ὁμῶς» προσέθεσεν «εἶπέ μου : παρευρέθης προσωπικῶς εἰς αὐτὴν τὴν συγκέντρωσιν ἢ ὄχι ;» Ἐγὼ τότε ἀπήντησα : «Εἶν' ὀλοφάνερον, πῶς τίποτε τὸ θετικὸν δὲν σ' ἐπληροφόρησεν ὁ πληροφορητὴς σου, ἀφοῦ πιστεύεις, πῶς ἢ συγκέντρωσις αὐτῆ, ποῦ μ' ἐρωτᾷς, ἔλαβε χώραν τώρα τελευταίως, ὥστε νὰ εἶμαι παρὼν καὶ ἐγώ». «Καὶ βέβαια». «Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ» εἶπα «Γλαύκων⁴ ; Δὲν ξέρεις πῶς εἶναι χρόνια πολλὰ ποῦ ὁ Ἄγαθων ἀπουσιάζει ἀπ' ἐδῶ, καὶ ὅτι ἀπὸ τὸν καιρὸν ποῦ ἐγὼ συναναστρέφομαι τὸν Σωκράτη καὶ ἔχω βάλει ὡς καθημερινόν μου ἔργον νὰ γνωρίζω ὅ,τι λέγει καὶ ὅ,τι κάνει, δὲν εἶναι κἄν οὔτε τρία χρόνια ; Ὡς τότε ἐγύριζ' ἀσκόπως ὅπου τύχη καὶ ἐπίστευα πῶς 173 κάτι κάνω, ἐνῶ ἡμῖν δυστυχισμένος ὅσον κανένας, ὄχι ὀλιγώτερον παρ' ὅσον εἶσαι τώρα σὺ, ποῦ νομίζεις ὅτι κάθε ἄλλη ἀσχολία εἶναι προτιμότερα παρὰ νὰ φιλοσοφῆς». Καὶ ἐκεῖνος «Μὴ μὲ ὑβρίζης» εἶπε «μόνον εἶπέ μου : πότε ἔγινεν ἡ συγκέντρωσις αὐτῆ ;» Ἐγὼ τότε τοῦ εἶπα : «Παιδιὰ ἡμεθα τότε ἡμεῖς ἀκόμη τότε ποῦ ὁ Ἄγαθων ἐπέτυχεν τὸ βραβεῖον μὲ τὴν πρώτην τραγωδίαν του⁵, τὴν ἐπομένην τῆς ἡμέρας ποῦ εἶχε προσφέρει τὴν ἐπινίκιον θυσίαν⁶ αὐτός καὶ τὰ μέλη τοῦ

1. Ἄγνωστος ἄλλοθεν. Ἴσως ἐξ αὐτοῦ νὰ ὠνομάσθῃ ὁ ἀπολεσθεὶς διάλογος Φοῖνιξ τοῦ ἐκ Μεγάρων Σωκρατικοῦ Εὐκλείδου (Διογ. Λαέρτ. 2, 108).

2. Ἡ ἀναδιήγησις τῶν συζητήσεων τοῦ Σωκράτους ἦτο, καὶ ἐφ' ὅσον ἔζη, συνήθης· πρβλ. 215d καὶ Παρμεν. 126c.

3. Ἐταῖρον (ὄχι διδάσκαλον) ὠνόμαζαν οἱ μαθηταὶ τὸν Σωκράτη (Φαίδ. 118a, Ἀριστοτ. Ρητορ. 1398b31 κ.ά.), φίλον τὸν ὀνομάζει ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων (7. Ἐπιστ. 324d). Οἱ ἴδιοι ἐλέγοντο ἐρασταὶ (173b), δηλαδὴ θαυμασταί.

4. Τώρα μόλις ρίπτεται τὸ ὄνομα τοῦ συνομιλητοῦ· ἔτσι κερδίζει ἡ ὁμιλία εἰς φυσικότητα. Πρόκειται πιθανώτατα περὶ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Πλάτωνος, τοῦ γνωστοῦ συζητητοῦ τῆς Πολιτείας· αὐτός, ὄχι ὁ πατέρας τοῦ Χαρμίδου (Χαρμ. 154a), θὰ ἦτο τὸ 416 παιδί.

τοῦ Φιλίππου, ἔφη δὲ καὶ σὲ εἰδέναι· ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφές λέγειν. σὺ οὖν μοι διήγησαι· δικαιοτάτος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἐταίρου λόγους ἀπαγγέλλειν. πρότερον δέ μοι, ἢ δ' ὅς, εἶπέ· σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ συνουσίᾳ ταύτῃ ἢ οὐ; Κἀγὼ εἶπον ὅτι Παντάπασιν ἔοικέ σοι οὐδὲν διηγεῖσθαι σαφές ὁ διηγούμενος, εἰ νεωστὶ ἤγεῖ τὴν συνουσίαν γεγονέναι ταύτην, ἣν ἐρωτᾷς, ὥστε καὶ ἐμὲ παραγενέσθαι. — Ἔγωγε δὴ. —

¹⁰ Πόθεν, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Γλαύκων; οὐκ οἶσθ' ὅτι πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων ἐνθάδε οὐκ ἐπιδεδήμηκεν, ἀφ' οὗ δ' ἐγὼ Σωκράτει συνδιατρίβω καὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι ἐκάστης ἡμέρας εἰδέναι ὅ τι ἂν λέγῃ ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρία ἔτη ἐστί; πρὸ

¹⁵ τοῦ δὲ περιτρέχων ὅπη τύχοιμι καὶ οἰόμενός τι 173 ποιεῖν ἀθλιώτερος ἢ ὄτουοῦν, οὐχ ἦττον ἢ σὺ νυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν. Καὶ ὅς Μὴ σκῶπτ', ἔφη, ἀλλ' εἶπέ μοι πότε ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη. Κἀγὼ εἶπον

²⁰ ὅτι Παίδων ὄντων ἡμῶν ἔτι, ὅτε τῇ πρώτῃ τραγωδίᾳ ἐνίκησεν Ἀγάθων, τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ἢ τὰ ἐπινίκια ἔθυσεν αὐτός τε καὶ οἱ χορευταί.— Πάνυ,

2 οὐθὲν B 9 κάμῃ Athenaeus 217b || ἔγωγε δὴ : ἐγὼ γὰρ ἔφη Athenaeus ἔγωγ' ἔφη Badham ἐγὼ γε δὴ, ἔφη Burnet 11 ἐνθάδε om. Athenaeus || ἐπιδεδήμηκεν; Schanz sublato interrogationis signo in. v. 14 16 ἢ B²T : ἦν B^{ac} ἢ WT² 17 νῦν TW 20 πρώτη om. Athenaeus 21 ἢ ἢ TW ; ἢ B ἢ Hermann ἢ Schanz om. Priscianus

5. Μὲ τὴν πρώτην τοῦ ἐμφάνισιν ἐκέρδισε τὰ πρωτεῖα, ὅπως ὁ Σοφοκλῆς τὸ 468.

6. Συνήθως ἔκαμνε τὸ τραπέζι (ἔτσι πρέπει νὰ μεταφρασθῇ τὸ ἔθυσεν) ὁ χρηγός· ἀλλ' ὁ Ἀγάθων ἦτο πλούσιος. Πολλάκις καὶ ἀπλοῖ φίλοι ἢ θαυμασταὶ ἐπανηγύριζαν τὰς νίκας, ὅπως ὁ Καλλίας τὴν νίκην τοῦ Αὐτολύκου εἰς τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος.

χοροῦ του». «Ὅστε εἶναι, καθὼς βλέπω, πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε» εἶπε. «Καὶ ποῖος σοῦ τὴν διηγήθη; Ὁ Σωκράτης μήπως ἀτομικῶς;» «Ἄ ὄχι πρὸς Θεοῦ! ἐκεῖνος ἀπήντησα «ἀλλ' αὐτὸς ποῦ τὴν εἶπε τοῦ Φοίνικος. b ἦτον² ἓνας κάποιος Ἀριστόδημος ἀπὸ τὸ Κυδαθηναίων³, μικροκαμωμένος, διαρκῶς ἀνυπόδητος. Εἶχε παρευρεθῆ εἰς τὴν συγκέντρωσιν ὡς θαυμαστής τοῦ Σωκράτους ἀπὸ τοὺς ἐνθουσιωδεστέρους, καθὼς φαίνεται, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Οὐχ ἦττον ὅμως ἐγὼ καὶ ἀπὸ τὸν Σωκράτην ἐπίσης ἐζήτησα ἤδη μερικὰς πληροφορίας δι' ὅσα ἤκουσ' ἀπ' ἐκείνον, καὶ μοῦ τὰ ἐβεβαίωσεν, ὅπως ἐκεῖνος μοῦ τὰ εἶχε διηγηθῆ». «Τότε πῶς δὲν μοῦ τὰ διηγείσαι;» εἶπεν. «Ὁ δρόμος ἐξ ἄλλου πρὸς τὴν πόλιν εἶναι ἀπὸ πάσης ἀπόψεως κατάλληλος, ὥστε περιπατῶν κανεῖς καὶ νὰ λέγῃ καὶ ν' ἀκούῃ⁴»

Ἔτσι λοιπὸν πεζοποροῦντες συνωμιλούσαμεν συγχρόνως περὶ τοῦ θέματος. ὥστε, ὅπως σᾶς ἔλεγα καὶ c εἰς τὴν ἀρχὴν, ἀπροετοίμαστος δὲν εἶμαι. Ἄν λοιπὸν εἶν' ἀνάγκη νὰ τὰ διηγηθῶ καὶ σᾶς, ὀφείλω⁵ νὰ τὸ κάμω. Ἄλλωστ' ἐγὼ καὶ γενικῶς, ἀπὸ τὰς φιλοσοφικὰς συζητήσεις, εἶτ' ἐγὼ τὰς διεξάγω⁶ εἶτ' ἀπὸ ἄλλους τὰς ἀκούω, ἀνεξαρτήτως τῆς ὠφελείας ποῦ πιστεύω πῶς ἔχω, ἀσύγκριτος εἶναι ἢ εὐχαρίστησις ποῦ δοκιμάζω ἐνῶ ἀπὸ ἄλλας ὁμιλίας, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀπ' αὐτὰς ποῦ ἔχετε μεταξύ σας σεῖς οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν ὑποθέσεων⁷, καὶ ὁ ἴδιος στενοχωροῦμαι καὶ σᾶς τοὺς φίλους μου σᾶς ἐλεεινολογῶ, ποῦ νομίζετε πῶς κάτι κάνετε, ἐνῶ δὲν κάνετε παρὰ ἓνα μηδέν. Ἐνδεχόμενον τῶρα καὶ σεῖς πάλιν νὰ μὲ θεωρῆτε d

1. Ἀποκρούεται ἐντόνως (οὐ μὰ τὸν Δία) ἢ σκέψις, ὅτι ἦτο δυνατόν ὁ Σωκράτης νὰ διηγηθῆ ὁ ἴδιος τὸ ἐγκώμιόν του. Ὁ Γλαύκων φυσικὰ ἐρωτᾷ, διότι δὲν ἠξεύρει τὸ περιεχόμενον τῶν λόγων.

2. ἦν (δηλαδή ὁ εἰπών): ὄχι πῶς εἶχεν ἀποθάνει ὁ Ἀριστόδημος.

3. Κυδαθηναίων ἦτο δῆμος (δηλαδή ἐνορία) πολυπληθῆς τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἐκεῖ περίπου ποῦ εἶναι σήμερον ἡ Πλάκα καὶ ἡ Μητρόπολις. Ἀπ' αὐτὸν κατήγετο καὶ ὁ Ἀριστοφάνης.

4. Κατάλληλος ὄχι διότι εἶναι ὁμαλός, ὅσον διότι εἶναι μακρὸς καὶ ἔχουν εἰς τὴν διάθεσίν των καιρὸν πολύν. Καὶ εἰς τοὺς Νόμους ἢ συζητήσεις γίνεται κατὰ τὴν πορείαν (αὐτὸ σημαίνει ὁδὸς) ἐκ τῆς Κνωσοῦ πρὸς τὸ ἄντρον τοῦ Διός.

ἔφη, ἄρα πάλαι, ὡς ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι
 διηγείτο; ἢ αὐτὸς Σωκράτης; — Οὐ μὰ τὸν
 Δία, ἦν δ' ἐγώ, ἀλλ' ὅσπερ Φοίνικι. Ἄριστόδη- **b**
 μος ἦν τις Κηδαθηναεὺς, σμικρός, ἀνυπόδητος
 αἰεὶ. παρεγεγόνει δ' ἐν τῇ συνουσίᾳ, Σωκράτους
 ἐραστής ὢν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ
 δοκεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ Σωκράτη γε ἔνια ἤδη
 ἀνηρόμην ὢν ἐκείνου ἤκουσα, καὶ μοι ὠμολόγει,
 καθάπερ ἐκεῖνος διηγείτο. — Τί οὖν, ἔφη, οὐ
 10 διηγῆσω μοι; πάντως δὲ ἡ ὁδὸς ἢ εἰς ἄστυ ἐπι-
 τηδεῖα πορευομένοις καὶ λέγειν καὶ ἀκούειν.

Οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς λόγους περὶ αὐ-
 τῶν ἐποιοῦμεθα, ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον, **c**
 οὐκ ἀμελετήτως ἔχω· εἰ οὖν δεῖ καὶ ὑμῖν διηγῆ-
 15 σασθαι, ταῦτα χρή ποιεῖν, καὶ γὰρ ἔγωγε καὶ
 ἄλλως, ὅταν μὲν τινὰς περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ
 αὐτὸς ποιῶμαι ἢ ἄλλων ἀκούω, χωρὶς τοῦ οἴε-
 σθαι ὠφελεῖσθαι, ὑπερφυῶς ὡς χαίρω· ὅταν δὲ
 ἄλλους τινὰς, ἄλλως τε καὶ τοὺς ὑμετέρους τοὺς
 15 τῶν πλουσίων καὶ χρηματιστικῶν, αὐτὸς τε ἄ-
 χθομαι ὑμᾶς τε τοὺς ἐταίρους ἐλεῶ, ὅτι οἴεσθέ

1 τίς: τί TW 3 ἄλλοσπερ BTW 5 παραγεγόνει codd. 7 καὶ
 om T. 10 διηγῆσῃ W διηγῆσὺ vulg. || ἢ (2) om. [|| δέ: γε Usener
 γὰρ Susemihl 12 περὶ αὐτῶν: addubitavit Usener] W 14 δεῖ: δο-
 κεῖ Hirschig sed cf. Phaed. 101e Alcib. II 146b 15 ταῦτα TW post
 ταῦτα dist. editores quidam.

5. δεῖ καὶ χρή δέν εἶναι ταυτολογία· τὸ πρῶτον ἐκφράζει
 τὸν ἐξωτερικὸν ἐξαναγκασμὸν (ἂν τὸ ἀπαιτῆτε), τὸ δεύτερον τὴν
 ἐσωτερικὴν ὑποχρέωσιν.

6. Καμαρώνει, ὅτι καὶ ὁ ἴδιος διεξάγει συζητήσεις περὶ προ-
 βλημάτων πνευματικῶν.

7. Ὁ χρηματισμὸς περιλαμβάνεται κατόπιν (205d) μέσα εἰς
 τὸν ἔρωτα ὑπὸ τὴν γενικωτέραν σημασίαν τῆς ἐπιδιώξεως ἐνὸς
 ἰδεώδους ζωῆς. Εἶναι καὶ αὐτὸς ἓνα ἰδανικόν, ἀλλ' ἀντίθετον
 τελείως πρὸς τὸν κατὰ φιλοσοφίαν βίον.

ἀξιολύπητον¹, καὶ νομίζω πῶς εἶν' ἀληθινὸν αὐτὸ πού νομίζετε². Ἐγὼ ὅμως διὰ σᾶς δὲν τὸ νομίζω ἀπλῶς εἶμαι βέβαιος.

ΕΤΑΙΡΟΣ. Ὁ ἴδιος εἶσαι πάντα, καημένε Ἀπολλόδωρε. Πάντα κακολογεῖς καὶ τὸν ἑαυτὸν σου καὶ τοὺς ἄλλους καὶ μοῦ παρέχεις τὴν ἐντύπωσιν, πῶς θεωρεῖς ἀξιολύπητον κυριολεκτικῶς ὅλον τὸν κόσμον ἔκτος ἀπὸ τὸν Σωκράτη—τὸν ἑαυτὸν σου πρῶτα πρῶτα. Ἀπὸ ποῦ τάχα νὰ σοῦ ἐκόλλησεν αὐτὴ ἡ ἐπονομασία, πού σε φωνάζουν μανικόν³, δὲν τὸ ξέρω πάντως εἰς τὰ λόγια σου εἶσαι πάντοτ' ἔτσι: ἀγριεύεις καὶ μὲ τὸν ἑαυτὸν σου καὶ μὲ τοὺς ἄλλους, ἐξαιρέσει τοῦ Σωκράτους.

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Ἐ βέβαια, ἀγαπητέ μου. Εἶναι ἐὶς ὄλοφάνερον δά: μ' αὐτὰς τὰς ἀντιλήψεις πού ἔχω διὰ τὸν ἑαυτὸν μου καὶ διὰ σᾶς, εἶμ' ἕνας τρελλὸς καὶ ἕνας ἀνισόρροπος⁴.

ΕΤΑΙΡΟΣ. Δὲν ἀξίζει, Ἀπολλόδωρε, νὰ φιλονικοῦμεν τώρα περὶ αὐτοῦ. Μόνον, ὅπως σ' ἐπαρακαλέσαμεν, αὐτὸ νὰ κάμης καὶ ὄχι ἄλλο: διηγήσου, τί ἦσαν αἱ ὁμιλίας.

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Λοιπὸν τὸ περιεχόμενόν των ἦτο περίπου τὸ ἔξης—ἢ καλύτερα θὰ δοκιμάτω ἀπὸ

1. Κακοδαίμονα (ἢ κακοδαιμονία ὀρίζεται εἰς τὸν Μένωνα 78a τὸ ἐπιθυμεῖν τε τῶν κακῶν καὶ κτᾶσθαι) θὰ ἐθεωροῦσαν τὸν Ἀπολλόδωρον οἱ πρακτικοὶ τοῦ φίλοι, διότι αἱ θεωρητικαὶ συζητήσεις, «οἱ φιλοσοφίες», τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὴν πρακτικὴν εὐδοκίμησιν καὶ τὸν κάμνουν γελοῖον καὶ δυστυχῆ, «σωστὸ δάσκαλο» (πρβλ. Γοργ. 484c κέξ., Θεαίτ. 174 κέξ.). Ἔτσι χαρακτηρίζονται οἱ μαθηταὶ τοῦ Σωκράτους ὡς ἀσχολούμενοι μὲ τὰ μετέωρα καὶ εἰς τὰς Νεφέλας τοῦ Ἀριστοφάνους 102. Ὁ Ἀπολλόδωρος ἀποδέχεται τὸν χαρακτηρισμὸν ὑπὸ ἄλλην ἐννοιαν, ὅτι δὲν ἔφθασεν ἀκόμη ἐκεῖ πού θέλει, δὲν ἔχει πραγματοποιήσει ἀκόμη τὴν πλήρη εὐδαιμονίαν τοῦ φιλοσόφου, ὅπως ὁ Σωκράτης.

2. Ἀπὸ τὴν ἀποψίν σας καὶ μὲ τὴν ἐννοιαν πού δίδετε σεῖς εἰς τὴν εὐδαιμονίαν, εἶμαι πράγματι ἀξιολύπητος

3) Μεταξὺ τῶν γραφῶν μανικὸς καὶ μαλακὸς (ἢ διαφορὰ εἶναι ἀρχαία, διότι ἀπαντοῦν πότε ἢ μία πότε ἢ ἄλλη γραφή εἰς ἀρχαίους συγγραφεῖς) δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι πρέπει νὰ προτιμηθῇ ἡ πρώτη. Μὲ περισσὴν εὐγένειαν (οὐκ οἶδα) τοῦ ὑπενθυμίζει ὁ συνομιλητής, ὅτι οἱ λόγοι του, γεμάτοι ἀπὸ τὸ ἀγριαίνειν, ἐπιβεβαιώνουν τὸ ἐπώνυμον μανικὸς, πού τοῦ ἐκόλλησαν.

τι ποιεῖν οὐδέν ποιούντες· καὶ ἴσως αὖ ὑμεῖς d
 ἐμὲ ἠγεῖσθε κακοδαίμονα εἶναι, καὶ οἶομαι ὑμᾶς
 ἀληθῆ οἶεσθαι· ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς οὐκ οἶομαι,
 ἀλλ' εὖ οἶδα.

ΕΤΑΙΡΟΣ. Ἄει ὅμοιος εἶ, ὦ Ἀπολλόδωρε·
 αἰ γὰρ σαυτόν τε κατηγορεῖς καὶ τοὺς ἄλλους,
 καὶ δοκεῖς μοι ἀτεχνῶς πάντας ἀθλίους ἠγεῖ-
 σθαι πλήν Σωκράτους, ἀπὸ σαυτοῦ ἀρξάμενος.
 καὶ ὀπόθεν ποτέ ταύτην τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες
 10 τὸ μανικός καλεῖσθαι, οὐκ οἶδα ἔγωγε· ἐν μὲν
 γὰρ τοῖς λόγοις αἰ τοιοῦτος εἶ, σαυτῷ τε καὶ
 τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλήν Σωκράτους.

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. ὦ φίλτατε, καὶ δῆλόν γε e
 δὴ ὅτι οὕτω διανοούμενος καὶ περὶ ἑμαυτοῦ καὶ
 15 περὶ ὑμῶν μαίνομαι καὶ παραπαίω.

ΕΤΑΙΡΟΣ. Οὐκ ἄξιον περὶ τούτων, Ἀπολ-
 λόδωρε, νῦν ἐρίζειν· ἀλλ' ὅπερ ἐδεόμεθά σου,
 μὴ ἄλλως ποιήσης, ἀλλὰ διήγησαι τίνες ἦσαν
 οἱ λόγοι.

20 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. Ἦσαν τοίνυν ἐκεῖνοι

1 ἐμὲ ἠγεῖσθαι BT ἠγεῖσθε ἐμὲ W 10 μηχανικός T²W² Plinius
 Nat. Hist. 34,81 : μαλακός BTW epist. Socratic. XXI3; cf. Pohlenz,
 Aus Platos Werdezeit 21, Wilamowitz, Platon II 356, [cognomen
 μαλακός temere librarius quidam ex 174c μ α λ θ α κ ὸ ν αἰχμητὴν
 assumere videtur, Kalitsunakis] 18 τίνας W

Ὁ Ἀπολλόδωρος τὸ δέχεται καὶ πλειοδοτεῖ μάλιστα, εἰρωνικῶς
 φυσικά: μαίνομαι (δηλαδή εἶμαι μανικός) καὶ παραπαίω. Τὸ ἐπί-
 θετον, τὸ ὁποῖον ἀποδίδει εἰς τὸν Ἀπολλόδωρον καὶ τὸ πρότυ-
 πον τοῦ Πλινίου (insanus), δὲν δηλώνει κυρίως τὸν φανατικόν,
 ἀλλὰ τὸν μέχρι νοσηρότητος ὑπερβολικόν, τὸν μὴ ἰσορροπημένον
 εἰς τὰς ἐκδηλώσεις του· μανικός ὀνομάζεται καὶ ὁ Χαιρεφῶν
 (Χαρμίδ. 153b) ὡς σφοδρὸς ἐφ' ὅ,τι ὀρμήσειεν (Ἀπολ. 21a) Ἡ
 σφοδρὰ αὐτοκατηγορία καὶ τὸ ἀγριαίνειν εἶναι χαρακτηριστικά
 τοῦ νοσήματος, ποὺ ὀνομάζουν οἱ ψυχίατροι σήμερον μελαγχολίαν.

4. Εἰρωνευόμενος ἀποδέχεται τὸν χαρακτηρισμόν: Ἔ βέβαια,
 δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, μὲ τὰ μυαλὰ ποὺ ἔχω κλπ. Κατὰ βά-
 θος πιστεύει, ὅτι αὐτὸς εὐρίσκεται εἰς τὴν εὐθείαν ὁδόν· τρελ-
 λοὶ εἶναι οἱ ἄλλοι.

τὴν ἀρχὴν, ὅπως ἐκεῖνος μοῦ τὰ διηγήθη, νὰ σᾶς τὰ 174 διηγηθῶ καὶ ἐγώ¹.

2. Ἔλεγε λοιπόν, ὅτι συνήντησε τὸν Σωκράτη λουσιμένον² καὶ μὲ σανδάλια³ εἰς τὰ πόδια (κάτι ποῦ σπανίως ἐκεῖνος ἔκανε), καὶ τὸν

Εἰσαγωγικὴ
διήγησις*

ἠρώτησε ποῦ πηγαίνει καὶ ἔγινε τόσον κομψός. «Εἰς τοῦ Ἀγάθωνος», ἀπήντησεν ἐκεῖνος «εἰς δεῖπνον. Χθὲς εἰς τὰ ἐπινίκια τοῦ ἐξέφυγα ἔτρόμαξα τὴν πολυκοσμίαν. Ὑπεσχέθην ὅμως νὰ παρευρεθῶ σήμερα. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποῦ ἐξωραίσθην, ὥστε ὠραῖος εἰς τοῦ ὠραίου νὰ ἐμφανισθῶ. Ἀλλὰ σὺ» εἶπε «τί θὰ ἔλεγες; Θὰ ἐδέχεσο⁴ ἄ- b πρόσκλητος νὰ ἔλθης εἰς τὸ δεῖπνον;» Ἐγὼ τότε, εἶπε, τοῦ ἀπήντησα: «Ὅπως ὀρίζεις». «Ἔλα λοιπόν μαζί» εἶπε. «Ἔτσι θὰ χαλάσωμεν καὶ τὴν παροιμίαν ἢ τὴν τροποποιήσωμεν, ὅτι καὶ εἰς τῶν γενναίων τὰ τραπέζια ἀκάλεστοι πηγαίνουν οἱ γενναῖοι⁵. Ὁ Ὅμηρος ἄλλωστε καταντᾶ ὄχι μόνον νὰ ἔχη χαλάσει, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχη κατεξευτελίσει τὴν

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 2.

1. Τοὺς λόγους κυρίως ἐζήτησαν νὰ μάθουν ἀπὸ τὸν Ἀπολλόδωρον, ἀλλ' ἐκεῖνος διηγεῖται τὰ τοῦ συμποσίου ἐξ ἀρχῆς. Ἔτσι ὁ συγγραφεὺς παρεμβάλλει κατὰ τρόπον φυσικὸν τὴν εἰσαγωγικὴν διήγησιν.

2. Ὅτι ὁ Σωκράτης δὲν ἐλούετο συχνὰ (ἀπὸ ἀντίδρασιν φυσικὰ κατὰ τῆς ὑπερβολικῆς περιποιήσεως τοῦ σώματος) παραδίδουν οἱ κωμικοὶ (Ἀριστοφ. Νεφ. 835, Ὀρνιθ. 1554). Ὁ Ἀριστοτέλης καταδικάζει ὡς ἀπρεπὲς ἦκειν εἰς τὸ συμπόσιον σὺν ἰδρώτρι πολλῶ καὶ κονιορτῶ (Ἀθήναιος 178f).

3. βλαύτη ἦτον ἓνα εἶδος πολυτελεῦς σανδαλίου.

4. Μὲ περισσὴν λεπτότητα ἀπευθύνει ὁ Σωκράτης τὸ ἐρώτημα ὄχι ἂν θὰ ἤμποροῦσε νὰ ἔλθῃ, ἀλλ' ἂν θὰ ἤμποροῦσε νὰ δεχθῆ (ἐθέλειν) νὰ ἔλθῃ. Αὐτοὺς τοὺς ἐπικλήτους (δηλαδὴ τοὺς παρ' ἄλλου προσκεκλημένους) συμπότας ὠνόμαζαν ἐπὶ τὸ κωμικώτερον σκιάς. Ἀκλητοὶ ἐπήγαιναν συνήθως μόνον οἱ γελωτοποιοὶ καὶ οἱ παράσιτοι.

5. Τὸ ἄρα ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ παραδεδομένη μορφή καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαίτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοὶ εἶναι ἢ «διεφθαρμένη» μορφή. Πῶς ἦτον ὅμως ἡ γνησία μορφή τῆς παροιμίας; Προφανῶς αὐτόματοι ἀγαθοὶ δειλῶν ἐπὶ δαίτας ἴασιν, ὅπως ἐρμηνεύει ὁ Σχολιαστὴς καὶ ἀνέφερεν ὁ Εὐπολις καὶ ὁ Ἀθήναιος 178a. Οἱ γενναῖοι ἔρχονται ἀκάλεστοι εἰς τῶν κατωτέρων τὸ τραπέζι, διότι λαμβάνουν μόνοι τῶν τὸ δικαίωμα καὶ ἔχουν τὴν

τοιοίδε τινές—μᾶλλον δ' ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ὡς ἐκεῖνος διηγείτο καὶ ἐγὼ πειράσομαι διηγῆσασθαι.

2. Ἔφη γάρ οἱ Σώκράτη ἐντυχεῖν λελουμένον τε καὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει· καὶ ἐρέσθαι αὐτὸν ὅποι ἴοι οὕτω καλὸς γεγεννημένος. καὶ τὸν εἶπεῖν ὅτι Ἐπὶ δεῖπνον εἰς Ἀγάθωνος. χθὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα δ' εἰς τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ ἐκαλλωπισάμην, ἵνα καλὸς παρὰ καλὸν ἴω. ἀλλὰ σύ, ἦ δ' ὅς, πῶς ἔχεις πρὸς τὸ ἐθέλγειν ἄν ἰέναι ἄκλητος ἐπὶ δεῖπνον; Κἀγώ, ἔφη, εἶπον ὅτι Οὕτως ὅπως ἄν σὺ κελεύῃς.—Ἐπου τοίνυν, ἔφη, ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες, ὡς ἄρα καὶ ἀγαθῶν ἐπὶ δαΐτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί. Ὅμηρος (Il. B 408) μὲν γὰρ κινδυνεύει οὐ μόνον διαφθεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν παροιμίαν. ποιήσας γὰρ

5 ὅπη W 10 καλὸν: καλῶ W 11 ἄν ἰέναι Stephanus: ἀνιέναι codd. 14. μεταβάλλοντες B Athenaeus 178a: μεταβαλόντες TW 15 ἀγαθῶν codd. Athenaeus: Ἀγάθων Lachmann, sed cf. Adam Class. Review. 10,238 18 ταύτην τὴν παροιμίαν: αὐτὴν Athenaeus

πεποίθησιν, πῶς μὲ τοῦτο τοὺς τιμοῦν. Βραδύτερον ἢ ἡρωϊκῆ, ἀλλὰ κάπως ὡμῆ αὐτῇ ἀντίληψις ὑπεχώρησεν εἰς ἄλλην κοινωνικωτέραν: οἱ γενναῖοι πηγαίνουν ἀκάλεστοι εἰς τῶν γενναίων τὸ τραπέζι, ὡς ἴσοι καὶ φίλοι· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. Ἐντεῦθεν συχνότερ' ἀπαντᾷ ἡ παραλλαγή ἀγαθοὶ ἀγαθῶν, ἡ ὁποία καὶ ἐπεκράτησε κατόπιν ὀριστικῶς. Εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Πλάτωνος θὰ ἐκυμάνετο τὸ πρᾶγμα, ὅπως π.χ. μὲ τὴν σημερινὴν φράσιν: ἐν τῷ μέσῳ δύο ληστῶν — ἐν τῷ μέσῳ δύο ληστής. Πάντως ὁ Πλάτων εἶχεν ὑπ' ὄψει τοῦ τὴν πρώτην παραλλαγὴν· ἐνῶ οἱ δεχόμενοι τὴν δευτέραν ἀναγκάζονται, παραβλέποντες τὸν καὶ (καὶ ἀγαθῶν), νὰ γράφουν καὶ Ἀγάθων (δηλαδὴ καὶ Ἀγάθωνι), ποῦ εἶναι καὶ ἄσχημον καὶ σόλοικον. Μὲ τὴν πρώτην αὐτὴν ἐκδοχὴν ἐξηγεῖται πλήρως καὶ τὸ ὑβρίσαι· ὁ Ὅμηρος δὲν ἠρκέσθη εἰς τὸ νὰ δια-

παροιμίαν αὐτήν· ἐνῶ περιγράφει τὸν Ἀγαμέμνονα ὡς ἕναν ἄνθρωπον ἐξαιρετικῶς ἱκανὸν εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὸν Μενέλαον ὡς ἕναν ἀπόλεμον λογχοφόρον, ἐντούτοις εἰς τὴν θυσίαν ποὺ προσφέρει καὶ τὸ τραπέζι ποὺ παραθέτει ὁ Ἀγαμέμνων, παριστάνει τὸν Μενέλαον νὰ ἔρχεται ἀπρόσκλητος εἰς τὸ συμπόσιον, κατώτερος αὐτὸς εἰς τοῦ ἀνωτέρου του¹». Εἰς αὐτὸ ἀπήντησεν ἐκεῖνος: «Πιθανὸν ὅμως καὶ ἐγὼ νὰ διατρέχω τὸν κίνδυνον, ὅχι ὅπως λέγεις σύ, Σωκράτη², ἀλλ' ὅπως ὁ Ὅμηρος: ἀνάξιος ἐγὼ νὰ προσέλθω ἀπρόσκλητος εἰς τὸ συμπόσιον ἐνὸς διανοουμένου. Κοίταξε λοιπόν, πῶς θὰ δικαιολογηθῆς ποὺ μὲ πῆρες μαζί σου· πάντως ἐγὼ θ' ἀναφέρω, ὅτι ἔρχομαι ὅχι ἀκάλεστος ἀλλὰ καλεσμένος ἀπὸ σέ.»³ ἄ
«Μαζί κι οἱ δύο πηγαίνοντας³» ἀπήντησε «θὰ εὕρωμεν εἰς τὸν δρόμον τί θ' ἀπαντήσωμεν. Ἄς πηγαίνωμεν».

Αὐτὰ τὰ λόγια ἐπάνω κάτω ἀντήλλαξαν, εἶπε, καὶ ὕστερα ἐπροχώρησαν. Εἰς τὸν δρόμον ὁ Σωκράτης σὰν νὰ εἶχε συγκεντρωθῆ εἰς τὰς σκέψεις του, καὶ ἔτσι ἔμενε ὀπίσω ἐκεῖ ποὺ ἐβάδιζεν. Αὐτὸς τὸν ἐπερίμενε, ἀλλ' ἐκεῖνος τοῦ συνιστοῦσε νὰ προχωρῆ πρὸς τὰ ἐμπρός.⁴ Ὄταν ἔφθασεν εἰς τὸ σπίτι τοῦ Ἀγάθωνος, εὗρηκε τὴν θύραν ἀνοικτήν, καὶ τότε τοῦ συνέβη, λέγει⁴, κάτι κωμικόν⁵. Ἀπὸ μέσα ἕνας δοῦλος ἔσπευσεν e

φθείρη, νὰ ἀθετήσῃ (πρβλ. τὴν φράσιν διαφθείρειν τὸν νόμον) καὶ νὰ τροποποιήσῃ τὴν παροιμίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξηυτέλισε μὲ τὸ νὰ τὴν ἀντιστρέψῃ τελείως;

ἀγαθοὶ ἐπὶ δαΐτας δειλῶν (παροιμία)

ἀγαθοὶ ἐπὶ δαΐτας ἀγαθῶν (Σωκράτης)

δειλοὶ ἐπὶ δαΐτας ἀγαθῶν (Ὅμηρος)

1. Ὁ Ἀθήναιος 178b ἐπιτίθεται δασκαλικώτατα ἐναντίον τοῦ Πλάτωνος καὶ ζητεῖ νὰ σώσῃ τὴν φήμην τοῦ Μενελάου. Εἰς χαριτολογήματα ἢ ἄδροςος ἐρημία τῆς ψυχῆς του δὲν ἦτο, φαίνεται, προσιτή.

2. ποὺ μὲ κατατάσσεις μεταξὺ τῶν ἀγαθῶν.

3. Ὁ στίχος σὺν τε δὴ ἐρχομένῳ καὶ τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν, ὅπως κέρδος ἔη, τὸν ὁποῖον λέγει ὁ Διομήδης παρ' Ὅμηρῳ πρὸς τὸν Νέστορα, εἶχε γίνεῖ εἰς τὴν ἀρχαιότητα παροιμιώδης πρὸς ἔξαρσιν τῆς συνεργασίας καὶ τῆς φιλίας· π.χ. Ἀριστοτ. Ἠθικὰ Νικομ. 1155a15. Ἐδῶ τὸ πρὸ ὁ τοῦ γίνεται πρὸ ὁδοῦ (Δ 382) χάριν τοῦ βουλευσόμεθα.

τὸν Ἀγαμέμνονα διαφερόντως ἀγάθον ἄνδρα c
 τὰ πολεμικά, τὸν δὲ Μενέλεων μαλθακὸν
 αἰχμητήν (Il. P 588), θυσίαν ποιουμένου καὶ
 ἐστιῶντος τοῦ Ἀγαμέμνονος ἄκλητον ἐποίησεν
 3 ἐλθόντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην, χεῖρω
 ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμείνονος. Ταῦτ' ἀκούσας εἶ-
 πεῖν ἔφη Ἴσως μέντοι κινδυνεύσω καὶ ἐγὼ οὐχ
 ὡς σὺ λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ καθ' Ὅμηρον
 φαῦλος ὢν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς ἵεναι θοίνην ἄκλη-
 10 τος. ὄρα οὖν ἄγων με τί ἀπολογήσει, ὡς ἐγὼ
 μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἦκειν, ἀλλ' ὑπὸ d
 σοῦ κεκλημένος.— Σὺ ν τε δύ', ἔφη, ἐρχο-
 μένω (Hom. Il. K 224) πρὸ ὁδοῦ βουλευ-
 σόμεθα ὅ τι ἐροῦμεν. ἀλλ' ἴωμεν.

15 Τοιαῦτ' ἄττα σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας ἵεναι.
 τὸν οὖν Σωκράτη ἑαυτῷ πως προσέχοντα τὸν
 νοῦν κατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμενον,
 καὶ περιμένοντος οὗ κελεύειν προϊέναι εἰς τὸ
 πρόσθεν. ἔπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῆ' Ἀγά-
 20 θωνος, ἀνεωγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν
 καὶ τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἷ μὲν γὰρ εὐ- e

10 ὄρα . . . τί Badham *Ficinum secutus*: ἄρα . . . τι B ἄρα (ἀρ') . . .
 τί TW 13 πρὸ ὁδοῦ: πρὸ ὁ τοῦ Homerus (cf. A. Kolar, *Phil. Woch.* 1926,
 529) om. Hermogenes Julianus ep. 97 14 ἀλλ' ἐῷμεν B 17 πορευό-
 μενον ὑπολείπεσθαι Rohde 19 δέ: δὲ ε (seu δ' ε) Cobet 21 οἷ B²
 Photius: οἷ BT τὸν W

4. Μὲ τὴν ἐπανάληψιν τοῦ ἔφη μᾶς ἐπαναφέρει ὁ συγγρα-
 φεὺς πρὸς τὸν ἀρχικῶς ὁμιλοῦντα, ὥστε μέσ' ἀπὸ τὴν ἰδικὴν του,
 οὕτως εἰπεῖν, ψυχὴν νὰ δοκιμάσωμεν τὴν περιπέτειαν ποῦ θὰ μᾶς
 διηγηθῇ.

5. Τὸ γελοῖον εἶναι εἰς τὸ ὅτι ἐξαφνικά, ἔνεκα τῆς προθυ-
 μίας τοῦ ὑπηρέτου, εὐρέθη ἀκάλεστος εἰς τὸ δεῖπνον, χωρὶς τὴν
 δικαιολόγησιν ἐκ μέρους τοῦ Σωκράτους, σκιά προβαδίζουσα σώ-
 ματος ἐξόπισθεν τὸ φῶς ἔχοντος, ὅπως λέγει ὁ Πλούταρχος
 Συμποσ. Προβλ. 707b. Ἀπὸ τὴν στενόχωρον αὐτὴν θέσιν τὸν ἐλευ-
 θερώνει μ' ἐτοιμολόγον εὐγένειαν ὁ Ἀγάθων.

εὐθὺς νὰ τὸν ὑποδεχθῆ καὶ τὸν ὠδήγησεν εἰς τὸ μέρος, ὅπου εἶχαν καταλάβει τὰς θέσεις των οἱ ἄλλοι. Τοὺς εὐρῆκεν ἐτοιμοὺς πλέον ν' ἀρχίσουν νὰ δειπνοῦν. Ἀμέσως τότε, μόλις τὸν εἶδεν ὁ Ἀγάθων, τοῦ ἐφώναξεν: «Ἄ Ἀριστόδημε, ἐπάνω στὴν ὥραν ἔρχεσαι νὰ δειπνήσης μαζί μας. Ἄν πάλιν ἦλθες δι' ἄλλην ὑπόθεσιν, ἀνάβαλέ την δι' ἄλλοτε¹. Νά, καὶ χθές σ' ἐζητοῦσα νὰ σὲ καλέσω καὶ δὲν κατώρθωσα νὰ σ' ἀνακαλύψω. Καὶ ὁ Σωκράτης; Πῶς δὲν μᾶς τὸν ἔφερες μαζί σου;». Ἐγὼ τότε², εἶπε, γυρίζω ὀπίσω καὶ δὲν βλέπω πουθενὰ τὸν Σωκράτη νὰ ἔρχεται μαζί. Ἐξήγησα λοιπόν, ὅτι καὶ ἐγὼ μὲ τὸν Σωκράτην ἔρχομαι ἐδῶ, καλεσμένος ἀπ' ἐκεῖνον εἰς τὸ δεῖπνον. «Πολὺ καλὰ ἔκαμες» εἶπε. «Μὰ ἐκεῖνος ποῦ εἶναι;» «Τώρα δὲ ἐτοιμάζεται νὰ εἰσέλθῃ ἀπ' ὀπίσω μου· ἐκ- 175
πλήττομαι μάλιστα καὶ ἐγὼ ποῦ νὰ εἶναι.» «Δὲν κοιτάζεις λοιπόν, παιδί» εἶπεν ὁ Ἀγάθων «νὰ μᾶς ὀδηγήσης μέσα τὸν Σωκράτη; Καὶ σύ, Ἀριστόδημε» προσέθεσε «τοποθετήσου κοντὰ εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον³».

3. Τὴν ὥραν λοιπόν ποῦ ὁ δούλος τοῦ ἔπλυνε τὰ πόδια νὰ πλαγιάσῃ⁴, ἕνας ἄλλος δούλος ἦλθε καὶ ἔφερε τὴν εἶδησιν, ὅτι ὁ Σωκράτης σὰς αὐτὸς⁵ ἀπεσύρθη εἰς τὸ πρόθυρον τοῦ γειτονικοῦ σπιτιοῦ καὶ μένει ἐκεῖ ἀκίνητος· αὐτὸς τὸν προσκαλεῖ, ἐκεῖνος ὅμως δὲν δέχεται νὰ εἰσέλθῃ. «Περίεργον» εἶπεν «αὐτὸ ποῦ μᾶς λέγεις. Πήγαινε γρήγορα νὰ τὸν καλέσης καὶ μὴν τὸν ἀφήσης.» Ἐκεῖνος τότε παρενέβη: «Ἄ Οχι, ἀφήσετέ **h**
τον. Τὸ ἔχει συνήθειαν αὐτό· ἀπομακρύνεται κάποτε,

1. Ὁ Ἀπολλόδωρος ἐτοιμάζεται κάτι ν' ἀπαντήσῃ εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Ἀγάθωνος καὶ ὁ Ἀγάθων νομίζει πῶς ἦλθε νὰ τοῦ ὀμιλήσῃ περὶ ἄλλου τινός.

2. Ἡ μεταβολὴ εἰς εὐθὺν λόγον, ἢ μόνη εἰς τὴν διήγησιν τοῦ Ἀριστοδήμου, καὶ ἡ χρῆσις τοῦ ἱστορικοῦ ἐνεστῶτος ὀρῶ ζωγραφίζουσι θαυμάσια τὴν ζωηράν του ἐκπληξιν διὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ Σωκράτους. Πρβλ. τὴν ἀνάλογον ἔκφρασιν 213b καὶ ἅμα μεταστρεφόμενον αὐτὸν ὁ ρ ᾱ ν τὸν Σωκράτη.

3. Τόσον εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἀγάθωνος διὰ τὸν Σωκράτην, ὥστε πρῶτα στέλλει νὰ τὸν εὔρουν καὶ ἔπειτα συλλογίζεται νὰ εὔρῃ θέσιν διὰ τὸν Ἀριστόδημον.

4. Ἦτον ἀνυπόδητος.

5. Τὴν ἀγγελίαν τοῦ δούλου ἀρχίζει ὁ Ἀριστόδημος εἰς εὐθὺν λόγον μὲ τὴν δραστικὴν ἔκφρασιν Σωκράτης οὗτος (αὐτὸς ὁ

θὺς παῖδά τινα ἔνδοθεν ἀπαντήσαντα ἄγειν οὐ
κατέκειντο οἱ ἄλλοι, καὶ καταλαμβάνειν ἤδη μέλ-
λοντας δειπνεῖν. εὐθὺς δ' οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν
'Αγάθωνα ᾠ, φάναι, 'Αριστόδημε, εἰς καλὸν
5 ἤκεις, ὅπως συνδειπνήσης· εἰ δ' ἄλλου τινὸς
ἔνεκα ἦλθες, εἰς αὐθις ἀναβαλοῦ· ὡς καὶ χθὲς
ζητῶν σε, ἵνα καλέσαιμι, οὐχ' οἷός τ' ἦ ἰδεῖν.
ἀλλὰ Σωκράτη ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις; Καὶ ἐγώ,
ἔφη, μεταστρεφόμενος οὐδαμοῦ ὄρω Σωκράτη
10 ἐπόμενον· εἶπον οὖν ὅτι καὶ αὐτὸς μετὰ Σω-
κράτους ἤκοιμι, κληθεὶς ὑπ' ἐκείνου δεῦρ' ἐπὶ
δεῖπνον.—Καλῶς γ', ἔφη, ποιῶν σύ· ἀλλὰ ποῦ
ἔστιν οὗτος;—'Οπισθεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσήει· ἀλλὰ 175
θαυμάζω καὶ αὐτὸς ποῦ ἂν εἴη. — Οὐ σκέψει,
15 ἔφη, παῖ, φάναι τὸν 'Αγάθωνα, καὶ εἰσάξεις
Σωκράτη; σὺ γ', ἦ δ' ὅς, 'Αριστόδημε, παρ' 'Ε-
ρυξίμαχον κατακλίνου.

3. Καὶ ἔ μὲν ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα, ἵνα κα-
τακέοιτο· ἄλλον δέ τινα τῶν παίδων ἤκειν ἀγ-
20 γέλλοντα ὅτι Σωκράτης οὗτος ἀναχωρήσας ἐν
τῷ τῶν γειτόνων προθύρῳ ἔστηκεν, καὶ οὐ κα-
λοῦντος οὐκ ἐθέλει εἰσιέναι.—'Ατοπὸν γ', ἔφη,
λέγεις· οὐκ οὐκ καλεῖς αὐτὸν καὶ μὴ ἀφήσεις; Καὶ b
δς ἔφη εἰπεῖν· Μηδαμῶς, ἀλλ' ἐᾶτε αὐτόν. ἔθος

1 ἔνδοθεν : τῶν ἔνδον Photius τῶν ἔνδοθεν Porson 4 ὦ : ᾠ B 5
συνδειπνήσεις Laurent XIV 85 7 τ' ἦ TW : τε B 9 ἔφην TW ||
οὐδαμῆ TW || Σωκράτην W 11 ἤκοι μὴ B^{ac} 12 γ' ο.π. B 18 ἔ
μὲν Bast (ἔ iam Stephanus) : ἐμέ codd. || ἔφην TW 20 τῷ : τῷ Ste-
phanus του Madvig 21 καὶ οὐ B : καὶ σοῦ T κάμοῦ W 23 οὐ-
κοῦν B^{ac}(?) TW : sine acc. B || καλεῖς : καλοῖς T²mgW κάλει B² ||
αὐτόν : αὐθις Herwerden || ἀφήσης T

περίφημος, ὁ περίεργος Σωκράτης σας) καὶ ἔπειτ' ἀσυναίσθητως,
ὅπως συμβαίνει εἰς τὴν καθημερινὴν ὁμιλίαν, μεταπίπτει εἰς
πλάγιον. Δι' αὐτὸ ἐπροτίμησα τὴν γραφὴν καὶ οὐδ.

6. Μικρὸν πρόστωρον μὲ κίονας ἢ πεσσοῦς πρὸ τῆς ἐξωθύρας.

ὅπου τύχη, καὶ μένει ὄρθιος. Θὰ ἔλθῃ ὅμως γρήγορα. φαντάζομαι. Μὴν τὸν ἐνοχλεῖτε λοιπὸν ἀφήσετέ τον¹». «Καλά, αὐτὸ νὰ κάνωμεν, ἀφοῦ τὸ νομίζεις» εἶπεν ὁ Ἄγαθων. «Ἡμᾶς λοιπὸν τοὺς ἄλλους, παιδιὰ, βάλετε νὰ δειπνήσωμεν. Πάντως παραθέσετε ὅ,τι θέλετε, ὅπως ὅταν δὲν ἔχετε κανένα νὰ σᾶς ἐπιβλέπῃ — πρᾶγμα ποῦ ἐγὼ ποτέ μου δὲν ἔκαμα². Καὶ τώρα λοιπὸν φαντασθῆτε πὼς εἶμαι καὶ ἐγὼ καλεσμένος σας, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἐδῶ, καὶ περιποιηθῆτε μας, ὥστε νὰ σᾶς ἐκφράσωμεν τὰς εὐχαριστίας μας».

Κατόπιν ἐκεῖνοι, εἶπεν, ἔτρωγαν, ἐνῶ ὁ Σωκράτης δὲν ἐνεφανίζετο. Ἐπανειλημμένως ὁ Ἄγαθων ἔδιδε διαταγὰς νὰ στείλουν νὰ τὸν καλέσουν, ἀλλ' αὐτὸς δὲν τὸν ἄφηνεν. Ἐπὶ τέλους ἦλθεν, ὅπως συνήθιζεν³, ὕστερ' ἀπὸ καθυστέρησιν ὄχι μεγάλην ἦσαν εἰς τὰ μέσα περίπου τοῦ δείπνου των. Ὁ Ἄγαθων τότε, ὅπως ἔτυχε νὰ εἶναι πλαγιασμένος τελευταῖος καὶ μόνος, τοῦ ἐφώναξεν: «Ἐδῶ, Σωκράτη, κοντά μου πλάγιασε. Ἔτσι θ' ἀπολαύσω, μὲ τὴν ἐπαφὴν μαζί σου, καὶ τὴν σοφὴν ἔμπνευσιν ποῦ σοῦ κατέβηκεν εἰς τὴν εἴσοδον. Δὲν ὑπάρχει ἄλλωστε ἀμφιβολία, πὼς τὴν συνέλαβες καὶ τὴν κατέχεις· εἶδεμή, δὲν θ' ἄφηνες τὴν θέσιν σου πρωτύτερα». Καὶ ὁ Σωκράτης ἐκάθισε καὶ εἶπε: «Καλά θὰ ἦταν, Ἄγαθων» εἶπε «νὰ ἦταν ἡ σοφία ἔτσι, ὥστε νὰ μεταγγίζεται μεταξύ μας ἀπὸ τὸ περισσότερον γεμᾶτον εἰς τὸ περισσότερον ἀδειανόν, ὅταν ἐγγίξῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὅπως τὸ νερὸν εἰς τὰ ποτήρια, ποῦ μεταγγίζεται

1. Ἡ ζωηρότης τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Ἀριστοδήμου ζωγραφίζεται εἰς τὰς μικρὰς διακεκομμένας φράσεις τοῦ λόγου του. Εἶναι ἡ τελευταία φορά, ποῦ ἀνοίγει τὸ στόμα του κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ συμποσίου.

2. Ἡ μορφή τοῦ χωρίου ἀντιλέγεται καὶ δὲν ἀποκατεστάθη ἱκανοποιητικῶς ἀκόμη. Ἀλλὰ τὸ περιεχόμενον εἶναι σαφές: Ὁ νεαρός ποιητὴς θεωρεῖ κατώτερον ἑαυτοῦ καὶ εἶν' ἀνίκανος νὰ ἐποπτεύῃ αὐτοπροσώπως τοὺς δούλους του καὶ νὰ τοὺς καθοδηγῇ ποτε καὶ πῶς καὶ τί θὰ παραθέσουν. Προσπαθεῖ λοιπὸν νὰ τοὺς φέρῃ εἰς τὸ φιλότιμον: πρέπει νὰ θεωρήσουν, ὅτι αὐτοὶ εἶναι ποῦ προσφέρουν τὸ τραπέζι, ἀκόμη καὶ εἰς τὸν κύριόν των. Ἐννοεῖται τὸ φιλοδώρημα (αὐτὸ ὑποδηλώνει τὸ ἐπαινῶμεν) δὲν θὰ λείψῃ. [Wil. 2,357].

3. Τὸ ὡς εἰώθει δὲν ἀνήκει εἰς τὸ πολὺν χρόνον, ἀλλὰ εἰς τὴν ὅλην φράσιν. Δὲν θέλει νὰ εἰπῇ, ὅτι συνήθως ἔμενε πολλὴν ὥραν, ἀλλ' ὅτι, ὅπως συνήθως, δὲν ἤργησε πολὺ. Πρβλ. τὸ ἤξει δ' αὐτίκα τοῦ Ἀριστοδήμου 175b.

γάρ τι τοῦτ' ἔχει· ἐνίοτε ἀποστάς ὅποι ἄν τύχη
 ἔστηκεν. ἤξει δ' αὐτίκα, ὡς ἐγὼ οἶμαι. μὴ οὖν κι-
 νεῖτε, ἀλλ' ἐᾶτε.— 'Αλλ' οὕτω χρή ποιεῖν, εἰ
 σοὶ δοκεῖ, ἔφη φάναι τὸν 'Αγάθωνα· ἀλλ' ἡμᾶς,
 ὦ παῖδες, τοὺς ἄλλους ἐστιᾶτε. πάντως παρατί-
 θετε ὅτι ἄν βούλησθε, † ἐπειδάν τις ὑμῖν μὴ ἐφε-
 στήκη, ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτε ἐποίησα· νῦν οὖν νο-
 μίζοντες καὶ ἐμὲ ὑφ' ὑμῶν κεκληῆσθαι ἐπὶ δεῖπνον
 καὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, θεραπεύετε, ἴν' ὑμᾶς c
 10 ἐπαινῶμεν.

Μετὰ ταῦτα ἔφη σφᾶς μὲν δειπνεῖν, τὸν δὲ
 Σωκράτη οὐκ εἰσιέναι. τὸν οὖν 'Αγάθωνα πολλά-
 κισ κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, ἔ δὲ
 οὐκ ἐᾶν, ἤκειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον ὡς
 15 εἰώθει διατρίψαντα, ἀλλὰ μάλιστα σφᾶς μεσοῦν
 δειπνοῦντας. τὸν οὖν 'Αγάθωνα (τυγχάνειν γὰρ
 ἔσχατον κατακείμενον μόνον) Δεῦρ', ἔφη φάναι,
 Σώκρατες, παρ' ἐμὲ κατάκεισο, ἵνα καὶ τοῦ σο-
 φοῦ ἀπτόμενός σου ἀπολαύσω, ὃ σοὶ προσέ- d
 20 στη ἐν τοῖς προθύροις. δῆλον γὰρ ὅτι ἡῦρες
 αὐτὸ καὶ ἔχεις· οὐ γὰρ ἄν προαπέστης. Καὶ τὸν
 Σωκράτη καθίζεσθαι καὶ εἰπεῖν ὅτι Εὔ ἄν ἔχοι,
 φάναι, ὦ 'Αγάθων, εἰ τοιοῦτον εἶη ἡ σοφία, ὥστ'
 ἐκ τοῦ πληρεστέρου εἰς τὸ κενώτερον ρεῖν ἡμῶν,
 25 ἐὰν ἀπτώμεθα ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ ἐν ταῖς κύ-
 λιξιν ὕδωρ τὸ διὰ τοῦ ἐρίου ρέον ἐκ τῆς πληρε-

1 τοῦτ' BT Priscianus: τοιοῦτον W || ὅπη W 4 ἔφη om. B 5 πάν-
 τες Wac 6 ἐπειδάν τις... μὴ: ἐπεὶ (ἐπειδὴ Schanz) τις... οὐ μὴ
 Leop. Schmidt [ἐπεὶ δὴ τις ὑμῖν οὐ μὴ ἐφεστήκη Vahlen] ἐπεὶ οὐ
 δὴ τις... μὴ Hug ἐπειδάν αὐτός... μὴ Burnet, ὥσπερ vel simile quid
 ante ἐπειδάν (ὥσπερ ἄν ?) excidisse ci. Sykutris; def. Wilamowitz,
 Platon II 357, [Kalitsunakis]. || ἐφεστήκει B ἐφεστήκη W 13 ἔ δέ:
 *** (τὸν ?) δέ T αὐτὸν δέ vulg. I δέ Bekker [cf. Hom. Bl. 2,46]
 14 οὐκ ἐᾶν: οὐκᾶν Tac || οὖν om. W || πολὺ W 16 τυχεῖν W 19
 ἀπτόμενός σου om. B, sed cf. Theag. 130e || πρόσσεστιν B 24 τό:
 τὸν corr. Coisl. 155 26 ἐκ τῆς... κενωτέραν [recte] del. Vögelin.

μέ την κλωστήν ἀπό τὸ γεμισμένον εἰς τὸ ἀδειανόν¹. Πράγματι, ἂν ἔχη αὐτὴν τὴν ιδιότητα καὶ ἡ πνευματικὴ ἀνωτερότης, τότε ἀποτιμῶ πολὺ ἀκριβὰ τὸ πλάγιασμα εἰς τὸ πλευρόν σου· ἔτσι πιστεύω, πὼς θὰ γεμίσω ἀπὸ σὲ μὲ σοφίαν ἄφθονον καὶ ὑπέροχον². Ἡ ἰδική μου ἄλλωστε σοφία πρέπει νὰ εἶναι μικρᾶς ἀξίας ἢ καὶ ἀμφίβολος, σὰν ὄνειρον³ νὰ ἦταν· ἐνῶ ἡ ἰδική σου καὶ περιφανῆς εἶναι καὶ μέλλον ἐξαίρετον ἔχει⁴, ἀφοῦ δὰ ἀπὸ τώρα ποὺ εἶσαι νέος, ἀκτινοβόλησε τόσον δυνατὰ καὶ ἐφάντασε τελευταίως ἐνώπιον μαρτύρων ἀπὸ τὸ Πανελλήνιον 30.000 καὶ πλέον⁵». «Εἶς ἕνας σκώπτῃς⁶, Σωκράτη» εἶπεν ὁ Ἀγάθων. «Ἀλλ' ἄς εἶναι· αὐτὸ θὰ τὸ κανονίσωμεν δικαστικῶς τώρα μετ' ὀλίγον ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι ἀφορᾷ τὴν πνευματικὴν ὑπεροχήν, μὲ δικαστὴν τὸν Διόνυσον⁷. Τώρα κοίταξε πρῶτα νὰ δειπνήσης».

4. Κατόπιν, εἶπεν, ἀφοῦ ἐπλάγιασεν⁸ ὁ Σωκράτης 176

1. Ἦτον ἕνα συνηθισμένον παιχνίδι: ἐτοποθετοῦσαν δύο ποτήρια ἀνίσως γεμισμένα καὶ μεταξύ των ὕφασμα μάλλινον ἢ νῆμα, τοῦ ὁποίου τὰ δύο ἄκρα νὰ ἐγγίζουν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ νεροῦ. Τὸ νερὸν τότε μετεφέρετο, κατὰ τὸν νόμον τῶν τριχοειδῶν ἀγγείων, ἀπὸ τὸ γεμάτον εἰς τὸ ἀδειανὸν ποτήρι. Ἡμεῖς σήμερον θὰ μετεχειριζόμεθα δι' ἀνάλογον σκέψιν τὴν εἰκόνα ἐνὸς χωνιοῦ: μὲ τὸ χωνὶ θὰ σοῦ τὰ βάλω.

2. Αὐτὸς εἶναι ὁ μηχανικὸς τρόπος τῆς μεταβιβάσεως τῆς σοφίας, ὁ τρόπος τῶν σοφιστῶν. Ἀλλὰ τοῦ Σωκράτους τὸ ἔργον δὲν εἶναι τὸ παραγέμισμα, ἀλλὰ τὸ ξύπνημα τῆς ψυχῆς, ὥστ' ἐξ ἑαυτῆς νὰ γονιμοποιήσῃ κάτω ἀπὸ τὴν θέρμην τοῦ ἔρωτος τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ ἀγαθόν: αὐτὸς εἶναι ὁ μαγευτικὸς τρόπος. Εἰς τὴν Πολιτείαν 518b εἰρωνεύεται ὁ Πλάτων ἐκείνους, ποὺ νομίζουν, ὅτι τοποθετοῦν μέσα εἰς τὴν ψυχὴν μίαν ἐπιστήμην, χωρὶς νὰ προϋπάρχη, οἷον τυφλοῖς ὀφθαλμοῖς ὄψιν ἐντιθέντες. Πρβλ. Εἰσαγωγήν II § 9.

3. Δὲν ἡξεύρει κανεὶς ἂν ὑπάρχει ἢ ὄχι, ὅπως ἀμφίβολον εἶναι ὅτι γίνεται εἰς τ' ὄνειρον. Εἰς τὴν σύγκρισιν αὐτὴν δὲν ἐκδηλώνεται μόνον ἡ εἰρωνικὴ μετριοφροσύνη τοῦ Σωκράτους, ἀλλὰ καὶ ἡ βαθυτέρα ἐπίγνωσις, ὅτι ἡ σωκρατικὴ σοφία δὲν εἶν' ἐξωτερικῶν γνώσεων ἄθροισμα, ὥστε νὰ ἔχη τὴν ἀναγνώρισιν τῶν πολλῶν, ἀλλὰ κτῆσις προσωπικὴ, γεμάτη ἀπὸ τὴν προβληματικότητα καὶ τὴν μοναδικότητα ἐνὸς ὄνειρου. Ἡ κατόπιν συζήτησις θὰ δείξῃ, ὅτι τὸ ὄνειρον αὐτὸ τῆς σωκρατικῆς σοφίας εἶναι προελεύσεως θεϊκῆς, ἀνώτερον ἀπὸ τὴν ὠραιολόγον φλυαρίαν τοῦ Ἀγάθωνος 201bc.

4. Διότι εἶναι νέος καὶ τὸ ἄστρον του τῶρ' ἀνατέλλει· τῷ γὰρ ὄντι ἡ νεότης εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει (Θεαίτ. 146b).

στέρας εἰς τὴν κενωτέραν· εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἢ σοφία, πολλοῦ τιμῶμαι τὴν παρὰ σοὶ κατά- e κλισιν· οἶμαι γὰρ με παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι. ἢ μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη τις ἂν εἴη ἢ καὶ ἀμφισβητήσιμος ὡσπερ ὄναρ οὔσα· ἢ δὲ σὴ λαμπρά τε καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα, ἢ γε παρὰ σοῦ νέου ὄντος οὕτω σφόδρα ἐξέλαμψε καὶ ἐκφανῆς ἐγένετο πρῶην ἐν μάρτυσι τῶν Ἑλλήνων πλέον ἢ τρισμυρίοις.

10 — Ὑβριστῆς εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Ἀγάθων καὶ ταῦτα μὲν καὶ ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα ἐγὼ τε καὶ σὺ περὶ τῆς σοφίας δικαστῆν χρώμενοι τῷ Διονύσῳ· νῦν δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα τρέπου.

15 4. Μετὰ ταῦτα ἔφη κατακλινέντος τοῦ Σω-

2 τιμῶμεν B 5 ἢ om. B 7 ἢ : εἶ B 11 καὶ (2) om. W

5. Τὴν ὄλην φράσιν (πιθανὸν καὶ νὰ ἔχη ληφθῆ ἀπὸ ὠρισμένου, ἄγνωστον εἰς ἡμᾶς ρητορικὸν ἔργον) ἀπαγγέλλει ὁ Σωκράτης μὲ στόμφον μελοδραματικὸν ἀπομιμούμενος τοὺς πανηγυρικοὺς ρήτορας. Ἐντεῦθεν αἱ κτυπηταὶ λέξεις, ἢ πρόταξις τοῦ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἢ ὑπερβολὴ τοῦ πλέον ἢ τρισμυρίοις, ἐνῶ τὸ Διονυσιακὸν θέατρον ἐχωροῦσε μόλις περὶ τοὺς 15000 θεατάς.

6. Ἡ εἰρωνεία ἦτο πολὺ κτυπητὴ, καὶ ὁ Ἀγάθων ὑποδεικνύει εἰς τὸν Σωκράτην, ὅτι ὑβρίζει, δηλαδὴ κάμνει κατάχρησιν τῆς ὑπεροχῆς του (ἐδῶ : τῆς ἀνωτερότητός του εἰς πνεῦμα) εἰς βάρος τοῦ ἄλλου, χωρὶς νὰ σέβεται τὴν ἀξιοπρέπειαν ἐκείνου. Ἦτο χαρακτηριστικόν, φαίνεται, τοῦ Σωκράτους αὐτὸ (πρβλ. 215b) καὶ πηγὴ πολλῶν ἀντιπαθειῶν.

7. Καὶ εἰς τοὺς Βατράχους τοῦ Ἀριστοφάνους δικαστῆς περὶ σοφίας τῶν δύο τραγικῶν ποιητῶν, τοῦ Αἰσχύλου καὶ τοῦ Εὐριπίδου, εἶν' ὁ Διόνυσος. Καὶ ἐδῶ τὸν ἐπικαλεῖται ὁ Ἀγάθων, ὅστις πρὸ ὀλίγου εἰς τοὺς θεατρικοὺς ἀγῶνας ἐδοκίμασε τὴν εὐνοϊάν του.

8. Ὡς τώρα συνεζήτει καθιστός. Ὁ Πλάτων ἀγαπᾷ νὰ χρησιμοποιοῖ τοιαύτας ἀσημάντους φαινομενικῶς λεπτομερείας διὰ τὴν διάρθρωσιν τῆς διηγήσεώς του. Ὁμοίως εἰς τὸν Πρωταγόραν μὲ τὴν κάθοδον εἰς τὴν αὐλὴν ἀρχίζει ἄλλο θέμα (311a). Εἰς τὸν Φαίδωνα χρησιμοποιεῖται τὸ παιχνίδι μὲ τὰ ὠραῖα μαλλιά τοῦ Φαίδωνος (89b). Εἰς τὸν Φαῖδρον τελειώνει ὁ πρόλογος, ὅταν καθίζουσιν οἱ δύο φίλοι, καὶ ἀρχίζει ἡ παλινῳδία μὲ τὴν ἀπόπειραν τοῦ Σωκράτους νὰ φύγῃ.

καὶ ἐδείπνησεν, ἐπίσης καὶ οἱ ἄλλοι, ἔκαμαν σπονδάς καὶ ἔψαλαν ὕμνον εἰς τὸν θεὸν καὶ τ' ἄλλα τὰ ἔθιμα¹ ἐπροχώρησαν ὕστερα εἰς τὴν οἰνοποσίαν. Ὁ Πausανίας τότε, εἶπεν, ἄνοιξε τὴν ὀμιλίαν ὡς ἐξῆς: «Ὅλα καλὰ, κύριοι, ἀλλὰ μὲ τί τρόπον θὰ πίνωμεν ἀνετώτερα; Τὸ κατ' ἐμέ, σᾶς δηλώνω, ὅτι ἀληθινὰ αἰσθάνομαι πολὺ ἄσχημα ἀπὸ τὸν χθεσινὸν πότον καὶ χρειάζομαι κάποιαν ἀνάπαυσιν. Ὑποθέτω δὲ καὶ ἀπὸ σᾶς ἡ πλειονότης, ἀφοῦ καὶ σεῖς εἶχάτε χθές παρευρεθῆ. Σκεφθῆτε λοιπὸν μὲ τί τρόπον θὰ ἠμπορούσαμεν νὰ πίνωμεν μὲ τὴν μεγαλυτέραν δυνατὴν ἀνεσιν». Ὁ Ἀριστοφάνης τότε ἀπήντησεν: «Αὐτὸ βέβαια καλὰ τὸ λέγεις, Πausανία· μὲ κάθε τρόπον πρέπει νὰ ἐξασφαλίσωμεν κάποιαν ἀνεσιν εἰς τὴν πόσιν. Διότι καὶ ἐγὼ εἶμαι ἀπὸ τοὺς βουτηγμένους τῆς χθεσινῆς βραδυᾶς». Ὄταν τοὺς ἤκουσεν ὁ Ἐρυξίμαχος τοῦ Ἀκουμενοῦ, προσέθεσε: «Μάλιστα, ἔχετε δίκαιον. Ἐναν ἀκόμη ἀπὸ σᾶς θέλω ν' ἀκούσω: πῶς αἰσθάνεσαι μὲ τὴν ἀντοχήν σου εἰς τὸν πότον, Ἀγάθων;» «Διόλου» εἶπε «οὔτ' ἐγὼ δὲν ἀντέχω». «Μ' αὐτὸ καταντᾶ, βλέπω, εὐρημα νὰ εἶναι δι' ἡμᾶς» εἶπε «ἐμὲ δηλαδὴ καὶ τὸν Ἀριστόδημον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ τούτους ἐδῶ, ἂν σεῖς, ποὺ εἴσθε οἱ δυνατώτεροι εἰς τὸ κρασί, ἔχειτ' ἀπὸ τώρα κουρασθῆ. Ἡμεῖς δὰ ἡμεθα πάντοτε μικρᾶς ἀντοχῆς. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Σωκράτην, αὐτὸν δὲν τὸν λογαριάζω²· βαστᾶ καὶ εἰς τὰ δύο, ὥστε θὰ μείνη εὐχαριστημένος, εἴτε τὸ ἓνα κάνομεν εἴτε τὸ ἄλλο. Ἀφοῦ λοιπὸν κανεῖς ἀπὸ τοὺς παρόντας, ὅπως ἀντιλαμβάνομαι, δὲν αἰσθάνεται τὴν διάθεσιν νὰ πίνη πολὺ κρασί, ἴσως τότε, ἂν σᾶς ἀνέπτυσσα τὰς ὀρθὰς ἀπόψεις περὶ τῆς μέθης τί πράγμα εἶναι, δὲν θὰ ἤμην καὶ τόσον δυσάρεστος³. Εἰς ἐμὲ δηλαδὴ ἔχει γίνεῖ. νομίζω, πλήρως d

1. *Ἴδε Εἰσαγ. I § 3. Ἐκεῖ παρέχεται καὶ διάγραμμα τῆς ὀριστικῆς τοποθετήσεως τῶν συμποτῶν.

2. Τὸν βγάζω ἀπὸ τὸ λογαριασμό. Ἡ ἀντοχὴ τοῦ Σωκράτους εἰς τὸ κρασί ἦτο πασίγνωστος. Πρβλ. 214a, 220a καὶ τὸ τέλος τοῦ συμποσίου, ὅπου ὁ Σωκράτης τοὺς κοιμίζει ὅλους.

3. ὅσον ἂν ἦσθε ἀποφασισμένοι νὰ μεθύσετε ἀπόψε.

κράτους καὶ δειπνήσαντος, καὶ τῶν ἄλλων, σπον-
 δὰς τε σφᾶς ποιήσασθαι καὶ ἄσαντας τὸν θεὸν
 καὶ τᾶλλα τὰ νομιζόμενα, τρέπεσθαι πρὸς τὸν
 πότον. Τὸν οὖν Πausανίαν ἔφη λόγου τοιούτου
 5 τινὸς κατάρχειν· Εἶεν, ἄνδρες, φάναι, τίνα τρό-
 πον ῥᾶστα πίομεθα; ἐγὼ μὲν οὖν λέγω ὑμῖν ὅτι
 τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ χθὲς πό-
 του καὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινος, οἶμαι δὲ καὶ
 ὑμῶν τοὺς πολλοὺς· παρήστε γὰρ χθὲς. σκοπεῖ- b
 11 σθε οὖν τίνι τρόπῳ ἂν ὡς ῥᾶστα πίνοιμεν. Τὸν
 οὖν Ἀριστοφάνη εἶπεῖν· Τοῦτο μέντοι εὖ λέ-
 γεις, ὦ Πausανία, τὸ παντὶ τρόπῳ παρασκευά-
 ζεσθαι ῥαστώνην τινὰ τῆς πόσεως· καὶ γὰρ αὐ-
 τὸς εἶμι τῶν χθὲς βεβαπτισμένων. Ἀκούσαν-
 15 τα οὖν αὐτῶν ἔφη Ἐρυξίμαχον τὸν Ἀκουμένου.
 Ἦ καλῶς, φάναι, λέγετε. καὶ ἔτι ἐνὸς δέομαι
 ὑμῶν ἀκοῦσαι· πῶς ἔχεις πρὸς τὸ ἐρρῶσθαι πί-
 νειν, Ἀγάθων; — Οὐδαμῶς, φάναι, οὐδ' αὐτὸς
 ἔρρωμαι. — Ἐρμαιὸν ἂν εἴη ἡμῖν, ἦ δ' ὅς, ὡς c
 29 ἔοικεν, ἐμοί τε καὶ Ἀριστοδήμῳ καὶ Φαίδρῳ καὶ
 τοῖσδε, εἰ ὑμεῖς οἱ δυνατώτατοι πίνειν νῦν ἀπει-
 ρήκατε· ἡμεῖς μὲν γὰρ αἰεὶ ἀδύνατοι. Σωκράτη
 δ' ἐξαιρῶ λόγου· ἰκανὸς γὰρ καὶ ἀμφότερα, ὥστ'
 ἐξαρκέσει αὐτῷ ὁπότερ' ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν
 25 μοι δοκεῖ οὐδεὶς τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν
 πρὸς τὸ πολὺν πίνειν οἶνον, ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ
 τοῦ μεθύσκεσθαι οἶόν ἐστι τάληθῆ λέγων ἦττον
 ἂν εἴην ἀηδῆς. ἐμοί γὰρ δὴ τοῦτό γε οἶμαι κατὰ- d

3 καὶ τᾶλλα : κατὰ Ast καὶ . . . νομιζόμενα post ποιήσασθαι trp.
 Kvicala sed cf. 183a 203e 507d Rep. 406d Euthyd. 294d 6 ῥᾶστα :
 ἠδιστα T²γρ 9 παρήτε Bmg 12 παρασκευάζεσθαι B : παρασκευά-
 σασθαι TW 15 αὐτὸν B || Εὐρυξίμαχον W τὸν Ἐρυξίμαχον B ||
 ἀκουμένου codd. 17 ἀκοῦσαι πῶς ἔχει codd. em. Wilamowitz
 18 Ἀγάθωνος Vahlen servata codicum lectione ἔχει 23 ἐξαιρῶ
 codd. em. Heindorf 28 ἀηδῆς : ἀηλης (?) B corr. B²

φανερὸν ἐκ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης τοῦτο, ὅτι ἡ μέθη εἶναι πρᾶγμα ἐπιβλαβὲς εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἐπομένως οὔτε ἐγὼ θὰ ἐδεχόμην ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας νὰ προχωρήσω πολὺ εἰς τὴν οἰνοποσίαν, οὔτε εἰς ἄλλον θὰ τὸ συνίστων, ἰδίως ὅταν ἔχη βεβαρημένην ἀκόμη τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς προηγουμένης ἡμέρας». «Μὰ ἐγὼ» εἶπε διακόπτων ὁ Φαῖδρος ἀπὸ τὸν Μυρρινοῦντα¹ «συνήθως συμμορφώνομαι εἰς ὅσα λέγεις, ἰδίως εἰς τὰ περὶ τῆς ἰατρικῆς²· εἰς τὴν προκειμένην δὲ περίστασιν, ἂν σκεφθοῦν λογικά, καὶ οἱ ἄλλοι ἐπίσης». Εἰς τὸ ἄκουσμα τούτων ὅλοι συνεφώνησαν νὰ μὴ φθάσουν μέχρι μέθης εἰς τὴν ἀποψινὴν συγκέντρωσιν, ἀλλὰ νὰ πίνουν ἔτσι πρὸς εὐχαρίστησιν

5. «Ἄφοῦ λοιπὸν» ἐξηκολούθησεν ὁ Ἐρυξίμαχος «ἡ πρότασις αὐτὴ ἔγινε δεκτὴ, νὰ πίνη ὅσον θέλει ὁ καθένας, νὰ μὴν ὑπάρχη δὲ κανεὶς ἐξαναγκασμός, κάμνω τώρα τὴν περαιτέρω εἰσήγησιν: τὴν αὐλητρίδα. ποὺ μᾶς ἦλθε πρὸ ὀλίγου, νὰ τὴν ἀφήσω-

Ὅρισμός τοῦ θέματος.

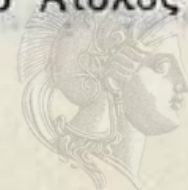
μεν νὰ πάη στὸ καλὸ—ἅς παίζη διὰ τὸν ἑαυτὸν τῆς ἡ, ἂν προτιμᾷ, διὰ τὰς γυναῖκας τοῦ σπιτιοῦ³—ἡμεῖς δὲ ν' ἀπασχολήσωμεν τὴν σημερινὴν μας συγκέντρωσιν μὲ ὁμιλίαν. Καὶ μὲ ποίας φύσεως ὁμιλίαν, προσφέρωμαι, ἂν τὸ ἐπιθυμῆτε, νὰ σᾶς προτείνω». Ὅλοι τότε εἶπαν, ὅτι καὶ τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ τὸν παρακαλοῦν νὰ προτείνῃ. Καὶ ὁ Ἐρυξίμαχος εἶπε: «Τὸ προοίμιον τοῦ λόγου μου εἶναι ἀπὸ τὴν Μελανίπην τοῦ Εὐριπίδου⁴:

1. Μυρρινοῦς ἦτο δῆμος τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν θέσιν Μερέντα, παρὰ τὸ σημερινὸν Μαρκόπουλον.

2. Περὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Φαίδρου διὰ τῆς ἰατρικῆς τὰ διδάγματα εἶδε τὴν Εἰσαγ. II § 3.

3. Αἱ γυναῖκες δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ γεμίσουν τὴν ὥραν τῶν μὲ ἀξιόλογον συνομιλίαν, δι' αὐτὸ θὰ ἐνθουσιασθοῦν μὲ τὰ παιχνίδια καὶ τὰ λαλούμενα.

4. Μελανίπη ἡ σοφὴ (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν δεσμῶτιν) ὠνομάζετο ἐν ἀπὸ τὰ περιφημότερα δράματα τοῦ Εὐριπίδου, διότι ἐκεῖ εἰσήγετο ἡ Μελανίπη ν' ἀναπτύσῃ βαθυστοχάστους μεταφυσικὰς σκέψεις, αἱ ὁποῖαι ἔδωσαν συχνὰς ἀφορμὰς σατιρισμοῦ εἰς τοὺς κωμικοὺς ποιητὰς—καὶ ἐδῶ ἄλλωστ' ἀναφέρεται τὸ ἔργον ὄχι χωρὶς κάποιαν εἰρωνείαν. Κόρη τοῦ Αἰόλου, ἀπέκτησεν ἀπὸ τὸν Ποσειδῶνα δύο παιδιὰ, τὰ ὁποῖα εὗρηκεν ὁ βουκόλος τοῦ πατρὸς τῆς νὰ θηλάζουν ἀγελάδα. Ὡς βουγενῆ τέρατα ὁ Αἰόλος θέλει

δηλον γεγονέναι ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅτι χαλεπὸν
 τοῖς ἀνθρώποις ἡ μέθη ἐστίν, καὶ οὔτε αὐτὸς ἐκὼν
 εἶναι πόρρω ἐθελήσαιμι ἂν πιεῖν οὔτε ἄλλω συμ-
 βουλεύσαιμι, ἄλλως τε καὶ κραιπαλῶντα ἔτι ἐκ
 5 τῆς προτεραίας. — Ἄλλὰ μὴν, ἔφη φάναι ὑπο-
 λαβόντα Φαῖδρον τὸν Μυρρινούσιον, ἔγωγέ σοι
 εἴωθα πείθεσθαι, ἄλλως τε καὶ ἄττ' ἂν περὶ ἰα-
 τρικῆς λέγῃς· νῦν δ', ἂν εὖ βουλεύωνται, καὶ οἱ
 λοιποί. Ταῦτα δὴ ἀκούσαντας συγχωρεῖν πάν- e
 10 τας μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ παρόντι
 συνουσίαν, ἀλλ' σῦτῳ πίνοντας πρὸς ἡδονήν.

5. Ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον,
 τοῦτο μὲν δέδοκται πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος βού-
 ληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο
 15 εἰσηγοῦμαι, τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα
 χαίρειν ἔαν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἂν βούληται ταῖς
 γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων ἀλλή-
 λους συνεῖναι τὸ τήμερον· καὶ δι' οἴων λόγων, εἰ
 βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι. Φάναι δὴ 177
 20 πάντας καὶ βούλεσθαι καὶ κελεύειν αὐτὸν εἰση-
 γεῖσθαι. Εἶπεῖν οὖν τὸν Ἐρυξίμαχον ὅτι Ἡ μὲν
 μοι ἀρχὴ τοῦ λόγου ἐστὶ κατὰ τὴν Εὐριπίδου Με-

4 κραιπαλοῦντα B 6 παιδρων B 8 λέγεις T || ἂν: αὖ B || βου-
 λεύωνται corr. Coisl. 155: βούλωντα. codd. [δ' αὖ, ἂν βούλωνται
 Kreyenbühl (Bl. bayr. Gymn. XVI, 53)], fort. νῦν δ' αὖ, εἰ βού-
 λονται, Sykutris 16 ἢ ἂν: ἦν B ἢ ἔαν W ἔαν T 20 καὶ (r)
 del. Hermann [καὶ βούλ. del. Voegelin].

νά τὰ παραδῶση εἰς τὴν πυράν, ἐπεμβαίνει ὁμοῦς ἢ κόρη του καὶ
 ζητεῖ ν' ἀποδείξῃ φιλοσοφικῶς, ὅτι δὲν εἶναι τέρατα. Ὁ στίχος
 τοῦ Ἐρυξιμάχου ἔχει ληφθῆ ἀπὸ τὴν περιβόητον περὶ κοσμογο-
 νίας ρῆσιν:

κούκ ἐμὸς ὁ μῦθος. ἀλλ' ἐμῆς μητρὸς πάρα,
 ὡς οὐρανός τε γαῖά τ' ἦν μορφή μία·
 ἐπεὶ δ' ἐχωρίσθησαν ἀλλήλων δίχα,
 τίκτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος,
 δένδρη, πετεινά, θῆρας οὖς θ' ἄλμη τρέφει
 γένος τε θνητῶν.

Δικὴ μου δὲν εἶν' ἢ κουβέντα, ἀλλὰ τοῦ Φαῖδρου ἀπ' ἐδῶ, αὐτὴ ποῦ πρόκειται ν' ἀναπτύξω¹. Κάθε φοράν ὁ Φαῖδρος μοῦ ἐπαναλαμβάνει μὲ ἀγανάκτησιν: «Δὲν εἶναι» λέγει «κρίμα, Ἐρυξίμαχε, εἰς ἄλλους μὲν θεοὺς ὕμνοι² καὶ παιᾶνες³ νὰ ἔχουν συντεθῆ ἀπὸ τοὺς ποιητάς, εἰς τὸν Ἐρωτα δέ, ἕνα τόσον ἀρχαῖον καὶ τόσον μεγάλον θεόν, νὰ μὴν ἔχη ἀκόμη συνθέσει οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς τόσους ποιητάς, ποῦ ἐνεφανίσθησαν, κανένα ἐγκώμιον⁴; Ἡ ἂν προτιμᾶς b πάλιν νὰ ρίψης ἕνα βλέμμα εἰς τοὺς προκομμένους τοὺς σοφιστάς⁵: εἰς τὸν Ἡρακλέα μὲν καὶ ἄλλους⁶ συντάσσουν ἐπαίνους εἰς πεζὸν λόγον, ὅπως π, χ. ὁ λαμπρός μας ὁ Πρόδικος⁷. Καὶ αὐτὸ πάντως δὲν εἶναι καὶ τόσον παράξενον. Ἐγὼ ὅμως ἔτυχε κάποτε νὰ ἴδῶ τὸ βιβλίον ἑνὸς σοφοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον περιείχετο ἕνα ὑπέροχον ἐγκώμιον εἰς τὸ ἀλάτι διὰ τὴν χρησιμότη-

1. Ὁ Φαῖδρος ὁ λεπταίσθητος, ὄχι ὁ σχολαστικὸς Ἐρυξίμαχος, αἰσθάνεται τὴν ἑλλειψιν ἐγκωμίων εἰς τὸν Ἐρωτα.

2. Πλουσίαν συλλογὴν ἔχομεν εἰς τοὺς λεγομένους Ὀμηρικοὺς ὕμνους, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλων ποιητῶν τὰ ἔργα.

3. Ὁ παιᾶν ἦτο, κυρίως εἰπεῖν, θρησκευτικὸν ᾄσμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ ἀλεξικάκου ἐναντίον πολέμου, λοιμοῦ καὶ ἄλλων συμφορῶν. Ἄλλ' ἐδῶ ἔχει γενικωτέραν σημασίαν ἢ λέξις.

4. Ὁ Πλάτων ἐννοεῖ, ὅτι δὲν ἐγράφη τίποτε αὐτοτελές πρὸς τιμὴν τοῦ Ἐρωτος· διότι καὶ εἰς τῆς Σαπφοῦς τὰ ποιήματα καὶ τῶν ἄλλων μελικῶν καὶ εἰς τὸ περίφημον στάσιμον τῆς Ἀντιγόνης 781 κέξ. καὶ εἰς τὰ χορικά τοῦ Ἱππολύτου 525 κέξ. καὶ τῆς Μηδείρας 835 κέξ. (ὅπου μάλιστα καλεῖ ὁ ποιητὴς τοὺς ἔρωτας τῶ σοφίᾳ παρέδρους) καὶ εἰς τοῦ Θεόγνιδος τοὺς στίχους 1275 κέξ. ἐξαίρεται ὁ Ἐρωτος. Ἄλλ' εἶναι ὅλα περικοπαὶ γενικωτέρων συνθέσεων. Ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν πεζὸν λόγον δὲν εἶν' ἀπολύτως ἀκριβῆς ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Φαῖδρου, ἐκτὸς ἂν ἀναφέρεται εἰς τὴν πρὸ τοῦ 416 ἐποχὴν. Διότι καὶ ὁ Γοργίας εἰς τὴν Ἑλένην ἔθιξε τὸ ζήτημα, καὶ τοῦ Κριτίου φέρεται ἔργον Περὶ φύσεως ἔρωτος ἢ περὶ ἀρετῶν (ἔρωτος φυσικῶ) fr. 42 Diels (ἐξ αὐτοῦ ἴσως προέρχεται ἡ εὐφυῆς παρατήρησις fr. 48, ὅτι ὠραιότατοι μεταξύ τῶν ἀνδρῶν θεωροῦνται οἱ ἔχοντες γυναικεῖον κάλλος, καὶ τὰνάπαλιν αἱ ἔχουσαι ἀνδροπρεπῆ καλλονὴν μεταξύ τῶν γυναικῶν εἶναι ὠραιόταται) καὶ τοῦ Λυσίου ὁ Ἐρωτικὸς ἔχει συγγραφὴν πρὸ τοῦ Συμποσίου. Ἄλλωστε οἱ πρῶτοι πέντε λόγοι προϋποθέτουν, ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ ἔρωτος (φυσικῶ τοῦ παιδικοῦ) εἰ-

λανίππην (fr. 488 N³) οὐ γὰρ ἐμὸς ὁ μῦθος,
 ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν. Φαί-
 δρος γὰρ ἐκάστοτε πρὸς με ἀγανακτῶν λέγει·
 Οὐ δεινόν, φησίν, ὦ Ἐρυξίμαχε, ἄλλοις μὲν τισι
 θεῶν ὕμνους καὶ παίωνας εἶναι ὑπὸ τῶν ποιητῶν
 πεποιημένους, τῷ δὲ Ἔρωτι, τηλικούτῳ ὄντι καὶ
 τοσοῦτῳ θεῷ, μηδὲ ἓνα πώποτε τοσοῦτων γεγο-
 νότων ποιητῶν πεποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον ; εἰ b
 δὲ βούλει αὖ σκέψασθαι τοὺς χρηστοὺς σοφιστάς,
 10 Ἡρακλέους μὲν καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλο-
 γάδην συγγράφειν, ὥσπερ ὁ βέλτιστος Πρόδι-
 κος—καὶ τοῦτο μὲν ἦττον καὶ θαυμαστόν· ἀλλ’
 ἔγωγε ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ ἀνδρὸς σοφοῦ,
 ἐν ᾧ ἐνήσαν ἄλλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες

5 παίωνας W² παίονας BT παιᾶνας WB² T² 8 μηδὲ Valcke-
 naer 12 ἦττον καί : ἦττον Vatic. 126 καὶ ἦττον F.A.Wolf ; sed cf.
 Xen. Inst. Cyri 1, 6, 38 [καὶ ἑξαπατᾶν] 13 ἀνδρὸς σοφοῦ om. B.

χεν ἀπασχολήσει πολὺ τοὺς σοφιστάς. Ἡ κατηγορία λοιπὸν ἐναν-
 τίον τῶν παλαιωτέρων εἶναι παρωδία μᾶλλον τοῦ τρόπου, κατὰ
 τὸν ὁποῖον συνήθιζαν οἱ σοφισταὶ νὰ διαπιστώνουν ἓνα κενὸν
 εἰς τὴν μέχρῃς αὐτῶν λογοτεχνικὴν παραγωγὴν καὶ νὰ ἐξαίρουν
 τὴν πρωτοτυπίαν των (πρβλ. Ἰσοκρ. 9,8). Ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ξενοφῶν
 δὲν εἶναι οἱ μόνοι Σωκρατικοί, ποὺ ἐπραγματεύθησαν τὸ ζήτημα.
 Ἐρωτικοὶ (διάλογοι ἢ λόγοι) ἐφέροντο καὶ τοῦ Ἀντισθένης
 (Διογ. Λαέρτ. 6,15· ὁ αὐτὸς ἔγραψε καὶ Κῦρον ἢ ἐρώμενον 6,18)
 καὶ τοῦ Μεγαρέως Εὐκλείδου (αὐτ. 2, 108) καὶ τοῦ Θηβαίου Σιμ-
 μίου (αὐτ. 2,124) καὶ τοῦ σκυτοτόμου Σίμωνος (αὐτ. 2,122). Σφύζε-
 ζαι δὲ ἀπὸ τὸν 4. αἰῶνα καὶ ὁ Ἐρωτικὸς τοῦ Ψευδο-Δημοσθένους.

5. Τὸ χρηστοὺς, ὅπως καὶ κατόπιν τὸ βέλτιστος καὶ σοφοῦ,
 πρέπει νὰ ληφθοῦν εἰρωνικῶς, ὅπως συνήθως (πρβλ. Θεαίτ. 166a).
 Ὁ Φαῖδρος ἐνδεχόμενον νὰ εἶναι θαυμαστής των, αὐτὴν τὴν
 στιγμήν ὅμως τοὺς ἐπικρίνει.

6. Π. χ. τὴν Ἑλένην (Γοργίας, Ἰσοκράτης), τὸν Πάριν (Πο-
 λυκράτης), τὸν Παλαμήδη (Γοργίας), τὸν Βούσειριν (Πολυκράτης,
 Ἰσοκράτης) κ.λ.π.

7. Ἀναφέρεται εἰς τὰς Ὠρας τοῦ Προδίκου, τοῦ ἐκ Κέας
 σοφιστοῦ τοῦ 5. αἰῶνος, ἀπὸ τὰς ὁποίας ἔχει ληφθῆ ἢ γνωστὴ
 ἀλληγορία περὶ τοῦ Ἡρακλέους ἐκλέγοντος μεταξὺ Ἀρετῆς καὶ
 Κακίας (Ξενοφ. Ἀπομν. 2, 1, 21 κέξ.).

τητά του. Καὶ ἓνα πλῆθος ἄλλα παρόμοια πράγματα βλέπει κανεὶς νὰ ἔχουν γίνει ἀντικείμενον ἐγκωμιασμοῦ¹. Νὰ καταβάλουν λοιπὸν τόσον ζῆλον εἰς τοιοῦτου εἴδους πράγματα, τὸν Ἐρωτα δὲ νὰ μὴν ἔχη ἀναλάβει ὡς τὰ σήμερα κανεὶς ἀκόμη ἄνθρωπος νὰ ἐξυμνήσῃ ἐπαξίως—ἀλλ' ἔχει τόσον παραμεληθῆ ἓνας θεὸς τῆς σημασίας!²» Αὐτὰ λοιπὸν εἶναι ποῦ μοῦ λέγει ὁ Φαῖδρος, δικαιολογημένα νομίζω. Ἐγὼ λοιπὸν ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐπιθυμῶ νὰ καταβάλω χάριν αὐτοῦ φιλικὴν συνεισφορὰν³ καὶ νὰ τοῦ φανῶ εὐχάριστος, ἀφ' ἑτέρου δὲ θεωρῶ εὐάρμοστον διὰ τὴν παροῦσαν περίστασιν νὰ τιμήσωμεν ἡμεῖς οἱ παρόντες τὸν θεόν. Ἐπομένως, ἂν συμφωνῆτε καὶ σεῖς, θὰ εἶχαμεν ἔτσι ἀρκετὴν ἀπασχόλησιν⁴ μὲ ὀμιλίαν. Φρονῶ⁵ δηλαδή, ὅτι πρέπει ὁ καθένας μας νὰ ἐκφωνήσῃ ἓνα λόγον ὡς πανηγυρικὸν εἰς τὸν Ἐρωτα, τὸν ὠραιότερον ποῦ θὰ δυνηθῆ, μὲ τὴν σειρὰν ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ. Τὴν ἀρχὴν

1. Ἐναντίον τῆς συνηθείας τῶν παραδόξων ἐγκωμίων ἐξεγείρεται καὶ ὁ Ἰσοκράτης 10,8 κέξ. Ὑπῆρχαν ἐγκώμια τῆς ἐπαιτείας (πτωχείας), τῆς ἐξορίας (φυγῆς), τῶν βομβυλιῶν (εἴδους στενολαΐμου ἀγγείου εὐτελοῦς) κλπ. Τούτους καθὼς καὶ τὸ ἀλάτι εἶχεν ἐγκωμιάσει ὁ ρήτωρ Πολυκράτης, ὁ γράψας καὶ τὴν Κατηγορίαν Σωκράτους, ὅπου ζητεῖ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν ἀπόφασιν τῶν δικαστῶν ἐναντίον τῶν Σωκρατικῶν. Ὁ ἴδιος ἐξύμνησε καὶ τοὺς ποντικούς, τὰς χύτρας καὶ τὰ πετραδάκια (ψήφους). Τὸ παιχνίδι αὐτὸ ἐσυνεχίσθη καὶ κατόπιν· ὁ Λουκιανὸς ἐγκωμιάζει τὰς μυίας, ὁ Συνέσιος τὴν φαλάκραν, ὁ Ψελλὸς τοὺς ψύλλους καὶ τοὺς κορέους. Εἰς τὴν Ἀναγέννησιν ἦσαν προσφιλεῖς τῶν λογίων ἐνασχόλησις· ἀναφέρω π. χ. τὸ Μωρίας ἐγκώμιον τοῦ Ἐράσμου καὶ ἀπὸ τοὺς νεωτέρους χρόνους (1925 κέξ.) τὰ χαριτωμένα ἐγκώμια τῆς κακογλωσσιᾶς (Éloge de la Médisance) τοῦ Abel Hermant, τοῦ ἐγωῖσμοῦ τοῦ Paul Souday, τῆς τεμπελιᾶς (Éloge de la Paresse) τοῦ E. Marsan καὶ ἄλλα.

2. Ὀλόκληρος ἡ φράσις τοῦ Φαίδρου ἀπὸ τὸ οὐ δεινὸν καὶ ἐξῆς εἶν' ἓνα δεῖγμ' ἀνακολούθου καὶ ἀσυμμετρίας, ποῦ ζωγραφίζουν ζωηρότατα τὴν ψυχολογίαν τοῦ ὀμιλητοῦ. Μεταπίπτει ἀπὸ τὴν παθητικὴν σύνταξιν εἰς τὴν ἐνεργητικὴν (πεπονημένους—πεπονηκέναι—ἐγκεκωμιασμένα), ἀπὸ τὴν μίαν ἀντίθεσιν εἰς τὴν ἄλλην (μετὰ τὸ Ἡρακλέους μὲν περιμένεις Ἐρωτα δέ), ἀλλ' ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν ἄλλη ἀντίθεσις: ἐγκώμιον Ἡρακλέους—ἐγκώμιον ἄλατος, ποῦ τὴν αἰσθάνεται τόσον ζωηρά, ὥστε νὰ τὴν εἰσάγῃ ὄχι ὡς διαπίστωσιν γεγονότος, ἀλλ' ὡς προσωπικὴν ἀνάμνησιν

πρὸς ὠφελίαν, καὶ ἄλλα τοιαῦτα συχνὰ ἴδοις ἂν
 ἐγκεκωμιασμένα. τὸ οὖν τοιούτων μὲν πέρι πολ- c
 λὴν σπουδὴν ποιήσασθαι. Ἔρωτα δὲ μηδένα πω
 ἀνθρώπων τετροληκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν ἡμέραν
 ἀξίως ὑμνῆσαι—ἀλλ' οὕτως ἡμέληται τοσοῦτος
 θεός. ταῦτα δὴ μοι δοκεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος.
 ἐγὼ οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα μὲν τούτῳ ἔρανον εἰσε-
 νεγκεῖν καὶ χαρίσασθαι, ἅμα δ' ἐν τῷ παρόντι
 πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς παροῦσι κοσμη-
 10 σαι τὸν θεόν. εἰ οὖν ξυνδοκεῖ καὶ ὑμῖν, γένοιτ' d
 ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις ἰκανὴ διατριβή· δοκεῖ γάρ μοι
 χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον Ἔ-
 ρωτος ἐπὶ δεξιᾷ, ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον, ἄρ-

1 ὠφέλειαν BW   5 ἀξιώ B corr. B²   13 ἐπιδέξια TW sine acc.
 B || κάλλιστα W.

(ἀλλ' ἔγωγε ἤδη κλπ.); καὶ τέλος ἀπὸ τὴν ἀγανακτημένην ἀνακεφα-
 λαίωσιν δι' ὀνοματικοῦ ἀπαρεμφάτου. (τὸ οὖν κλπ.· πρβλ. τὴν ἀνά-
 λογον σύνταξιν τοῦ νὰ παρ' ἡμῖν: Νὰ πάη νὰ πῆ πῶς ἐγὼ ἔκα-
 να τέτοιο πράγμα!) εἰς τὴν ἔντονον αὐτοτελεῖ φράσιν ἀλλ' οὐ-
 τως ἡμέληται τοιοῦτος θεός, ποὺ ἀποτελεῖ σολοικισμόν ὡς πρὸς
 τὸ ἐν ἀρχῇ οὐ δεινόν. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον κατορθώνει ὁ Πλά-
 των, ὥστε ἡ γλῶσσα νὰ μὴ ρυθμίζῃ ἐκείνη τὸν ἐσωτερικὸν τρόπον
 τοῦ σκέπτεσθαι, ἀλλὰ ν' ἀντανεκλᾷ πιστῶς καὶ ἀμέσως, μὲ ὄλον
 τὸν πλοῦτον τῶν ἀποχρώσεων, τὴν ἐσωτερικότητα τοῦ ὁμιλοῦντος.

3. Ἔρανος ἦτον ἡ κοινὴ συνεισφορὰ τῶν φίλων πρὸς ὑπο-
 στήριξιν ἀτυχοῦντος φίλου. Ἡ παρομοίωσις μὲ συνεισφορὰν γι-
 νομένην πρὸς ἰκανοποίησιν μιᾶς ἀνάγκης τοῦ Φαίδρου συνεχίζε-
 ται καὶ κατόπιν.

4. Διατριβὴ εἶναι τὸ μέσον νὰ περάσῃ κανεῖς τὸν καιρὸν του·
 κατόπιν εἰδικεύθῃ, ὅπως καὶ ἡ λέξις σχολή, εἰς τὴν πνευματικὴν
 ἀπασχόλησιν, καὶ δὴ τὴν φιλοσοφικὴν συζήτησιν ἢ ἀνάπτυξιν
 (Ἐπικτήτου διατριβαί). Ἐντεῦθεν καὶ ἡ σημερινὴ σημασία.

5. Ὁ Ἐρυξίμαχος ἐξακουλουθεῖ νὰ χρησιμοποιῇ τὴν ὀρολο-
 λίαν τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου, ὡς νὰ προτείνῃ ψήφισμα (δοκεῖ
 χρῆναι· πρβλ. 176e δέδοκται εἰσηγοῦμαι, 177c ἐν τῷ παρόντι
 πρέπον μοι δοκεῖ εἶναι). Ἀναλόγως ἀπαντᾷ ὁ Σωκράτης: ψη-
 φιεῖται 177d.

νά κάμη πρῶτος ὁ Φαῖδρος, ἐπειδὴ καὶ τὴν πρῶ-
την θέσιν ἔχει καὶ συγχρόνως εἶναι ὁ εἰσηγητὴς τοῦ
θέματος¹». «Κανείς, Ἐρυξίμαχε» εἶπεν ὁ Σωκράτης
«δὲν θὰ δώσῃ ψῆφον ἀντίθετον. Πράγματι οὔτ' ἐγὼ
πάντως θὰ ἔλεγα ὄχι, ἐγὼ πού τονίζω ὅτι ἄλλο τί-
ποτε δὲν κατέχω ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ζητήματα τοῦ ἔρω-
τος»², οὔτε, ὑποθέτω, ὁ Ἄγάθων καὶ ὁ Παυσανίας³, e
οὔτε πάλιν ὁ Ἀριστοφάνης, πού ὅλη του ἡ ἀσχολία
εἶναι γύρω ἀπὸ τὸν Διόνυσον καὶ τὴν Ἀφροδίτην⁴,
οὔτε ἄλλος κανείς ἀπ' αὐτοὺς πού βλέπω. Ἡ ἀλή-
θεια ὅμως εἶναι, πὼς δὲν εὐρισκόμεθα εἰς ἴσην μοῖραν
ἡμεῖς πού κατέχομεν τὰς τελευταίας θέσεις. Ἀλλ' ἄς
ὁμιλήσουν οἱ προηγούμενοι κατὰ τρόπον ἱκανοποιη-
τικὸν⁵ καὶ εὐμορφον, καὶ ἡμεῖς θὰ μείνωμεν εὐχαρι-
στημένοι. Ἐμπρὸς λοιπόν, εἰς τ' ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἄς
ἀρχίσῃ ὁ Φαῖδρος καὶ ἄς ἐγκωμιάζῃ τὸν Ἐρωτα».

Αὐτὰ τὰ ἴδια καὶ οἱ ἄλλοι τότε ὅλοι ἐσυμφωνοῦ-
σαν καὶ συνιστοῦσαν, καθὼς ὁ Σωκράτης. Τώρα, τί 178
ὁ καθένας των εἶπεν, οὔτε ὁ Ἀριστόδημος ἐνεθυμεῖτο
καὶ τόσον, οὔτε πάλιν ἐγὼ ὅσα ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅλα.
Τὰ κυριώτερα ὅμως καὶ ἐκείνων πού μου ἐφάνησαν
πὼς ἤξιζε νὰ τὰ συγκρατήσω, αὐτῶν θὰ σᾶς εἰπῶ
τοῦ καθενὸς τὸν λόγον.

1. Πατὴρ τοῦ λόγου (ἢ τοῦ μύθου Θεαίτ. 164e) εἶναι ἐκεῖ-
νος πού ἠνοιξε τὴν συζήτησιν· πρβλ. Φαῖδρ. 242a.

Πρόκειται, καθὼς φαίνεται, περὶ ἰσχυρισμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ
Σωκράτους, τὸν ὁποῖον συχνὰ ἐπανελάμβανε (Λυσ. 204b, Συμπόσ.
198c, 212b, Φαῖδρ. 257a, Ξεν. Ἀπομν. 2, 6, 28, Συμπ. 8, 2). Τὸ βα-
θύτερον νόημα τούτου θ' ἀποκαλυφθῇ κατόπιν, ὅταν θὰ μᾶς πα-
ρουσιάσῃ τί κυρίως εἶναι ὁ ἔρωσ· θὰ φανῆ τότε, ὅτι εἶναι δια-
φορετικὴ μορφή τοῦ σωκρατικοῦ Οὐδὲν οἶδα.

3. πού ἀποτελοῦν γνωστὸν ἐρωτικὸν ζεῦγος (Πρωταγ. 315d,
Συμπ. 193b).

4. Δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν Ἀριστοφάνη τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ
εἰς τὸν κωμικὸν ποιητὴν. Ἔτσι λέγει περὶ τοῦ Μενάνδρου ὁ Πλού-
ταρχος, ὅτι ἡ ποίησίς του στρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἔρωτα, ὅ,τι
θὰ ἠμποροῦσε νὰ λεχθῆ καὶ περὶ τοῦ νεωτέρου θεάτρου. Ἀνέ-
φερε τὴν Ἀφροδίτην, ὄχι τὸν Ἐρωτα, εἴτε διότι τὸ πνεῦμα τῶν
σχετικῶν σκηνῶν εἶναι ἀφροδίσιον μᾶλλον ἢ ἐρωτικόν, ἀφοῦ καὶ
ἡ κωμῳδία εἶναι τῶν φαλλοφορικῶν ἀσμάτων ἐξέλιξις, εἴτε καὶ
διότι ἠθελε νὰ τονίσῃ τὸ ἐπαφρόδιτον τῆς ποιήσεως τοῦ Ἀρι-

χειν δὲ Φαῖδρον πρῶτον, ἐπειδὴ καὶ πρῶτος
κατάκειται καὶ ἔστιν ἅμα πατήρ τοῦ λόγου.—
Οὐδείς σοι, ὦ Ἐρυξίμαχε, φάναι τὸν Σωκράτη,
ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἄν που ἐγὼ ἀπο-
5 φήσαιμι, ὅς οὐδέν φημι ἄλλο ἐπίσταςθαι ἢ τὰ
ἔρωτικά, οὔτε που Ἄγαθων καὶ Πausανίας, οὐ- e
δὲ μὴν Ἀριστοφάνης, ὃ περι Διόνυσον καὶ Ἀ-
φροδίτην πᾶσα ἢ διατριβή, οὐδὲ ἄλλος οὐδείς
τουτωνὶ ὧν ἐγὼ ὀρώ. καίτοι οὐκ ἐξ ἴσου γίννε-
10 ται ὑμῖν τοῖς ὑστάτοις κατακειμένοις· ἀλλ' ἐάν
οἱ πρόσθεν ἱκανῶς καὶ καλῶς εἴπωσιν, ἐξαρκέ-
σει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχη ἀγαθῇ καταρχέτω Φαῖ-
δρος καὶ ἐγκωμιαζέτω τὸν Ἔρωτα.

Ταῦτα δὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα ξυνέφα-
15 σάν τε καὶ ἐκέλευον ἅπερ ὁ Σωκράτης. πάντων 178
μὲν οὖν ἅ ἕκαστος εἶπεν οὔτε πάνυ ὁ Ἀριστό-
δημος ἐμέμνητο οὔτ' αὖ ἐγὼ ἅ ἐκεῖνος ἔλεγε
πάντα· ἅ δὲ μάλιστα καὶ ὧν ἔδοξέ μοι ἀξιωμα-
μόνευτον, τούτων ὑμῖν ἔρω ἐκάστου τὸν λόγον.

7 Ἀφροδίτη T corr. T² 8 ἢ B Aristaenetus: om. TW 14 ἄρα:
ἅμα Wyttenbach 16 ἅ: ὄσα T² mg 18 ἀξιωμαμονεύτων B² ἀξιο-
μνημόνευτον εἶναι TW.

στοφάνους· μήπως ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων εἰς ἓνα ὠραῖον τοῦ ἐπίγραμμα εἰς τὸν ποιητὴν, δὲν ἐξαίρει ὅτι αἱ Χάριτες ἰδρυσαν εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Ἀριστοφάνους ἓνα τέμενος, ὅπερ οὐχὶ πεσεῖται; Θὰ ἦτο παρεξήγησις (καὶ εἰς αὐτὴν περιέπεσαν ἀρχαῖοι καὶ νεώτεροι ἐρμηνευταί) νὰ ὑποτεθῇ, ὅτι θέλει νὰ χαρακτηρίσῃ ὁ Πλάτων τὸν Ἀριστοφάνη, πρὸς διασυρμόν, ὡς κρασσοπατέρα καὶ γυναικᾶ. Ἰσα ἴσα ἢ προσθήκη τοῦ Διονύσου, τοῦ θεοῦ τοῦ θεάτρου, ἀποσκοπεῖ νὰ προλάβῃ αὐτὴν τὴν παρερμηνείαν (πρβλ. Εἰσαγ. II § 7).

5. Ὁ Ἐρυξίμαχος εἶχε ζητήσει νὰ ἐκφωνήσῃ ὁ καθένας ἓνα λόγον ὡς ἂν δύνηται κάλλιστον 177d· ὁ Σωκράτης προσθέτει, ἢ μᾶλλον προτάσσει τὸ ἱκανῶς. Ἔτσι προπαρσκευάζεται ἡ ἐπίκρισις τοῦ 198d κέξ: οἱ ἐκφωνηθέντες λόγοι εἶναι ὠραῖοι, ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ ἀλήθεια.

6. Πρῶτος λοιπόν, καθὼς εἶπα, ἤρχισε, λέγει, ὁ Φαῖδρος τὴν ὁμιλίαν του κάπου ἀπ' αὐτὸ τὸ σημεῖον: ὅτι θεὸς μέγας εἶν' ὁ Ἔρως καὶ Φαίδρου λόγος* ἀξιοθαύμαστος εἰς τὰ ὄμματ' ἀνθρώπων καὶ θεῶν, καὶ δι' ἄλλα πολλὰ¹ καὶ ἰδιαιτέρως διὰ τὴν γένεσίν του.

«Πράγματι τὸ ὅτι εἶν' ἐξαιρετικῶς ἀρχαῖος ὁ θεός, ἢ αὐτὸ εἶναι τιμὴ μεγάλη²» εἶπε. Ἀπόδειξις δὲ τούτου: γονεῖς τοῦ Ἔρωτος οὔτε ὑπάρχουν οὔτ' ἀναφέρονται ἀπὸ κανένα³, πεζογράφον⁴ ἢ ποιητὴν. Ἀντιθέτως ὁ μὲν Ἡσίοδος⁵ λέγει, ὅτι κατὰ πρῶτον ὑπῆρξε τὸ Χάος,

ἔστερα πάλι ἡ Μάννα Γῆ μὲ τὰ πλατιά τὰ στήθια
ἀτράνταχτο θεμέλιωμα κι αἰώνιο τῆς πλάσης
κι ὁ Ἔρως —

λέγει δηλαδή, πῶς ἔστερ' ἀπὸ τὸ Χάος ἀνεφάνησαν αὐτὰ τὰ δύο, ἡ Γῆ καὶ ὁ Ἔρως⁶. Ὁ δὲ Παρμενίδης⁷ λέγει περὶ τῆς Δημιουργίας

* Ἴδε Εἰσαγ. II § 3.

1. πολλαχῆ μὲν καὶ ἄλλη: συνήθης τῶν ρητόρων μεγαλορρημοσύνη· πρβλ. Μενέξεν. 237c.

2. Ἡ σημασία ἐνός θεοῦ δὲν συνεβάδιζε πάντοτε μὲ τὴν ἀρχαιότητά του· ὁ Οὐρανὸς καὶ ὁ Κρόνος δὲν ἐτιμῶντο περισσότερο τοῦ Διὸς ἢ τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ Ἡρακλέους. Ἄλλωστε καὶ σήμερον νεωτερικώτεροι ἅγιοι ἔχουν πολλάκις ζωηροτέραν λατρείαν, π.χ. ἡ Ἁγ. Παρασκευή, ὁ Ἁγιος Φανούριος, ὁ Ἁγ. Διονύσιος, ὁ Ἁγ. Γεράσιμος κλπ. Ἐδῶ γίνεται ἀπλούστατα μεταφορὰ τῶν προσόντων, ποὺ ἐξήροντο εἰς τὰ ἐγκώμια θνητῶν.

3. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τελείως ἀληθινόν· ἡ Σαμφῶ fr. 132B. τὸν ὀνομάζει υἱὸν τῆς Γῆς καὶ τοῦ Οὐρανοῦ, ὁ Σιμωνίδης fr. 24D. τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἄρεως, ὁ Ἀλκαῖος fr. 8D. τῆς Ἴριδος καὶ τοῦ Ζεφύρου, ὁ Εὐριπίδης Ἰππόλ. 534 υἱὸν τοῦ Διὸς.

4. Ἰδιώτης εἶν' ἐδῶ ὁ πεζογράφος ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ποιητὴν (Φαῖδρ. 258d, Νόμ. 890a), διότι τὸ ἔργον του δὲν εἶναι δημόσιον λειτούργημα, δὲν εἶναι διδάσκαλος τοῦ λαοῦ, οὔτε τὸ παρουσιάζει εἰς δημοσίας τελετὰς δι' ἀπαγγελίας ἢ διὰ παραστάσεως (διδασκαλίας), ἀλλὰ τὸ καθιστᾷ γνωστὸν διὰ τοῦ βιβλίου, τοῦ ὁποῖου ἡ ἀπόκτησις εἶναι ὑπόθεσις ἰδιωτικῆ.

5. Οἱ ὠραῖοι στίχοι τοῦ Ἡσιόδου, τοὺς ὁποίους συντέμνων ἀναφέρει ὁ Φαῖδρος (ἐντεῦθεν ἢ παρεμβολὴ τῆς πεζῆς περιλήψεως φησὶ μετὰ τὸ χάος κλπ., τὴν ὁποῖαν ἀδίκως ὑποπτεύουν οἱ φιλόλογοι) ἔχουν ὡς ἐξῆς:

6. Πρῶτον μὲν γάρ, ὡσπερ λέγω (177d), ἔφη
 Φαῖδρον ἀρξάμενον ἐνθένδε ποθὲν λέγειν, ὅτι
 μέγας θεὸς εἶη ὁ Ἔρως καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀν-
 θρώποις τε καὶ θεοῖς, πολλαχῆ μὲν καὶ ἄλλη,
 5 οὐχ ἤκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν.

Τὸ γὰρ ἐν τοῖς πρεσβύτατον εἶναι τὸν θεὸν β
 τίμιον, ἧ δ' ὅς. τεκμήριον δὲ τούτου· γονῆς γὰρ
 Ἔρωτος οὔτ' εἰσὶν οὔτε λέγονται ὑπ' οὐδενὸς
 οὔτε ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ. ἀλλ' Ἡσίοδος (Theog.
 10 116ss) πρῶτον μὲν Χάος φησὶ γενέσθαι,

αὐτὰρ ἔπειτα

Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ,
 ἠδ' Ἔρος—

φησὶ μετὰ τὸ Χάος δύο τούτω γενέσθαι, Γῆν τε

6 πρεσβύτατον... τῶν θεῶν B Stobaeus πρεσβυτάτοις... τῶν
 θεῶν T 7 ἧ δ' ὅς: εἶδος W² || γοναὶ Stobaeus 10 φασὶ W || γίγνε-
 σθαι Stobaeus 11 versus Hesiodaeos om. Stobaeus, sed eos antea in
 eadem ecloga citat; eosdem praeter verba αὐτὰρ ἔπειτα secl. Her-
 mann, fort. recte 13 ἔρως B²W 14 φησὶ: om. Stobaeus δὴ add.
 Robin οὖν postul. Hug < ὅς > φησὶ F.A.Wolf φησὶ... Ἔρωτα
 secl. Hommel || τὰ om. W

Ἦτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ', αὐτὰρ ἔπειτα
 Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ
 ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,
 Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης,
 ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
 λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων
 δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν.

6. Ὁ Ἔρως ὡς μεγάλη κοσμογονικὴ ἀρχὴ εἶναι βαθεῖα φι-
 λοσοφικὴ σύλληψις ὀφειλομένη ἐν μέρει εἰς τὴν παναρχαίαν λα-
 τρείαν τοῦ Ἔρωτος εἰς τὰς Θεσπιάς, εἰς τὰς ὁποίας ἀνήκεν ἡ
 πατρὶς τοῦ Ἡσιόδου ἢ Ἄσκρα (σημ. Παλιοπαναγιά).

7. Παρμενίδης, ὁ Ἐλεάτης φιλόσοφος (περὶ τὸ 500), ἐξέθεσε
 τὸ σύστημά του εἰς ἓνα μακρὸν ποίημα, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν ἔλειπαν
 καὶ αἱ προσωποποιεῖαι κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Ἡσιόδου, ὅπως καὶ
 κατόπιν εἰς τοῦ Ἐμπεδοκλέους τοὺς στίχους. Τὸν περὶ Ἔρωτος
 στίχον ἀναφέρει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης (Μεταφ. 984b26), ἀλλ' ἀβέ-
 βαιον εἶναι τὸ ὑποκείμενον τοῦ μητίσατο· κατὰ τὸν Πλούταρχον
 (Ἔρωτ. 756f) εἶναι ἡ Ἀφροδίτη, κατὰ τὸν Σιμπλικιον δαίμων
 ἢ πάντα κυβερνᾷ. Ἡ Γένεσις ὡς κύριον ὄνομα συμβολίζει τῆς
 Δημιουργίας τὴν δύναμιν, ὡς πηγὴν τοῦ κόσμου τῆς δόξης, ποῦ
 ἀποτελεῖ δι' ἡμᾶς τὴν πραγματικότητα.

πρῶτον ἀπ' ὅλους τοὺς θεοὺς τὸν Ἔρωτα ἐστοχάσθη. Μὲ τὸν Ἡσίοδον δὲ συμφωνεῖ καὶ ὁ Ἀκουσίλαος¹. c
Τοιουτοτρόπως ἀπὸ πολλὰς πηγὰς ὁμοφώνως ἀναγνωρίζεται, ὅτι ὁ Ἔρως πανάρχαιος εἶναι.

Καὶ ὅπως εἶναι ἀρχαιότατος², πρόξενος εἶναι σπουδαιοτάτων εὐεργετημάτων πρὸς ἡμᾶς. Ἐγὼ τοῦλάχιστον δὲν θὰ εἶχα ν' ἀναφέρω, τί σπουδαιότερον εὐεργέτημα ὑπάρχει διὰ τὸν ἄνθρωπον εὐθύς ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς νεότητός του, παρὰ ἐραστῆς ἀξιόλογος καὶ ἀγαπητικὸς παρόμοιος δι' ἕναν ἐραστήν³. Διότι ἐκεῖνο ποῦ πρέπει νὰ κατευθύνη εἰς ὅλην του τὴν ζωὴν τὸν ἄνθρωπον, ποῦ θέλει νὰ ζήσῃ ἕνα βίον ἀνώτερον, αὐτὸ οὔτε δεσμοὶ συγγενικοὶ εἶναι εἰς θέσιν νὰ καλλιεργήσουν μέσα του τόσον ἄρτια, οὔτε τιμητικαὶ διακρίσεις, οὔτε πλοῦτος, οὔτε ἄλλο κανέ- d
να, ὅσον ὁ ἔρως. Καὶ αὐτὸ ποῦ λέγω εἶναι τί⁴; Ἡ ἐντροπὴ διὰ τ' ἀξιόμεμπτα, ἡ φιλοτιμία διὰ τ' ἀξιέπαινα⁵. Χωρὶς αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατόν οὔτ' ἕνα κράτος οὔτ' ἕνα ἄτομον⁶ κατορθώματα νὰ κατορθώσουν σπουδαῖα καὶ λαμπρά. Σᾶς διαβεβαιώνω λοιπόν: ἕνας ἐρωτευμένος, ἂν συνέβαινε ν' ἀνακαλυφθῆ εἴτε ὅτι διαπράττει κάτι ἀνάρμοστον, εἴτε ὅτι ὑφίστατ' ἐκ μέρους ἄλλου χωρὶς νὰ φέρῃ ἀντίστασιν⁷ ἀπὸ ἀνανδρίαν του, δὲν θὰ τοῦ ἦτο τόσον ὀδυνηρὸν νὰ τὸν ἔβλεπεν ὁ πατέρας του εἴτε οἱ σύντροφοὶ του ἢ κανεὶς ἄλλος,

1. Ὁ Ἀκουσίλαος, Ἀργεῖος λογογράφος (περὶ τὸ 550), ἔγραψε Γενεαλογίας, εἰς τὰς ὁποίας παρέφρασεν ἐν πολλοῖς ἡσιόδεια ποιήματα.

2. Ἡ λογικὴ ἀοριστία τῆς μεταβάσεως ἀφήνει τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἡ ἀρχαιότης εἶναι αἰτία τῆς μεγάλης τοῦ Ἔρωτος χρησιμότητος. Αὐτὸ δὲν ἐννοεῖ ὁ Φαῖδρος· θέλει μόνον νὰ τονίσῃ, ὅτι ὑπάρχει σ χ έ σ ι ς μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἰδιοτήτων, χωρὶς νὰ τὴν καθορίζη ἀκριβέστερα.

3. Τὸ ὅλον πνεῦμα τῆς ὁμιλίας εἶναι ὅτι ἡ χρησιμότης τοῦ ἔρωτος εἶναι ἀμοιβαία καὶ διὰ τὸν ἐρώμενον καὶ διὰ τὸν ἐρῶντα. Ὁ παιδικὸς ἔρως ἐπέτρεπεν εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ εἶναι καὶ τὰ δύο, κάποτε μάλιστα καὶ ταυτοχρόνως.

4. Ἡ ἐρώτησις σκοπεῖ νὰ προσθέσῃ ἔμφασιν εἰς τὰ κατόπιν. Μέσον τελείως ἐξωτερικόν.

5. Καὶ ὁ Λυσίας, τοῦ ὁποίου ὁ Φαῖδρος εἶναι θαυμαστής, λέγει δι' ἕνα ταπεινὸν ὑποκείμενον 14, 42: ἐπὶ μὲν τοῖς καλοῖς αἰσχύνεσθαι, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς φιλοτιμεῖσθαι.

καὶ Ἔρωτα. Παρμενίδης δὲ (fr. 13 Diels) τὴν
Γένεσιν λέγει

πρώτιστον μὲν Ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων. c
Ἡσιόδῳ δὲ καὶ Ἀκουσίλεως (fr. 2 Diels) ὁμολο-
γεῖ. οὕτω πολλαχόθεν ὁμολογεῖται ὁ Ἔρως ἐν
τοῖς πρεσβύτατος εἶναι.

Πρεσβύτατος δὲ ὧν μεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν
αἴτιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔχω εἰπεῖν ὅ τι μεῖ-
ζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθύς νέῳ ὄντι ἢ ἐραστής χρη-
στός καὶ ἐραστῇ παιδικά. ὁ γὰρ χρή ἀνθρώποις
ἡγεῖσθαι παντός τοῦ βίου τοῖς μέλλουσι καλῶς
βιώσεσθαι, τοῦτο οὔτε συγγένεια οἷα τε ἐμποι-
εῖν οὕτω καλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔτ' d
ἄλλο οὐδέν, ὡς ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο; τὴν
ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς κα-
λοῖς φιλοτιμίαν· οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ τούτων οὔτε
πόλιν οὔτε ἰδιώτην μεγάλα καὶ καλὰ ἔργα ἐξερ-
γάζεσθαι. φημί τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ, εἴ
τι αἰσχρὸν ποιῶν κατάδηλος γίγνοιτο ἢ πάσχων
ὑπὸ τοῦ δι' ἀνανδρίαν μὴ ἀμυνόμενος, οὔτ' ἂν ὑπὸ
πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔτε ὑπὸ ἐταί-
ρων οὔτε ὑπ' ἄλλου οὐδενός, ὡς ὑπὸ παιδικῶν. e

1 Παρμενίδης B corr. B² Παρμενίδης... πάντων om. Stobaeus, sed hunc ipsum versum in eadem ecloga antea citavit || τὴν Γένεσιν del. Rettig, sed cf. Phaed. 94d 4 verba Ἡσιόδῳ... ὁμολογεῖ (ξύμφησιν Stobaeus) verbo ὅς auctra ante φησι p. 31,14 trp. F. A. Wolf et, lectione σύμφησιν pro ὁμολογεῖ accepta, verbo φησι deleto Burnet 5 οὕτω... Ἔρως ο.π. Stobaeus 6 πρεσβυτάτοις idem [sed cf. Menon 93e] 7 δέ: τε idem 12 εὐγένεια Wyttenbach [sed cf. v. 21 ὑπὸ πατρὸς Vahlen]

5. Ἡ ἐπίδρασις τοῦ ἔρωτος ἐκτείνεται εἰς τὸν δημόσιον καὶ τὸν ἰδιωτικὸν βίον. Ὅμιλεῖ πρῶτον περὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ (χιασμός) 1) ὡς πρὸς τὸν ἐρῶντα 2) ὡς πρὸς τὸν ἐρώμενον· κατόπιον περὶ τοῦ δημοσίου βίου 1) ἐν εἰρήνῃ 178e 2) ἐν πολέμῳ 179a.

6. εἶναι ἀξίωσις τιμῆς καὶ καθήκον ἠθικόν (Ξεν. Ἀπομν. 2, 3, 14) ν' ἀντισταθῆς καὶ ν' ἀνταποδίδῃς τὸ κακόν. Τὴν ἀντίθετον ἀποψιν τοῦ μὴ ἀνταδικεῖν (Κρίτων 49c κ. ἀ.) ὡς παραδοξολογίαν μόνον ἤκουεν ὁ ἀρχαῖος.

ὄσον ὁ ἀγαπητικός του¹. Αὐτὸ τὸ ἴδιον παρατηροῦ- e
 μεν καὶ εἰς τὸν ἐρώμενον: ἐντρέπεται ἰδιαιτέρως τοὺς
 ἐραστάς του, ἂν τύχη καὶ τὸν ἰδοῦν εἰς πράξιν ἀπρεπῆ.
 Ἄν εὐρίσκετο λοιπὸν κανένας τρόπος, ὥστε νὰ συγ-
 κροτηθῆ κράτος ἢ σῶμα στρατιωτικὸν² μόνον ἀπὸ
 ἐραστάς καὶ ἐρωμένους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶχαν
 καλύτερον τρόπον διακυβερνήσεως τῆς χώρας των,
 παρὰ μὲ τὸ ν' ἀπέχουν ἀπὸ κάθε τι χυδαῖον καὶ νὰ
 καλλιεργοῦν μεταξύ των τὴν ἄμιλλαν. Καὶ εἰς τὰς 179
 μάχας ἐπίσης οἱ τοιοῦτοι θ' ἀνεδεικνύοντο ὁ ἕνας
 παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ ἄλλου, καὶ ὀλίγοι νὰ ἦσαν, νι-
 κηταὶ ὄλου, θὰ ἔλεγα, τοῦ κόσμου. Διότι ἕνας ἐρωτευ-
 μένος θὰ ἠνείχετο πολὺ ὀλιγώτερον, φαντάζομαι, νὰ
 τὸν ἰδῆ ὁ ἀγαπημένος του εἴτε νὰ λιποτακτῆ εἴτε νὰ
 πετᾶ τὰ ὄπλα, παρὰ νὰ τὸν ἰδῆ ὄλος ὁ ἄλλος κό-
 σμος: ἀντ' αὐτοῦ θὰ ἐπροτιμοῦσε χιλίους θανάτους.
 Πόσον μᾶλλον νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν ἀγαπημένον του
 ἢ νὰ μὴ σπεύσῃ εἰς βοήθειάν του, ὅταν κινδυνεύῃ³—
 ὄχι! τόσον ἀνάξιος δὲν εἶναι κανεὶς, ποὺ νὰ μὴ τὸν
 γεμίσῃ ὁ ἴδιος ὁ Ἔρως δύναμιν θείαν καὶ γενναιό-
 τητα, ὥστε ὅμοιος ν' ἀναδειχθῆ πρὸς τὸν ἐκ φύσεως
 ἠρωικώτατον⁴. Καὶ κυριολεκτικῶς, αὐτὸ ποὺ εἶπεν ὁ
 Ὅμηρος, ὅτι λ ε β ε ν τ ι ἄ ν ἐ φ ύ σ η ξ' ὁ θεός⁵ εἰς b
 μερικοὺς ἥρωας, αὐτὸ προσφέρει ὁ Ἔρως εἰς τοὺς
 ἐρωτευμένους, ὡς κάτι ποὺ προέρχεται ἀπ' αὐτόν⁶.

7. Ἐξ ἄλλου καὶ τὴν ζωὴν των νὰ θυσιάξουν δέ-
 χονται οἱ ἐρωτευμένοι καὶ μόνοι, ὄχι πλέον ἄνδρες

1. Ξεν. Κυνηγ. 12, 20 ὅταν μὲν γὰρ τις ὁρᾶται ὑπὸ τοῦ
 ἐρωμένου, ἅπας ἑαυτοῦ ἐστὶ βελτίων καὶ οὔτε λέγει οὔτε ποι-
 εῖ ἀλοχρὰ οὔδὲ κακὰ, ἵνα μὴ ὀφθῆ ὑπ' ἐκείνου.

2. Τὴν γνώμην αὐτὴν ἀποδίδει ὁ Ξενοφῶν Συμπ. 8, 32 εἰς
 τὸν Πausanίαν. Ἰδε Εἰσαγ. II § 4 καὶ I § 4, ὅπου ἀναφέρονται
 καὶ παραδείγματα τοιαύτης συγκροτήσεως στρατιωτικῶν σωμάτων
 ἐπὶ τῆ βάσει τῆς ἐρωτικῆς σχέσεως: τὸ ὀνομαστότερον ἐξ ὄλων
 ἦτον ὁ ἱερός λόχος τῶν Θηβαίων, ὅστις ὁμῶς διὰ πρώτην φοράν
 ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἱστορίαν κατὰ τὴν μάχην τῶν Λεύκτρων
 τὸ 371.

3. Τὸ ἀνακόλουθον δεικνύει, ὅτι μετὰ τὸ κινδυνεύοντι ἀκο-
 λουθεῖ σύντομος διακοπή, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ ὀμι-
 λῶν βλέπει τόσον ζωηρὰ ἐνώπιόν του τὸ περιεχόμενον τῆς σκέ-
 φεώς του, ὥστε λησμονεῖ πῶς ἤρχισε τὴν φράσιν καὶ ὀμιλεῖ μὲ

ταῦτόν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον ὀρώμεν,
 ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς αἰσχύνεται, ὅταν
 ὀφθῆ ἔν αἰσχροῦ τινι ὦν. εἰ οὖν μηχανή τις γέ-
 νοιτο, ὥστε πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον ἐρα-
 5 στῶν τε καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἄμει-
 νον οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν ἢ ἀπεχόμενοι πάντων
 τῶν αἰσχροῶν καὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλήλους·
 καὶ μαχόμενοί γ' ἂν μετ' ἀλλήλων οἱ τοιοῦτοι 179
 νικῶεν ἂν ὀλίγοι ὄντες ὡς ἔπος εἰπεῖν πάντας
 10 ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφθῆ-
 ναι ἢ λιπῶν τάξιν ἢ ὄπλα ἀποβαλῶν ἤττον ἂν
 δῆπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων. καὶ
 πρὸ τούτου τεθνάναι ἂν πολλάκις ἔλοιτο. καὶ
 μὴν ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικὰ ἢ μὴ βοηθῆσαι
 15 κινδυνεύοντι—οὐδεὶς οὕτω κακὸς ὄντινα οὐκ ἂν
 αὐτὸς ὁ Ἔρως ἐνθεὸν ποιήσειεν πρὸς ἀρετὴν,
 ὥστε ὁμοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει. καὶ ἀτεχνῶς, b
 ὁ ἔφη Ὀμηρος (Il. K 482), μένος ἐμπνεῦσαι
 ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν θεόν, τοῦτο ὁ Ἔρως τοῖς
 20 ἐρῶσι παρέχει γιγνόμενον παρ' αὐτοῦ.

7. Καὶ μὴν ὑπεραποθνήσκειν γε μόνοι ἐθέλου-
 σιν οἱ ἐρῶντες, οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ αἱ

6 ἢ del. Rückert 8 γ' ἂν : δ' ἂν wac γ' αὖ Vermehren 14 μὴν :
 μὴ TW 22 οὐ μόνον ὅτι : οὐ μόνον οἱ Stephanus οὐχ ὅτι Fi-
 scher, sed cf. Thuc. IV 85,6 || αἱ om. TW

ἀφοριστικὴν κατηγορηματικότητα. Τὸ κανονικὸν θά ἦτο : οὐδεὶς
 ἂν τολμῶη.

4. Ἔστω καὶ ἂν ἐκ φύσεως εἶναι ἀτολμότερος. Ὡστε ὁ
 Ἔρως συμπληρώνει καὶ διορθώνει τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου.

5. Ἡ Ἀθηνᾶ, ὁ Ἄρης κλπ.

6. Ὁχι ὡς κάτι ἐξωτερικῶς εἰσαγόμενον, ὅπως ἀπὸ τοὺς
 ἄλλους θεοὺς. Ἡ αἰτία εἶναι, ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι καὶ ὁ θεὸς
 ἀλλὰ καὶ τὸ συναίσθημα—κάτι ποῦ δὲν εἶναι π. χ. ἡ Ἀθηνᾶ.

μόνον, ἀλλ' ἀκόμη καὶ αἱ γυναῖκες. Ὡς πρὸς αὐτὸ προσφέρει καὶ ἡ κόρη τοῦ Πελίου ἡ Ἄλκηστις¹ μαρτυρίαν ἀρκετὴν πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου τούτου εἰς τὸ Πανελλήνιον². Μόνη αὐτὴ προσεφέρθη ν' ἀποθάνῃ εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀνδρός της· καὶ ὅμως ἐζοῦσαν καὶ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα του³. Ἄπ' αὐτοὺς ἐφάνη τόσον ἀνωτέρα εἰς ἀφοσίωσιν χάρις εἰς τὸν ἔρωτά της, ὥστε ν' ἀποδείξῃ ὅτι ξένοι ἦσαν ἐκεῖνοι πρὸς τὸν υἱὸν των καὶ μόνον κατ' ὄνομα συγγενεῖς. Καὶ μὲ τὴν πράξιν της αὐτὴν ποῦ ἔκαμεν, ἐνεφανίσθη ὄχι μόνον εἰς τῶν θνητῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τῶν θεῶν τὰ ὄμματα, ὅτι κατώρθωσε κάτι τόσον εὐγενικόν, ὥστ' ἐνῶ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπέτελεσαν πολυάριθμα λαμπρὰ κατορθώματα, εἰς μερικοὺς μόνον, ἐλαχίστους⁴, ἐχάρισαν ὡς τιμὴν οἱ θεοὶ τὸ ν' ἀπελευθερώσουν τὴν ψυχὴν των ἀπὸ τὸν Ἄδην, ὅμως ἐκείνης τὴν ψυχὴν τὴν ἀπελύτρωσαν, θαμβωθέντες ἀπὸ τὴν πράξιν της. Ἔτσι τιμοῦν καὶ οἱ θεοὶ⁵ ἄξεχωριστὰ τὸν ζῆλον εἰς τὸν ἔρωτα καὶ τὸν ἥρωισμόν⁶. Τοῦναντίον τὸν Ὀρφέα τοῦ Οἰάγρου⁶ ἄπρακτον ἀπὸ τὸν Ἄδην ἐξαπέστειλαν· τοῦ παρουσίασαν τὸ φάντασμα τῆς γυναικὸς του μόνον, χάριν τῆς ὁποίας

1. Ὁ μῦθος ἦτο γνωστός ἀπὸ τοῦ Φρυνίχου καὶ κατόπιν (483 π.Χ.) ἀπὸ τοῦ Εὐριπίδου τὸ γνωστὸν δράμα. Ὁ Φαῖδρος ὅμως ἀκολουθεῖ ἐδῶ διάφορον παράδοσιν: Ἡ Ἄλκηστις ἐπανερχεται εἰς τὴν ζωὴν ὄχι διὰ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Ἡρακλέους, ὁ ὁποῖος παλαίει πρὸς τὸν θάνατον, ἀλλὰ κατὰ χάριν τῆς Περσεφόνης, τὴν ὁποίαν συνεκίνησεν ἡ αὐτοθυσία της ὑπὲρ τοῦ Ἄδμήτου.

2. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐζήτησα ν' ἀποδώσω τὸν μεγαλόστομον ρητορισμὸν εἰς τοὺς Ἕλληνας.

3. Οἱ ὁποῖοι καὶ προκαλούμενοι ἀρνοῦνται ν' ἀποθάνουν ὑπὲρ τοῦ Ἄδμήτου.

4. Π. χ. τὸν Πρωτεσίλαον, τὸν Σίσυφον, τὸν Κάστορα κλπ.

5. Σπουδὴ εἶναι ἡ διάθεσις, ἡ προθυμία, ἀρετὴ ἢ πραγματοποίησις, τὰ ἔργα.

6. Ὁ γνωστός μῦθος ἐξηγεῖ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ Ὀρφέως μὲ τὸ ὅτι ἀπὸ ὑπερβολῆν ἀγάπης δὲν ἠδυνήθη νὰ συγκρατηθῇ, ἀλλ' ἐστράφη νὰ ἰδῇ τὴν Εὐρυδίκην, παρὰ τὴν ὑπόσχεσίν του· εἶναι συνήθης ὅμως ἡ πίστις, ὅτι ἀπὸ τὰ φρικαλέα μέρη, ὅπως εἶναι ὁ Ἄδης, πρέπει νὰ φεύγῃ κανεὶς χωρὶς νὰ μεταστρέφεται· εἰδεμὴ, θὰ τὸ πληρώσῃ. Ὁ Φαῖδρος εἰσάγει τὸ νέον στοιχεῖον τοῦ εἰδώλου, ὅπως εἰς τὸν μῦθον τῆς Ἑλένης καὶ εἰς τὸν τοῦ Ἰξίονος. Χαρακτηριστικόν: ὅτι ἡ ἀρχαία παράδοσις

γυναῖκες· τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου θυγάτηρ Ἄλ-
 κησις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε
 τοῦ λόγου εἰς τοὺς Ἑλληνας, ἐθελήσασα μόνη
 ὑπὲρ τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ
 5 πατρός τε καὶ μητρός· οὓς ἔκείνη τοσοῦτον ὑπερ- c
 εβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα, ὥστε ἀποδει-
 ξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ ὑεῖ καὶ ὀνόματι
 μόνον προσήκοντας· καὶ τοῦτ' ἐργασαμένη τὸ
 ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασθαι, οὐ μόνον
 10 ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θεοῖς, ὥστε πολλῶν πολλὰ
 καὶ καλὰ ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δὴ τισιν
 ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ θεοί, ἐξ Ἄιδου ἀνεῖναι
 πάλιν τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγα-
 σθέντες τῷ ἔργῳ. οὕτω καὶ θεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρω-
 15 τα σπουδὴν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. Ὀρ-
 φέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἄι-
 δου φάσμα δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ' ἣν ἦκεν,

3 ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου del. F. A. Wolf ὑπὲρ τοῦδε del. Stephanus
 τοῦ λόγου post τούτου v. 1 transponens 8 μόνων (i. e. μόνῳ)
 T (ut videtur) 12 δὴ post ἔδοσαν iterant TW || τὸ γέρας Paris,
 1810 || ἀνιέναι Hommel 13 ἀλλὰ τὴν ἐκείνης: ἀλλ' αὐτὴν ἐκεί-
 νην Earle 14 τῷ ἔργῳ del. Baier τὸ ἔργον Vatic. 229; sed cf.
 Herod. IV 75 Xen. Cyr. Inst. VI 4,9 17 φάντασμα TW

ἐθεώρει δεῖγμα ὑψίστου ἡρωισμοῦ, τὸ νὰ καταβῆς ζωνταν-
 ος εἰς τὸν Ἄιδον (μόνον ἡρώες μεγάλοι τὸ ἀποτολμοῦν, ὅπως
 ὁ Ἡρακλῆς, ὁ Θησεύς, ὁ Ὀδυσσεύς κλπ.), γίνεται διὰ τὸν
 ὀρθολογιστὴν μαθητὴν τῶν σοφιστῶν ἔνδειξις δειλίας (ἡρωισμὸς
 θά ἦτο μόνον ν' ἀποθάνῃ) καὶ ἐγωισμοῦ (δὲν ἠμπορεῖ μόνος του
 νὰ περάσῃ). Τὸ ἴδιον καὶ μὲ τὸν μῦθον τοῦ θανάτου του: ὁ Ὀρ-
 φεὺς κατεσπαράχθη ὑπὸ τῶν γυναικῶν τῆς Θράκης, διότι, πιστὸς
 εἰς τὴν ἀνάμνησιν τῆς Εὐρυδίκης, δὲν ἠθέλησεν ἄλλην γυναῖκα
 ν' ἀγαπήσῃ, ἀλλ' ἐρωτεύθη μόνον τὸν Κάλαϊν. Ὁ θάνατός του
 λοιπὸν εἶναι τιμωρία (τιμωρία σκληρὰ διὰ τὴν ἐλληνικὴν περὶ
 εὐθανασίας ἀντίληψιν) ἐκ μέρους τῶν θεῶν, διότι ἠσέβησε πρὸς
 τὴν Ἀφροδίτην ἢ κατ' ἄλλους πρὸς τὸν Διόνυσον (πρβλ. τὸν θά-
 νατον τοῦ Πενθέως καὶ τοῦ Ἴππολύτου), ἀλλ' ἦτο πάντως ἀπο-
 τέλεσμα τῆς ἀφοσιώσεώς του πρὸς τὴν Εὐρυδίκτην. Διὰ τὸν Φαῖ-
 δρον ὁμοίως εἶναι τιμωρία διὰ τὴν ἀστάθειάν του εἰς τὸν ἔρωτα
 πρὸς ἐκείνην.

ἦλθεν, ἐκείνην τὴν ἰδίαν δὲν ἠθέλησαν νὰ τοῦ ἐπιστρέψουν. Διότι ἐκρίθη, ὅτι ἐφέρετο ἄτολμα, σὰν κιθαρωδὸς ποὺ ἦταν¹, καὶ δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ θυσιάσῃ χάριν τοῦ ἔρωτός του τὴν ζωὴν του, ὅπως ἡ Ἄλκηστις, ἀλλ' ἐμηχανεύετο πῶς νὰ εἰσχωρήσῃ ζωντανὸς εἰς τὸν Ἄδην. Λοιπὸν δι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον τὸν ἐτιμώρησαν καὶ ὤρισαν ὁ θάνατός του ἀπὸ γυναικας νὰ προέλθῃ. Ὅχι σὰν τὸν Ἀχιλλέα, τῆς Θέτιδος τὸν υἱόν, ποὺ τὸν ἐτίμησαν καὶ τὸν ἔστειλαν εἰς τὰς νήσους τῶν μακάρων². Ἐπειδὴ, ἐνῶ εἶχε προειδοποιηθῆ ἀπὸ τὴν μητέρα του, ὅτι θ' ἀποθάνῃ, ἂν σκοτώσῃ τὸν Ἔκτορα, ἂν ὅμως δὲν τὸ κάμῃ, θὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν τόπον του καὶ θὰ τελειώσῃ τὴν ζωὴν του εἰς γῆρας βαθύ, ἐντούτοις εἶχε τὸ θάρρος καὶ ἐπροτίμησε νὰ βοηθήσῃ τὸν ἔραστήν του Πάτροκλον καὶ νὰ τὸν ἐκδικήσῃ καὶ ὕστερα ν' ἀποθάνῃ ὄχι μόνον χάριν ἐκείνου ἀλλὰ καὶ ἀμέσως κατόπιν ἐκείνου, ὅταν πλέον ἐκεῖνος ἦτο νεκρός. Δι' αὐτὸ ἴσα ἴσα καὶ οἱ θεοὶ τὸν ἐκαμάρωσαν ἐξαιρετικὰ καὶ ἐξαιρετικὰ τὸν ἐτίμησαν, ποὺ ἀπέδιδε τόσῃν σημασίαν εἰς τὸν ἔραστήν του³. Ὁ Αἰσχύλος πάντως φλυαρεῖ μ' αὐτὸ ποὺ λέγει, ὅτι ὁ Ἀχιλλεὺς ἦτον ἔραστής τοῦ Πατρόκλου⁴, αὐτὸς ποὺ ἦτον ὠραιότερος ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν Πάτροκλον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλους δὲ τοὺς ἄλλους ἥρωας, καὶ ἀγένειος⁵ ἀκόμη, καὶ ἔπειτα νεώτερος πολὺ, ὅπως μᾶς παραδίδει ὁ Ὅμηρος. Ὅχι! Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι οἱ θεοὶ ἐκτιμοῦν βεβαίως πάρα πολὺ τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ ἥρωισμοῦ εἰς

180

1. Ἐπομένως ἄνανδρος. Εἶναι ἡ συνήθης, εἰς τ' ἀριστοκρατικὰ ἰδίως καθεστῶτα, περιφρόνησις πρὸς τοὺς παντοίας εἰδικότητος καλλιτέχνας (ραψωδοὺς, ποιητάς, αὐλητάς κλπ.), καταγομένους κατὰ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς ἀπολέμου Ἰωνίας καὶ ὑποχρεωμένους, ὡς ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματός των, νὰ περιποιοῦνται ὅλους καὶ ἀπὸ ὅλους νὰ δέχωνται ἀμοιβάς. Τὴν περιφρόνησιν αὐτὴν ἐκληρονόμησαν οἱ διάδοχοί των, οἱ σοφισταί, ὅσον καὶ ἂν ἐθαυμάζετο ἡ δεξιοτεχνία των (Πρωταγ. 312a).

2. Εἶναι μεταγενεστέρα παράδοσις, ὅτι ὁ Ἀχιλλεὺς ὠδηγήθη εἰς τὸ Ἡλύσιον (Ἰβυκος fr. 37B.) ἢ τὰς νήσους τῶν μακάρων (Πινδ. Ὀλ. 2, 77 κέξ.) ἢ τὴν νῆσον Λεύκην εἰς τὸν Εὐξείνιον Πόντον, ὅπου συνεζεύχθη τὴν Ἐλένην (Πινδ. Νεμ. 4, 49). Εἰς τὴν Ὀδύσσειαν (λ 467 κέξ.) ὁ Ἀχιλλεὺς εὐρίσκεται ὡς εἰδῶλον μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους θνητοὺς εἰς τὸν Ἄδην.

3. Ὅμοίως ἐξαίρει τὴν αὐτοθυσίαν τοῦ Ἀχιλλέως καὶ ὁ

αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει
 ἄτε ὦν κιθαρωδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἔνεκα τοῦ ἔ-
 ρωτος ἀποθνήσκειν ὡσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ δια-
 μηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἄιδου. τοιγάρτοι
 5 διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν καὶ ἐποίησαν
 τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι, οὐχ e
 ὡσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος ὕδον ἐτίμησαν
 καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυ-
 σμένος παρὰ τῆς μητρὸς ὡς ἀποθανοῖτο ἀποκτεί-
 10 νας Ἐκτορα (Hom. Il. Σ 96), μὴ ποιήσας δὲ τοῦ-
 το οἴκαδ' ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι (Hom. Il.
 I 414), ἐτόλμησεν ἐλέσθαι βοηθήσας τῷ ἐραστῇ
 Πατρόκλῳ καὶ τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθα- 180
 νεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηκότι· ὅθεν
 15 δὴ καὶ ὑπεραγασθέντες οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐ-
 τὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοῦ
 ἐποιεῖτο. Αἰσχύλος δὲ (Myrmidon. fr. 135 N²) φλυ-
 αρεῖ φάσκων Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἦν
 καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου ἀλλ' ἄρα καὶ τῶν
 20 ἡρώων ἀπάντων (Il. B 674), καὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπει-
 τα νεώτερος πολὺ, ὡς φησιν Ὀμηρος (Il. Λ 786).
 ἀλλὰ γὰρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταύτην τὴν

3 διαμηχανήσασθαι w 4 ζῶν ιέναι w ζῆν ιέναι T 9 ἀποθάνοιτο
 TW ἀποθάνοι B 10 μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο TW : μὴ ἀποκτείνας δὲ
 τοῦτον B 11 οἴκαδε δ' B 12 βοηθῆσαι w 13 [Πατρ. del. Naber]
 19 ἀλλ' ἄρα καὶ TW : ἀλλὰ καὶ B ἀλλ' ἅμα καὶ Burnet, sed cf.
 177c 20 καὶ ἔτι ἀγένειος [del. Kalitsunakis], post πολὺ trp. Petersen.

Σωκράτης εἰς τὴν Ἀπολογία του 28c καὶ ὁ Αἰσχίνης 1, 145 καὶ
 ὁ Ἀριστοτέλης Ρητ. 1359a3.

4. Εἰς τοὺς Μυρμιδόνας ὁ Αἰσχύλος εἰσήγε τὸν Ἀχιλλέα
 θρηνοῦντα τὸν Πάτροκλον μὲ ζωηροτάτας ἐρωτικὰς ἐκφράσεις (ὦ
 δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων), ἐνῶ ὁ Ὀμηρος ἀγνοεῖ τοι-
 αύτην ἐρωτικὴν σχέσιν (Ξεν. Συμπ. 8, 31). Ὁ Φαῖδρος ἀντιθέτως
 θέλει νὰ τὸν παραστήσῃ ὡς ἐρώμενον τοῦ Πατρόκλου, παρά-
 δειγμα πιστοῦ ἐρωμένου. Ἄλλωστε καὶ ὁ Σοφοκλῆς ἔγραψε σα-
 τυρικὸν δράμα Ἀχιλλέως ἐρασταί.

5. Ἔτσι παριστάνεται καὶ εἰς τὰ ἀγγεῖα.

τὸν ἔρωτα, περισσότερον ὅμως θαυμάζουν καὶ καμα- b
ρώνουν καὶ ἀνταμείβουν, ὅταν ὁ ἐρώμενος ἀφοσιώνε-
ται εἰς τὸν ἐραστήν, παρὰ ὅταν ὁ ἐραστής εἰς τὸν ἐ-
ρώμενον. Διότι συγγενεστέρα πρὸς τοὺς θεοὺς ὕπαρ-
ξις εἶν' ὁ ἐραστής παρὰ ὁ ἐρώμενος, ἀφοῦ μέσα του
ἔχει τὸν θεόν¹. Διὰ τοῦτο ἀπένειμαν εἰς τὸν Ἀχιλλέα
μεγαλυτέρας παρὰ εἰς τὴν Ἄλκηστιν τιμάς, καὶ τὸν
ἔστειλαν εἰς τῶν μακάρων τὰς νήσους.

Ἔτσι λοιπὸν ἰσχυρίζομαι ἐγώ, ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι
μεταξὺ τῶν θεῶν ὁ περισσότερον ἀρχαῖος καὶ ὁ πε-
ρισσότερον σεβαστός καὶ ὁ περισσότερον ἀποτελε-
σματικός διὰ τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἀπόκτησιν προσω-
πικῆς ἀξίας καὶ εὐδαιμονίας καὶ εἰς τὴν ζωὴν καὶ
μετὰ θάνατον².

8. Τοιοῦτος περίπου ἦτον ὁ λόγος, εἶπε, τὸν ὁποῖον c
ἐξεφώνησεν ὁ Φαῖδρος. Μετὰ τὸν Φαῖδρον ἦσαν με-
ρικοὶ ἄλλοι, τοὺς ὁποίους δὲν ἐνεθυμεῖτο καὶ τόσον
καλά. Τοὺς παρέτρεξε λοιπὸν καὶ διηγήθη τοῦ Που-
σανίου τὸν λόγον, ὁ ὁποῖος εἶπεν :

Ἔχω τὴν ιδέαν, Φαῖδρε, ὅτι τὸ θέμα τοῦ λόγου
δὲν μᾶς ἔχει τεθῆ ὀρθῶς³, ὅπως ἐδόθη ἔτσι ἀορίστως
τὸ παράγγελμα νὰ ἐγκωμιάζωμεν
Πausanίου τὸν Ἔρωτα. Βεβαίως, ἂν ἓνας ἦτον
λόγος * ὁ Ἔρως, θὰ ἦτον ἐν τάξει· ἀλλὰ
τώρα νὰ ποὺ δὲν εἶναι ἓνας. Ἐφ' ὅ-
σον λοιπὸν δὲν εἶν' ἓνας, ὀρθότερον εἶν' ἐκ τῶν προ-
τέρων νὰ καθορισθῆ, ποίας φύσεως εἶν' ἐκεῖνος τὸν d
ὁποῖον ὀφείλομεν νὰ ἐγκωμιάσωμεν. Θὰ δοκιμάσω
λοιπὸν ἐγώ νὰ ἐπανορθώσω αὐτὴν τὴν παράλειψιν, νὰ
καθορίσω πρῶτα τὸν Ἔρωτα ποὺ πρέπει νὰ ἐγκωμιά-
ζωμεν, καὶ κατόπιν νὰ συνθέσω ἓνα πανηγυρικὸν ἀν-
τάξιον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.

Λοιπὸν εἰς ὅλους μας εἶναι γνωστόν, ὅτι Ἄφρο-
δίτη χωρὶς Ἔρωτα δὲν ὑπάρχει³. Τούτου τεθέντος, ἂν

* Ἰδε Εἰσαγ. II § 4.

1. Ἐπομένως ἡ θυσία ὑπὲρ τοῦ ἐραστοῦ εἶναι θυσία ὑπὲρ
τοῦ Ἔρωτος ποὺ τὸν κατέχει.

2. Δὲν ἀναφέρεται εἰδικῶς εἰς τὸν λόγον τοῦ Φαίδρου (ἀφοῦ
μεσολαβοῦν ἄλλοι), ἀλλ' εἰς τὸν τρόπον ποὺ ἐτέθη τὸ θέμα.

ἀφ' ἧς οἱ θεοὶ τιμῶσιν τὴν περὶ τὸν ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι θαυμάζουσιν καὶ ἄγανται καὶ εὖ ποιῶσιν, ὅταν ὁ ἐρώμενος τὸν ἐραστήν ἀγαπᾷ ἢ ὅταν ὁ ἐραστής τὰ παιδικά· θειότερον γὰρ ἐραστής παιδικῶν· ἔνθεος γάρ ἐστι. διὰ ταῦτα καὶ τὸν Ἀχιλλέα τῆς Ἀλκήστιδος μᾶλλον ἐτίμησαν, εἰς μακάρων νήσους ἀποπέμψαντες.

Οὕτω δὴ ἐγωγέ φημι Ἔρωτα θεῶν καὶ πρεσβύτατον καὶ τιμιώτατον καὶ κυριώτατον εἶναι εἰς ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας κτῆσιν ἀνθρώποις καὶ ζῶσι καὶ τελευτήσασιν.

8. Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον ἔφη εἰπεῖν, μετὰ δὲ Φαῖδρον ἄλλους τινὸς εἶναι, ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευε· οὓς παρὲς τὸν Πausανίου λόγον διηγείτο. εἰπεῖν δ' αὐτὸν ὅτι

Οὐ καλῶς μοι δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, προβεβληθῆσθαι ἡμῖν ὁ λόγος, τό ἀπλῶς οὕτως παρηγγελθῆσθαι ἐγκωμιάζειν Ἔρωτα. εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν ὁ Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε· νῦν δὲ οὐ γάρ ἐστιν εἷς· μὴ ὄντος δὲ ἑνὸς ὀρθότερόν ἐστι πρότερον προρρηθῆναι ὁποῖον δεῖ ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πειράσομαι τοῦτο ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον μὲν Ἔρωτα φράσαι ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτα ἐπαινεῖσαι ἀξίως τοῦ θεοῦ.

25 Πάντες γὰρ ἴσμεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνευ Ἔρωτος Ἀφροδίτη. μιᾶς μὲν οὖν οὔσης εἷς ἂν ἦν Ἔρως·

8 καὶ om. TW 9 καὶ τιμιώτατον om. T add. T²mg || κυριώτερον TW 13 εἶναι : del. vel in εἰπεῖν mut. Hirschig 21 ὁποῖον : ὀπότερον Hermann 26 οὖν om. Vindob. 21 Stobaeus

3. Ἡδη παρ' Ἡσιόδῳ (Θεογ. 201) ὁ Ἔρως εἶναι συνοδός τῆς Ἀφροδίτης, ἐθεωρήθη δηλαδὴ ἀπαραίτητος ὁ καθαγιασμός τῆς γενετησίου πράξεως διὰ τοῦ συναισθήματος. Ὁ Σωκράτης προσφέρει κατωτέρω διάφορον ἐρμηνείαν τῆς συνδέσεως τῶν δύο θεοτήτων.

ὑπῆρχε μία Ἀφροδίτη, ἕνας Ἔρως θὰ ὑπῆρχεν· ἐφ' ὅσον ὅμως ὑπάρχουν δύο, δύο κατ' ἀνάγκην καὶ Ἔρωτες ὑπάρχουν. Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι δύο αἱ θεαί; Ἡ μία πάντως ἀρχαιοτέρα καὶ χωρὶς μητέρα θυγάτηρ τοῦ Οὐρανοῦ, αὐτὴ ποὺ τῆς δίδομεν καὶ τὸ ἐπώνυμον Οὐρανία¹. Ἡ ἄλλη νεωτέρα, τοῦ Διὸς καὶ τῆς Διώνης, αὐτὴν ποὺ ὀνομάζομεν Πάνδημον². Κατ' ἀνάγκην ἄρα καὶ ὁ Ἔρως, ὁ ἕνας μὲν, ὁ συνεργάτης τῆς δευτέρας, ὀρθὸν εἶναι νὰ λέγεται Πάνδημος, Οὐράνιος ὁ ἄλλος³. Καθῆκον μας εἶναι βέβαια δι' ὅλους τοὺς θεοὺς καλὰ νὰ λέγωμεν⁴, οὐχ' ἦττον ὅμως ἄς προσπαθήσωμεν νὰ περιγράψωμεν τὴν δικαιοδοσίαν καὶ τῶν δύο χωριστά. Διὰ κάθε πρᾶξιν ἰσχύει τὸ ἐξῆς: ἐφ' ὅσον ἐκτελεῖται αὐτὴ καθ' ἑαυτήν, δὲν εἶν' οὔτ' ἀξιέπαινος οὔτ' ἀξιόμεμπτος. Αὐτὸ π. χ. ποὺ κάμνομεν ἡμεῖς αὐτὴν τὴν στιγμήν, νὰ πίνωμεν ἢ νὰ τραγουδοῦμεν ἢ νὰ συζητοῦμεν, ἀπ' αὐτὰ κανένα δὲν εἶναι καθ' ἑαυτὸ ἀξιέπαινον, εἰς τὴν ἐκτέλεσίν του ὅμως καταλήγει συνήθως νὰ εἶναι ἔτσι, ὅπως τυχὸν πραγματοποιηθῇ, δηλαδή ἂν ἐκτελεσθῇ κατὰ τρόπον ἠθικόν καὶ ὀρθόν, ἀποβαίνει ἠθικόν, ἂν κατὰ τρόπον μὴ ὀρθόν, ἀνήθικον. Τὸ ἴδιον ἀκριβῶς καὶ μὲ τὴν ἀγάπην

181

1. Εἶχε δύο ἱερά εἰς τὰς Ἀθήνας: ἓνα εἰς τὸν ἀγοραῖον Κολωνὸν παρὰ τὴν Βασιλείον Στοᾶν (ἀνατολικῶς τοῦ σημερινοῦ Θησείου) μὲ μαρμάρινον ἄγαλμα τοῦ Φειδίου, ὁ ὁποῖος εἶχε κατασκευάσει καὶ χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τῆς θεᾶς εἰς τὴν Ἥλιδα. Τὸ δεύτερον καὶ περιφημότερον εὐρίσκετο ἐν Κήποις, εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ σημερινοῦ Ζαπείου, μὲ ἄγαλμα τοῦ Ἀλκαμένου (Παυσαν. 1, 14, 6 καὶ 1, 19, 2). Ἡδη οἱ ἀρχαῖοι ταυτίζουσι τὴν Οὐρανίαν Ἀφροδίτην μὲ τὴν φοινικικὴν Οὐρανίαν θεάν· ἀλλὰ φαίνεται νὰ ἦτον ἑλληνικὴ, ἢ κορυφαία τῶν τριῶν Μοιρῶν ἢ αὐτὴ αὐτὴ ἢ Μοῖρα—βαθύτατος συμβολισμὸς ὅτι ἡ γέννησις τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ πράγματι καὶ ρυθμίζει ὀριστικῶς τὴν μοῖραν του.

2. Ἐλατρεύετο ἔξω τῆς Ἀκροπόλεως κάτω τοῦ ναοῦ τῆς Νίκης. Ἡ ἀρχικὴ σημασία τοῦ ἐπιθέτου Πάνδημος δὲν ἦτον αὐτὴ ποὺ λέγει ἐδῶ ὁ Παυσανίας. Ὁ λεξικογράφος Ἀρποκρατίων (ἐν λ.) μᾶς λέγει ρητῶς, ὅτι ὀνομάσθη τοιουτοτρόπως ὑπὸ τοῦ ἱδρύσαντος Θεσέως διὰ τὸ ἐνταῦθα πάντα τὸν δῆμον συνάγεσθαι, ἦτον ἄρα τοῦ ὅλου λαοῦ (ὄχι ὠρισμένου γένους) προστάτης. Ἀλλ' ἦδη ἀπὸ τοῦ Σόλωνος, ὅστις ἐρρῦθμισε τὰ ζητήματα τῶν ἐταίρων, ἐθεωρήθη προστάτης καὶ σύμβολον τοῦ ἀγοραίου ἔρωτος. Μετὰ τὴν διάκρισιν αὐτὴν συνεδύασθη κατόπιν καὶ ἡ διαφορὰ τῶν πα-

ἐπεὶ δὲ δὴ δύο ἐστόν, δύο ἀνάγκη καὶ Ἔρωτε
 εἶναι. πῶς δ' οὐ δύο τῷ θεῷ; ἢ μὲν γέ που πρε-
 σβυτέρα καὶ ἀμήτωρ Οὐρανοῦ θυγάτηρ, ἣν δὴ
 καὶ Οὐρανίαν ἐπονομάζομεν. ἢ δὲ νεωτέρα Διὸς
 5 καὶ Διώνης, ἣν δὴ Πάνδημον καλοῦμεν. ἀναγ- e
 καῖον δὴ καὶ Ἔρωτα, τὸν μὲν τῇ ἐτέρᾳ συνερ-
 γὸν Πάνδημον ὀρθῶς καλεῖσθαι, τὸν δὲ Οὐρά-
 νιον. ἐπαινεῖν μὲν οὖν δεῖ πάντας θεοὺς, ἅ δ' οὖν
 ἐκάτερος εἵληχε πειρατέον εἶπεῖν. πᾶσα γὰρ
 10 πράξις ᾧδ' ἔχει· αὐτὴ ἐφ' ἑαυτῆς πραττομένη
 οὔτε καλὴ οὔτε αἰσχρά. οἷον δ' νῦν ἡμεῖς 181
 ποιοῦμεν, ἢ πίνειν ἢ ἄδειν ἢ διαλέγεσθαι, οὐκ
 ἔστι τούτων αὐτὸ καλὸν οὐδὲν, ἀλλ' ἐν τῇ πρά-
 ξει, ὡς ἂν πραχθῆ, τοιοῦτον ἀπέβη· καλῶς μὲν
 15 γὰρ πραττόμενον καὶ ὀρθῶς καλὸν γίγνεται, μὴ
 ὀρθῶς δὲ αἰσχρόν. οὕτω δὴ καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ ὁ

1 δὴ om. T Stobaeus || Ἔρωτας Stobaeus 2 τῷ : τὰ idem 5 διώνης B
 10 πραττομένη codd. Stobaeus, Gellius XVII 203 (sed non vertit
 ib. 9) om. Proclus in I Alcib. p. 495 del. Stephanus [Schanz] μὴ
 πραττομένη Richards ταττομένη Bernays 13 αὐτὸ BTW Stobaeus :
 αὐτὸ καθ' αὐτὸ T² Gellius (?) || τῇ om. Stobaeus 16 τὸ om. idem

ραδόσεων περὶ τῶν γονέων τῆς Ἀφροδίτης : ὁ Ὅμηρος (Ἰλ. E
 470) τὴν λέγει κόρην τοῦ Διὸς καὶ τῆς Διώνης· ὁ Ἡσίοδος
 (Θεογ. 188—206) διηγεῖται, ὅτι ἐγεννήθη ἀπὸ τῆς θαλάσσης τὸν
 ἀφρόν γονιμοποιηθέντα διὰ τοῦ σπέρματος τοῦ ἀκρωτηριασθέντος
 Οὐρανοῦ· εἶν' ἐπομένως ἀμήτωρ.

8. Τὰ ἐπίθετ' αὐτὰ δὲν ἀνταποκρίνονται εἰς ἀληθινὴν λα-
 τρείαν. Μεταγενεστέρα μόνον Μιλησία ἐπιγραφή ἀναφέρει ἱερὸν
 Ἔρωτος Οὐρανίου, κατ' ἐπίδρασιν προφανῶς πλατωνικὴν.

4. Διὰ νὰ μὴ προκαλέσωμεν τὴν μῆνιν των' διότι καὶ ὁ Πάν-
 δημος Ἔρωτος θεὸς εἶναι καὶ δύναται νὰ βλάψῃ. Αὐτὸ δὲν ἀντι-
 φάσκει πρὸς τὸ 181a, ὅπου λέγεται, ὅτι ὁ Πάνδημος δὲν εἶναι
 ἄξιός ἐγκωμιάζεσθαι· διότι τὸ ἐπαινεῖν ἐδῶ ἔχει τὴν σημασίαν
 τοῦ εὐφημεῖν. Ἡ περιγραφή, ἐννοεῖται, καταλήγει εἰς κατηγο-
 ρίαν τοῦ ἐνός.

καὶ ὁ Ἔρως δὲν εἶναι εἰς τὴν ὀλότητά του κάτι εὐγενικὸν καὶ ἄξιον ἐγκωμίων, ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνος ποὺ παρακινεῖ εἰς εὐγενικὰ ἐρωτικὰ αἰσθήματα.

9. Λοιπὸν ὁ μὲν Ἔρως τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης εἶναι ἀληθινὰ πάνδημος καὶ προβαίνει εἰς ὅ,τι τύχη. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἔρως, ποὺ δοκιμάζουν οἱ κατώτεροι ἄν- b
θρωποι. Ἐρωτεύονται δὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ πρόσωπα πρῶτον μὲν ὄχι ὀλιγώτερον γυναῖκας, παρ' ὅσον παιδιὰ. Ἐπειτα καὶ ὅσους τυχόν ἐρωτεύονται, τὸ σῶμα των μᾶλλον ¹ παρὰ τὴν ψυχὴν ἐρωτεύονται. Ὑστερα παιδιὰ κατωτέρας, ὅσον τὸ δυνατόν, διανοητικότητος ἐπειδὴ κοιτάζουν πῶς νὰ πραγματοποιήσουν τοὺς σκοπούς των, καὶ ἀδιαφοροῦν ἂν τὰ μέσα εἶναι ἠθικὰ ἢ ὄχι. Ἐντεῦθεν συμβαίνει εἰς τὰς ἐνεργείας των νὰ κάμνουν ὅ,τι τοὺς τύχη, ἀδιακρίτως καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀντίθετον. Προέρχεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὴν θεάν, ἢ ὁποία καὶ νεωτέρα εἶναι πολὺ ἀπὸ τὴν ἄλλην καὶ συμμετέχει εἰς τὴν γέννησίν της καὶ τὸ θηλυκὸν καὶ c
τὸ ἀρσενικόν. Τοῦναντίον ὁ ἄλλος εἶναι τῆς Οὐρανίας ἢ ὁποία πρῶτον μὲν δὲν ἔχει μέσα της στοιχεῖον θηλυκόν, ἀλλὰ μόνον ἀρσενικόν ², ἔπειτα εἶναι ἀρχαιότερα, ἀπηλλαγμένη ἀτασθαλίας ³. Δι' αὐτὸν μάλιστα τὸν λόγον στρέφονται πρὸς τὸ ἀρσενικὸν ὅσοι ἔχουν μέσα των τὴν πνοὴν αὐτοῦ τοῦ Ἔρωτος, καὶ ἀρέσκονται εἰς ὅ,τι ἐκ φύσεως ἔχει μεγαλυτέραν ρωμαλεότητα καὶ νοημοσύνην ⁴. Θὰ ἤμποροῦσε μάλιστα κανεὶς καὶ ἐντὸς αὐτῆς ταύτης τῆς περιοχῆς τῆς παιδεραστίας νὰ διακρίνη ποῖοι γνησίως εἶναι παρακινημένοι ἀπὸ τοῦτον τὸν Ἔρωτα : αὐτοὶ δὲν ἐρωτεύονται ἄνωριμα τὰ παιδιὰ, ἀλλὰ ὅταν ἀρχίσουν πλέον νὰ d
ἔχουν κρίσιν, καὶ τοῦτο συμπίπτει σχεδὸν μὲ τὴν ἐμφάνισιν τῶν πρώτων τριχῶν τοῦ προσώπου. Διότι ὅσοι ἀπὸ τότε ἀρχίζουν νὰ ἐρωτεύωνται, εἶναι, κατὰ τὴν γνώμην μου, ἀποφασισμένοι τὴν ζωὴν των ὀλόκληρον μαζὶ νὰ μείνουν καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ συζήσουν

1. Τὸ μᾶλλον ἐδῶ δὲν σημαίνει περισσότερον, ὥστε νὰ εἶναι ποσοτικὴ ἢ διαφορὰ τῶν δύο ἐρώτων, ἀλλ' αἶρει τὸν δεύτερον ὅρον τῆς συγκρίσεως : τὸ σῶμα, ὄχι τὴν ψυχὴν.

2. Ἄφοῦ εἶναι ἀμήτωρ.

Ἔρως οὐ πᾶς ἐστὶ καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμιάζεσθαι, ἀλλὰ ὁ καλῶς προτρέπων ἐρᾶν.

9. Ὁ μὲν οὖν τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης ὡς ἀληθῶς πάνδημός ἐστι καὶ ἐξεργάζεται ὅτι ἂν ^b τύχη· καὶ οὗτός ἐστὶν ὃν οἱ φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων ἐρώσιν. ἐρώσιν δὲ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον μὲν οὐχ ἦττον γυναικῶν ἢ παίδων, ἔπειτα ὧν καὶ ἐρώσι, τῶν σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν, ἔπειτα ὡς ἂν δύνωνται ἀνοητοτάτων, πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον βλέποντες, ἀμελοῦντες δὲ τοῦ καλῶς ἢ μή· ὅθεν δὴ συμβαίνει αὐτοῖς ὅτι ἂν τύχῃ, τοῦτο πράττειν, ὁμοίως μὲν ἀγαθόν, ὁμοίως δὲ τούναντίον. ἔστι γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς θεοῦ, νεωτέρας τε οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἐτέρας καὶ μετε- ^c χούσης ἐν τῇ γενέσει καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος. ὁ δὲ τῆς Οὐρανίας πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης θήλεος ἀλλ' ἄρρενος μόνον [καὶ ἐστὶν οὗτος ὁ τῶν παίδων ἔρως], ἔπειτα πρεσβυτέρας, ὕβρεως ἀμοίρου· ὅθεν δὴ ἐπὶ τὸ ἄρρεν τρέπονται οἱ ἐκ ²⁰ τούτου τοῦ Ἔρωτος ἔπιπνοι, τὸ φύσει ἐρρωμενέστερον καὶ νοῦν μᾶλλον ἔχον ἀγαπῶντες. καὶ τις ἂν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστίᾳ τοὺς εἰλικρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ Ἔρωτος ὠρμημένους· ^d οὐ γὰρ ἐρώσι παίδων, ἀλλ' ἐπειδὴν ἤδη ἄρχονται νοῦν ἴσχειν, τοῦτο δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσκειν. παρεσκευασμένοι γάρ, οἶμαι, εἰσὶν οἱ ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾶν ὡς τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσόμενοι καὶ κοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ' οὐκ

13 ἀπὸ del. Usener 17 καὶ . . . ἔρως del. Schütz [(Opusc. 120) secl. Schanz Hug alii] 24 ἀλλ' ἢ Stephanns.

3. Ἡ ὕβρις εἶναι χαρακτηριστικὸν τῆς νεότητος, Εὐθύδ. 273a.

4. Πρβλ. Ξεν. Συμπ. 2,9 ἢ γυναικεία φύσις οὐδὲν χείρων τῆς τοῦ ἀνδρὸς οὔσα τυγχάνει, γνώμης δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται.

ὄχι νὰ τὸν ἐξαπατήσουν, ἀνώριμον ὅπως τὸν ἐπέτυχαν εἰς τὴν ἀφέλειάν του, καὶ ὕστερα νὰ γελάσουν εἰς βάρος του καὶ νὰ τὸν ἀφήσουν, διὰ νὰ τρέξουν εἰς ἕναν ἄλλον. Ἐπρεπε μάλιστα καὶ νόμος νὰ ὑπάρχη ἀπαγορεύων τὸν ἔρωτα τῶν μικρῶν παιδιῶν· δὲν θὰ ἐσπαταλᾶτο τότε τόση προσπάθεια εἰς κάτι ἀβέβαιον. Διότι ἀβέβαιον εἶναι τὸ τέλος τῶν παιδιῶν, ὡς ποῦ θὰ καταλήξῃ ἢ ἐξέλξῃ τῶν ὡς πρὸς τὰ ἐλαττώματά των ἢ τὰ προτερήματα, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ σωματικά¹. Οἱ ἀνώτεροι βέβαια ἄνθρωποι θεσπίζουν μόνοι των διὰ τὸν ἑαυτὸν των τὸν νόμον αὐτὸν ἐκουσίως. Ἐπρεπεν ὅμως καὶ εἰς τοὺς χυδαίους αὐτοὺς ἐραστὰς νὰ ἐπιβάλλωμεν διὰ τῆς βίας τοιαύτην διαγωγὴν, ὅπως καὶ μὲ τὰς γυναῖκας τὰς ἐλευθέρας τοὺς ἐξαναγκάζομεν, ὅσον μᾶς εἶναι δυνατὸν, νὰ μὴ συνάπτουν ἐρωτικὰς σχέσεις². Διότι αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἔχουν προκαλέσει καὶ τὴν δυσφήμησιν, ὥστε νὰ φθάνουν³ μερικοὶ⁴ νὰ ὑποστηρίζουν, πῶς εἶν' ἐντροπὴ νὰ φαίνεται κανεὶς εὐχάριστος εἰς τὸν ἐραστήν του. Καὶ τὸ ὑποστηρίζουν ἔχοντες ὑπ' ὄψει των αὐτοῦς, ἐπειδὴ βλέπουν εἰς αὐτοὺς τὴν ἔλλειψιν κάθε λεπτότητος καὶ χρηστότητος. Ἄλλωστε καμμία, φαντάζομαι, πρᾶξις, ποὺ γίνεται βέβαια σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνας τῆς εὐπρεπείας καὶ τῆς ἠθικῆς⁵, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπισύρῃ ψόγον δίκαιον.

Ὅσον ἀφορᾷ τώρα τὰς ἠθικὰς ἀντιλήψεις τὰς σχετικὰς μὲ τὸν ἔρωτα, εἰς τ' ἄλλα μὲν τὰ κράτη εἶναι εὐκόλως νοηταί, διότι ἔχουν κανονισθῆ κατὰ τρόπον μονοκόμματον· ἐνῶ ἐδῶ εἶναι περίπλοκοι. Εἰς τὴν **b**

1. Ἡ σειρά τῶν λέξεων εἶναι : περί κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε καὶ σώματος. Ὁ Πausanias ἀντιτίθεται πρὸς τὸν Φαῖδρον, ὅστις συνιστᾷ τὸν ἔρωτα εὐθύς νέῳ ὄντι 178c. Διὰ τὸν ἕναν ὁ ἔρωσ εἶναι δημιουργὸς ἀρετῆς, διὰ τὸν Pausanias εἶναι ἡ ἀρετὴ, τοῦλάχιστον ὡς δυναμικότης, προϋπόθεσις γονίμου ἔρωτος. Πρβλ. Φαῖδρ. 252e.

2. Ἀναφέρεται ἀφ' ἐνός μὲν εἰς τὰς βαρείας ποινὰς, ποὺ διαγράφει ὁ νόμος ἐναντίον τῶν μοιχῶν καὶ τῶν βιαστῶν (ἀκόμη καὶ αὐτοδικία μέχρι θανατώσεως ἐπετρέπετο), ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς τὸν περιορισμὸν τῶν γυναικῶν ἐντὸς τῆς οἰκίας.

3. Τόσον αὐτονόητον εἶναι διὰ τοὺς καθὼς πρέπει ἀνθρώπους ὁ παιδικὸς ἔρωσ, ὥστε θεωρεῖ τὸ λ μ η μα ὁ Pausanias τὴν δυσφήμησίν του. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ Αἰσχίνου 1.136 εἰς δίκην μάλιστα ἐναντίον τοῦ Τιμάρχου, κατηγορουμένου διὰ

ἔξαπατήσαντες, ἐν ἀφροσύνη λαβόντες ὡς νέον, καταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ' ἄλλον ἀποτρέχοντες· χρῆν δὲ καὶ νόμον εἶναι μὴ ἔρᾶν παίδων, ἵνα μὴ εἰς ἄδηλον πολλή σπουδὴ ἀνηλι-
 5 σκετο· τὸ γὰρ τῶν παίδων τέλος ἄδηλον οἷ τελευτᾶ κακίας καὶ ἀρετῆς ψυχῆς τε πέρι καὶ σώματος. οἱ μὲν οὖν ἀγαθοὶ τὸν νόμον τοῦτον αὐτοὶ αὐτοῖς ἐκόντες τίθενται· χρῆν δὲ καὶ τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς προσαναγκάζειν τὸ τοι-
 10 οῦτον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐλευθέρων γυναικῶν προσαναγκάζομεν αὐτοὺς καθ' ὅσον δυνάμεθα μὴ 182 ἔρᾶν. οὗτοι γὰρ εἰσιν οἱ καὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες, ὥστε τινὰς τολμᾶν λέγειν ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς. λέγουσι δὲ εἰς τούτους ἀπο-
 15 βλέποντες, ὀρῶντες αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν καὶ ἀδικίαν· ἐπεὶ οὐ δήπου κοσμίως γε καὶ νομίμως ὀτιοῦν πραττόμενον ψόγον ἂν δικαίως φέροι.

Καὶ δὴ καὶ ὁ περὶ τὸν ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι ῥᾶδιος (ἀπλῶς γὰρ
 20 ὠρίσται), ὁ δ' ἐνθάδε [καὶ ἐν Λακεδαίμονι] ποι- b κίλος. ἐν Ἡλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ οὐ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἀπλῶς νενομοθέτηται καλὸν

2 οἰχέσθαι Herwerden 5 τέλος del. Badham; sed cf. Alcidas. Odys. 5 8 χρῆν B χρῆ TW 13 τινὰ vulg. 17 πρᾶγμα πραττόμενον T²mg 20 καὶ ἐν (ὁ ἐν T²) Λακεδαίμονι del. Winckelmann, post γὰρ trp. Robin 22 οὐ B corr. B²

τοιοῦτον ἐλάττωμα: ἐγὼ δὲ οὔτε ἔρωτα δικαίῳ ψέγειν οὔτε τοὺς κάλλει διαφέροντάς φημι πεπορνεῦσθαι οὔτ' αὐτὸς ἐξαρνοῦμαι μὴ οὐ γεγονέναι ἐρωτικὸς καὶ ἔτι καὶ νῦν εἶναι.

4. Ὁ Ἀλκιβιάδης μαρτυρεῖ 218d, ὅτι ἔτσι κρίνουν οἱ πολλοί· ὅστ' ἐδῶ τὸ τινὲς δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸν ἀριθμὸν, ἀλλ' εἰς τὴν σημαντικότητα τῶν δυσφημιστῶν τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος.

5. Θὰ τοὺς ἀναπτύξῃ ἀμέσως κατωτέρω.

Ἡλείαν π. χ. καὶ τὴν Βοιωτίαν¹, καὶ ὅπου δὲν ἔχουν ἐπιδεξιότητα εἰς τὸ λέγειν², ἔχει χωρὶς περιορισμοὺς καθιερωθῆ ὡς ἠθικὸν τὸ νὰ ἐκτελῆς τοῦ ἔραστοῦ τὸ θέλημα, καὶ κανεῖς, νέος ἢ γέρων, δὲν θὰ τὸ ἐχαρακτήριζε προσβλητικόν. Καὶ τοῦτο, διὰ νὰ μὴν ὑποβάλλωνται, φρονῶ, ἀνίκανοι ὅπως εἶναι εἰς τὸ λέγειν, εἰς τὴν ἐνόχλησιν νὰ ζητοῦν νὰ κερδίσουν μὲ ὠραία λόγια τοὺς νέους. Εἰς τὴν Ἰωνίαν³ πάλιν καὶ ἄλλοῦ, εἰς πολλὰ μέρη, κρίνεται προσβλητικὸν εἰς ὄσους ζοῦν ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τῶν βαρβάρων⁴. Διότι εἰς τῶν βαρβάρων τὴν ἀντίληψιν εἶν' ἐξ αἰτίας τῆς ἀπολυταρχίας ἀνήθικον καὶ τοῦτο, ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν καλλιέργειαν τοῦ πνεύματος καὶ τὸν ἀθλητισμόν⁵. Διότι δὲν συμφέρει, φαντάζομαι, εἰς τοὺς κυβερνῶντας φρονήματα γενναῖα νὰ καλλιεργοῦνται μεταξὺ τῶν ὑπηκόων καὶ φίλῃαι καὶ δεσμοὶ ἰσχυροί, ὅ,τι ἀκριβῶς ἀναπτύσσουν συνήθως καὶ τ' ἄλλα ὅλα⁶ καὶ ὁ ἔρωσ. Ἐμπράκτως μάλιστα ἔλαβον πείραν τοῦ πράγματος καὶ εἰς τὸν τόπον μας οἱ δικτάτορες⁷ πράγματι τοῦ Ἀριστογείτονος ὁ ἔρωσ καὶ τοῦ Ἀρμοδίου ἡ φίλῃα ἀνέτρεψεν, ὅταν ἐσταθεροποιήθη,

1. Ὁ Πausanias θέλει ν' ἀναφέρῃ τὰ δύο ἄκρα· διὰ τοῦτο παραλείπει τοὺς Κρήτας καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ἦτον εὐκόλον ν' ἀποδοθῆ τόση ἀγροικία. Μεταγενέστεροι ὁμως ἀναγνώσται προσέθεσαν τὸ ἐν Λακεδαίμονι, ἀκαίρως. Τὴν ἰδίαν διάκρισιν τῶν δύο τούτων φυλῶν ἀπὸ τοὺς Σπαρτιάτας κάμνει καὶ ὁ Ξενοφῶν Λακεδ. Πολιτ. 2, 12.

2. Χαρακτηριστικὸν τοῦ μαθητοῦ τῶν σοφιστῶν, ἢ μᾶλλον τοῦ Ἑλληνοσ γενικῶς, εἶναι ὅτι ἡ ἔλλειψις πνευματικῆς καλλιέργειας ἐκδηλώνεται εἰς τὴν ἀνικανότητα τοῦ λέγειν. Ἐπομένως δὲν καταδικάζοντ' ἐδῶ, διότι δὲν εἶν' εἰς θέσιν μὲ λόγια ἀπατηλὰ νὰ παρασύρουν τοὺς νέους εἰς τὰς ὀρέξεις των, ἀλλ' ὅτι δὲν ἔχουν νὰ προσφέρουν εἰς αὐτοὺς ὡς ἀντάλλαγμα τοῦ χαρίζεσθαι τὴν πνευματικὴν ἀνωτερότητα τῆς συναναστροφῆς των (τὴν φιλοσοφίαν), ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μὲ λόγους. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ λόγῳ πείθειν.

3. Πρβλ. Εἰσαγ. I § 4.

4. Μετὰ τὴν Ἀνταλκίδειον εἰρήνην τοῦ 386 ἀνεγνωρίσθη ἡ κυριαρχία τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῆς Ἰωνίας.

5. Περὶ τοῦ στενοῦ δεσμοῦ τοῦ ἔρωτος ἀφ' ἑνὸς καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς παιδείας πρβλ. Εἰσαγ. I § 4. Ὁ Πλάτων θὰ προσφέρῃ κατωτέρω τὴν φιλοσοφικὴν ἐμβάθυνσιν τῆς ἱστορικῆς παραδόσεως. Προφανῆς ἐπίσης εἶν' ἡ σύνδεσις πρὸς τὸν ἀθλητισμόν, γέννημα καὶ αὐτὸ τοῦ δωρικοῦ πολιτισμοῦ : εἰς τὸ γυμναστήριον τῆς Ἀκα-

τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν τις εἴ-
 ποι οὔτε νέος οὔτε παλαιὸς ὡς αἰσχρὸν, ἵνα,
 οἶμαι, μὴ πράγματ' ἔχωσιν λόγῳ πειρώμενοι πεί-
 θειν τοὺς νέους, ἅτε ἀδύνατοι λέγειν. τῆς δὲ Ἰω-
 νίας καὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται,
 ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσιν. τοῖς γὰρ βαρβά-
 ροις διὰ τὰς τυραννίδας αἰσχρὸν τοῦτό γε, καὶ
 ἢ γε φιλοσοφία καὶ ἢ φιλογυμναστία· οὐ γάρ, c
 οἶμαι συμφέρει τοῖς ἄρχουσι φρονήματα μεγάλα
 10 ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας ἰσχυ-
 ρὰς καὶ κοινωνίας, ὃ δὴ μάλιστα φιλεῖ τὰ τε
 ἄλλα πάντα καὶ ὁ ἔρως ἐμποιεῖν· ἔργῳ δὲ τοῦ-
 το ἔμαθον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι· ὁ γὰρ Ἀρι-
 στογείτονος ἔρως καὶ ἡ Ἀρμοδίου φιλία βέβαιος

1 τὸ exp. T² 7 γε : τε Hermann 12 πάντα : ταῦτα Schleiermacher ||
 καὶ del. Badham

δημείας ὑπῆρχε βωμὸς τοῦ Ἐρωτος, τὸν ὁποῖον ἀφιέρωσεν ὁ ἐρα-
 στῆς τοῦ Πεισιστρατίδου Ἰππίου Χάρμος (Ἀθῆν. 609d), εἰς δὲ τὰς
 Θεσπιάς ἐτελοῦντο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἐρωτος περίφημοι ἀθλητικοὶ
 καὶ μουσικοὶ ἀγῶνες, τὰ Ἐρωτίδια. Καὶ τὰ τρία, ἔρως, παιδεία,
 ἀθλητισμὸς, εἶχαν τὴν ἔδραν καὶ τὴν ἀφετηρίαν τῶν εἰς τὰ γυμνά-
 σια. Ἐκεῖ μέσα ἐδημιουργοῦντο ὄχι μόνον στενοὶ φιλίας δεσμοί,
 ἀλλὰ καὶ φρόνημα καὶ πίστις (Ἀριστοτ. Πολιτ. 1313b1), ἐπικίνδυνα
 διὰ τὰ τυραννικὰ καθεστῶτα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀνέχονται σύστημ' ἀγω-
 γῆς, ποῦ δημιουργεῖ ὄχι κοπάδια, ἀλλὰ προσωπικότητας μ' ἀξιο-
 πρέπειαν καὶ ὑπερηφάνειαν. Ὁ Πausanias ἀναφέρει τοὺς τυραν-
 νοκτόνους τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Ἀθήναιος 602 παρέχει καὶ ἄλλα παρα-
 δείγματα. Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὰς καταδιώξεις τῶν
 γερμανικῶν ἀθλητικῶν συλλόγων κατὰ τὸν 19. αἰῶνα ὑπὸ τῶν ἀπο-
 λυταρχικῶν ἡγεμόνων, τὴν συμβολὴν τῶν σλαβικῶν Σοκόλ κατὰ τῆς
 αὐστριακῆς ἀπολυταρχίας, τῶν ἑλληνικῶν ἀθλητικῶν συλλόγων
 τῆς Σμύρνης καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τῆς τουρκικῆς
 δεσποτείας. Ἀργότερα, ὅταν τὴν τυραννίαν τοῦ δικτάτορος ἀντι-
 κατέστησεν ἡ ἐπαχθεστέρα ἀκόμη τυραννί(α) τοῦ ὄχλου, τὰ γυμνά-
 σια, τὰ ὁποῖα ὁ Πολυκράτης ὁ τύραννος ὠνόμαζεν ἐπιτειχίσμα-
 τα ταῖς ἰδίαις ἀκροπόλεσιν, ἔγιναν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ ἄλλοῦ
 οἱ προμαχῶνες τῆς ἀριστοκρατίας. Ἔτσι ἐξηγεῖται, πῶς εἰς τὴν
 Γερμανίαν π. χ. τὸ κλασσικὸν γυμνάσιον, ποῦ συνεχίζει τὸ πνεῦ-
 μα τῆς Ἀρχαιότητος, ἐπολεμήθη μὲ τὴν ἴδιαν λύσσαν καὶ ἀπὸ
 τὸν Kaiser καὶ ἀπὸ τοὺς Μαρξιστάς.

6. Δηλαδή ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ φιλογυμναστία.

τὴν ἐξουσίαν τῶν¹. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, ὅπου ἐθεσπίσθη ὡς ἀτιμωτικὸν νὰ ὑποχωρῆς εἰς τὸ θέλημα τοῦ ἔραστοῦ, ὁ διακανονισμὸς αὐτὸς ὀφείλεται εἰς τὴν ἐλαττωματικότητα ἐκείνων ποὺ τὸν ἐθέσπισαν, εἰς τῶν κυβερνώντων τὴν αὐθαιρεσίαν, εἰς τῶν κυβερνωμένων τὴν ἀνανδρίαν· ὅπου πάλιν καθιερώθη ἀδιακρίτως ὡς ἔντιμον, εἰς τῆς ψυχῆς τῶν καθιερωσάντων τὴν ὀκνηρίαν.

10. Ἐνῶ ἐδῶ ὁ διακανονισμὸς ἔχει γίνεαι πολὺ ἀρτιώτερα παρὰ ἐκεῖ, καὶ εὐκόλον δὲν εἶναι, καθὼς εἶπα, νὰ συλλάβῃς τὸ νόημά του². Πράγματι, ὅταν σκεφθῆς³, ὅτι ἀναγνωρίζεται ὡς ἠθικώτερον ν' ἀγαπᾶς φανερὰ παρὰ κρυφά, καὶ ἰδιαιτέρως ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν φύσιν ἐκλεκτοτέραν καὶ τὰ περισσότερα προτερήματα⁴, καὶ ἄς εἶναι ὀλιγώτερον ὠραῖοι ἀπὸ ἄλλους, καὶ ἀφ' ἑτέρου ὅτι ἡ ἐνθάρρυνσις πρὸς τὸν ἐρωτευμένον εἶν' ἐκ μέρους ὄλων ἐξαιρετικῆ, ὄχι πάντως ὡς ἐνεργοῦντα πρᾶξιν ἐπονείδιστον, καὶ ὅτι, ἂν τὸν κατακτήσῃ, τοῦ φέρει, πιστεύουν, τιμὴν, ἐντροπὴν ἂν δὲν τὸν κατακτήσῃ, καὶ ὅτι εἰς τὴν προσπάθειαν πρὸς τὴν κατάκτησιν ἀφήνει ἢ κρατοῦσα ἠθικὴ ἐλεύθερον τὸν ἐραστὴν νὰ προβαίῃ εἰς πράξεις ἀπιστεύτους καὶ ἐντούτοις νὰ ἐπαινῆται, πράξεις τὰς ὁποίας ἂν ἐτολμοῦσε νὰ πράξῃ ἐπιδιώκων καὶ ἐπιθυμῶν νὰ ἐπιτύχῃ ὅ,τιδῆποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπ' αὐτό⁵, θὰ προσεπορίζετο τὰς αὐστηροτέρας κατη- 183

1. Ὁ Ἀριστογείτων ἦτον ἐραστής τοῦ Ἀρμοδίου, τὸν ὁποῖον εἶχεν ἐρωτευθῆ καὶ ὁ Ἰππάρχος, ὁ δὲ Ἀρμόδιος εἶχεν ἐρεθισθῆ κατὰ τοῦ Ἰπάρχου, διότι προσέβαλε τὴν ἀδελφὴν του. Αὐτὴ, ὄχι ἡ θρυλουμένη ἐλευθεροφροσύνη, ἦτον ἡ ἀφορμὴ τῆς δολοφονίας τοῦ Ἰπάρχου τὸ 514, ἡ ὁποία δὲν ἐσήμαινε διόλου καὶ τὴν κατάλυσιν τῶν Πεισιστρατιδῶν. Τοὺς τυράννους ἐξεδίωξαν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, οἱ Σπαρτιᾶται, συμμαχοῦντες μὲ τὴν ἐπιχώριον ἀριστοκρατίαν. Αὐτὰ τ' ἀπέδειξε τετραγωνικώτατα ὁ Θουκυδίδης 6, 54. Ἄλλ' ἡ ἐπιστήμη δὲν κατώρθωσε νὰ ἐκβάλλῃ ἀπὸ τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων ἕνα θρῦλον, ὁ ὁποῖος ἐξυμνεῖ τὸ πανεύμορφον αἶσθημα μιᾶς φιλίας πιστῆς ὡς τὸν θάνατον, καὶ τὸν ὁποῖον ἀπηθανάτισεν ἡ λαϊκὴ ποίησις καὶ ἡ τέχνη ἢ πλαστικὴ εἰς τὰ συμπλέγματα τοῦ Ἀντήνορος καθ' κατόπιν τοῦ Κριτίου καὶ τοῦ Νησιώτου.

2. Ἐνεκα τῶν φαινομενικῶν ἀντιφάσεων.

γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν. οὕτως οὐ μὲν αἰσχρὸν ἐτέθη χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, κακία τῶν θεμένων κεῖται, τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονεξία, τῶν δὲ ἀρχομένων ἀνανδρία· οὐ δὲ καλὸν ἀπλῶς ἐνομίσθη, διὰ τὴν τῶν θεμένων δ τῆς ψυχῆς ἀργίαν.

10 10. Ἐνθάδε <δὲ> πολὺ τούτων κάλλιον νενομοθέτηται καί, ὅπερ εἶπον (182a), οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι. ἐνθυμηθέντι γὰρ ὅτι λέγεται κάλλιον
 15 τὸ φανερώς ἐρᾶν τοῦ λάθρα, καὶ μάλιστα τῶν γενναιοτάτων καὶ ἀρίστων, κἂν αἰσχύους ἄλλων ὄσι, καὶ ὅτι αὐτὴ ἢ παρακέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή, οὐχ ὥς τι αἰσχρὸν ποιοῦντι, καὶ ἐλόντι τε καλὸν δοκεῖ εἶναι καὶ μὴ ἐλόντι
 20 αἰσχρὸν, καὶ πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἐλεῖν ἐξουσίαν e ὁ νόμος δέδωκε τῷ ἐραστῇ θαυμαστὰ ἔργα ἐργαζομένῳ ἐπαινεῖσθαι· ἃ εἴ τις τολμῶη ποιεῖν ἄλλ' ὅτιοῦν διώκων καὶ βουλόμενος διαπράξασθαι πλὴν τούτου, † φιλοσοφίας † τὰ μέγιστα 183

2 ου B corr. B² 4 οὐ δὲ B 7 δὲ add. vulg. 9 γρ. καὶ ἐνεθυμήθη W^mg 14 τε om. TW 17 & εἰ B²TW αἰεὶ Bγρ. καὶ αἰεὶ W^mg 19 locus varie temptatus [cf. Schanz]; τοῦτο secl. Hermann [πλὴν τούτου, φίλιας conl. idem] φιλοσοφίας del. Schleiermacher [Bekker Schanz] φίλοις ὀφθεις [dubitanter] conl. Badham

3. Προσεπάθησα εἰς τὴν μετάφρασιν ν' ἀποδώσω καὶ τὸ ἀνακόλουθον, ποῦ ζωγραφίζει τόσον ὠραία, πῶς τὸ ὑλικὸν τῶν παρατηρήσεων προσαυξάνει ὀλοένα εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ ὁμιλητοῦ τόσον, ὥστε δὲν κατορθώνει πλέον νὰ συγκλείσῃ τὴν περίοδον ποῦ ἤρχισε μὲ τὸ ἐνθυμηθέντι.

5. Ἄν ἦτο κάτι κακόν, θὰ ἐγίνετο κρυφὰ καὶ θὰ κατεδικάζετο αὐστηρότερα τῶν ἐκλεκτῶν ἢ παραπλάνησις. Ἄλλ' ἴσα ἴσα ὁ ἔρωσ πρὸς τοὺς ἐκλεκτοὺς θεωρεῖται ὡς ἀπόδειξις ὅτι τὸ αἶσθημ' αὐτὸ στρέφεται πρὸς κάτι πολὺ ὑψηλότερον παρὰ τὴν σαρκικὴν ἀπόλαυσιν.

5. Παρέλειψα εἰς τὴν μετάφρασιν τὴν λέξιν φιλοσοφίας, τῆς ὁποίας δὲν ἐπροτάθη ἀκόμη πιθανὴ ἐρμηνεία ἢ διόρθωσις. Μερικοὶ ἐξηγοῦν: τοῦτο φιλοσοφίας = αὐτὸ τὸ εἶδος πνευματικῆς προσπαθείας. [Ἡ μνεία 184, d (σελ. 59, 1) περὶ τὴν φιλοσοφίαν κτλ. ἀσφαλίζει ἐνταῦθα τὸ φιλοσοφίας].

γορίας — ἂν δηλαδή, εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ νὰ κερδίσῃ ἀπὸ κανένα εἴτε χρήματα εἴτε τὴν κατοχὴν ἐνὸς ἀξιώματος εἴτε ἄλλην ἐπιρροήν¹, ἐδέχετο νὰ προβῆ εἰς πράξεις ὁμοίας, ὅπως οἱ ἔρασταὶ ἀπέναντι τῶν ἀγαπημένων των, ποὺ παρεμβάλλουν εἰς τὰς προτάσεις των ἰκεσίας καὶ ταπεινωτικὰς παρακλήσεις² καὶ ὄρκους προφέρουν καὶ διανυκτερεύσεις εἰς τὰ κατώφλια³ καὶ προσφέρονται δοῦλοι νὰ γίνωνται εἰς δούλων ἔργα, ὅποια οὔτε δοῦλος κανεὶς δὲν θὰ καταδέχετο⁴, θὰ τὸν ἠμπόδιζαν τότε νὰ ἐνεργοῦσε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον φίλοι καὶ ἐχθροί. Αὐτοὶ μὲν θὰ τὸν ὕβριζαν κόλακα καὶ ἀναξιοπρεπῆ· ἐκεῖνοι θὰ τοῦ ἔκαμναν συστάσεις καὶ θὰ ἠσθάνοντο δι' αὐτὰ ἐντροπήν. Ἐνῶ τὸν ἐρωτευμένον ποὺ κάνει αὐτὰ ὅλα, συμπάθεια τὸν συνοδεύει καὶ τὸ δικαίωμα ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὴν κοινὴν γνώμην ἀκατηγόρητος νὰ τὰ πράττη, ὡς νὰ διέπραττε πράξιν ὑπέρλαμπρον. Τὸ ἐκπληκτικώτερον δὲ εἶναι, ὅτι, ὅπως τοῦλάχιστον παραδέχεται ὁ λαός⁵, καὶ τοὺς ὄρκους ποὺ ὀρκίζεται ἂν παραβῆ⁶, συγχώρησιν ἐκ μέρους τῶν θεῶν εὐρίσκει μόνος αὐτός· διότι τῆς Ἀφροδίτης, λέγουν, ὁ ὄρκος ἴ ὄρκος δὲν εἶναι. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ θεοὶ καὶ ἄνθρωποι ἔχουν δώσει κάθε εἴδους δικαίωμα εἰς τὸν ἐρωτευμένον, ὅπως βεβαιώνει ἡ συνήθεια τοῦ τόπου μας. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως λοιπὸν αὐτῆς θὰ ἐπίστευε κανεὶς, ὅτι ἀναγνωρίζεται ὡς κάτι ἀπολύτως ἠθικὸν εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν καὶ τὸ νὰ ἐρωτεύεται κανεὶς καὶ τὸ νὰ συνάπτῃ φιλίαν

1. Ἀρχὴ εἶναι ἀξίωμα συγκεκριμένον καὶ ὑπεύθυνον, δύναμις εἶναι ἢ ἐπιρροή, καὶ γενικῶς ἢ δυνατότης τῆς πραγματοποιήσεως ἐνὸς σκοποῦ. Πρβλ. Γοργ. 514a.

2. Ἄν ζητῆς κάτι ὄχι ὡς δικαίωμά σου, ἀλλ' ὡς χάριν, μὲ μέσ' ἀναξιοπρεπῆ, ποὺ προκαλοῦν τὸν οἶκτον, ὄχι τὴν φιλίαν.

3. Σύνηθες τῶν ἐραστῶν μέσον, διὰ νὰ μαλάξουν τὴν σκληρὰν καρδίαν ἐκείνης ἢ ἐκείνου· πρβλ. 203d. Εἰς πολλὰ ποιήματα Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων ποιητῶν, τὰ παρακλαυσίθυρα, γίνεται λόγος περὶ διανυκτερεύσεως εἰς τὰ κατώφλια. Περὶ αὐτῶν ἴδε ὅσα ἔγραψα εἰς τὴν ἔφημερίδα Βραδυνὴν τῆς 2. καὶ 3. Μαρτίου 1935.

4. Περὶ τῆς δουλείας αὐτῆς, ἢ ὅποια καὶ τὸν ἔπαινον φιλοκαλίας συνεπάγεται, ὁμιλεῖ καὶ ὁ Ἰσοκράτης 10, 57.

5. Ὁ Πausanias δὲν συμφωνεῖ· πρβλ. 183e.

6. Κατὰ λέξιν : ἂν ἔβγῃ ἀπὸ τὸν ὄρκον του.

καρποῖτ' ἄν ὄνειδη—εἰ γὰρ ἢ χρήματα βουλόμε-
 νος παρά του λαβεῖν ἢ ἀρχὴν ἄρξαι ἢ τινα ἄλλην
 δύναμιν, ἐθέλοι ποιεῖν οἷάπερ οἱ ἐρασταὶ πρὸς
 τὰ παιδικά, ἰκετείας τε καὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς
 δεήσεσιν ποιούμενοι, καὶ ὄρκους ὀμνύντες, καὶ
 κοιμήσεις ἐπὶ θύραις, καὶ ἐθέλοντες δουλείας
 δουλεύειν οἷας οὐδ' ἄν δοῦλος οὐδείς, ἐμποδίζοι-
 το ἄν μὴ πράττειν οὕτω τὴν πράξιν καὶ ὑπὸ φί-
 λων καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν, τῶν μὲν ὄνειδιζόντων κο- b
 10 λακείας καὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ νοουθετούν-
 των καὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτῶν· τῷ δ' ἐρῶντι
 πάντα ταῦτα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι καὶ δέδο-
 ται ὑπὸ τοῦ νόμου ἄνευ ὄνειδους πράττειν, ὡς
 πάγκαλόν τι πράγμα διαπραττομένου· ὃ δὲ δει-
 15 νότατον, ὡς γε λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι καὶ
 ὀμνύντι μόνῳ συγγνώμη παρὰ θεῶν ἐκβάντι τῶν
 ὄρκων· ἀφροδίσιον γὰρ ὄρκον οὕτως φασιν εἶναι.
 οὕτω καὶ οἱ θεοὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι πᾶσαν ἐξου- c
 σίαν πεποιήκασιν τῷ ἐρῶντι, ὡς ὁ νόμος φησὶν
 20 ὁ ἐνθάδε. ταύτη μὲν οὖν οἰηθείη ἄν τις πάγκα-
 λον νομίζεσθαι ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ τὸ ἐρᾶν καὶ

1 εἰ : ἢ W 2 ἄρξαι del. Vermehren coll. Gorg. 514a, fort. recte
 3 ἐθέλει TW 5 ὀμνύντες del. Hertz || καὶ... θύραις ante καὶ ὄρκους
 trp. Rückert; sed cf. ad 176a 6 [καὶ ἐ. θύραις κοιμώμενοι Kali-
 tsunakis cf. 203d] κοιμήσεις < κοιμώμενοι > Kvicala || ἐθέλοντας
 vulg. 11 αὐτῶν : αὐτοῦ Orelli, sed αὐτῶν neutrum est (Kvicala)
 12 ταῦτα πάντα TW || ἔπεστι : επεσται B ἔπεται Hermann 16 τῶν
 ὄρκων B τὸν ὄρκον Vind. 21 Cyrillus adv. Julianum t. 76 p. 785c
 Stobaeus 17 ὄρκον < ὄρκον > οὕτως Hertz || εἶναι codd. Cyrillus Sto-
 baeus : εἶναι < ἐμποίνιμον > Osann coll. scholio 18 οἱ bis om.
 W Cyrillus || πᾶσαν post πεποιήκασιν Cyrillus

1. Ἀφροδίσιος εἶναι ὁ ὄρκος ὁ λεγόμενος εἰς τὸ ὄνομα ἢ
 ὑπὸ τὸ κράτος τῆς Ἀφροδίτης. Ἡ παροιμία ἦτο : ἀφροδίσιος ὄρ-
 κος οὐ δάκνει (ἢ οὐκ ἐμποίνιμος)· πρβλ. Φίληβ. 65c. Ὁ Καλλι-
 μαχος Ἐπιγρ. 25 λέγει, ὅτι τῶν ἐρωτευμένων οἱ ὄρκοι δὲν φθά-
 νουν ὡς τ' αὐτὰ τῶν θεῶν.

μέ τὸν ἐραστήν του. Ἄφ' ἐτέρου ὅμως, ὅταν οἱ πατέρες προσλαμβάνουν εἰς ἐποπτεῖαν τῶν ἀγαπητικῶν παιδαγωγούς¹ καὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἔρχονται εἰς ὀμιλίαν μετὰ τοὺς ἐραστάς των, καὶ αὐτὰς τὰς ὀδηγίας δίδουν εἰς τὸν παιδαγωγόν· ὅταν συνομηλικοὶ καὶ σύντροφοι τοὺς κατηγοροῦν, ἂν τύχη καὶ παρατηρήσουν νὰ συμβαίνει κάτι παρόμοιον, χωρὶς πάλιν οἱ μεγαλύτεροι νὰ τοὺς ἀπαγορεύσουν τὰς ὕβρεις καὶ νὰ τοὺς ἐπιπλήττουν ὅτι δὲν ἔχουν δίκαιον² — d ὅταν αὐτὰ λάβῃ κανεὶς ἀφ' ἐτέρου ὑπ' ὄψιν, θὰ ἐσηματίζει πάλιν τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι κρίνεται τὸ τοιοῦτον εἰς τὸν τόπον μας ἐσχάτως προσβλητικόν.

Τὸ πρᾶγμα ὅμως, φρονῶ, ἔχει ὡς ἐξῆς: Δὲν εἶναι κάτι τὸ ἀπόλυτον, ὅπως εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐτονίσθη ὅτι αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ δὲν εἶναι οὔτε ἀξιέπαινον οὔτε ἀξιόμμεπτον, ἀλλ' ἐφ' ὅσον ἐνεργεῖται κατὰ τρόπον ἔντιμον, ἔντιμον, κατὰ τρόπον δὲ ἀπρεπῆ, ἀπρεπές. Κατὰ τρόπον ἀπρεπῆ εἶναι νὰ φαίνεται κανεὶς εὐχάριστος πρὸς ἓνα κακοήθη καὶ κατὰ τρόπον κακοήθη· ἔντιμον δὲ πρὸς ἓναν ἄνθρωπον μετὰ ἀξίαν καὶ κατὰ τρόπον ἔντιμον. Κακοήθης δὲ εἶναι ὁ ἐραστής πού ἀνέφερα, e ὁ πάνδημος, πού τὸ σῶμα μᾶλλον ἀγαπᾷ καὶ ὄχι τὴν ψυχὴν. Διότι οὔτε κἂν σταθερὸς εἶναι, ἀφοῦ καὶ τὸ πρᾶγμα πού ἀγαπᾷ δὲν εἶναι σταθερόν. Μόλις παρέλθῃ τοῦ σώματος ἡ ἀνθηρότης, αὐτὴ ἀκριβῶς πού εἶχε ποθήσει, κἀνει φτερά καὶ φεύγει, ἀφοῦ καταπατήσῃ πλῆθος λόγια καὶ ὑποσχέσεις. Ἐνῶ τοῦ ἤθους, ὅταν εἶναι ἀξιόλογον, ὁ ἐραστής σταθερὸς μένει ἐπὶ ζωῆς, συγχωνευμένος² ὅπως εἶναι μετὰ κάτι σταθερόν. Αὐτοὺς λοιπὸν ἀπαιτεῖ ἡ κρατοῦσα συνήθεια νὰ 184 ὑποβάλλῃ τις εἰς ἔλεγχον σοβαρόν καὶ ἀκριβῆ, καὶ εἰς ἄλλους μὲν νὰ ὑποχωρῆ, ἄλλους δὲ ν'

1. Ὡς παιδαγωγοί, διὰ νὰ συνοδεύουν τὰ παιδιά εἰς τὸ σχολεῖον καὶ εἰς τὸ γυμναστήριον καὶ νὰ ἐποπτεύουν τὴν κοσμιότητά των, ἐχρησιμοποιοῦντο παλαιοὶ δούλοι τοῦ σπιτιοῦ ἀνίκανοι συνήθως δι' ἄλλας βαρυτέρας ἐργασίας, ὄχι σπανίως βάρβαροι. Ἡ παρουσία των ἦτον ἐξ ἴσου ἐνοχλητικὴ διὰ τοὺς ἐραστάς (ὠραῖον παράδειγμα προσφέρει ὁ Λύσις τοῦ Πλάτωνος), ὅπως καὶ ἡ παρουσία τῶν γηραιῶν τροφῶν· πού συνώδευαν ἄλλοτε καὶ ἐφρουροῦσαν τὴν ἠθικὴν τῶν νεαρῶν δεσποινίδων. Ἐννοεῖται, πολὺ συχνὰ ἀπὸ φρουροὶ ἐγίνοντο συνεργοί, καὶ τότε καὶ τώρα.

2. Ὡστε ἐγκρίνουν καὶ αὐτοὶ τὴν διαγωγὴν τῶν συνομηλικῶν.

τὸ φίλους γίνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὴν δὲ παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἱ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις μὴ ἔωσι διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, καὶ τῷ παιδαγωγῷ ταῦτα προστεταγμένα ἦ, ἡλικιωται δὲ καὶ ἑταῖροι ὄνειδίζωσιν, ἐάν τι ὀρώσι τοιοῦτον γιγνόμενον, καὶ τοὺς ὄνειδίζοντας αὐτοὶ πρεσβύτεροι μὴ διακωλύωσι μηδὲ λοιδοροῦσιν ὡς οὐκ ὀρθῶς λέγοντας, εἰς δὲ ταῦτά τις αὐτὸ βλέψας ἡγήσεται ἄν πάλιν αἴσχιστον τὸ τοιοῦτον ἐνθάδε νομίζεσθαι.

Τὸ δέ, οἶμαι, ὧδ' ἔχει· οὐχ ἀπλοῦν ἐστίν, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς (181a) ἐλέχθη οὔτε καλὸν εἶναι αὐτὸ καθ' αὐτὸ οὔτε αἰσχρὸν, ἀλλὰ καλῶς μὲν πραττόμενον καλόν, αἰσχροῦ δὲ αἰσχρὸν. αἰσχροῦ μὲν οὖν ἐστὶ πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς χαρίζεσθαι, καλὸν δὲ χρηστῷ τε καὶ καλῶς. πονηρὸς δ' ἐστὶν ἐκεῖνος ὁ ἐραστής ὁ πάνδημος, ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον ἐρῶν ἢ τῆς ψυχῆς. καὶ γὰρ οὐδὲ μόνιμός ἐστίν, ἅτε οὐδὲ μόνιμου ἐρῶν πράγματος· ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνθει λήγοντι, οὔπερ ἦρα, οἷ χ ε τ α ι ἀ π ο π τ ἄ μ ε ν ο ς (Hom. II. B 71), πολλοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις κατασχύνας. ὁ δὲ τοῦ ἠθους χρηστοῦ ὄντος ἐραστής διὰ βίου μένει, ἅτε μόνιμῳ συντακεῖς. τούτους δὲ βούλεται ὁ ἡμέτερος νόμος εἶ καὶ καλῶς βα- 184
σανίζειν, καὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ δια-

3 καὶ. . . ἦ del. Jahn 4 ἦ TW : οἱ B 5 ἑταῖροι Heindorf : ἕτεροι codd. || ὄνειδίζουσιν W 12 ἐλέχθη, dist. Wolf 14 αἰσχροῦ (2) : αἰσχρὸν Stephanus 16 καλόν : καλῶς Paris. 1810 edd., quo accepto χρηστῶς pro καλῶς conit. Sauppe 18 ἐρῶν ἢ τῆς ψυχῆς TW : ἢ τῆς ψυχῆς ἐρῶν B 19 οὐδὲ (2) : οὐ B [23 ἔθους F. A. Wolf] 26 καὶ... διαφεύγειν del. Badham

3. Συντακεῖς ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης. Ἡ ἰδία εἰκὼν 192d καὶ παρ' Εὐριπίδῃ fr. 901 περὶ τῆς Ἰδεώδους συζύγου.

ἀποφεύγη. Ἴδου διατὶ ἐκείνους μὲν παρορμᾶ νὰ κυνηγοῦν, αὐτοὺς δὲ νὰ διαφεύγουν. Ὅρίζει κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἄμιλλαν καὶ ἐξετάσεις, εἰς ποίαν ἀπὸ τὰς δύο κατηγορίας ἀνήκει ὁ ἐραστής, εἰς ποίαν ὁ ἐρώμενος. Καὶ τοιουτοτρόπως διὰ τὸν λόγον αὐτὸν πρῶτον μὲν κρίνεται ἐντροπὴ γρήγορα ν' ἀφήνη κανεὶς νὰ κατακτηθῆ ὥστε νὰ μεσολαβῆ κάποιος χρόνος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κατὰ τὸ πλεῖστον, ὅπως πιστεύεται¹, ἔλεγχον ἀσφαλῆ. Ἐπειτα ἐντροπὴ θεωρεῖται νὰ ὑποκύψῃ ἔνεκα χρημάτων ἢ οἰασδήποτε πολιτικῆς δυνάμεως, εἴτε μὲ τὰς καταδιώξεις τρομοκρατηθῆ καὶ δὲν ἀντέξῃ, εἴτε τὴν ὑποστήριξιν δι' οἰκονομικὰ ἢ πολιτικὰ ἐπιτεύγματα δὲν περιφρονήσῃ. Διότι κανένα ἐξ αὐτῶν δὲν θεωρεῖται οὔτε βάσιμον οὔτε μόνιμον, ἀνεξαρτήτως τοῦ ὅτι φιλίας αἴσθημα γνήσιον νὰ βλαστήσῃ ἀπ' αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατόν.

Ἐνας λοιπὸν δρόμος ἀφήνεται ἀπὸ τὴν κρατοῦσαν ἠθικὴν, ἂν πρόκειται ὁ ἐρώμενος νὰ χαρίσῃ κατὰ τρόπον ἔντιμον τὴν εὐνοιάν του εἰς τὸν ἐραστήν. Ἰσχύει δηλαδὴ εἰς τὸν τόπον μας ἡ ἀρχή: ὅπως δικαίωμα τοῦ ἐραστοῦ ἦτο νὰ ὑποβάλλεται εἰς οἰανδήποτ' ἐκδούλευσιν τοῦ ἀγαπητικοῦ του, χωρὶς νὰ λογίζεται τοῦτο κολακεία καὶ μειωτικὸν τῆς ὑπολήψεώς του, παρομοίως μία ἀκόμη ὑποδούλωσις ἐθελουσία μένει διὰ τὸν ἄνθρωπον ὄχι μειωτικὴ, καὶ αὕτη εἶναι ἡ ἀναφερομένη εἰς τὴν τελειοποίησίν του.

11. Ἐχει δηλαδὴ καθιερωθῆ παρ' ἡμῖν ἡ ἀντίληψις: ἂν κανεὶς δέχεται νὰ τεθῆ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἄλλου, μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι χάρις εἰς ἐκεῖνον θὰ γίνῃ καλύτερος εἴτε εἰς ὠρισμένον εἶδος πνευματικῆς καλλιέργειας εἴτε εἰς οἰονδήποτ' ἄλλο στοιχεῖον ἀνωτερότητος, καὶ αὕτη ἐπίσης ἡ θεληματικὴ δουλεία δὲν εἶναι ταπεινωτικὴ, οὔτε κολακεία. Πρέπει λοιπὸν τὰς δύο αὐτὰς ἠθικὰς ἀντιλήψεις μαζὶ νὰ συνδυάσωμεν, καὶ τὴν ἀφορῶσαν δηλαδὴ τὸν ἔρωτα τῶν παιδιῶν καὶ τὴν ἀφορῶσαν τὸν ἔρωτα τῆς σοφίας καὶ γε-

1. Π. χ. Σιμωνίδης fr. 175 B. (eleg. adesp. 4D.) οὐκ ἔστιν μείζων βάσανος χρόνου οὐδενὸς ἔργου, ὃς καὶ ὑπὸ στέρνοισ' ἀνδρὸς ἔδειξε νόον.

φεύγειν. διὰ ταῦτα οὖν τοῖς μὲν διώκειν παρα-
 κελεύεται, τοῖς δὲ φεύγειν, ἀγωνοθετῶν καὶ βα-
 σανίζων ποτέρων ποτέ ἐστὶν ὁ ἔρων καὶ ποτέ-
 ρων ὁ ἐρώμενος. οὕτω δὴ ὑπὸ ταύτης τῆς αἰτίας
 5 πρῶτον μὲν τὸ ἀλίσκεσθαι ταχὺ αἰσχροὺν νενόμι-
 σται, ἵνα χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ
 καλῶς βασανίζειν· ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων καὶ
 ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων ἀλῶναι αἰσχροὺν, ἐάν
 τε κακῶς πάσχων πτήξῃ καὶ μὴ καρτερήσῃ, ἄν b
 10 τ' εὐεργετούμενος εἰς χρήματα ἢ εἰς διαπρά-
 ξεις πολιτικὰς μὴ καταφρονήσῃ· οὐδὲν γὰρ δο-
 κεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε μόνιμον εἶναι, χωρὶς
 τοῦ μηδὲ πεφυκέναι ἀπ' αὐτῶν γενναίαν φιλίαν.

Μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδός, εἰ
 15 μέλλει καλῶς χαριεῖσθαι ἐραστῇ παιδικά. ἔστι
 γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν
 δουλεύειν ἐθέλοντα ἠντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς c
 μὴ κολακείαν εἶναι μηδὲ ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ
 καὶ ἄλλη μία ἀνθρώπῳ δουλεία ἐκούσιος λείπεται
 20 οὐκ ἐπονείδιστος, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ περὶ τὴν ἀρετήν.

11. Νενόμισται γὰρ δὴ ἡμῖν, ἐάν τις ἐθέλη
 τινὰ θεραπεύειν ἡγούμενος δι' ἐκεῖνον ἀμείνων
 ἔσεσθαι ἢ κατὰ σοφίαν τινὰ ἢ κατὰ ἄλλο ὀτιοῦν
 μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδουλεία οὐκ αἰσχροὶ
 25 εἶναι οὐδὲ κολακεία. δεῖ δὴ τῷ νόμῳ τούτῳ συμ-
 βαλεῖν εἰς ταυτόν, τὸν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν

3 ποτέρω B corr. B² 4 δὴ καὶ W 9 ἄν τ' εὐεργετούμενος BW :
 ἀντευεργετούμενος T^{ac} 10 εἰς χρήματα... πολιτικὰς sed. Hirschig ;
 sed. cf. Vahlen Opusc. II 359 12 μόνιμον : νόμιμον Wolf 15 ἔστι...
 νόμος del. Vermehren sed. cf. L. Reinhard Die Anakoluthe bei Pla-
 ton p. 51 16 ὥσπερ B Stobaeus ὥσπερ γὰρ Vermehren 17 ἐθέλοντας
 vel ἐθελοντάς Stobaeus 18 εἶναι post ἐπονείδιστον idem 19 μία ἀν-
 θρώπῳ (i. e. ANΩI) Sykutris : μία μῶν B μία μόνον (μόνη B²) TW
 μόνη μία vel ἄλλη μία Stobaeus μία ἐρωμένῳ Usener [μία νόμῳ
 Ficinus Winckelmann] μία νέων Hug [ἄ. μία ἡμῖν δ. ἐ. Kalitsu-
 nakis cf. 16. 21] alii alia 21 τίς τινὰ θέλη Stobaeus 22 ἐκεῖνο B
 25 τῷ νόμῳ τούτῳ codd. : em. apographa

νικῶς τὴν ἀρετὴν, ἂν θέλωμεν νὰ συμβῆ, ὥστε ἠθικὸν νὰ κρίνεται, ἂν ὁ ἀγαπημένος εἰς τὸν ἐραστήν του χαρισθῆ. Ὅταν δηλαδὴ συναντηθοῦν ἐραστής καὶ ἐρώμενος, ἀκολουθοῦντες εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον καὶ οἱ δύο χωριστὰ ἀπὸ μίαν ἠθικὴν ἀρχήν, ὁ ἓνας ὅτι οἰαδήποτ' ὑπηρεσία, τὴν ὁποῖαν προσφέρει εἰς τὸν ἀγαπημένον ποῦ τοῦ ἐχαρίσθη, εἶναι ὑπηρεσία δικαία, ὁ ἄλλος πάλιν ὅτι οἰαδήποτ' ἐκδούλευσις¹, τὴν ὁποῖαν προσφέρει εἰς ἐκεῖνον, ποῦ τὸν καθιστᾷ μορφωμένον καὶ ἀνώτερον, εἶν' ἐκδούλευσις δικαία ὅταν ὁ ἓνας αἰσθάνεται τὴν δύναμιν νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν πνευματικὴν ὠρίμανσιν καὶ γενικῶς εἰς τὴν ἐξύψωσιν τοῦ ἄλλου, ὁ ἄλλος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ ὠφελῆθῆ διὰ τὴν διαπαιδαγώγησιν καὶ γενικῶς διὰ τὴν πνευματικὴν κατάρτισιν τοῦ ἑαυτοῦ του, τότε πλέον, ἂν αἱ ἠθικαὶ αὐταὶ ἀρχαὶ συναντηθοῦν ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐδῶ καὶ μόνον συμπίπτει ἔντιμον νὰ εἶναι ὁ ἀγαπημένος τοῦ ἐραστοῦ τὸ θέλημα νὰ κάμῃ ἄλλοῦ πουθενά. Εἰς αὐτὸ ἐπάνω καὶ τὸ νὰ ἐξαπατηθῆ κανεὶς δὲν εἶναι διόλου προσβλητικόν· ἐνῶ εἰς ὅλας τὰς ἄλλας περιπτώσεις συνεπάγεται ἐξευτελισμόν², εἴτ' ἐξαπατηθῆ εἴτε ὄχι. Ἄν δηλαδὴ κανεὶς χαρισθῆ εἰς τὸν ἐραστήν του μὲ τὴν ἰδέαν πῶς εἶναι πλούσιος χάριν τοῦ πλούτου, καὶ ὕστερα ἐξαπατηθῆ καὶ δὲν λάβῃ χρήματα, ἐπειδὴ ἀπεκαλύφθη πτωχὸς ὁ ἐραστής, τὸ πρᾶγμα δὲν εἶναι ὀλιγώτερον ἐπονείδιστον³. Διότι τὸ πρόσωπον αὐτό, νομίζουν, ἀφῆκε νὰ φανῆ, ὅτι, ὅσον ἐξηρτᾶτο ἀπ' ἐκεῖνον, θὰ ἠμποροῦσε χάριν τῶν χρημάτων νὰ τεθῆ δι' ὀτιδήποτε εἰς τὴν διάθεσιν οἰουδήποτε καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἠθικόν. Σύμφωνα πάλιν μὲ τὸν ἴδιον συλλογισμόν, καὶ ἂν ἀκόμη χαρισθῆ κανεὶς, μὲ τὴν ἰδέαν ὅτι πρόκειται περὶ ἀνωτέρου ἀνθρώπου, καὶ μὲ τὸν σκοπὸν καὶ ὁ ἴδιος καλύτερος νὰ γίνῃ, χάρις εἰς τὴν φιλίαν του μὲ τὸν ἐραστήν, καὶ ὕστερα ἔχῃ διαψεύσεις, ἐπειδὴ ἀπεκαλύφθη κατώτερος ἐκεῖνος καὶ στερούμενος ἀξίας, ἐν τούτοις τιμητικὴ⁴ εἶναι ἡ διάψευσις.

1. Ἡ λέξις ὑπουργεῖν εἶναι ὄρος ἐρωτικός, ὅπως καὶ τὸ χαρίζεσθαι.

2. τὸ χαρίζεσθαι.

3. Ὅπως θὰ ἐπίστευε κανεὶς στηριζόμενος εἰς τὸ γεγονός ὅτι δὲν ἐπραγματοποιήθη ἡ πληρωμή.

4. Καλή, ὄχι ἀπλῶς οὐκ ἀισχρά.

καὶ τὸν περὶ τὴν φιλοσοφίαν τε καὶ τὴν ἄλλην d
 ἀρετὴν, εἰ μέλλει ξυμβῆναι καλὸν γενέσθαι τὸ
 ἐραστῇ παιδικὰ χαρίσασθαι. ὅταν γὰρ εἰς τὸ
 αὐτὸ ἔλθωσιν ἐραστής τε καὶ παιδικά, νόμον
 5 ἔχων ἑκάτερος, ὁ μὲν χαρισάμενοις παιδικοῖς
 ὑπηρετῶν ὀτιοῦν δικαίως ἄν ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ
 ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν τε καὶ ἀγαθὸν δικαίως αὖ
 ὀτιοῦν ἄν ὑπουργῶν < ὑπουργεῖν >, καὶ ὁ μὲν
 δυνάμενος εἰς φρόνησιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν
 10 ξυμβάλλεσθαι, ὁ δὲ δεόμενος εἰς παιδείωσιν καὶ e
 τὴν ἄλλην σοφίαν κτᾶσθαι, τότε δὴ τούτων ξυνη-
 ὄντων εἰς ταῦτὸν τῶν νόμων μοναχοῦ ἐνταῦθα
 ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρί-
 σασθαι, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ· ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐξα-
 15 πατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις
 πᾶσι καὶ ἐξαπατωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μὴ. εἰ 185
 γὰρ τις ἐραστῇ ὡς πλουσίῳ πλούτου ἕνεκα χαρι-
 σάμενος ἐξαπατηθεῖη καὶ μὴ λάβοι χρήματα, ἀνα-
 φανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδὲν ἦττον αἰ-
 20 σχρόν· δοκεῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος τό γε αὐτοῦ ἐπιδει-
 ξαι, ὅτι ἕνεκα χρημάτων ὀτιοῦν ἄν ὄτρωοῦν ὑπη-
 ρετοῖ, τοῦτο δὲ οὐ καλόν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λό-
 γον, κἄν εἴ τις ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος καὶ αὐ-
 τὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν ἐρα-
 25 στοῦ ἐξαπατηθεῖη, ἀναφανέντος ἐκείνου κακοῦ
 καὶ οὐ κεκτημένου ἀρετὴν, ὅμως καλὴ ἢ ἀπάτη· b

3 τὸ T: τῷ BW 6 ἄν: οὖν B 8 ἄν: αὖ B exp. B² || ὑπουργεῖν
 post ὑπουργῶν ins. Baiter, ante ὑπουργῶν Robin, ὑπουργῶν post
 vel ante δικαίως Rettig Hug 9 ξυμβαλέσθαι B || εἰς del Schütz;
 sed cf. Vahlen Opusc. I 498 11 κτᾶσθαι: ἴστασθαι Schanz
 κτᾶσθαί τι Hug 12 τῶν νόμων del. Bast 18 καὶ . . . χρήματα
 del. Cobet def. Vahlen Opusc. II 366 23 κἄν: καὶ W 24 τοῦ
 ἐραστοῦ Vind. 21 26 ἢ om. Tac

Διότι καὶ αὐτὸς πάλιν ἔχει, νομίζουσι, φανερώσει, ὅτι, ὅσον ἐξηρτᾶτο ἀπ' ἐκεῖνον, θὰ ἠμποροῦσε, χάριν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐξυψώσεώς του, νὰ δειχθῆ πρόθυμος εἰς ὄλους καὶ δι' ὄλα· καὶ αὐτὸ εἶναι πάλιν τὸ ἠθικώτερον ὄλων. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀπὸ πάσης ἀπόψεως εἶναι ἠθικὸν νὰ χαρίζεται κανεὶς, χάριν βέβαια τῆς ἀρετῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἔρως τῆς Οὐρανίας θεᾶς, ὁ Οὐράνιος, πολύτιμος διὰ τὰ κράτη καὶ διὰ τὰ ἄτομα, διότι ὑποχρεώνει νὰ καταβάλλουν φροντίδας σοβαρὰς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἔραστής διὰ τὸν ἑαυτὸν του καὶ ὁ ἐρώμενος. Οἱ ἄλλοι ὄλοι εἶναι τῆς ἄλλης, τῆς Πανδήμου.

«Αὐτὴ εἶναι» εἶπεν «ἡ συνεισφορά, ποῦ σοῦ καταβάλλω, Φαῖδρε, περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὅσον μοῦ ἦτο δυνατόν ἐκ τοῦ προχείρου».

Πάυσαντος τοῦ Πausανίου (ἔτσι, μὲ παρισώσεις¹ μοῦ συνιστοῦν οἱ σοφοὶ νὰ ὀμιλῶ), εἶπεν ὁ Ἀριστόδημος, ἦτον ἡ σειρά τοῦ Ἀριστοφάνους νὰ ὀμιλήσῃ. Ἀλλά, εἴτε ἀπὸ παραφόρτωμα τοῦ στομάχου εἴτε ἀπὸ ἄλλην ἀφορμὴν², τοῦ συνέβη νὰ τὸν πιάσῃ λόξυγγας, καὶ δὲν ἦτον εἰς θέσιν νὰ ὀμιλήσῃ. Εἶπε μόνον πρὸς τὸν ἰατρὸν τὸν Ἐρυξίμαχον, ποῦ εἶχε θέσιν εἰς τὸ κρεβάτι πρὸς τὰ δεξιὰ δ του: «Ἐρυξίμαχε, καθῆκον ἔχεις ἢ νὰ μὲ ἀπαλλάξῃς ἀπὸ τὸν λόξυγγα, ἢ νὰ λάβῃς τὸν λόγον εἰς τὴν θέσιν μου ὡς ποῦ ν' ἀπαλλαγῶ μόνος μου³». «Καὶ τὸ

* Πρβ. Εἰσαγ. II § 5.

1. Παρίσωσις ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ εἰς τὸ τέλος τῶν δύο λέξεων καὶ εἰς τὴν θέσιν τοῦ τόνου καὶ τὴν προσφωδῖαν καὶ εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν συλλαβῶν (Πausανίου — παυσάμενου), ἀλλὰ δὲν ἦτο δυνατόν ν' ἀποδοθῆ εἰς τὴν μετάφρασιν. Τὸ λογοπαίγνιον γίνεται ὑπὸ τοῦ Ἀπολλοδώρου ἀσυναισθήτως, τὸ παρατηρεῖ ὁμως ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ παρεμβάλλει τὴν δηκτικὴν παρατήρησιν ἐναντίον τῶν σοφιστῶν. Θὰ ἦτο παρερμηνεία νὰ ὑποτεθῆ, ὅτι θέλει νὰ σατιρίσῃ τοῦ Πausανίου τὸν λόγον, ὁ ὁποῖος τοιαῦτα ρητορικὰ κοσμήματα δὲν ἔχει. Ἔσσα δὲν εἶναι ὄρος τεχνικόν, ἀλλὰ γενικὴ ὀνομασία δι' ὄλων τῶν εἰδῶν τὰς ἀντιστοιχίας εἰς τὰς συλλαβὰς καὶ τοὺς φθόγγους καὶ τὴν προσφωδῖαν, ποῦ ὠνόμαζαν οἱ ἀρχαῖοι Γοργεία σχήματα (παρονομα-

δοκεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ καθ' αὐτὸν δεδηλω-
 κέναι, ὅτι ἀρετῆς γ' ἕνεκα καὶ τοῦ βελτίων γε-
 νέσθαι πᾶν ἄν παντὶ προθυμηθείη, τοῦτο δὲ αὖ
 πάντων κάλλιστον. οὕτω πάντως γε καλὸν ἀρε-
 5 τῆς γ' ἕνεκα χαρίζεσθαι. οὗτός ἐστιν ὁ τῆς Οὐ-
 ρανίας θεοῦ Ἔρως καὶ Οὐράνιος καὶ πολλοῦ
 ἄξιος καὶ πόλει καὶ ἰδιώταις, πολλὴν ἐπιμέ-
 λειαν ἀναγκάζων ποιεῖσθαι πρὸς ἀρετὴν τὸν τε c
 ἐρῶντα αὐτὸν αὐτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον· οἱ δ' ἕ-
 10 τεροι πάντες τῆς ἐτέρας, τῆς Πανδήμου.

Ταῦτά σοι, ἔφη, ὡς ἐκ τοῦ παραχρῆμα, ὦ
 Φαῖδρε, περὶ Ἔρωτος συμβάλλομαι.

Παυσανίου δὲ παυσαμένου (διδάσκουσι γὰρ
 με ἴσα λέγειν οὕτως οἱ σοφοί), ἔφη ὁ Ἀριστόδη-
 15 μος δεῖν μὲν Ἀριστοφάνη λέγειν, τυχεῖν δὲ αὐτῷ
 τινὰ ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπὸ τινος ἄλλου λυγγὰ
 ἐπιπεπτωκυῖαν καὶ οὐχ οἷόν τε εἶναι λέγειν, ἀλλ'
 εἰπεῖν αὐτὸν (ἐν τῇ κάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν
 Ἐρυξίμαχον κατακεῖσθαι).—ᾠ Ἐρυξίμαχε, δί- d
 20 καιος εἶ ἢ παῦσαί με τῆς λυγγὸς ἢ λέγειν ὑπὲρ

3 πᾶν πάντως Stobaeus 5 γ' om. B Stobaeus (ἕνεκα ἀρετῆς) 12
 συμβάλλομεν B 14 οὕτως om. Hermogenes περὶ ἰδεῶν I 12 p.
 302 R. sed hab. idem περὶ μεθόδου 13 p. 429 15 λέγειν om. W
 18 τῶν ἰατρῶν B

σίαι, πάρισα, ἰσόκωλα, ὁμοιοτέλευτα, ὁμοίαρκτα). Τ' ἀγαποῦσε
 πολὺ ὁ Ἰσοκράτης, τὸν ὁποῖον σατιρίζων ὁ Ἀντισθένης (Διογ.
 Λαέρτ. 6, 15) ὠνόμαζεν Ἰσογράφην. Ὁ Ἀγάθων κατωτέρω θά
 προσφέρει ἀφθονα δειγμάτων. Πόσον ἀντιπαθοῦσεν ὁ Πλάτων αὐτά
 τὰ ἐξωτερικὰ στολίδια, ἀποδεικνύει τὸ ὠραῖον χωρίον τῆς Πολι-
 τείας 438d, ὅπου ζητεῖ ἀντὶ αὐτῶν ἄνδρα ἀρετῇ παρισωμένον καὶ
 ὁμοιωμένον μέχρι τοῦ δυνατοῦ τελέως ἔργω τε καὶ λόγῳ.

2. Κένωσιν ἢ ψύξιν ἢ ἐρεθισμόν τοῦ στομάχου, ὅπως ἐπί-
 στευαν οἱ ἀρχαῖοι ἰατροὶ (Γαληνός 18Α σ. 23Κ). Παρόμοια ὡς ὁ Ἐ-
 ρυξίμαχος θεραπευτικὰ μέσα συνιστοῦν καὶ ἄλλοι ἰατροί: στα-
 μάτημα τοῦ διαφράγματος εἰς ἐκπνευστικὴν ἢ εἰσπνευστικὴν στάσιν
 (Γαληνός 7, σ. 940), γαργαρισμοὺς (Ἀλέξανδρος Τραλλ. II 519 p),
 πταρνίσματα (Ἱπποκρ. Ἄφορ. 6,13, Γαληνός 18Α σ. 23Κ).

3. Τὴν φράσιν θά φαντασθῶμεν προφερομένην μὲ διακοπὰς
 ἕνεκα τοῦ λυγγός.

ένα και τὸ ἄλλο» ἀπήντησεν ὁ Ἐρυξίμαχος. «Θὰ ὀμιλήσω ἐγὼ εἰς τὴν θέσιν σου καὶ σύ, ὅταν ἀπαλλαγῆς, εἰς τὴν ἰδικήν μου. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅταν ἐγὼ θὰ ὀμιλῶ, ἂν θελήσῃ ὁ λόξυγγας νὰ σταματήσῃ, ἐνῶ σύ θὰ κρατῆς τὴν ἀναπνοήν σου πολλὴν ὥραν, καλὰ εἰ δ' ἄλλως, κάμε γαργαρισμούς μὲ νερό. Ἐάν ἴσως πάλιν καὶ εἶναι πολὺ δυνατός, χῶσε κάτι εἰς τὴν ἐμύτην σου, πού νὰ τὴν ἐρεθίσῃ, καὶ πτερνίσου· μίαν ἢ δύο φορές ἂν τὸ κάμῃς, θὰ σταματήσῃ, ὅσον δυνατός καὶ ἂν εἶναι». «Ἄρχισε γρήγορα τὴν ὀμιλίαν σου» εἶπεν ὁ Ἀριστοφάνης «καὶ ἐγὼ θὰ τὸ κάνω».

12. Ὁμίλησε τότε ὁ Ἐρυξίμαχος: «Κατὰ τὴν γνώμην μου λοιπόν¹, ἀπαραίτητον εἶναι, ἀφοῦ ὁ Πausανίας δὲν ἐπεξεργάσθη μέχρι τέλους ἱκανοποιητικῶς τὴν ὀρθὴν ἀφετηρίαν, τὴν ὁποίαν ἔθεσεν εἰς τὸν λόγον του, εἶμαι ὑποχρεωμένος² ἐγὼ νὰ προσπαθῆσω νὰ συμπληρώσω

Ἐρυξιμάχου
λόγος *

186

τὴν ἀνάπτυξιν. Καὶ ὄντως, ὅτι μὲν ὁ Ἐρως εἶναι διττός, ἐπιτυχῶς, νομίζω, ἐκεῖνος διέκρινεν· ὅτι ὅμως δὲν ὑφίσταται μόνον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ ἐν σχέσει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὠραίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ εἰς ἄλλα πεδία, καὶ ἐντὸς τῶν ζωικῶν ὀργανισμῶν ὄλων καὶ ἐντὸς τῶν φυτῶν τῆς γῆς καὶ ἐντὸς πάντων, οὕτως εἰπεῖν, τῶν ὄντων, τοῦτο ἔχω διαπιστώσει, φρονῶ, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἐπιστήμης μου, ὅτι δηλαδὴ σημαντικὸς καὶ ἀξιοθαύμαστος ὁ θεὸς ἐκτείνει τὴν δύνάμιν του εἰς τὸ σύμπαν, καὶ εἰς τ' ἀνθρώπινα καὶ εἰς τὰ θεῖα φαινόμενα³.

Τὴν ἀνάπτυξίν μου θ' ἀρχίσω ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ἵνα ἀποδώσωμεν⁴ ἄλλωστε καὶ τὰς τιμὰς εἰς τὴν ἐπι-

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 6.

1. Μὲ τὸ τοίνυν σὰν νὰ συνεχίζῃ τὴν ὀμιλίαν τοῦ Πausανίου, τὴν ὁποίαν θέλει ἀκριβῶς νὰ συμπληρώσῃ.

2. Ἡ σπουδαιοφάνεια τοῦ Ἐρυξιμάχου ἐκδηλώνεται καὶ μὲ τὸν πλεονασμὸν ἀναγκαῖον εἶναι—δεῖν ἐμέ. Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν λόγος ν' ἀλλάξωμεν τὸ κείμενον.

3. Τὰ θεῖα πράγματα (πρβλ. καὶ 187e) εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν φαινομένων τῆς φύσεως ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ κοινωνικά, τ' ἀνθρώπινα.

4. Ἡ μετάβασις ἀπὸ τοῦ ἐνικοῦ (ἄρξομαι) εἰς τὸν πληθυν-

έμοῦ, ὡς ἄν ἐγὼ παύσωμαι. Καὶ τὸν Ἐρυξίμα-
 χον εἶπεῖν. Ἄλλὰ ποιήσω ἀμφότερα ταῦτα· ἐγὼ
 μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν τῷ σῶ μέρει, σὺ δ' ἐπειδὴν παύ-
 ση ἐν τῷ ἐμῷ. ἐν ᾧ δ' ἄν ἐγὼ λέγω, ἐάν μὲν σοι
 5 ἐθέλη ἀπνευστὶ ἔχοντι πολὺν χρόνον παύεσθαι
 ἢ λύγξ· εἰ δὲ μή, ὕδατι ἀνακογχυλίασον. εἰ δ' ἄ-
 ρα πάνυ ἰσχυρὰ ἐστίν, ἀναλαβὼν τι τοιοῦτον οἴῳ
 κινήσῃς ἄν τὴν ῥίνα, πτάρε· καὶ ἐάν τοῦτο ποι- e
 ἦσης ἅπαξ ἢ δὶς, καὶ εἰ πάνυ ἰσχυρὰ ἐστίν, παύ-
 10 σεταί.—Οὐκ ἄν φθάνοις λέγων, φάναι τὸν Ἄρι-
 στοφάνη, ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιήσω.

12. Εἶπεῖν δὴ τὸν Ἐρυξίμαχον· Δοκεῖ τοίνυν
 μοι ἀναγκαῖον εἶναι, ἐπειδὴ Πausanίας ὀρμή-
 σας ἐπὶ τὸν λόγον καλῶς οὐχ ἱκανῶς ἀπετέλεσε, 186
 15 δεῖν ἐμὲ πειρᾶσθαι τέλος ἐπιθεῖναι τῷ λόγῳ.
 τὸ μὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν Ἔρωτα δοκεῖ μοι
 καλῶς διελέσθαι· ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς
 ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς, ἀλλὰ
 καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς
 20 τε σώμασι τῶν πάντων ζώων καὶ τοῖς ἐν τῇ γῆ
 φυομένοις καὶ ὡς ἔπος εἶπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι,
 καθεορακένας μοι δοκῶ ἐκ τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἡ-
 μετέρας τέχνης, ὡς μέγας καὶ θαυμαστός καὶ
 ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τείνει καὶ κατ' ἀνθρώπινα καὶ b
 25 κατὰ θεῖα πράγματα.

Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων, ἵνα καὶ

5 πο//ν χρόν ἀπνευστὶ ἔχοντι W || παύσασθαι Stobaeus 7 λαβὼν
 idem || οἴῳ: ὄτῳ Cobet 8 κινήσῃς codd. Athenaeus 187c Stobaeus:
 κνήσῃς (Wytttenbach) Stobaei codd. nonnulli 10 φάναι B: εἶπεῖν
 TW 15 δεῖν om. Methodius; at cf. Epist. VII 352a 24 κατὰ τὰ...
 κατὰ τὰ Stobaeus 26 καὶ om. idem.

τικόν (πρεσβεύωμεν) ζωγραφίζει θαυμάσια τὴν αὐτάρεσκον ἔξαρ-
 σιν τῆς προσωπικῆς του συμβολῆς (ιδιὸς του εἶναι ὁ λόγος),
 ἐνῶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ἰατρικὴν καὶ πρὸς τὰ πρεσβεῖα της
 εἶναι καθολικὴ τῶν παρόντων ὑποχρέωσις.

στήμην ἡμῶν. Ἡ φυσικὴ τοῦ ὀργανισμοῦ σύστασις ἐγκλείει τὸν διπλοῦν τοῦτον ἔρωτα. Διότι ἡ ὑγιῆς τοῦ σώματος κατάστασις εἶναι τι διάφορον, κατὰ τὴν ὁμόφωνον πάντων ἀντίληψιν, καὶ ἀνόμοιον πρὸς τὴν νοσηρὰν τῶν δ' ἀνομοίων πρὸς ἀνόμοια¹ στρέφεται καὶ ὁ πόθος καὶ ὁ ἔρωσ. Διάφορος ἐπομένως εἶναι ὁ ἔρωσ ὁ ἐδρεύων εἰς τὸ ὑγιές, διάφορος δ' εἰς τὸ νοσηρὸν τοῦ σώματος. Εἶναι λοιπόν, ὅπως ἐτόνισε πρὸ ὀλίγου ὁ Πausanias, ἀξιέπαινον μὲν νὰ φαίνεται τις εὐχάριστος πρὸς τοὺς χρηστοὺς ἀνθρώπους, ἐπονείδιστον δὲ πρὸς τοὺς ἀκολάστους. Ὡσαύτως καὶ ἐντὸς αὐτοῦ τούτου τοῦ ὀργανισμοῦ: πρὸς μὲν τὰ χρηστὰ ἐκάστου σώματος στοιχεῖα καὶ τὰ συντελεστικὰ εἰς ὑγείαν εἶναι ἀξιοσύστατον νὰ φαίνεται τις εὐχάριστος καὶ ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ εἶναι τοῦτο τὸ καλούμενον ἰατροῦ ἔργον² πρὸς δὲ τὰ πονηρὰ καὶ τὰ νοσηρὰ καὶ ἀξιόμημπτον εἶναι καὶ ὑποχρέωσιν ἔχει τις νὰ φαίνεται δυσάρεστος, ἐφ' ὅσον πρόκειται νὰ εἶναι ἐπιστήμων καλός. Διότι ἡ ἰατρικὴ εἶναι, διὰ νὰ τὴν χαρακτηρίσω συντόμως, ἐπιστήμη τῶν ἐν τῷ σώματι ἐρωτικῶν τάσεων πρὸς πλήρωσιν καὶ κένωσιν³ ὁ δ' ἐπιτυχάνων μεταξὺ τούτων τὴν διάγνωσιν² τοῦ ἀξιεπαίνου καὶ τοῦ ἀπρεποῦς ἔρωτος, οὗτος εἶναι ὁ ἄριστος εἰς λόγον ἐπιστήμης ἰατρός. Καὶ πάλιν ὁ προκαλῶν μεταβολήν³, ὥστε ν' ἀποκτήσῃ τοῦτο ἀντὶ τοῦ ἐνὸς τὸν ἄλλον ἔρωτα, καὶ γνωρίζων τὰ μέσα ν' ἀναπτύξῃ ἔρωτα εἰς ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει, πρέπει ὅμως νὰ ὑπάρξῃ, καὶ ν' ἀφαιρέσῃ πάλιν τὸν ἐνυπάρχοντα, ὁ τοιοῦτος θὰ ἦτο πρακτικὸς ἱκανός. Διότι ὀφείλει πράγματι νὰ εἶναι εἰς θέσιν εἰς τὰ σφοδρῶς ἀλληλομαχόμενα ἐν τῷ σώματι στοιχεῖα φιλίαν νὰ διενεργῇ καὶ ἀμοιβαῖον ἔρωτα³ εἶναι δ' ἐχθρικώτατα τὰ

1. Ὁχι ὅτι τὰ ἀνόμοια ἀμοιβαίως ἐπιθυμοῦνται, κατὰ τὴν θεωρίαν ποὺ ἀναπτύσσεται εἰς τὸν Λύσειν 215c, ἀλλ' ὅτι τὰ διαφορετικὰ πράγματα διαφορετικὰς ἐπιθυμίας ἔχουν.

2. Ἐδῶ ὁμιλεῖ περὶ τῆς θεωρίας, περὶ τῆς διαγνώσεως (ἐντεῦθεν: ἰατρικώτατος)· κατωτέρω (186d) περὶ τῆς πράξεως, τῆς θεραπείας (δημιουργός). Δημιουργός εἶναι κυρίως ὁ ἐργαζόμενος διὰ τὸ κοινόν, ἐδῶ ὁ ἰατρός ὡς πρακτικός, ἐξασκῶν ἐμπράκτως τὴν τέχνην τοῦ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅχι ὡς θεωρητικὸς μελετητὴς τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ.

3. Ἰπποκρ. περὶ ἱερῆς νούσου σ. 396L: ὅστις δὲ ἐπίσταται

πρεσβεύωμεν τὴν τέχνην. ἢ γὰρ φύσις τῶν σω-
 μάτων τὸν διπλοῦν Ἔρωτα τοῦτον ἔχει· τὸ γὰρ
 ὑγιὲς τοῦ σώματος καὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμέ-
 νως ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιον ἐστὶ· τὸ δὲ ἀνόμοιον
 5 ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾶ. ἄλλος μὲν οὖν ὁ
 ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρωσ, ἄλλος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώ-
 δει. ἔστιν δὴ, ὡσπερ ἄρτι Πausανίας ἔλεγεν
 (183d), τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν
 ἀνθρώπων, τοῖς δ' ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω c
 10 καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν, τοῖς μὲν ἀγαθοῖς
 ἐκάστου τοῦ σώματος καὶ ὑγιεινοῖς καλὸν χα-
 ρίζεσθαι καὶ δεῖ, καὶ τοῦτό ἐστὶν ᾧ ὄνομα τὸ
 ἱατρικόν, τοῖς δὲ κακοῖς καὶ νοσώδεσιν αἰσχροὺν
 τε καὶ δεῖ ἀχαριστεῖν, εἰ μέλλει τις τεχνικὸς
 15 εἶναι· ἔστι γὰρ ἱατρικὴ, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν,
 ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλη-
 σμονὴν καὶ κένωσιν, καὶ ὁ διαγιγνώσκων ἐν
 τούτοις τὸν καλὸν τε καὶ αἰσχρόν ἔρωτα, οὗτός
 ἐστὶν ὁ ἱατρικώτατος, καὶ ὁ μεταβάλλειν ποιῶν, d
 20 ὥστε ἀντὶ τοῦ ἐτέρου ἔρωτος τὸν ἕτερον κτήσα-
 σθαι, καὶ οἷς μὴ ἔνεστιν ἔρωσ, δεῖ δ' ἐγγενέσθαι,
 ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι, καὶ ἐνόοντα ἐξελεῖν, ἀγα-
 θὸς ἂν εἴη δημιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχθιστα
 ὄντα ἐν τῷ σώματι φίλα οἷόν τ' εἶναι ποιεῖν καὶ
 25 ἐρᾶν ἀλλήλων. ἔστι δὲ ἔχθιστα τὰ ἐναντιώτατα,

2 ἔχη B² ὁμολογουμένως B ὁμολογοῦμεν ὡς TW Stobaeus 6 ὑγι-
 εινοῦ ἔρωσ : ὑγιεῖ νοερος B corr. B² 20 κτήσασθαι TW : κτᾶσθαι
 B 21 ἔρωσ del. Usener [«debebat saltem ἄτερος scribi»] || δεῖν W
 22 καὶ... ἐξελεῖν del. Schanz 24 φίλια Hirschig

ἐν ἀνθρώποισι τὴν τοιαύτην μεταβολὴν καὶ δύναται ὑγρὸν καὶ
 ξηρὸν ποιεῖν καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ὑπὸ διαίτης τὸν ἀνθρώπον,
 οὗτος καὶ ταύτην τὴν νοῦσον ἴψτο ἄν.

Πλάτωνος Συμπόσιον

ἄκρως ἀντίθετα ¹, τὸ ψῦχος πρὸς τὴν θερμότητα, ἢ πικρότης πρὸς τὴν γλυκύτητα ², ἢ ξηρότης πρὸς τὴν ὑγρασίαν, καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα. Μεταξὺ τούτων εὔρε τὸ μέσον ἔρωτα νὰ εἰσαγάγη καὶ ἁρμονίαν ὁ Ἄσκλη- e
πιός, ὁ πρόγονος ἡμῶν ³, καθὼς λέγουν οἱ ποιηταὶ
ἀπ' ἐδῶ ⁴, συμφωνῶ δὲ καὶ ἐγώ, καὶ τοιουτοτρόπως
ἔθεσε τὰς βάσεις τῆς ἡμετέρας ἐπιστήμης.

Κατὰ ταῦτα καὶ ἡ ἰατρικὴ, ἐπαναλαμβάνω, τελεῖ
ὀλόκληρος ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τούτου τοῦ θεοῦ, καὶ
ὡσαύτως ἡ γυμναστικὴ ⁵ καὶ ἡ γεωργία ⁶. Εἰς δὲ τὴν μου- 187
σικὴν πασίδηλον εἶναι εἰς πάντα καὶ ἐπ' ἐλάχιστον ἐγ-
κύψαντα, ὅτι τὸ αὐτὸ ἰσχύει, ὅπως εἰς ταύτας. Τοῦθ'
ὅπερ καὶ ὁ Ἡράκλειτος ἴσως θέλει νὰ εἴπῃ, ἂν καὶ εἰς
τὰς λέξεις δὲν τὸ διατυπώνει ὀρθῶς. Τὸ ἔν, λέγει,
ἀντιτιθέμενον πρὸς ἑαυτὸ πρὸς ἔνω-
σιν τείνει, καθὼς ἡ ἁρμονία τόξου καὶ

1. Ὁ Κροτωνιάτης ἰατρός Ἀλκμαίων (fr. 4 Diels) καθορίζει τὴν ὑγείαν ὡς ἰσονομίαν (ἰσορροπίαν θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς σήμερον) καὶ συμμετρίαν (ὀρθὴν ἀναλογίαν) τῶν ἀντιθέτων στοιχείων, τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ κλπ., τὴν δὲ νόσον ὡς μοναρχίαν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν. Εἰς τὴν ὠραίαν αὐτὴν ἀντίληψιν, ἢ ὁποῖα διαβλέπει εἰς τὴν ὑγείαν ὄχι κατάστασιν ἐκ τῶν προτέρων καθωρισμένην καὶ ἀποτελοῦσαν τὸ ἄκρον ἀντίθετον τῆς νοσηρότητος, ἀλλὰ κάτι τὸ μεταξὺ, μίαν ἰσορροπίαν μεταξὺ ἀντιθέτων δυνάμεων μὲ ἀτομικὰς ἀποκλίσεις πολλακίς καὶ μὲ τὴν ἀνάλογον εὐστάθειαν, στηρίζεται καὶ ἡ θεωρία τῶν κράσεων· εὐκρασία εἶναι ἡ ὀρθὴ καὶ ὠφέλιμος ἀνάμειξις τῶν ἀντιθέτων.

2. Ἡ προσθήκη τοῦ ζεύγους πικρὸν)(γλυκὺ μαζὶ μὲ τ' ἄλλα δύο τὰ πρωταρχικὰ δὲν πρέπει νὰ ἐκπλήττῃ. Ἀναφέρεται καὶ εἰς τὸν Λύσιον 215e καὶ ἔχει εἰς τὴν θεωρίαν περὶ εὐκρασίας σημασίαν ὄχι μικράν· πρβλ. τὰ ἐπίθετα πικρόχολος, γλυκύθυμος.

3. Ἄν ἀληθινὰ ἐπίστευαν οἱ ἰατροί, οἱ Ἀσκληπιάδαι, ὅτι εἶναι καὶ φυσικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἀσκληπιοῦ (Πολιτ. 599c), ἢ ἦτο τρόπος τοῦ λέγειν πρὸς χαρακτηρισμὸν τῶν θεραπόντων ἑνὸς ἐπαγγέλματος καὶ μιᾶς ἀρχικῶς στενᾶ πρὸς τὰ ἱερά τοῦ Ἀσκληπιοῦ συνδεομένης ἐπιστήμης, εἶναι δύσκολον νὰ κριθῇ. Δὲν πρέπει μόνον νὰ λησμονῆται, ὅτι εἰς τὴν Ἀρχαιότητα ἡ ἰατρικὴ ἦτο συνήθως οἰκογενειακὸν ἐπάγγελμα κληρονομικῶς μεταδιδόμενον.

4. Δεικνύει τὸν Ἀγάθωνα καὶ τὸν Ἀριστοφάνην.

ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ, πάντα τὰ τοιαῦτα. τούτοις ἐπιστηθεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι καὶ ὁμόνοιαν ὁ ἡμέτερος πρόγονος Ἄσκληπιός, ὡς φασιν οἶδε οἱ ποιηταὶ καὶ ἐγὼ πείθομαι, συνέστησεν τὴν ἡμετέραν τέχνην.

Ἦ τε οὖν ἰατρική, ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ τοῦ θεοῦ τούτου κυβερνᾶται, ὡσαύτως δὲ καὶ γυμναστική καὶ γεωργία. μουσική δὲ καὶ παντὶ κατάδηλος τῷ καὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὅτι κατὰ ταῦτα ἔχει τούτοις, ὥσπερ ἴσως καὶ Ἡράκλειτος (fr. 51 Diels) βούλεται λέγειν· ἐπεὶ τοῖς γερήμασιν οὐ καλῶς λέγει. τὸ ἐν γὰρ φησι διαφερόμενον αὐτὸ αὐτῷ συμφέρεσθαι, ὥσπερ ἄρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας. ἔστι δὲ πολλὴ ἀλογία ἀρ-

1 πικρὸν γλυκεῖ del. Thiersch cl. 188a 7 τοῦ θεοῦ del. Badham [3 καὶ γεωργία del. Sauppe] 9 σμικρῷ W 10 ταῦτα B 14 [καὶ νευρᾶς Bergk]

5. Περί τῆς σχέσεως τοῦ ἔρωτος πρὸς τὴν γυμναστικὴν ἴδε ἄνωτ. σ. 485. Ὡς προφυλακτικὴ τῆς ὑγείας μέθοδος ἡ γυμναστικὴ συνεδέετο σνενώτατα πρὸς τὴν ἰατρικὴν (πρβλ. Γοργ. 465b κέξ), κατὰ δὲ τὸν 5. αἰῶνα ἀνεδείχθησαν δύο ὀνομαστοὶ ὑγιεινολόγοι ὁ Ἴκκος ὁ Ταραντῖνος (Νομ. 839e) καὶ Ἡρόδικος ὁ Σηλυμβριανὸς (Φαῖδρ. 227d), οἱ ὁποῖοι κατήρτισαν πλήρη διαιτητικὴν ἐκ γυμναστικῶν καὶ ἰατρικῶν ὁδηγιῶν.

6. Ἀναφέρεται καὶ ἐκεῖνη εἰς τὴν ἀναλογίαν τὴν ὀρθὴν τῶν χυμῶν, τοῦ ψυχροῦ (θερμοῦ, ὑγροῦ) (ξηροῦ κλπ., ἀλλ' ὡς πρὸς τὰ φυτὰ, τὰ ὁποῖα ἤδη 186a συμπεριέλαβεν ὁ Ἐρυξίμαχος. Διὰ τὰ ζῷα δὲν λέγει τίποτε, διότι εἰδικὸς κλάδος κτηνιατρικῆς ἀνεπτύχθη μόνον κατὰ τοὺς μεταγενεστέρους χρόνους· ἐλέγετο συνήθως ἱππιατρική. Ἡ σύνδεσις τῶν ἐννοιῶν τούτων ἀπαντᾷ καὶ ἐν Λάχ. 198e, Θεαιτ. 167b, Νομ. 889d. Εἶναι ἡ γεωργικὴ χημεία. πού ἴδρυσεν εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους ὁ Liebig.

λύρας¹. Είναι ὅμως παράλογος ἐντελῶς ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι μία ἄρμονία εὐρίσκεται εἰς ἐσωτερικὴν ἀντίθεσιν ἢ ὅτι ἀποτελεῖται ἐκ στοιχείων εὐρισκομένων εἰσέτι ἐν ἀντιθέσει. Πιθανὸν ὅμως εἶναι, ὅτι τοῦτο ἤθελε νὰ ἐκφράσῃ: ὅτι ἐκ στοιχείων εὐρισκομένων κατ' ἀρχὰς εἰς κατάστασιν ἀντιθέσεως, συμφωνησάντων δὲ κατόπιν, τοῦ ὑψηλοῦ δηλαδή καὶ τοῦ χαμηλοῦ τῶν τόνων, ἀπηρτίσθη κατόπιν ἡ ἄρμονία ὑπὸ τῆς τέχνης τῆς μουσικῆς. Διότι δὲν εἶναι πάντως δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ ἄρμονία ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ καὶ χαμηλοῦ, καθ' ὃν χρόνον εὐρίσκονται ἀκόμη ἐν ἀντιθέσει. Διότι ἡ ἄρμονία εἶναι συνήχησις, ἡ δὲ συνήχησις εἶναι εἶδος συμφωνίας· συμφωνία δὲ μεταξὺ πραγμάτων ἀντιτιθεμένων, ἐφ' ὅσον ἐξακολουθοῦν ν' ἀντιτίθενται, ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ. Οὔτε εἶναι δυνατόν ἀφ' ἑτέρου νὰ ἐναρμονίσωμεν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀντιτίθεται καὶ δὲν συμφωνεῖ. Καθὼς ἀκριβῶς καὶ ὁ ρυθμὸς² παρήχθη ἐκ τοῦ γοργοῦ καὶ τοῦ ἀργοῦ, τὰ ὁποῖα εὐρίσκοντο κατ' ἀρχὰς εἰς κατάστασιν ἀντιθέσεως, κατόπιν δὲ συμφώνησαν. Τὴν συμφωνίαν δὲ εἰς πάντα ταῦτα τὰ στοιχεῖα εἰσάγει, ὅπως ἐκεῖ ἡ ἰατρικὴ, τοιοῦτοτρό-

1. Τὸ χωρίον τοῦ Ἡρακλείτου ἔχει κατὰ λέξιν ὡς ἐξῆς: οὐ ξυνιάσιν ὅκως διαφερόμενον ἐωυτῷ ὁμολογέει· παλίντροπος ἄρμονίη ὅκωσπερ τόξου καὶ λύρης: «Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐννοοῦν πῶς τὸ ἐν εὐρισκόμενον εἰς ἐσωτερικὴν ἀντίθεσιν, ὅμως εὐρίσκεται εἰς ἄρμονίαν πρὸς ἑαυτό· ἄρμονίαν, ποῦ δημιουργεῖται ἀπὸ ἀντιτιθεμένας ροπάς, ὅπως εἰς τὸ τόξον καὶ τὴν λύραν». Εἰς τὴν νευρὰν τοῦ τόξου ἡ ὀρθὴ κατ' εὐθείαν φορά τοῦ βέλους εἶναι ἡ συνισταμένη οὕτως εἰπεῖν τῶν δύο ἀντιθέτων ροπῶν πρὸς τὰ μέσα καὶ πρὸς τὰ ἔξω, ὅπως εἰς τὴν λύραν ὁ ἦχος δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν παλμικὴν κίνησιν τῆς χορδῆς πρὸς δύο ἀντιθέτους διευθύνσεις, ποῦ συνυπάρχουν ὡς ἐν ἐργεῖαι ταυτοχρόνως· δὲν ἀντικαθιστᾶ ἢ μία τὴν ἄλλην πλήρως, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς ἐπικρατήσεως τῆς πρὸς τὰ δεξιὰ φορᾶς ὑπάρχει ἢ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἐν ἐνεργείᾳ—ἄλλως παλμὸς δὲν δημιουργεῖται. Ἡ ἐνότης λοιπὸν κεῖται ὄχι εἰς τὴν ἐναλλαγὴν τῶν ἀντιθέτων (ὅπως θέλει ὁ Ἐρυξίμαχος μὲ τὸν ρηχὸν ὀρθολογισμόν του), ἀλλ' εἰς τὴν σὀνθεσιν αὐτῶν. Ἡ ἄρμονία ἄρα εἶναι μία διαρκῆς ἐνέργεια διαρκῶς παραγομένη καὶ προϋποθέτουσα ἐν ἐνεργείᾳ καὶ τὰς δύο ἀντιθέτους ροπάς. Καὶ ἐδῶ λοιπὸν ἰσχύει τὸ Ἡρακλείτειον δόγμα πόλεμος πάντων πατήρ. Ἐνῶ διὰ τὸν Ἐρυξίμαχον, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ ἐνταῦθα τοῦ Ἐμπεδοκλέους μᾶλλον τὰς ἀντιλήψεις, ἔχομεν διαδοχικῶς ἄρμονίαν καὶ δυσἄρμονίαν.

μονίαν φάναι διαφέρεσθαι ἢ ἐκ διαφορομένων
 ἔτι εἶναι. ἀλλὰ ἴσως τόδε ἐβούλετο λέγειν, ὅτι
 ἐκ διαφορομένων πρότερον τοῦ ὀξέος καὶ βα-
 ρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντων γέγονεν b
 5 ὑπὸ τῆς μουσικῆς τέχνης· οὐ γὰρ δήπου ἐκ δια-
 φερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἄρμο-
 νία ἂν εἴη. ἢ γὰρ ἄρμονία συμφωνία ἐστίν, συμ-
 φωνία δὲ ὁμολογία τις, ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφε-
 ρομένων, ἕως ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι,
 10 διαφορόμενον δὲ αὖ καὶ μὴ ὁμολογοῦν ἀδύνα-
 τον ἄρμόσαι. ὥσπερ γε καὶ ὁ ῥυθμὸς ἐκ τοῦ
 ταχέος καὶ βραδέος, ἐκ διενηνεγμένων πρότε- c
 ρον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν δὲ
 ὁμολογίαν πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐκεῖ ἡ ἰατρική,

10 δὲ αὖ: δὲ δὴ Schanz δὴ οὖν Robde || [δυνατὸν pro ἀδύνατον Suse-
 mihl] μὴ ὁμολογεῖν ἀδυνατοῦν δυνατὸν Burg 12 ἐκ. om Vindob. 21.

2. Ὁ ῥυθμὸς ἀναφέρεται εἰς τὸν χρόνον, ἡ ἄρμονία (ἡ λέ-
 ξις δὲν ἔχει τὴν σημερινὴν σημασίαν τῆς πολυφωνίας, ἡ ὁποία
 ἦτο ἄγνωστος εἰς τοὺς ἀρχαίους) εἰς τὸ μέλος (ὁ ὀρισμὸς δι-
 δεται Νόμ. 664e), τὸ μέτρον εἰς τὴν προσῳδίαν τῶν στίχων. Ἐν-
 τεῦθεν καὶ ἡ διαίρεσις τῆς μουσικῆς θεωρίας εἰς ἀρμονικὴν,
 ῥυθμικὴν καὶ μετρικὴν. Κατωτέρω ἀναφέρει τὴν πρακτικὴν
 αὐτῆς ἐκτέλεσιν περιλαμβάνουσαν τὴν μελοποιίαν καὶ τὴν παι-
 δεῖαν. Ἡ ἀναλογία πρὸς τὴν διαίρεσιν τῆς μουσικῆς, ὅπως
 ἀπαντᾶται εἰς μεταγενεστέρων θεωρητικὰ ἐγχειρίδια (π. χ. τοῦ
 Ἀριστείδου Κοϊντιλιανοῦ) εἶναι τόσον μεγάλη, ὥστε ἀμφιβολία
 δὲν ὑπάρχει, ὅτι πρόκειται περὶ συστήματος καταρτισθέντος ἤδη
 εἰς τὰ καίρια κατὰ τὸν 5. αἰῶνα, ἐποχὴν καθ' ἣν ἤκμασαν οἱ
 περίφημοι θεωρητικοὶ τῆς μουσικῆς ὁ Ἑρμιονεὺς Λᾶσος καὶ οἱ
 Ἀθηναῖοι Ἀγαθοκλῆς, Λαμπροκλῆς καὶ Δάμων. Πράγματι ἡ μου-
 σικὴ περιλαμβάνει κατὰ τὸν Ἀριστείδην.

I. τὸ θεωρητικὸν ὑποδιαιρούμενον Α'. εἰς φυσικὸν (μεταφυ-
 σικὴ θεωρία περὶ τῆς ἄρμονίας τῶν σφαιρῶν καὶ ἀκουστικῆ
 κληρονομία τῶν Πυθαγορείων) ἢτοι 1) ἀριθμητικὸν 2) φυσικὸν
 Β'. εἰς τεχνικὸν, ἢτοι 1) ἀρμονικὸν 2) ρυθμικὸν 3) μετρικὸν.

II. τὸ πρακτικὸν δὲ δὴ παιδευτικὸν καλεῖται, ὑποδιαιρούμενον
 Α'. εἰς χρηστικὸν (δηλ. μουσικὴ σύνθεσις) 1) μελοποιία 2) ῥυ-
 θμοποιία 2) ποίησις Β'. εἰς ἐξαγγελτικὸν (ἐκτέλεσις) 1) ὀργανικὸν
 (ἐνόργανος μουσικὴ) 2) ᾠδικὸν (φωνητικὴ μουσικὴ) 3) ὑποκριτικὸν
 (ἠθοποιία).

πως καὶ ἐνταῦθα ἡ μουσική, ἔρωτα καὶ ὁμόνοιαν ἀμοιβαίαν προκαλέσασα. Εἶναι ἄρα ἡ μουσική, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἄρμονίαν καὶ τὸν ρυθμὸν, ἐπιστήμη καὶ πάλιν τῶν φαινομένων τοῦ ἔρωτος. Καὶ εἰς μὲν τὴν συγκρότησιν¹ τῆς ἄρμονίας καὶ τοῦ ρυθμοῦ καθ' ἑαυτὴν οὐδεμίαν παρουσιάζει δυσκολίαν ἢ διάγνωσις τῶν ἐρωτικῶν φαινομένων, οὐδὲ ὑπάρχει ἐνταῦθα ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν ὁ διπλοῦς ἔρωτος. Ὄταν ὅμως παραστῆ ἀνάγκη ὡς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους νὰ χρησιμοποίησιν τις τὸν ρυθμὸν καὶ τὴν ἄρμονίαν, εἴτε συνθέ- d των (αὐτὸ τὸ ὁποῖον ὀνομάζουσι μουσικὴν σύνθεσιν), εἴτε ἐκτελῶν ὀρθῶς τὰς συντεθειμένας ἤδη μελωδίας καὶ τοὺς στίχους (αὐτὸ τὸ ὁποῖον ὀνομάσθη μορφωσις²), τότε πλέον καὶ δύσκολον εἶναι καὶ ἔργον τεχνίτου ἱκανοῦ. Διότι καὶ πάλιν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ αὐτὸ ἀξίωμα: ἀπέναντι μὲν τῶν ἠθικῶν ἀνθρώπων καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ καταστοῦν ἠθικώτεροι ὅσοι δὲν εἶναι ἀκόμη, πρέπει νὰ φαίνεται τις εὐχάριστος καὶ νὰ προστατεύῃ τὸν ἔρωτα τούτων, καὶ αὐτός εἶναι ὁ ὠραῖος, ὁ Οὐράνιος, τῆς Οὐρανίας τῆς Μούσης ὁ *E- e ρως. Τουναντίον ὁ τῆς Πολυμνίας εἶναι ὁ Πάνδημος, τὸν ὁποῖον πρέπει μετὰ μεγάλης προφυλάξεως νὰ προσφέρῃ τις³ εἰς ὅσους τὸν προσφέρει, εἰς τρόπον ὥστε ν' ἀπολαύσουν μὲν τὴν ἡδονὴν ἐξ αὐτοῦ, νὰ μὴ γίνῃ ὅμως πρόξενος ἀκολασίας τινός. Καθὼς ἀκριβῶς καὶ εἰς τὴν ἐπιστήμην μας, εἶναι ὑπόθεσις δύσκολος νὰ κανονίσωμεν ὀρθῶς τὰς ἀπολαύσεις τὰς ἀναφερομένας εἰς τὴν γαστρονομίαν⁴, ὥστε ν' ἀπο-

1. Εἰς τὴν μελωδίαν λαμβανομένην ἀφηρημένως ὡς σύνθεσιν ἤχων καὶ ρυθμικῶν ἐνοτήτων, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκτελέσεως καὶ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῆς, δὲν ὑπάρχει παρὰ ἓνας ἔρωτος, ὁ ἀγαθὸς φυσικά. Ὁ κακὸς ἔρωτος εἰσάγεται διὰ τῆς δυσαρμονίας εἴτε κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν, εἴτε—καὶ αὐτὸ εἶναι γνησίως ἐλληνικόν—ὡς πρὸς τὸ ἦθος τῆς μουσικῆς καὶ τὴν διατάραξιν τῆς ἐσωτερικῆς τοῦ ἀκούοντος ἰσορροπίας.

2. Παιδεία λέγεται, διότι τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ποιήσεως ἡ διδασκαλία, (καὶ τὰ δύο ἐπήγαιναν μαζί· μουσική χωρὶς στίχους καὶ ποιήματα, χωρὶς ἄσμα ἢ μουσικὴν ἔστω ἀπαγγελίαν ἢ ὑπόκρουσιν οἱ ἀρχαῖοι δὲν ἐθεώρουσαν ὡς κάτι ὀλοκληρωμένον) ἦτο τὸ κύριον μέσον ἀγωγῆς καὶ τῶν μικρῶν εἰς τὰ σχολεῖα καὶ τῶν μεγάλων εἰς τὰς δραματικὰς παραστάσεις καὶ τὰς ἄλλας ἐορτάς.

3. Ὄστε δὲν ἀποκλείει τελείως τὴν χρῆσιν του, οὔτε τὸν

ένταῦθα ἢ μουσική έντίθησιν, ἔρωτα καὶ ὁμό-
 νοιαν ἀλλήλων ἐμποιήσασα· καὶ ἔστιν αὖ μου-
 σική περι ἀρμονίαν καὶ ρυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπι-
 στήμη· καὶ ἐν μὲν γε αὐτῇ τῇ συστάσει ἀρμο-
 5 νίας τε καὶ ρυθμοῦ οὐδὲν χαλεπὸν τὰ ἐρωτικὰ
 διαγιγνώσκειν, οὐδὲ ὁ διπλοῦς ἔρως ένταῦθά
 πως ἔστιν· ἀλλ' ἐπειδὴν δέη πρὸς τοὺς ἀνθρώ-
 πους καταχρῆσθαι ρυθμῷ τε καὶ ἀρμονίᾳ ἢ d
 ποιοῦντα (ὅ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν) ἢ χρώμε-
 10 νον ὀρθῶς τοῖς πεπονημένοις μέλεσί τε καὶ μέ-
 τροις (ὅ δὴ παιδεία ἐκλήθη), ένταῦθα δὴ καὶ
 χαλεπὸν καὶ ἀγαθοῦ δημιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ
 ἦκει ὁ αὐτὸς λόγος, ὅτι τοῖς μὲν κοσμίους τῶν
 ἀνθρώπων, καὶ ὡς ἂν κοσμιώτεροι γίγνοιεντο οἱ
 15 μήπω ὄντες, δεῖ χαρίζεσθαι καὶ φυλάττειν τὸν
 τούτων ἔρωτα, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ καλός, ὁ Οὐ-
 ράνιος, ὁ τῆς Οὐρανίας Μούσης Ἔρως· ὁ δὲ
 Πολυμνίας ὁ Πάνδημος, ὃν δεῖ εὐλαβούμενον e
 προσφέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν μὲν
 20 ἡδονὴν αὐτοῦ καρπώσῃται, ἀκολασίαν δὲ μηδε-
 μίαν ἐμποιήσῃ· ὡσπερ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τέχνῃ μέγα
 ἔργον ταῖς περι τὴν ὀψοποικὴν τέχνην ἐπιθυ-

2 ἀλλήλοις TW 3 τῶν περι Ast 7 πως: πω Badham 10 μέτροις: ρυ-
 θμοῖς W 17 Μούσης del. Sauppe 22 ἔργον ταῖς: ἐργῶντες B corr B^e

θεωρεῖ ἀπολύτως ἐπιβλαβῆ. Ἡ πρᾶξις (αὐτὸ ἀναγκάζεται κάθε στιγμήν κανεῖς νὰ ὁμολογήσῃ) δὲν μᾶς παρέχει ποτέ οὔτε τὸ καλὸν οὔτε τὸ κακὸν ἀμιγές.

4. Περι τῆς ὀψοποικῆς καὶ τῆς σχέσεώς της πρὸς τὴν ἰατρι-
 κὴν ὁμιλεῖ ὁ Πλάτων διὰ μακρῶν εἰς τὸν Γοργίαν 462d—466a.
 Ἐκεῖ τὴν συγκρίνει μὲ τὴν ρητορικὴν, ἐδῶ μὲ τὴν μουσικὴν τῆς
 μόδας. Ἡ σύγκρισις γίνεται μὲ διάθεσιν ἐπικρίσεως ἀπὸ τὸν Πλά-
 τωνα, ὁ ὁποῖος διὰ βίου ὑπῆρξεν ἀμείλικτος τῆς μόδας καὶ τῶν
 διαφόρων «συγχρονισμένων» πολέμιος — ὅπως ἄλλωστε κάθε ἄν-
 θρωπος, ποὺ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ χωρέσῃ εἰς τὴν ψυχὴν του, εἰς
 μίαν ἐνότητα συλλήψεως καὶ μίαν αἰωνιότητα πίστεως, παρελθὸν
 μαζί καὶ παρὸν καὶ μέλλον. Ἀλλὰ μήπως ἀπὸ τὴν γαστρονομίαν
 δὲν ἔχομεν δανεισθῆ καὶ οἱ νεώτεροι εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ τὴν ἐν-
 νοιαν καὶ τὸν ὄρον γούστο ;

λαύση τις ἄνευ κινδύνου ἀσθενείας τὴν ἡδονήν. Καὶ εἰς τὴν μουσικὴν ἄρα καὶ εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ εἰς τὰ λοιπὰ πάντα, τόσον τ' ἀνθρώπινα ὅσον καὶ τὰ θεῖα, ὀφείλομεν νὰ παρακολουθῶμεν μετὰ προσοχῆς, καθ' ὅσον εἶναι δυνατόν, καὶ τὰ δύο εἶδη τῶν Ἐρώτων 188 διότι καὶ τὰ δύο εὐρίσκονται ἐκεῖ.

13. Καὶ ἡ σύστασις ¹ ἄλλωστε τῶν ὥρων τοῦ ἔτους εἶναι πλήρης ἐξ ἀμφοτέρων τούτων. Καὶ ὅταν μὲν τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα πρὸ ὀλίγου ἐμνημόνευσα, τὰ τῆς θερμότητος καὶ τοῦ ψύχους, τῆς ξηρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας, ἐπιτύχουν τὸν εὐτακτον μεταξύ των Ἐρωτα καὶ ὑπαχθοῦν εἰς ἄρμονίαν καὶ σύγκρασιν φρόνιμον, ἔρχονται καὶ φέρουν ἐσοδείαν καλὴν καὶ ὑγείαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ζῶα καὶ φυτά, καὶ δὲν προξενοῦν συνήθως ζημίαν τινά. Ὄταν ὅμως ὁ συνοδευόμενος ὑπὸ ἀτασθαλίας Ἐρωσ ὑπερισχύσῃ ὡς πρὸς τὰς ἐποχὰς τοῦ ἔτους, ἐπιφέρει κατὰ κανόνα καταστροφὰς πολλὰς καὶ ζημίας. Διότι καὶ αἱ ^b ἐπιδημίαι συνήθως ἐκ τοιούτων ἀφορμῶν προκαλοῦνται καὶ ἄλλα πολλὰ διαφορετικὰ ² νοσήματα καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν. Πράγματι καὶ αἱ πάχναι καὶ αἱ χάλαζαι καὶ αἱ ἐρυσίβαι ³ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ὑπέρβασιν τῶν ὀρίων καὶ τὴν διατάραξιν τῆς ἰσορροπίας εἰς τὰς τοιαύτας ἀμοιβαίας ἐρωτικὰς σχέσεις. Τούτων ἡ

1. Καὶ ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος, ὅπως ὁ ἐσωτερικὸς τοῦ ἀνθρώπου ὀργανισμὸς, παρουσιάζει τὰ αὐτὰ στοιχεῖα, ψυχρὸν(θερμὸν κλπ., καὶ χρειάζεται τὴν ἰδίαν εὐκρασίαν (ὀρθὴν ἀνάμειξιν, κρᾶσιν) καὶ ἰσορρόπησιν τῶν στοιχείων τούτων. Πρβλ. Ἱπποκρ. περὶ φύσιος ἀνθρώπου 7. Δὲν πρόκειται περὶ συλλογισμοῦ κατ' ἀναλογίαν ἢ περὶ εἰκόνοσ μόνον· εἶναι πίστις βαθυτάτη, ὡραία πίστις τῶν Ἑλλήνων, εἰς τοὺς ὁποῖους αἰσθήσεις καὶ λογικὸν διδάσκουν, ὅτι ὁ ἴδιος τῆς Ζωῆς ρυθμὸς ἐνυπάρχει καὶ εἰς τ' οὐρανοῦ τὰ φαινόμενα καὶ εἰς τὸν εὐτελέστερον ζωικὸν ὀργανισμόν. Ἐντεῦθεν ἔχουν τὴν δυνατότητα φαινόμενα φυσικὰ νὰ συλλαμβάνουν ἀπὸ τὴν ἠθικὴν των πλευρᾶν (πρβλ. κατωτέρω ἠδίκησεν, ὕβρις, πλεονεξία) καὶ πάλιν τὰ ἠθικὰ φαινόμενα νὰ αἰσθάνωνται ὄχι εἰς ἀντίθεσιν ἢ εἰς ἀλλοτριότητα πρὸς τὰ φυσικὰ, ἀλλ' ὡς διαφορετικὴν ἀπλῶς ἐκδήλωσιν αὐτῶν τούτων τῶν φυσικῶν φαινομένων. Αὐτὴν τὴν ἀδιαίρετον ἐνότητά ἠθικῆς καὶ φυσικῆς τάξεως ἐκφράζει ὁ Ἕλληνας μὲ τὴν λέξιν κόσμος.

2. Ἀνόμοια δὲν σημαίνει ἀπλῶς διάφορα, ἀλλὰ διαφορετικά, ἀλλότρια τῆς φύσεωσ τῶν ζῴων καὶ τῶν φυτῶν. Ἐποδη-

μίας καλῶς χρῆσθαι, ὥστ' ἄνευ νόσου τὴν ἡδονὴν καρπώσασθαι. καὶ ἐν μουσικῇ δὴ καὶ ἐν ἰατρικῇ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις καὶ τοῖς θείοις, καθ' ὅσον παρῆκει, φυ-
 5 λακτέον ἐκάτερον τὸν Ἔρωτα· ἔνεστον γάρ. 188

13. Ἐπεὶ καὶ ἡ τῶν ὠρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή ἐστὶν ἀμφοτέρων τούτων. καὶ ἐπειδὴ μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου τύχη ἔρωτος ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον (186d), τὰ τε θερμὰ καὶ
 10 τὰ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρά, καὶ ἀρμονίαν καὶ κρᾶσιν λάβη σῶφρονα, ἥκει φέροντα εὐετηρίαν τε καὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε καὶ φυτοῖς, καὶ οὐδὲν ἠδίκησεν. ὅταν δὲ ὁ μετὰ τῆς ὕβρεως Ἔρωτος ἐγκρατέστερος περὶ τὰς
 15 τοῦ ἐνιαυτοῦ ὥρας γένηται, διέφθειρέν τε πολλὰ b καὶ ἠδίκησεν. οἷ τε γὰρ λοιμοὶ φιλοῦσι γίνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων καὶ ἄλλα ἀνόμοια πολλὰ νοσήματα καὶ τοῖς θηρίοις καὶ τοῖς φυτοῖς· καὶ γὰρ πάχναι καὶ χάλασαι καὶ ἐρυσίβαι ἐκ πλεο-
 20 νεξίας καὶ ἀκοσμίας περὶ ἄλληλα τῶν τοιούτων γίνεσθαι ἐρωτικῶν, ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τε

4 παρῆκει WT²: παρήκει BT^{ac} 5 ἔνεστον B² T²: ἔνεστον T sine spir. B ἔν ἔστον W B κοσμίου: κόσμου T corr. T² 9 ἐγὼ ἔλεγον: λέγω Stobaeus 10 τὰ ξηρὰ idem 14 καὶ περὶ idem 15 διέφθειρε TW Stobaeus: διαφθείρει B 17 ἄλλα ἀνόμοια def. Hug coll. Arist. hist. anim. 523b13 Poët. 1430b29 sed illic ἄλλα deest; ἄλλ' ὅμοια Schütz ἄλλ' αὖ (δὴ Sauppe ἂν Orelli ἄμ' Kvicala ἄττ' Ast) ὅμοια Hermann [ἀλλόκοτα Rohde] || καὶ πολλὰ Stobaeus 21 γίνεσθαι: γίνονται Canter γίνεσθαι Richards sed cf. Leg. 925e Rep. 363a || ἐρωτικῶν, ὧν: ἐρωτικῶν οὖν Bury.

λῶνει ἐπομένως τὴν ἔννοιαν τῆς δυσαρμονίας πρὸς ἑαυτὸν, ἧτις προκαλεῖ τὸ νόσημα εἰς κάθε ὄργανισμὸν.

3. Ἐρυσίβη ἡ τῶν σιτηρῶν (*erysiba graminis*) εἶναι παράσιτος μικροοργανισμὸς προσβάλλων ἰδίως τὴν κριθήν. Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἐθεώρουν μετεωρολογικὸν φαινόμενον (μιλτώδη δρόσον), ὅπως καὶ τὴν πάχνην.

ἐπιστήμη ὡς πρὸς τὰς τροχιάς τῶν ἄστρον καὶ τοῦ ἔτους τὰς ἐποχὰς ὀνομάζεται ἀστρονομία.

Προσέτι δὲ καὶ αἱ θυσίαι πάσης φύσεως καὶ ὅσα ὑπάγονται εἰς τῶν μάντεων τὴν τέχνην — εἶναι δὲ ταῦτα ἢ ἀμοιβαία μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων ἐπικοινωνία¹ — δὲν ἀναφέρονται εἰς ἄλλο τι, εἰ μὴ εἰς τοῦ Ἔρωτος τὴν διατήρησιν ἢ τὴν θεραπείαν². Διότι ἡ ἀσέβεια ἐν τῷ συνόλω τῆς διαπράττεται κατὰ κανόνα, ἂν εἰς τὸν Ἔρωτα τὸν σώφρονα δὲν ὑπακούη τις, μήτε λατρεύη, μήτε τιμᾶ εἰς πᾶσαν πρᾶξιν του, ἀλλ' ἀντιθέτως τὸν ἕτερον, καὶ εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς γονεῖς³, ζῶντας ἢ ἀποβιώσαντας, καὶ εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς θεούς. Ὡς πρὸς ταῦτα λοιπὸν ἔχει ὀρισθῆ ἢ μαντικὴ νὰ ἐποπτεύη ἐπὶ τῶν ἐρώτων καὶ νὰ τοὺς θεραπεύη. Εἶναι ἄρα καὶ ἡ μαντικὴ ἢ δημιουργοῦσα φιλικὰς σχέσεις μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων χάρις εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ἐρωτικῶν τοῦ ἀνθρώπου φαινομένων, ποὺ ἀποβλέπουν εἰς τὸ θεῖον δίκαιον καὶ τὴν παράβασιν αὐτοῦ.

Τόσον πολυμερῆς καὶ μεγάλη, ἢ μᾶλλον καθολικὴ εἶναι ἡ δύναμις, ἣν ἔχει γενικῶς ὁ Ἔρωτος, λαμβανόμενος ἐν τῇ ὀλότητι αὐτοῦ⁴. Ὁ πραγματοποιούμενος δὲ χάριν τοῦ ἀγαθοῦ μετὰ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης καὶ παρ' ἡμῖν καὶ παρὰ τοῖς θεοῖς, οὗτος ἔχει τὴν ὑψίστην δύναμιν καὶ προσπορίζει εἰς ἡμᾶς πάσης φύσεως εὐδαιμονίαν εἰς τὸ νὰ δυνάμεθα νὰ ἔχωμεν ἐπικοινωνίαν καὶ ἀγάπην, τόσον πρὸς ἀλλήλους ὅσον καὶ πρὸς τοὺς ἀνωτέρους μας, τοὺς θεούς. Ἐνδεχόμενον βεβαίως νὰ παραλείπω καὶ ἐγώ, ἐξυμνῶν τὸν Ἔ-

1. Ὅλ' αὐτὰ εἶναι περιφράσεις τῆς ἐννοίας θρησκεία, διὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἀρχαῖοι δὲν εἶχαν ὄρον εἰδικόν.

2. Ἡ φυλακὴ εἶναι τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ἴασις τοῦ κακοῦ ἔρωτος, ἐκτὸς ἂν φυλακὴ δὲν εἶναι ἡ διατήρησις (ἐκ τοῦ φυλάττειν), ἀλλὰ ἡ προφύλαξις (ἐκ τοῦ φυλάττεσθαι). Γλωσσικῶς καὶ τὰ δύο εἶναι δυνατὰ.

3. Τὰ καθήκοντα πρὸς τοὺς γονεῖς, ὁ σεβασμὸς ἐν ὅσῳ ζοῦν καὶ ἡ ταφὴ των μετὰ θάνατον, περιλαμβάνονται (ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλους κανόνας τῆς ἠθικῆς, ἡ ὁποία εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶχε κοινωνικὸν μᾶλλον ἢ θρησκευτικὸν κῦρος) εἰς τὸ πλαίσιον τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ πατραλοῖαι τιμωροῦνται εἰς τὸν Ἄδην σκληρὰ, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἀμαρτήσαντες

ρωτα, πολλά· ἀλλ' ὄχι πάντως ἐκουσίως. Ἄλλ' ὅ,τι τυχὸν παρέλειψα, ἔργον ἰδικόν σου εἶναι, Ἀριστοφάνη, νὰ συμπληρώσης. Ἡ, ἂν κατ' ἄλλον τινὰ τρόπον σκέπτεσαι νὰ πλέξης τοῦ θεοῦ τὸ ἐγκώμιον, ἐγκωμιάζε, τώρα ποὺ ἔχεις ἀπαλλαγῆ πλέον ἀπὸ τὸν λόξυγγα».

Ἔλαβε τότε τὸν λόγον ὁ Ἀριστοφάνης καὶ εἶπεν: 189
 «Ναί, ἐσταμάτησε πράγματι, ὄχι ὅμως προτοῦ μεταχειρισθῶ ἐναντίον του τὸ πτάρνισμα¹.
 Ἐπεισόδιον ἵσσομα² ὥστε ἐκπλήττομαι, ὅτι ἡ ἰσορροπία³ τοῦ σώματος χρειάζεται παρομοίους κρότους καὶ γαργαλισμούς, ὅπως εἶναι καὶ τὸ πτάρνισμα. Ἀπὸ τὴν στιγμήν ποὺ ἔβαλα εἰς ἐνέργειαν τὸ πτάρνισμα, εὐθύς ἀμέσως ἐσταμάτησεν». Καὶ ὁ Ἐρυξίμαχος ἀπήντησε: «Ἀγαπητὲ Ἀριστοφάνη, πρόσεξε, τί κάνεις. Λέγεις εἰς βάρος μου ἀστεῖα τὴν ὥραν ποὺ πρόκειται νὰ ὁμιλήσης· μὲ ἀναγκάζεις κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ σταθῶ καὶ ἐγὼ φρουρὸς τῆς ὁμιλίας τῆς ἰδικῆς σου, μήπως εἰπῆς τίποτε κωμικόν. Ἐνῶ θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὁμιλήσης μὲ τὴν ἡσυχίαν σου». Ὁ Ἀριστοφάνης τότε ἐγέλασε καὶ εἶπε: «Καλὰ λέγεις, Ἐρυξίμαχε. Ἄς θεωρηθοῦν ὡς μὴ λεχθέντα ὅσα εἶπα. Καὶ σὺ μὴ με παραφυλάττης· διότι ἀνησυχῶ δι' ὅσα πρόκειται νὰ λεχθοῦν, ὄχι πάντως μὴν εἰπῶ πράγματα κωμικά⁴ — αὐτὸ ὅπως δὴποτε θὰ ἦτο κέρδος καὶ θ' ἀνῆκεν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς μουσῆς μου⁵—ἀλλὰ μὴν εἰπῶ γελοῖα». «Ρίχνεις πρῶτα, τὰ βέλη σου» εἶπεν «Ἀριστοφάνη, καὶ ὕστερα θαρρεῖς πὼς θὰ ξεφύγης⁶. Μὰ ὄχι· προσεκτικὸς νὰ εἶσαι καὶ νὰ ὁμιλήσης ὡς μέλλων νὰ λογοδοτήσης. Δυνατὸν ὅμως, ἂν μοῦ καπνίσῃ, νὰ σὲ ἀπαλλάξω».

1. Ὡστε τ' ἄλλα δύο μέσα δὲν ὑπῆρξαν ἀποτελεσματικά.

2. Κωμικὸς ὑπαινιγμὸς εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Ἐρυξίμαχου, ὅτι ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐεξία εἶναι ἰσορροπία καὶ ἀρμονία τοῦ ὀργανισμοῦ.

3. Γελοῖον εἶναι διὰ τοὺς ἀρχαίους γενικῶς ὅ,τι προκαλεῖ τὸν γέλωτα, ἐπομένως καὶ τὸ ἀστεῖον καὶ ὅ,τι σήμερον εἰδικώτερον ὀνομάζομεν γελοῖον, τὸ καταγέλαστον (πρβλ. 199d, 221e).

4. Ὑπαινιγμὸς εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον καὶ εἰς τὴν ἔξαρσιν τῆς ἐπιστήμης του.

Ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ παραλείπω, οὐ μέντοι
 ἐκῶν γε. ἀλλ' εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔργον, ᾧ Ἄρι-
 στόφανες, ἀναπληρῶσαι· ἢ εἴ πως ἄλλως ἐν νῶ
 ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν, ἐγκωμιάζε, ἐπειδὴ
 5 καὶ τῆς λυγγὸς πέπαυσαι.

Ἐκδεξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν Ἄριστο- 189
 φάνη ὅτι καὶ μάλ' ἐπαύσατο, οὐ μέντοι πρὶν γε
 τὸν πταρμὸν προσενεχθῆναι αὐτῇ, ὥστε με θαυ-
 μάζειν εἰ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπιθυμεῖ τοι-
 10 ούτων ψόφων καὶ γαργαλισμῶν, οἷον καὶ ὁ πταρ-
 μὸς ἐστίν· πάνυ γὰρ εὐθὺς ἐπαύσατο, ἐπειδὴ
 αὐτῷ τὸν πταρμὸν προσήνεγκα. Καὶ τὸν Ἐρυ-
 ξίμαχον, ὦ ἄγαθέ, φάναι, Ἄριστόφανες, ὄρα τί
 ποιεῖς· γελωτοποιεῖς μέλλων λέγειν, καὶ φύλακά
 15 με τοῦ λόγου ἀναγκάζεις γίγνεσθαι τοῦ σεαυ-
 τοῦ, ἐάν τι γελοῖον εἴπης, ἐξόν σοι ἐν εἰρήνῃ λέ- b
 γειν. Καὶ τὸν Ἄριστοφάνη γελάσαντα εἰπεῖν·
 Εὖ λέγεις, ᾧ Ἐρυξίμαχε, καί μοι ἔστω ἄρρητα
 τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ μὴ με φύλαττε, ὡς ἐγὼ φο-
 20 βοῦμαι περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι, οὐ τι
 μὴ γελοῖα εἶπω (τοῦτο μὲν γὰρ ἂν κέρδος εἴη
 καὶ τῆς ἡμετέρας μούσης ἐπιχώριον), ἀλλὰ μὴ
 καταγέλαστα.—Βαλὼν γε, φάναι, ᾧ Ἄριστόφα-
 νες, οἷει ἐκφεύξεσθαι. ἀλλὰ πρόσεχε τὸν νοῦν
 25 καὶ οὕτως λέγε ὡς δώσων λόγον. ἴσως μέντοι, c
 ἂν δόξη μοι, ἀφήσω σε.

15 ᾧ ἄγαθέ φάναι ᾧ ἄγαθέ B || Ἄριστόφανες secl. Sauppe fort. recte
 20 ῥηθήσεσθαι : ἡττηθήσεσθαι (sed ἡτ extra v.) B ἤδη (ἔτι Bury)
 ῥηθήσεσθαι Rettig.

5. Παροιμία πρὸς τοὺς κακὸν τι δράσαντας καὶ οἰομένους
 ἐκφεύγειν. (Σουῖδας).

14. «Λοιπόν, Ἐρυξίμαχε» εἶπεν ὁ Ἀριστοφάνης
 »πράγματι ἔχω σκοπὸν νὰ ὀμιλήσω κάπως διαφορε-
 τικὰ¹ παρ' ὅ,τι καὶ σὺ καὶ ὁ Πausανίας ὀμιλήσατε. Ἐχω δηλαδὴ τὴν
 Ἀριστοφάνους γνώμην, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης δὲν ἔχει
 λόγος* ἀντιληφθῆ καθόλου τὴν σπουδαιότητα
 τοῦ Ἐρωτος. Ἄν τὴν ἐννοοῦσαν,
 θὰ κατεσκεύαζαν πρὸς τιμὴν τοῦ μεγαλοπρεπέστατα
 ἱερὰ καὶ βωμοὺς καὶ θυσίας θὰ προσέφεραν πολὺ
 λαμπράς· ὅχι ὅπως τώρα, ποὺ δὲν γίνεται πρὸς τι-
 μὴν τοῦ τίποτε, ἐνῶ ἔπρεπε πρῶτα ἀπ' ὅλα νὰ γίνε-
 ται². Διότι μεταξὺ τῶν θεῶν εἶναι ὁ μεγαλύτερος φί-
 λος τοῦ ἀνθρώπου, βοηθός³ ἀφοῦ εἶναι τῶν ἀνθρώ-
 πων καὶ ἰατρὸς δι' ὅλα ἐκεῖνα, μὲ τῶν ὁποίων τὴν
 θεραπείαν ὑψίστη εὐδαιμονία θὰ ὑπῆρχεν εἰς τὸ γέ-
 νος τῶν ἀνθρώπων. Θὰ προσπαθήσω λοιπὸν ἐγὼ νὰ
 σᾶς παρουσιάσω τὴν σημασίαν τοῦ καὶ σεῖς πάλιν
 γίνετε διδάσκαλοι τῶν ἄλλων.

Πρωτίστως πρέπει νὰ καταλάβετε καλὰ τὴν φύσιν
 τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰς περιπετείας τῆς⁴. Παλαιὰ δη-
 λαδὴ ὁ ὀργανισμὸς μας δὲν ἦτον ὁ ἴδιος, ὅπως τώρα
 ἦτο διαφορετικὸς. Πρῶτα πρῶτα τὰ φύλα τῶν ἀν-
 θρώπων ἦσαν τρία, καὶ ὅχι ὅπως σήμερα δύο, ἀρσε-
 νικὸν καὶ θηλυκόν. Ὑπῆρχεν ἀκόμη καὶ ἓνα τρίτον,
 ἀποτελούμενον ἀπ' αὐτὰ τὰ δύο. Τὸ ὄνομά του μένει e
 ἀκόμη, τὸ ἴδιον ὅμως ἔχει ἐξαφανισθῆ: τὸ ἀρσενικο-
 θήλυκον⁵. Ἦτο τότε ἓνα ξεχωριστὸν φύλον, καὶ συν-

* Ἴδε Εἰσαγ. II § 7.

1. Ἀναφέρεται εἰς τὴν φράσιν τοῦ Ἐρυξιμάχου 188e εἰ πως
 ἄλλως ἐν νῶ ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν. Εἰς τὸν Pausanian
 καὶ τὸν Ἐρυξιμάχον περιορίζεται ὁ Ἀριστοφάνης, διότι καὶ οἱ
 δύο λόγοι ἐξεφωνήθησαν διαδοχικῶς (τοῦ Φαίδρου τούναντιον ἔχει
 προηγηθῆ πρὸ πολλοῦ) καὶ διότι τοὺς συνδέει ἡ κεντρικὴ ἰδέα
 τοῦ διπλοῦ ἔρωτος. Ὁ Ἀριστοφάνης θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸν ἓνα
 ἔρωτα, καὶ ὁ λόγος του θὰ εἶναι ὅχι ἐπιστημονικὴ ἀνάλυσις,
 ἀλλὰ μῦθος κοσμογονικός.

2. Ἀνάλογος προτροπὴ ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν παράβασιν τῶν
 Ὀρνίθων 685 κεξ., ὅπου καὶ μία παρωδία κοσμογονίας. Ἄλλ' ἐδῶ
 ἡ προτροπὴ νοεῖται σοβαρώτατα.

3. Ἐπίκουρος λέγεται συχνὰ περὶ τῶν θεῶν ὡς γενικός χα-
 ρακτηρισμὸς τῆς προστασίας, ποὺ μᾶς ἐπιδαφιλεύουν· τὸ ἰατρὸς
 εἰδικεύει τὴν προστασίαν. Ὑπὸ ποίαν ἐννοίαν θεραπεύει τ' ἀρρω-
 στήματα τῆς φύσεώς μας, θὰ δείξῃ ὁ μῦθος κατόπιν.

14. Καὶ μὴν, ὦ Ἐρυξίμαχε, εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ἄλλη γέ πη ἐν νῶ ἔχω λέγειν ἢ ἦ σύ τε καὶ Πασσανίας εἰπέτην. ἐμοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ Ἔρωτος δύναμιν οὐκ ἠσθησθαι· ἐπεὶ αἰσθανόμενοί γε μέγιστ' ἂν αὐτοῦ ἱερὰ κατασκευάσαι καὶ βωμοὺς καὶ θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων μάλιστα γίνεσθαι. ἔστι γὰρ θεῶν φιланθρωπότατος, ἐπικούρος τε ὢν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρός δ τούτων, ὢν ἰαθέντων μεγίστη εὐδαιμονία ἂν τῶ ἀνθρωπείῳ γένει εἴη. ἐγὼ οὖν πειράσομαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ἡμεῖς δὲ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι ἔσεσθε.

13 Δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ τὰ παθήματα αὐτῆς. ἢ γὰρ πάλαι ἡμῶν φύσις οὐχ αὐτὴ ἦν ἢπερ νῦν, ἀλλ' ἄλλοια. πρῶτον μὲν γὰρ τρία ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρεν καὶ θῆλυ, ἀλλὰ 20 καὶ τρίτον προσῆν, κοινὸν ὄν ἀμφοτέρων τούτων, οὗ νῦν ὄνομα λοιπόν, αὐτὸ δὲ ἠφάνισται· e ἀνδρόγυνον γὰρ ἔν τότε μὲν ἦν καὶ εἶδος καὶ

4 ἄνθρωποι Bekker: ἄνθρωποι BT οἱ ἄνθρωποι W 14 ἔσεσθαι T 17 αὐτὴ B: αὐτὴ TW Stobaeus ἢ αὐτὴ Eusebius || ἦν om. W || ἄλλοια B²T²W² Stobaeus: ἄλλοια B ἄλλοια TW ἄλλη Eusebius 18 πρῶτα W || τὰ (2) om. W Eusebius 19 δύο om. Stobaeus 20 ὄν om. Eusebius Stobaeus 29 ἐν om. T Eusebius Stobaeus

4. Ἔτσι δίδεται ἡ διάταξις τοῦ λόγου 1) φύσις 189d—190b 2) παθήματα 190c—193a.

5. Ἀνδρόγυνος ἐλέγετο ὁ θηλυπρεπὴς ἄνδρας, ὁ γυναικωτός (semenov), ἐνῶ παρ' ἡμῖν ἀνδρογυναῖκα εἶναι ἢ ἀνδροπρεπὴς γυναῖκα (virago), ἔπαινος μᾶλλον ἢ ὄνειδος.

εδύαζε καὶ εἰς τὴν ἐμφάνισιν καὶ εἰς τὸ ὄνομα τὰ δύο ἄλλα, τὸ ἀρσενικὸν καὶ τὸ θηλυκόν. Τώρα δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον ὡς λέξις καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς ὕβρις. Ἔπειτα ὀλόκληρος ὁ κορμὸς τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἦτο στρογγυλός¹ καὶ εἶχεν ὀλόγουρα ράχην καὶ πλευράς. Εἶχε τέσσαρα χέρια καὶ ἄλλα τόσα σκέλη, καὶ δύο πρόσωπα ἐπάνω εἰς ἓνα λαιμὸν κυλινδρικόν. ὁμοια καὶ ἀπαράλλακτα, ποὺ ἔβλεπαν πρὸς ἀντίστροφον τὸ καθένα διεύθυνσιν, καὶ ἓνα κρανίον ἐπάνω ἀπὸ τὰ δύο πρόσωπα², καὶ αὐτιά τέσσαρα καὶ διπλᾶ γεννητικὰ ὄργανα, καὶ ὅλα τ' ἄλλα, ὅπως θὰ ἤμποροῦσε κανεὶς ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν νὰ φαντασθῇ. Μετεκινεῖτο δὲ ὄχι μόνον ὄρθιον, ὅπως τώρα, ἀν ἤθελε πρὸς τὴν μίαν ἢ πρὸς τὴν ἀντίθετον διεύθυνσιν· ἀλλά, ὡς ἂν ἀπεφάσιζε νὰ τρέξῃ γρήγορα³, ὅπως οἱ ἀκροβάται γυρίζουν τὰ πόδια πρὸς τὰ ἐπάνω σὰν τροχὸς καὶ κάνουν τοῦμπες, ἔτσι καὶ τότε ἐστηρίζοντο καὶ εἰς τὰ ὀκτώ των ἄκρα καὶ μετεκινουῦντο πολὺ γοργὰ περιστροφικῶς. Ὁ λόγος τώρα ποὺ ἦσαν τρία τὰ φύλα καὶ εἶχαν αὐτὴν τὴν ἐμφάνισιν, εἶναι διότι τὸ ἀρσενικὸν ἦτον ἀρχικῶς τοῦ ἡλίου γέννημα, τὸ θηλυκὸν τῆς γῆς, τῆς σελήνης τὸ ἀνάμεικτον· ἀφοῦ καὶ ἡ σελήνη ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ τὰ δύο⁴. Περιφε-

1. Κυλινδρικός, ὄχι σφαιροειδής, Στήθη καὶ κοιλία δὲν ὑπῆρχαν. Ὡστε κατὰ τοῦτο διέφεραν ἀπὸ τοὺς συμφυεῖς ἀδελφούς· ἐκεῖνοι δὲν ἔχουν ράχην.

2. Ἐπὶ τὸ κωμικώτερον περιγράφει πρῶτα τὰ δύο πρόσωπα καὶ ἔπειτα τὸ κρανίον, ὡς νὰ τὸ ἔχωσαν κατόπιν ἀνάμεσα εἰς τὰ δύο πρόσωπα. Ἡμεῖς θὰ ἐλέγαμεν: ἓνα κεφάλι μὲ δύο πρόσωπα· ὁ Ἀριστοφάνης λέγει: δύο πρόσωπα καὶ ἀπὸ πάνω ἓνα κεφάλι. Ἡ ὁμοιότης μὲ τοὺς διπλοπροσώπους Ἑρμᾶς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ εἶναι ἐμπνευσμένη ἡ περιγραφή, εἶναι προφανής.

3. Ὁρθιον τὸ τέρας αὐτὸ θὰ ἐπήγαινε πολὺ ἀργά, διότι τὰ δύο πόδια τὰ ἐστραμμένα πρὸς τὰ ὀπίσω θὰ τὸ ἠμπόδιζαν. Τὴν ὀριζοντίαν μετακίνησιν θὰ φαντασθῶμεν ὅπως εἰς τὴν ἄμαξαν: Ὁ κορμὸς ἀποτελεῖ τὸν ἄξονα, τὰ τέσσαρα χέρια ἀπὸ τὸ ἓνα ἄκρον τοῦ ἄξονος καὶ τὰ τέσσαρα πόδια ἀπὸ τὸ ἄλλο ἀποτελοῦν τὰς τέσσαρας ἀκτῖνας ἑνὸς τροχοῦ (κύκλω) μὲ νοητὴν περιφέρειαν. Τὸ ὠραῖον ἐπίθετον ἀπὸ τὸν Ἑρωτόκριτον σοῦ ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν: ἀνεμοκυκλοπόδης.

4. Ἡ σελήνη κατὰ τοὺς Ὀρφικοὺς (Ὑμν. 9,4) εἶναι θῆλύς τε καὶ ἄρσην. Ὁ λαὸς μας καὶ αἱ ἀρχαῖαι λαϊκαὶ παραδόσεις τὴν θέλουν, γυναῖκα ἀλλ' εἰς τὴν ὀνομασίαν τὴν νεοελληνικὴν τῆς

ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦ τε ἄρρενος καὶ
 θήλεος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν ἄλλ' ἢ ἐν ὄνειδει ὄνομα
 κείμενον. ἔπειτα ὄλον ἦν ἐκάστου τοῦ ἀνθρώ-
 5 που τὸ εἶδος στρογγύλον, νῶτον καὶ πλευρὰς
 κύκλω ἔχον, χειρὰς δὲ τέτταρας εἶχε, καὶ σκέλη
 τὰ ἴσα ταῖς χερσί, καὶ πρόσωπα δύο' ἐπ' αὐχένι
 κυκλοτερεῖ, ὅμοια πάντη· κεφαλὴν δ' ἐπ' ἀμφο- 190
 τέροις τοῖς προσώποις ἐναντίοις κειμένοις μίαν,
 καὶ ὦτα τέτταρα καὶ αἰδοῖα δύο, καὶ τᾶλλα
 10 πάντα ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰκάσειεν. ἐπο-
 ρεύετο δὲ καὶ ὀρθόν, ὡσπερ νῦν, ὀποτέρωσε βου-
 ληθείη, καὶ ὀπότε ταχὺ ὀρμήσειε θεῖν, ὡσπερ οἱ
 κυβιστῶντες [καὶ] εἰς ὀρθόν τὰ σκέλη περιφερό-
 μενοι κυβιστῶσι κύκλω, ὀκτῶ τότε οὔσι τοῖς μέ-
 15 λεσιν ἀπερειδόμενοι ταχὺ ἐφέροντο κύκλω. ἦν
 δὲ διὰ ταῦτα τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα, ὅτι τὸ
 μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴν ἀρχὴν ἔκγονον, τὸ b
 δὲ θῆλυ τῆς γῆς, τὸ δὲ ἀμφοτέρων μετέχον τῆς
 σελήνης, ὅτι καὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων μετέχει·
 20 περιφερῆ δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ καὶ ἡ πορεία αὐτῶν
 διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν ὅμοια εἶναι. ἦν οὖν τὴν
 ἰσχὺν δεινὰ καὶ τὴν ῥώμην, καὶ τὰ φρονήματα

1 τοῦ θήλεος Eusebius || ἐνονειδεῖ B ἐν ὄν εἶδει B² 4 ante στρογγύλον
 dist. Robin || νῶτόν τε Stobaeus 5 σκέλη τὰ : τὰ σκέλη Hirschig σκέ-
 λη δὲ τὰ Blass 6 [τὰ del. Kalitsunakis] 8 κειμένοις om. Stobaeus 11
 ὀποτέρως Stobaeus 12 θεῖν B Stobaeus : ἐλθεῖν TW 13 καὶ om. Paris.
 1810 || ὀρθόν τὰ : ὀρθὰ ὄντα Stobaeus : ὀρθὰ Blass 14 κυβιστῶσι κύ-
 κλω del Sauppe || ὀκτῶ . . . κύκλω om. W || τότε ὀκτῶ T Stobaeus
 15 ἄπερ εἶδομεναι B corr. B² 18 ἀμφότερον T 19 μετεῖχεν Stobaeus

σελήνης φεγγάρι παρατηρεῖται ἡ τάσις τὰ τρία κύρια οὐράνια
 σώματα Ἡλῖος, Γῆ, Φεγγάρι ν' ἀνταποκρίνονται πρὸς τὰ τρία
 γένη τῶν ὀνομάτων : ἀρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερον, ὅπως ἀκριβῶς
 καὶ ἐδῶ. Ἡ ἐκ τῶν ἀστρῶν καταγωγὴ τῆς ὕλης, ἐξ ἧς αἱ ψυ-
 χαὶ τῶν ἀνθρώπων παρήχθησαν, καὶ ἡ εἰς αὐτὰ ἐπάνοδος αὐ-
 τῶν ἀπετέλει πίστιν σοβαρὰν μυστῶν καὶ φιλοσόφων τῆς Ἀρ-
 χαιότητος. Ἐδῶ τὴν παρῳδεῖ ἀπλῶς ὁ Ἀριστοφάνης, ὅπως καὶ
 τόσα ἄλλα στοιχεῖα τῆς φιλοσοφικῆς κοσμογονίας.

ρικά πάλιν ἦσαν καὶ αὐτὰ καὶ ὁ τρόπος τῆς μετακινήσεώς των, διότι ὠμοίαζαν μὲ τοὺς προγόνους των. Ἡ σωματική των δύναμις καὶ ἡ ἀντοχή των ἦσαν τρομερά, καὶ εἶχαν ἀπέραντον ἔπαρσιν. Τὰ ἔβαλαν μάλιστα μὲ τοὺς θεούς· αὐτὸ ποὺ διηγεῖται ὁ Ὅμηρος διὰ τὸν Ὠτὸν καὶ τὸν Ἐφιάλτην¹, ἀναφέρεται εἰς ἐκείνους κυρίως: ἐτόλμησαν νὰ κατασκευάσουν ἀνάβασιν πρὸς τὸν οὐρανὸν διὰ νὰ κτυπήσουν τοὺς θεούς.

15. Ὁ Ζεὺς τότε συνεσκέπτετο μὲ τοὺς ἄλλους θεοὺς, τί νὰ τοὺς κάμουν, καὶ δὲν εὔρισκαν λύσιν. Νὰ τοὺς σκοτώσουν καὶ μὲ τοὺς κεραυνοὺς νὰ ἐξαφανίσουν τὸ γένος των, ὅπως τοὺς Γίγαντας, δὲν τοὺς ἤρχετο· ἡ λατρεία τότε καὶ αἱ θυσίαι τῶν ἀνθρώπων ἐχάνοντο. Οὔτε πάλιν νὰ τοὺς ἀνέχωνται ν' ἀσχημονοῦν. Τέλος ὕστερ' ἀπὸ πολλὰ εἶχεν ὁ Ζεὺς μίαν ἔμπνευσιν καὶ τοὺς λέγει: «Ἐχω, μοῦ φαίνεται, ἓνα μέσον, ὥστε καὶ νὰ διατηρηθῇ ἡ ἀνθρωπότης καὶ νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν αὐθάδειάν της: νὰ γίνουν ἀσθενέστεροι. Ἐπὶ τοῦ παρόντος» εἶπε «θὰ τοὺς κόψω εἰς δύο μέρη τὸν καθένα· ἔτσι θὰ γίνουν ἀφ' ἑνὸς μὲν ἀνίσχυροι, ἀφ' ἑτέρου δὲ χρησιμώτεροι δι' ἡμᾶς, ἀφοῦ θὰ εἶναι ἀριθμητικῶς περισσότεροι². Θὰ περιπατοῦν δὲ ὀρθοὶ μὲ τὰ δύο πόδια. Ἄν ὅμως ἀποδειχθῇ ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἀνυπότακτοι καὶ δὲν θέλουν νὰ καθίσουν ἡσυχά, δευτέραν φοράν», εἶπε, «θὰ τοὺς χωρίσω καὶ πάλιν εἰς δύο, ὥστε νὰ περιπατοῦν μὲ τὸ ἓνα σκέλος, σὰν νὰ παίζουσι κουτσόποδι³». Εἶπε καὶ ἤρχισε νὰ σχίζῃ τοὺς ἀνθρώπους

1. Ὠτὸς καὶ Ἐφιάλτης, οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Ἀλωέως ἐτοποθέτησαν τὸ Πήλιον ἐπὶ τῆς Ὀσσης, διὰ ν' ἀναβοῦν εἰς τὸν Ὀλυμπον καὶ νὰ καταλύσουν τοὺς θεούς. Ἀπὸ τὸν μῦθον αὐτόν, ποὺ ἔχει τὸ ἀνάλογόν του εἰς τὸν Πύργον τῆς Βαβέλ τῆς ἐβραϊκῆς μυθολογίας, προῆλθεν ἡ φράσις πρὸς τοὺς ὑπερμέτρως εὐτυχοῦνας οὐκ εἰς Ὀλυμπον ἀναβήση.

2. Ἐφαρμόζων ὁ Ζεὺς τὴν πολιτικὴν τοῦ διαίρει καὶ βασιλευε θὰ ἠῤῥξανε ταυτοχρόνως καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν φορολογουμένων, ὅπως θὰ ἐλέγαμεν εἰς τὴν γλῶσσαν τῆς πολιτικῆς.

3. Ὁ ἀσκωλιασμός ἦτον ἓνα παιχνίδι ἀγαπητὸν εἰς τὰ χωρία τῆς Ἀττικῆς. Ἐγέμιζαν ἓναν ἀσκὸν μὲ νερόν ἢ τὸν ἐφούσκωναν μὲ ἀέρα, τὸν ἤλειφαν ἀπ' ἔξω μὲ λάδι καὶ διηγωνίζοντο τότε, ποῖος θὰ σταθῇ περισσότερον χρόνον μὲ τὸ ἓνα πόδι μόνον ἐπὶ τῆς ὀλισθηρᾶς του ἐπιφανείας. Οἱ ἀδεξιώτεροι καὶ οἱ ἀνάσκητοι

μεγάλα εἶχον· ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς, καὶ ὃ λέγει "Ὀμηρος (λ 305ss) περὶ Ἐφιάλτου τε καὶ Ὠτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομένων τοῖς θεοῖς.

15. Ὁ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο ὃ τι χρὴ αὐτοὺς ποιῆσαι, καὶ ἠπόρουν· οὔτε γὰρ ὅπως ἀποκτείναιεν εἶχον, καὶ ὥσπερ τοὺς Γίγαντας κεραυνώσαντες τὸ γένος ἀφανίσαιεν (αἰτιμαὶ γὰρ αὐτοῖς καὶ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἠφανίζετο), οὔτε ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις δὴ ὁ Ζεὺς ἐννοήσας λέγει ὅτι Δοκῶ μοι, ἔφη, ἔχειν μηχανήν, ὡς ἂν εἶέν τε ἄνθρωποι καὶ παύσαιντο τῆς ἀκολασίας, ἀσθενέστεροι γενομένοι. νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἑκάστον, καὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται, ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι· καὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν. ἐὰν δ' ἔτι δοκῶσιν ἀσελγαίνειν καὶ μὴ θέλωσιν ἡσυχίαν ἄγειν, πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥστ' ἐφ' ἐνὸς πορεύσονται σκέλους ἀσκωλίζοντες. Ταῦτα εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς ἀνθρώπους δίχα, ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες καὶ μέλλοντες e

2 τε ο.π. W B ἀποκτείναιεν... ἀφανίσαιεν W 10 γὰρ ἂν Ast [Schanz]; at cf. Lys. 14,21 || τὰ ἱερὰ Stobaeus 12 μόλις δὲ idem 13 ἔχειν, ἔφη W ἔχειν Stobaeus || ἄνθρωποι codd. Stobaeus: ἄνθρωποι Vögelin [14 ἀσθεν. γεν. del Kreyenbühl] 19 δ' ἔτι Stobaeus: δέ τι BTW 20 θέλωσιν B Stobaeus: ἐθέλωσιν T ἐθέλουσιν W 21 ἀσκωλιάζοντες W 23 ὄα Ruhnken ex Timaeo s. v. cf. Pollucis Onom. VI 79 [et Suid. III, 505 Adler]: ὄα BT ὡά W Stobaeus Photius Suidas ὄτα Eusebius || τέμνοντες καὶ del. Kreyenbühl καὶ tantum del. Badham, fortasse recte

ἐπιπταν καὶ ὁ κόσμος διεσκέδαζε νὰ βλέπη τὰς ἀπεγνωσμένας προσπαθείας νὰ κρατήσουν τὴν ἰσορροπίαν των. Κατόπιν ἐσημαινε καὶ τὸ ἐφ' ἐνὸς ποδὸς ἄλλεσθαι (Σχολιαστής), ὅτι λέγομεν ἡμεῖς κουτσοπόδι.

εἰς δύο, ὅπως αὐτοὶ ποὺ σχίζουσι τὰ μέσπιλα¹ διὰ νὰ τὰ διατηρήσουν, ἢ ὅπως αὐτοὶ ποὺ σχίζουσι τὰ αὐγά e
 μὲ τὴν τρίχα². Τὸν καθένα ποὺ ἐχώριζε, ἀνέθετεν εἰς τὸν Ἀπόλλωνα³ νὰ τοῦ γυρίσῃ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαιμοῦ πρὸς τὸ μέρος τῆς τομῆς· ἔτσι θὰ ἔβλεπεν ὁ ἄνθρωπος τὸ σχίσισμόν του καὶ θὰ ἐγίνετο φρονιμώτερος. Ἐπίσης τὰ ἄλλα τὸν διέταξε νὰ τὰ τακτοποιήσῃ. Πράγματι ἐκεῖνος ἐγύριζε τὸ πρόσωπον καὶ ἐτραυοῦσε τὸ δέρμα ἀπ' ὄλα τὰ μέρη πρὸς τὸ σημεῖον ποὺ λέγεται σήμερον κοιλία, καὶ τὸ ἔδενεν ὅπως τὰ σουρωτὰ πουγγιά, ἀφήνων ἓνα στόμιον εἰς τὸ κέντρον τῆς κοιλίας, αὐτὸ ποὺ λέγουσι σήμερον τὸν ὀμφαλόν. Τὰς ρυτίδας τὰς ἄλλας τὰς περισσοτέ- 191
 ρας τὰς ἐξωμάλυνε καὶ διευθέτησε τὰ στήθη μ' ἓνα ἐργαλεῖον, ὅπως αὐτὸ ποὺ ἔχουσι οἱ τσαγγάρηδες διὰ νὰ ἰσώνουσι τὰ ζαρώματα τῶν δερμάτων εἰς τὰ καλαπόδια⁴. Μερικὰς ἀφῆκε μόνον ἐκεῖ πρὸς τὴν κοιλίαν καὶ τὸν ὀμφαλόν, νὰ μένουσι ὡς ἐνθύμιον τοῦ τί ἐπάθαμεν κάποτε.

Μετὰ τὴν διχοτόμησιν λοιπὸν τοῦ ὀργανισμοῦ μας ἀναζητοῦσε τὸ καθένα τὸ ἄλλο του ἥμισυ καὶ ἐπήγαιναν μαζί. Ἐτύλιγαν τότε τὰ χέρια των ὁ ἓνας γύρω ἀπὸ τὸν ἄλλον, καὶ ἔτσι σφικταγκαλιασμένοι, γεμάτοι πόθον νὰ κολλήσουσι μαζί, εὑρισκαν τὸν θάνατον ἀπὸ τὴν πείναν καὶ γενικῶς ἀπὸ τὴν ἀνικανότητα πρὸς οἵανδήποτ' ἐνέργειαν⁵. χωρισμένοι ὁ b
 ἓνας ἀπὸ τὸν ἄλλον δὲν ἐδέχοντο τίποτε νὰ κάμουν.

1. Μέσπιλα μεταφράζει τὰ ὄσα ὁ Πολυδεύκης 6,79. τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀκροδρύων εἶδος μήλοισι μικροῖς ἐμφερές (Τίμαιος). Σήμερον ὀνομάζονται μέσπιλα ἢ μόσφιλα ἢ μούσμουλα (ἢ μεταφορὰ τῆς ὀνομασίας αὐτῆς εἰς τὸν ἐξ Ἰαπωνίας εἰσαχθέντα καρπὸν, ποὺ λέγουσι σήμερον εἰς τὰς Ἀθήνας μούσμουλα, ἄλλοῦ δὲ φραγκόμηλα, εἶναι ὕστερογενῆς) ἢ σοῦρβα (ἐκ τοῦ λατινικοῦ sorbum), εἰς τὴν Κύπρον πομηλίδια ἢ πολεμίδια. Οἱ ἀρχαῖοι τὰ ἔσχιζαν εἰς τὸ μέσον καὶ τὰ ἐξήραινεν διὰ τὸν χειμῶνα, ὅπως γίνεται σήμερον μὲ τὰ βερέκοκκα καὶ τ' ἀπίδια (ἀπιδόκοπα τὰ λέγουσι) καὶ μὲ μερικὰ λαχανικά, ὄχι ὅμως, ὅσον ἡξεύρω, μὲ τὰ μέσπιλα.

2. Καὶ αὕτη ἡ συνήθεια, παιχνίδι μάλλον, μάς εἶναι ἀγνωστος ἄλλοθεν. Βαθμηδὸν κατήντησε παροιμία περὶ χωρισμοῦ ἀκριβοῦς καὶ λεπτοῦ λεγομένη (Πλουτ. Ἐρωτ. 770b). Ἀνάλογος εἶναι ἡ συνήθεια παρ' ἡμῶν νὰ κόπτουσι μ' ἓνα σύρμα τὸ τυρὶ ἢ τὸ σαποῦνι.

ταριχεύειν, ἢ ὡσπερ οἱ τὰ ῥά ταῖς θριξίν. ὄντινα
 δὲ τέμνοι, τὸν Ἀπόλλω ἐκέλευεν τό τε πρόσω-
 πον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὐχένος ἥμισυ
 πρὸς τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν αὐτοῦ τμήσιν
 5 κοσμιώτερος εἴη ὁ ἄνθρωπος· καὶ τᾶλλα ἰᾶσθαι
 ἐκέλευεν. ὁ δὲ τό τε πρόσωπον μετέστρεφε καὶ
 συνέλκων πανταχόθεν τὸ δέρμα ἐπὶ τὴν γασ-
 ττέρα νῦν καλουμένην, ὡσπερ τὰ σύσπαστα
 βαλλάντια, ἐν στόμα ποιῶν ἀπέδει κατὰ μέσσην
 10 τὴν γαστέρα, ὃ δὴ τὸν ὀμφαλὸν καλοῦσιν. καὶ
 τὰς μὲν ἄλλας ρυτίδας τὰς πολλὰς ἐξελέαινε 191
 καὶ τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι τοιοῦτον ὄργα-
 νον οἷον οἱ σκυτοτόμοι περὶ τὸν καλάποδα λε-
 αίνοντες τὰς τῶν σκυτῶν ρυτίδας· ὀλίγας δὲ
 15 κατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα καὶ τὸν
 ὀμφαλόν, μνημεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάθους.
 Ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν
 ἕκαστον τὸ ἥμισυ τὸ αὐτοῦ ξυνήει, καὶ περιβάλ-
 λοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις,
 20 ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι, ἀπέθνησκον ὑπὸ λιμοῦ
 καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χω- b
 ρίς ἀλλήλων ποιεῖν· καὶ ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν

1 ταριχεύσειν Photius || ἢ . . . θριξίν (cf. Plut. Amat. 770b) del. Sydenham, fort. recte || οἱ οἱ. B 3 καὶ . . . ἥμισυ del. Sauppe
 4 θεόμενος W 8 συσπαστά B 9 βαλλάντια T: βαλάντια B²W βάλ-
 λοντα B 10 τὸν del. Hommel 12 ὄργανον del. Creuzer coll. 185e
 13 καλάποδα T Pollux X 141 Stobaeus: καλόποδα BW 17 ποθοῦν:
 ἐπόθουν (lectione ξυνεῖναι servata) Vermehren, (eadem deleta). Rettig
 18 ξυνήει TW Priscianns Stobaeus: ξυνεῖναι B 20 τοῦ (τῆς W)
 λιμοῦ T Stobaeus

3. Ἀνετέθησαν εἰς αὐτὸν τὰ ἔργα ταῦτα ὡς θεὸν τῆς ἰατρικῆς καὶ ἄρα ἐπιδέξιον χειροῦργον.
4. Τὸ ὀνομάζουσι σήμερον στέκα.
5. Ὅπως οἱ ἐρωτευμένοι, ποῦ δὲν κοιτάζουσι τὰς ἐργασίας των. Φυσικὰ δὲν ἔχουσι οὔτε τροφήν οὔτε στέγην οὔτε ἐνδυμασίαν.

Ἄσάκις δὲ τὸ ἓνα ἡμισυ ἀπέθνησκε καὶ ἔμενε τὸ ἄλλο, αὐτὸ ποῦ ἔμενεν, ἐζητοῦσεν ἓνα ἄλλο ν' ἀγκάλιαση, εἴτε τὸ ἡμισυ γυναικὸς πλήρους ἦτο (αὐτὸ ποῦ ὀνομάζομεν σήμερον γυναῖκα) εἴτε ἀνδρὸς—αὐτὸ ποῦ εὔρισκεν ἔμπρός του· καὶ ἔτσι ἐχάνοντο. Τοὺς ἐλυπήθη λοιπὸν ὁ Ζεὺς καὶ μηχανεύεται ἄλλο τέχνασμα: μεταφέρει τὰ γεννητικὰ τῶν ὄργανα πρὸς τὰ ἔμπρός· ὡς τώρα τὰ εἶχαν καὶ αὐτὰ πρὸς τὰ ἔξω καὶ ἡ γονιμοποίησις καὶ γέννησις ἐγένετο ὄχι μέσα τῶν, ἀλλὰ εἰς τὸ χῶμα, ὅπως εἰς τὰ τζιτζίκια¹. Τοὺς τὰ μετέθεσε λοιπὸν, ὅπως εἶπαμεν, πρὸς τὰ ἔμπρός καὶ ἐκάνονισεν ἡ ἀναπαραγωγή νὰ γίνεται διὰ μέσου τῶν ὀργάνων αὐτῶν ἐντὸς τῶν δύο φύλων, διὰ τοῦ ἀρσενικοῦ ἐντὸς τοῦ θηλυκοῦ. Καὶ τοῦτο μὲ τὴν πρόθεσιν, ὥστε μὲ τὸ ἀγκάλιασμα, ἂν μὲν τύχη καὶ συναντηθοῦν ἀνδρας καὶ γυναῖκα, νὰ γονιμοποιοῦν καὶ ἔτσι ν' ἀναπαράγεται τὸ εἶδος· καὶ ἂν πάλιν ἀρσενικὸν μ' ἀρσενικόν, νὰ προκαλῆται ἐπὶ τέλους χορτασμός τῆς συνουσίας καὶ νὰ κάνουν διαλείμματα, ὥστε νὰ στραφοῦν πρὸς τὰς ἐργασίας τῶν καὶ νὰ φροντίσουν καὶ διὰ τὰ ὑπόλοιπα ζητήματα τῆς ζωῆς. Ἀπὸ τόσον παλαιὰ λοιπὸν ὁ ἔρωσ τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τῶν εἶναι ριζωμένος εἰς τὴν φύσιν τῶν καὶ μᾶς συνενώνει εἰς τὴν ἀρχικὴν μας κατάστασιν, καὶ ζητεῖ νὰ κάμη καὶ πάλιν ἀπὸ τὰ δύο ἓνα καὶ νὰ ἐπανορθώσῃ τὸ πάθημα τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ.

1. Πράγματι τὸ θηλυκὸν τοῦ τέττιγος ἔχει εἰς τὰ ὀπίσθιά του ἓνα κέντρον μακρόν· μ' αὐτὸ τρυπᾷ τὴν γῆν καὶ τοποθετεῖ εἰς τὸ βάθος τ' αὐγὰ του, τὰ ὁποῖα κατόπιν τοῦ ἡλίου ἢ θερμότης ἐκκολλάπται. Αὐτὸ οἱ ἀρχαῖοι ἐξέλαβον ὡς γέννησιν καὶ διὰ τοῦτο οἱ τέττιγες ἐθεωρήθησαν γηγενεῖς κυριολεκτικῶς (πρβλ. Λουκρήτ. 5, 801 κεξ., ὅστις τοὺς φέρει ὡς παράδειγμα, ὅτι κάποτε ὄλα τὰ ὀργανικὰ ὄντα ἐγεννήθησαν ἐκ τῆς γῆς, ὅπως θέλει ἡ μυθολογία τῶν ὕλιστῶν). Ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐχρησιμοποιοῦντο χρυσοὶ τέττιγες ὡς σύμβολον τῆς αὐτοχθονίας αὐτῶν (Θουκυδ. 1, 6,3. Ἀριστοφ. Ἰππῆς 1331).

Τώρα, πῶς ἐπραγματοποιεῖτο ἡ γέννησις τῶν ἀνθρώπων μέσα εἰς τὴν γῆν, αὐτὸ οὔτε ἡμεῖς ἠμποροῦμεν νὰ φαντασθῶμεν, οὔτε ὁ Ἀριστοφάνης ἀσφαλῶς εἶχε καθορίσει περισσότερον συγκεκριμένα εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Ἀνοικτὸν ἐπίσης μένει τὸ ζήτημα, ποῖον λόγον εἶχε τότε ἡ διάκρισις τῶν φύλων. Εἰς τοιαῦτα ἐρωτήματα σχολαστικὰ δὲν ἀντέχει ἡ λαχταριστὴ πολυχρωμία ἐνός

ἡμίσεων, τὸ δὲ λειφθείη, τὸ λειφθὲν ἄλλο ἐζήτει
 καὶ συνεπλέκετο, εἴτε γυναικὸς τῆς ὄλης ἐντύ-
 χοι ἡμίσει (ὃ δὴ νῦν γυναῖκα καλοῦμεν), εἴτε
 ἀνδρός· καὶ οὕτως ἀπόλλυντο. ἐλεήσας δὲ ὁ
 5 Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν πορίζεται, καὶ μετατίθησιν
 αὐτῶν τὰ αἰδοῖα εἰς τὸ πρόσθεν· τέως γὰρ καὶ
 ταῦτα ἐκτὸς εἶχον, καὶ ἐγέννων καὶ ἔτικτον οὐκ
 εἰς ἀλλήλους ἀλλ' εἰς γῆν, ὡσπερ οἱ τέττιγες. c
 μετέθηκέ τε οὖν οὕτω αὐτῶν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ
 10 διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησεν,
 διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδε ἕνεκα, ἵνα
 ἐν τῇ συμπλοκῇ ἅμα μὲν, εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύ-
 χοι, γεννῶεν καὶ γίγνοιτο τὸ γένος, ἅμα δ' εἰ
 καὶ ἄρρην ἄρρενι, πλησμονὴ γοῦν γίγνοιτο τῆς
 15 συνουσίας καὶ διαπαύοιντο καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα τρέ-
 ποῖντο καὶ τοῦ ἄλλου βίου ἐπιμελοῖντο. ἔστι δὴ
 οὖν ἐκ τούτου ὁ ἔρως ἔμφυτος ἀλλήλων τοῖς ἀν- d
 θρώποις καὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς
 καὶ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἐν ἑκ δυοῖν καὶ ἰάσασθαι
 20 τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην.

1 τὸ δέ: τότε B corr. B² 3 δὴ νῦν: μηδέ W 4 καὶ om. Stobaeus ||
 ἀπολλυντο B corr. B² ἀπόλλυτο Stobaeus 9 τε: δὲ Ast || οὕτω
 om. Stobaeus || αὐτῶν: αὐτὰ Paris 1810 αὐ Schanz del. Rückert
 ταῦτ' αὐτῶν Bury || πρόσθεν (-θε W): ἔμπροσθεν Stobaeus 10 γέν-
 νησιν Vermehren [Plat. Stud. 71] 11 διὰ... θήλει del. Jahn 13
 γίγνοιτο: σφύζοιτο Susemihl || τὸ del. Usener 14 ἄρρην: ἄρρεν
 Stobaeus Coisl. 155 18 [ἀνθρώποις, καὶ distinxit Voegelin]. συνα-
 γωγὸς Stobaeus 19 ἕνα idem.

μύθου, ὁ ὁποῖος ὡς ὄλοσ ἐπενεργεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀκροατοῦ.
 Γεγονὸς πάντως εἶναι, ὅτι εἰς τὰς μυθικὰς παραδόσεις τῶν
 Ἑλλήνων ἀναφέρονται παραδείγματα γονιμοποιήσεως ἐκ σπέρμα-
 τος πεσόντος εἰς τὴν γῆν ἢ εἰς τὴν θάλασσαν. Διὰ τὸ δεύτερον
 ἔχομεν τῆς Ἀφροδίτης τὴν γέννησιν (Ἡσίοδ. Θεογ. 187 κεξ.), διὰ
 τὸ πρῶτον ἔχομεν τὴν γέννησιν τοῦ Ἐριχθονίου ἐκ τοῦ σπέρματος
 τοῦ Ἡφαίστου (Εὐριπίδης fr. 925), τῶν Κενταύρων (Νόννος 32, 71)
 καὶ τοῦ Ἀγδίστιος (Παυσ. 7, 17, 10) ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ Διός.

16. Ὁ καθένας μας λοιπὸν εἶν' ἓνα ἡμίτομον¹ ἀνθρώπου, σχισμένος ὅπως εἶναι ἀπὸ ἓνας εἰς δύο, καθὼς οἱ γλῶσσαι τὰ ψάρια²· καὶ ζητεῖ διαρκῶς ὁ καθένας τὸ ἄλλο του ἡμίτομον. Τώρα, ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἄνδρας εἶν' ἀπόκομμα ἀπὸ τὸ φύλον τὸ μεικτόν, αὐτὸ ποὺ ὠνομάζετο τότε ἀρσενικοθήλυκον, αὐτοὶ εἶναι γυναικομανεῖς, καὶ τῶν μοιχῶν ἢ πλειονότης ἀπὸ τὸ φύλον αὐτὸ κατάγονται. Ἐπίσης καὶ ὅσαι γυναῖκες εἶναι ἀνδρομανεῖς³ καὶ ἄπιστοι σύζυγοι κατάγονται ἀπὸ τὸ φύλον τοῦτο. Αἱ γυναῖκες πάλιν, ποὺ εἶναι γυναικὸς ὀλοκλήρου ἀπόκομμα, αὐταὶ δὲν ἐνδιαφέρονται καὶ πολὺ διὰ τοὺς ἄνδρας· ἔχουν στρέψει τὴν προσοχὴν των μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας. Ἀπ' αὐτὸ τὸ φύλον κατάγονται αἱ λεσβιάδες. Ὅσοι δὲ εἶναι ἀρσενικοῦ ἀπόκομμα, κυνηγοῦν τ' ἀρσενικά. Ἐφ' ὅσον μὲν εἶναι παιδιὰ, τοὺς ἄνδρας ἀγαποῦν, ἀρσενικοῦ τμήμα ἀφοῦ εἶναι, καὶ τοὺς εὐχαριστεῖ νὰ κοιμοῦνται καὶ νὰ σφικταγκαλιάζονται μὲ τοὺς ἄνδρας⁴ μαζί. Καὶ εἶν' αὐτοὶ οἱ ἐκλεκτοὶ μεταξὺ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων, ἐπειδὴ ἔχουν εἰς τὴν φύσιν των ἀνδρισμὸν πολύν. Μερικοὶ βέβαια τοὺς ἀποκαλοῦν ἀναισχύντους⁴ ἀλλὰ δὲν εἶν' ἀλήθεια. Διότι τὸ κάνουν

1. Ὅταν δύο ἄνθρωποι συνεδέοντο διὰ φιλοξενίας καὶ ἤθελαν τοὺς δεσμοὺς αὐτοὺς νὰ διατηρήσουν καὶ εἰς τὸ μέλλον ἢ καὶ νὰ τοὺς κληροδοτήσουν ἀναλλοιώτους καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους των, μετεχειρίζοντο τὸ ἐξῆς πρωτόγονον μέσον ἀναγνωρισμοῦ. Ἐκοπτον εἰς δύο ἓναν ἀστράγαλον (τὰ τεμάχια ἐλέγοντο τότε λίσπαι 193a) ἢ ἓνα ὄστρακον ἢ ἓνα νόμισμα, καὶ ἐκρατοῦσεν ὁ καθεὶς τὸ ἓν ἀπόκομμα. Ὅταν συνηντῶντο μετὰ καιρὸν, ἔβαλλαν μαζί (συνέβαλλον) τὰ δύο κομμάτια, καὶ ἂν προσηρμόζοντο τελείως, ἦσαν ἐξησφαλισμένοι. Αὐτὰ ὠνομάζοντο σύμβολα. Τὴν λέξιν μετεχειρίσθη πρῶτος διὰ τὰ δύο φύλα, τὰ ὁποῖα εἶναι καμωμένα τὸ ἓνα διὰ νὰ συμπληρῶνῃ τὸ ἄλλο, ὁ Ἐμπεδοκλῆς fr. 63 Diels.

2. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τ' ἄλλα τὰ ψάρια, ποὺ ἔχουν ἓνα μάτι ἀπὸ τὴν κάθε πλευράν, ἡ γλῶσσα τὰ ἔχει ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν μόνον τοῦ σώματος, ἐκείνην ποὺ εὐρίσκεται πρὸς τὰ ἐπάνω, ὅταν κολυμβᾷ, ἐνῶ ἡ κάτω εἶναι ὄχι σύμμετρος πρὸς τὴν ἐπάνω, ἀλλὰ τελείως ἐπίπεδος, τόσον ὥστε νὰ ὁμοιάζῃ καὶ νὰ λέγεται σανδάλιον, κατὰ τὸν Σχολιαστήν. Ἐντεῦθεν ἐπιστεύθη ὑπὸ τοῦ λαοῦ, ὅτι δὲν εἶναι, κυρίως εἰπεῖν, ὀλόκληρος, ἀλλὰ ἡμίτομον ἰχθύος—ὅπως παριστάνει ἐδῶ τὸν ἄνθρωπον ὁ Ἀριστοφάνης. Μέσα εἰς τὰς θυσίας, ποὺ εἶναι πρόθυμος νὰ ὑποστῇ ἡ Καλονίκη ἐν τῇ Λυσιστράτῃ

16. Ἐκαστος οὖν ἡμῶν ἐστὶν ἀνθρώπου ξύμ-
 βολον, ἅτε τετμημένος ὡσπερ αἰ ψῆτται, ἐξ ἑνὸς
 δύο· ζητεῖ δὴ αἰ τὸ αὐτοῦ ἕκαστος ξύμβολον.
 ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ κοινοῦ τμημά εἰ-
 5 σιν, ὃ δὴ τότε ἀνδρόγυνον ἔκαλεῖτο, φιλογύναι-
 κές τέ εἰσι καὶ οἱ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἐκ τούτου
 τοῦ γένους γεγόνασιν· καὶ ὅσαι αὖ γυναῖκες φί-
 λανδροί τε καὶ μοιχεύτριαι, ἐκ τούτου τοῦ γέ- e
 νους γίνονται. ὅσαι δὲ τῶν γυναικῶν γυναικὸς
 10 τμημά εἰσιν, οὐ πάνυ αὖται τοῖς ἀνδράσι τὸν
 νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὰς γυ-
 ναῖκας τετραμμένοι εἰσὶ, καὶ αἰ ἑταιρίστριαι ἐκ
 τούτου τοῦ γένους γίνονται. ὅσοι δὲ ἄρρενος
 τμημά εἰσι, τὰ ἄρρενα διώκουσι, καὶ τέως μὲν
 15 ἄν παῖδες ὦσιν, ἅτε τεμάχια ὄντα τοῦ ἄρρενος,
 φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαίρουσι συγκατακεί-
 μενοι καὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι· καὶ εἰ- 192
 σιν οὗτοι βέλτιστοι τῶν παίδων καὶ μεираκίων,
 ἅτε ἀνδρειότατοι ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δὴ τινες
 20 αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευδόμενοι· οὐ γὰρ

2 ἅτε... ξύμβολον add. W² in mg 3 δὴ: δὲ W || ἕκαστον B
 Stobaeus 8 ἐκ... γίνονται om. Stobaeus del. Badham ut e v.
 6 illatum, fort. recte 9 γυναικός: γυναικῶν W 10 τὸν om. Tac
 12 αἰ om. W Stobaeus 14 τέως BTW Stobaeus: ἕως Ast. [18 οἱ
 βέλτιστοι Hommel]

χάριν τῆς εἰρήνης, δέχεται καὶ νὰ τὴν σχίσουν, ὅπως τὴν γλῶσ-
 σαν (στ. 115) — σὰν σαρδέλλα, θὰ ἐλέγαμεν ἡμεῖς.

3. Φίλανδροι δὲν ἐλέγοντο μόνον αἱ ἀνδρομανεῖς γυναῖκες,
 ἀλλὰ καὶ αἱ συναναστρεφόμεναι κατὰ προτίμησιν μὲ ἀνδρας,
 τὸ ἀγωροκόριτσα, ὅπως ἡ Ἀταλάντη (Σοφ. fr. 1006), ἀκόμη καὶ
 αἱ ἀφωσιωμένοι εἰς τοὺς συζύγους των (Παύλου πρὸς Τίτον 2,4).

4. Εἶναι ἡ κοινὴ ἀντίληψις (218d), πού καταπολεμεῖ ὁ Παυ-
 σανίας 182a. Ὅτι ὁ παιδικὸς ἔρως εἰς τὴν Ἀρχαιότητα δὲν συν-
 ἐπήγετο μείωσιν τῆς ἀρρενωπότητος, ἴδε Εἰσαγ. I § 4.

ὄχι ἀπὸ ἀναισχυντίαν, ἀλλ' ἀπὸ θάρρος καὶ ἀπὸ γεν-
ναιότητα καὶ ἀπὸ τὸν ἄρρενωπὸν τῶν χαρακτῆρα
τοὺς ἐνθουσιάζει ὅ,τι εἶναι ὅμοιον πρὸς τὴν φύσιν
τῶν. Ἀπόδειξις τρανή: ὅταν ἐξελιχθοῦν, εἶναι οἱ μό-
νοι ποὺ ἀποβαίνουν εἰς τὰ πολιτικὰ ἄνδρες ἀληθινοί¹.
Ὅταν δὲ γίνουν ἄνδρες, ἐπιδίδονται εἰς τὴν παιδερα-
στίαν καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται διὰ τὸν γάμον καὶ τὴν
ἀπόκτησιν παιδιῶν ἀπὸ φυσικὴν κλίσιν, ἀλλὰ μόνον b
ἐπειδὴ εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ ἔθιμον²: οἱ ἴδιοι
εἶναι ἱκανοποιημένοι μαζὶ νὰ περάσουν τὴν ζωὴν τῶν
ἄγαμοι. Ὅπωςδὴποτε ὁ τοιοῦτος ἐξελίσσεται εἰς ἄν-
θρωπον γεμᾶτον ἔρωτα πρὸς τ' ἀγῶρια καὶ ἀγάπην
πρὸς τοὺς ἔραστὰς του³, διότι πάντοτε τὸν εὐχαρι-
στεῖ ὅ,τι εἶναι συγγενές.

Ἄν τύχη κάποτε μάλιστα καὶ συναντήσῃ τὸ ἴδιον
ἐκεῖνο τὸ πραγματικόν του ἡμισυ, εἴτε ὁ παιδεραστής
εἴτε οἴοσδὴποτε ἄλλος, τότε πλέον ἐξαιρετικὴ εἶναι ἡ
συγκίνησις τῶν ἀπὸ τὸ αἶσθημα στοργῆς, κοινῆς κα-
ταγωγῆς, ἔρωτος: οὔτε στιγμὴν, θὰ ἔλεγα, δὲν δέ- c
χονται ν' ἀποχωρισθοῦν. Αὐτοὶ εἶναι, ποὺ περνοῦν πι-
στοὶ μεταξὺ τῶν ὀλόκληρον ζωὴν. Οἱ ἴδιοι δὲν θὰ ἦ-
σαν εἰς θέσιν κἂν νὰ ἐκφράσουν, τί θέλει ἐπὶ τέλους
ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον. Διότι δὲν εἶναι καθόλου δυνα-
τὸν νὰ πιστευθῇ, ὅτι εἶναι ἡ ἐρωτικὴ ἀπόλαυσις, καὶ
ὅτι ἐπομένως χάριν αὐτῆς εὐχαριστοῦνται ὁ ἕνας εἰς
τοῦ ἄλλου τὴν συμβίωσιν μὲ πάθος τόσον σφοδρόν.
Κάτι ἄλλο εἶναι μᾶλλον — τὸ βλέπει κανεὶς — αὐτὸ
ποὺ θέλει καὶ τῶν δύο ἡ ψυχὴ, κάτι ποὺ νὰ ἐκ- d

1. Ἡ κατηγορία τῆς παιδεραστίας ἐπερρίπτετο συχνότατα ἐναντίον τῶν πολιτικῶν ὑπὸ τῶν κωμωδιογράφων (Νεφ. 1093 καὶ Ἐκκλησ. 112 λέγουσι γὰρ καὶ τῶν νεανίσκων ὅσοι πλεῖστα σποδοῦνται, δεινοτάτους εἶναι λέγειν). Ἀλλ' ἐδῶ δὲν ἔχομεν κανένα λόγον νὰ μὴ πιστεύσωμεν, ὅτι ὁ Ἀριστοφάνης σοβαρολογεῖ, ὅταν λάβωμεν ὑπ' ὄψιν τὸν πολιτικὸν χαρακτῆρα τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος. Ἐξ ἄλλου ἡ ὠραιότης ἦτο μέγας παράγων δημοτικότητος καὶ συστατικὸν σπουδαῖον εἰς τὴν πολιτικὴν σταδιοδρομίαν.

ὕπ' ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν, ἀλλ' ὑπὸ θάρ-
 ρους καὶ ἀνδρείας καὶ ἀρρενωπίας, τὸ ὅμοιον
 αὐτοῖς ἀσπαζόμενοι. μέγα δὲ τεκμήριον· καὶ γὰρ
 τελεωθέντες μόνοι ἀποβαίνουσιν εἰς τὰ πολιτικά
 5 ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. ἐπειδὴν δὲ ἀνδρωθῶσι, παι-
 δεραστοῦσι καὶ πρὸς γάμους καὶ παιδοποιίας οὐ
 προσέχουσι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ νόμου b
 ἀναγκάζονται· ἀλλ' ἐξαρκεῖ αὐτοῖς μετ' ἀλλή-
 λων καταζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν οὖν ὁ τοιοῦ-
 10 τος παιδεραστής τε καὶ φιλεραστής γίγνεται,
 αἰεὶ τὸ ξυγγενὲς ἀσπαζόμενος.

“Ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐντύχη τῷ
 αὐτοῦ ἡμίσει, καὶ ὁ παιδεραστής καὶ ἄλλος πᾶς,
 τότε καὶ θαυμαστὰ ἐκπλήττονται φιλία τε καὶ
 15 οἰκειότητι καὶ ἔρωτι, οὐκ ἐθέλοντες ὡς ἔπος εἰ- c
 πεῖν χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ σμικρὸν χρόνον.
 καὶ οἱ διατελοῦντες μετ' ἀλλήλων διὰ βίου οὐ-
 τοί εἰσιν, οἳ οὐδ' ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν ὅ τι βούλον-
 ται σφίσι παρ' ἀλλήλων γίγνεσθαι. οὐδὲν γὰρ
 20 ἂν δόξειεν τοῦτ' εἶναι ἢ τῶν ἀφροδισίων συνου-
 σία, ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἐτέρῳ χαίρει
 ξυνῶν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς· ἀλλ' ἄλλο
 τι βουλομένη ἐκατέρου ἢ ψυχὴ δῆλη ἐστίν, ὃ οὐ
 δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύεται ὃ βούλεται d

[7 φύσει—ἀναγκάζονται del. Hug ἀλλ'—ἀναγκάζονται del. Jahn
 Sehanz] 9 ἀγάμοις οὔσι Stobaeus 12 μὲν οὖν: μέντοι Sauppe 14
 ἐκπλήττοντα B 16 ἐπὶ σμικρὸν Stobaeus 19 οὐδὲν: οὐδενί
 Stobaeus οὐδέ Paris 1810 21 ἐτέρῳ· ἐκατέρῳ Stobaeus || χαίρειν B
 23 ἢ ψυχὴ ἐκατέρου Stobaeus

2. Δὲν ὑπῆρχε νόμος ἐναντίον τῆς ἀγαμίας εἰς τὰς Ἀθήνας,
 ὅπως εἰς τὴν Σπάρτην (Πολυδ. 8,40), ἀλλὰ τὸ ἔθιμον ἦτο ἰσχυρόν·
 στρατηγὸς π.χ. δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἐκλεγῆ ὁ ἄτεκνος.

3. Παιδεραστία (ἔρως πρὸς τοὺς παῖδας) εἶναι ἡ ἐνεργητικὴ,
 φιλεραστία (φιλία πρὸς τὸν ἔραστήν πρβλ. 213d) εἶναι ἡ παθη-
 τικὴ μορφή τοῦ παιδικοῦ ἔρωτος.

φράση δὲν ἤμπορεῖ· διαισθάνεται ὅμως τί θέλει καὶ τὸ ὑποδηλώνει σκοτεινά. Καὶ ἂν, τὴν ὥραν ποῦ εἶναι πλαγιασμένοι μαζί, ἤρχετο ἐπάνω των ὁ Ἡφαιστος μετὰ ἐργαλεία του καὶ τοὺς ἐρωτοῦσε «Τί εἶν' αὐτὸ ποῦ ζητεῖτε, ἄνθρωποι, ὁ ἓνας ἀπὸ τὸν ἄλλον;»· καὶ ἂν ἐκεῖνοι δὲν ἤξευραν τί ν' ἀπαντήσουν, καὶ τοὺς ἐρωτοῦσε καὶ πάλιν «Θέλετε μήπως αὐτό; νὰ μείνετε μαζί ὁ ἓνας μετὰ τὸν ἄλλον ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερον, ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν νὰ μὴν ἀποχωρίζεσθε; Ἄν πράγματι αὐτὸς εἶναι ὁ πόθος σας, τότε πρόθυμος εἶμαι νὰ σᾶς χύσω καὶ νὰ σᾶς σφυρηλατήσω¹ εἰς ἓνα κομμάτι, ὥστε ἀπὸ δύο νὰ γίνετε e ἀμέσως ἓνας, καὶ ὅσον καιρὸν ζητεῖτε, νὰ ζητεῖτε καὶ οἱ δύο σας κοινήν ζωὴν ὡς ἓνας, καὶ πάλιν ὅταν ἀποθάνετε, ἐκεῖ κάτω εἰς τὸν Ἄδην ἓνας νὰ εἰσθε καὶ ὄχι δύο, εἰς ἓνα ταυτόχρονον θάνατον. Σκεφθῆτε λοιπὸν, ἂν αὐτὸ εἶναι ποῦ ποθεῖτε, καὶ ἂν θὰ μείνεν² εὐχαριστημένοι, ἂν τοῦτο ἐπιτύχετε», Μόλις ἀκούσῃ αὐτά, οὔτε ἓνας — εἶμεθα βέβαιοι — δὲν θὰ ἔλεγεν ὄχι, οὔτε θὰ ἐξεδήλωνεν ἄλλην ἐπιθυμίαν· ἀντιθέτως θὰ ἐπίστευε, πῶς ἤκουσεν ἀπαράλλακτα ὅ,τι τόσον καιρὸν τώρα ἐποθοῦσεν, νὰ ἐνωθῆ καὶ νὰ συγχωνευθῆ μετὰ τὸν ἀγαπημένον του, ὥστε νὰ γίνουν ἓνας ἀντὶ δύο.

Ἡ αἰτία τούτου εἶναι, ὅτι αὐτὴ ἦτο ἡ πρωταρχικὴ μας φύσις καὶ ὅτι κάποτε ἤμεθα ὀλόκληροι. Τοῦ ὀλοκλήρου λοιπὸν ὁ πόθος καὶ ἡ ὀρμὴ ἔχει τ' ὄνομα ἔρωτος. Πρωτύτερα—τὸ ἐπαναλαμβάνω—ἤμεθα ἔν³ τώρα 193 ὅμως διὰ τὰς ἁμαρτίας μας μᾶς ἔχει διαμελίσει ὁ θεός, ὅπως οἱ Σπαρτιᾶται τοὺς Ἀρκάδας². Εἶναι φόβος μάλιστα, ἂν δὲν εἶμεθα εὐτακτοὶ πρὸς τοὺς θεούς, νὰ μᾶς διαμελίση καὶ δευτέραν φορὰν καὶ νὰ γυρίζωμεν τότε εἰς κατάστασιν ἀνάλογον μετὰ τὰς ἀναγλύφους μορφάς, ποῦ εἰκονίζονται κατὰ κρόταφον

1. Κατὰ λέξιν σημαίνει: νὰ σᾶς βάλω εἰς τὴν πυρὰν μαζί καὶ νὰ σᾶς φουσήξω. Ὁ ὄρος εἶναι τῶν χαλκέων (Ἀριστοφ. Ἰππ. 468). Τὴν περικοπὴν αὐτὴν ἀναφέρει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τὰ Πολιτικά 1262b 11. [«Καθάπερ ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς λόγοις ἴσμεν λέγοντα τὸν Ἀριστοφάνην ὡς τῶν ἐρώντων διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν ἐπιθυμούντων συμφυῆναι (διαφ. γρ.: συμφυῆναι, συμφυνηῆναι, συμφῦναι Bekker) καὶ γενέσθαι ἐκ δύο ὄντων [ἀμφοτέρους] ἓνα»].

2. Περὶ τοῦ σημαντικοῦ διὰ τὴν χρονολόγησιν τοῦ Συμποσίου χωρίου ἴδε Εἰσαγ. I § 1.

καὶ αἰνίττεται. καὶ εἰ αὐτοῖς ἐν τῷ αὐτῷ κατα-
 κειμένοις ἐπιστάς ὁ Ἥφαιστος ἔχων τὰ ὄργανα
 ἔροιτο· Τί ἔσθ' ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν
 παρ' ἀλλήλων γενέσθαι; Καὶ εἰ ἀποροῦντας
 5 αὐτούς πάλιν ἔροιτο· Ἄρά γε τοῦδε ἐπιθυμεῖτε,
 ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστα ἀλλήλοις,
 ὥστε καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν μὴ ἀπολείπεσθαι ἀλ-
 λήλων; εἰ γὰρ τούτου ἐπιθυμεῖτε, θέλω ὑμᾶς
 συντήξαι καὶ συμφυσηῆσαι εἰς τὸ αὐτό, ὥστε δύο e
 10 ὄντας ἓνα γεγονέναι, καὶ ἕως τ' ἂν ζητε, ὡς
 ἓνα ὄντα κοινῇ ἀμφοτέρους ζῆν, καὶ ἐπειδὴν
 ἀποθάνητε, ἐκεῖ αὖ ἐν Ἄιδου ἀντὶ δυοῖν ἓνα
 εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε. ἀλλ' ὀρᾶτε εἰ τούτου ἐρᾶ-
 τε καὶ ἐξαρκεῖ ὑμῖν ἂν τούτου τύχητε. Ταῦτ'
 15 ἀκούσας ἴσμεν ὅτι οὐδ' ἂν εἷς ἐξαρνηθεῖη οὐδ'
 ἄλλο τι ἂν φανείη βουλόμενος, ἀλλ' ἀτεχνῶς
 οἴοιτ' ἂν ἀκηκοέναι τοῦτο ὃ πάλαι ἄρα ἐπεθύ-
 μει, συνελθὼν καὶ συντακεῖς τῷ ἐρωμένῳ ἐκ
 δυοῖν εἷς γενέσθαι.

20 Τούτου γὰρ ἐστὶ τὸ αἷτιον, ὅτι ἡ ἀρχαία φύ-
 σις ἡμῶν ἦν αὕτη καὶ ἦμεν ὄλοι· τοῦ ὄλου οὖν
 τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα. καὶ πρὸ τοῦ, 193
 ὡσπερ λέγω, ἐν ἡμεν· νυνὶ δὲ διὰ τὴν ἀδικίαν
 διωκίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ Ἀρκάδες
 25 ὑπὸ Λακεδαιμονίων. φόβος οὖν ἔστιν, ἐάν μὴ
 κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς θεούς, ὅπως μὴ καὶ αὐ-
 θις διασχισθησόμεθα, καὶ περίμεν ἔχοντες ὡσ-
 περ οἱ ἐν ταῖς στήλαις καταγραφὴν ἐκτετυπω-

6 ὅτι ... ἀπολείπεσθαι om. W 8 θέλω B 9 ἐντήξαι W || συμφῦσαι B² T²
 W^{mg} συμφυῆσαι dett. Synesius epist. 151 [Newmann Susemihl] 10
 ζητε, ὡς: ζητήσεως B corr. B² 16 τι B: ὅτι TW 17 τοῦτο δ: τοῦ
 οὐ Badham 20 [τούτου γὰρ Ficinus] τούτου ἄρ' F.A. Wolf [τούτου
 γὰρ Bast]: τοῦτο codd. 24 καθάπερ... Λακεδαιμονίων del. Hom-
 mel; idem ἀπὸ pro ὑπὸ scr. 27 διασχισθησόμεθα B 28 καταγραφὴ
 Schneider κατὰ γραφὴν Ruhnken

εἰς τὰς στήλας, πριονισμένοι εἰς τὸ μέσον ἀπὸ τὴν μύτην, εἰς τὸ κατάντημα διχοτομημένου ἀστραγάλου.

Διὰ τοὺς λόγους τούτους πρέπει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον νὰ συμβουλεύη, σέβας νὰ ἔχη πρὸς τοὺς θεοὺς, ὥστε **b** ν' ἀποφύγωμεν ἐκεῖνα, νὰ πραγματοποιήσωμεν δὲ τ' ἄλλα, καθὼς ὁ Ἔρως ὀδηγητὴς μας καὶ κυβερνήτης μας εἶναι. Ἐναντίον αὐτοῦ κανεῖς νὰ μὴν ἀντιδρῶ, καὶ ἀντιδρῶ ὅστις ἐπισύρει τῶν θεῶν τὸ μῖσος. Ἐνῶ ἂν γίνωμεν ἀγαπημένοι τοῦ θεοῦ καὶ εἰρηνεύσωμεν μαζί του, θ' ἀνακαλύψωμεν καὶ θὰ ἐπικοινωνήσωμεν μὲ τοὺς ἐρωμένους μας, τοὺς πραγματικὰ ἰδικούς μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὀλίγοι σήμερον κατορθώνουν. Καὶ ἄς μὴ νομίση ὁ Ἐρυξίμαχος, διὰ νὰ γελοιοποιήσῃ τὴν ὀμιλίαν μου, πῶς ἀναφέρομαι εἰς τὸν Πausανίαν καὶ τὸν Ἀγάθωνα¹ δυνατὸν ν' ἀνήκουν καὶ αὐτοὶ εἰς ἐκείνους καὶ νὰ εἶναι καὶ οἱ δύο φύσεως **c** ἀρσενικῆς¹. Ἀλλ' ἐγὼ ὀμιλῶ δι' ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἄνδρας καὶ γυναῖκας, ὅτι μόνον κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ γένος μας θὰ ἐπετύγχανεν εὐδαιμονίαν, ἂν δηλαδή φθάσωμεν εἰς τὸ φυσικὸν τοῦ ἔρωτος τέλος καὶ εὖρη ὁ καθένας μας τὸν ἀγαπημένον, τὸν ἰδικόν του, ὥστε νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρωταρχικὴν κατάστασιν. Καὶ ἂν εἶναι τοῦτο τὸ ἰδεῶδες, ἐκεῖνο ποὺ εὐρίσκεται πλησιέστατα πρὸς αὐτὸ εἰς τὴν παρούσαν κατάστασιν τῶν πραγμάτων, εἶναι κατ' ἀνάγκην τὸ καλύτερον. Καὶ αὐτὸ εἶναι νὰ ἐπιτύχῃ κανεῖς ἀγαπημένον, γεννημένον κατὰ τὰς προτιμήσεις του.

Τούτου τὸν δωρητὴν θεὸν ἂν θέλωμεν νὰ ὑμνήσωμεν **d** τὸν Ἔρωτα δίκαιον εἶναι νὰ ὑμνήσωμεν, ὁ ὁποῖος καὶ εἰς τὸ παρὸν εὐεργεσίας μᾶς προσφέρει πλῆθος, ὡς ὀδηγητὴς πρὸς τὰς συγγενεῖς μας φύσεις², καὶ διὰ τὸ μέλλον ἐλπίδας πλουσίας μᾶς χαρίζει, ἐφ' ὅσον ἡμεῖς ἀποδίδομεν πρὸς τοὺς θεοὺς σεβασμόν, νὰ μᾶς ἐπαναφέρῃ εἰς τὴν ἀρχικὴν μας

1. Ἡ ἐρωτικὴ σχέσις τῶν δύο εἶναι γνωστὴ, γνωστὸς ἀκόμη καὶ ὁ θηλυπρεπὴς χαρακτήρ τοῦ Ἀγάθωνος, ὅπως τὸν περιέγραψεν εἰς τὰς Θεσμοφοριαζούσας. Ὡστε ἡ ὄλη παρατήρησις εἶναι σαρκαστικὴ, δεῖγμα τῆς παρά πότον ἀθυροστομίας τοῦ κωμικοῦ.

2. Ἡ ἔννοια τοῦ οἰκείου, τόσο σημαντικὴ εἰς τὸν Λύσιν θὰ ἐμβαθυνθῇ περισσότερο κατόπιν εἰς τὸν λόγον τοῦ Σωκράτους

μένοι, διαπεπρισμένοι κατὰ τὰς ῥίνας, γεγονό-
 τες ὡσπερ λίσπαι. ἀλλὰ τούτων ἔνεκα πάντ' ἄν-
 δρα χρή ἅπαντα παρακελεύεσθαι εὐσεβεῖν περὶ b
 θεούς, ἵνα τὰ μὲν ἐκφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν,
 5 ὡς ὁ Ἔρως ἡμῖν ἡγεμῶν καὶ στρατηγός. ᾧ μη-
 δεῖς ἐναντία πραττέτω, πράττει δ' ἐναντία ὅστις
 θεοῖς ἀπεχθάνεται· φίλοι γὰρ γενόμενοι καὶ
 διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρήσομέν τε καὶ ἐντευ-
 ξόμεθα τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν, δ
 10 τῶν νῦν ὀλίγοι ποιοῦσι. καὶ μὴ μοι ὑπολάβῃ Ἐ-
 ρυξίμαχος, κωμῶδων τὸν λόγον, ὡς Πausανίαν
 καὶ Ἀγάθωνα λέγω. ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι
 τούτων τυγχάνουσιν ὄντες, καὶ εἰσιν ἀμφότεροι c
 τὴν φύσιν ἄρρενες· λέγω δὲ οὖν ἔγωγε καθ'
 15 ἀπάντων, καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὅτι οὕτως
 ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὐδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέ-
 σαιμεν τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν αὐτοῦ
 ἕκαστος τύχοι, εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν.
 εἰ δὲ τοῦτο ἄριστον, ἀναγκαῖον καὶ τῶν νῦν
 20 παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι·
 τοῦτο δ' ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν κατὰ νοῦν αὐτῷ
 πεφυκότων.

Οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν d
 ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ παρόντι ἡμᾶς
 25 πλεῖστα ὀνήνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς
 τὸ ἔπειτα ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν
 παρεχομένων πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας

1 διαπεπρησμένοι B 3 ἅπαντι Hirschig 5 ὡς: ὦν Vatic. 229
 [Stephanus πράττει—ἀπεχθάνεται del. Jahn] 9 ἡμετέροις αὐτῶν:
 ἡμιτόμοις αὐτῶν Bast 10 μοι B: μου TW [12 καὶ post γὰρ del.
 F. A. Wolf] 18 τύχη W 20 τὸ... ἐγγυτάτω T τῷ... ἐγγυτάτω W
 21 τοῦτο: τοῦτον B 24 Ἔρωτα del. Vögelin || τε om. B

ὅστις θ' ἀποδείξῃ, ὅτι τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς οἰκεῖον δὲν ἡμπορεῖ
 νὰ εἶναι ἄλλο παρά τὸ ἀγαθόν.

κατάστασιν καὶ νὰ μᾶς θεραπεύσῃ, νὰ μᾶς καταστήσῃ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον μακαρισμένους καὶ εὐτυχεῖς.

Αὐτός, Ἐρυξίμαχε» εἶπεν «εἶναι ὁ λόγος μου περὶ τοῦ Ἔρωτος, διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν ἰδικόν σου. Καὶ σὺ—σοῦ ὑπέβαλα ἤδη τὴν παράκλησιν—μὴ ζητήσης νὰ τὸν διακωμωδήσῃς, ὥστε ν' ἀκούσωμεν τί θὰ εἰπῇ ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοὺς δύο· διότι μόνον ὁ Ἀγάθων καὶ ὁ Σωκράτης μένουν».

17. «Καλά, θὰ συμμορφωθῶ» εἶπεν ὁ Ἐρυξίμαχος «ἐπειδὴ καὶ ὁ λόγος, ποὺ ἐξεφώνησες, μοῦ ἤρесе¹. Ἄν δὲν ἐγνώριζα μάλιστα τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Ἀγάθωνα², πόσον δυνατοὶ εἶναι εἰς τὰ ζητήματα τοῦ ἔρωτος, θὰ εἶχα σοβαροὺς φόβους, μήπως δὲν εὔρουν τί νὰ εἰποῦν, ὕστερ' ἀπὸ τό πλῆθος καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν ὄσων ἐλέχθησαν. Τώρα ὁμως δὲν ἀνησυχῶ». Καὶ ὁ Σωκράτης ἀπήντησε: «Φυσικά, 194 διότι σὺ ἐκράτησες λαμπρὰ τὴν θέσιν σου εἰς τὸν ἀγῶνα, Ἐρυξίμαχε. Ἄν ὁμως συνέβαινε νὰ εὐρεθῆς εἰς τὴν θέσιν, ποὺ εὐρίσκομαι τώρα ἐγώ, ἢ καλύτερα ἴσως εἰς τὴν θέσιν ποὺ θὰ εὐρίσκωμαι, ὅταν θὰ ὀμιλήσῃ καὶ ὁ Ἀγάθων, θ' ἀνησυχουῖσες τότε καὶ πολὺ καὶ θὰ ἐδοκίμαζες κάθε εἶδος στενοχωρίας³, ὅπως τώρα ἐγώ». «Μάγια⁴, Σωκράτη» εἶπεν ὁ Ἀγάθων «θέλεις νὰ μοῦ κάμῃς, ὥστε νὰ τὰ χάσω, μὲ τὴν σκέψιν ὅτι τὸ κοινὸν⁵ στηρίζει μεγάλας προσδοκίας, ὅτι θὰ ὀμιλήσω εὐμορφα» «Μὰ θὰ ἔπρεπε

1. Ὡστε ὁ Ἐρυξίμαχος τοῦ χαρίζει τὴν ἀπειληθεῖσαν ἐκδίκησιν (189c). Ἐννοεῖται, ἢ ἐγκρισις ἀναφέρεται μᾶλλον εἰς τὴν κωμικὴν μορφήν τῆς διηγήσεως, παρά εἰς τὸ βάθος τῶν στοχασμῶν, τοὺς ὁποίους ζήτημα εἶναι ἂν ἐκατάλαβε πλήρως ἢ ξηρὰ καὶ πεζολόγος διάνοια τοῦ Ἐρυξιμάχου.

2. Τὸν Ἀγάθωνα, ὡς ὠραῖον ἄνθρωπον καὶ πολυέραστον· τὸν Σωκράτη, διότι ρητῶς ἐκαυχῆθη (177d).

3. Ἐλευθέρα ἀπόδοσις τοῦ πρωτοτύπου ἐν παντί (κακοῦ) εἴης = θὰ εὐρίσκεσο εἰς κάθε εἶδους κακόν, θὰ τὰ ἔχανες Πρβλ. Εὐθύδ. 301a ἐν παντί ἐγενόμην ὑπὸ ἀπορίας.

4. Κατὰ λέξιν: μάγια θέλεις νὰ μοῦ κάμῃς, ὥστε νὰ ὀμιλήσω ἄσχημα· διότι ὑπερβολικὸς ἔπαινος προκαλεῖ τῆς Τύχης τὸν φθόνον (πρβλ. Φαίδ. 95b). Καὶ ὁ Μένων παραπονεῖται εἰς τὸν Σωκράτην, ὅτι τὸν γοητεύει καὶ φαρμάττει 80a.

5. Εἶναι τόσον γεμάτος ἀκόμη ἀπὸ τὸν θρίαμβόν του, ὥστε

ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι.

Οὗτος, ἔφη, ὦ Ἐρυξίμαχε, ὁ ἐμὸς λόγος ἐστὶ περὶ Ἔρωτος, ἄλλοῖος ἢ ὁ σός. ὥσπερ
 5 οὖν ἐδεήθην σου (189b), μὴ κωμωδήσης αὐτόν, ἵνα καὶ τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν τί ἕκαστος ἐρεῖ, ε
 μᾶλλον δὲ τί ἐκάτερος· Ἀγάθων γὰρ καὶ Σωκράτης λοιποί.

17. Ἀλλὰ πείσομαί σοι, ἔφη φάναι τὸν Ἐρυ-
 10 ξίμαχον· καὶ γὰρ μοι ὁ λόγος ἠδέως ἐρρήθη· καὶ εἰ μὴ ξυνήδη Σωκράτει τε καὶ Ἀγάθωνι δεινοῖς οὔσι περὶ τὰ ἐρωτικά, πάνυ ἂν ἐφοβούμην μὴ ἀπορήσωσι λόγων διὰ τὸ πολλά καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι· νῦν δὲ ὄμως θαρρῶ. Τὸν οὖν Σωκράτη
 15 εἶπεῖν. Καλῶς γὰρ αὐτὸς ἠγώνισαι, ὦ Ἐρυξι- 194
 μαχε· εἰ δὲ γένοιο οὗ νῦν ἐγὼ εἶμι, μᾶλλον δὲ ἴσως οὐ ἔσομαι, ἐπειδὴν καὶ Ἀγάθων εἶπη [εὔ], καὶ μάλ' ἂν φοβοῖο καὶ ἐν παντὶ εἴης, ὥσπερ ἐγὼ νῦν.—Φαρμάττειν βούλει με, ὦ Σώκρατες,
 20 εἶπεῖν τὸν Ἀγάθωνα. ἵνα θορυβηθῶ διὰ τὸ οἶσθαι τὸ θέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν, ὡς εὔ ἐροῦντος ἐμοῦ. — Ἐπιλήσμων μεντᾶν

4 ἀλλ' οἶος B 10 ἐρρέθη τ^{ac}ω^{ac} 13 ἀπορήσω B corr. B^o
 15 σωκράτει W 16 οὐ B^o TW: ου B 17 ἴσως οὐ (ου B): οὐ
 ἴσως Schanz, at cf. Rep. 589d 18 εὔ del. Vermehren εὔ, καὶ μάλα
 dist. Vahlen Opusc. I 496 coll. 198a καὶ εὔ (ἴσθ' ὅτι) καὶ M.
 Schmidt Jahn¹ μάλ' et εὔ μάλ' (Hirschig) variam esse lectionem
 docuit Wilamowitz [Platon 2,357]

καὶ εἰς τὴν μικρὰν συγκέντρωσιν τῶν φίλων βλέπει θεατρικὸν κοινόν. Ἡ χρῆσις ἄλλως τε τῆς λέξεως θέατρον πρὸς δήλωσιν τοῦ ἀκροατηρίου ἦτο εὐκολωτέρα τότε, ἐφ' ὅσον καὶ ἡ θεατρικὴ παράστασις ὡς λόγων ἐπίδειξις ἐθεωρεῖτο (194b).

Πλάτωνος Συμπόσιον

νά εἶχ' ἀσθενῆ τὴν μνήμην Ἀγάθων», ἀπεκρίθη ὁ Σωκράτης «Ἐγὼ εἶδα τὴν γενναιότητα καὶ τὴν αὐτοπε-^b ποίθησιν, μὲ τὴν ὁποῖαν ἀνέβαινες εἰς τὴν σκηνὴν μὲ τοὺς ἡθοποιούς σου καὶ ἐκοίταξες κατάμματα τόσον πλῆθος θεατῶν, ἕτοιμος νὰ τοὺς παρουσιάσης ἔργα σου, χωρὶς καὶ τὸ ἐλάχιστον νὰ ταραχθῆς¹ καὶ τώρα νὰ πιστεύσω πῶς θὰ πάθης σύγχυσιν ἐξ αἰτίας μας. ἀπὸ ὀλίγα πρόσωπα;» «Πῶς ὄχι, Σωκράτη;» εἶπεν ὁ Ἀγάθων «Δὲν φαντάζομαι νὰ μὲ θεωρῆς τόσον παραφουσκωμένον ἀπὸ θεατρικὴν ματαιοδοξίαν², ὥστε νὰ λησμονῶ, ὅτι δι' ἓνα φρόνιμον ἄνθρωπον ὀλίγα πρόσωπα μὲ κρίσιν ἐμπνέουν μεγαλύτερον φόβον παρὰ πλῆθος ἄκριτοι³». «Θὰ ἦταν ἀσφαλῶς ὄχι καλὴ πρᾶξις ἐκ μέρους μου, Ἀγάθων» εἶπε «ἂν σοῦ^c ἀπέδιδα οἶανδῆποτ' ἔλλειψιν πνευματικότητος. Ἀντιθέτως εἶμαι βέβαιος, πῶς, ἂν συνέβαινε νὰ συναντήσης μερικοὺς ἀνθρώπους, ποὺ νὰ τοὺς θεωρῆς σοφοὺς, θ' ἀπέδιδες εἰς αὐτοὺς πολὺ μεγαλυτέραν σημασίαν παρὰ εἰς τὸ πολὺ κοινόν. Ἀλλὰ ἴσως νὰ μὴν εἶμεθα ἡμεῖς αὐτὰ τὰ πρόσωπα· ἡμεῖς ἄλλωστε παριστάμεθα καὶ ἐκεῖ, καὶ ἡμεθα ἓνα μέρος ἀπὸ τὸ πολὺ κοινόν. *Ἄν ὅμως εὐρίσκεσο ἐνώπιον ἄλλων ἀληθινὰ σοφῶν, θὰ ἦσθάνεσο τότε ἴσως ἐντροπὴν ἐνώπιόν των, ἐν ἧ περιπτώσει ἐπίστευες ἴσως ὅτι πράττεις κάτι, ποὺ

1. Αὐτὸ δὲν ἐγένετο εἰς τὰς κυρίας παραστάσεις, ὅτε ὁ ποιητὴς δὲν παρουσιάζετο ἐπὶ σκηνῆς, ἀλλ' εἰς τὸν προάγων, ὅπου στεφανωμένοι ἡθοποιοὶ καὶ χορευταὶ καὶ ποιητὴς παρουσιάζοντο εἰς τὸ κοινόν (συνήθως εἰς τὸ Ὁδεῖον) καὶ ἀνήγγελλον τὸ πρόγραμμα τῶν παραστάσεων, τὸ ὄνομα τοῦ χορηγοῦ κλπ. Πρὸς τοῦτο κατεσκευάζετο πρόχειρος ἐξέδρα (ὀκρίβας).

2. Νοοτροπίαν θεατρικὴν, ποὺ κρίνει τὴν ἀξίαν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν χειροκροτούντων.

3. Ὁ Ἀγάθων θέλει νὰ κάμῃ ἓνα φιλοφρόνημα πρὸς τοὺς προσκεκλημένους του· ἀλλ' ὁ Σωκράτης μὲ μίαν σκληρότητα, ποὺ παρατηρεῖ κανεὶς γενικῶς εἰς τὴν στάσιν του ἀπέναντι τοῦ νεαροῦ ποιητοῦ, ἀποκαλύπτει ὅτι δὲν εἶναι παρὰ φιλοφρόνημα κοινόν καὶ κενόν. Τὸ ἐπανέλαβε π. χ. καὶ ὁ Ἀντιφῶν τὸ 411 πρὸς τὸν Ἀγάθωνα, ὅταν ἐπῆγεν ἐκεῖνος νὰ τὸν συγχαρῆ διὰ τὴν περίφημον ἀπολογία του, μὲ τὴν ὁποῖαν ὅμως δὲν ἐπέτυχε τὴν ἀθώωσιν του (Ἀριστοτ. Ἠθ. Εὐδῆμ. 1232b6-9). Φυσικὰ τοῦ Σωκράτους ἡ πρόθεσις δὲν εἶναι ν' ἀμφισβητήσῃ τὴν ὀρθότητα τοῦ

εἶην, ὦ Ἀγάθων, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, εἰ ἰδὼν
 τὴν σὴν ἀνδρείαν καὶ μεγαλοφροσύνην ἀνα- b
 βαίνοντος ἐπὶ τὸν ὀκρίβαντα μετὰ τῶν ὑποκρι-
 τῶν καὶ βλέψαντος ἐναντία τοσοῦτω θεάτρῳ,
 5 μέλλοντος ἐπιδείξεσθαι σαυτοῦ λόγους καὶ οὐδ'
 ὀπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, νῦν οἴηθείην σε θορυ-
 βήσεσθαι ἔνεκα ἡμῶν ὀλίγων ἀνθρώπων.— Τί
 δέ, ὦ Σώκρατες; τὸν Ἀγάθωνα φάναι. οὐ δῆ-
 που με οὕτω θεάτρου μεστὸν ἡγεῖ, ὥστε καὶ
 10 ἀγνοεῖν ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμφρονες πολλῶν
 ἀφρόνων φοβερώτεροι.— Οὐ μεντᾶν καλῶς ποι- c
 οῖην, φάναι, ὦ Ἀγάθων, περὶ σοῦ τι ἐγὼ ἄγροικον
 δοξάζων· ἀλλ' εὖ οἶδα ὅτι εἴ τισιν ἐντύχοις
 οὐς ἡγοῖτο σοφούς, μᾶλλον ἂν αὐτῶν φροντίζοις
 15 ἢ τῶν πολλῶν. ἀλλὰ μὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς ὦμεν·
 ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖ παρῆμεν καὶ ἦμεν τῶν
 πολλῶν, εἰ δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς τάχ' ἂν

3 ἀναβάντος Richards || ὀκρίβαντα B corr. B² 5 ἐπιδείξασθαι TW
 6 θορυβηθήσεσθαι B 8 δέ: δαί T

ἰσχυρισμοῦ τοῦ Ἀγάθωνος, καὶ θὰ ἐθεωροῦσεν ἀγροικίαν, ἐνδει-
 ξιν ἀπολιτίστου ἀνθρώπου, τὴν ὑπερτίμησιν τῆς γνώμης τῆς μά-
 ζης· ἀλλ' ἀποστρέφεται πολὺ ζωηρότερα τὴν ἐπιπολαίαν ἀναμά-
 σησιν γνωμῶν, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται πλήρως πρὸς ἀνάλογον
 ἐσωτερικότητα. Ἀπὸ μέσα του ὁ Ἀγάθων ἐκτιμᾷ, καὶ πολὺ μᾶ-
 λιστα, τὴν θεατρικὴν του ἐπιτυχίαν. Ἔτσι ἐξηγεῖται, πῶς ὁ ποι-
 ητῆς ἐπῆγε νὰ κάμη φιλοφρόνημα καὶ ἔκαμε γκάφα. Ὁχι λοι-
 πὸν ἀπὸ ἐριστικότητα, ἀλλ' ἀπὸ τὴν βαθεῖαν ἐπίγνωσιν, ὅτι ἕνα
 σφάλμα λογικὸν εἶναι πρῶτα πρῶτα ἠθικὸν σφάλμα, τὸν ἐμ-
 πλέκει ἐδῶ ὁ Σωκράτης. Χαρακτηριστικὸν ὅμως τῆς λεπτότητός
 του εἶναι, ὅτι εὐθύς ἀμέσως μετὰ τὸν ἔλεγχον δὲν σταματᾷ, δὲν
 ἀφήνει τὸν Ἀγάθωνα νὰ αἰσθανθῇ τὴν στενόχωρον θέσιν του, ἀλλὰ,
 σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε, προχωρεῖ (οἱ δὲ ἄλλοις ἐντύχοις σοφοῖς
 κλμ.) εἰς τὸν βαθύτερον ἠθικὸν πυρῆνα τοῦ θέματος, μὲ τὴν παρ-
 εισαγωγὴν τῆς ἐννοίας τοῦ αἰσχροῦ ποιεῖν. Κατ' αὐτὸν τὸν
 τρόπον ἀπὸ τὸ αἰσχύνομαι = δειλιῶ, στενοχωροῦμαι, δυσωποῦμαι
 (sich genieren) μεταπίπτει εἰς τὸ αἰσχύνομαι = ἐντρέπομαι. Εἰς
 τὸ ἠθικὸν ὅμως ἐπίπεδον σημασίαν δὲν ἔχει ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ
 ποιότης τῶν μαρτύρων τῶν πράξεων μας· τὸ κριτήριον εἶναι
 κάτι πολὺ ἀντικειμενικώτερον καὶ πολὺ ἐσωτερικώτερον.

είναι πράγματι ἄσχημον. Τί λέγεις καί σύ;» «Ἐχεις δ
 δίκαιον» εἶπε. «Καλά, καί τὸ πολὺ κοινὸν δὲν θὰ τὸ ἐν-
 τρέπεσο, ἂν ἐπίστευες ὅτι πράττεις κάτι ἄσχημον;»
 Ἐπενέβη τότε ὁ Φαῖδρος¹ καὶ εἶπε: «Ἀγαπητέ μου
 Ἀγάθων, ἂν ἐξακολουθῆς ν' ἀπαντᾷς εἰς τὸν Σωκρά-
 τη, δὲν θὰ τὸν μέλη πλέον ὀτιδῆποτε καὶ ἂν γίνῃ
 μὲ τὸ κάθε τι ἐδῶ μέσα, φθάνει νὰ ἔχη κάποιον νὰ
 συζητῇ, ἂν εἶναι μάλιστα καὶ εὐμορφος². Ἐγὼ ὅμως
 εὐχαριστοῦμαι φυσικὰ ν' ἀκούω τὸν Σωκράτη νὰ συ-
 ζητῇ· εἴμ' ἐντούτοις ὑποχρεωμένος χάριν τοῦ Ἐρωτος
 νὰ φροντίσω διὰ τὸ ἐγκώμιόν του καὶ νὰ συγκεντρώσω
 ἀπὸ τὸν καθένα τὴν ὀφειλομένην προσφορὰν τοῦ λό-
 γου. Ἄς πληρώσῃ³ λοιπὸν καὶ ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος
 τὸ χρέος του πρὸς τὸν θεόν, καὶ τότε εἴσθ' ἐλεύθε-
 ροι πλέον νὰ συζητῆτε». «Ναί, σωστὸν εἶναι, Φαί-
 δρε, αὐτὸ ποὺ λέγεις» εἶπεν ὁ Ἀγάθων⁴ «καὶ δὲν e
 μ' ἐμποδίζει τίποτε ν' ἀρχίσω τὸν λόγον μου. Μὲ τὸν
 Σωκράτην ἄλλωστε θὰ παρουσιασθῇ καὶ ἄλλοτ' εὐ-
 καιρία συχνὰ νὰ συζητήσω».

18. «Ἐγὼ λοιπὸν θέλω πρῶτον νὰ ὀμιλήσω, πῶς θὰ
 ὀμιλήσω, καὶ ἔπειτα νὰ ὀμιλήσω. Διότι, καθὼς βλέπω,
 οἱ προλαλήσαντες ὅλοι τὸν θεὸν δὲν
 Ἀγάθωνος ἐπανηγύριζαν, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώ-
 λόγος* πους ἐκαλοτύχιζαν, δι' ὅσα ὁ θεὸς
 τοὺς χαρίζει ἀγαθὰ. Τί πρᾶγμα ὅμως
 εἶν' αὐτὸς προσωπικῶς ποὺ τὰ ἐδώρησε, αὐτὸ κανεῖς
 δὲν ἔχει περιγράψει⁵. Ἐνας ἐντούτοις τρόπος εἶν' ὀρ- 195
 θὸς ἐπαίνου οἴουδῆποτε δι' ὀτιδῆποτε: μὲ λόγον ν' ἀ-
 ναπτύξης, ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος ὁ ἴδιος ποιὸς, ποῖα τυ-
 χὸν τὰ ἔργα του. Ἐτσι λοιπὸν τὸν Ἐρωτα καὶ ἡμεῖς

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 8.

1. Ὡς πατήρ τοῦ λόγου. Διὰ τοῦτο καὶ κατόπιν 199b
 ἀπ' αὐτὸν ζητεῖ ὁ Σωκράτης τὴν ἄδειαν νὰ συζητήσῃ διαλογικῶς
 μὲ τὸν Ἀγάθωνα.

2. Ἡ σχέσις διαλεκτικῆς καὶ ἔρωτος ὑποδηλώνει ἐδῶ εἰς
 τὴν τακτικὴν τοῦ Σωκράτους· θὰ ἐξετασθῇ θεωρητικῶς εἰς τῆς
 Διοτίμας τὸν λόγον.

3. ἀποδέξασθαι (νὰ εἰσπράξω) καὶ ἀποδοῦς (νὰ πληρώσῃ
 πρβλ. Πολιτικ. 267b) εἶναι ὅρος ἀπὸ τὸν ἔρανον (177c).

4. Δι' αὐτὸν ἡ ἐπέμβασις τοῦ Φαῖδρου εἶναι ὁ ἀπὸ μηχανῆς
 θεός, ἐνῶ ὁ Σωκράτης συμμορφώνεται σιωπῶν.

αἰσχύνοιο αὐτούς, εἴ τι ἴσως οἷοιο αἰσχρὸν ὄν d
 ποιεῖν, ἢ πῶς λέγεις; — Ἀληθῆ λέγεις, φάναι.
 — Τοὺς δὲ πολλοὺς οὐκ ἂν αἰσχύνοιο, εἴ τι οἷ-
 οιο αἰσχρὸν ποιεῖν; Καὶ τὸν Φαῖδρον ἔφη ὑπο-
 5 λαβόντα εἰπεῖν· ὦ φίλε Ἀγάθων, ἐὰν ἀποκρίνη
 Σωκράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσει αὐτῷ ὀπηρεῖν τῶν ἐν-
 θάδε ὀτιοῦν γίνεσθαι, ἐὰν μόνον ἔχη ὅτω δια-
 λέγηται, ἄλλως τε καὶ καλῶ· ἐγὼ δὲ ἡδέως μὲν
 ἀκούω Σωκράτους διαλεγομένου, ἀναγκαῖον δὲ
 10 μοι ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἐρωτι καὶ
 ἀποδέξασθαι παρ' ἐνὸς ἐκάστου ὑμῶν τὸν λό-
 γον. ἀποδοὺς οὖν ἐκάτερος τῷ θεῷ οὕτως ἤδη
 διαλεγέσθω.— Ἀλλὰ καλῶς λέγεις, ὦ Φαῖδρε, e
 φάναι τὸν Ἀγάθωνα, καὶ οὐδὲν με κωλύει λέ-
 15 γειν· Σωκράτει γὰρ καὶ αὖθις ἔσται πολλάκις
 διαλέγεσθαι.

18. Ἐγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὡς
 χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν. δοκοῦσι γὰρ μοι
 πάντες οἱ πρόσθεν εἰρηκότες οὐ τὸν θεὸν ἐγκω-
 20 μιᾶζειν, ἀλλὰ τοὺς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζειν
 τῶν ἀγαθῶν, ὧν ὁ θεὸς αὐτοῖς αἴτιος· ὁποῖος
 δὲ τις αὐτὸς ὧν ταῦτα ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴρη- 195
 κεν. εἷς δὲ τρόπος ὀρθὸς παντὸς ἐπαίνου περὶ
 παντός, λόγῳ διελθεῖν οἷος οἷων αἴτιος ὧν τυγ-
 25 χάνει περὶ οὗ ἂν ὁ λόγος ἦ. οὕτω δὴ τὸν Ἐρωτα

1 ἴσως secl. Schanz interpr. Wilamowitz Platon II 359 [εἰ τι πῶς Usener] || ὄν del. F. A. Wolf [Ast] sed cf. Rep. 425c Phaed. 77a Wilamowitz l. c. 3. οἷοιο B corr. B² [7 γίνεσθαι Madvig Adv. I 396] 17 ὡς: ἢ Vind. 21 vulg. 23 ὀρθός om. T (add. Tmg) W 24 οἷος οἷων T² Jahn (cf. Hug ad loc.): οἷος ὧν BTW οἷος ὄσων Baiter οἷος ὧν Robin οἷος ὧν οἷων Bury || ὧν: ὧν W om. T

5. Ἀντιθέτως ὁ Ἀριστοτέλης (Ῥητορ. 1367b 28^ε) ὑποστηρίζει, ὅτι τὸ ἐγκώμιον τῶν ἔργων ἐστίν, διότι εἶναι τὰ ἔργα σημεῖα τῆς ἕξεως (= τοῦ χαρακτήρος).

είναι σωστόν νά ἐγκωμιάσωμεν, τὸν ἴδιον πρῶτον τί πρᾶγμα εἶναι, τὰ δωρήματα κατόπιν.

Τονίζω λοιπόν: Ἄπο τοὺς θεοὺς, ποὺ εἶν' ὅλοι εὐδαίμονες, πρῶτος ὁ Ἔρως εἶναι (ἂν κρίμα δὲν εἶναι καὶ ἁμαρτία νά τὸ εἰπῶ¹), εἰς τὴν εὐδαιμονίαν πρῶτος, ἀφοῦ εὐμορφότερος εἶναι εἰς τὸ κάλλος καὶ τὴν ἀρετὴν.

Εἰς τὸ κάλλος εἶναι πρῶτος μὲ τὰ προσόντα τὰ ἐξῆς: Εἶναι πρῶτα ὁ νεώτατος μεταξὺ τῶν θεῶν, Φαῖδρε². Τρανὴν ἀπόδειξιν τοῦ λόγου μου προσφέρει ὁ ἴδιος: φευγᾶτος φεύγει τὸ γῆρας³, καὶ τὸ γῆρας εἶν' ὡς γνωστόν, γοργόν' γοργότερα μᾶς καταφθάνει, παρ' ὅσον πρέπει. Αὐτὸ λοιπόν, εἶναι εἰς τὴν φύσιν του ὁ Ἔρως νά μισῇ, καὶ οὐτ' ἀπὸ μακρὰν νά πλησιάζῃ, ἀλλὰ μὲ νέους πάντοτε συνευρίσκεται καὶ εὐρίσκεται⁴. Ἡ παροιμία ἢ παλαιὰ ἔχει δίκαιον, ὁμοῖος τὸν ὁμοῖο πάντα γυρεύει⁵. Μὲ τὸν Φαῖδρον λοιπόν ἐγὼ εἰς ἄλλα πολλὰ καὶ ἂν συμφωνῶ, εἰς τοῦτ' ὅμως δὲν συμφωνῶ, πῶς εἶν' ὁ Ἔρως ἀπὸ τὸν Κρόνον παλαιότερος καὶ τὸν Ἴαπετόν⁶. Ἀντιθέτως ἰσχυρίζομαι: εἶναι ἀπὸ τοὺς θεοὺς ὁ νεώτερος καὶ αἰωνίως νέος. Τὰ ἐπεισόδια ἐκεῖνα τὰ παλαιὰ, ποὺ διηγοῦνται περὶ τῶν θεῶν Ἡσίοδος καὶ Παρμενίδης⁷, ἢ Ἀνάγκη, ὅχι ὁ Ἔρως

1. Ἡ ἔξαρσις τῆς εὐδαιμονίας τοῦ Ἔρωτος ὑπὲρ τοὺς ἄλλους θεοὺς εἶναι ἴσως παράβασις τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐσεβείας (θέμις) καὶ κινδυνεύει νά προκαλέσῃ τὴν ὀργὴν τῶν (νέμεσις).

2. Ἡ ἀποστροφή πρὸς τὸν Φαῖδρον, διότι αὐτὸς ἐτόνισε τὴν ἀρχαιότητα τοῦ Ἔρωτος.

3. Καὶ ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος (δὲν ἐρωτευόμεθα πρόσωπα γηραλέα) καὶ ὡς πρὸς τὸ ὑποκείμενον (δταν ἔλθῃ τὸ γῆρας, φεύγει καὶ ἡ διάθεσις καὶ ἡ δυνατότης νά ἐρωτευθῆς).

4. Κατὰ λέξιν: συνευρίσκεται καὶ εἶναι (δηλαδὴ νέος). Τὸ τολμηρὸν λογικὸν ἄλμα (πηγαίνει μὲ νέους, ἄρα εἶναι νέος) διευκολύνεται καὶ συγκαλύπτεται κάτω ἀπὸ ἓνα ὁμοιοτέλετον, σύνεστί τε καὶ ἔστι — χαρακτηριστικὸν τοῦ μαθητοῦ τῶν σοφιστῶν καὶ τῆς ψευδοῦς λογικῆς τῶν.

5. Πρβλ. Ὀδύσσεια, ρ 218 ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον. Ἡ ἰδία θεωρία ἀναπτύσσεται καὶ ἀνασκευάζεται εἰς τὸν Λύσιον 214a.

6. Ὁ Ἴαπετός, πατὴρ τοῦ Προμηθέως καὶ τοῦ Ἄτλαντος καὶ πάππος τοῦ Δευκαλίωνος, τοῦ Ἀδάμ τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, εἶναι ὁ πρεσβύτερος τῶν Τιτάνων· ὁ Κρόνος ὁ νεώτερος. Ἡ φράσις Κρόνου καὶ Ἴαπετοῦ ἀρχαιότερος (πρβλ. καὶ τὴν λέξιν κρονόληρος) ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἰδικὴν μας: ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε.

καὶ ἡμᾶς δίκαιον ἐπαινέσαι, πρῶτον αὐτὸν οἶός
ἔστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις.

Φημί οὖν ἐγώ, πάντων θεῶν εὐδαιμόνων
ὄντων, Ἔρωτα, εἰ θέμις καὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν,
5 εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν, κάλλιστον ὄντα
καὶ ἄριστον.

Ἔστι δὲ κάλλιστος ὢν τοιόσδε. πρῶτον μὲν
νεώτατος θεῶν, ὃ Φαῖδρε. μέγα δὲ τεκμήριον
τῷ λόγῳ αὐτὸς παρέχεται φεύγων φυγῇ τὸ γῆ-
ρας, ταχὺ ὄν δῆλον ὅτι· θάπτον γοῦν τοῦ δέον- b
10 τος ἡμῖν προσέρχεται. ὃ δὴ πέφυκεν Ἔρωσ μι-
σεῖν καὶ οὐδ' ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν, μετὰ δὲ
νέων ἀεὶ ξύνεστίν τε καὶ ἔστιν· ὁ γὰρ παλαιὸς
λόγος (Hom. od p 218) εὔχει, ὡς ὁμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ
πελάζει. ἐγὼ δὲ Φαίδρω πολλά ἄλλα ὁμολο-
15 γῶν τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ, ὡς Ἔρωσ Κρόνου καὶ
Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν (178a)· ἀλλὰ φημι c
νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν καὶ ἀεὶ νέον, τὰ
δὲ παλαιὰ πράγματα περὶ θεοῦς, ἃ Ἡσίοδος
(Theog. 176ss 746ss) καὶ Παρμενίδης (fr. Diels)
20 λέγουσιν, Ἀνάγκη καὶ οὐκ Ἔρωτι γεγονέναι,

5 αὐτῶν: αὐτὸν Stobaeus 9 ὄν: οὖν T 10 ἔρωτος B corr. B³
11 οὐδ' ἐντὸς Stobaeus: οὐδόντος B οὐδ' ὄντος TW || πλησιάζειν
TW Stobaeus: πλησιάζει B 12 ἔστιν (cf. Plutarch. Mor. (352a Roh-
lenz, Aus Platos Werdezeit 378¹): ἔπεται Winckelmann ἔστι νέος
Saupe ἔσται (i. e. ξυνέσται) Diels ἔστι τε καὶ ξύνεστι Kvicala
[Kalitsunakis] 14 ἀεὶ πελάζει: δεῖ πελάζειν Stobaeus 17 νεώτα-
τόν τε idem 18 πράγματα TW Stobaeus γράμματα B || τὰ περὶ
Richards 19 Παρμενίδης (Παρμενείδης B corr. B²): Ἐπιμενίδης
Ast Φερεκύδης Diels

7. Ἀναφέρεται εἰς τοὺς στίχους, ποὺ παρέθεσεν ὁ Φαῖδρος.
Ἄλλωστε ἡ ὅλη περικοπὴ εἶναι ἐπίκρισις τῆς ἀντιστοίχου περι-
κοπῆς τοῦ λόγου τοῦ Φαίδρου 195a. Θεομαχίας, καθ' ὅσον γνωρί-
ζομεν, δὲν περιεῖχε τοῦ Παρμενίδου τὸ ποίημα· ἀλλ' ὁ Ἀγάθων
ἐπιπολαίως ἀναφέρει καὶ αὐτὸν μαζί με τὸν Ἡσίοδον, ἴσως διότι
συμπίπτουν εἰς τὴν θεωρίαν περὶ τῆς ἀρχαιότητος τοῦ θεοῦ.

τά ἐδημιούργησεν¹, ἂν εἶν' ἀληθινὰ ὅσα ἐκεῖνοι ἔλε-
γαν. Ἄλλωστ' ἀκρωτηριασμοὶ δὲν θὰ συνέβαιναν
καὶ φυλακίσεις καὶ ἄλλαι πολλαὶ τῆς βίας πράξεις,
ἀνίσως ἦτο μεταξύ των ὁ Ἔρως· μόνον ἀγάπη καὶ
εἰρήνη, καθὼς καὶ τώρα, ἀφ' ὅτου ὁ Ἔρως βασιλεύει
ἐπὶ τῶν θεῶν².

Νέος λοιπὸν εἶναι καὶ μὲ τὸ νέος, ἀπαλός. Ποιη-
τῆς, ὅπως ὁ Ὅμηρος, θὰ ἐχρειάζετο νὰ παραστήσῃ δ
τοῦ θεοῦ τὴν ἀπαλότητα. Ὁ Ὅμηρος λοιπὸν λέγει
περὶ τῆς Ἄτης³, πὼς εἶναι θεὰ καὶ ἀπαλὴ (τὰ πόδια
τῆς τοῦλάχιστον πὼς εἶναι ἀπαλὰ)⁴ μὲ τὰς λέξεις :

κι ἔχει ἀπαλὰ τὰ πόδια μηδ' ἀγγίζει
τῆ γῆς, μόνε κορφή κορφή πατάει θνητῶν κεφάλια.⁵

Θαυμάσιον, νομίζω, δεῖγμα τῆς ἀπαλότητός της πα-
ρουσιάζει, ὅτι εἰς τὰ μαλακὰ περιπατεῖ καὶ ὄχι εἰς
τὰ σκληρά. Αὐτὸ τὸ ἴδιον καὶ ἡμεῖς θὰ χρησιμοποιοῦ-
σωμεν ὡς ἐπιχείρημα περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὅτι ἀπαλός,
ὄχι εἰς τὴν γῆν ἐπάνω, οὔτε εἰς τὰ κρανία⁶ πε-
ριπατεῖ, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τόσον μαλακὰ, ἀλλ' εἰς τὰ

1. Ἀνάγκη εἶναι ἡ προσωποποίηση τῶν ἀδυσωπῆτων τῆς
φύσεως νόμων, ποὺ λειτουργοῦν τυφλὰ καὶ ἀναπόφευκτα καὶ εὐ-
ρίσκονται ἔξω πάσης ἠθικῆς. Ἀπαντᾷ ἤδη εἰς τὸν Παρμενίδην
fr. 8,30 Diels καὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα fr. 115,1 καὶ εἰς τοὺς Ὀρφι-
κοὺς. Εἰς τὸν Τίμαιον 48a ἀντιτάσσει ὁ Πλάτων εἰς τὴν Ἀνάγ-
κην, δηλαδὴ τὴν μηχανικὴν αἰτιότητα, τὸν Λόγον, τὴν τελολογι-
κὴν τῶν ὄντων ἀντίληψιν.

2. Ὁ συλλογισμὸς τοῦ Ἀγάθωνος εἶναι : Ἡ ἐβασίλευεν ὁ
Ἔρως ἤδη, προτοῦ νὰ γίνουν αἱ θεομαχίαι (ὁ ἀκρωτηριασμὸς τοῦ
Οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ υἱοῦ τοῦ Κρόνου καὶ ἡ κάθειρξις τοῦ Κρόνου
καὶ τῶν Τιτάνων ὑπὸ τοῦ υἱοῦ τοῦ Διός), καὶ τότε ἀποκλείεται
νὰ ἔγιναν· οἱ ποιηταὶ ἄρα ψεύδονται. Ἡ τὰ γεγονότα ἐκεῖνα ἔγι-
ναν, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ κράτος τῆς Ἀνάγκης, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχεν ὁ Ἔρως·
ἄρα ὁ Ἔρως εἶναι ὁ νεώτατος τῶν θεῶν. Τὸ δεύτερον δέχεται
ὁ ποιητής. Φυσικὰ ἡ ἔννοια τοῦ Ἔρωτος παρ' Ἡσιόδω εἶναι τε-
λείως διαφορετικὴ, ὥστε νὰ μὴν ἀποκλείῃ διόλου τὰς μάχας· ἔπει-
τα ἡ ὑπαρξις τοῦ Ἔρωτος δὲν ἀποδεικνύει ὅτι καὶ ἐβασίλευεν.

3. Ἄτη εἶναι ἡ συμφορά, ποὺ προκαλεῖ ὁ ἄνθρωπος μοιραίως
εἰς τὸν ἑαυτὸν του. Σημαίνει δέ : 1) τὴν τύφλωσιν, ποὺ σὲ κάμνει
νὰ χάσης τὴν ἐπίγνωσιν τῆς θέσεώς σου εἰς τὸν κόσμον καὶ τοῦ
ἀληθινοῦ σου συμφέροντος 2) τὴν τυφλὴν καὶ ἀκαταμάχητον ὁρ-
μὴν νὰ ἐκτελέσης μίαν πράξιν, ἡ ὁποία θὰ σὲ ὀδηγήσῃ εἰς τὸν
ὄλεθρον 3) τὰς συνεπείας αὐτῆς τῆς πράξεως. Τὰ πόδια τῆς εἶναι
ἀπαλὰ καὶ περιπατεῖ ἐπάνω εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν ἀνθρώπων,

εἰ ἐκεῖνοι ἀληθῆ ἔλεγον· οὐ γάρ ἄν ἐκτομαί οὐ-
 δέ δεσμοὶ ἀλλήλων ἐγίνοντο καὶ ἄλλα πολλὰ
 καὶ βίαια, εἰ Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία
 καὶ εἰρήνη, ὥσπερ νῦν, ἐξ οὗ Ἔρως τῶν θεῶν
 5 βασιλεύει.

Νέος μὲν οὖν ἐστὶ πρὸς δὲ τῷ νέῳ, ἀπαλός.
 ποιητοῦ δ' ἔστιν ἐνδεής, οἷος ἦν Ὀμηρος, πρὸς δ
 τὸ ἐπιδειξαι θεοῦ ἀπαλότητα. Ὀμηρος γάρ Ἄ-
 την θεὸν τέ φησιν εἶναι καὶ ἀπαλήν (τοὺς γοῦν
 10 πόδας αὐτῆς ἀπαλοὺς εἶναι) λέγων (ΙΙ. Τ' 92):

τῆς μὲν θ' ἀπαλοὶ πόδες· οὐ γάρ ἐπ' οὕδεος πύλ-
 ναται, ἀλλ' ἄρα ἤ γε κατ' ἀνδρῶν κράατα βαίνει.
 καλῶ οὖν δοκεῖ μοι τεκμηρίῳ τὴν ἀπαλότητα
 ἀποφαίνειν, ὅτι οὐκ ἐπὶ σκληροῦ βαίνει, ἀλλ'
 15 ἐπὶ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ δὴ καὶ ἡμεῖς χρῆσόμεθα e
 τεκμηρίῳ περὶ Ἔρωτα ὅτι ἀπαλός. οὐ γάρ ἐπὶ
 γῆς βαίνει οὐδ' ἐπὶ κρανίων, ἅ ἐστιν οὐ πάνυ

2 ἐγένοντο Stobaeus 7 οἷόσπερ Stobaeus 10 εἶναι: φησιν εἶναι
 idem 11 τῆς codd. Stobaeus: τῆ Aristarchus Homeri codd. ||
 οὕδεις W Homerus 11 πύλναται T²W: πύδναται T^{ac} πύδναται B
 13 μοι δοκεῖ Stobaeus 15 τῷ αὐτῷ TW Stobaeus: τὸ αὐτὸ B ||
 χρῆσόμεθα W Stobaeus: χρῆσώμεθα BT 16 Ἔρωτος Stobaeus

διότι δὲν τὴν ἀντιλαμβάνεσαι, ὅταν ἔρχεται, ἀφοῦ σκοτίζει
 πρῶτα τὸν νοῦν, ὥστε νὰ γίνῃ ὁ ἄνθρωπος ὄργανον τοῦ ἰδίου του
 ἀφανισμοῦ — βαθείας ψυχολογικῆς καὶ συμβολικῆς ἀξίας εἰκῶν,
 ἀλλὰ καὶ χαρακτηριστικῆ τῆς παρ' Ὀμήρῳ ἠθικῆς ἀντιλήψεως,
 διὰ τὴν ὁποῖαν ἡ μόνη ἁμαρτία εἶναι ἡ τύφλωσις, ἡ μόνη
 ἀρετὴ εἶναι ἡ διαύγεια τοῦ νοῦ, πού κρατεῖται ἐντὸς τοῦ
 μέτρου· τὸ στοιχεῖον τῆς προαιρέσεως λείπει.

4. Μὲ τὸ γοῦν περιορίζει τὴν ἀρχικὴν γενίκευσιν: δὲν εἶναι
 ὀλη ἀπαλή, ὅπως εἶναι ὁ Ἔρως, ἀλλὰ μόνον τὰ πόδια τῆς.

5. Τοὺς στίχους παραθέτω κατὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Ἄλ.
 Πάλλη.

6. Ὁ Ὀμηρος λέγει κράατα, δηλαδὴ κεφαλὰς, ἀλλ' ὁ Ἀγά-
 θων παραφράζει μὲ τὴν λέξιν κρανία, διὰ νὰ εἶναι ἡ ἀντίθεσις
 πρὸς τὴν ἀπαλότητα τῆς καρδίας ἀκόμη ζωηροτέρα.

μαλακώτερ' ἀντικείμενα καὶ περιπατεῖ καὶ κατοικεῖ: εἰς τὰ αἰσθήματα καὶ τὰς ψυχὰς θεῶν καὶ ἀνθρώπων τὴν κατοικίαν του ἔχει στήσει. Καὶ οὔτε πάλιν εἰς τὰς ψυχὰς ἀδιακρίτως ὅλας· ἀλλ' ὅποιαν εὖρη σκληρὰ νὰ ἔχη αἰσθήματα, ἀπομακρύνεται, ὅποιαν δὲ μαλακὰ ἐγκαθιδρύεται. Συγχρωτιζόμενος λοιπὸν ἀδιακόπως, καὶ μὲ τὰ πόδια καὶ μ' ὄλον του τὸ εἶναι¹, τὰ μαλακώτερα ἀνάμεσα εἰς τὰ μαλακώτερα, ἀπαλὸς πάρα πολὺ θὰ εἶναι κατ' ἀνάγκην.

Νεώτατος, εἶπαμεν, εἶναι καὶ ἀπαλώτατος· ἐκτὸς 196 δὲ τούτου καὶ ὑγρὸς εἰς τὴν μορφήν². Εἶδεμή, δὲν θὰ κατῶρθωνε νὰ προσαρμόζετ' εἰς τὸ κάθε τί, καὶ εἰς κάθε μιᾶς ψυχῆς τὸ βάθος ἀπαρατήρητος εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ νὰ εἰσχωρῇ καὶ ν' ἀποχωρῇ—ἂν ἦτο δύσκαμπτos. Ἀρμονικῆς³ δὲ φύσεως καὶ εὐλυγίστου ἔνδειξις σοβαρὰ ἢ κομψοπρέπεια⁴. Αὐτὴν κατέχει εἰς ἐξαιρετικὸν βαθμὸν ἀπ' ὅλους (ὄλοι τ' ἀναγνωρίζουν) ὁ Ἔρως· ἀπρέπεια καὶ Ἔρως πόλεμον μεταξύ των αἰώνιον ἔχουν. Τοῦ χρώματος πάλιν τὴν ὠραιότητα, τοῦ θεοῦ εἰς τ' ἄνθη μέσα ἢ διαμονὴ τὴν φανερώνει⁵. Εἰς ἀνάνθιστον καὶ ἐξανθισμένον, εἴτε σῶμα b εἴτε πνεῦμα εἴτε τίποτ' ἄλλο⁶, ὁ Ἔρως δὲν ἐδρεύει·

1. Ὁχι μόνον μὲ τὰ πόδια, ὅπως ἢ Ἄτη.

2. Ἀφὴνω ἀμετάφραστον τὴν λέξιν ὑγρὸς, διότι λέγει πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅποιανδήποτε νεοελληνικὴν ἀπόδοσιν π.χ. εὐλύγιστος. Ὅπως τὰ ὑγρά λαμβάνουν τὸ σχῆμα τοῦ περιέχοντος καὶ εἰσδύουν καὶ εἰς τὰς βαθυτάτας πτυχὰς, ἔτσι καὶ ὁ Ἔρως ἀγκαλιάζει ὅλα καὶ εἰς ὅλα εἰσχωρεῖ καὶ ἀπαλύνει τὰς σκληρότητας καὶ δυσκαμψίας. Ὑγρὸν λέγεται τὸ σῶμα τὸ ἐλαστικὸν νεαροῦ παλαιστοῦ (Θεαίτ. 162b), ὑγρὸν ὀνομάζει ὁ Πίνδαρος (Πυθ. I, 17) τὸ νῶτον τοῦ ἀετοῦ, ὅπως καθισμένος ἀκούει τῶν Μουσῶν τὸ τραγοῦδι καὶ μ' ἐλαφρὰν συγκίνησιν (τὴν βλέπει κανεῖς εἰς τοὺς κυματισμούς, ποὺ σχηματίζουν τὰ πούπουλα τῆς ράχης) ἀποκοιμᾶται. Ὑγρὸς ὁμῶς ἀντιστοιχεῖ καὶ μὲ ὅτι ἡμεῖς ὀνομάζομεν λαγγεμένος, π. χ. τὸ βλέμμα (Ἄνθ. Πλαν. 306), ὁ πόθος (Ὀμηρ. Ὑμν. 19, 33). Δυστυχῶς ἀνάλογον λέξιν δι' ὅλ' αὐτὰ δὲν ἔχει ἡ γλῶσσα μας. Φαίνεται ὅτι κατὰ τὸν 5. αἰῶνα ἦτο τοῦ συρμοῦ, ὅπως καὶ σήμερον, ἓνα σῶμα νὰ ἔχη τὰ χάρισμα τῶν ὑγροῦ (Ἀριστοφ. Σφ. 1213: ὑγρὸν χύτλασθον ἑαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν).

3. Σύμμετρον εἶναι ἓνα σῶμα μὲ κανονικὰς ἀναλογίας τῶν μελῶν, bien proportionné, ὅπως θὰ ἔλεγαν οἱ Γάλλοι.

4. Ἡ κομψοπρέπεια δὲν ἀποδίδει δυστυχῶς καὶ τὸ ἡθικόν

μαλακά, ἀλλ' ἐν τοῖς μαλακωτάτοις τῶν ὄντων
 καὶ βαίνει καὶ οἰκεῖ· ἐν γὰρ ἤθεσι καὶ ψυχαῖς
 θεῶν καὶ ἀνθρώπων τὴν οἴκησιν ἵδρυται· καὶ
 οὐκ αὖ ἐξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ' ἦτινι
 5 ἄν σκληρὸν ἦθος ἐχούσῃ ἐντύχη, ἀπέρχεται, ἢ
 δ' ἄν μαλακόν, οἰκίζεται. ἀπτόμενον οὖν αἰεὶ καὶ
 ποσὶν καὶ πάντῃ ἐν μαλακωτάτοις τῶν μαλακω-
 τάτων ἀπαλώτατον ἀνάγκη εἶναι.

Νεώτατος μὲν δὴ ἐστὶ καὶ ἀπαλώτατος· πρὸς 196
 10 δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος, οὐ γὰρ ἄν οἷός τ'
 ἦν πάντῃ περιπτύσσεσθαι, οὐδὲ διὰ πάσης ψυ-
 χῆς καὶ εἰσιῶν τὸ πρῶτον λανθάνειν καὶ ἐξιῶν,
 εἰ σκληρὸς ἦν. συμμέτρου δὲ καὶ ὑγρᾶς ἰδέας
 μέγα τεκμήριον ἢ εὐσχημοσύνη. ὁ δὲ διαφερόν-
 15 τως ἐκ πάντων ὁμολογουμένως Ἔρως ἔχει.
 ἀσχημοσύνη γὰρ καὶ ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους αἰεὶ
 πόλεμος. χροῶς δὲ κάλλος ἢ κατ' ἄνθη δίαιτα
 τοῦ θεοῦ σημαίνει· ἀνανθεῖ γὰρ καὶ ἀπηνθηκότι
 καὶ σώματι καὶ ψυχῇ καὶ ἄλλῳ ὄτρωοῦν οὐκ b

2 καὶ (1) om. Stobaeus 4 ἐξῆς: ἐξ ἧς B om. Stobaeus 7 ἐν
 del. Richards 8 ἀπαλώτατον om. Stobaeus 12 καὶ (1) om. W
 13 καὶ ὑγρᾶς del. Jahn || ἰδέας: οὐσίας Stobaeus 18 τοῦ: τὰ W

περιεχόμενον τῆς λέξεως εὐσχημοσύνη. Εὐσχήμων ἦτο ἐκεῖνος,
 ποῦ καὶ εἰς τὴν μορφήν ἦτο κομψός, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς τρόπους
 καὶ τοὺς λόγους καὶ τὴν ἐνδυμασίαν εἶχε διὰ τῆς αὐτοπειθαρχίας
 ἐξοικειώσει τὸν ἑαυτὸν τοῦ εἰς τὴν λιτὴν καὶ ἀξιοπρεπῆ κομ-
 ψότητα, τὴν ἀνεπιτήδευτον χάριν καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὸ μέ-
 τρον, καλλιτέχνης ὁ ἴδιος τοῦ ἑαυτοῦ του. Μὲ λόγια δὲν περιγράφε-
 ται ἡ εὐσχημοσύνη· ὀλοζώντανα τὴν βλέπει κανεῖς, ἐφ' ὅσον ἠμπο-
 ρεῖ νὰ τὴν ἰδῇ, εἰς τοὺς νέους π. χ. τῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνος.

5. Εἰς ἓνα ἐπίγραμμα ἀποδιδόμενον εἰς τὸν Πλάτωνα (Ἄνθ.
 Πλαν. 210) περιγράφεται ὁ Ἔρως, πῶς «γλυκοκοιμᾶται μὲ χαμό-
 γελο μέσα σὲ ρόδων μπουμπούκια φυλακισμένος», ἐν καλύκεσσι
 ρόδων πεπεδημένος ὕπνω εἶδεν μειδιῶν. Ὁ Ἀγάθων ποιητὴς καὶ
 δράματος μὲ τὸν τίτλον Ἀνθεὺς [ἔχι Ἄνθος, ὡς ἀπέδειξεν ὁ Wil.]
 παίζει μὲ τὴν ἐπανάληψιν τῆς λέξεως ἄνθος καὶ τῶν παραγώ-
 γων τῆς.

6. Λόγον, πράξιν, θεσμόν κλπ.

ὅπου ὅμως ἀνθισμένος καὶ μυρισμένος εἶναι τόπος¹, ἐκεῖ καὶ ἐδρεύει καὶ παραμένει.

19. Περὶ τοῦ κάλλους τοῦ θεοῦ λοιπὸν καὶ αὐτὰ εἶν' ἀρκετὰ καὶ ἀκόμη ὑπολείπονται πολλά· περὶ τῆς ἀρετῆς τώρα τοῦ Ἔρωτος πρέπει νὰ γίνῃ λόγος². Τὸ σημαντικώτερον: ὁ Ἔρωτος οὔτε ἀδικεῖ οὔτε τὸν ἀδικοῦν, οὔτε θεὸς οὔτε θεόν. οὔτ' ἄνθρωπος οὔτ' ἄνθρωπον. Διότι μ' ἐξαναγκασμὸν ὁ ἴδιος οὔτε παθαίνει ὅ,τι παθαίνει (ἐξαναγκασμὸς τὸν Ἔρωτα δὲν τὸν ἐγγίζει), οὔτ' ἐνεργεῖ ὅ,τι ἐνεργεῖ³. Ἐλεύθερα ὁ καθείς εἰς κάθε τι τὸν Ἔρωτα ὑπηρετεῖ· ὅσα δ' ἐλεύθερος μ' ἐλεύθερον κανεῖς θὰ συμφωνήσῃ, λέγουν τῆς πολιτείας οἱ ἄρχοντες, οἱ νόμοι⁴, δίκαια εἶναι.

Μαζὶ μὲ τὴν δικαιοσύνην, μὲ σωφροσύνην ἄφθονον προικισμένος εἶναι. Εἶναι δὲ σωφροσύνη (αὐτὸ εἶν' ἀναγνωρισμένον) κυρίαρχος νὰ εἶσαι τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν⁵. Ἀπὸ τὸν ἔρωτα ὅμως ἰσχυροτέρα καμμία δὲν εἶναι, λέγουν, ἡδονή. Ὡς κατώτεροι λοιπὸν, κυριαρχοῦνται φυσικὰ ὑπὸ τοῦ Ἔρωτος, καὶ αὐτὸς κυριαρχεῖ καὶ ἀφοῦ κυριαρχεῖ τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, ἀσύγκριτον ὁ Ἔρωτος θὰ ἔχει σωφροσύνην.

Καὶ πάλιν εἰς τὴν γενναιότητα· μὲ τὸν Ἔρωτα καὶ ὁ Ἄρης δὲν μετριέται⁶, ἀφοῦ δὲν κατέχει τὸν Ἔρωτα ὁ Ἄρης, ἀλλὰ τὸν Ἄρην ὁ Ἔρωτος

1. Παρόμοιος εὐωδέστατος τόπος ἐμπνέει τοὺς περιφήμους περὶ Ἔρωτος λόγους εἰς τὸν Σωκράτην (Φαῖδρ. 230b).

2. Τὸ ἐγκώμιον τῆς ἀρετῆς τοῦ Ἔρωτος χωρίζεται κατὰ τὰς τέσσαρας κεφαλαιώδεις ἀρετάς, τὴν δικαιοσύνην τὴν σωφροσύνην, τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν σοφίαν, ὅπως ἔκαμνεν καὶ ὁ Γοργίας κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀριστοτέλους (Πολιτ. 1260a 27). Τὸ ἴδιον διάγραμμα ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Ἰσοκράτης εἰς τὸ ἐγκώμιον τοῦ Νικοκλέους 3, 31κεξ, καὶ τοῦ Θησέως 10, 31κεξ. Πρβλ. καὶ Ξενοφ. Ἀγησίλαον 3, 1κεξ. Τὴν σοφίαν ἀφήνει τελευταίαν ὡς σπουδαιότεραν.

3. ποιῶν (τι βίῃ) ποιεῖ. Ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸν γεγονός ὅτι μὲ τὴν βίαν δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐμπνεύσῃ κανεῖς ἔρωτα, ὁ Ἀγάθων συνάγει τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἔρωτος ἔχει τὴν δικαιοσύνην εἰς τὸν ὑψιστον βαθμόν, ἀφοῦ ἀποκλείει τὴν βίαν.

4. Τὴν εἰκόνα μετεχειρίσθη ὁ Ἀλκιδάμας, ὁ μαθητὴς τοῦ Γοργίου καὶ ἀντίπαλος τοῦ Ἰσοκράτους, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅστις καὶ τὴν καταδικάζει ὡς ψυχράν. Εἰς τὴν 8. ἐπιστολήν του 354c ἐπαινεῖ ὁ Πλάτων τὸν Λυκοῦργον

ένιζει Ἔρωσ· οὐ δ' ἄν εὐανθής τε καὶ εὐώδης
τόπος ἦ, ένταῦθα δὲ καὶ ἴζει καὶ μένει.

19. Περὶ μὲν οὖν κάλλους τοῦ θεοῦ καὶ ταῦ-
τα ἱκανὰ καὶ ἔτι πολλὰ λείπεται· περὶ δὲ ἀρε-
5 τῆς Ἔρωτος μετὰ ταῦτα λεκτέον. τὸ μὲν μέγι-
στον, ὅτι Ἔρωσ οὔτε ἀδικεῖ οὔτε ἀδικεῖται, οὔτε
ὑπὸ θεοῦ οὔτε θεόν, οὔτε ὑπ' ἀνθρώπου οὔτε
ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς βία πάσχει εἴ τι
πάσχει (βία γὰρ Ἔρωτος οὐχ ἄπτεται) οὔτε
10 ποιῶν ποιεῖ· πᾶς γὰρ ἐκὼν ἔρωτι πᾶν ὑπηρε- c
τεῖ, ἃ δ' ἄν ἐκὼν ἐκόντι ὁμολογήσῃ, φασὶν οἱ
πόλεως βασιλῆς νόμοι (Alcidas apud
Arist. Rhet. 1406a 22) δίκαια εἶναι.

15 Πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης
μετέχει. εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ
κρατεῖν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν, ἔρωτος δὲ μη-
δεμίαν ἡδονὴν κρείττω εἶναι· εἰ δὲ ἥττους, κρα-
τοῖντ' ἄν ὑπὸ Ἔρωτος, ὁ δὲ κρατοῖ· κρατῶν δὲ
ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὁ Ἔρωσ διαφερόντως ἄν
20 σωφρονοῖ.

Καὶ μὴν εἷς γε ἀνδρείαν Ἔρωτι οὐδὲ Ἄ-
ρης ἀνθίσταται (Soph. Thyest. fr. 235 N). d
οὐ γὰρ ἔχει Ἔρωτα Ἄρης, ἀλλ' Ἔρωσ Ἄρη

1 εὐανθής τε καὶ εὐώδης codd. Aristaenetus: εὐώδης τε καὶ
εὐανθής Stobaeus 2 δὲ Stobaeus: om. BTW Aristaenetus ||
ένιζάνει Aristaenetus 10 πᾶν: πάνθ' Stobaeus 11 ἄν: ἄν τις
vulg. || πόλεων vel τῶν πόλεων Stobaeus 14 πλείστον Cobet NL 108
sed cf. Politic. 273b [πολλῆς ἦν μετέχον ἀταξίας, laudat Hirschig,
sed cf. Leg. VII 816e σμικρὸν ἀρετῆς μεθέξειν, et in primis Cobet
l. c.] 17 εἶναι: εἰ w

διὰ τὴν νομοθεσίαν του, διὰ τῆς ὁποίας νόμος κύριος ἐγένετο
βασιλεὺς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' οὐκ ἄνθρωποι τύραννοι νόμων.

5. Εἶναι ὁ δημώδης ὀρισμὸς τῆς σωφροσύνης (εἰς τὴν γλῶσ-
σαν μας θὰ μετεφράζετο: ἐγκράτεια, σεμνότης κλπ.), τὸν ὁποῖον
παρέχει ὁ Σωκράτης καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν 389d.

6. Ὁ στίχος τοῦ Σοφοκλέους (ἐκ τοῦ Θυέστου fr. 235) δὲν ὠ-
μίλει περὶ τοῦ ἔρωτος: πρὸς τὴν Ἀνάγκην οὐδ' Ἄρης ἀνθίσταται.

—τῆς Ἀφροδίτης, καθὼς λέγουν. Δυνατώτερος δὲ εἶναι τοῦ κατεχομένου ὁ κατέχων. Ἀφοῦ λοιπὸν νικᾷ ἀπὸ τοῦς ἄλλους τὸν γενναιότερον, γενναιότερος ἀπ' ὅλους πρέπει νὰ εἶναι.

Αὐτὰ περὶ τῆς δικαιοσύνης, τῆς σωφροσύνης, τῆς γενναιότητος τοῦ θεοῦ. Μᾶς μένει ἡ σοφία. Ἄς δοκιμάσωμεν νὰ μὴ καθυστερήσωμεν καὶ εἰς αὐτό, ὅσον μᾶς εἶναι δυνατόν. Καὶ πρῶτα πρῶτα (διὰ ν' ἀποδώσω καὶ ἐγὼ τὰς τιμὰς εἰς τὴν τέχνην μας, ὅπως καὶ ὁ Ἐρυξίμαχος εἰς τὴν ἰδικὴν του) ποιητῆς εἶναι ὁ θεὸς σοφὸς τόσον, ποῦ καὶ ἄλλον νὰ ἠμπορῇ νὰ κάμη ποιητὴν. Εἰς ποιητὴν, ὡς γνωστόν, μεταβάλλεται, ξένη κίαν τοῦ ἦταν πρὶν ἡ Μοῦσα¹, καθένας ποῦ ὁ Ἔρως θὰ ἐγγίση. Αὐτὸ ἀρμόζει νὰ φέρωμεν ὡς μαρτυρίαν, ὅτι δημιουργὸς ὁ Ἔρως εἶν' ἐξαίρετος εἰς κάθε γενικῶς μορφήν δημιουργίας τῆς τέχνης τῶν Μουσῶν². Ἄλλωστε ὅσα κανεῖς ἢ δὲν ἔχει ἢ δὲν ξέρει, οὔτε εἰς ἄλλον νὰ προσφέρῃ, οὔτε εἰς ἄλλον νὰ διδάξῃ θὰ ἠμποροῦσε. Ἐπειτα καὶ τῶν ἐμψύχων ἢ δημιουργία ὄλων (κανεῖς δὲν ἔχει ἀντίρρησιν) τοῦ Ἔρωτος εἶναι τέχνη. Δι' αὐτῆς γίνονται ὅλα καὶ ἀναπτύσσονται τὰ ἔμψυχα. Καὶ μήπως τῶν πρακτικῶν τεχνῶν ἢ ἐξάσκησις; Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὄσων ὁ θεὸς αὐτὸς διδάσκαλος θὰ χρηματίσῃ, συνήθως γίνονται περίφημοι καὶ φωτεινοί· ὄσους δὲ πάλιν ὁ Ἔρως δὲν ἐγγίση, σκοτεινοί. Τῶν τόξων ἕξαφνα τὴν τέχνην καὶ τὴν ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν ὁ Ἀπόλλων ὅταν ἐφεῦρε,

1. Οἱ στίχοι τοῦ Εὐριπίδου (ἀπὸ τὴν Σθενέβοιαν fr. 666) ἔχουν ὡς ἐξῆς: ποιητὴν, δ' ἄρα Ἔρως διδάσκει, κἂν ἄμουσος ἦ τὸ πρὶν. Εἰς τὸ θέμα αὐτὸ ἀφιέρωσεν ὁ Πλούταρχος ἐν ἀπὸ τὰ Συμποσιακά του Προβλήματα 1,5. Εἰς τούτους τοὺς στίχους ἀναφέρεται καὶ ὁ φίλος τοῦ Θεοκρίτου ὁ Μιλήσιος ἰατρός Νικίας ἀπαντῶν ἐμμέτρως εἰς τὸν Κύκλωπα, εἰς τὸν ὁποῖον τονίζεται, ὅτι παρηγορίαν διὰ τὰ ἐρωτικὰ ἀτυχήματα εὕρισκει κανεῖς εἰς τὴν ποίησιν:

ἦν ἄρ' ἀληθὲς τοῦτο, Θεόκριτε· οἱ γὰρ ἔρωτες πολλοὺς ποιητὰς ἐδίδαξαν τοὺς πρὶν ἀμούσους.

2. Ὁ Ἀγάθων ὠμίλησε κατ' ἀρχὰς περὶ τῆς ποιήσεως, ὑπὸ τὴν στενὴν σημασίαν τῆς λέξεως. Κατόπιν ὁμοίως ὁμιλεῖ γενικῶς περὶ ποιήσεως ὡς δημιουργίας (εἰς τὴν διάκρισιν αὐτὴν θὰ ἐπανέλθῃ κατόπιν ὁ Πλάτων ἀκριβέστερος), καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκάζεται νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν κυρίως ποίησιν ὡς ποίησιν τὴν

— Ἀφροδίτης, ὡς λόγος (Hom. Od. θ 266ss)· κρείττων δὲ ὁ ἔχων τοῦ ἐχομένου. τοῦ δ' ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων κρατῶν πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη.

5 Περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας τοῦ θεοῦ εἴρηται, περὶ δὲ σοφίας λείπεται· ὅσον οὖν δυνατόν, πειρατέον μὴ ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον μὲν, ἴν' αὖ καὶ ἐγὼ τὴν ἡμετέραν τέχνην τιμήσω, ὥσπερ Ἐρυξίμαχος
 10 τὴν αὐτοῦ (186b), ποιητῆς ὁ θεὸς σοφὸς οὕτως e ὥστε καὶ ἄλλον ποιῆσαι· πᾶς γοῦν ποιητῆς γίγνεται, κἂν ἄμουσος ἦ τὸ πρὶν (Eurip. Stheneb. fr. 666 N'), οὐ ἂν Ἔρωσ ἀψηται. ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆσθαι, ὅτι ποιητῆς ὁ
 15 Ἔρωσ ἀγαθὸς ἐν κεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν τὴν κατὰ μουσικὴν· ἃ γὰρ τις ἢ μὴ ἔχει ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ' ἂν ἐτέρῳ δοίη οὔτ' ἂν ἄλλον διδάξειεν. 197
 καὶ μὲν δὴ τὴν γε τῶν ζώων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ἢ
 20 γίγνεται τε καὶ φύεται πάντα τὰ ζῶα; ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὐ μὲν ἂν ὁ θεὸς οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη, οὐδ' ἂν Ἔρωσ μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικὴν γε μὴν καὶ ἰατρικὴν
 25 καὶ μαντικὴν Ἀπόλλων ἀνεῦρεν ἐπιθυμίας καὶ

3 ἂν om. B Stobaei codd. nonnulli 8 ἴν' αὖ TW: αὖ B ἴν' οὖν Stobaeus 10 ἑαυτοῦ TW 12 κἂν: καὶ B corr. B² 14 χρῆσασθαι Stobaeus 16 ἔχη TW corr. W² 18 μὲν δὴ: μὴν δὴ W μὴν Stobaeus 20 τε om. Stobaeus

κατὰ μουσικὴν. Τοιοῦτρόπως διακρίνεται ἡ ποίησις ὡς πνευματικὴ παραγωγή, ὡς γένεσις τῶν ὀργανικῶν ὄντων (ζώων ποίησις) καὶ ὡς πρακτικὴ ἐξάσκησις (αὐτὸ σημαίνει δημιουργία, τῶν τεχνῶν).

τὸν δρόμον τοῦ ἔδειξαν ὁ πόθος καὶ ὁ ἔρωσι· ὥστε καὶ ἐκεῖνος τοῦ Ἔρωτος θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι μαθητής, b καὶ αἱ Μοῦσαι εἰς τὴν μουσικὴν, καὶ ὁ Ἡφαιστος εἰς τὴν μεταλλουργίαν, καὶ ἡ Ἀθηνᾶ εἰς τὴν ὑφαντουργίαν, καὶ ὁ Ζεὺς νὰ πηδ α λ ι ο υ χ ῆ θ ε ο ὗ ς κ ι ἄ ν θ ρ ῶ π ο υ ς². Μ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἀκριβῶς εἰσήχθη τάξις εἰς τῶν θεῶν τὰς σχέσεις, ὅταν ὁ Ἔρωσι παρενεβλήθη, ὁ ἔρωσι φυσικὰ πρὸς τὸ ὠραῖον· εἰς τὸ ἄσχημον ἔρωσι δὲν κατοικεῖ. Ἐνῶ προτοῦ, ὅπως ἀνεφερα καὶ κατ' ἀρχάς, ἀγριότητες πλῆθος μεταξὺ τῶν θεῶν, ὅπως λέγουσι³, συνέβαιναν, ἀφοῦ ἡ Ἀνάγκη ἐβασίλευε. Ἀφ' οὔτου ὅμως ἀνεφάνη ὁ θεὸς αὐτός, ἀπὸ τὸν ἔρωσι πρὸς κάθε τι ὠραῖον, κάθε καλὸν c ἔχει δημιουργηθῆ καὶ εἰς τοὺς θεοὺς καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους⁴.

Μ' αὐτὸ νομίζω, Φαῖδρε⁵, ὁ Ἔρωσι πρῶτος, ὁ ἴδιος καθὼς εἶναι ὠραιότατος καὶ τελειότατος, πρόξενος ἔγινε κατόπιν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ἄλλων ἀναλόγων χαρισμάτων. Μοῦ ἔρχεται δὲ καὶ κάτι ἐμμέτρως νὰ προσθέσω, ὅτι αὐτός εἶναι πού δημιουργεῖ

στοὺς ἀνθρώπους εἰρήνη,
στὰ πελάγη γαλήνη
κι ἀπανεμιά.
τοὺς ἀνέμους κοιμίζει,
στὰ θλιμμένα χαρίζει
ὑπνο κορμιά⁶.

1. Ἐπειδὴ δὲν εἶναι πιθανόν, ὅτι εἰς τὰ τῆς ἐφευρέσεως τῶν τεχνῶν ὑποκρύπτονται ὠρισμένοι μυθολογικαὶ διηγήσεις (τίποτε τοῦλάχιστον δὲν μᾶς ἔχει παραδοθῆ· προκειμένου μάλιστα περὶ Ἀθηνᾶς ἢ Μουσῶν οὔτε λόγος δὲν ἔμπορεῖ νὰ γίνῃ περὶ ἐρωτικῆς ἐμπνεύσεως), πρέπει νὰ ἐρμηνευθῆ ἐδῶ ὁ ἔρωσι ὡς ἀφοσίωσις πρὸς τὸ ἔργον καὶ ὡς πόθος δημιουργικὸς — τόκος ἐν τῷ καλῷ, ὅπως θὰ δείξῃ κατωτέρω ἡ Διοτίμα.

2. Ὁ Ἀγάθων παραθέτει καὶ ἐδῶ φράσιν ἀπὸ ὠρισμένον ἔργον, ἀγνωστον εἰς ἡμᾶς· ἐντεῦθεν ἐγκαταλείπεται ἡ σύνταξις κατὰ γενικὴν, ἢ χρησιμοποιοθεῖσα διὰ τοὺς ἄλλους θεοὺς.

3. Ὁ ἴδιος δὲν τὰ πολυπιστεύει, ὅπως κάθε «συγχρονισμένος» τῆς ἐποχῆς τοῦ μαθητῆς τῶν σοφιστῶν σεβόμενος ἑαυτόν.

4. Τὸ πρῶτον μέρος τοῦ λόγου τοῦ τελειώνει μὲ τὴν φράσιν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους, ἢ ὁποῖα εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ ἀρχαίου εἶχε κάτι τὸ μεγαλόστομον, ὅπως ἂν ἐλέγαμεν ἡμεῖς: εἰς τὸ σύμπαν.

5. Νέα ἀποστροφή πρὸς τὸν Φαῖδρον, μὴ δικαιολογουμένη αὐτὴν

ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος, ὥστε καὶ οὗτος Ἔρω-
 τος ἄν εἴη μαθητής, καὶ Μοῦσαι μουσικῆς καὶ b
 Ἡφαιστος χαλκείας καὶ Ἀθηνᾶ ἰστοουργίας καὶ
 Ζεὺς κυβερνᾶν θεῶν τε καὶ ἀνθρώ-
 5 πων. ὄθεν δὴ καὶ κατεσκευάσθη τῶν θεῶν τὰ
 πράγματα Ἔρωτος ἐγγενομένου, δῆλον ὅτι
 κάλλους· αἴσχει γὰρ οὐκ ἔπεστιν ἔρωτος. πρὸ τοῦ
 δέ, ὡσπερ ἐν ἀρχῇ εἶπον (195c), πολλὰ καὶ δει-
 νὰ θεοῖς ἐγίνετο, ὡς λέγεται, διὰ τὴν τῆς
 10 Ἀνάγκης βασιλείαν· ἐπειδὴ δ' ὁ θεὸς οὗτος
 ἔφυ, ἐκ τοῦ ἐρᾶν τῶν καλῶν πάντ' ἀγαθὰ γέ- c
 γονε, καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις.

Οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Φαῖδρε, Ἔρωτος πρῶτος, αὐ-
 τὸς ὢν κάλλιστος καὶ ἄριστος, μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλ-
 15 λοῖς ἄλλων τοιούτων αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται δέ
 μοί τι καὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ποιῶν
*εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην
 νηνεμίαν, ἀνέμων κοίτην, ὕπνον τ' ἐνὶ κήδει.*

6 ἐγγιγνομένου Stobaeus 7 αἴσχους Ast. coll. 201a || ἔπεστιν TW
 Stobaeus: ἔνεστιν B^mG, quid B scrips. incertum (ἔτι legit Schanz
 ἐπι Burnet) ἐνὶ B² Porson || πρὸ τοῦ: πρῶτον Stobaeus 11 τὰ
 ἀγαθὰ idem 16 ἐμμέτρως Hermogenes 18 νηνεμίαν cf. Hom. Od. μ 169
 || ἀνέμων: τ' ἀνέμων Vind. 21 Stobaeus δ' ἀνέμοις Hermogenes ||
 κοίτην codd. Hermogenes: κοίτην τε Stobaeus κοίτη θ' Dindorf
 Galli || τ' ἐνὶ κήδει Stobaeus Hermogenes B²: τε νικηδεῖ B τε νι-
 κηδεῖ W τε νηκηδῆ T καὶ νηκηδεῖ WYP νηκηδῆ Dindorf Galli
 λαθικηδῆ Winckelmann: locus varie temptatus

τὴν φοράν ὑπὸ τοῦ περιεχομένου. Δὲν εἶναι παρὰ ἓνα ρητορικὸν
 σχῆμα.

6. Εἰς τοὺς αὐτοσχεδίους αὐτοὺς ἑξαμέτρους, οἱ ὅποιοι, ἐν ἀν-
 τιθέσει πρὸς τοὺς ἰαμβικούς στίχους, ἔχουν κάτι τὸ πομπικὸν καὶ
 ἐξηλλαγμένον (Ἄριστ. Ποιητ. 1449a26) ὁ Ἀγάθων παίζει μὲ τὴν
 παρήχησιν τοῦ ν καὶ ρ, τοῦ γ καὶ λ εἰς τὸν πρῶτον στίχον, τοῦ
 ν καὶ μ εἰς τὸν δεύτερον. Πρότυπον ἔχει τοὺς περὶ Σειρήνων στί-
 χους τῆς Ὀδυσσεύς (μ 168 πρβλ. καὶ ε 391) αὐτίκ' ἔπειτ' ἄνεμος
 μὲν ἐπαύσατο, ἡ δὲ γαλήνη ἔπλετο νηνεμίη, κοίμησε δὲ κύματα
 δαίμων. Ὁ πλεονασμὸς τῆς παραθέσεως ἀνέμων κοίτην (τὸ κοί-
 τασμα τῶν ἀνέμων) εἰς τὸ νηνεμίαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρήχησιν,
 ζωγραφίζει καὶ ἠχητικῶς τὸν ὕπνον, πῶς ἔρχεται ἀργὸς καὶ μα-
 λακός, ὅπως οἱ σπονδεῖοι τοῦ δευτέρου στίχου.

Αὐτὸς εἶναι, ποὺ τὴν ἐχθρότητα μᾶς ἀφαιρεῖ, μὲ οἰκειότητα μᾶς πλημμυρεῖ, τὰς παρομοίας μεταξύ d
μας νὰ συγκεντρώνωμεν συγκεντρώσεις ὅλας αὐτὸς
ὀρίζει καὶ πρωτοστάτης βαδίζει εἰς τὰ πανηγύρια, τὰ
χοροστάσια, τὰς τελετάς· μειλιχιότητα ἐξασφαλίζει,
ἀγριότητα ἐξαφανίζει· δῶρα χαρίζει τῆς εὐμενείας,
δῶρα ἀρνεῖται τῆς δυσμενείας· στοργικός, μαλα-
κός¹· τῶν σοφῶν τὸ θέαμα, τῶν θεῶν τὸ καύχημα·
ζηλευτὸς εἰς τοὺς ἀμετόχους, θησαυρὸς διὰ τοὺς κα-
τόχους· τῆς Ἀπολαύσεως, τῆς Ἀνέσεως, τῆς Εὐμα-
ρείας, τῶν Θελητήρων, τῆς Λαχτάρας, τοῦ Πόθου² πα-
τέρας· ἀγρυπνεῖ διὰ τοὺς καλοὺς, ἀδιαφορεῖ διὰ τοὺς
κακοὺς· εἰς κάθε κόπον, εἰς κάθε φόβον, εἰς κάθε πό-
θον, εἰς κάθε λόγον³ οἰακιστῆς, πολεμιστῆς, συμμα- e
χητῆς καὶ σωτῆρ τέλειος⁴· ὅλων μαζί θεῶν καὶ ἀν-
θρώπων στόλισμα⁵· ὀδηγητῆς πανεύμορφος, πανίσχυ-
ρος⁶. Αὐτὸν ν' ἀκολουθῆ χρεωστεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος
μ' ἄρμονικὰ ὕμνολογήματα⁷, εἰς τὸ τραγοῦδι του νὰ
ἐνώνη τὴν φωνήν του, ποὺ τραγουδεῖ καὶ τῶν θεῶν
καὶ τῶν βροτῶν ὅλων τὰ στήθη σαγηνεύει.

Αὐτὸς εἶπεν «ὁ λόγος, Φαῖδρε, ἀνάθημα ἐκ μέ-
ρους μου ἄς εἶναι πρὸς τὸν θεόν, παιχνίδι μαζί καὶ
ἐν μέρει σοβαρολογία⁸, ὅσον φθάνουν αἱ δυνάμεις μου.

1. Εἰς τὴν μετάφρασιν ἀπεδέχθην τὴν διόρθωσιν τοῦ Usener ἀγανός.

2. Πόθος εἶναι τοῦ ἀπόντος, ἀντιστοιχεῖ ἄρα ἀκριβέστερον πρὸς τὴν λαχτάραν. Ἰμερος εἶναι ὅ,τι ὀνομάζομεν σήμερον πόθον κάτι δηλαδὴ ἀμεσώτερον καὶ ζωηρότερον παρ' ὅσον ὁ ἔρω.

3. Εἰς τοὺς πόνους (τὰς καταπονήσεις) χαρίζει ὁ Ἔρω δυνάμεις, εἰς τὰς ἀνησυχίας καὶ τοὺς δισταγμοὺς (φόβω) τόλμην καὶ ἀντοχήν, εἰς τοὺς πόθους χαρίζει κατεύθυνσιν καὶ μέσα ἐκφράσεως (ὡς πηδαλιούχος ποὺ εἶναι πρβλ. τοῦ Emerson τὴν φράσιν Beauty is the pilot of the young soul), εἰς τὴν πνευματικὴν ἐνέργειαν (λόγω) εἶναι συμπαραστάτης καὶ ἐμπνευστῆς (πρβλ. Λάχ. 194d ἴθι δὴ, ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζομένοις ἐν λόγῳ καὶ ἀποροῦσι βοήθησον).

4. Εἰς τὴν μετάφρασιν δὲν ἔγινε δυνατόν ν' ἀποδοθῆ πλήρως ἡ διαφορὰ τοῦ πρωτοτύπου· ἐπιβάτης εἶναι ὁ πολεμιστῆς ἐπὶ τῶν πλοίων, παραστάτης εἶναι ὁ μαχόμενος παραπλεύρως τῶν ἄλλων, ὁ κατὰ ξηράν, σωτῆρ λέγεται συνήθως διὰ τοὺς κατὰ θάλασσαν κινδύνους.

5. Κόσμος εἶναι καὶ τὸ κόσμημα καὶ ὁ διακοσμῶν.

6. Ἠγεμῶν εἶναι καὶ ὁ στρατιωτικὸς ἡγέτης· εἶναι καὶ ὁ κο-

Οὗτος δὲ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν κενοῖ, οἰ-
 κειότητος δὲ πληροῖ, τὰς τοιάσδε ξυνόδους μετ' d
 ἀλλήλων πάσας τιθεῖς ξυνιέναι, ἐν ἑορταῖς, ἐν
 χοροῖς, ἐν θυσίαισι γιγνόμενος ἡγεμῶν· πρᾶ-
 5 τητα μὲν πορίζων, ἀγριότητα δ' ἐξορίζων· φιλό-
 δωρος εὐμενείας, ἄδωρος δυσμενείας· ἴλεως,
 ἰάγαθός τ'· θεατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς θεοῖς· ζηλω-
 τὸς ἀμοίροις, κτητὸς εὐμοίροις· Τρυφῆς, Ἀβρό-
 τητος, Χλιδῆς, Χαρίτων, Ἰμέρου, Πόθου πατήρ·
 10 ἐπιμελῆς ἀγαθῶν, ἀμελῆς κακῶν· ἐν πόνῳ, ἐν
 φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν λόγῳ κυβερνήτης, ἐπιβάτης, e
 παραστάτης τε καὶ σωτὴρ ἄριστος· ξυμπάντων
 θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων κόσμος· ἡγεμῶν κάλλι-
 στος καὶ ἄριστος, ᾧ χρή ἔπεσθαι πάντα ἄνδρα
 15 ἐφυμνοῦντα καλῶς, ᾧδῆς μετέχοντα ἢν ἄδει
 θέλγων πάντων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων νόημα.

Οὗτος, ἔφη, ὁ παρ' ἐμοῦ λόγος, ᾧ Φαῖδρε,
 τῷ θεῷ ἀνακείσθω, τὰ μὲν παιδιᾶς, τὰ δὲ σπου-
 δῆς μετρίας, καθ' ὅσον ἐγὼ δύναμαι, μετέχων.

1 δὲ: γὰρ Stobaeus; abesse malit Sykutris 4 θυσίαισι W: θυσίαις BT
 εὐθυμίαις Stobaeus θιάσοις Bury 7 ἀγαθοῖς Stobaeus ἀγανὸς
 Usener ἀγαθοῖς, <νηλεῆς κακοῖς> Sauppe [ἴλεως ἀγαθοῖς, θαυ-
 μαστὸς σοφοῖς (cf. Polit. X 596e θαυμαστὸν σοφιστήν) Kalitsuna-
 kis] || θεατὸς: θαητὸς? Sykutris 9 χλίδης T² χληδης B χληδῆς
 TW || ἡμέρου B || πόθου om. Stobaeus 10 ἀνελῆς B || verborum ἐν
 πόνῳ. . . λόγῳ ordinem varie mut., pro nonnullis alia restituerunt
 (e. g. pro λόγῳ μόγῳ Schütz λόχῳ Rettig μόθῳ pro πόθῳ Jahn,
 πότῳ Bury) viri docti, nil opus 13 θεῶν τε Sykutris: τε θεῶν
 codd. || καὶ om. W 15 καλῶς, ᾧδῆς: καλῆς ᾧδῆς T² Stobaeus καὶ
 ᾧδῆς Madvig καλῶς καλῆς ᾧδῆς vulg. 18 δὲ: δὲ καὶ Methodius

ρυφαῖος τοῦ χοροῦ. Ὁ Ἀγάθων γνήσιος σοφιστής, παίζει μὲ τὰς
 δύο σημασίας.

7. Κυρίως θέλει νὰ εἰπῇ, ὅτι πρέπει ν' ἀκολουθοῦν τὸν Ἐ-
 ρωτα οἱ ὄπαδοί του ὡς ἕνα κορυφαῖον χορωδίας, εἰς τὴν ὁποῖαν
 ἐκεῖνος θὰ τραγουδῇ καὶ ἐκεῖνοι θ' ἀπαντοῦν μὲ ἐφύμνια.

8. Τὴν ἐρμηνείαν τῆς φράσεως αὐτῆς ἴδε εἰς τὸ κεφάλαιον
 τῆς Εἰσαγωγῆς II 8-

20. Μετά τὴν ὁμιλίαν τοῦ Ἀγάθωνος ὅλοι, εἶπεν 198
 ὁ Ἀριστόδημος¹, οἱ παριστάμενοι ἐξέσπασαν εἰς πα-
 ταγώδεις ἐπιδοκίμασίας τοῦ νέου· ὁ
 λόγος τοῦ ὑπῆρξεν ἀντάξιός καὶ τῆς
 φήμης τοῦ καὶ τοῦ θεοῦ. Ὁ Σωκρά-
 τῆς τότε στραφεὶς πρὸς τὸν Ἐρυξί-
 μαχον εἶπεν : «Λοιπὸν, γέννημα σὺ
 τοῦ Ἀκουμενοῦ²; Ἐξακολουθεῖς νὰ πιστεύης, πῶς ἄφο-
 βος ὁ φόβος ἦτο πού ἐφοβούμην τόσῃν ὥραν; Καὶ δὲν
 εἶχα ὡς προφήτης ὁμιλήσει πρὸ ὀλίγου, ὅταν ἐτόνιζα
 ὅτι ὁ Ἀγάθων θὰ ἐκφωνήσῃ ἕνα τόσον θαυμάσιον λό-
 γον, ὥστ' ἐγὼ θὰ εὐρεθῶ εἰς δύσκολον θέσιν;» «Εἰς τὸ
 ἕνα μέρος τοῦ ἰσχυρισμοῦ σου ἀναγνωρίζω πῶς ὑπῆρ-
 ξες προφήτης εἰς τὸ ὅτι ὠραῖος θὰ εἶναι τοῦ Ἀγάθωνος
 ὁ λόγος· ὅτι ὅμως σὺ θὰ δυσκολευθῆς, δὲν τὸ πιστεύω». b
 «Καὶ πῶς θέλεις, καλότυχε» ἀπήντησεν ὁ Σωκράτης
 «νὰ μὴ δυσκολευθῶ, ὄχι μόνον ἐγὼ, ἀλλὰ καὶ οἴοσδή-
 ποτε ἄλλος ὁμιλήσῃ ὕστερ' ἀπὸ ἕνα τόσον εὐμορφον
 καὶ τόσον πολυποίκιλον λόγον πού ἐξεφωνήθη; Ἀφή-
 νω τ' ἄλλα σημεῖα ἦσαν, ὄχι βέβαια εἰς τὸν ἴδιον βα-
 θμὸν ὅλα ἐκπληκτικά. Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ἐπίλογος μὲ τὰ
 θέλητρα τῶν λέξεων καὶ τῶν φράσεων³! ποῖος θὰ τὰ
 ἤκουε καὶ δὲν θὰ ἔχανε τὸν νοῦν του; Ἐγὼ τοῦλάχιστον,
 συναισθανόμενος ὅτι προσωπικῶς δὲν θὰ εἶμαι διόλου
 εἰς θέσιν οὔτε κατὰ προσέγγισιν νὰ ὁμιλήσω τόσον c
 νόστιμα, ὀλίγον ἔλειψεν, ἂν εὕρισκα τρόπον, νὰ τὸ σκά-
 σω κρυφὰ ἀπὸ τὴν ἐντροπὴν μου. Ὁ λόγος ἄλλωστε
 μοῦ ἐνθύμιζε τὸν Γοργίαν· ὥστε εἶχα πάθει, οὔτε
 πολὺ οὔτε ὀλίγον, ἐκεῖνο, πού λέγει ὁ Ὅμηρος: ἔτρε-
 μα μήπως εἰς τὸ τέλος ὁ Ἀγάθων τοῦ Γοργίου τὴν
 κεφαλὴν, τοῦ τρομεροῦ εἰς τοὺς λόγους, ἐναντίον

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 9.

1. Ἡ μνεία τοῦ Ἀριστοδήμου δὲν γίνετ' ἐδῶ χωρὶς λόγον. Χρησιμεύει ἀφ' ἑνὸς μὲν ὡς μαρτυρία ἔγκυρος τῆς ἐπιτυχίας τοῦ Ἀγάθωνος, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ νὰ ὑπογραμμίσῃ, ὅτι ἀρχίζει ἕνα νέον στάδιον τῆς διηγήσεως σημαντικόν, κλείει δὲ ἢ πρώτη πρᾶξις μὲ τοὺς λόγους τῶν ἄλλων.

2. Ἡ προσφώνησις ᾧ παῖ Ἀκουμενοῦ ἔχει κάτι τὸ πανηγυρικῶς σοβαρὸν (ἐζήτησ' ἀναλόγως νὰ τὸ ἀποδώσω εἰς τὴν μετάφρασιν) καὶ τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται εἰς κωμικὴν κάπως ἀντίθεσιν πρὸς τοὺς ὑπερβολικοὺς τοῦ Σωκράτους φόβους. Τὸ ἴδιον μεγαλόστομον ὕφος μεταχειρίζεται ὁ Σωκράτης καὶ κατόπιν, ὡς νὰ τὸν παρέσυρεν ἀθέ-

20. Εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀγάθωνος, πάντας ἔφη 198
 ὁ Ἀριστόδημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας,
 ὡς πρεπόντως τοῦ νεανίσκου εἰρηκότος καὶ αὐτῷ
 καὶ τῷ θεῷ. Τὸν οὖν Σωκράτη εἰπεῖν βλέψαντα
 5 εἰς τὸν Ἐρυξίμαχον· Ἄρά σοι δοκῶ, φάναι, ὦ
 παῖ Ἀκουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι,
 ἀλλ' οὐ μαντικῶς ἄ νῦν δὴ ἔλεγον (194a) εἰ-
 πεῖν, ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἔροϊ, ἐγὼ δ' ἀπο-
 ρήσοιμι;— Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι τὸν Ἐρυξίμα-
 10 χον, μαντικῶς μοι δοκεῖς εἰρηκέναι, ὅτι Ἀγά-
 θων εὖ ἔρεϊ· τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν, οὐκ οἶμαι.—
 Καὶ πῶς, ὦ μακάριε, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, οὐ b
 μέλλω ἀπορεῖν καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλος ὅστισοῦν, μέλ-
 λων λέξειν μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν
 15 λόγον ῥηθέντα; καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐχ ὁμοίως
 μὲν θαυμαστά· τὸ δ' ἐπὶ τελευτῆς τοῦ κάλλους
 τῶν ὀνομάτων καὶ ῥημάτων τίς οὐκ ἂν ἐξε-
 πλάγη ἀκούων; ἐπεὶ ἔγωγε, ἐνθυμούμενος ὅτι
 αὐτὸς οὐχ οἶός τ' ἔσομαι οὐδ' ἐγγὺς τούτων οὐ- c
 20 δὲν καλὸν εἰπεῖν, ὑπ' αἰσχύνης ὀλίγου ἀποδράς
 ῥόχνην, εἴ πη εἶχον. καὶ γάρ με Γοργίου ὁ λόγος
 ἀνεμίμνησκεν, ὥστε ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ὀμήρου
 (Od. λ 633) ἐπεπόνθη· ἐφοβούμην μή μοι τελευτῶν
 ὁ Ἀγάθων Γοργίου κεφαλὴν, δεινοῦ λέγειν, ἐν

3 πρεπόντως B² (πρεπόντος T²) πρέποντος BTW 6 ἀκουμένου
 BTW 10 δοκεῖς μοι TW 14 οὕτω καὶ παντοδαπὸν B: καὶ παν-
 τοδαπὸν οὕτω TW 16 μὲν om. Vindob. 21 || δὲ post θαυμα-
 στά add. Badham, forf. recte 18 ἀκούων om. W 19 τ' om W
 23 ἐπεπόνθη del. Naber

λητα καὶ ἐκείνον ἢ γοητεία τοῦ διηνηθισμένου λόγου τοῦ Ἀγάθωνος: ἀδεὲς δέος δεδιέναι (πρβλ. χάριν ἄχαριν Εὐριπ. Ἴφ. Τ. 556, γάμος ἄγαμος Ἐλέν. 690), δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον, μετὰ καλὸν οὕτω καὶ παντοδαπὸν λόγον ῥηθέντα (μὲ τὸ ποιητικὸν ὑπερβατὸν καὶ τὴν σπανίαν σύνταξιν τῆς μετοχῆς) κλπ.

3. Ὄνόματα καὶ ῥήματα περιλαμβάνουν τὸ σύνολον τῆς γλώσσης· εἶναι τὰ μέρη τοῦ λόγου (Σοφ. 262a). Μὲ τὸ ὄνομα μὲν χαρακτηρίζει ὁ Πλάτων τὰς ἐπὶ μέρους λέξεις, ἅς εἶναι καὶ ῥήματα, (τὴν εὐρεσιν, ὅπως ἔλεγαν οἱ ῥήτορες), τὸ ῥῆμα δὲ τὰς φράσεις, τὴν σύνθεσιν (Κρατ. 399b).

τοῦ λόγου μου μέσα εἰς τὸν λόγον του μοῦ ἐξαποστεί-
λη καὶ μὲ κἀνη τὸν ἴδιον ἄφωνον, σὰν τὴν πέτραν ¹.

Καὶ ἀντελήφθην τότε, πόσον γελοῖος λοιπὸν ὑπῆρ-
ξα, ὅταν ἀνελάμβανα ἐνώπιόν σας τὴν ὑποχρέωσιν νὰ
μετάσχω μαζί σας καὶ ἐγὼ μὲ τὴν σειρὰν μου εἰς τὸν
ἐγκωμιασμὸν τοῦ Ἔρωτος, καὶ ἐβεβαίωνα, ὅτι ἤμην ^d
πεπειραμένος εἰς τὰ ζητήματα τοῦ Ἔρωτος ², ἐνῶ, κα-
θὼς ἀποδεικνύεται, δὲν εἶχα ιδέαν τοῦ πράγματος, κατὰ
ποῖον δηλ. τρόπον ἔπρεπε κανεὶς νὰ ἐγκωμιάζῃ ὅτιδή-
ποτε. Ἐγὼ π. χ. ἐν τῇ ἀφελείᾳ μου ἐφανταζόμην, ὅτι
ᾧφειλεν ὁ καθένας τὴν ἀλήθειαν ν' ἀναπτύσῃ περὶ
οἴουδήποτε ἀντικειμένου, τὸ ὁποῖον ἐγκωμιάζει, καὶ
ὅτι αὐτὸ μὲν θὰ ἦτον ἡ βᾶσις, κατόπιν δέ, συμφώνως
πρὸς αὐτήν, θὰ ἐξέλεγε τὰ λαμπρότερα σημεῖα καὶ
θὰ τὰ συνέθετε κατὰ τὸν εὐπρεπέστερον δυνατὸν τρό-
πον. Διὰ τοῦτο μάλιστα εἶχα μεγάλην αὐτοπεποίθη-
σιν, ὅτι θὰ ὠμιλοῦσα ὠραῖα, ἀφοῦ ἐγνώριζα δὲ τὴν
ὀρθὴν μέθοδον τοῦ ἐγκωμιασμοῦ οἴουδήποτε πράγμα-
τος. Ἐντούτοις, καθὼς τώρα βλέπω, δὲν ἦτον αὐτή,
φαίνεται, ἡ μέθοδος τοῦ νὰ συνθέσῃς ἕνα κομψὸν
πανηγυρικὸν πρὸς τιμὴν ἐνὸς πράγματος, ἀλλὰ πολὺ
μᾶλλον τὸ νὰ ἐπισωρεύῃς πρὸς ἕξαρσίν του τὰ ση- ^e
μαντικώτερα, ποὺ γίνεται, καὶ τὰ τιμητικώτερα προσ-
όντα, ἀδιακρίτως ἂν ἀνταποκρίνονται εἰς τὴν πρα-
γματικότητα ἢ ὄχι. Καὶ ψευδῆ ἂν εἶναι, δὲν ἔχει,
βλέπω, σημασίαν· ὠρίσθη ἄλλωστ' ἐκ τῶν προτέρων,
καθὼς φαίνεται, νὰ κοιτάξῃ ὁ καθένας μας νὰ δώσῃ
ἀπλῶς τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἐξυμνεῖ τὸν Ἔρωτα, ὄχι νὰ
τὸν ἐξυμνήσῃ πραγματικᾶς. Αὐτός, φαντάζομαι, εἶναι
ὁ λόγος, ποὺ μεταφέρετε κάθε ἐπαινετικὸν χαρακτηρι-
σμὸν καὶ τὸν φορτῶνετε εἰς τὸν Ἔρωτα, βεβαιώνοντες

1. Εἰς τὸν Ὅμηρον (Ὀδυσσ. λ, 633) διηγεῖται ὁ Ὀδυσσεύς:
ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἦρει,
μή μοι Γοργεῖην κεφαλὴν δεινοῖο πελώρου
ἐξ Ἄιδος πέμψειεν ἀγαυὴ Περσεφόνεια.

Ὁ Σωκράτης λογοπαικτεῖ μὲ τ' ὄνομα τοῦ Γοργίου, τοῦ ὁποίου μιμεῖται ὁ Ἀγάθων τὸ ὕφος· φοβεῖται ὅτι θὰ μείνῃ ἄφωνος ὡς πέτρα ἐνώπιον τοῦ Γοργίου, ὅπως καὶ ὅσοι ἀντίκρυζαν τὸ Γοργό-
νειον, τῆς Μεδούσης τὴν κεφαλὴν. Καὶ τὸ δεινὸς ἐπίσης χρησι-
μοποιεῖται μὲ διπλῆν σημασίαν.

2. Πρβλ. ἀνωτ. σ. 28,2.

τῷ λόγῳ ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτόν με
λίθον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειεν.

Καὶ ἐνενόησα τότε ἄρα καταγέλαστος ὢν,
ήνίκα ὑμῖν ὠμολόγουν ἐν τῷ μέρει μεθ' ὑμῶν
5 ἐγκωμιάσεσθαι τὸν Ἔρωτα καὶ ἔφην εἶναι δει- d
νὸς τὰ ἐρωτικά (177d), οὐδὲν εἰδῶς ἄρα τοῦ
πράγματος, ὡς ἔδει ἐγκωμιάζειν ὀτιοῦν. ἐγὼ
μὲν γὰρ ὑπ' ἀβελτερίας ὤμην δεῖν τὰληθῆ λέ-
γειν περὶ ἐκάστου τοῦ ἐγκωμιαζομένου, καὶ
10 τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ κάλ-
λιστα ἐκλεγομένους ὡς εὐπρεπέστατα τιθέναι·
καὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὔ ἐρῶν, ὡς εἰ-
δῶς τὴν ἀλήθειαν τοῦ ἐπαινεῖν ὀτιοῦν· τὸ δὲ
ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὐ τοῦτο ἦν τὸ καλῶς ἐπαινεῖν
15 ὀτιοῦν, ἀλλὰ τὸ ὡς μέγιστα ἀνατιθέναι τῷ πρά- e
γματι καὶ ὡς κάλλιστα, ἐάντε ἢ οὕτως ἔχοντα
ἐάντε μή· εἰ δὲ ψευδῆ, οὐδὲν ἄρ' ἦν πρᾶγμα·
προυρρήθη γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν
τὸν Ἔρωτα ἐγκωμιάζειν δόξει, οὐχ ὅπως ἐγκω-
20 μιάσεται. διὰ ταῦτα δὴ οἶμαι πάντα λόγον κι-
νοῦντες ἀνατίθετε τῷ Ἔρωτι καὶ φατε αὐτόν

8 ἀβελτηρίας B²TW 13 τοῦ ἐπαινεῖν ὀτιοῦν del. Badham, ὀτιοῦν
tantum del. Sykutris τοῦ ἐπαινουμένου coll. v. 9 Galli 19 δόξει
Stephanus: δόξη codd.

3. Ἡ θεωρία τοῦ ἐγκωμίου, ποῦ ἀναπτύσσει ἐδῶ ὁ Σωκράτης.
εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν κρατοῦσαν εἰς τὰ ρητορικὰ ἐγχει-
ρίδια, τῶν ὁποίων τὴν ἀρχὴν διατυπώνει ὁ Ἰσοκράτης 4, 8
τὰ τε μεγάλα ταπεινὰ ποιῆσαι καὶ τοῖς μικροῖς μέγεθος περιθεῖ-
ναι (πρβλ. Μενέξ. 234c)—αὐτὸ ποῦ ὀνομάζει ὁ Ἀριστοτέλης αὔ-
ξησιν Ῥητορ. 1368a 10 κέξ. Ὁ Σωκράτης ἰσχυρίζεται, ὅτι αὐτὸ
δὲν εἶν' ἀληθινὸν ἐγκώμιον, ἀλλὰ μόνον ἐπίφασις ἐγκωμίου.
Διότι τὸ πρῶτον στοιχεῖον παντὸς ἐγκωμίου εἶναι ἡ ἀλήθεια
(πρβλ. καὶ Φαῖδρ. 259e), κατόπιν δὲ ἔρχονται τὰ καθαρῶς καλ-
λιτεχνικὰ στοιχεῖα, ἡ ἐκλογή τῶν καλλίστων καὶ ἡ εὐάρμο-
στος τοποθέτησις αὐτῶν. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Πλάτων ὀρο-
θετεῖ μεταξὺ τῶν προηγουμένων λόγων καὶ τῶν λόγων τοῦ Σω-
κράτους καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὅπου ἐπίσης ἐξαίρεται σκοπίμως
καὶ ἐπανεπιλημμένως ἡ φιλαλήθεια τοῦ ὀμιλοῦντος.

ὅτι εἶναι τοιοῦτος καὶ τόσων ἀγαθῶν πρόξενος· ἔτσι δηλαδή θὰ ἐμφανίζεται ὅσον τὸ δυνατὸν ὠραιότερος 119 καὶ ἀνώτερος, φυσικὰ εἰς τὰ ὄμματα ἐκείνων ποὺ δὲν τὸν γνωρίζουν, ὄχι, ὑποθέτω, εἰς ὅσους τὸν γνωρίζουν. Καὶ ἀσφαλῶς ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς καὶ ὁ πανηγυρικός ἔχει λαμπρότητα καὶ ἐπιβλητικότητα¹. Ἐντούτοις ἐγὼ δὲν ἐγνώριζα, ὅπως βλέπω, τὸν τρόπον αὐτὸν τοῦ ἐγκωμίου, καὶ ἐπομένως ἐν ἀγνοίᾳ μου σᾶς ἔδωσα τὴν ὑπόσχεσιν νὰ ἐγκωμιάσω καὶ ἐγὼ, ὅταν ἔλθῃ ἡ σειρά μου. Ὡστε ἡ γλῶσσα μου ἔδωσ' ὑπόσχεσιν, ὁ νοῦς μου ὄχι². Ἄς πάῃ λοιπὸν στὸ καλό! Δὲν ἀναλαμβάνω πλέον νὰ ἐγκωμιάσω κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον· οὔτε θὰ εἶχα ἄλλωστε τὴν ἱκανότητα. Μολαταῦτα, τὴν ἀλήθειαν, ἂν τὸ ἐπιθυμῆτε, αὐτὴν ναί, δέχομαι νὰ σᾶς ἐκθέσω, μὲ τὸν ἰδι- b κὸν μου τρόπον, ὄχι ἐν ἀντιπαραβολῇ πρὸς τὰς ὁμιλίας τὰς ἰδικὰς σας· ἔτσι δὲν θὰ γελοιοποιηθῶ. Σκέψου λοιπὸν, Φαῖδρε³, ἂν σοῦ χρειάζεται καὶ παρομοία ἀγόρευσις, τὴν ἀλήθειαν ν' ἀκούσης ν' ἀναπτύσσεται περὶ τοῦ Ἔρωτος, καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐκλογὴν καὶ τὴν συναρμολόγησιν τῶν λέξεων, ὁποῖα τυχὸν θὰ μοῦ ἤρχετο προχείρως εἰς τὸ στόμα⁴.

Ὁ Φαῖδρος τότε καὶ οἱ ἄλλοι τὸν ἐνεθάρρυναν, εἶπε, μὲ τὸν τρόπον ποὺ αὐτὸς τυχὸν εὐρίσκει σωστὸν νὰ ἐκθέσῃ τὰς ἀπόψεις του, μ' αὐτὸν νὰ ὁμιλήσῃ. «Κάτι ἄλλο ἀκόμη, Φαῖδρε» εἶπε· «δῶσε μου τὴν ἄδειαν νὰ ἐρωτήσω κάτι μικροπράγματα τὸν Ἀγάθωνα, ὥστε νὰ ἔχω πρῶτα τὴν συγκατάθεσίν του, καὶ ὕστερα ἐπὶ τῇ βάσει πλέον αὐτῆς νὰ ὁμιλήσω⁶». c «Καλά, σοῦ δίδω τὴν ἄδειαν» ἀπήντησεν ὁ Φαῖδρος· «ἔρώτα τον».

1. Ἐδῶ ὁ Σωκράτης εἶναι σαρκαστικώτατος.

2. Ὁ στίχος τοῦ Εὐριπίδου ἡ γλῶσσ' ὁμώμοχ', ἡ δέ φρὴν ἀνώμοτος, τὸν ὁποῖον λέγει εἰς στιγμὴν ἀγανακτήσεως ὁ Ἴππόλυτος χωρὶς καὶ νὰ τὸν ἐφαρμόζη, εἶχε γίνοι ζῶντος τοῦ ποιητοῦ παροιμιώδης, ὡς δικαιολογητικός καθ' ἐπιπορκίας. Πρβλ. Ἀριστοφ. Θεσμ. 275, Βατρ. 101, καὶ Θεαίτ. 154d.

3. Τὴν ἄρνησίν του εἶναι πρόθυμος ν' ἀποσύρῃ, ἂν τοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ὁμιλήσῃ κατὰ τὸ σύστημά του. Ζητεῖ πρὸς τοῦτο τοῦ Φαίδρου τὴν ἄδειαν, εἶναι πατὴρ τοῦ λόγου.

4. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τῶν λέξεων (ὀνόμασις) καὶ ἡ συναρμολόγησις των θὰ εἶναι πραγματικὰ αὐτοσχέδιος, ἐλεύθερος δηλαδή

τοιοῦτόν τε εἶναι καὶ τοσοῦτων αἴτιον, ὅπως ἂν 199
 φαίνεται ὡς κάλλιστος καὶ ἄριστος, δῆλον ὅτι
 τοῖς μὴ γινώσκουσιν (οὐ γὰρ δήπου τοῖς γε εἰ-
 δόσιν), καὶ καλῶς γ' ἔχει καὶ σεμνῶς ὁ ἔπαινος.
 5 ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ἤδη ἄρα τὸν τρόπον τοῦ
 ἐπαίνου, οὐ δ' εἰδῶς ὑμῖν ὠμολόγησα καὶ αὐ-
 τὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσεσθαι. ἢ γ λ ὠ σ σ α οὔν
 ὑπέσχετο, ἢ δὲ φ ρ ἦ ν οὔ (Eurip. Hippol. 612).
 χαιρέτω δὴ· οὐ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω τοῦτον τὸν
 10 τρόπον· οὐ γὰρ ἂν δυναίμην. οὐ μέντοι ἀλλὰ
 τά γε ἀληθῆ, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν, κατ' b
 ἑμαυτόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους, ἵνα
 μὴ γέλωτα ὄφλω. ὄρα οὔν, ὦ Φαῖδρε, εἴ τι καὶ
 τοιούτου λόγου δέει, περὶ Ἔρωτος τάληθῆ λε-
 15 γόμενα ἀκούειν, ὀνομάσει δὲ καὶ θέσει ῥημάτων
 τοιαύτη, ὅποια δ' ἂν τις τύχη ἐπελθοῦσα.

Τὸν οὔν Φαῖδρον ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους κελεύειν
 λέγειν, ὅπῃ αὐτὸς οἶοιτο δεῖν εἰπεῖν, ταύτη.— Ἔτι
 τοίνυν, φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες μοι Ἀγάθωνα
 20 σμίκρ' ἄττα ἐρέσθαι, ἵνα ἀνομολογησάμενος
 παρ' αὐτοῦ οὕτως ἤδη λέγω. — Ἀλλὰ παρήμι, c
 φάναι τὸν Φαῖδρον· ἀλλ' ἐρώτα.

3 δήπου Cobet (cf. Gorg. 459a): ἂν που TW που B 5 ἄρα om.
 BW at cf. 205b 7 γλῶσσα (sicut Euripides) W: γλῶττα BT 15 ὀνό-
 μασει W ὀνόμασι BT 16 δ' ἂν Usener (δὴ ἂν Stallbaum): δ' ἂν B
 δ' ἂν TW ἂν Vatic. 1030 21 παρ' αὐτοῦ: πρὸς αὐτὸν Richards

ἀπὸ τὰς σχολειακὰς καὶ ἀναμνήσεις, ἀπὸ τὰς ὁποίας εἶναι γεμᾶτοι
 οἱ «αὐτοσχέδιοι» λόγοι τῶν προτοῦ.

5. Ζητεῖ τὴν ἄδειαν ἀπὸ τὸν Φαῖδρον, διὰ νὰ μὴ τὸν δια-
 κόψη καὶ πάλιν, ὅπως πρωτότερα 194d. Καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον
 237c ὁμιλεῖ ὁ Πλάτων ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἀρχίζουν μίαν
 συζήτησιν, χωρὶς νὰ καθορίσουν τὴν οὐσίαν ἐκάστου (διομολο-
 γήσασθαι), καὶ εἰς τὸ τέλος μόλις ἀνακαλύπτουν, ὅτι ὁ καθένας
 τῶν ἄλλα ἐννοοῦσεν.

21. Ὑστερα λοιπὸν ἀπ' αὐτά, εἶπεν, ἤρχισεν ὁ Σωκράτης ἀπὸ τὸ ἐξῆς ἐπάνω κάτω ἐρώτημα: «Λοιπὸν, ἀγαπητέ μου Ἀγάθων. Ἐσχημάτισα τὴν γνώμην, πὼς ἦτον ἐπιτυχημένη ἢ κατεύθυνσις ποὺ ἔδωσες εἰς τὴν ὀμιλίαν σου, ὅταν ἐτόνιζες ὅτι ἔπρεπε πρῶτα τὸν ἴδιον τὸν Ἔρωτα νὰ παρουσιάσης, τί πράγμα εἶναι, ἔπειτα δὲ τὴν δρᾶσιν του. Αὐτὴν τὴν εἰσαγωγὴν τὴν ἐπιδοκιμάζω πλήρως¹. Σὲ παρακαλῶ λοιπὸν, ἐφ' ὅσον καὶ τὰς ἄλλας ιδιότη- τας τοῦ Ἔρωτος περιέγραψες μὲ τόσῃ ἐπιτυχίαν καὶ τόσῃ μεγαλοπρέπειαν, ἀπάντησέ μου καὶ εἰς τὸ ἐξῆς: d
Εἶναι ἄραγε τοιαύτη ἡ φύσις του, ὥστε νὰ εἶναι ὁ Ἔρωσ ἔρως ὠρισμένου τινὸς ἢ ὄχι²; Τὸ ἐρώτημά μου πάντως δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸ ἂν εἶναι γέννημα ὠρι- σμένης μητρὸς ἢ πατρὸς (θὰ ἦτο τότε κωμικὸν τὸ ἐ- ρώτημα, ἂν ὁ Ἔρωσ εἶναι ἔρως πρὸς μητέρα ἢ πατέ- ρα) ἀλλὰ νά: Ὑπόθεσε, πὼς σ' ἐρωτοῦσα περὶ αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς ἐννοίας πατὴρ ἄραγε ὁ πατέρας εἶναι πατέρας ὠρισμένου τινός, ἢ ὄχι²; θὰ μοῦ ἀπαντοῦσες, δὲν ἀμφιβάλλω, ἂν ἤθελες νὰ μοῦ δώσης ἀπάντησιν ἀ- κριβῆ³, ὅτι ὁ πατέρας εἶναι πατέρας ἑνὸς υἱοῦ ἢ μιᾶς θυγατρὸς. Ἡ ὄχι;» «Φυσικᾶ» εἶπεν ὁ Ἀγάθων. «Καὶ ἡ μητέρα μάλιν τὸ ἴδιον;» Καὶ εἰς αὐτὸ ἡ ἀπάντησις ἦτο e
καταφατική. «Δέξου ἀκόμη» εἶπεν ὁ Σωκράτης «νὰ μοῦ δώσης καὶ μερικὰς ἄλλας ἀπαντήσεις, διὰ νὰ ἐννοήσης ἀκριβέστερα αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ καταλήξω.

* Πρβλ. Εἰσαγ. III § 2.

1. Τὸ φιλοφρόνημα ἐπαναλαμβάνεται καὶ 201d. Δὲν εἶναι διόλου εἰρωνικόν.

2. Ἡ μετάφρασις καθιστᾶ μὲν σαφές, τί θέλει νὰ εἰπῆ ὁ Σωκράτης, συγκαλύπτει ὅμως τὴν πολυσημίαν τῆς ἀρχαίας ἐκφρά- σεως, ἢ ὁποία ἔδωσεν ἀφορμὴν εἰς τὰς ἐπιμόνους τοῦ φιλοσόφου λογικὰς διακρίσεις. Τῆς γενικῆς ἢ χρῆσις εἶναι εἰς τὴν ἀρχαίαν γλῶσσαν πολλαπλῆ, εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν θὰ ἦτον ἡ γενικὴ ἢ ὑποκειμενικὴ: ἔρως ἐκ μέρους πατρὸς ἢ μητρὸς, ἢ ἀντι- κειμενικὴ: ἔρως πρὸς πατέρα ἢ μητέρα, ἢ κτητικὴ: ἔρως γέν- νημα ἑνὸς πατρὸς, ὅπως 203a. Ἡ τρίτη ἐρμηνεία εἶναι, νομίζω, ἡ ὀρθότερα. Ὁ Σωκράτης θέλει νὰ εἰπῆ: Δὲν ἐννοῶ, ἂν ὁ ἔρως ἔχει πατέρα ἢ μητέρα, διότι τότε τὸ ἐρώτημα, ποὺ ἔκαμα πρὸ ὀλί- γου (ἔστι τοιοῦτος οἶος εἶναι τινὸς ὁ Ἔρωσ ἔρως, μὲ τὴν ἐπα- νάληψιν δηλαδὴ τῆς λέξεως ἔρως καὶ εἰς τὴν θέσιν τοῦ κατηγορου- μένου) θὰ ἦτο κωμικόν, ἂν ἀντὶ τοῦ τινὸς ἐθέταμεν μητρὸς ἢ

21. Μετά ταῦτα δὴ τὸν Σωκράτη ἔφη ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι· Καὶ μὴν, ὦ φίλε Ἀγάθων, καλῶς μοι ἔδοξας καθηγήσασθαι τοῦ λόγου, λέγων (195a) ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπιδειῖξαι
 5 ὁποῖός τις ἐστὶν ὁ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν μοι περὶ Ἔρωτος, ἐπειδὴ καὶ τᾶλλα καλῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς διηλθες οἷός ἐστι, καὶ τόδε εἶπέ· d
 πότερόν ἐστι τοιοῦτος οἷος εἶναι τινος ὁ Ἔρως
 10 ἔρως ἢ οὐδενός; ἐρωτῶ δ' οὐκ εἰ μητρός τινος ἢ πατρός ἐστὶν (γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα εἰ Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρός ἢ πατρός), ἀλλ' ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο πατέρα ἠρώτων. Ἄρα ὁ πατήρ ἐστὶ πατήρ τινός ἢ οὔ;, εἶπες ἂν δήπου μοι,
 15 εἰ ἐβούλου καλῶς ἀποκρίνασθαι, ὅτι ἔστιν υἱός γε ἢ θυγατρὸς ὁ πατήρ πατήρ· ἢ οὔ;—Πάνυ γε, φάναι τὸν Ἀγάθωνα.— Οὐκοῦν καὶ ἡ μήτηρ ὡσαύ- e
 τως; Ὁμολογεῖσθαι καὶ τοῦτο.—Ἔτι τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, ἀπόκριναι ὀλίγω πλείω, ἵνα
 20 μᾶλλον καταμάθῃς ὃ βούλομαι· εἰ γὰρ ἐροίμην

8 οἷός τ' TW 10 ἔρως om. T 12 εἰ . . . πατρός secl. Hug
 || ἔρως del. Sommer 18 ὁμολογεῖν Stallbaum ὁμολογήσαι vulg.
 ὁμολογείσθω Kvicala

πατρός. Θέλει λοιπὸν διὰ τῆς διακρίσεως αὐτῆς νὰ προλάβῃ ἐνδεχομένην παρεξήγησιν καὶ νὰ ὑπογραμμίσῃ, ὅτι τὸ πρόβλημα στρέφεται ἀποκλειστικῶς περὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος. Μὴ λησμονοῦμεν, ὅτι ἡ δυνατότης ποὺ ἔχομεν σήμερον, νὰ διακρίνωμεν μ' ἓνα κεφαλαῖον γράμμα τὸν θεὸν Ἔρωτα (περὶ τοῦ ὁποῖου καὶ μόνον εἶναι δυνατὸν νὰ λεχθῇ, ὅτι ἔχει πατέρα ἢ μητέρα) καὶ τὸ συναίσθημα ἔρωτα, δὲν ὑπῆρχε διὰ τὸν ἀρχαῖον. Οὔτε εἶχεν ἀναπτυχθῆ ἀκόμη ὠρισμένη φιλοσοφικὴ ὀρολογία. Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνάπτυξις θὰ ἦτο περιττή, ἂν ὁ Πλάτων ἠμποροῦσε (ἴσως καὶ νὰ μὴν ἠθελε) νὰ διατυπώσῃ τὸ ἐρώτημά του ὅπως ἓνας σημερινός: Ἡ ἐννοια ἔρως χρειάζεται νὰ συμπληρωθῇ μὲ ὠρισμένον ἀντικείμενον, πρὸς τὸ ὁποῖον στρέφεται, ἢ ὄχι;

3. Ἀπὸ εὐγένειαν ὁ Σωκράτης παριστάνει, ὅτι τὸ νὰ δώσῃ ὁ Ἀγάθων τὴν ἀκριβῆ ἀπάντησιν εἶναι ζήτημα καλῆς θελήσεως, ὄχι ἰκανότητος.

Ἄν σ' ἐρωτοῦσα π.χ.: Καὶ ὁ ἀδελφός; Δὲν εἶναι καὶ αὐτὸς αὐτὸ ποῦ εἶναι, καθὼ ἀδελφὸς ἐνὸς ὠρισμένου προσώπου; ἢ ὄχι;» «Εἶναι» εἶπεν. «Ἐνὸς ἀδελφοῦ ἢ μιᾶς ἀδελφῆς· ναί;» Τὸ παρεδέχθη. «Προσπάθησε τώρα» λέγει «νὰ καθορίσης καὶ περὶ τοῦ Ἔρωτος· ὁ Ἔρως εἶναι ἔρως ὠρισμένου τινὸς ἢ δὲν εἶναι;» «Καὶ βέβαια εἶναι».

200

«Τώρα, αὐτὸ μὲν, τὸ τίνοσ εἶναι» ἐξηκολούθησεν ὁ Σωκράτης «φύλαξέ το μέσα σου καὶ νὰ τὸ ἐνθυμησῶν. Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπάντησέ μου εἰς αὐτὸ καὶ μόνον: ἄραγε ὁ Ἔρως ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου εἶναι ἔρως, τὸ ἐπιθυμεῖ, ἢ ὄχι;» «Χωρὶς ἄλλο» εἶπε. «Ἄραγε τὸ ἔχει αὐτό, ποῦ ἐπιθυμεῖ καὶ ἀγαπᾷ, καὶ ὅμως τὸ ἐπιθυμεῖ καὶ τὸ ἀγαπᾷ, ἢ δὲν τὸ ἔχει;» «Δὲν τὸ ἔχει» λέγει «αὐτὸ τοῦλάχιστον εἶναι πιθανόν». «Κοίταξε τώρα» εἶπεν ὁ Σωκράτης «μήπως αὐτὸ εἶναι λογικῶς ἀναγκαῖον, καὶ ὄχι ἀπλῶς πιθανόν, ὁ ἔχων δηλαδὴ τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπιθυμῇ ὅ,τι στερεῖται, εἰ δ' ἄλλως, νὰ μὴν ἐπιθυμῇ, ἂν τύχη καὶ δὲν τὸ στερῆται¹. Ἐγὼ πάντως, Ἀγάθων, παραδέχομαι ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀπολύ- b
τως ἀναγκαῖον· σύ;» «Καὶ ἐγώ» εἶπε «τὸ πιστεύω». «Λαμπρά! Θὰ ἐπιθυμοῦσε λοιπὸν ποτὲ ἕνας, ποῦ εἶναι ἤδη μεγαλόσωμος, νὰ εἶναι μεγαλόσωμος, ἢ ρωμαλέος, ἀφοῦ εἶναι ρωμαλέος;» «Ἀδύνατον, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὄσων ἐδέχθημεν». «Φυσικά, ἀφοῦ δὲν θὰ τοῦ ἔλειπαν αὐτὰ τὰ προσόντα, ἐφ' ὅσον ἴσα ἴσα τὰ ἔχει». «Ἔχεις δίκαιον». «Διότι καὶ εἰς τὴν περίστασιν, ποῦ ἕνας ρωμαλέος θὰ ἠθελε νὰ εἶναι ρωμαλέος» λέγει ὁ Σωκράτης «καὶ ἕνας ταχύπους νὰ εἶναι ταχύπους, καὶ ἕνας ὑγιῆς νὰ εἶναι ὑγιῆς — διότι θὰ ἦτο δυνατόν ἴσως νὰ φαντασθῇ κανεὶς αὐτὰ καὶ ὅλα τὰ παρόμοια ἐνδεχόμενα, ἄνθρωποι δηλαδὴ ποῦ εἶναι τοιοῦτοι

1. Ὁ Ἀγάθων τὸ εἶχεν εἰπεῖ ἤδη 197b, ὅτι κάλλους. Ἄλλ' ὁ Σωκράτης δὲν βιάζεται· θέλει νὰ μείνη ἀκόμη εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς ἀφηρημένης ἐννοίας, τῆς λογικῆς μεθόδου, τὸ ὁποῖον ἔχει δι' αὐτὸν μεγάλην σημασίαν. Εἰς τὴν οὐσίαν θὰ ἔλθῃ μόλις 201a καὶ τότε θὰ ὑπενθυμίῃ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Ἀγάθωνος. Ὁ Ἀγάθων ὅμως, μαντεύων ἴσως ἀπὸ τώρα τὰς δυσκολίας, θέλει νὰ εἶναι πάντα μέσα, καὶ διὰ τοῦτο προσθέτει 200a ὡς τὸ εἶκόσ γε, γνήσιος εἰς τοῦτο μαθητῆς τῶν ρητόρων. Ἄλλ' ὁ Σωκράτης δὲν τὸν

Τί δέ ; ἀδελφός, αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἔστιν, ἔστι
 τινὸς ἀδελφός ἢ οὐ; Φάναι εἶναι.—Οὐκοῦν ἀδελ-
 φοῦ ἢ ἀδελφῆς; Ὁμολογεῖν. — Πειρῶ δὴ, φά-
 ναι, καὶ τὸν Ἔρωτα εἰπεῖν· ὁ Ἔρως ἔρως ἐ-
 5 στίν οὐδενὸς ἢ τινός; — Πάνυ μὲν οὖν ἔστιν. 200

Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωκράτη, φύλα-
 ξον παρὰ σαυτῷ μεμνημένος, ὅτου· τοσόνδε δέ
 εἰπέ· πότερον ὁ Ἔρως ἐκείνου οὐ ἔστιν ἔρως,
 ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ ἢ οὐ;—Πάνυ γε φάναι.—Πότε-
 10 ρον ἔχων αὐτός, οὐ ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ, εἶτα
 ἐπιθυμεῖ τε καὶ ἐρᾷ, ἢ οὐκ ἔχων;—Οὐκ ἔχων,
 ὡς τὸ εἰκὸς γε, φάναι.—Σκόπει δὴ, εἰπεῖν τὸν
 Σωκράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκότος εἰ ἀνάγκη οὕτως, τὸ
 ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὐ ἐνδεές ἐστιν, ἢ μὴ ἐπι-
 15 θυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεές ᾖ. ἐμοὶ μὲν γὰρ θαυμαστῶς
 δοκεῖ, ὧ Ἀγάθων, ὡς ἀνάγκη εἶναι· σοὶ δέ πῶς; b
 —Κάμοί, φάναι, δοκεῖ.—Καλῶς λέγεις, ἄρ' οὖν
 βούλοισ' ἄν τις μέγας ὢν μέγας εἶναι ἢ ἰσχυ-
 ρὸς ὢν ἰσχυρός;—Ἀδύνατον ἐκ τῶν ὁμολογη-
 20 μένων.—Οὐ γὰρ που ἐνδεής ἂν εἴη τούτων ὅ γε
 ὢν.—Ἀληθῆ λέγεις.—Εἰ γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὢν
 βούλοιστο ἰσχυρὸς εἶναι, φάναι τὸν Σωκράτη,
 καὶ ταχὺς ὢν ταχύς, καὶ ὑγιής ὢν ὑγιής—Ἴσως
 γὰρ ἂν τις ταῦτα οἴηθείη καὶ πάντα τὰ τοι-
 25 αῦτα, τοὺς ὄντας τε τοιούτους καὶ ἔχοντας

1 δέ: δαί T || ἀδελφός Cobet 2 ἀδελφός del. Badham 3 ἀδελφῆς:
 ἀδελφός T corr. T² 12 σκοπεῖν W || δὴ om. T add. T³ 13 εἰκότως
 W 19 ὁμολογουμένων vulg. 21 καὶ om. W

ἀφήνει· με πιθανότητας καὶ μισὰ πράγματα δὲν εἶναι δυνατόν
 νὰ διεξαχθῆ ἔρευνα ἐπιστημονικῆ· ἐδῶ ἰσχύει ἡ ἀρχὴ τῆς λογι-
 κῆς ἀναγκαιότητος.

2. Ὁλόκληρος ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Σωκράτους στηρίζε-
 ται εἰς τὸν ταυτισμὸν ἔρωτος καὶ ἐπιθυμίας. Πρβλ. Φαῖδρ. 237d,
 ὅτι μὲν οὖν δὴ ἐπιθυμία τις ὁ ἔρως, ἅπαντι δῆλον.

καὶ κατέχουν τὰ προσόντ' αὐτά, νὰ ἐπιθυμοῦν ταυτο- c
 χρόνως αὐτὰ ποὺ κατέχουν· διὰ νὰ μὴν ὑποπέσωμεν
 λοιπὸν εἰς λάθος, διὰ τοῦτο ἐπιμένω. *Ἀλλωστε αὐ-
 τοί, Ἄγαθων, ἂν τὸ συλλογισθῆς καλὰ, ὀφείλουν
 κατ' ἀνάγκην, θέλουν δὲν θέλουν, νὰ εἶναι κάτοχοι
 τὴν στιγμὴν αὐτὴν τῶν διαφόρων ἰδιοτήτων, τὰς ὁ-
 ποίας ἔχουν· ἐπομένως κανεὶς δὲν θὰ ἤμποροῦσε πάν-
 τως νὰ ποθήσῃ αὐτὸ καὶ μόνον¹; *Ἄν ὁμως ἔλθῃ κα-
 νεὶς καὶ μᾶς εἶπῃ: «Ἐγὼ εἶμαι ὑγιής, ἀλλὰ καὶ θέλω
 ἐπίσης νὰ εἶμαι ὑγιής· εἶμαι πλούσιος, ἀλλὰ καὶ
 θέλω νὰ εἶμαι πλούσιος, ἐπιθυμῶ² ἐπομένως ὅ,τι ἄ-
 κριβῶς ἔχω», θὰ τοῦ ἀπαντήσωμεν: «Ναί, κύριε, ἔχεις d
 τώρα καὶ πλοῦτον καὶ ὑγείαν καὶ σωματικὴν δύνα-
 μιν· ἀλλὰ τὰ θέλεις νὰ τὰ ἔχῃς καὶ εἰς τὸ μέλλον·
 καθ' ὅσον εἰς τὸ παρὸν τοῦλάχιστον, εἴτε τὸ θέλεις
 εἴτε ὄχι, τὰ ἔχεις. Πρόσεξε λοιπὸν, μήπως μὲ τὴν
 βεβαίωσίν σου αὐτὴν ὅτι Ἐπιθυμῶ αὐτὰ ποὺ ἔχω,
 δὲν θέλεις νὰ εἶπῃς τίποτε ἄλλο παρὰ τοῦτο: ὅτι
 θέλω ὅσα τώρα εἶναι εἰς τὴν διάθεσίν μου καὶ εἰς
 τὸ μέλλον νὰ εἶναι». Θὰ τὸ ἀνεγνώριζε, δὲν εἶ-
 ναι;» Συνεφώνησεν, εἶπε, καὶ ὁ Ἄγαθων. Προσέ-
 θεσε τότε ὁ Σωκράτης: «Ἐπομένως, αὐτὸ σημαίνει
 ὅτι ἀγαπᾷς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον δὲν εἶν' ἀκόμη εἰς
 τὴν διάθεσίν σου οὔτε εἰς τὴν κατοχὴν σου, ὅτι
 ἀγαπᾷς δηλαδὴ τὸ νὰ σοῦ εἶναι εἰς τὸ μέλλον
 ἐξησφαλισμένα καὶ διαθέσιμα αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ³». e
 «Ἀπολύτως εἶπε. «Ἐπιθυμεῖ ἄρα⁴, καὶ αὐτὸς καὶ

1. Τὸ ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ ἐπιθυμῇ κανεὶς ὅ,τι ἔχει, τοῦ φαί-
 νεται τόσον παράδοξον, ὥστ' αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ δικαιο-
 λογηθῆ, ὅτι διατυπώνει κἂν παρομοίαν ὑπόθεσιν. Ἐντεῦθεν ἐγκα-
 ταλείπεται ἡ ὑποθετικὴ σύνταξις καὶ παρεμβάλλεται τὸ ἴσως
 γὰρ... λέγω. Μὲ τὴν παρεμβολὴν ὁμοῦ αὐτὴν ἡ ὑπόθεσις δὲν
 γίνεται καθ' ἑαυτὴν, ἀλλὰ ὡς ἀπορία τοῦ Ἄγαθωνος, πρὸς τὸν
 ὁποῖον ἀπευθύνεται, καὶ τὴν αἰσθάνεται τόσον δικαίαν, ὥστε καὶ
 πάλιν ἡ σύνταξις διασπᾶται καὶ μεταπίπτει εἰς εὐθὺν λόγον: καὶ
 τούτου γε δήπου τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν; Τὴν ἀπάντησιν δίδει ὄχι
 πλέον μὲ γενικότητος, ἀλλ' εἰς ἓνα συγκεκριμένον παράδειγμα.
 Ἔτσι βλέπομεν, πῶς ἐξακολουθεῖ ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα νὰ ἔχῃ
 τὸν ρευστὸν ἀκόμη χαρακτῆρα ζωντανῆς καὶ παραστατικῆς συνο-
 μιλίας, ἡ σκέψις ἀναπτύσσεται, οὕτως εἰπεῖν, ἐνώπιόν μας, καὶ
 ἐνώπιόν μας ψηλαφᾷ νὰ εὕρῃ τὴν σύμμετρον διατύπωσίν της.

2. Τὸ ἐπιθυμῶ εἶναι ἐδῶ ἰσχυρότερον τοῦ βούλομαι, ἔχει

ταῦτα τούτων ἅπερ ἔχουσι καὶ ἐπιθυμεῖν· ἴν' c
 οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν, τούτου ἔνεκα λέγω—τού-
 τοις γάρ, ὧ Ἀγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἕκα-
 στα τούτων ἐν τῷ παρόντι ἀνάγκη ἃ ἔχουσιν,
 5 ἔάντε βούλωνται ἔάντε μή, καὶ τούτου γε δήπου
 τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν; ἀλλ' ὅταν τις λέγῃ ὅτι
 Ἐγὼ ὑγιαίνων βούλομαι καὶ ὑγιαίνειν, καὶ πλου-
 τῶν βούλομαι καὶ πλουτεῖν, καὶ ἐπιθυμῶ αὐτῶν
 τούτων ἃ ἔχω—εἵπομεν ἂν αὐτῷ ὅτι Σύ, ὧ
 10 ἄνθρωπε, πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ
 ἰσχύν, βούλει καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα d
 κεκτηῖσθαι ἐπεὶ ἐν τῷ γε νῦν παρόντι, εἴτε βού-
 λει εἴτε μή, ἔχεις. σκόπει οὖν, ὅταν τοῦτο λέγῃς,
 ὅτι ἐπιθυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο τι λέγεις ἢ
 15 τόδε, ὅτι βούλομαι τὰ νῦν παρόντα καὶ εἰς τὸν
 ἔπειτα χρόνον παρεῖναι. Ἄλλο τι ὁμολογοῖ ἂν;
 Συμφάναι ἔφη τὸν Ἀγάθωνα. Εἶπεῖν δὴ τὸν Σω-
 κράτη· Οὐκοῦν τοῦτό γ' ἐστὶν ἐκείνου ἐρᾶν. ὃ
 οὔπω ἔτοιμον αὐτῷ ἐστὶν οὐδὲ ἔχει, τὸ εἰς τὸν
 20 ἔπειτα χρόνον ταῦτα εἶναι αὐτῷ σωζόμενα καὶ e
 παρόντα.— Πάνυ γε, φάναι.— Καὶ οὗτος ἄρα

1 ταῦτα B: ταυτὶ TW 2 τούτοις: τούτους TW 3 ἕκαστον vulg.
 5 τούτου: τούτων? Sykutris 8 καὶ πλουτεῖν B: πλουτεῖν TW
 || ἐπιθυμῶν W 13 ἔχῃς B 16 ὁμολογοῖς ἂν B² 18 οὐκοῦν δὴ TAC
 19 τὸ TW: τὰ B τοῦ Kvicala [τῷ? Kalitsunakis] βούλεσθαι post
 τὸ add. Richards post σωζόμενα Corssen 20 καὶ TW: μοι B τὰ
 νῦν vulg. τὰ μὴ Sauppe καὶ ἀεὶ Bury, alii alia

δὲ καὶ σαφεστέραν τὴν ἐννοίαν τῆς ὀρμῆς τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ
 ἐπιθυμούμενον (Ἰσοκρ. 10,65).

3. Μὲ τὸ σωζόμενα ἐκφράζεται σαφέστερον ἢ συνέχεια
 τῆς κτήσεως ἀπὸ τοῦ παρελθόντος πρὸς τὸ παρόν, τὸ παρόντα
 ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐκἄστοτε παρουσίαν τῶν πραγμάτων.

4. Εἰς τὴν ἀνακεφαλαίωσιν τῶν συμπερασμάτων ὀλοκλήρου
 τῆς σειρᾶς τῶν προτέρων συλλογισμῶν ἐξαίρει διὰ τῆς ἐπισωρεύ-
 σεως τῶν συνωνύμων, πόσον θεμελιώδους σημασίας εἶναι ἡ
 ἀρχή, ποῦ ἔθεσε.

οίσοσδήποτε ἄλλος κατέχεται ὑπὸ ἐπιθυμίας τινός, ὅ,τι δὲν εἶναι εἰς τὴν διάθεσίν του καὶ ὅ,τι δὲν εἶναι παρὸν καὶ ὅ,τι δὲν κατέχει καὶ ὅ,τι δὲν εἶναι ὁ ἴδιος καὶ ὅ,τι τοῦ λείπει. Παρόμοια περίπου εἶναι τ' ἀντικείμενα, πρὸς τὰ ὁποῖα στρέφονται ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ ἔρως». «Πολὺ σωστὰ» εἶπε.

«Καὶ τώρα, σὲ παρακαλῶ» ἐξηκολούθησεν ὁ Σωκράτης «ἄς ἀνακεφαλαιώσωμεν τὰ σημεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα ἐμείναμεν σύμφωνοι. Ὁ Ἔρως ἀναφέρεται πρῶτον μὲν εἰς ὠρισμένα ἀντικείμενα, ἔπειτα εἰς ἐκεῖνα τ' ἀντικείμενα, ὅσα τυχὸν στερεῖται ἐπὶ τοῦ παρόντος. Δὲν εἶναι ;» «Μάλιστα» λέγει. «Ἀνακάλεσε τώρα 201 εἰς τὴν μνήμην σου ὕστερ' ἀπ' αὐτά. πρὸς τί πράγμα ἀνέφερες εἰς τὴν ὁμιλίαν σου ὅτι στρέφεται ὁ Ἔρως ἢ, ἂν προτιμᾷς, σοῦ τὸ ὑπενθυμίζω ἐγώ¹. Μοῦ φαίνεται λοιπὸν, πῶς αὐτὸ περίπου ὑπεστήριξες: ὅτι τὰ πράγματα τῶν θεῶν ἐτακτοποιήθησαν χάρις εἰς τὸν ἔρωτα πρὸς τὸ ὠραῖον· διότι τοῦ ἀσχήμου ἔρως δὲν νοεῖται. Αὐτὸ ἐπάνω κάτω δὲν εἶναι πού ἔλεγες ;» «Ναί, τὸ εἶπα» ἀπήντησεν ὁ Ἀγάθων. «Καὶ πολὺ σωστός εἶναι ὁ ἰσχυρισμός σου, φίλε μου» εἶπεν ὁ Σωκράτης². «Ἄν λοιπὸν αὐτὸ ἀληθεύῃ, τότε ὁ Ἔρως πρέπει νὰ εἶναι τῆς ὠραιότητος ἔρως καὶ ὄχι τῆς ἀσχημίας. Ἔτσι ;» Τὸ παρεδέχθη. «Ἀνεγνωρίσθη ὁμοίως, ὅτι ἐκεῖνο πού στερεῖται καὶ ἐκεῖνο πού δὲν ἔχει, αὐτὸ ἀγαπᾷ ;»^b «Ναί» εἶπε. «Στερεῖτ' ἐπομένως καὶ δὲν ἔχει ὠραιότητα ὁ Ἔρως». «Κατ' ἀνάγκην» εἶπεν. «Ἀλλὰ τότε, ἕνα πρᾶγμα πού στερεῖται ὠραιότητα καὶ δὲν ἔχει διόλου κάλλος, τὸ ὀνομάζεις μήπως σὺ ὠραῖον ;» «Πάντως ὄχι». «Ἐπιμένεις λοιπὸν νὰ ὑποστηρίξῃς, ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι ὠραῖος, ἐφ' ὅσον ἡ πραγματικότης εἶν' αὐτή ;» Καὶ ὁ Ἀγάθων εἶπε τότε: «Φοβοῦμαι, Σωκράτη, πῶς δὲν εἶχα καταλάβει τίποτε ἀπ' ὅσα

1. Προχωρεῖ τώρα εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔρωτος, ἀφοῦ διεπίστωσεν ἀπλῶς πρῶτα τὴν ὑπαρξίν του. Ὁ Ἀγάθων προβλέπων τὸν ἔλεγχον διστάζει ν' ἀπαντήσῃ (θὰ φαντασθῶμεν ὅτι μεσολαβεῖ σύντομος σιωπή), καὶ ὁ Σωκράτης ἀναλαμβάνει νὰ τὸν ὑποβοηθήσῃ (εἰ δὲ βούλει).

2. Ὁ ἐνεστὼς λέγεις ἀντὶ τοῦ ἔλεγες, διότι ὁ Ἀγάθων διὰ τῆς τωρινῆς του ἀπαντήσεως ἀνεγείνει, οὕτως εἰπεῖν, διὰ τὸ παρὸν τὸν τότε ἰσχυρισμὸν. Κατόπιν ὁ Σωκράτης θὰ συμπληρώσῃ

καὶ ἄλλος πᾶς ὁ ἐπιθυμῶν τοῦ μὴ ἐτοίμου ἐπι-
 θυμεῖ καὶ τοῦ μὴ παρόντος καὶ ὃ μὴ ἔχει καὶ ὃ
 μὴ ἔστιν αὐτὸς καὶ οὐ ἐνδεής ἐστι· τοιαῦτ' ἄττα
 ἐστὶν ὧν ἡ ἐπιθυμία τε καὶ ὃ ἔρωσ ἐστίν.—

5 Πάνυ γ', εἰπεῖν.

Ἴθι δὴ, φάναι τὸν Σωκράτη, ἀνομολογη-
 σόμεθα τὰ εἰρημένα. ἄλλο τί ἐστὶν ὁ Ἔρωσ,
 πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων ὧν ἂν ἐνδεια
 παρῆ αὐτῷ; — Ναί, φάναι. — Ἐπὶ δὴ τούτοις 201
 10 ἀναμνήσθητι τίνων ἔφησθα ἐν τῷ λόγῳ εἶναι
 τὸν Ἔρωτα. εἰ δὲ βούλει, ἐγὼ σε ἀναμνήσω·
 οἶμαι γάρ σε οὕτωςί πως εἰπεῖν, ὅτι τοῖς θεοῖς
 κατεσκευάσθη τὰ πράγματα δι' ἔρωτα καλῶν·
 αἰσχροῦν γὰρ οὐκ εἶη ἔρωσ. οὐχ οὕτωςί πως ἔλε-
 15 γες (197b); — Εἶπον γάρ, φάναι τὸν Ἀγάθωνα.
 — Καὶ ἐπιεικῶς γε λέγεις, ὦ ἑταῖρε, φάναι τὸν
 Σωκράτη· καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ὁ
 Ἔρωσ κάλλους ἂν εἶη ἔρωσ, αἴσχους δὲ οὐ;
 Ὁμολόγει. — Οὐκοῦν ὁμολόγηται, οὐ ἐνδεής b
 20 ἐστὶ καὶ μὴ ἔχει, τούτου ἐρᾶν; — Ναί, εἰπεῖν.
 — Ἐνδεής ἄρ' ἐστὶ καὶ οὐκ ἔχει ὁ Ἔρωσ κάλλος.
 — Ἀνάγκη φάναι. — Τί δέ; τὸ ἐνδεές κάλλους
 καὶ μηδαμῆ κεκτημένον κάλλος ἄρα λέγεις σὺ
 καλὸν εἶναι; — Οὐ δῆτα. — Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς
 25 Ἔρωτα καλὸν εἶναι, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει; Καὶ
 τὸν Ἀγάθωνα εἰπεῖν· Κινδυνεύω, ὦ Σώκρατες,

1 ὁ ἄλλος T 2 ἔχη codd 4 τε om. W 6 ἀνομολογησόμεθα W
 8 ἂν ἐνδεια: i n c i p i t Ox 8 παρην Ox 13 ἔρωτα ἐρωτος Ox¹
 14 ὁ ἔρωσ W 16 γ' ἔλεγεσ Bury 17 τι ὁ: τι ἦ ὁ Ox² Vindob. 21
 18 ο ἐρωσ Ox¹ 20 ἔχει Ox (ut vid.): ἔχη BTW || τούτου:
 του Ox¹ || ἐρᾶ W 22 δέ: δαί T 26 ω σωκρατες κινδυνεύω Ox

τὴν ἀπάντησιν (206b), ἀλλὰ προσωρινῶς ἀναγνωρίζει πλήρως τὴν
 ὀρθότητά της καὶ τὴν χρησιμοποιεῖ καὶ κατωτέρω χωρὶς ἐπιφυ-
 λάξεις 203c. Δὲν ὑπάρχει κανεὶς λόγος νὰ πιστεύσωμεν, ὅτι ὀμι-
 λεῖ ἐδῶ εἰρωνικῶς.

εἶπα τότε». «Καὶ ὅμως ὠραῖος πολὺ ἦτον ὁ λόγος σου, Ἄγαθων» εἶπεν¹. «Ἄλλ' ἀπάντησέ μου ἀκόμη κάτι τί: κάθε τι ἀγαθὸν δὲν παραδέχεσαι πῶς εἶναι καὶ ὠραῖον;» «Ἀσφαλῶς». «Ἐφ' ὅσον λοιπὸν ὁ Ἔρως στερεῖται τὰ ὠραῖα καὶ ἐφ' ὅσον τ' ἀγαθὰ εἶναι ὠραῖα, θὰ πρέπει καὶ τ' ἀγαθὰ² νὰ τὰ στερῆται». «Ἐγὼ» λέγει «Σωκράτη, δὲν θὰ ἠμποροῦσα νὰ τὰ βάλω μαζί σου εἰς τὴν συζήτησιν. Ἄς εἶναι λοιπὸν τὸ πρᾶγμα ἔτσι ὅπως τὸ λέγεις». «Ὁχι δά» εἶπεν. «Μὲ τὴν ἀλήθειαν, ἀγαπημένε μου Ἄγαθων, δὲν ἠμπορεῖς νὰ τὰ βάλῃς· μὲ τὸν Σωκράτην, αὐτὸ δὲν εἶναι διόλου δύσκολον³».

22. «Καὶ τώρα ἐσένα μὲν θὰ σ' ἀφήσω, τὴν δὲ θεω-
ρίαν⁴ περὶ τοῦ Ἔρωτος, ποὺ ἤκουσα κάποτε ἀπὸ μίαν
γυναῖκα τῆς Μαντινείας, τὴν Διοτί-
Διοτίμα * μαν — ἦτο καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ζήτημα,
ὅπως καὶ εἰς ἄλλα πολλά, σοφὴ,
καὶ κάποτε πρὸ τῆς ἐπιδημίας⁵ ἐπέτυχε διὰ τοὺς

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 10. Φιλοσοφικὴν ἀνάλυσιν τοῦ ὄλου λόγου τῆς Διοτίμας εὐρίσκεις εἰς τὸ III μέρος τῆς Εἰσαγωγῆς, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ παραπέμπω ἄπαξ διὰ παντός.

1. Ἡ εἰρωνεία φθάνει τὰ ὄρια σαρκασμοῦ, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι φιλοφρόνημα, καὶ φιλοφρόνημα ἀπὸ μιᾶς ἀπόψεως εἰλικρινές: ἀπὸ τῆς ἀπόψεως μάλιστα τοῦ Ἄγαθωνος, ποὺ λατρεύει τὴν ἐξωτερικὴν μορφήν, καὶ ἀξιολογώτατον. Ἡ εἰρωνεία στρέφεται λοιπὸν ὄχι ἐναντίον τοῦ προσώπου τοῦ Ἄγαθωνος, ἀλλὰ ἐναντίον μιᾶς ὀλοκλήρου τάξεως ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἴτε κατορθώνουν νὰ ὁμιλοῦν εὐμορφα περὶ πραγμάτων ποὺ δὲν ἐννοοῦν, εἴτε θαυμάζουν παρομοίας κενὰς περιεχομένου ὠραιολογίας.

2. Ἔτσι ἀνασκευάζεται καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι ἄριστος, ἀποδεικνύεται δὲ ὅτι ἀδικαιολόγητος ἦτον ἡ ἐπισώρευσις τῶν τεσσάρων ἀρετῶν ἐπὶ τοῦ Ἔρωτος. Ὁ ταυτισμὸς τῶν ἐννοιῶν ἀγαθὸν καὶ καλὸν εἶναι αὐτονόητος διὰ τὸν Πλάτωνα, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς Ἕλληνας γενικῶς· οὔτε ἡ ὠραιότης ἦτο ποτὲ δι' αὐτοὺς ἐξωτερικὴ μόνον ιδιότης τῶν ὄντων, οὔτε πάλιν τὸ ἀγαθὸν κάτι ποὺ ἀναφέρεται μόνον ἢ κυρίως εἰς τὴν ἐσωτερικὴν προαίρεσιν, ὅπως εἶναι διὰ τὴν σύγχρονον ἠθικὴν τὴν χριστιανικὴν ἢ τὴν χριστιανογενῆ.

3. Ὁ Ἄγαθων ἔχασε κάθε διάθεσιν· διακόπτει τὴν συζήτησιν ἀναγνωρίζων τὴν διαλεκτικὴν ὑπεροχὴν τοῦ Σωκράτους, ὅπως ὁ Καλλικλῆς εἰς τὸν Γοργίαν 505e. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, πῶς εἶναι τόσον παράδοξος ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ Ἔρως δὲν εἶναι ὠραῖος, ὥστε καὶ ὁ ἀναγνώστης δὲν βλέπει παρὰ σφίγματα εἰς ὅσα λέγει ὁ Σωκράτης, καὶ περιμένει μὲ ἀγωνίαν ποῦ

οὐδέν εἰδέναι ὧν τότε εἶπον. — Καὶ μὴν καλῶς c
 γε εἶπες, φάναι, ὦ Ἀγάθων. ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι
 εἶπέ· τάγαθὰ οὐ καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι; —
 Ἔμοιγε. — Εἰ ἄρα ὁ Ἔρωσ τῶν καλῶν ἐνδεής
 5 ἔστι, τὰ δὲ ἀγαθὰ καλὰ, κἂν τῶν ἀγαθῶν ἐν-
 δεής εἴη. — Ἐγώ, φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ
 ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν· ἀλλ' οὕτως ἐχέτω, ὡς
 σὺ λέγεις. — Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ
 φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν· ἐπεὶ
 10 Σωκράτει γε οὐδέν χαλεπὸν.

22. Καὶ σὲ μὲν γε ἤδη ἐάσω, τὸν δὲ λόγον d
 τὸν περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὃν ποτ' ἤκουσα γυναικὸς
 Μαντινικῆς Διοτίμας, ἣ ταῦτά τε σοφὴ ἦν καὶ
 ἄλλα πολλά, καὶ Ἀθηναίοις ποτὲ θυσαμένοις
 15 πρὸ τοῦ λοιμοῦ δέκα ἔτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς

2 εἰπας Ox 9 φιλούμενε : φιλε Ox Schöne, Maas || οὐ δύνασαι Sauppe
 13 μαντινικῆς BTOx Maximus Tyrius : μαντικῆς W 14 θυσαμένη
 Stephanus coll. Leg. 642d 15 δέκα ἔτη : δεκέτη Badham || ἐποιή-
 σατο Ox || τῆς s. v. OX²

θὰ καταλήξῃ — ὡς πού εἰσάγεται ἡ ἔννοια τοῦ μεταξύ, ἡ
 ὁποία εἶναι καὶ εἰς αὐτὸν τόσον ἀπροσδόκητος, ὅσον καὶ εἰς τὸν
 Σωκράτη (201e).

Ὀπωσδήποτ' εὕρισκόμεθα εἰς συμπόσιον, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται
 νὰ συνεχισθῇ ἡ τεταμένη σχέσις, ὅπως μὲ τὸν Καλλικλέα. Ὁ Σω-
 κράτης διακόπτει μ' ἓνα φιλούμενε (σὰν νὰ τοῦ λέγῃ: Δὲν εἶναι
 πῶς δὲν σ' ἀγαπῶ) καὶ μὲ τὴν μετριόφρονα παρατήρησιν, ὅτι ἡ
 διαλεκτικὴ του νίκη δὲν ὀφείλεται εἰς π ρ ο σ ω π ι κ ῆ ν ὑπεροχὴν,
 ἀλλὰ τὴν ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν (πρβλ. καὶ Φαῖδ. 91bc). Εἰς τὰ
 κατόπιν μίαν μόνον φορὰν ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἀγάθωνα, διὰ
 ν' ἀναγνωρίσῃ, ὅτι ἔχει δίκαιον (201d), καὶ ὕστερα λησμονοῦνται
 ὅλοι, ὁ Ἀγάθων καὶ τὸ συμπόσιον. Ὁ φιλόσοφος μυσταγωγούμε-
 νος ὑπὸ τῆς Διοτίμας δὲν εἶναι πλέον ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

4. Πρόκειται περὶ πολλῶν συζητήσεων, συστηματικῆς μυσ-
 σταγωγίας (207a), τῶν ὁποίων παρέχετ' ἐνταῦθα ἡ περίληψις.

5. Ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐπιδημίαν τοῦ 430, τὴν ὁποίαν περι-
 γράφει ὁ Θουκυδίδης 2,47-53. Εἰς τὴν φράσιν πρὸ τοῦ λοιμοῦ
 ἡ πρόθεσις πρὸ ἐκφράζει μαζί καὶ τὴν χρονικὴν προτεραιότητα
 καὶ μεταφορικῶς: τὴν τοπικὴν πρὸς ἀποτροπὴν.

Ἀθηναίους, μὲ τὰς θυσίας ποῦ ἔκαμαν, δεκαετῆ ἀναβολὴν τῆς νόσου : αὐτὴ ἐχρημάτισε καὶ δι' ἐμὲ διδάσκαλος εἰς τὸ κεφάλαιον τοῦ ἔρωτος — τὴν θεωρίαν λοιπόν, ποῦ μοῦ ἀνέπτυσσε κάποτ' ἐκείνη, θὰ προσπαθήσω, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὄσων διεπιστώσαμεν ἐγὼ καὶ ὁ Ἀγάθων², νὰ σᾶς ἐκθέσω, μόνος μὲ τὰς δυνάμεις μου, ὅπωςδὴποτε ἤμπορέσω³. Φυσικὰ πρέπει, ὅπως καὶ σύ, Ἀγάθων, ὑπέδειξες, νὰ καθορίσω, ὁ ἴδιος πρῶτα ὁ Ἔρως τί πρᾶγμα εἶναι καὶ ποῖα ἡ φύσις του⁴, ἔπειτα τὴν δρᾶσιν του.

Τὸ ἀπλούστερον λοιπόν θὰ εἶναι, μοῦ φαίνεται, νὰ τὰ ἐκθέσω κατὰ τὸν τρόπον ποῦ μοῦ τ' ἀνέπτυσσε τότε ἡ ξένη, ἀπευθύνουσα πρὸς ἐμὲ Ἔρως μεταξὺ ἐρωτήσεις. Διότι καὶ ἐγὼ τότε ἀναλόγους σχεδὸν ἀπόψεις ὑπεστήριζ' ἀπέναντι ἐκείνης, καθὼς πρὸ ὀλίγου ἀπέναντί μου ὁ Ἀγάθων: ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι θεὸς μέγας καὶ ὅτι ἀνήκει εἰς τὰ ὠραῖα. Καὶ ἐκείνη μὲ ἀντέκρουε μὲ τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα, μὲ τὰ ὅποια καὶ ἐγὼ τοῦτον ἀντέκρουσα: ὅτι δηλαδή, σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενά μου, οὔτε ὠραῖος εἶν' ὁ Ἔρως, οὔτε ἀγαθός. «Τί εἶν' αὐτὸ ποῦ λέγεις, Διοτίμα;» ἀπήντησα ἐγὼ: «ἄσχημος λοιπόν εἶν' ὁ Ἔρως καὶ κακός;» «Μὴ βλασφημῆς» εἶπεν ἐκείνη⁵: «ἢ μήπως νομίζεις, πῶς ὅ,τι δὲν εἶναι ὠραῖον, εἶναι κατ' ἀνάγκην ἄσχημον;» «Καὶ βέβαια». «Ὡστε καὶ ὅ,τι δὲν εἶναι σοφόν, εἶναι ἀνόητον; Δὲν ἔχεις προσέξει λοιπόν ὅτι μεταξὺ σοφίας καὶ μωρίας ὑπάρχει ἓνα μέσον;» «Ποῖον εἶναι τοῦτο;»

1. Πρβλ. ὅσα λέγει τὸ μαντεῖον τῶν Δελφῶν πρὸς τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Κροίσου (Ἡρόδοτος. 1,91). Τὸ πεπρωμένον ἀδύνατον κανεὶς ν' ἀποφύγη, καὶ θεὸς ἂν εἶναι· τὸ μόνον ποῦ ἐπέτυχεν ὁ Ἀπόλλων ἀπὸ τὰς Μοίρας χάριν τοῦ Κροίσου, εἶναι ν' ἀναβάλουν ἐπὶ τρία ἔτη τὴν καταστροφὴν του.

2. Ὡστε καὶ ὅσα συνεζήτησε μὲ τὸν Ἀγάθωνα, τὰ ἐδιδάχθη ὁ Σωκράτης ἀπὸ τὴν Διοτίμαν. Τὸ λέγει κατόπιν ρητῶς 201e.

3. Ὁ Σωκράτης ἀμφιβάλλει ἂν θὰ εἶναι εἰς θέσιν μὲ λόγον συνεχῆ ν' ἀναπτύξη τὰ διδάγματα τῆς Διοτίμας· διὰ τοῦτο ἀναδιηγεῖται τὸν διάλογον μὲ αὐτὴν (ἀνακρίνουσα). Τόσον συνδεδεμένη εἶναι ἡ εὐρεσις τῆς ἀληθείας μὲ τὴν μορφήν τῆς ζητήσεως τὴν δια-

νόσου, ἢ δὴ καὶ ἐμέ τὰ ἐρωτικά ἐδίδαξεν — ὃν
 οὖν ἐκείνη ἔλεγε λόγον, πειράσομαι ὑμῖν διελ-
 θεῖν ἐκ τῶν ὠμολογημένων ἐμοὶ καὶ Ἀγάθωνι,
 αὐτὸς ἐπ' ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύνωμαι. δεῖ δὴ,
 5 ὦ Ἀγάθων, ὡςπερ σὺ διηγῆσω (195a), διελθεῖν
 αὐτὸν πρῶτον, τίς ἐστὶν ὁ Ἔρως καὶ ποῖός τις, e
 ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ.

Δοκεῖ οὖν μοι ῥᾶστον εἶναι οὕτω διελ-
 θεῖν, ὡς ποτέ με ἡ ξένη ἀνακρίνουσα διήει.
 10 σχεδὸν γάρ τι καὶ ἐγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα
 τοιαῦτα ἔλεγον, οἷάπερ νῦν πρὸς ἐμέ Ἀγά-
 θων, ὡς εἶη ὁ Ἔρως μέγας θεός, εἶη δὲ
 τῶν καλῶν· ἠλεγχε δὴ με τούτοις τοῖς λόγοις,
 οἷσπερ ἐγὼ τοῦτον, ὡς οὔτε καλὸς εἶη κατὰ
 15 τὸν ἐμὸν λόγον οὔτε ἀγαθός. Καὶ ἐγὼ Πῶς λέ-
 γεις, ἔφην, ὦ Διοτίμα; αἰσχροὺς ἄρα ὁ Ἔρως
 ἐστὶ καὶ κακός; Καὶ ἡ Οὐκ εὐφημήσεις; ἔφη. ἢ
 οἷει ὅ τι ἂν μὴ καλὸν ἢ ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι
 αἰσχρόν; — Μάλιστα γε. — Ἦ καὶ ἂν μὴ σοφόν, 202
 20 ἀμαθές; ἢ οὐκ ἤσθησαι ὅτι ἔστιν τι μεταξὺ σο-
 φίας καὶ ἀμαθίας; — Τί τοῦτο; — Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν

2 ἐκείνη ἔλεγεν λόγον: λόγον ἐκείνη ἔλεγεν Ox 4 ἐπ' Ox
 Paris. 1642: ἀπ' BTW || δεῖ δὴ: δείλη B 5 διηγῆσω: ἠγήσω (δὴ
 ἠγήσω Schanz) Hermann [Rh. M. IV. 442. Wilamowitz] καθηγήσω vel
 ὑφηγήσω Sauppe [διήρησαι Usener] 6 ποῖος: οποιος Ox 10 γάρ: δε
 Ox 15 πως εφην λεγεις Ox 16 αισχρον Ox¹ 17 ἢ om. Ox¹ ἢ Ox²
 18 καὶ δ (δ,τι Stephanus) ἂν Ast 21 τὸ: τὰ W || ὀρθοδοξάζειν B
 ὀρθῶς δοξάζειν Vindob. 21 [cf. Kalitsunakis Ἐπιστημ. Μνημοσ.
 Γ. Γαρδίκια Ath. 1939 p. 40]

λογικὴν! Ἐνῶ κατωτέρω 208c ἡ Διοτίμα ὁμιλεῖ εἰς λόγον συν-
 εχῆ, ὡςπερ οἱ τέλει σοφισταί. Ἔτσι ἐπιτυχάνει ὁ συγγρα-
 φεὺς καὶ μὲ τὴν ἐξωτερικὴν μορφήν νὰ διακρίνη μεταξὺ τοῦ αὐ-
 στηρῶς ἐπιστημονικοῦ καὶ τοῦ μυσταγωγικοῦ μέρους.

4. Τὴν διάταξιν τοῦ Ἀγάθωνος διατηρεῖ ὁ Σωκράτης,
 διορθώνει ὁμως τὸ πρῶτον μέρος· ὄχι μόνον τίς, ἀλλὰ καὶ ποῖός
 τις εἶναι ὁ Ἔρως θὰ ἐξετάσῃ.

5. Ἦτο ἀνευλάβεια πρὸς τὸ θεῖον νὰ τοῦ ἀποδώσῃ τὰς
 ἰδιότητας τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ ἀσχήμου.

«Τὸ νὰ ἔχη κανεὶς παράστασιν ὀρθήν¹, χωρὶς νὰ ἡμπορῇ νὰ τὴν δικαιολογήσῃ. Ἄγνοεῖς» εἶπεν «ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι οὔτ' ἐπιστήμη (πῶς θὰ ἦτο δυνατόν ἄλλωστε νὰ εἶν' ἐπιστήμη ἓνα πράγμα μὴ ἀποδεικνυόμενον λογικῶς;), οὔτε ἄγνοια (ἀφοῦ εὐστοχεῖ τῆς πραγματικότητος, πῶς ἡμποροῦσε νὰ εἶναι ἄγνοια;); Εἶναι λοιπὸν τοῦ εἴδους αὐτοῦ προφανῶς ἡ ὀρθὴ παράστασις, κάτι μεταξύ τῆς φρονήσεως καὶ τῆς μωρίας». «Δίκαιον» τῆς λέγω «ἔχεις». «Μὴ θέλεις λοιπὸν, σώνει καὶ καλά, ὅ,τι δὲν εἶναι ὠραῖον, νὰ εἶναι ἄσχη- b
μον, καὶ κακὸν ὅ,τι δὲν εἶναι ἀγαθόν. Τὸ ἴδιον καὶ ὁ Ἔρως· ἐφ' ὅσον μόνος σου ἀναγνωρίζεις πῶς δὲν εἶναι οὔτε καλὸς οὔτε ὠραῖος, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ νομίζῃς μ' αὐτό, πῶς πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ εἶναι ἄσχημος καὶ κακός, καὶ ὄχι κάτι μεταξύ» εἶπεν «αὐτῶν τῶν δύο».

«Ἐντούτοις» εἶπα ἐγὼ «ἀναγνωρίζεται ἀπ' ὅλους πῶς εἶναι μεγάλος θεός». «Ὁ λ ο υ ς ποίους ἐννοεῖς;» εἶπε· «τοὺς ἀγνοοῦντας ἢ καὶ τοὺς Ἔρως δαίμων εἰδήμονας²;» «Ὁχι ὅλους ἀνεξαιρέτως». Ἐκείνη τότε ἐγέλασε καὶ εἶπε: «Μὰ Σωκράτη, πῶς εἶναι δυνατόν ν' ἀναγνωρίζεται ὡς μέγας θεὸς ἀπ' αὐτούς, οἱ ὅποιοι ἀρνοῦνται κἂν c
πῶς εἶναι θεός;» «Ποῖοι αὐτοί;» εἶπα ἐγὼ. «Ἐνας» εἶπε «σύ, δεύτερον ἐγώ». Καὶ ἐγὼ τῆς εἶπα· «Πῶς βεβαιώνεις» τῆς λέγω «αὐτὸ τὸ πράγμα³;» «Ἀπλού-

1. Ἡ διάκρισις μεταξύ ἀληθείας καὶ δόξης εἶναι προπλατωνική· ὀλόκληρον τὸ σύστημα τοῦ Παρμενίδου στηρίζεται ἐπ' αὐτῆς. Ἄλλ' ἐνῶ διὰ τοὺς παλαιούς ἡ δόξα εἶναι ἡ πλάνη, διὰ τὸν Πλάτωνα εἶναι κάτι, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι φύσει ἐσφαλμένον, εἶναι μόνον ἄλογον, καὶ ἐπομένως δύναται νὰ εἶναι ὀρθὸν ἢ ἐσφαλμένον, ἔτσι κατὰ τύχην. Ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην διαφέρει ἡ δόξα, ὅτι ἐκείνη μὲν εἶναι νόησις περὶ οὐσίαν, αὐτὴ δὲ εἶναι δόξα περὶ γένεσιν (Πολιτ. 534a). Ἡ ὀρθὴ δόξα δύναται ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενον νὰ συμπίπτῃ πλήρως ἢ ἐν μέρει πρὸς τὴν ἐπιστήμην (ἢ αὐτὴ πεποιθήσις εἶναι διὰ τὸν ἓνα δόξης, διὰ τὸν ἄλλον ἐπιστήμης ἀποτέλεσμα), διαφέρει ὅμως ὡς πρὸς τὴν λογικὴν ἀξίαν, τῆς λείπει ὁ λογισμὸς αἰτίας (Μένων 98a), ὁ νοῦς (Πολιτ. 506c), ποὺ ἐξασφαλίζει ἀπαρασάλευτον τὴν ἀλήθειάν της.

ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐκ οἶσθ',
ἔφη, ὅτι οὔτε ἐπίστασθαί ἐστιν (ἄλογον γὰρ
πρᾶγμα πῶς ἂν εἶη ἐπιστήμη;) οὔτε ἀμαθία· τὸ
γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν εἶη ἀμαθία;
5 ἔστι δὲ δήπου τοιοῦτον ἢ ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ
φρονήσεως καὶ ἀμαθίας. — Ἀληθῆ, ἦν δ' ἐγώ,
λέγεις. — Μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε ὃ μὴ καλὸν ἐστιν b
αἰσχρὸν εἶναι, μηδὲ ὃ μὴ ἀγαθόν, κακόν· οὔτω
δὲ καὶ τὸν Ἔρωτα, ἐπειδὴ αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ
10 εἶναι ἀγαθὸν μηδὲ καλόν, μηδέν τι μᾶλλον
οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν καὶ κακὸν εἶναι, ἀλ-
λά τι μεταξὺ, ἔφη, τούτοιιν.

Καὶ μὴν, ἦν δ' ἐγώ, ὁμολογεῖται γε παρὰ
πάντων μέγας θεὸς εἶναι. — Τῶν μὴ εἰδόντων,
15 ἔφη, πάντων λέγεις, ἢ καὶ τῶν εἰδόντων;
— Ξυμπάντων μὲν οὔν. Καὶ ἢ γελάσασα Καὶ πῶς
ἂν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁμολογοῖτο μέγας θεὸς c
εἶναι παρὰ τούτων, οἳ φασιν αὐτὸν οὐδὲ θεὸν
εἶναι; — Τίνες οὔτοι; ἦν δ' ἐγώ. — Εἷς μὲν, ἔφη,
20 σύ, μία δ' ἐγώ. Κάγῳ εἶπον. Πῶς τοῦτο, ἔφην,

1 ἄνευ (Stallbaum) Ox: καὶ ἄνευ BTW 5 δόξαι W 12 τούτοιιν
εφη Ox 13 γε: μοι W 20 ἔφην om. Ox

Εὐρίσκειτ' ἐπομένως μεταξὺ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀγνοίας
(Πολιτ. 478c).

2. Ἡ καθολικότης τῆς πίστεως εἰς μίαν ἀρχὴν δὲν ἀποτελεῖ
ἀπόδειξιν τῆς ὀρθότητος αὐτῆς. Ἡ «λογικὴ τοῦ ἀριθμοῦ», πού
μετρεῖ τὴν ἀξίαν μιᾶς θεωρίας ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν ἐκείνων, οἱ ὁ-
ποῖοι τὴν δέχονται ὡς ὀρθήν, εὐρίσκειται πάντοτε σχεδὸν εἰς ἀν-
τίθεσιν πρὸς «τὴν ἀληθινὴν λογικὴν».

3. Ὁ Σωκράτης καταπλήσσειται, διότι κατατάσσει καὶ αὐτὸν
ἢ Διοτίμα μεταξὺ ἐκείνων, ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν θεότητα τοῦ Ἔ-
ρωτος: Τί θέλεις νὰ εἰπῆς μ' αὐτό; Πῶς μπορείς νὰ λές αὐτὸ
τὸ πρᾶγμα; Ἡ Διοτίμα παίξει, θαρρεῖς, μὲ τὸν Σωκράτην, ὅστις
μεταπίπτει ἀπὸ ἐκπλήξεως εἰς ἐκπληξιν. Ἐκφράζεται τοῦτο πολὺ
τώρα καὶ μὲ τὴν ταυτολογίαν τοῦ εἶπεν καὶ τοῦ ἔφην.

στατα» εἶπε. «Ἀπάντησε μου: δὲν παραδέχεσαι, ὅτι ὅλοι οἱ θεοὶ εἶναι εὐδαίμονες καὶ ὠραῖοι; ἢ θὰ ἔφθανες νὰ ἰσχυρισθῆς περὶ οἴουδήποτ' ἐκ τῶν θεῶν, ὅτι δὲν εἶναι ὠραῖος καὶ εὐδαίμων¹;» «Μὰ τὸν θεὸν» εἶπα «ἐγὼ πάντως ὄχι». «Εὐδαίμονας δὲ ὀνομάζεις βέβαια ὄσους ἔχουν τ' ἀγαθὰ καὶ τὰ ὠραῖα ἢ ὄχι;» «Φυσικά». «Ἐντούτοις ἔχεις ἀναγνωρίσει, ὅτι ὁ Ἔρως ἀπὸ αἰ
ἔλλειψιν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ὠραίων τὰ ποθεῖ αὐτὰ ἀκριβῶς, ἐπειδὴ τοῦ λείπουν». «Τὸ ἔχω πράγματι παραδεχθῆ²». «Τότε πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι θεὸς ὁ στερούμενος τῶν ὠραίων καὶ τῶν ἀγαθῶν;» «Ἀποκλείεται ἔτσι τοῦλάχιστον φαίνεται». «Βλέπεις λοιπὸν, ὅτι καὶ σὺ δὲν θεωρεῖς θεὸν τὸν Ἔρωτα;»

23. «Ἀλλὰ τότε» εἶπα «τί νὰ εἶναι ὁ Ἔρως; θνητός;» «Κάθε ἄλλο». «Μὰ τότε τί;» «Ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα παραδείγματα³» εἶπε «κάτι μεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου». «Δηλαδή, Διοτίμα, τί⁴;» «Δαίμων μέγας⁵, Σωκράτη. Ἄλλωστε κάθε τὶ δαιμονικὸν εὐρίσκεται μεταξὺ θεοῦ καὶ θνητοῦ». «Καὶ ποῖα εἶναι» εἶπα ἐγὼ «ἡ δρᾶσις του;» «Νὰ μεταφράζῃ καὶ νὰ μεταβιβάζῃ⁶ εἰς τοὺς θεοὺς τὰ προερχόμενα ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἐκ τῶν θεῶν, ἐκείνων μὲν τὰς προσευχὰς καὶ τὰς θυσίας, τούτων δὲ τὰς προσταγὰς καὶ τὰς ἀνταποδόσεις⁷. Εἰς τὸ μέσον δὲ καὶ τῶν δύο ὅπως εὐρίσκεται, γεμίζει τὸ κε-

1. Τὸ καλὸν ἐδῶ μὲ τὴν γενικωτέραν τῆς λέξεως σημασίαν, ὅπως ἐξηγεῖται μὲ τὸ εὐδαίμονα. Διότι ὠραῖος πάντως δὲν ἦτο ὁ Ἡφαιστος. Δὲν ὑπάρχει ὁμῶς λόγος ν' ἀθετήσωμεν τὴν λέξιν.

2. Δηλαδή τὸ ἔχει παραδεχθῆ ὁ Ἀγάθων 200a καὶ 200e, ἀλλὰ καὶ ὁ Σωκράτης εἶχε τότε τὰς ἰδίας μ' ἐκεῖνον ἀντιλήψεις.

3. Ἡ ὀρθὴ δόξα, τὸ μεταξὺ αἰσχροῦ καὶ καλοῦ, τὸ μεταξὺ κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ 202ab.

4. Νέα ἐκπληξίς τοῦ Σωκράτους· ἐντεῦθεν ἡ ὀνομαστικὴ προσφώνησις, τὴν ὁποῖαν ἀστεϊευομένη ἀνταποδίδει ἡ Διοτίμα.

5. Ἄοχι μέγας θεός, ὅπως ἰσχυρίσθη 202b.

6. Τὸ πρῶτον ἔργον ἐνθυμίζει τὸν Ἑρμῆν (ἐρμηνεῦον)· τὸ δεύτερον τὸν Χάροντα (διαπορθμεῦον).

7. Ἡ εὐσέβεια εἶναι εἶδος ἐμπορικῆς τέχνης μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων (Εὐθύφρ. 14e).

λέγεις ; Καὶ ἡ Ραδίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι· οὐ
 πάντας θεοὺς φῆς εὐδαίμονας εἶναι καὶ καλοὺς ;
 ἢ τολμήσαις ἄν τινα μὴ φάναι καλὸν τε καὶ εὐ-
 δαίμονα θεῶν εἶναι ;—Μὰ Δί', οὐκ ἔγωγ', ἔφην.
 5 —Εὐδαίμονας δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τάγαθὰ καὶ
 τὰ καλὰ κεκτημένους ; —Πάνυ γε,—'Αλλὰ μὴν d
 "Ἐρωτὰ γε ὠμολόγηκας (201e) δι' ἔνδειαν τῶν
 ἀγαθῶν καὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τούτων,
 ὧν ἐνδεής ἐστιν.—'Ωμολόγηκα γάρ.—Πῶς ἄν
 10 οὖν θεὸς εἴη ὃ γε τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἄμοι-
 ρος ; — Οὐδαμῶς, ὡς γ' εἴκεν. — 'Ορᾶς οὖν,
 ἔφη, ὅτι καὶ σὺ "Ἐρωτα οὐ θεὸν νομίζεις ;

23. Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ "Ἐρωσ ; θνητός ;
 — "Ἡκιστά γε. — 'Αλλὰ τί μὴν ; — "Ωσπερ τὰ
 15 πρότερα, ἔφη, μεταξὺ θνητοῦ καὶ ἀθανάτου.
 — Τί οὖν, ὦ Διοτίμα ;—Δαίμων μέγας, ὦ Σώκρα-
 τες· καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξὺ ἐστὶ θεοῦ e
 τε καὶ θνητοῦ.—Τίνα, ἦν δ' ἐγώ, δύναμιν ἔχον ;
 — 'Ἐρμηνεῦον καὶ διαπορθμεῦον θεοῖς τε τὰ
 20 παρ' ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὰ θεῶν,
 τῶν μὲν τὰς δεήσεις καὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς
 ἐπιτάξεις τε καὶ ἀμοιβὰς [τῶν θυσιῶν]. ἐν μέσῳ
 δὲ ὄν ἀμφοτέρων συμπληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ

2 καὶ καλοὺς et infra καλὸν τε καὶ del. Badham 4 θεὸν W³
 5 δὲ δὴ om. Stobaeus || τάγαθὰ BTOx Stobaeus : τοὺς ἀγαθοὺς
 καὶ τάγαθὰ W 6 τὰ καλὰ BOx : καλὰ TW Stobaeus 7 τῶν κα-
 λῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν Stobaeus 9 ἄν BOx Stobaeus : δ' ἄν TW
 δ' ἄν Bury 10 τῶν : γ' ὧν B 11 ὡς γ' BTOx : γ' ὡς W ὡστ' vel
 ὡς Stobaeus 13 ὁ "Ἐρωσ εἴη Stobaeus 15 πρότερα, ἔφη TWOx :
 πρότερα ἔφην, B Stobaeus 18 τε om. W Stobaus 19 τε Stobaeus solus
 22 τῶν θυσιῶν non leg. Pollux 6,187 [cf. Bergk, Philolog. XXX
 (1870) 678] del. Jahn || ἐμμέσῳ Wox 23 ἀμφοτέρων : τὰ ἀμφοτέρων
 Bergk ἀμφοτέρων τὰ ὅλα Reynders [coll. Procl. in Alcib. I 69]
 ἀμφοτέρων ἀμφοτέρους Badham || τὸ πᾶν ὥστε Orelli

νόν. ὥστε τὸ σύμπαν νὰ ἔχη συνοχὴν ἐσωτερικὴν¹. Διὰ μέσου τούτου προβαίνει εἰς τὸ ἔργον τῆς καὶ ἡμαντικῆ δλόκληρος καὶ τῶν ἱερέων ἢ τέχνη ἢ σχετικὴ μὲ τὰς θυσίας καὶ τὰς μυσταγωγίας καὶ τὰς ἐπωδάς, καὶ γενικῶς μὲ τὴν μαγείαν καὶ τὴν γοητείαν². Τὸ 203 θεῖον³ μὲ τοὺς ἀνθρώπους δὲν ἔρχεται εἰς ἄμεσον συγχρωτισμόν, ἀλλὰ διὰ τῆς μεσολαβήσεως τούτου συντελεῖται οἰαδήποτ' ἐπικοινωνία καὶ συνομιλία θεῶν καὶ ἀνθρώπων, εἴτε κατὰ τὴν ἐγρήγορσιν εἴτε εἰς τὸν ὕπνον των⁴. Ὅστις εἰς αὐτὰ τὰ ζητήματα εἶν' ἔμπειρος, εἶν' ἓνας ἀνθρώπος δαιμόνιος⁵· ἐνῶ ὅστις εἶναι εἰς ἄλλα πράγματα σοφός, εἰς ἐπιστήμην π. χ. ἢ χειρωνακτικὴν ἐργασίαν, εἶν' ἓνας βάνουσος⁶. Οἱ δαίμονες λοιπὸν αὐτοὶ εἶναι πολυάριθμοι καὶ διαφόρων εἰδῶν· ἓνας ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ Ἔρως».

«Πατέρα» εἶπα τότε ἔγώ «καὶ μητέρα ποῖον ἔχει?»

1. Γεμίζει τὸ κενόν, τὸ ὁποῖον θὰ ὑπῆρχε καὶ θὰ ἐχώριζε, τοὺς δύο κόσμους, τὸν θεῖον καὶ τὸν ἀνθρώπινον, ἐντὸς τοῦ συμπαντος. Καὶ ὁ Ἔρως ἐνώνει τοὺς δύο κόσμους, τοῦ ὄντος καὶ τοῦ γιγνομένου, ὅπως ἀναπτύσσει εἰς τὸν Φαῖδρον ὁ Πλάτων.

2. Οἱ ἀρχαῖοι δὲν εἶχαν μονολεκτικὴν ἔκφρασιν δι' ὅ,τι ἡμεῖς ὀνομάζομεν σήμερον θρησκείαν· ἐντεῦθεν ἢ ἀπαρίθμησις. Οἱ μάντις ἦσαν τὰ ὄργανα τῶν θεῶν εἰς τὴν ἀποκάλυψιν τῆς βουλῆς των πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ἱερεῖς τὰ ὄργανα τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἐπικοινωνίαν των πρὸς τοὺς θεοὺς. Τῶν ἱερέων ἔργον εἶναι αἱ θυσίαι, τὸ τυπικόν (τελεταί), αἱ θεραπευτικαὶ ἐπωδαὶ καὶ τὰ μυστηριακὰ μέσα ἐπιδράσεως, ἀγαθῆς ἢ κακῆς, ἐπὶ τὰς δυνάμεις τῆς φύσεως καὶ τοὺς ἀνθρώπους (μαγεία-γοητεία). Καὶ ὁ Σωκράτης πολλάκις ἐμφανίζεται κατέχων δυνάμεις καὶ μέσα μαγικά (Χαρμ. 155e—157c, 176b, Μένων 80a, Φαίδ. 77e)· εἶναι καὶ αὐτὸς δαίμων ἢ δαιμόνιος. Καὶ μήπως δαιμονία δὲν εἶναι ἡ δύναμις τοῦ ἔρωτος, ποὺ ἐξασκεῖ εἰς τοὺς νέους; Πρβλ. 203d.

3. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς συντάξεως, ἐνδειξις συνήθους ὁμιλίας, καθιστᾷ περιττὴν τὴν προσθήκην αἰτιολογικοῦ συνδέσμου.

4. Καθ' ὕπνου ἐπικοινωνοῦν οἱ θεοὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῶν ὀνείρων (Κρίτ. 44ab Φαίδ. 60e), εἰς τὴν ἐγρήγορσιν ὁ Σωκράτης ἀκούει τὴν φωνὴν τοῦ δαιμονίου. Ἡ χρῆσις τῆς δοτικῆς, συντακτικῶς ὄχι τελείως ἄψογος, εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς καθημερινῆς ὁμιλίας καὶ ζωγραφίζει καλύτερα παρά ἡ δηλοῦσα τὸ ὑποκείμενον αἰτιατικὴ τὴν παθητικὴν στάσιν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἐπικοινωνίαν αὐτὴν πρὸς τὸ θεῖον· τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ. Ἀνάλογον παράδειγμα Νόμ. 823de.

αὐτῷ ξυνδεδέσθαι. διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ
 πᾶσα χωρεῖ, καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περι
 τὰς θυσίας καὶ τὰς τελετὰς καὶ τὰς ἐπωδὰς καὶ 203
 τὴν μαγείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν. θεὸς δὲ ἀν-
 5 θρώπῳ οὐ μείγνυται, ἀλλὰ διὰ τούτου πᾶσά
 ἐστὶν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἀν-
 θρώπους, καὶ ἐγρηγορόσι καὶ καθεύδουσι. καὶ
 ὁ μὲν περὶ τὰ τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνὴρ, ὁ
 δὲ ἄλλο τι σοφὸς ὢν, ἢ περὶ τέχνας ἢ χειρουρ-
 10 γίας τινὰς, βάνουσος. οὗτοι δὲ οἱ δαίμονες
 πολλοὶ καὶ παντοδαποὶ εἰσιν, εἷς δὲ τούτων
 ἐστὶ καὶ ὁ Ἔρως.

Πατρὸς δέ, ἣν δ' ἐγώ, τίνος ἐστὶ καὶ μη-

2 ἱερῶν Stobaeus 3 τὰς τελετὰς B O x Stobaeus: τελετὰς TW 4
 μαγείαν Badham: μαντείαν codd. Stobaeus (sed post μαντικὴ v.
 2 abundat) μαγγανείαν Geel [Jahn Schanz Burg] 6 τῶν ἀνθρώ-
 πων πρὸς θεοὺς καὶ ἐγρηγορότων καὶ καθευδόντων Proclus καὶ
 πρὸς θεοὺς ἀνθρώποις post ἀνθρώπους inser. F.A.Wolf; at cf.
 Leg. 823e [καὶ ἀνθρώποις πρὸς θεοὺς Heusde Kalitsunakis] 8 σο-
 φός: σφοδρός Stobaens 9 ὢν om. idem || ἢ (2): ἢ περὶ O x Sto-
 baeus 10 βανουσους O x 11 καὶ B T W Proclus: τε καὶ O x Sto-
 baeus || ἐστὶ om. Stobaeus 13 καὶ μητρὸς ante τίνος T^{ac} O x

5. Δαιμόνιος εἶν' ἐδῶ ὁ ἐμπνεόμενος ἀπὸ τοῦς δαίμονας, ἔχων ἐπομένως μέσα του τὸ δαιμόνιον. Κρατ. 398c: Ταύτη οὖν τίθεμαι καὶ ἐγὼ πάντ' ἀνδρα, ὅς ἂν ἀγαθὸς ᾖ, δαιμόνιον εἶναι καὶ ζῶντα καὶ τελευτήσαντα, καὶ ὀρθῶς δαίμονα καλεῖσθαι.

6. Πρβλ. τὸ ὠραῖον χωρίον ἐκ τῶν Νόμων 644a, τὸ ὁποῖον θὰ ἤμποροῦσε κανεῖς νὰ προσαγάγῃ καὶ σήμερον ἐναντίον τῶν ὀπαδῶν τῆς χρησιμοκρατικῆς ἐκπαιδεύσεως: τὴν δὲ εἰς χρήματα τείνουσαν ἢ τινα πρὸς ἰσχὺν ἢ καὶ πρὸς ἄλλην τινὰ σοφίαν ἀνευ νοῦ καὶ δίκης (παιδείαν) βάνουσον τ' εἶναι καὶ ἀνελεύθερον καὶ οὐκ ἀξίαν τὸ παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι.

7. Διὰ τὸν Σωκράτην εἶναι αὐτονόητον, ὅτι ἔχει γονεῖς ὁ Ἔρως, τώρα μάλιστα πού ἔμαθεν ὅτι εἶναι δαίμων. Ὁ Φαῖδρος ὁμοίως 178b ἠρνήθη τοῦτο· ἐκεῖνος εἶχεν ὑπ' ὄψει τοῦ τὸν Ἔρωτα ὡς κοσμογονικὴν ἀρχήν.

«Αὐτὸ» εἶπε «εἶναι μία ἱστορία κάπως μεγάλη, ἀλλὰ ἄλλα ἢ
 θὰ σοῦ τὴν διηγηθῶ¹. Τὸν καιρὸν
 Ἔρωτος γοναὶ λοιπὸν ποῦ ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἢ
 Ἀφροδίτη², οἱ θεοὶ εἶχαν τραπέζι
 μαζί με τοὺς ἄλλους καὶ τῆς Μῆτιδος ὁ υἱὸς ὁ Πόρος³.
 Ὄταν ἀπόφαγαν, ἦλθεν ἡ Πενία⁴ νὰ ἐπαιτήσῃ, ὅπως
 ἦτο φυσικὸν εἰς μίαν τόσον μεγάλην διασκέδασιν
 ἐστέκετο λοιπὸν ἐκεῖ πρὸς τὴν εἴσοδον. Ὁ Πόρος
 τότε μεθυσμένος ἀπὸ τὸ νέκταρ (κρασί δὲν ὑπῆρχεν
 ἀκόμη⁵) κατέβη, ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τοῦ Διὸς τὸν κῆπον⁶,
 καὶ μετὰ τὸ κεφάλι βαρὺ ὅπως ἦτον, ἔπεσε καὶ ἀπεκοι-
 μήθη. Ἡ Πενία τότε μέσα εἰς τὴν ἀπορίαν τῆς συνέ-
 λαβε τὸ σχέδιον⁷ ν' ἀποκτήσῃ παιδί ἀπὸ τὸν Πόρον.
 Πηγαίνει λοιπὸν καὶ πλαγιάζει κοντὰ του· ἔτσι ἀπέ-
 κτησε τὸν Ἔρωτα⁸. Δι' αὐτὸν τὸν λόγον ἐγένετο ὁ
 Ἔρωτος τῆς Ἀφροδίτης συνοδός καὶ ὑπηρέτης⁹, ἐπει-
 δὴ ἐγεννήθη εἰς τὰ γενέθλιά της καὶ συγχρόνως
 ἐπειδὴ ἐμφύτως εἶν' ἐρωτευμένος μετὰ τὸ ὠραῖον, ἡ δὲ
 Ἀφροδίτη εἶναι ὠραία.

Ὡς υἱὸς λοιπὸν τοῦ Πόρου καὶ τῆς Πενίας ποῦ

1. Ἡ περικοπὴ αὐτὴ, περίφημος εἰς τὴν Ἀρχαιότητα, ἀνε-
 φέρετο ὑπὸ τῶν ρητοροδιδασκάλων ὡς παράδειγμα ὠραίας καὶ
 ἀφελοῦς διηγήσεως (Θέων 2 σ. 66 Sp. Ἐρμογένης περὶ ἰδεῶν
 II 4 σ. 330 Rabe).

2. Δὲν πρόκειται ἐπομένως περὶ τῆς Οὐρανίας Ἀφροδίτης, ἢ
 ὁποῖα ἐγεννήθη εἰς τὸν ἀφρόν τοῦ πελάγους. Ἄλλωστε διάκρισις
 τῶν δύο Ἀφροδιτῶν δὲν γίνεται καὶ εἶν' ἀντίθετος πρὸς τὸ ὄλον
 πνεῦμα τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας, ὅπου ὁ Ἔρωτος ὑφ' ὅλας του τὰς
 ἐκδηλώσεις, τὴν σαρκικὴν καθὼς καὶ τὴν αἰθεριωτέραν, συνδυά-
 ζεται εἰς ἐνιαίαν καθολικὴν σύλληψιν.

3. Μῆτις, ἡ πρώτη τοῦ Διὸς σύζυγος, εἶναι ἡ προσωποποίη-
 σις τῆς πρακτικῆς εὐφυΐας (πολύμητις εἶναι ὁ Ὀδυσσεύς, πρὸ
 εὐρίσκει μηχανὴν δι' ὅλα)— πλεῖστα θεῶν τε ἰδυῖα ἰδὲ θνητῶν
 ἀνθρώπων (λέγει ὁ Ἡσίοδ., (Θεογ. 886). Ἐντεῦθεν θεωρεῖται μή-
 τηρ τοῦ Πόρου, ὁ ὁποῖος εἶν' ἡ προσωποποίησις τῆς ἐπινοίας καὶ
 τοῦ μέσου πρὸς λύσιν μιᾶς δυσκολίας ἢ ἱκανοποίησιν μιᾶς ἀνάγ-
 κης, ὅχι τῆς ἰδιότητος ἐκείνης, δυνάμει τῆς ὁποίας εὐρίσκεται ἡ
 λύσις, ἀλλὰ αὐτῆς ταύτης τῆς εὐρέσεως, ὡς πράξεως, ἢ καὶ
 αὐτοῦ τοῦ μέσου. Ἐντεῦθεν ἡ σημασία τῶν λέξεων εὐπορία (ποῦ
 εἶναι κάτι διάφορον τοῦ πλούτου) καὶ ἀπορία.

4. Ἡ Πενία προσωποποιεῖται ὡς ἐπαίτις καὶ εἰς τὸν Πλοῦ-
 τον 415κεξ. τοῦ Ἀριστοφάνους, ὅστις ἀνεβιβάσθη τὸ 388 ὀλίγα
 ἔτη πρὸ τῆς συγγραφῆς τοῦ Συμποσίου. Ἔρχεται μετὰ τὸ δεῖ-
 πνον, διότι τρέφεται μετὰ τὰ περισσεύματα τῆς τραπέζης.

τρός ; — Μακρότερον μὲν, ἔφη, διηγῆσασθαι, b
 ὅμως δέ σοι ἔρω. ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ Ἀφροδίτη,
 ἥστιῶντο οἱ θεοί, οἳ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Μήτιδος
 υἱὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτή-
 5 σουσα οἶον δὴ εὐωχίας οὔσης ἀφίκετο ἡ Πενία,
 καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὁ οὖν Πόρος μεθυσθεὶς
 τοῦ νέκταρος (οἶνος γὰρ οὔπω ἦν) εἰς τὸν τοῦ
 Διὸς κῆπον ἐξελθὼν βεβαρημένος ἠὔδεν. ἡ οὖν
 Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὐτῆς ἀπορίαν
 10 παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατακλίνε- c
 ταί τε παρ' αὐτῷ καὶ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ
 δὴ καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων
 γέγονεν ὁ Ἔρωσ, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης γε-
 νεθλοῖς καὶ ἅμα φύσει ἐραστής ὢν περὶ τὸ κα-
 15 λὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης.

Ἄτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας υἱὸς ὢν ὁ Ἔρωσ

3 ἥστιῶντο W²T (ἥστιῶντο B): εἰστιῶντο B²T²W [Jahn Rettig
 Schanz Hug Bury] ιστιῶντο Ox || οἱ θεοί om. Hermogenes || ἄλλοι
 θεοί idem 4 προσαιτήσουσα: προσαιτῆς οὔσα B προσαιτίς οὔσα
 Origenes 5 οἶον: οἶα Eusebius 8 ἐξελθὼν Ox: εἰσελθὼν (et Plo-
 tinus III 5,8 (codd. 12 δὴ καὶ: δὴ W 14 καὶ om. Origenes || ἐραστής
 del. Badham 15 καὶ ὡς Bury

5. Περίεργος αὐτῆ ἡ παρατήρησις. Οὕτως ἢ ἄλλως καὶ μετὰ
 τὴν εὑρεσιν τοῦ οἴνου οἱ θεοὶ ἔπιναν νέκταρ (Ὅμ. E 341). Προ-
 φανῶς θέλει νὰ τονίσῃ ὁ Σωκράτης ὅτι ἡ μέθη προὔπηρχε τοῦ
 οἴνου καὶ τοῦ Διονύσου, ὁ ὁποῖος τὴν εἰσήγαγε· ἐγεννήθη μαζὶ
 μὲ τοὺς θεοὺς.

6. Οἱ Κῆποι τοῦ Διὸς, ἓνα εἶδος Ἐδέμ τῶν Ἑλλήνων, ἀνα-
 φέρονται καὶ ὑπὸ τοῦ Σοφοκλέους fr. 297. Φυσικὰ πρόκειται περὶ
 εἰκόνας ποιητικῆς, καὶ ὄχι περὶ πραγματικῆς θρησκευτικῆς δοξα-
 σίας τοῦ λαοῦ.

7. Ὁ Σωκράτης τὸ χαρακτηρίζει ὡς ἐπιβουλήν, ἐρωτικὴν
 φυσικὰ (πρβλ. 203d).

8. Ἀνάλογος τρόπος τεκνογονίας εἶναι καὶ ὁ περιγραφόμενος
 ὑπὸ τῆς Π. Διαθήκης μεταξὺ τοῦ Λῶτ καὶ τῶν θυγατέρων του
 (Γέν. 19,30 κεξ.).

9. Πρβλ. 180d οὐκ ἔστιν ἄνευ ἔρωτος Ἀφροδίτη, καὶ Ἡσιόδ.
 Θεογ. 201. Κατὰ τ' ἄλλα ὁ Ἔρωσ εἰς τὸ Συμπόσιον ἀναφέρεται εἰς
 τοὺς παῖδας, δὲν ἔχει ἐπομένως ἰδιαιτέραν σχέσιν πρὸς τὴν
 Ἀφροδίτην.

εἶναι ὁ Ἔρως, συμβαίνει ὥστε ἡ κατάστασις του νὰ εἶναι ἡ ἐξῆς: Πρῶτα πρῶτα εἶναι αἰώ-
 Ἔρωτος τρόπος νίως πτωχὸς καὶ κάθε ἄλλο παρὰ ἀ-
 παλὸς καὶ ὠραῖος, ὅπως τὸν φαντά-
 ζεται ὁ κόσμος¹. Ἀντιθέτως εἶναι τραχὺς καὶ ἀπερι-
 ποίητος καὶ ἀνυπόδυτος καὶ ἄστεγος· πλαγιάζει πάν- d
 τοτε χάμω καὶ χωρὶς στρώματα, κοιμᾶται εἰς τὸ
 ὕπαιθρον, εἰς τὰ κατώφλια, καὶ τοὺς δρόμους, ἔχει
 τῆς μητέρας του τὸ φυσικόν, διαρκῆ ἐπομένως
 σύντροφον τὴν στέρησιν. Ἄφ' ἑτέρου κατὰ τοῦ πα-
 τέρα του τὸ φυσικόν, εἶναι παγιδευτῆς πανοῦργος
 τῶν ὠραίων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν, εἶναι γενναῖος καὶ
 ριψοκίνδυνος καὶ ἐνεργητικὸς², κυνηγὸς φοβερός,
 ἐξυφαίνων νέα διαρκῶς σχέδια³, τῆς φρονήσεως ἐπι-
 θυμητῆς καὶ ἐπινοητητικὸς, τὴν γνῶσιν ζητῶν ἐπὶ
 ζωῆς, τρομερὸς εἰς τὸ νὰ μαγεύῃ μὲ γοητείας, μὲ βό-
 τανα, μὲ λόγια ὠραῖα⁴. Μὲ ἀθάνατον ὅμοιος δὲν εἶναι
 εἰς τὴν φύσιν του οὔτε μὲ θνητόν, ἀλλὰ ἐντὸς μιᾶς καὶ
 τῆς αὐτῆς ἡμέρας, πότε ἀνθεῖ καὶ ζῆ, ὅταν εὐπορίαν
 εὔρη, πότε ἀποθνήσκει καὶ πάλιν ξαναζωντανεύει, χά-
 ρις εἰς τὴν πατρικὴν του φύσιν⁵ καὶ πάλιν ὅ,τι ἀποκτᾷ
 κάθε φοράν, τοῦ φεύγει διαρκῶς μέσ' ἀπὸ τὰ δάκτυ-

1. Ἡ περιγραφή εἶναι τελείως ἀντίθετος πρὸς ὅ,τι οἱ πολλοὶ παραδέχονται, καὶ τῶν πολλῶν τούτων ὁ ἀντιπρόσωπος (ὅσον καὶ νὰ καμώνεται πὼς ξεχωρίζει 194c), ὁ Ἀγάθων. Διὰ τὴν ἀντίληψιν τοῦ πολλοῦ κόσμου, ὅπως ἐκδηλώνεται καὶ εἰς τὰς πλαστικὰς τέχνας, ὁ Ἔρως εἶναι ἀπαλὸς (195e), ὠραῖος (195a) ὑγρὸς (196a) κλπ. Οἱ ἀρχαῖοι ἤδη παρετήρησαν, ὅτι ὁ Πλάτων περιγράφει ἐδῶ τὸν Ἔρωτα μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Σωκράτους, ἀτεχνῶς ὡς εἰς αὐτὸν ἔσκωπτον ἐν Διονυσίοις οἱ κωμῶδοι (Μάξιμος Τύριος 18,4). Ἄλλωστε τὸ λέγω: ὁ Ἔρως εἶναι φιλόσοφος 204b.

2. Ἰτης (ἐκ τοῦ ἰέναι) εἶναι ἐκεῖνος ποὺ βαδίζει θαρραλέος πρὸς τὰ ἐμπρὸς πάντοτε· σύντονος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἐντεταμένας καὶ συγκεντρωμένας τὰς δυνάμεις του.

3. Ἡ εἰκὼν ἦτο συνήθης, ἀλλὰ ζωηρῶς ἀκόμη αἰσθητή· πρβλ. Πρωταγ. 309a ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ περὶ τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν. Ἄπ' αὐτὴν προῆλθεν ἤδη τὸν 4. αἰῶνα ἡ παράστασις τοῦ Ἔρωτος μὲ τόξον καὶ βέλη.

4. Ἡ μετάφρασις ἀποδίδει τὸ νόημα μᾶλλον ἢ τὰς λέξεις. Εἰς τὸν λόγον ἀπέδιδαν ἤδη οἱ σοφισταὶ μαγικὰς δυνάμεις (Γοργίου Ἐλένη 8—14), διότι μὲ τὴν ὑποβολὴν ποὺ ἐξασκοῦν αἱ ὠραῖαι φράσεις, ἡ ζωηρὰ ἀπαγγελία ἢ τὰ δυνατὰ ἐπιχειρήματα εἰς τὴν ψυχὴν του, γίνεται ὁ ἀκροατῆς πειθήνιον ὄργανον τῆς βουλήσεως

ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. πρῶτον μὲν πένης
 αἰεὶ ἐστὶν καὶ πολλοῦ δεῖ ἀπαλός τε καὶ καλός,
 οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σκληρὸς καὶ αὐ-
 χμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετῆς d
 5 αἰεὶ ὦν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς
 ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν
 ἔχων, αἰεὶ ἐνδεία ξύνοικος. κατὰ δὲ αὐτὸν πα-
 τέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς ἀγα-
 θοῖς, ἀνδρεῖος ὦν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θη-
 10 ρευτῆς δεινός, αἰεὶ τινὰς πλέκων μηχανάς, καὶ
 φρονήσεως ἐπιθυμητῆς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν
 διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ φαρμα-
 κεὺς καὶ σοφιστῆς. καὶ οὔτε ὡς ἀθάνατος πέφυ- e
 κεν οὔτε ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς
 15 ἡμέρας θάλλει τε καὶ ζῆ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ
 δὲ ἀποθνήσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκει διὰ τὴν
 τοῦ πατρὸς φύσιν· τὸ δὲ ποριζόμενον αἰεὶ ὑπεκρεῖ,

1 πενίης B corr. B² 2 δεῖ: δὴ W 6 ὑπαίθριοις T 8 τοῖς (2)
 om. Ox 10 δεινός om. Paris 1810 Themistius || τινὰς πλέκων:
 προσπλέκων Origenes δεινῶς πλέκων Themistius || μηχανάς: αμοι-
 βας (?) Ox² || καὶ del. Sykutris 11 πόριμος φιλοσοφῶν TW Ox²
 Origenes: πορισμος φιλοσόφων B φρονιμος φιλοσοφων (?) Ox¹
 Themistius? 12 τοῦ βίου del. Jahn || καὶ om. Ox 14 αὐτῆς
 om. Ox 15 τε om BOx || ὅταν εὐπορήσῃ post ἀναβιώσκειται trp.
 Wilamovitz del. Jahn 16 πάλιν δέ: πάλιν, πάλιν δὲ Ox² Origenes
 17 ποριζόμενον W

τοῦ λέγοντος, ὅπως καὶ ὁ μαγευμένος. Πρβλ. Δημ. 18,276 δεινὸν
 καὶ γόητα καὶ σοφιστὴν καὶ τὰ τοιαῦτ' ὀνομάζων. Καὶ τὸν Ἄ-
 δην ὀνομάζει ὁ Πλάτων σοφιστὴν (Κρατ. 403e), διότι ξέρει πῶς
 νὰ πλανεύῃ τοὺς ἀνθρώπους, πού πηγαίνουν ἐκεῖ κάτω, καὶ ἔτσι
 καὶ δὲν θέλουν εἰς τὸν ἐπάνω κόσμον (ὅχι πῶς δὲν ἠμποροῦν
 καθὼς φαντάζεται ὁ κόσμος) νὰ ξαναγυρῶσιν πλέον. Σοφιστὴν
 λέγει τὸν Ἐρωτα καὶ ὁ Ξενοφῶν Κύρ. Παιδ. 6,1,41.

5. Αἱ ἀπότομοι μεταπτώσεις ἀπὸ τῆς αἰσιοδοξίας εἰς τὴν
 μελαγχολίαν, ἀπὸ τὴν μεγάλην ζωτικότητα εἰς χαυνότητα, εἶναι
 χαρακτηριστικὰ τῆς ψυχολογίας τοῦ ἐρωτευμένου. Αὐταὶ ὁμῶς αἱ
 ἀντιθέσεις ὑπάρχουν καὶ εἰς τοῦ φιλοσοφοῦντος τὴν ψυχὴν, ὁ
 ὁποῖος αἰσθάνεται ζωηρὰν καὶ διαρκῆ μέσα του τὴν ἀντινομίαν
 μεταξὺ τῆς ἰδέας καὶ τῆς πραγματικότητος, τοῦ ποθητοῦ καὶ τοῦ
 δυνατοῦ.

λα¹. Ἔτσι οὔτε ἄπορος ποτέ τελείως εἶν' ὁ Ἔρως, οὔτε πλούσιος εἰς μέσα.

Καὶ πάλιν, εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον μεταξὺ σοφίας καὶ μωρίας². Τὰ πράγματα δηλαδὴ ἔχουν ὡς ἐξῆς: Θεὸς κανένας δὲν φιλοσοφεῖ, Ἔρως οὔτε ποθεῖ σοφὸς νὰ γίνῃ, ἀφοῦ εἶναι φιλόσοφος οἷοι ὅμοιως καὶ οἷοσδήποτ' ἄλλος εἶναι σοφός, δὲν φιλοσοφεῖ³. Ἄφ' ἑτέρου οὔτε οἱ μωροὶ φιλοσοφοῦν, οὔτε ποθοῦν σοφοὶ νὰ γίνουν. Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ κακὸν τῆς μωρίας, τὸ ὅτι, χωρὶς νὰ εἶναι κανεὶς ὠραῖος καὶ καλὸς καὶ φρόνιμος, εἶναι ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἑκείνου ἐπομένως, ποὺ δὲν φαντάζεται ὅτι τοῦ λείπει τίποτε, δὲν ἔχει τὸν πόθον ἐκείνου, τὸ ὁποῖον δὲν φαντάζεται πῶς τοῦ χρειάζεται⁴.

«Καὶ ποῖοι εἶναι τότε οἱ φιλοσοφοῦντες, Διοτίμα» ἠρώτησα ἐγὼ «ἀφοῦ δὲν εἶναι μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ μωροί;» «Μὰ αὐτὸ ἐπιτέλους» εἶπε «εἶναι καὶ εἰς ἓνα παιδί φανερόν⁵: ἀκριβῶς ὅσοι εὐρίσκονται εἰς τὸ μέσον αὐτῶν τῶν δύο. Μεταξὺ αὐτῶν θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ ὁ Ἔρως. Διότι ἡ σοφία ἀνήκει φυσικὰ εἰς τὰ ὠραιότερα πράγματα· ὁ Ἔρως εἶναι ἔρως πρὸς τὸ ὠραῖον· κατ' ἀνάγκην ἄρα ὁ Ἔρως εἶναι φιλόσοφος⁶, καὶ ὡς φιλόσοφος ποὺ εἶναι, εὐρίσκε-

1. Ὑπεκρεῖ σημαίνει κυρίως: διαρρέει ἀπὸ κάτω. Ἡ εἰκὼν εἶναι ἀπὸ τὸν τρυπημένον πίθον τῶν Δαναίδων. Ἔτσι καὶ ὁ ἔρω- τευμένος, ὅσον περισσότερο χαίρεται τὴν παρουσίαν τοῦ ἀγαπημένου προσώπου, τόσον τὴν διψᾷ περισσότερο.

2. Ἀμάθεια εἰς τ' ἀρχαῖα ἑλληνικὰ σημαίνει καὶ τὴν στέρησιν γνώσεων (μαθημάτων), ὅπως καὶ σήμερον, ἀναφέρεται δηλαδὴ εἰς τὸ ὕλικόν τῆς γνωστικῆς λειτουργίας· σημαίνει ὁμως καὶ τὴν ἐλλείπουσαν ἢ ἀτελεῖ γνωστικὴν λειτουργίαν, τὴν ἀκρισίαν. Ἄλλωστε μανθάνω ἀρχαῖα ἑλληνικὰ σημαίνει ἐπίσης ἐννοῶ. Ἐδῶ μᾶλλον τὸ δεύτερον νοεῖται· τὸ ποσὸν τῶν γνώσεων δὲν ἀπασχολεῖ ποτέ σοβαρῶς τὴν πλατωνικὴν σκέψιν.

3. Εἰς τὸν Λύσειν 218a λέγεται τοὺς ἤδη σοφοὺς μηκέτι φιλοσοφεῖν, εἴτε θεοὶ εἴτε ἄνθρωποι εἰσιν οὗτοι. Βραδύτερον ὠριμάζει εἰς τὸν νοῦν τοῦ Πλάτωνος ἡ ἀντίληψις ὅτι ἡ ιδιότης τῆς σοφίας ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τὸ θεῖον καὶ εἶν' ἀνέφικτος εἰς τοὺς θνητούς. Διὰ μακρῶν τὴν ἀναπτύσσει καὶ τὴν δικαιολογεῖ εἰς τὸν μῦθον τοῦ Φαίδρου. Π. χ. πρβλ. 278d τὸ μὲν σοφὸν καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ θεῶ μόνῳ πρέπειν. Ὑπὸ τελείως διαφορετικὴν ἐννοιαν λέγεται ἐν Τιμ. 24d ἡ Ἀθηναῖ φιλόσοφος τε καὶ φιλοπόλεμος, ὅχι διότι ποθεῖ τὴν σοφίαν

ὥστε οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτε οὔτε πλουτεῖ.

Σοφίας δὲ αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν. 204
 ἔχει γὰρ ὧδε· θεῶν οὐδείς φιλοσοφεῖ οὐδ' ἐπι-
 θυμεῖ σοφὸς γενέσθαι (ἔστι γάρ), οὐδ' εἴ τις
 5 ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ' αὖ οἱ ἀμαθεῖς
 φιλοσοφοῦσιν οὐδ' ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι·
 αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστι χαλεπὸν ἀμαθία, τὸ μὴ
 ὄντα καλὸν κάγαθὸν μηδὲ φρόνιμον δοκεῖν
 αὐτῷ εἶναι ἰκανόν. οὐκ οὖν ἐπιθυμεῖ ὁ μὴ οἴο-
 10 μενος ἐνδεῆς εἶναι οὐδ' ἂν μὴ οἴηται ἐπιδεισθαι.
 —Τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διοτίμα, οἱ φιλοσοφοῦν-
 τες, εἴ μήτε οἱ σοφοὶ μήτε οἱ ἀμαθεῖς;— Δῆλον
 δὴ, ἔφη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ b
 τούτων ἀμφοτέρων, ὧν δὴ καὶ ὁ Ἔρως. ἔστι
 15 γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἢ σοφία, Ἔρως δ' ἐστίν
 ἔρως περὶ τὸ καλόν, ὥστε ἀναγκαῖον Ἔρωτα
 φιλόσοφον εἶναι, φιλόσοφον δὲ ὄντα, μεταξὺ
 2 δὲ αὖ καὶ Origenes : τε αὖ καὶ TW τε καὶ B καὶ αυ (αυ s. v.) Ox
 δὲ καὶ Sommer 6 σοφοῖς Ox 7 αὐτῷ γὰρ τούτῳ Sydenham [δι' αὐτὸ
 dubitanter Vahlen] || χαλεπη Ox del. Hommel || ἐν ἀμαθίᾳ Richards
 8 αὐτὸ B corr. B² 9 ἰκανόν del. Hirschig || οὐκ οὖν B² T² Ox : οὐ-
 κοῦν BTW || ἐπιθυμειν Ox¹ 13 δὴ : ὅτι B ἐστι Rettig del. Badham
 14 δὴ Usener : ἂν BTW αν ειη Ox Maas αὖ Vinbob. 21 εἰς Bury
 del. Rückert 16 ἔρως del Kvicala

πού δὲν ἔχει, ἀλλὰ διότι ἀρέσκεται νὰ βλέπη πῶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ συγκεκριμένως οἱ κάτοικοι τῆς Ἀττικῆς, καλλιεργοῦν τὴν σοφίαν.

4. Μὲ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν ἀνωτέραν πνευματικότητα (φιλοσοφία) ὑπερπηδᾷ κανεὶς ἤδη τὴν κατάστασιν τῆς ἀμαθείας, διὰ δύο λόγους : πρῶτον διότι αὐτὸ τοῦτο τὸ ξεκίνημα πρὸς τὴν σοφίαν, πρὸς κάτι δηλαδὴ θεῖον, εἶναι ἀπόδειξις συγγενείας ψυχικῆς πρὸς τὸ θεῖον ἐνσυνειδήτου· ἔπειτα διότι σημαίνει ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον κακὸν τῆς ψυχῆς, τὴν πνευματινὴν ὀλιγάρκειαν (Σοφιστ. 229c, 230a).

5. Ἡ Διοτίμα χάνει τὴν ὑπομονὴν τῆς μὲ τὴν δυσμάθειαν τοῦ Σωκράτους, ὁ ὁποῖος ἐλησμόνησε καὶ πάλιν τὴν κατηγορίαν τῶν μεταξὺ, περὶ τῆς ὁποίας ἔγινε πρὸ ὀλίγου τόσος λόγος. Καὶ δι' αὐτὸ φέρεται ὡσπερ οἱ τέλει σοφισταί· πρβλ. Εὐθύδ. 279d.

6. Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἔρωτος ἐξηγεῖται ἐδῶ ὡς μερικὴ ἐκδήλωσις τῆς ἀνατάσεώς του πρὸς κάθε τι ὠραῖον. Εἶναι ὅμως ἡ σοφία ὄχι μόνον αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν κάτι ὠραῖον, ἀλλὰ καὶ αἰσθησις παντὸς ὠραίου.

μεταξὺ τῆς σοφίας καὶ τῆς μωρίας. Ὅφείλεται δὲ καὶ τοῦτο εἰς τὴν καταγωγὴν τοῦ ἐπειδὴ εἶναι ἀπὸ πατέρα μὲν σοφὸν καὶ πολυμήχανον, ἀπὸ μητέρα δὲ ἀμήχανον καὶ ὄχι σοφὴν. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι, ἀγαπητὴ Σωκράτη, ἡ φύσις τοῦ δαίμονος. Αὐτὸ δὲ ποῦ σὺ ἐξέλαβες ὡς Ἔρωτα — δὲν εἶναι διόλου παράξενον αὐτὸ ποῦ σοῦ συνέβη¹ ἐξέλαβες, ὑποθέτω (καὶ τὸ συμπε- c
ραίνω ἀπ' ὅσα λέγεις), τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος ὡς Ἔρωτα, ὄχι τὸ ὑποκείμενον² ἐντεῦθεν, νομίζω, ἀντίκρυζες τὸν Ἔρωτα ὡς κάτι πανεύμορφον. Διότι ὄντως τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος εἶναι ὠραῖον, τρυφερόν³, τέλειον, ἀξιομακάριστον· τὸ ὑποκείμενον ὁμως τοῦ ἔρωτος ἔχει διαφορετικὴν ἐμφάνισιν⁴, ὅπως ἐγὼ σοῦ τὴν περιέγραψα».

24. Ἐγὼ τότε εἶπα: «Πολὺ καλὰ, ξένη, ἔχεις δίκαιον. Ἔτσι ποῦ εἶναι ὁ Ἔρωτος, ποῖαν χρησιμότητα⁵ ἔχει διὰ τοὺς ἀνθρώπους;» «Αὐτὸ Ἔρωτος δόσεις ἀκριβῶς» εἶπε «Σωκράτη, θὰ προσ- d
παθήσω τώρα νὰ σοῦ ἀναπτύξω. Ὁ Ἔρωτος λοιπὸν, εἶπαμεν, εἶναι τοιαύτης φύσεως καὶ

1. Τῆς ἀναφορικῆς προτάσεως (ὄν δὲ οὐ ᾤθης Ἔρωτα εἶναι) ἢ ἀπόδοσις εἶναι· τὸ ἐρώμενον ἐστίν, οὐ τὸ ἐρᾶν. Παρενεβλήθη ὁμως ἢ ἐξ εὐγενείας ὑπαγορευθεῖσα παρατήρησις, ὅτι δὲν εἶναι παράξενον ποῦ ἐσχημάτισες αὐτὴν τὴν ιδέα, καὶ ἔτσι ἐδημιουργήθη τὸ ἀνακόλουθον.

2. Εἰς κάθε προσωποποίησιν αἰσθήματος ἀποδίδεται ἐποπτικῶς τὸ ἀντικείμενον πρῶτα καὶ ἔπειτα τὸ ὑποκείμενον του. Αὐτὴ εἶναι ἡ φυσικὴ σειρὰ π. χ. τὸν θάνατον πρῶτα ὡς σκελετὸν ἢ ὡς ὠχρὸν λείψανον ἀναπαριστάνομεν, ἔπειτα ὡς ἕνα θλιμμένον ἔφηβον. Αὐτὸ ποῦ συνέβη εἰς τὸν Ἀγάθωνα, παρατηρεῖται γενικῶς εἰς τὴν ποίησιν καὶ τὰς πλαστικὰς τέχνας: ἔρωτος εἶναι μαζὶ καὶ τὸ αἶσθημα καὶ τὸ ἀντικείμενον τοῦ αἰσθήματος (Πρβλ. καὶ τὴν χρῆσιν σήμερον τῆς λέξεως ἀγάπη, ποῦ σημαίνει καὶ τὸ ἀγαπώμενον πρόσωπον). Ἐναν Ἔρωτα αὐχμηρὸν καὶ τραχὺν κανένας καλλιτέχνης δὲν θὰ ἐζωγράφιζεν. Ἄλλωστε καὶ αὐτὸ τὸ ὀδυνηρὸν αἶσθημα τοῦ πόθου καὶ τοῦ πόνου, ποῦ δημιουργεῖ ὁ ἔρωτος, αἰσθανόμεθα ὡς τὸ ὠραιότερον μέρος τοῦ ψυχικοῦ μας βίου. Ὁ Σωκράτης ὁμως ἔχει δίκαιον νὰ σταματήσει ἰδιαιτέρως εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ ἐρῶντος, διότι διὰ τοὺς ἀρχαίους ὁ ἔρωτος εἶχε πάντοτε ἕνα χαρακτήρα ἐνεργητικώτερον (πάντοτε ἦτο ἔρωτος τινός), ἰδιαιτέρως μάλιστα ἐκεῖ ὅπου ἀπεκλείετο σχεδὸν ἢ ἀμοιβαιότης, ὅπως εἰς τὸν ἔρωτα τὸν παιδικόν.

εἶναι σοφοῦ καὶ ἀμαθοῦς. αἰτία δὲ αὐτῷ καὶ
 τούτων ἢ γένεσις· πατὴρ μὲν γὰρ σοφοῦ ἐστὶ
 καὶ εὐπόρου, μητὴρ δὲ οὐ σοφῆς καὶ ἀπόρου.
 ἢ μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος, ὃ φίλε Σώκρα-
 5 τες, αὕτη. ὃν δὲ σὺ ᾤήθης Ἔρωτα εἶναι, θαυ-
 μαστὸν οὐδὲν ἔπαθες· ᾤήθης δέ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ c
 τεκμαιρομένη ἐξ ὧν σὺ λέγεις, τὸ ἐρώμενον
 Ἔρωτα εἶναι, οὐ τὸ ἐρῶν· διὰ ταῦτά σοι, οἶμαι,
 πάγκαλος ἐφαίνετο ὁ Ἔρως. καὶ γὰρ ἔστι τὸ
 10 ἐραστὸν [τὸ] τῷ ὄντι καλὸν καὶ ἀβρὸν καὶ τέ-
 λεον καὶ μακαριστόν· τὸ δὲ γε ἐρῶν ἄλλην
 ιδέαν τοιαύτην ἔχον, οἷαν διήλθον.

24. Καὶ ἐγὼ εἶπον· Εἶεν δὴ, ὃ ξένη· καλῶς
 γὰρ λέγεις. τοιοῦτος ὧν ὁ Ἔρως τίνα χρεῖαν
 15 ἔχει τοῖς ἀνθρώποις; — Τοῦτο δὴ μετὰ ταῦτ',
 ἔφη, ὃ Σώκρατες, πειράσομαι σε διδάξαι. ἔστι
 μὲν γὰρ δὴ τοιοῦτος καὶ οὕτω γεγονώς ὁ Ἔρως·

7 ελεγεσ Ox 8 ειναι ερωτα Ox Maas || οιομαι Ox 10 τὸ del.
 Badham; post ὄντι trp. Kvicala || ἀβρὸν: αγαθον Ox¹ 14 δὲ ὧν
 Stephanus 17 καὶ οὕτω s. x. add. Ox²

3. Ἄβρὸν (λέξις ποιητικὴ μάλλον) εἶναι τὸ ἴδιον μὲ τὸ ἀπα-
 λὸς τοῦ Ἀγάθωνος· προέρχονται καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὴν ἴδιαν ρίζαν
 τοῦ ἄπτομαι.

4. Ἐδῶ ἢ λέξις ιδέα ἔχει τὴν πρωταρχικὴν ἐτυμολογικὴν
 τῆς σημασίαν (ἐκ τοῦ εἶδον): εἶναι ὅ,τι παρουσιάζεται εἰς τὴν ὄρα-
 σίν ἕνα πρᾶγμα. Ἐπειδὴ ὅμως ἢ ὄρασις εἶναι ἢ αἴσθησις,
 ποῦ εἰσδύει βαθύτερον καὶ ἀκριβέστερον τῶν ἄλλων εἰς τὴν φύ-
 σιν τῶν πραγμάτων (ἀντίληψις χαρακτηριστικὴ τῆς ἑλληνικῆς ψυ-
 χῆς τῆς κατ' ἐξοχὴν ὀπτικῆς), διὰ τοῦτο ιδέα κατήντησε νὰ ση-
 μαίνῃ τὴν φύσιν ἐνός πράγματος. Ἡ σημερινὴ τῆς σημασία
 εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μεγάλης ἀνακαλύψεως τοῦ Πλάτωνος, ὅτι
 ἢ ἀληθινὴ φύσις τῶν πραγμάτων δὲν εἶναι ὅ,τι προσφέρεται εἰς
 τὰς αἰσθήσεις, ἀλλ' ὅ,τι ἢ νοητικὴ ἐνέργεια εἰς τὴν καθαρότητά
 τῆς συλλαμβάνει.

5. Μὲ τὸ χρεῖαν δηλώνεται ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον προηγουμένως
 ὠνομάσθη δόσεις 195a καὶ κατόπιν θὰ χαρακτηρισθῇ ὡς ἔργα 201c.

τοιαύτης καταγωγῆς, στρέφεται δέ, κατὰ τὸν ἰσχυρισμόν σου¹, πρὸς τὰ ὠραῖα. Ἐν μᾶς ἐρωτοῦσεν ὁμοῦς κανένας: Ὑπὸ ποίαν ἔννοιαν στρέφεται ὁ Ἔρως πρὸς τὰ ὠραῖα², Σωκράτη καὶ Διοτίμα; — ἢ μᾶλλον, πρὸς μεγαλυτέραν σαφήνειαν, ὡς ἐξῆς: Ἄγαπᾶ ὁ ἐρωτευμένος τὰ ὠραῖα; τί κυρίως ἀγαπᾶ;» «Νὰ γίνουν ἰδικά του³» εἶπα τότε ἐγώ. «Ἐντούτοις ἢ ἀπάντησίς σου» εἶπε «χρειάζεται ἀκόμη ἕνα παρόμοιον ἐρώτημα: Τί θὰ κερδίσῃ ἐκεῖνος ποῦ θ' ἀποκτήσῃ τὰ ὠραῖα;» Τῆς εἶπα ὅτι δὲν εἶχα πλέον τόσον πρόχειρον ἀπάντησιν εἰς τοῦτο τὸ ἐρώτημα. «Καλὰ» εἶπε: «ὑπόθεσε τώρα, ὅτι ἐπιφέρει μίαν τροποποίησην καὶ θέτει ἀντὶ τοῦ ὠραίου τὸ ἀγαθόν, καὶ σ' ἐρωτᾶ: Ἀπάντησέ μου, Σωκράτη: ἀγαπᾶ ὁ ἐρωτευμένος τ' ἀγαθὰ; τί κυρίως ἀγαπᾶ;» «Νὰ γίνουν ἰδικά του» εἶπα ἐγώ. «Καὶ τί ἔχει νὰ κερδίσῃ ἐκεῖνος, ποῦ θὰ γίνουν ἰδικά του τ' ἀγαθὰ;» «Εἰς αὐτὸ μοῦ εἶν' εὐκολώτερον νὰ εὕρω ἀπάντησιν» εἶπα: «θὰ γίνῃ εὐδαίμων⁴». «Πράγματι» προσέθεσε «διὰ τῆς κατο- 205
χῆς τῶν ἀγαθῶν εἶν' εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, οὔτε εἶν' ἀνάγκη νὰ ἐρωτήσωμεν περαιτέρω: πρὸς τίνα σκοπὸν θέλει νὰ εἶν' εὐδαίμων ὅποιος τὸ θέλει; Τοῦναντίον ἢ ἀπάντησις μᾶς παρουσιάζεται ὡς τελειωτική⁵». «Ἀλήθεια εἶναι» εἶπα ἐγώ.

«Αὐτὴν τώρα τὴν θέλησιν καὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον

1. Καὶ κατωτέρω 206e ὡς σὺ οἶε. Εἶναι, κυρίως εἰπεῖν, τοῦ Ἀγάθωνος ἢ γνώμη 197b, τὴν ὁποίαν ἀποδέχεται προσωρινῶς ἐδῶ ἢ Διοτίμα· κατωτέρω θὰ τὴν συμπληρώσῃ.

2. Τὸ καλῶν καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις δὲν εἶναι γενικὴ διαιρετικὴ, ἀλλ' ἀντικειμενικὴ. Ἐπομένως τὸ τί δὲν εἶν' ἐδῶ κατηγορούμενον εἰς τὸ ἔστι, ἀλλ' αἰτιατικὴ τοῦ κατὰ τι. Τὸ πρᾶγμα ὁμοῦς δὲν εἶναι τόσον πρόδηλον καὶ ἢ Διοτίμα ἀναγκάζεται νὰ εὕρῃ σαφεστέραν διατύπωσιν.

3. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Σωκράτους ἐγκλείει μίαν ταυτολογίαν, ἀφοῦ ὁ Ἔρως στερεῖται ἤδη τοῦ καλοῦ. Διὰ τοῦτο ἢ Διοτίμα ἐλέχθη ἤδη ὅτι ζητεῖ ἀπὸ τὸν Σωκράτη νὰ τὴν συμπληρώσῃ.

4. Ἦδη 202c ὑπεδηλώθη ἢ σχέσις πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν: εὐδαίμονας τοὺς τάγαθα καὶ καλὰ κεκτημένους. Ὡστε ἢ πρώτη (καὶ γενικωτάτη ὁμοῦς) δόσις τοῦ Ἔρωτος εἶν' ἢ εὐδαιμονία.

ἔστι δὲ τῶν καλῶν, ὡς σὺ φῆς. εἰ δέ τις ἡμᾶς
 ἔροιτο· Τί τῶν καλῶν ἐστὶν ὁ ἔρως, ᾧ Σώκρα-
 τές τε καὶ Διοτίμα· ᾧδε δὲ σαφέστερον· Ἐρᾶ
 ὁ ἔρῶν τῶν καλῶν· τί ἐρᾶ; Καὶ ἐγὼ εἶπον ὅτι
 5 Γενέσθαι αὐτῷ.— Ἄλλ' ἔτι ποθεῖ, ἔφη, ἢ ἀπό-
 κρισις ἐρώτησιν τοιάνδε· Τί ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν
 γένηται τὰ καλὰ; Οὐ πάνυ ἔφη ἔτι ἔχειν ἐγὼ
 πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν προχείρως ἀποκρίνα-
 σθαι.— Ἄλλ', ἔφη, ὥσπερ ἂν εἴ τις μεταβαλὼν e
 10 ἀντὶ τοῦ καλοῦ τῷ ἀγαθῷ χρώμενος πυνθά-
 νοιτο· Φέρε, ᾧ Σώκρατες, ἐρᾶ ὁ ἔρῶν τῶν ἀγα-
 θῶν· τί ἐρᾶ; — Γενέσθαι, ἦν δ' ἐγώ, αὐτῷ.
 — Καὶ τί ἔσται ἐκείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τὰγαθὰ;
 — Τοῦτ' εὐπορώτερον, ἦν δ' ἐγώ, ἔχω ἀποκρίνα-
 15 σθαι, ὅτι εὐδαίμων ἔσται. — Κτήσει γάρ, ἔφη, 205
 ἀγαθῶν οἱ εὐδαίμονες εὐδαίμονες, καὶ οὐκέτι
 προσδεῖ ἐρέσθαι Ἴνα τί δὲ βούλεται εὐδαίμων
 εἶναι ὁ βουλόμενος; ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν ἢ
 ἀπόκρισις.— Ἀληθῆ λέγεις, εἶπον ἐγώ.

20 Ταύτην δὲ τὴν βούλησιν καὶ τὸν ἔρωτα

3 τε om. TW || σαφέστερον· ἐρᾶ: σαφέστερον ἐρῶ· B² vulg: at
 cf. v. 13 5 ἔτι ποθεῖ: ἐπιποθεῖ B 11 ἐρᾶ: ἐρῶ· vulg. ἔροιτο·
 Hermann om. Ven. 184 Schanz εἰ γ' ἐρᾶ Rohde 16 ἀγαθῶν:
 ἀγαθῶν B || εὐδαίμονες (2) om. Ox¹ 20 δέ: δὴ TW

5. Ἡ εὐδαιμονία ἀναπτύσσεται καὶ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους,
 Ἠθικὰ Νικομ. 1097a33· θεωρεῖται ὡς ἡ τελευταία ἀξία, τὴν ὁ-
 ποίαν δὲν ζητεῖ κανεὶς χάριν ἄλλης: ἀπλῶς δὴ τέλεων τὸ καθ'
 αὐτὸ αἰρετὸν καὶ μηδέποτε ἀεὶ δι' ἄλλο. τοιοῦτον δὲ ἡ εὐδαι-
 μονία μάλιστα εἶναι δοκεῖ· τῆς εὐδαιμονίας ἢ ἐπιθυμία ἀνήκει
 εἰς τὰς πρωταρχικὰς ὁρμὰς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ποῦ δὲν
 εἶν' ἐπιδεκτικαὶ πλέον περαιτέρω ἀναλύσεως.

θεωρεῖς πῶς εἶναι κοινὰ εἰς ὅλους, ὅλοι δηλαδή θέ-
λουν νὰ ἔχουν παντοτινὰ εἰς τὴν κα-

Ἐνάγκη
εἰδικωτέρου
ὀρισμοῦ

τοχὴν τῶν τ' ἀγαθὰ; ἢ πῶς ἄλλως τὸ
φαντάζεσαι ;» «Ἔτσι ἀκριβῶς» εἶπα
ἐγώ· «ὅτι εἶναι εἰς ὅλους κοινὰ».

«Διατὶ τότε, Σωκράτη», εἶπε «δὲν
λέγομεν δι' ὅλους ὅτι ἔχουν ἔρωτα, ἀφοῦ ὅλοι ἔχουν
τὸν ἔρωτα τῶν αὐτῶν πραγμάτων καὶ παντοτινὰ, μό- b
νον λέγομεν ὠρισμένα πρόσωπα πῶς ἔχουν ἔρωτα,
καὶ ἄλλα πάλιν ὄχι ;» «Ἐκπλήττομαι» εἶπα «καὶ ἐγώ».
«Ἀλλὰ δὲν πρέπει» εἶπε «νὰ ἐκπλήττεσαι¹. Ἀπλού-
στατα ἔχομεν ἀποχωρίσει προφανῶς ἀπὸ τὸν ἔρωτα
ὠρισμένον εἶδος αὐτοῦ, καὶ αὐτὸ ὀνομάζομεν ἔρωτα,
ἀποδίδοντες εἰς αὐτὸ τοῦ συνόλου τὴν ὀνομασίαν,
ἐνῶ διὰ τὰ ὑπόλοιπα εἶδη μεταχειριζόμεθα ἄλλας
ὀνομασίας²». «Κανένα παράδειγμα ;» εἶπα ἐγώ. «Ἴδου
ἓνα. Γνωρίζεις ὅτι ποιήσεις εἶναι κάτι γενικόν·
πᾶσα αἰτία μεταβάσεως οἴουδήποτε πράγματος ἀπὸ
τὴν ἀνυπαρξίαν εἰς τὴν ὑπαρξιν εἶναι ποιήσεις, ἐπο-
μένως καὶ αἱ ἐργασίαι αἱ ὑπαγόμεναι εἰς ὅλας τὰς c
τέχνας εἶναι εἶδη ποιήσεως, καὶ οἱ ἐνεργοῦντες
αὐτὰς εἶναι ὅλοι ποιηταί³». «Ἀληθινά». «Μολα-
ταῦτα» εἶπε «δὲν ὀνομάζονται, καθὼς γνωρίζεις,
ποιηταί, ἀλλὰ φέρουν διάφορα ὀνόματα, ἐχώρισαν
δὲ ἀπὸ τὴν γενικὴν ἔννοιαν ποιήσεις ἓνα μέρος, τὸ
ἀσχολούμενον μὲ τὴν μουσικὴν καὶ τοὺς στίχους,
καὶ τοῦτο ἀποκαλοῦν μὲ τ' ὄνομα τοῦ συνόλου. Πρά-
γματι ποιήσεις ὀνομάζεται αὐτὸ καὶ μόνον, καὶ ποιηταί
οἱ καλλιεργοῦντες αὐτὸ τὸ τμήμα τῆς ποιήσεως⁴».

1. Ὁ τρόπος ποὺ προχωρεῖ ἡ Διοτίμα ἔχει κάτι τὸ διδασκα-
λικόν, κατὰ πρόθεσιν φυσικὰ τοῦ συγγραφέως.

2. Ὡστε ἡ χρῆσις τῆς γλώσσης δὲν ἀνταποκρίνεται πρὸς
τὴν λογικὴν ἀκρίβειαν. Ἡ Διοτίμα ἀντιστρέφει τὰ πράγματα :
τὸ λογικῶς (καὶ ἐτυμολογικῶς) πρῶτον εἶναι ἡ γενικὴ σημασία,
ὄχι ἡ ἐξειδικευμένη. Ἐνάλογον παράδειγμα ἔχομεν εἰς τὴν γλῶσ-
σαν μας τὸ φιλῶ : ἀρχικῶς ἐσήμαινεν ἀγαπῶ· κατόπιν ἐξειδικεύθη
εἰς τὴν στενωτέραν σημασίαν τοῦ φιλῶ τῷ στόματι, παραλει-
φθέντος τοῦ προσδιορισμοῦ. Ὁ Σωκράτης προτιμᾷ τὸ παράδειγμα
ποιήσεις, διότι ἤδη ὁ Ἀγάθων εἰς τὸν λόγον τοῦ 197a ἔπαιξε μὲ
τὴν εὐρυτέραν καὶ τὴν στενωτέραν τῆς λέξεως σημασίαν.

3. Ποιήσεις ὡς δημιουργία ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὀρίζεται δις
εἰς τὸν Σοφιστὴν 219b : πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὄν ὕστε-

τοῦτον, πότερα κοινὸν οἶει εἶναι πάντων ἀνθρώ-
 πων, καὶ πάντας τάγαθὰ βούλεσθαι αὐτοῖς εἶναι
 αἰεὶ, ἢ πῶς λέγεις;— Οὕτως, ἦν δ' ἐγώ· κοινὸν
 εἶναι πάντων.— Τί δὴ οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες,
 5 οὐ πάντας ἐρᾶν φαμεν, εἴπερ γε πάντες τῶν
 αὐτῶν ἐρῶσι καὶ αἰεὶ, ἀλλὰ τινὰς φαμεν ἐρᾶν, b
 τοὺς δ' οὐ;— Θαυμάζω, ἦν δ' ἐγώ, καὶ αὐτός.
 —'Αλλὰ μὴ θαύμαζ', ἔφη· ἀφελόντες γὰρ ἄρα
 τοῦ ἔρωτός τι εἶδος ὀνομάζομεν, τὸ τοῦ ὄλου
 10 ἐπιτιθέντες ὄνομα, ἔρωτα· τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις
 καταχρώμεθα ὀνόμασιν.—“Ὡσπερ τί; ἦν δ' ἐγώ.
 —“Ὡσπερ τόδε. οἴσθ' ὅτι ποιήσις ἐστὶ τι πολὺ.
 ἢ γὰρ τῷ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν ἰόντι ὄτω-
 οὔν αἰτία πᾶσά ἐστι ποιήσις, ὥστε καὶ αἰ ὑπὸ
 15 πᾶσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσὶ καὶ
 οἱ τούτων δημιουργοὶ πάντες ποιηταί.—'Αληθῆ c
 λέγεις.— 'Αλλ' ὅμως, ἦ δ' ἦ, οἴσθ' ὅτι οὐ κα-
 λοῦνται ποιηταί, ἀλλὰ ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα,
 ἀπὸ δὲ πάσης τῆς ποιήσεως ἐν μόριον ἀφορι-
 20 σθέν, τὸ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα, τῷ
 τοῦ ὄλου ὀνόματι προσαγορεύεται· ποιήσις γὰρ
 τοῦτο μόνον καλεῖται, καὶ οἱ ἔχοντες τοῦτο τὸ
 μόριον τῆς ποιήσεως ποιηταί.— 'Αληθῆ, ἔφην,

1 εἶναι οἶει W 8 ἄρα om. BT sed. cf. Gorg. 469d 9 ἔρωτος : ἐρῶν-
 τος T || τι : ἐν τι Hirschig 13 τῷ Ox : τοι Vindob. 21 τι BTW ὦ
 Ox^mg 17 ἦ δ' ἦ Bekker : ἦδη codd. ἦδη Ox || οὐ om. W 18 ἔξου-
 σιν B ἴσχουσιν Sauppe coll. 205d 19 τῆς ποιήσεως del. Hirschig ||
 μόριον : μόνον W corr. W⁹e 22 τοῦτο (1) : ταυτα Ox [τὸ μόριον
 τῆς ποιήσεως del. Vahlen] 25 εφην λεγεις Ox : λέγεις, ἔφην BTW

ρον εἰς οὐσίαν ἄγῃ, τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόμενον
 ποιεῖσθαι που φαμέν καὶ κατωτέρω 265b : ποιητικὴν πᾶσαν ἔφα-
 μεν εἶναι δύναμιν, ἣτις ἂν αἰτία γίγνηται τοῖς μὴ πρότερον
 οὖσιν ὕστερον γίνεσθαι.

4. Ἡ χρῆσις τῆς λέξεως ποίημα διὰ τὸν ἔμμετρον λόγον
 ὑποδηλώνει τὸν τεχνητὸν τοῦ χαρακτήρα, ἐν σχέσει μὲ τὴν καθη-
 μερινὴν ὁμιλίαν : ὁ ποιητικὸς λόγος εἶναι ὁ πεποιημένος (ὁ φτεια-
 στός) λόγος.

«Σωστά λέγεις» εἶπα. «Τὸ ἴδιον λοιπὸν καὶ μὲ τὸν ἔρωτα. Ὑπὸ τὴν καθολικὴν τοῦ σημασίαν¹, κάθε πόθος τῶν ἀγαθῶν καὶ τῆς εὐδαιμονίας εἶναι ὁ μεγα- d λώτατος καὶ δολοπλόκος ἔρωτας² κάθε ἀνθρώπου. Ἀλλ' ὅμως διὰ τὰ πρόσωπα μὲν ποὺ ἐπιδίδονται εἰς αὐτὸν κατὰ διαφόρους ἄλλους τρόπους, εἴτε μὲ οἰκονομικὰς ἐνασχολήσεις, εἴτε μὲ τὸ πάθος των πρὸς τὸν ἀθλητισμὸν ἢ πρὸς τὴν ἐπιστήμην³, δι' αὐτὰ δὲν λέγομεν οὔτε πῶς ἐρωτεύονται οὔτε πῶς εἶν' ἐρασταί. Ἀντιθέτως ὅσοι ἀκολουθοῦν καὶ καλλιεργοῦν μετὰ ζήλου ὠρισμένον εἶδος αὐτοῦ, λαμβάνουν τὸ ὄνομα τοῦ ὄλου, ἔρωσ καὶ ἐράν καὶ ἐρασταί⁴». «Καταντᾶ νὰ εἶναι σωστά» εἶπα ἐγὼ «ὅσα λέγεις». «Βέβαια ὑποστηρίζουν ὠρισμένην ἄποψιν⁵» εἶπε «κατὰ τὴν ὁποῖαν ἐρωτευμένοι εἶναι ὅσοι ζητοῦν νὰ εὔρουν τὸ ἡμισὺ των^e ἢ γνώμη μου ὅμως εἶναι, φίλε μου, ὅτι τοῦ ἔρωτος τὸ ἀντικείμενον οὔτε τὸ ἡμισυ εἶναι οὔτε τὸ ὄλον⁶, ἀνίσως τοῦτο δὲν εἶναι ἀγαθόν⁷. Ἀπόδειξις, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτὸν των καὶ

1. Τὸ κεφάλαιον εἶναι κυρίως τὸ ποσὸν τὸ ἐπὶ κεφαλῆς τιθέμενον: οἱ ἀρχαῖοι προσθέτοντες ἔγραφαν τὸ ἄθροισμα ἐπάνω, ὄχι ἀπὸ κάτω· ἐντεῦθεν καὶ ἡ λατινικὴ ὀνομασία *summa* (δηλ. *linea*· ἡ γραμμὴ ποὺ εἶναι ὑψηλότερ' ἀπὸ ὅλας τὰς ἄλλας). Ἐδῶ ἀντιτίθεται πρὸς τὸ μόριον. Πρβλ. καὶ Gorg. 463a.

2. Εἶναι φράσις ἀπὸ ἀγνωστον ποιητῆν· ἐντεῦθεν καὶ ἡ ἄκαιρος ἴσως (ἀλλ' ὄχι ἀνακριβής, πρβλ. 203d) χρῆσις τοῦ δολερός. Τὸ παντὶ δὲν πρέπει νὰ συνάψωμεν πρὸς τὸ δολερός, ἀλλὰ νὰ θεωρήσωμεν, ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν Διοτίμαν: θέλει νὰ τονίσῃ ὅτι ὁ ἔρωσ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν ἀνήκει εἰς ὄλους τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἐρωτευμένους.

3. Ἡ διάκρισις τοῦ κυρίως ἔρωτος ἀπὸ τὴν φιλοσοφίαν ἔχει χαρακτῆρα προσωρινότητος, ἀνταποκρίνεται δὲ μᾶλλον εἰς τὴν ἐμπειρικὴν τῶν πολλῶν παρατήρησιν. Κατωτέρω θ' ἀποδείξῃ, ὅτι εἰς τὸ βάθος τῆς κάθε φιλοσοφίας εἶναι ἔρωσ, μὲ τὴν εἰδικὴν μάλιστα σημασίαν τοῦ τόκου ἐν καλῷ.

4. Ἡ ποικιλία εἰς τὴν χρῆσιν τῶν πτώσεων, ἔρωτα καὶ ἐρασταί, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήττῃ. Ἡ ὀνομαστικὴ ἐτέθη ὅπου πρόκειται νὰ δηλωθῇ τὸ ὑποκείμενον (πρβλ. Νόμ. 956c), τοῦ ὁποῖου εἶναι καὶ παράθεσις. Τὸ ἔρωτα εἶναι παράθεσις εἰδικῶς εἰς τὸ ὄνομα. Ἡ παρεμβολὴ τοῦ ἀπαρεμφάτου ἐράν διευκολύνει τὴν μετάβασιν ἀπὸ τὴν μίαν πῶσιν εἰς τὴν ἄλλην, ἀποδεικνύει δὲ ὅτι κάθε διόρθωσις εἶναι περιττὴ καὶ καταστρέφει μὲ τὴν ὁμοιομορφίαν τῆς τὸν πλοῦτον καὶ τὴν ζωηρότητα τοῦ πρωτοτύπου.

λέγεις.—Οὕτω τοίνυν καὶ περὶ τὸν ἔρωτα. τὸ μὲν κεφάλαιόν ἐστι πᾶσα ἢ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία d καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν ὁ μέγιστός τε καὶ δολερὸς ἔρως παντί· ἀλλ' οἱ μὲν ἄλλη τρε-
 5 πόμενοι πολλαχῆ ἐπ' αὐτόν, ἢ κατὰ χρηματισμὸν ἢ κατὰ φιλογυμναστίαν ἢ κατὰ φιλοσοφίαν, οὗτ' ἐρᾶν καλοῦνται οὔτε ἐρασταί, οἱ δὲ κατὰ ἕν τι εἶδος ἰόντες τε καὶ ἐσπουδακότες τὸ τοῦ ὄλου ὄνομα ἴσχουσιν, ἔρωτά τε καὶ ἐρᾶν
 10 καὶ ἐρασταί. — Κινδυνεύεις ἀληθῆ, ἔφην ἐγώ, λέγειν.— Καὶ λέγεται μὲν γέ τις, ἔφη, λόγος, ὡς οἱ ἂν τὸ ἡμισυ ἑαυτῶν ζητῶσιν, οὔτοι ἐρῶσιν· e ὁ δ' ἐμὸς λόγος οὔτε ἡμίσεός φησιν εἶναι τὸν ἔρωτα οὔτε ὄλου, ἐὰν μὴ τυγχάνη γέ που, ὦ
 15 ἑταῖρε, ἀγαθὸν ὄν. ἐπεὶ αὐτῶν γε καὶ πόδας

3 verba ὁ μέγιστος . . . παντί varie a variis temptata sunt, sed nil opus; poetae enim cuiusdam sunt 5 [αὐτόν et Ox Vahlen] αὐτὸ Vögelin [Jahn Schanz Hug] 9 ἴσχουσιν: εσχον Ox || ἔρωτα . . . ἐρασταί del. Schanz || ἔρωτα: ἔρως τε Hertlein [Fleckeis. Jahrb. CV 807] 10 καὶ ἐραστάς Bury del. Kvicala, at cf. Theag. 124e Leg. 956c || κινδυνεύουσι (?) Ox¹ 12 ἑαυτῶν: αὐτῶν W τὸ ἑαυτῶν Sauppe del Usener ante ἡμισυ trp. Schanz 13 εἶναι post ἔρωτα iter. Ox 15 ἐπὶ B corr. B²

5. Ὑπαινιγμὸς εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοφάνους (192e κεξ), ἐναντίον τοῦ ὁποίου θὰ ζητήσῃ κατόπιν ν' ἀπαντήσῃ ἐκεῖνος 212c. Ἡ Διοτίμα βέβαια δὲν ἐπετρέπετο ν' ἀναφέρῃ ὄνομαστί τὸν Ἀριστοφάνη· πόσον ὀλίγον ὅμως κρύπτεται ὁ Σωκράτης ὀπίσω ἀπὸ τῆς Διοτίμας τὸ πρόσωπον, ἀποδεικνύει ἢ κατόπιν προσφώνησις ὦ ἑταῖρε. Μ' αὐτὴν ἀπευθύνεται μᾶλλον ὁ Σωκράτης πρὸς τὸν Ἀριστοφάνη καὶ ὄχι ἢ Διοτίμα πρὸς τὸν Σωκράτην.

6. Ὁ Σωκράτης δὲν ἀνατρέπει, συμπληρώνει μόνον τὴν θεωρίαν τοῦ Ἀριστοφάνους· τὴν μεταφέρει ἀπὸ τὸ καθαρῶς φυσιολογικὸν καὶ ψυχολογικὸν ἐπίπεδον εἰς τὴν σφαῖραν τῆς ἠθικῆς. Τὸ κατόπιν παράδειγμα τὸ διασαφεῖ καλύτερον.

7. Αὐτὴ ἴσα ἴσα ἢ τάσις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀποδεικνύει ἐκδήλως τὴν ὑπαρξιν καὶ τὴν ἠθικὴν προτεραιότητα αὐτοῦ. Εἰς τὴν Πολιτ. 505d παρατηρεῖ ὁ Πλάτων ὠραιότατα, ὅτι ἐνῶ πολλοὶ ἄνθρωποι ἀρκοῦνται εἰς φαινομενικὸν μόνον κάλλος ἢ δικαιοσύνην, ἀγαθὰ οὐδενὶ ἔτι ἀρκεῖ τὰ δοκοῦντα κτᾶσθαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ζητοῦσιν, τὴν δὲ δόξαν ἐνταῦθα ἤδη πᾶς ἀτιμάζει (πρβλ. καὶ Θεαίτ. 177d).

πόδια καὶ χέρια δέχονται ν' ἀποκοποῦν, ἂν τύχη καὶ πεισθοῦν ὅτι τὰ μέλη των εἶναι βλαβερά¹. Διότι δὲν προσκολλᾶται, φρονῶ, εἰς τὰ μέρη τοῦ ἐγώ του ὁ καθένας, παρὰ μόνον ἐφ' ὅσον τὸ ἀγαθὸν ἀποκαλεῖ ἰδικόν του καὶ μέρος τοῦ ἐγώ του, ξένον δὲ τὸ κακόν². Διότι ἐκεῖνο, πρὸς τὸ ὁποῖον τῶν ἀνθρώπων ὁ ἔρως στρέφεται, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ ἀγαθόν. Ἡ 206 μήπως ἔχεις ἀντίθετον γνώμην;» «Μὰ τὸν θεόν» εἶπα «ἐγὼ ὄχι». «Εἶναι ὁμῶς ἄραγε σωστὸν» εἶπε «νὰ λέγωμεν ἀπλῶς ἔτσι³, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἔρωτα πρὸς τ' ἀγαθόν;» «Ναὶ» εἶπα. «Καλά, καὶ δὲν πρέπει νὰ προσθέσωμεν» εἶπεν «ὅτι καὶ πρὸς τὴν κατοχὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἔχει ἔρωτα;» «Νὰ τὸ προσθέσωμεν». «Ἀλλὰ μήπως ὄχι πρὸς τὴν κατοχὴν ἀπλῶς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν παντοτινὴν κατοχὴν;»⁴ «Καὶ τοῦτο νὰ προστεθῆ». «Εἶναι λοιπὸν ἐν συνόψει» εἶπε «τοῦ ἔρωτος ἀντικείμενον ἢ παντοτινὴ τοῦ ἀγαθοῦ κατοχή». «Ἐχεις ἀπόλυτον δίκαιον» εἶπα.

25. «Δεδομένου λοιπόν, ὅτι ὁ ἔρως στρέφεται b πάντοτε πρὸς αὐτό» εἶπε «κατὰ ποῖον τρόπον καὶ με ποίαν ἐνέργειαν πρέπει νὰ τὸ ἐπι- Τόκος διώκουν ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ὁ ζῆλος ἐν τῷ καλῷ καὶ ἡ ἐπιμονὴ θὰ ἠδύνατο ν' ἀπο- κληθῆ ἔρως;»⁶ Τί νὰ εἶναι τὸ ἔργον αὐτό; Ἡμπορεῖς νὰ μοῦ ἀπαντήσης;»⁷ «Μὰ

1. Πρβλ. καὶ Ματθ. 5,30 καὶ εἰ ἡ δεξιὰ σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτήν.

2. Τὸ βέλτιστον ἐκάστω, τοῦτο καὶ οἰκειότατον Πολιτ. 586e πρβλ. καὶ Χαρμ. 163c. Ἔτσι ἐκδηλώνεται ἡ βαθυτάτη αἰσιοδοξία τοῦ Πλάτωνος, ὅτι τὸ ἀγαθὸν δὲν εἶναι κάτι ξένον καὶ ἀλλότριον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ποῦ πρέπει νὰ κατακτήσης με ἀγῶνας ἐναντίον αὐτῆς. Εἶναι τὸναντίον ὁ βαθύτερος πυρὴν καὶ ἡ οὐσία τῆς φύσεως αὐτῆς, ἡ ὀλοκλήρωσις της· δὲν χρειάζεται ἐπομένως θυσίας, ἀλλ' ἐπίγνωσιν. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ διαπίστωσις ὡς οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶ οὐ ἐρῶσιν ἄνθρωποι ἢ τάγαθοῦ δὲν ἀντιφάσκει πρὸς τὴν προηγουμένως 205a ἐκτεθεῖσαν ἀντίληψιν, ὅτι ἡ εὐδαιμονία εἶν' ὁ τελευταῖος σκοπὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἀναζητήσεως· ἡ εὐδαιμονία συμπίπτει ἀπολύτως πρὸς τὸ ἀγαθόν.

3. Δηλαδή, χωρὶς προσδιορισμοὺς ἢ ἐπιφυλάξεις, πρβλ. Φαῖδρ. 244a.

4. Τὸ χρονικὸν στοιχεῖον ἐτόνισε ἤδη καὶ προηγουμένως 200a· ἐπανερχεται ὁμῶς ἐδῶ εἰς αὐτό, διὰ νὰ προχωρήσῃ κατό-

καὶ χεῖρας ἐθέλουσιν ἀποτέμνεσθαι οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ τὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι· οὐ γὰρ τὸ ἑαυτῶν οἶμαι ἕκαστοι ἀσπάζονται, εἰ μὴ εἴ τις τὸ μὲν ἀγαθὸν οἰκεῖον
 5 καλεῖ καὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ κακὸν ἀλλότριον· ὡς οὐδέν γε ἄλλο ἐστὶν οὐ ἐρώσιν ἄνθρωποι ἢ τοῦ 206 ἀγαθοῦ. ἢ σοὶ δοκοῦσιν;— Μὰ Δί' οὐκ ἔμοιγε, ἦν δ' ἐγώ.— Ἐρ' οὖν, ἦ δ' ἦ, οὕτως ἀπλοῦν ἐστι λέγειν ὅτι οἱ ἄνθρωποι τ' ἀγαθοῦ ἐρώσιν;
 10 —Ναί, ἔφην.—Τί δέ; οὐ προσθετέον, ἔφη, ὅτι καὶ εἶναι τὸ ἀγαθὸν αὐτοῖς ἐρώσιν;—Προσθετέον.—Ἐρ' οὖν, ἔφη, καὶ οὐ μόνον εἶναι, ἀλλὰ καὶ αἰεὶ εἶναι;—Καὶ τοῦτο προσθετέον.—Ἔστιν ἄρα ξυλληβδην, ἔφη, ὁ ἔρωσ τοῦ τὸ ἀγαθὸν
 15 αὐτῷ εἶναι αἰεὶ.—Ἀληθέστατα, ἔφην ἐγώ, λέγεις.

25. “Ὅτε δὴ τοῦτο ὁ ἔρωσ ἐστὶν αἰεὶ, ἦ δ' ἦ, b τῶν τίνα τρόπον διωκόντων αὐτὸ καὶ ἐν τίνι πράξει ἢ σπουδῇ καὶ ἢ σύντασις ἔρωσ ἂν καλοῖτο; τί τοῦτο τυγχάνει ὄν τὸ ἔργον; ἔχεις
 20 εἰπεῖν;—Ὀὐ μεντᾶν σέ, ἔφην ἐγώ, ὦ Διοτίμα,

5 καλῆ ΒΤ 6 ἄνθρωποι Bekker: ἄνθρωποι ΒΤ ἀνθρωποι Οχ οἱ ἄνθρωποι W del. Baier || τοῦ ἀγαθοῦ: τὰγαθὸν Hirschig 7 ἢ σοι... τὰγαθοῦ v. 9 om. Ox¹ add. Ox² in super. mg. 8 ἦ δ' ἦ Bekker: ἦδη ΒΤW ἦδη Οχ cf. 205c 9 τοῦ ἀγαθοῦ ΒWΟx² 10 δέ: δαί Τ 12 οὖν om. W 14 τοῦ τὸ Β²ΤWΟx: τουτο Β 15 αὐτῷ: αὐτὸ Β 16 δῆ: δε Οχ || τοῦτο: τούτου Bast: τοῦτο || αἰεὶ secl. Bekker || ἦ δ' ἦ Bekker: ἦδη codd. ἦδη Οχ 17 τῶν: τὸν ΒW corr Β²W² || τίνα: τι ΒΤ || αὐτὸν Τ 18 ἢ σπουδῇ Οχ: ἢ σπουδῇ ΒΤW || σύντασις ΒΟx: σύστασις ΤW

πιν εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἀθανασίας. Καὶ αὐτὴ ἐπομένως ἡ διαλεκτικὴ ἀνάπτυξις συντελεῖται κατ' ἀναβαθμούς.

6. Ὁ ἔρωσ εἶναι σύντονος 203d, σύντασις δὲ εἶναι ἡ συγκέντρωσις τῶν δυνάμεων πρὸς ὠρισμένον ἀντικειμενικὸν τέλος.

7. Ἡ Διοτίμα ἐπέστησε μὲν τὴν προσοχὴν τοῦ Σωκράτους, ὅτι τῆς λέξεως ἔρωσ γίνεται χρῆσις συνήθως ἐν στενωτέρᾳ ἐννοίᾳ, δὲν καθώρισεν ὁμῶς τὴν διαφορὰν. Αὐτὸ θὰ κάμη τώρα. Ἐπανερχεται διὰ τοῦτο εἰς τὰ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔρωτος 205a, διὰ νὰ τὸ καθορίσῃ ἀκριβέστερον.

δέν θὰ ἤμην τότε» εἶπα ἐγὼ «θαυμαστής τῆς σοφίας σου, Διοτίμα, οὔτε θὰ ἐφοιτοῦσα κοντά σου νὰ λάβω μαθήματα εἰς αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ κεφάλαιον». «Θὰ σοῦ τὸ εἰπῶ τότε ἐγὼ» εἶπεν. «Εἶναι λοιπὸν τοῦτο γέννησις ἐντὸς τοῦ ωραίου¹, καὶ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ». «Μάντεως δύναμις» ἀπήντησα «χρειάζεται, τί νὰ σημαίνουν τὰ λόγια σου· δέν ἐννοῶ». «Θὰ ἐκφρασθῶ λοιπὸν» εἶπε «καθαρώτερα: Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, Σωκράτη» ἐξηκολούθησεν «ἐγκυμονοῦν καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν· ὅταν δὲ φθάσουν εἰς ὠρισμένην ἡλικίαν, ἡ φύσις μας τότε αἰσθάνεται τὴν ἐπιθυμίαν νὰ γεννήσῃ. Τοκετὸς ὅμως ἐντὸς τοῦ ἀσχήμου δέν εἶναι δυνατός· μόνον ἐντὸς τοῦ ωραίου². Διότι καὶ ἡ ἔνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς τοκετὸς εἶναι³. Τὸ φαινόμενον δὲ αὐτὸ εἶναι θεῖον, καὶ εἶναι τοῦτο τὸ ἀθάνατον στοιχεῖον μέσα εἰς τὴν ζωϊκὴν μας φύσιν, ποὺ εἶναι θνητὴ: ἡ κυοφορία καὶ ἡ γέννησις. Ἄλλ' αὐτὰ δέν εἶναι δυνατόν νὰ συντελεσθοῦν ἐντὸς τοῦ ἀναρμόστου, καὶ εἶν' ἀνάρμοστος ἡ ἀσχημία πρὸς ἄ

κάθε τι τὸ θεϊκόν· μόνον ἡ ὠραιότης εὐρίσκειτ' ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς αὐτό. Ὡς Μοῖρα λοιπὸν καὶ Εἰλείθυια⁴ ἐπιστατεῖ εἰς τὴν γένεσιν ἡ Καλλονὴ⁵. Διὰ τοῦτο, ὅσάκις ἐκεῖνο ποὺ κυοφορεῖ πλησιάζει κάτι ὠραῖον, ἰλαρύνεται τότε καὶ γίνεται ἀπὸ ἀγαλλίασιν διάχυ-

1. Τόκος καὶ γέννησις χρησιμοποιοῦντ' ἐδῶ ὡς συνώνυμα, πολλάκις ταυτοχρόνως 206e. Δέν γίνετ' ἐπομένως διάκρισις μεταξύ τοῦ τίκτειν (διὰ τὰς γυναῖκας, *gebären*) καὶ γεννᾶν (διὰ τοὺς ἀνδρας, *zeugen*), καὶ τοῦτο ἀπὸ σκοποῦ· θὰ ἦτο ἄλλως δύσκολος ἡ μεταφορὰ εἰς τὴν πνευματικὴν κυοφορίαν καὶ τὰς πνευματικὰς ὠδίνας τοῦ ἐραστοῦ τῶν παίδων. Ἡ γέννησις ἀπὸ τῆς παθητικῆς τῆς πλευρᾶς καλεῖται γένεσις 206d, 207d.

2. Τὴν ἀπόδειξιν προσφέρει κατωτέρω· ἐφ' ὅσον ὁ τόκος, ὡς ἐξασφαλίζων ἀθανασίαν, εἶναι τι θεῖον, χρειάζεται καὶ ἀνάλογον περιβάλλον. Εἰς τὸ θεῖον ἀρμόζει μόνον τὸ ὠραῖον, ἐτόνισεν ἤδη 202c.

3. Τὴν φράσιν αὐτὴν ἀδίκως ἀθετοῦν ἢ μεταθέτουν οἱ φιλόλογοι. Εἶναι μία παρένθεσις ἴσως, ἡ ὁποία θέλει νὰ τονίσῃ σαφέστερον, ὅτι ὁ λόγος ἐδῶ εἶναι περὶ τοῦ ἐρωτικῆς φαινομένου εἰς τὴν γενικότητά του, καὶ ὅτι ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ἀμοιβαίαν ἔλξιν τῶν φύλων τὸ βασικὸν στοιχεῖον εἶν' ὁ τόκος.

4. Ἡ Καλλονὴ ὀρίζει τὴν στιγμὴν τῆς γεννήσεως καὶ τὰς ιδιότητας καὶ τύχας τοῦ γεννωμένου, ὅπως ἡ Μοῖρα, ἀπολυτρώνει

ἐθαύμαζον ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρὰ σέ αὐτὰ
 ταῦτα μαθησόμενος.—Ἄλλὰ ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ.
 ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ, καὶ κατὰ τὸ
 σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν.—Μαντείας, ἦν δ'
 5 ἐγώ, δεῖται ὅ, τί ποτε λέγεις, καὶ οὐ μανθάνω.
 —Ἄλλ' ἐγώ, ἦ δ' ἦ, σαφέστερον ἐρῶ. κυοῦσιν c
 γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πάντες ἄνθρωποι καὶ
 κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ ἐπειδὴν
 ἔν τινι ἡλικίᾳ γένωνται, τίκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν
 10 ἡ φύσις. τίκτειν δὲ ἐν μὲν αἰσχυρῷ οὐ δύναται,
 ἐν δὲ τῷ καλῷ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συν-
 ουσία τόκος ἐστίν. ἔστι δὲ τοῦτο θεῖον τὸ πρᾶγμα,
 καὶ τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζῳῷ ἀθάνατον ἔνε-
 στιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις. τὰ δ' ἐν τῷ ἀναρ-
 15 μόστῳ ἀδύνατον γενέσθαι· ἀνάρμοστον δ' ἐστὶ
 τὸ αἰσχυρὸν παντὶ τῷ θείῳ, τὸ δὲ καλὸν ἀρμότ- d
 τον. Μοῖρα οὖν καὶ Εἰλείθουια ἡ Καλλονὴ ἐστὶ
 τῆ γενέσει. διὰ ταῦτα, ὅταν μὲν καλῷ προσ-
 πελάζῃ τὸ κυοῦν, ἴλεών τε γίγνεται καὶ εὐ-
 20 φραϊνόμενον διαχεῖται, καὶ τίκτει τε καὶ γεννᾷ·

6 ἦ δ' ἦ Bekker: ἡδη BTW δη Ox 8 πάντες del. Kvicala coll.
 209a || ἄνθρωποι Sauppe || καὶ om. B 8 τὴν om. T 9 τινι: τῆ
 Badham coll. 209b Gorg. 484c || ἐπιθυμειν Ox¹ 10 τίκτειν . . .
 v. 12 τόκος ἐστίν secl. Rettig 11 τῷ om. Ox (del. Badham) || ἡ
 γὰρ . . . τόκος ἐστίν secl. Jahn, post γέννησις v. 14 transp.
 Bitter;* at cf. Wilamovitz Platon II 171 12 τοῦτο post θεῖον iter.
 Ox¹ 13 ἐστίν TW 14 τὰ δ' BOx: ταῦτα δ' TW 16 απαντι Ox
 || θείῳ WT: θεῷ BT²Ox 17 καλλονὴ Hermann Καλλόνη Usener
 (Kl. Schr. 4,80ss) 18 ἐν τῆ γενέσει Proclus

ἀπὸ τὴν κυοφορίαν καὶ διευκολύνει τὰς ὠδῖνας, ὅπως ἡ Εἰλεί-
 θουια, τὴν ὁποίαν ὁ Πίνδαρος Νεμ. 7,1 ὀνομάζει πάρεδρον Μοιρᾶν
 βαθυφρόνων. Εἰς τὰς Ἀθήνας αἱ Μοῖραι ἐλατρεύοντο ὡς θεαὶ
 τοῦ γάμου (Αἰσχ. Εὐμ. 960).

5. Ἡ χρῆσις τοῦ θηλυκοῦ Καλλονὴ ἀντὶ τοῦ οὐδετέρου Κά-
 λος γίνεται διὰ νὰ διευκολυνθῆ ἡ προσωποποίησης. Ἀλλὰ δὲν
 ὑπάρχει λόγος νὰ φαντασθῶμεν, ὅτι ἐδῶ γίνεται μνεῖα εἰδικῆς
 θεᾶς, τῆς Καλλόνης, τῆς ὁποίας τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν λατρείαν
 μάτην ἐζήτησε ν' ἀποδείξῃ ὁ Usener.

τικόν¹ καὶ γεννᾶ καὶ γονιμοποιεῖ. Ὅσακις τοῦναντίον πλησιάζει κάτι ἄσχημον, σκυθρωπὸν καὶ στενοχωρημένον ζαρώνει καὶ ἀπομακρύνεται καὶ σφίγγεται καὶ δὲν γεννᾶ, ἀλλὰ κρατεῖ τὸν γόνον του καὶ ὑποφέρει πολὺ. Ἐντεῦθεν προέρχεται ὁ μέγας ἐκεῖνος ἐναγώνιος πόθος πρὸς τὴν ὠραιότητα, ποῦ ἀναπτύσσεται εἰς τὸν κυοφοροῦντα καὶ κατεχόμενον ἤδη ὑπὸ πλησμονῆς ὄργασμοῦ· ἀπολυτρώνει ἀπὸ πόνους σφοδρὸς ἐκεῖνον ποῦ τὴν ἀποκτήσῃ. Ἄλλωστε δὲν στρέφεται πρὸς τὸ ὠραῖον» εἶπεν «ὁ ἔρωσ, ὅπως σὺ πιστεύεις, Σωκράτη». «Ἀλλὰ πρὸς τί;» «Πρὸς τὴν γέννησιν καὶ τὸν τοκετὸν ἐντὸς τοῦ ὠραίου». «Ἔστω» εἶπα ἐγώ. «Πολὺ καλὰ»² λέγει· «ἀλλὰ διατί πρὸς τὴν γέννησιν; Διότι ἡ γέννησις εἶναι κάτι αἰωνίως ἀναπαραγόμενον καὶ ἀθάνατον, ὅσον ἐνδέχεται εἰς θνητὸν πλάσμα³. Ἀθανασίαν δὲ (αὐτὸ συνάγεται 207 ἀπὸ ὅσα διεπιστώσαμεν ἀπὸ κοινοῦ) ὀφείλει ταυτοχρόνως μὲ τ' ἀγαθὸν νὰ ποθῇ ὁ ἔρωσ, ἐφ' ὅσον στρέφεται πρὸς τὴν παντοτινὴν τοῦ ἀγαθοῦ κατοχήν. Κατ' ἀνάγκην λοιπὸν, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, καὶ ἡ ἀθανασία ἐπίσης εἶναι τοῦ ἔρωτος ἀντικείμενον».

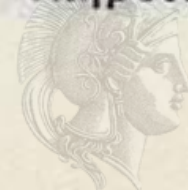
26. Αὐτὰ γενικῶς μοῦ ἀνέπτυσσε, κάθε φοράν ποῦ ἔκαμνε λόγον περὶ τῶν προβλημάτων τοῦ ἔρωτος⁴, κάποτε δὲ μοῦ ἀπηύθυνε τὸ ἐρώτημα: «Ποία φαντάζεσαι, Σωκράτη, εἶν' ἡ αἰτία τοῦ ἔρωτος τούτου καὶ τοῦ πόθου; Δὲν ἔχεις προσέξει λοιπὸν τὸν ζωηρὸν ἐρεθισμὸν, εἰς τὸν ὁποῖον ὑποπίπτουν ὅλα τὰ ζῶα, ὅταν

Ἀθανασίας
πόθος

1. Τὸ διαχεῖται πρέπει νὰ ληθῇ ἐδῶ καὶ κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς (γίνεται διαχυτικόν, ξεχύνεται, χαλαρώνεται) ταυτοχρόνως· ἀνάλογος εἶναι ἡ περιγραφή εἰς τὸν Φαῖδρον 251. Ἡ ὅλη ἀνάπτυξις ἄλλωστε ἀποδίδει ρεαλιστικώτατα τὴν κατάστασιν ἐντάσεως καὶ κατευνασμοῦ, συνθλίψεως καὶ ἀνακουφίσεως τοῦ ὄργανισμοῦ κατὰ τὴν γενετήσιον λειτουργίαν. Μόνον ποῦ ὁ Πλάτων προβάλλει ἀνάλογον ψυχικὴν κατάστασιν καὶ εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ πνευματικοῦ καὶ ζητεῖ ἕνα ἠθικὸν νόημα καὶ εἰς αὐτὰ τὰ φυσιολογικὰ φαινόμενα.

2. Ἡ Διοτίμα ἐπιδοκιμάζει τὴν ὁμολογίαν τοῦ Σωκράτους καὶ τὴν ὑπογραμμίζει, διὰ νὰ προχωρήσῃ κατωτέρω Πρβλ. Πολιτ. 536b.

3. Πρβλ. Νόμ. 773e ὡς χρὴ τῆς ἀειγενοῦς φύσεως ἀντέχεσθαι τῷ παιδῶν καταλείποντα αἰεὶ τῷ θεῷ ὑπηρέτας ἀνθ' αὐτοῦ παραδιδόναι.

ὅταν δὲ αἰσχροῦ, σκυθρωπόν τε καὶ λυπούμενον
 συσπειρᾶται καὶ ἀποτρέπεται καὶ ἀνίλλεται καὶ
 οὐ γεννᾷ, ἀλλὰ ἴσχον τὸ κῆμα χαλεπῶς φέρει.
 ὅθεν δὴ τῷ κυοῦντί τε καὶ ἤδη σπαργῶντι πολ-
 5 λή ἢ πτοίησις γέγονε περὶ τὸ καλὸν διὰ τὸ με- e
 γάλῃς ὠδίνος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστιν γάρ,
 ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ καλοῦ ὁ ἔρωσ, ὡς σὺ
 οἶει. — Ἄλλὰ τί μὴν; — Τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ
 τόκου ἐν τῷ καλῷ. — Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ. — Πάνυ
 10 μὲν οὖν, ἔφη. τί δὴ οὖν τῆς γεννήσεως; ὅτι ἀει-
 γενές ἐστι καὶ ἀθάνατον ὡς θνητῷ ἢ γέννησις.
 ἀθανασίας δὲ ἀναγκαῖον ἐπιθυμεῖν μετὰ ἀγα- 207
 θοῦ ἐκ τῶν ὠμολογημένων (206a), εἴπερ τοῦ
 τάγαθόν ἐαυτῷ εἶναι ἀεὶ ἔρωσ ἐστίν. ἀναγκαῖον
 15 δὴ ἐκ τούτου τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀθανασίας τὸν
 ἔρωτα εἶναι.

26. Ταῦτά τε οὖν πάντα ἐδίδασκέ με, ὅποτε
 περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο, καί ποτε
 ἤρετο. Τί οἶει, ὦ Σώκρατες, αἴτιον εἶναι τούτου
 20 τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθυμίας; ἢ οὐκ αἰσθάνει

1 σκυθρωπάζον Richards σκυθρωπόν τε γίνεται Usener 2 ξυ[ν]
 σπειραται Ox συνσπείρεται B (exp. v B²) W³ || ἀποτρέπεται: ἐνε-
 τρέφεται T^mg del. Usener || ἀνίλλεται Ox Plotinus 1,6,2: ἀνείλλε-
 ται BT²W ἀνειλλεῖται T ἀνειλεῖται W² 5 πτοίησις: ποίησις B
 [πτόησις Bekker] 6 ἀπολύειν: ἀπολαύειν B ἀποπαύειν Naber ||
 ἔχοντα (sc. τὸ καλόν) cf. 175d 200a: ἐρῶντα Vögelin ἐλόντα
 Wilamowitz [2,172,3] 10 [πάνυ... ἔφη del. Badham] || τί... γεννή-
 σεως; (γενέσεως Ox): Socrati tribuunt codd. Diotimae Vögelin
 [ep. crit. 13] || ἀειγενές (cf. et. plotin. 3,5,1) αει γενεσις Ox || ὡς
 ἐν θνητῷ Plotinus 13 τοῦ τάγαθόν Venetus 184 cf. 206a: τοῦ
 ἀγαθοῦ BTWOx def. Rückert cl. Thuc. 5,15,1 τοῦ ἀγαθόν Bury τὸ
 τ' ἀγ. Vind 21 14 ὁ ἔρωσ Bekker

4. Ὡστ' αἱ συζητήσεις καὶ τὰ μαθήματα, ποὺ ἐλάμβανεν ὁ
 Σωκράτης ἐγίνοντο συχνά. Εἰς τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἀναπτύσσεται
 μὲ παραδείγματα ὅ,τι γενικῶς ἀνεπτύχθη ἀνωτέρω 206c. Ὁ συγ-
 γραφεὺς ὑπογραμμίζει μὲ τὴν διακοπὴν αὐτὴν τὴν σπουδαιότητα
 τῆς περικοπῆς, ποὺ ἀρχίζει, καὶ ἐπιτυγχάνει τὴν μετάβασιν ἀπὸ
 τῆς διαλογικῆς συζητήσεως εἰς λόγον συνεχῆ.

τὰ καταλάβῃ ἢ ἐπιθυμία νὰ γεννήσουν, καὶ τὰ χερ-
 σαῖα καὶ τὰ πετεινά, πῶς ἄρρωσταίνουν ὅλα καὶ κα- b
 τακυριεύονται ἀπὸ τὸν ἔρωτα, πρῶτον μὲν νὰ ἐνω-
 θοῦν μαζί, ἔπειτα διὰ τὴν ἀνατροφήν τοῦ γεννηθέν-
 τος; Πῶς εἶναι ἀποφασισμένα¹, πρὸς ὑπεράσπισιν
 τούτων, καὶ πόλεμον νὰ διεξάγουν, καὶ τ' ἀσθενέστε-
 ρα ἀκόμη πρὸς τὰ δυνατώτερα, καὶ εἰς τὸν θάνατον
 νὰ βαδίσουν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ νὰ τὰ τινάξουν ἀπὸ τὴν
 πείναν αὐτὰ διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν εἰς ἐκεῖνα τὴν τρο-
 φήν, καὶ τὸ κάθε τι νὰ πράξουν; Καλὰ» εἶπεν «οἱ
 ἄνθρωποι· θὰ ἠμποροῦσε νὰ ὑποθέσῃ κανεὶς, ὅτι τὸ
 κάνουν ἀπὸ ὑπολογισμόν². Ἄλλὰ τὰ ζῶα; Ποῖος εἶναι
 ὁ λόγος τῆς τοιαύτης ἐρωτικῆς των συγκινήσεως; c
 Ἐμπορεῖς νὰ μοῦ ἐξηγήσῃς;» Καὶ ἐγὼ ἐτόνιζα καὶ
 πάλιν, ὅτι δὲν ἤξερα. Ἐκείνη τότε εἶπε: Ἔχεις λοι-
 πὸν τὴν ιδέαν, πῶς θὰ γίνῃς ποτὲ ἔμπειρος εἰς τὰ
 ζητήματα τοῦ ἔρωτος ἐφ' ὅσον δὲν ἐννοεῖς αὐτὰ³;»
 «Μὰ σοῦ τὸ εἶπα, Διοτίμα, καὶ πρὸ ὀλίγου· αὐτὸς
 ἀκριβῶς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἤλθα κοντά σου, ἐπειδὴ
 ἐκατάλαβα πῶς χρειάζομαι διδασκαλίαν. Λέγε μου
 λοιπὸν καὶ τούτου τοῦ φαινομένου τὴν ἐξήγησιν καὶ
 τῶν ἄλλων τῶν σχετιζομένων μὲ τὸν ἔρωτα». «Λοι-
 πὸν» εἶπε «ἐφ' ὅσον ἡ πεποίθησίς σου εἶναι⁴ ὅτι
 ἀντικείμενον φυσικὸν τοῦ ἔρωτος εἶν' ἐκεῖνο, τὸ
 ὁποῖον πολλάκις ἀπὸ κοινοῦ διεπιστώσαμεν⁵ δὲν
 πρέπει νὰ ἐκπλήττεσαι. Διότι καὶ εἰς τὴν περίπτω-
 σιν αὐτὴν, ὅπως καὶ ἐκεῖ⁶, διὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐπι- d
 διώκει ἡ φύσις ἢ θνητή, καθ' ὅσον εἶναι δυνατὸν, νὰ

1. Μὲ τὸ ἔτοιμά ἐστιν εἰσάγεται ἓνα νέον σημαντικὸν στοι-
 χεῖον, (τὸ διαμάχεσθαι καὶ ὑπεραποθνήσκειν)· ἐντεῦθεν προστίθε-
 ται τὸ ἐστὶν καὶ ἐγκαταλείπεται ἢ σύνταξις τῆς προτάσεως ὅπως
 ἤρχισε. Προσεπάθησ' ἀναλόγως νὰ τὸ ἀποδώσω εἰς τὴν μετάφρα-
 σιν δι' ἀσυνδέτου. Τὴν ὅλην περίοδον πρέπει νὰ φαντασθῶμεν
 προφερομένην ὑπὸ τῆς Διοτίμας μὲ φωνὴν δυναμωμένην.

2. Λογισμὸς εἶν' ἐδῶ ἡ σκέψις ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ γηροκο-
 μήσουν τοὺς γονεῖς, ἢ ἡ ὑποταγὴ εἰς τοὺς κρατοῦντας ἠθικοὺς
 νόμους. Εἰς αὐτὸν ἀντιτίθεται τὸ φυσικὸν ἐνστικτον.

3. Τὸ φαινόμενον λοιπὸν τοῦ ἔρωτος τοποθετεῖται μέσα εἰς
 ἓνα γενικώτερον μεταφυσικὸν πλαίσιον, δὲν ἐμφανίζεται ὡς
 φαινόμενον κοινωνικόν, ὅπως τὸ παρουσίασεν ὁ Πausanίας. Εἰς
 αὐτὸ συμφωνεῖ ἡ Διοτίμα μὲ τὸν Ἐρυξίμαχον, μὲ τὴν διαφορὰν
 ὅτι περιορίζεται τοῦτο ἐντὸς τοῦ ὀργανικοῦ μόνον κόσμου καὶ

ὡς δεινῶς διατίθεται πάντα τὰ θηρία, ἐπειδὴν
γεννᾶν ἐπιθυμήσῃ καὶ τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνὰ, b
νοσοῦντά τε πάντα καὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα,
πρῶτον μὲν περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλλήλοις, ἔπειτα
5 περὶ τὴν τροφήν τοῦ γενομένου, καὶ ἔτοιμά
ἔστιν ὑπὲρ τούτων καὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέ-
στατα τοῖς ἰσχυροτάτοις καὶ ὑπεραποθνήσκειν,
καὶ αὐτὰ τῷ λιμῷ παρατεινόμενα ὥστ' ἐκεῖνα
ἐκτρέφειν καὶ ἄλλο πᾶν ποιοῦντα. τοὺς μὲν
10 γὰρ ἀνθρώπους, ἔφη, οἷοιτ' ἂν τις ἐκ λογισμοῦ
ταῦτα ποιεῖν· τὰ δὲ θηρία τίς αἰτία οὕτως ἐρω-
τικῶς διατίθεσθαι; ἔχεις λέγειν; Καὶ ἐγὼ αὖ c
ἔλεγον ὅτι οὐκ εἰδείην. ἦ δ' εἶπεν· Διανοεῖ οὖν
δεινός ποτε γενήσεσθαι τὰ ἐρωτικά, ἐὰν ταῦτα
15 μὴ ἐννοῆς;— Ἄλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ Διοτίμα,
ὅπερ νῦν δὴ (206b) εἶπον, παρὰ σὲ ἤκω, γνοὺς
ὅτι διδασκάλων δέομαι· ἀλλὰ μοι λέγε καὶ τού-
των τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ τὰ ἐρω-
τικά.— Εἰ τοίνυν, ἔφη, πιστεύεις ἐκείνου εἶναι
20 φύσει τὸν ἔρωτα, οὗ πολλάκις ὠμολογήκαμεν,
μὴ θαύμαζε. ἐνταῦθα γὰρ τὸν αὐτὸν ἐκείνω λό- d
γον ἢ θνητὴ φύσις ζητεῖ, κατὰ τὸ δυνατόν, αἰ

1 ἐπειδὴν iter. Ox 6 ἔστιν del. Badham; sed cf. de hoc loco
L. Reinhard, Die Anakoluthe bei Platon p. 70ss || καὶ om. W
8 αὐτά: αὐτω Ox || τῷ om. Coisl. 155 Badham 11 ἐρωτικῶς del.
Naber 12 αὖ ἔλεγον B²; ἀνέλεγον B ἂν ἔλεγον TW ελεγον Ox
20 ὠμολογησαμεν (ὠμολογησομεν ac) Ox 22 τὸ om. Ox¹

ὅτι δὲν ἔχει τὸν χαώδη καὶ ἀσαφῆ χαρακτήρα τῶν κοσμολογικῶν
προχειρολογημάτων ἐκείνου.

4. Ὁχι ἀπλῶς ἡ γνώμη σου. Ὁ συγγραφεὺς ἐπιμένει εἰς
τὸν θεμελιώδη χαρακτήρα τῆς ἀρχῆς αὐτῆς.

5. Ἐδῶ μόνον μίαν φοράν 206e τὸ ἀνέπτυξεν· ἀλλ' ἡ Διο-
τίμα ἀναφέρεται εἰς τὰς ἐπανειλημμένας περὶ τοῦ θέματος συζη-
τήσεις των.

6. Ὁπως εἰς τοὺς ἀνθρώπους 206c κεξ.

εἶν' αἰώνια καὶ ἀθάνατος. Δυνατὸν δὲ τῆς εἶναι κατὰ τοῦτον μόνον τὸν τρόπον, διὰ τῆς ἀναπαραγωγῆς¹, μὲ τὸ ν' ἀφήνη πάντοτε εἰς τοῦ παλαιοῦ τὴν θέσιν ἓνα νέον παρόμοιον.

* Ἄλλωστε² καὶ εἰς ὅ,τι ὀνομάζομεν ἐνότητα ἀτομικῆς ζωῆς καὶ ὑπάρξεως ἐκάστου ἐμψύχου ὄντος— π.χ. ἓνας ἄνθρωπος ἀπὸ τῆς παιδικῆς τοῦ ἡλικίας μέχρις ὅτου γίνῃ γέρων, θεωρεῖται πῶς εἶναι ὁ ἴδιος· οὐχ ἦττον αὐτός, μολονότι δὲν ἔχει ποτὲ τὰ ἴδια συστατικὰ εἰς τὸν ὀργανισμόν του, ἐν τούτοις λέγομεν πῶς εἶναι ὁ ἴδιος, ἐνῶ διαρκῶς ἀνανεώνεται καὶ ἀποβάλλει μερικά, εἰς τὰς τρίχας³, τὴν σάρκα, τὰ ὀστᾶ, τὸ αἷμα εἰς ὀλόκληρον γενικῶς τὸ σῶμα. Καὶ ὅχι^e μόνον εἰς τὸ σῶμα· ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, οἱ τρόποι, τὰ ἦθη, αἱ ἀντιλήψεις, αἱ ἐπιθυμίαι, αἱ ἡδοναί, αἱ λῦπαι, οἱ φόβοι, τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν παραμένει ἀναλλοίωτον εἰς κάθε ἄτομον, ἀλλὰ γεννῶνται μὲν ἄλλα, ἄλλα δὲ χάνονται. Πολὺ δὲ περισσότερον παράδοξον εἶναι ἀκόμη, ὅτι καὶ αἱ γνώσεις⁴, ὅχι μόνον ἄλλαι μᾶς ἔρχονται καὶ ἄλλαι μᾶς ἀφήνουν, καὶ ποτὲ δὲν εἶ- 208
μεθα οἱ ἴδιοι οὔτε ὡς πρὸς τὰς γνώσεις, ἀλλὰ καὶ μία καὶ μόνη γνώσις ἔχει τὴν ἴδιαν τύχην. Διότι αὐτὸ πού ὀνομάζομεν μελέτην, γίνεται μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ γνώσις ἐξαφανίζεται· ἄλλωστε ἡ λησμοσύνη εἶν' ἐξαφανισμὸς γνώσεως, ἐνῶ ἀφ' ἐτέρου ἡ μελέτη, εἰσάγουσα νέαν παράστασιν ἀντὶ τῆς ἀποχωρούσης, διατηρεῖ τὴν γνώσιν⁵, ὥστε νὰ φαίνεται⁶ πῶς παρα-

1. Πρβλ. Νόμ. 721c γένος ἀνθρώπων . . . τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀθάνατον ὄν, τῷ παῖδας παίδων καταλειπόμενον ταυτόν καὶ ἐν ὄν ἀεί, γενέσει τῆς ἀθανασίας μετεκληφέναι.

2. Ἀπαντᾷ εἰς ἐνδεχομένην ἀντίρρησιν: τί εἶδους ἀθανασία εἶναι αὐτὴ ἢ ἐκ διαδοχῆς τῶν ἀτόμων; Ἡ ἀνάγκη νὰ δικαιολογήσῃ τὸ πρᾶγμα διὰ παραδειγμάτων ἔκαμε νὰ λησμονηθῇ ἡ κυρία πρότασις ὡσαύτως ἔχει.

3. Τὸ παράδειγμα τῶν τριχῶν προτάσσεται ὡς ἐμφανέστερον. Τὴν ἀνανέωσιν τῶν ἰσθῶν δὲν τὴν βλέπει κανεὶς προχείρως.

4. Ἐπιστῆμαι μὲ τὴν συνήθη τῆς λέξεως σημασίαν, αἱ ἐπὶ μέρους γνώσεις, χωρὶς τὴν διαστολὴν ἀπὸ τῆς δόξης. Τὸ χωρίον τοῦ Πρὸς Δημόνικον λόγου § 18 ἐξηγεῖ πλήρως τὴν χρῆσιν τῆς λέξεως, ὅπως καὶ τῆς μελέτης κατωτέρω: ἄ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἄ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις.

τε εἶναι καὶ ἀθάνατος. δύναται δὲ ταύτη μόνον, τῇ γενέσει, ὅτι αἰεὶ καταλείπει ἕτερον νέον ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ.

Ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ ἐν ἕκαστον τῶν ζώων ζῆν
 5 καλεῖται καὶ εἶναι τὸ αὐτό, οἷον ἐκ παιδαρίου ὁ αὐτὸς λέγεται ἕως ἂν πρεσβύτης γένηται—οὔτος μέντοι, οὐδέποτε τὰ αὐτὰ ἔχων ἐν αὐτῷ, ὅμως ὁ αὐτὸς καλεῖται, ἀλλὰ νέος αἰεὶ γιγνόμενος, τὰ δὲ ἀπολλύς, καὶ κατὰ τὰς τρίχας καὶ
 10 σάρκα καὶ ὀστέα καὶ αἷμα καὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. καὶ μὴ ὅτι κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν, οἱ τρόποι, τὰ ἦθη, δόξαι, ἐπιθυμίαι, ἡδοναί, λῦπαι, φόβοι, τούτων ἕκαστα οὐδέποτε τὰ αὐτὰ πάρεστιν ἐκάστω, ἀλλὰ τὰ μὲν γίνονται,
 15 τὰ δὲ ἀπόλλυται. πολὺ δὲ τούτων ἀτοπώτερον ἔτι ὅτι καὶ αἰ ἐπιστήμαι μὴ ὅτι αἰ μὲν γίνονται, αἰ δὲ ἀπόλλυνται ἡμῖν, καὶ οὐδέποτε 208 οἱ αὐτοὶ ἐσμεν οὐδὲ κατὰ τὰς ἐπιστήμας, ἀλλὰ καὶ μία ἐκάστη τῶν ἐπιστημῶν ταύτῳν πάσχει.
 20 ὁ γὰρ καλεῖται μελετᾶν, ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστήμης· λήθη γὰρ ἐπιστήμης ἕξοδος, μελέτη δὲ πάλιν καινὴν ἐμποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης μνήμην σώζει τὴν ἐπιστήμην, ὥστε τὴν αὐτὴν

1 τε TOX: τὸ BW || καὶ om. B τὸ εἶναι αἰεὶ (om. ἀθάνατος Jahn
 2 τῇ γενέσει del. Vermehren τῇ γεννήσει FAWolf; at cf. Leg 721c
 7 τὰ αὐτὰ: ταυτα OX 8 ὅμως ὁ αὐτὸς καλεῖται post σῶμα trp. vel ἄμα (τὰ μὲν ἄμα iam Bury) pro ἀλλὰ scr. malit Sykutris || ἀλλὰ del Kvicala 12 τρόποι: τόποι B || ἦθη: ἔθη Fischer 16 ἔτι BOX: ἐστὶν TW 23 μνήμην BTW: μνημη OX (i. e. μνήμη, quod Sauppe ci.) del. Baiter; sed cf. Phileb. 33e

5. Πρβλ. Νομ. 732b ἀνάμνησις δ' ἐστὶν ἐπιρροὴ φρονήσεως ἀπολειπούσης. Τὴν λήθην ὀρίζει ὁ Πλάτων Φαίδ. 75d ἐπιστήμης ἀποβολὴν (κατὰ τὸ περιεχόμενον) ἢ Φίληβ. 33e μνήμης ἕξοδον (κατὰ τὴν ἐνέργειαν).

6. Ἐνῷ δὲν εἶναι· ἡ ἀπόλυτος ταυτότης δὲν εἶναι ιδιότης τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ μόνον τῶν νοητῶν ὄντων.

μένει ή ίδια. Πράγματι μ' αυτό μόνον τὸ μέσον διατηρεῖται κάθε θνητὴ ὑπαρξίς¹, ὄχι μὲ τὸ νὰ παραμένη αἰωνίως ἀναλλοίωτος καθ' ὅλα, ὅπως τὸ θεῖον, ἀλλὰ μὲ τὸ ν' ἀφήνη κάθε τι ποὺ φεύγει καὶ παλαιώνει, ἕνα ἄλλο νέον εἰς τὴν θέσιν του, ὅμοιον ὅπως αὐτό. b
 Μ' αὐτὸ τὸ τέχνασμα» εἶπε «Σωκράτη, ἔχει μέρος εἰς τὴν ἀθανασίαν ή θνητὴ ὑπαρξίς, καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα, καὶ ὡς πρὸς ὅλα τ' ἄλλα· ή ἀθάνατος πάλιν μὲ ἄλλο². Μὴ σοῦ φαίνεται λοιπὸν παράξενον, ὅτι κάθε ὑπαρξίς ἐμφύτως ἀποδίδει σημασίαν εἰς τὸ ἀποβλάστημά της· χάριν τῆς ἀθανασίας συνοδεύει τὰ ὄντα ὅλα ὁ ζῆλος αὐτὸς καὶ ὁ ἔρωσ».

27. Καὶ ἐγώ, ἔκπληκτος δι' ὅσα ἤκουσα, εἶπα: «Ἔτσι λοιπὸν³» λέγω «σοφωτάτη Διοτίμα· εἰς τὰ σοβαρὰ εἶναι τὰ πράγματα ἔτσι, ὅπως τὰ c
Τὸ νόημα
τῆς αὐτοθυσίας
 παριστάνεις⁴;» Καὶ ἐκείνη μὲ ὕφος σωστοῦ καθηγητοῦ⁵ εἶπε: «Μὴν ἔχης καμμίαν ἀμφιβολίαν. Σωκράτη. Ἄλλωστε καὶ τῶν ἀνθρώπων ἂν θελήσης νὰ κοιτάξης τὴν φιλοδοξίαν, ἀπορία θὰ σὲ κατελάμ-

1. Ἀνάλογα ὑποστηρίζει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, Περὶ ψυχῆς 415a26κεξ: φυσικώτατον γὰρ τῶν ἔργων τοῖς ζῶσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώματα, . . . τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἶον αὐτό, ζῶον μὲν ζῶον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ αἰὲ καὶ τοῦ θεοῦ μετέχωσιν ἢ δύνανται· πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει ὅσα πράττει κατὰ φύσιν. . . ἐπεὶ οὖν κοινωνεῖν ἀδυνατεῖ τοῦ αἰὲ καὶ τοῦ θεοῦ τῇ συνεχείᾳ, διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τῶν φθαρτῶν ταύτῳ καὶ ἐν ἀριθμῷ διαμένειν, ἢ δύναται μετέχειν ἕκαστον, κοινωνεῖ ταύτῃ, τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δ' ἥττον· καὶ διαμένει οὐκ αὐτό, ἀλλ' οἶον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἶδει δ' ἕν.

2. ἀθάνατον δὲν ἀναφέρεται μόνον εἰς τοὺς θεοὺς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ψυχὴν, ή ὁποία εἰς τὴν οὐσίαν της (ὄχι εἰς τὰς ἐπὶ μέρος διὰ τοῦ σώματος ἐνεργείας) παραμένει ἀθάνατος καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς συνεχείας. Αὐτὴν τὴν συνέχειαν ἐννοεῖ ὁ συγγραφεὺς μὲ τὸ ἄλλη. Ἡ μεταβολὴ ἐπομένως εἰς ἀδύνατον εἶναι περιττή. Πρβλ. καὶ Εἰσαγ. 210*,1.

3. Εἶεν ἐκφράζει σοβαρὰς ἀμφιβολίας ὄχι πάντως εἰς τῆς Διοτίμας τὴν σοφίαν (ἐπίτηδες τὴν προσφωνεῖ σοφωτάτη), ἀλλὰ εἰς τὴν σοβαρολογίαν της· φαντάζεται, πῶς θέλει νὰ τὸν καταπλήξῃ μὲ παραδοξολογίας. Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ εἶεν πρβλ. Πολιτ. 350e ἐγὼ δέ σοι, ὡσπερ ταῖς γραυσὶν ταῖς τοὺς μύθους λεγούσαις, εἶεν ἐρῶ.

δοκεῖν εἶναι. τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πᾶν τὸ θνη-
 τὸν σώζεται, οὐ τῷ παντάπασι τὸ αὐτὸ αἰεὶ
 εἶναι ὡσπερ τὸ θεῖον, ἀλλὰ τῷ τὸ ἀπιὸν καὶ
 παλαιούμενον ἕτερον νέον ἐγκαταλείπειν, οἷον p
 5 αὐτὸ ἦν. ταύτη τῇ μηχανῇ, ᾧ Σώκρατες, ἔφη,
 θνητὸν ἀθανασίας μετέχει, καὶ σῶμα καὶ τᾶλλα
 πάντα, ἀθάνατον δὲ ἄλλη. μὴ οὖν θαύμαζε,
 εἰ τὸ αὐτοῦ ἀποβλάστημα φύσει πᾶν τιμᾶ·
 ἀθανασίας γὰρ χάριν παντὶ αὕτη ἢ σπουδὴ καὶ
 10 ὁ ἔρωσ ἐπεταί.

27. Καὶ ἐγὼ ἀκούσας τὸν λόγον ἐθαύμασά
 τε καὶ εἶπον· Εἶεν, ἦν δ' ἐγώ, ᾧ σοφωτάτη Διο-
 τίμα, ταῦτα ὡς ἀληθῶς οὕτως ἔχει; Καὶ ἦ, ὡσπερ c
 οἱ τέλει σοφισταί, Εὖ ἴσθι, ἔφη, ᾧ Σώκρατες.
 15 ἐπεὶ γε καὶ τῶν ἀνθρώπων, εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν
 φιλοτιμίαν βλέψαι, θαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας,

1 γὰρ om. Stobaeus || θνητὸν : ὄνητὸν B 2 οὐ τῷ : οὐτω B corr. B²
 || αὐτὸν B^{OX} Stobaeus 3 τὸ (2) del. Liebhold || καὶ παλαιούμενον
 om. Stobaeus 4 ἐγκαταλείπειν O^{x1} καταλείπειν Stobaeus 5 ταύτη...
 ἄλλη om. Stobaeus 6 μετέχει (Stephanus) O^x : μετέχειν cett.
 7 ἀθάνατον def. Schöne P. Friedländer, Platon II 3141 ἀδύνατον
 Creuzer [ad Plot. de pulchr. 528] Paul Maas [Textkr. in «Einl.
 Altrtmsw.» I, 2, 16 Gronau Kalitsunakis] edd. 8 πᾶν : ἅπαν Sto-
 baeus 9 χάριν : ἅμα καὶ εὐδαιμονίας εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον Sto-
 baeus 14 ἔφη om. W 15 γε om. B^{OX} (ut vid.) 16 θαυμάζοις
 ἂν : θαυμάζοιμι σ' ἂν Wilamowitz [Pl. 2, 359]

4. Αἱ ἀμφιβολίαι τοῦ Σωκράτους ἀναφέρονται εἰς ὅσα περὶ
 τῆς ἀθανασίας τῶν θνητῶν ὄντων ἀνέπτυξεν ἡ Διοτίμα. Εἰς τὴν
 συνήθη ἀντίληψιν ἡ ἔννοια τῆς ἀθανασίας δὲν χωρίζεται ἀπὸ
 τὴν ἔννοιαν τῆς ἀτομικῆς ζωῆς.

5. Μὲ τοὺς σοφιστὰς ὁμοιάζει ἡ Διοτίμα 1) εἰς τὸν αὐθεν-
 τικὸν καὶ κατηγορηματικὸν τόνον, μὲ τὸν ὁποῖον ἀναπτύσσει τὰς
 ἀπόψεις της, χωρὶς ν' ἀφήσῃ τὸν Σωκράτη νὰ παρουσιάσῃ τοὺς
 ἐνδοιασμούς του (πρβλ. ἀλλ' εὖ ἴσθι Εὐθύδ. 274a) 2) Εἰς τὴν χρῆ-
 σιν συνεχοῦς λόγου καὶ ὄχι διαλόγου, ὡς ἂν ἐπρόκειτο περὶ ὁμι-
 λίας ἀπὸ καθέδρας, ὅπως καὶ εἰς τὴν χρῆσιν ὕφους στομφώδους,
 διηνηθισμένου καὶ ἐξηλλαγμένου τῆς συνήθους πεζολογίας.

βανε διὰ τὸν παραλογισμόν, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχεις ὑπ' ὄψει σου ὅσα σοῦ ἔχω ἀναπτύξει¹, ὅταν σκεφθῆς, πόσον ζωηρὰ τοὺς συγκινεῖ ὁ πόθος νὰ γενοῦν ὀνομαστοὶ κι ἀθάνατη μὲς στοὺς αἰῶνες νὰ θεμελιώσουν δόξα². Χάριν αὐτοῦ εἶν' ἀποφασισμένοι καὶ εἰς κινδύνους νὰ ἐκτεθοῦν πάσης φύσεως, πολὺ μᾶλλον παρ' ὅσον χάριν τῶν παιδιῶν των, καὶ χρήματα νὰ ἐξοδεύσουν καὶ ταλαιπωρίας νὰ ὑποστοῦν d οἰασδῆποτε καὶ τὴν ζωὴν των νὰ θυσιάσουν. "Ἡ μήπως φαντάζεσαι» εἶπεν «ὅτι ἡ Ἄλκηστις θὰ ἐβάδιζε χάριν τοῦ Ἀδμήτου εἰς τὸν θάνατον καὶ ὁ Ἀχιλλεὺς τὸν Πάτροκλον θ' ἀκολουθοῦσεν εἰς τὸν θάνατον³, καὶ ὁ Κόδρος ὁ ἰδικός σας χάριν τῆς βασιλείας τῶν παιδιῶν του πρόωρον θὰ ἐδέχετο θάνατον⁴, ἂν δὲν ἐπίστευαν, ὅτι ἀθάνατος τοῦ ἠρωϊσμοῦ των ἢ ἀνάμνησις θὰ ἔμενεν⁵, αὐτὴ ποὺ σήμερον ἡμεῖς διατηροῦμεν; Κάθε ἄλλο» εἶπε· «ἀντιθέτως φρονῶ⁶, χάριν τῆς ἀθανασίας τῆς ἀξίας των τῆς προσωπικῆς⁷ καὶ χάριν ὑστεροφημίας τοιαύτης μεγαλοδόξου οἱ πάντες τὰ πάντα ἐνεργοῦν, ὅσον ἀνώτεροι εἶναι, τόσον περισ- e σότερον· διότι πρὸς τὴν ἀθανασίαν εἶν' ὁ ἔρως των.

1. Ἡ φράσις ἃ ἐγὼ εἶρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς εἶναι παρένθεσις εἰς τὸ θαυμάζεις τῆς ἀλογίας, τοῦ ὁποίου τὸ ἀντικείμενον εὐρίσκεται μέσα εἰς τὴν ὅλην φράσιν, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ ἐνθυμηθεῖς. Ὡστε μεταβολὴ καμμία δὲν χρειάζεται.

2. Εἶναι στίχος ποιητοῦ ἀγνώστου· τὸν ἀναφέρει ἐδῶ ὁ Σωκράτης ὡς δεῖγμα τοῦ διηθησμένου λόγου τῶν σοφιστῶν.

3. Τὰ παραδείγματα τῆς Ἀλκήστιδος καὶ τοῦ Ἀχιλλέως ἐπεκαλέσθη ἤδη ὁ Φαῖδρος 179b· ὁ Πλάτων προσέθεσε τὸ τοῦ Κόδρου, τοῦ προγόνου του. Χαρακτηριστικὸν ὅτι καὶ τὰ τρία δὲν ἔχουν καθαρῶς ἐρωτικά ἐλατήρια. Ἡ πρόθεσις τοῦ Πλάτωνος εἶναι νὰ δείξη, ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἶδους αἱ πράξεις, ψυχολογικῶς, μὲ τὴν βοήθειαν δηλαδὴ ἐνός συναισθήματος ὅσον εὐγενὲς καὶ νὰ εἶναι, δὲν ἐρμηνεύονται· χρειάζεται μεταφυσικὴ θεμελίωσις, ἢ ἀνάγκη τῆς ἐπιβιώσεως τῶν στοιχείων τοῦ ψυχικοῦ βίου. Διὰ τὸν Φαῖδρον ἡ φιλοδοξία εἶναι ἓνα ἐπιφαινόμενον, ἓνα προϊόν τοῦ ἔρωτος· διὰ τὴν Διοτίμαν εἶναι ἡ ἐρωτικὴ αὐτοθυσία μία μορφή ἐνός γενικωτέρου αἰσθήματος ἀθανασίας.

4. Ἡ συνήθης παράδοσις φέρει τὸν Κόδρον ἀποθνήσκοντα ἐθελουσίως ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὅχι διὰ νὰ διατηρηθῆ εἰς τὰ παιδιὰ του ἡ βασιλεία. Ἴσα Ἴσα μάλιστα ἡ βασιλεία, κατὰ τὴν παράδοσιν, ἐκλείπει κατόπιν καὶ ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἠρωϊκοῦ του θανάτου.

περὶ ἃ ἐγὼ εἶρηκα εἰ μὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς ὡς
 δεινῶς διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοῦ γενέσθαι
 καὶ κλέος ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον ἀθάνα-
 τον καταθέσθαι, καὶ ὑπὲρ τούτου κινδύ-
 5 νους τε κινδυνεύειν ἔτοιμοὶ εἰσι πάντας ἔτι μᾶλ-
 λον ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων καὶ χρήματα ἀναλίσκειν
 καὶ πόνους πονεῖν οὐστινασοῦν καὶ ὑπεραπο- d
 θνήσκειν. ἐπεὶ οἶει σύ, ἔφη, "Ἀλκηστιν ὑπὲρ
 Ἄδμητου ἀποθανεῖν ἄν, ἢ Ἀχιλλέα Πατρόκλω
 10 ἐπαποθανεῖν, ἢ προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κό-
 δρον ὑπὲρ τῆς βασιλείας τῶν παίδων, μὴ οἰομέ-
 νους ἀθάνατον μνήμην ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν
 ἔσεσθαι, ἦν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν; πολλοῦ γε δεῖ,
 ἔφη. ἄλλ', οἶμαι, ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ
 15 τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦ-
 σιν, ὅσῳ ἄν ἀμείνους ᾧσι, τοσοῦτῳ μᾶλλον· e
 τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν.

1 περὶ: περι B πέρι B² del. Ast, fort. recte 3 ἐς B: εἰς TWOx
 5 πάντες TW || ἔτι om. T 9 ἄν . . . προαποθανεῖν om. W 11 ὑπὲρ
 del Sykutris 12 περὶ codd. em. Ast

5. Οὐδὲ τεθναῖσι θανόντες. ἐπεὶ σφ' ἀρετὴ καθύπερθεν κυ-
 δαίνουσ' ἀνάγει δώματος ἐξ Ἀΐδεω (Σιμωνίδης fr. 121 D.).

6. Μὲ τὸ οἶει (στ. 8) καὶ τὸ οἶμαι καταβιβάζεται ὁ μεγαλό-
 στομος τόνος τῶν προηγουμένων. Τῶν γεγονότων ἡ μεγαλότης
 ἦτο ἀνεπίδεκτος ἀμφισβητήσεως, καὶ διὰ τοῦτο προσαρμόζεται
 εἰς αὐτὴν σεμνοπρεπῆς φραστικὴ ἢ ἐρμηνεία τῶν ὅμως εἶναι προ-
 σωπικὴ τῆς Διοτίμας συμβολή, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται μεγα-
 λυτέρα εἰς τὴν διατύπωσιν ἐπιφύλαξις.

7. Ἀρετὴ δὲν εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ιδιότης τῆς ψυχῆς· δὲν
 εἶναι τοῦλάχιστον μόνον αὐτή. Νοεῖται μαζὶ καὶ ἡ ἔμπρα-
 κτος αὐτῆς ἐκδήλωσις, ἢ ὀλοκλήρωσις τοῦ ἥθους διὰ τῶν πρά-
 ξεων καὶ διὰ τῆς τύχης καὶ διὰ τῆς ὑστεροφημίας. Πρβλ. τὸ ἐπί-
 γραμμα εἰς τοὺς πεσόντας ἐν Ποτειδαίᾳ ψυχὰς δ' ἀντίρροπα
 θέντες ἀλλάξαντ' ἀρετὴν = ἔδωσαν τὴν ζωὴν τῶν καὶ ἐπῆραν
 εἰς ἀντάλλαγμα ἀρετὴν, δηλαδὴ δόξαν.

Ὅσοι λοιπόν» ἐξηκολούθησεν «ἐγκυμονοῦν κατὰ τὸ σῶμα, στρέφονται μᾶλλον¹ πρὸς τὰς γυναικας καὶ ἐξασκοῦν τὸν ἔρωτα κατὰ τὸν τρόπον αὐτόν, ἐξασφαλίζοντες μὲ τὴν ἀπόκτησιν παιδιῶν διὰ τὸ μέλλον ὅλον, ὅπως φαντάζονται², ἀθανασίαν τοῦ ἑαυτοῦ των καὶ ὑστεροφημίαν καὶ εὐδαιμονίαν. Ὅσοι ἄφ' ἑτέρου ἐγκυμονοῦν εἰς τὴν ψυχὴν—διότι ὑπάρχουν πράγματι 209 ἄνθρωποι» εἶπεν «οἱ ὁποῖοι κυοφοροῦν εἰς τὰς ψυχὰς των, πολὺ περισσότερον παρὰ εἰς τὸ σῶμα των μέσα, ὅσα εἶναι πρέπον μία ψυχὴ καὶ νὰ κυοφορήσῃ καὶ νὰ γεννήσῃ. Καὶ τί εἶναι αὐτὸ τὸ πρέπον; Φρόνησις καὶ τ' ἄλλα προτερήματα. Αὐτῶν ἀκριβῶς γεννήτορες εἶναι καὶ οἱ ποιηταί³ ἀνεξαιρέτως καὶ ἀπὸ τοὺς τεχνίτας ὅσοι θεωροῦνται δημιουργικοί⁴. Ἄσυγκρίτως δὲ ἄνωτέρα» εἶπε «καὶ ὠραιότερα μορφὴ φρονήσεως εἶναι ἢ ἀσχολουμένη μὲ τὴν διαρρύθμισιν τῶν πόλεων καὶ τῶν σπιτικῶν⁵, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα, ὡς γνωστόν, εἶναι σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη⁶. Αὐτὰ λοιπόν ὅταν κανεῖς⁷ ἐγκυμονῇ ἐκ νεότητος εἰς τὴν ψυχὴν του καὶ ἔχει φύσιν θεῖαν⁸, ὅταν ἔλθῃ ἢ κατάλ- b

1. Μᾶλλον, ὄχι ἀπολύτως· διότι καὶ πρὸς τοὺς ἄρρενας τρέπονται πολλάκις ἄνθρωποι φιλήδονοι, καὶ ἀντιστρόφως ἄνδρες ἐγκύμονες τὴν ψυχὴν δὲν περιφρονοῦν ἀπολύτως τῆς παιδογονίας τὸ καθήκον· πρβλ. καὶ 209a.

2. Εἶναι ἡ μόνη κριτικὴ παρατήρησις τῆς Διοτίμας ἐναντίον τῶν ἐγκυμονούντων κατὰ τὸ σῶμα μόνον. Δὲν τοὺς καταδικάζει, εὐρίσκει ὅμως εἰς τὴν πίστιν των, ὅτι θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀθανασίαν των διὰ τῆς τεκνογονίας καὶ μόνον, μεγάλην δόσιν αὐταπάτης. Διότι διαιωνίζουν τὸ ζωολογικὸν εἶδος, ὄχι τὴν ἀρετήν.

3. Ἐπανέρχεται εἰς ὅ,τι εἶπεν ὁ Ἀγάθων 196d - 197a ἀλλὰ διὰ νὰ τὸ ἐμβαθύνῃ περισσότερον. Οἱ ποιηταὶ εἶναι γεννήτορες ἀρετῆς, διότι ἡ ἀποστολὴ των ἦτο ὄχι ἀπλῆ ψυχαγωγία, ἀλλὰ τὸ βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν, ὅπως τονίζει ὁ Ἀριστοφάνης Βάτρ. 1009. Αὐτὸ ἦτο δι' ἕνα ἀρχαῖον αὐτονόητον — χωρὶς φυσικὰ ν' ἀντιλαμβάνεται τὴν ποίησιν ὡς ξηρὰν ἠθικολογίαν.

4. Εὐρετικοὶ εἶναι οἱ καλλιεργοῦντες τὴν τέχνην ὄχι ὡς χειρωνακτικὸν ἐπάγγελμα, ἀλλ' ὡς πεδῖον πρωτοτύπων καὶ προσωπικῶν πνευματικῶν συλλήψεων, ποὺ εἶναι μαζὶ καὶ ἠθικαί. Ἐννοεῖ τοὺς μεγάλους ἐκπροσώπους τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν.

5. Ὅτι ἡ ὑψίστη εἰς ἀξίαν ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀναφερομένη εἰς τὰ κοινά, (εἰς αὐτὰ ὑπάγονται καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου ὡς οἰκοδεσπότης καὶ οἰκογενειάρχου, ἐντεῦθεν τὸ οἰκήσεως) ἀποτελεῖ ἀξίωμα τῆς Ἀρχαιότητος καὶ τὸ θεμελιῶδες

Οἱ μὲν οὖν ἐγκύμονες, ἔφη, κατὰ τὰ σώματα ὄντες πρὸς τὰς γυναῖκας μᾶλλον τρέπονται καὶ ταύτη ἐρωτικοί εἰσιν, διὰ παιδογονίας ἀθανασίαν καὶ μνήμην καὶ εὐδαιμονίαν, ὡς οἴονται, 5 αὐτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον πάντα ποριζόμενοι. οἱ δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν — εἰσὶ γὰρ οὖν, ἔφη, οἱ ἐν ταῖς ψυχαῖς κυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς σώμασιν, ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ 209 κυῆσαι καὶ τεκεῖν· τί οὖν προσήκει; φρόνησίν τε καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν. ὧν δὴ εἰσὶ καὶ οἱ ποιηταὶ πάντες γεννήτορες καὶ τῶν δημιουργῶν ὅσοι λέγονται εὐρετικοὶ εἶναι· πολὺ δὲ 10 μεγίστη, ἔφη, καὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως ἢ περὶ τὰς τῶν πόλεων τε καὶ οἰκήσεων διακοσμήσεις, ἧ δὴ ὄνομά ἐστι σωφροσύνη τε καὶ 15 δικαιοσύνη. τούτων αὖ ὅταν τις ἐκ νέου ἐγκύμων ᾖ τὴν ψυχὴν, † θεῖος ὧν καὶ † ἠκούσης τῆς ἡλι- b

1 τὰ (Saupp) W Ox: om. cett. 5 χρόνων T corr. T² 9 κυῆσαι: κυησαι τε (κυησεται ac) Ox || τεκεῖν Ox (iam Hug): κυεῖν cett. κύειν Maas, (RhM. 77, 11) 14 τὰς: τὰ Sommer servato eo, quod traditum est, διακόσμησις: διακοσμήσεις cett. [cf. Boeckh in Min. p. 26 Heindorf ad Cratyl. p. 28—391, b] 16 αὖ BOx: δ' αὖ TW 17 θεῖος: ἦθεος Parmentier; post καὶ aliquid deesse videtua, e. g. θεῖος ὧν καὶ γενναῖος [θ. ὧν del. Jahn]

νόημα τῆς ζωῆς καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Πλάτωνος. Ὀλόκληρον τὴν ζωὴν του ἠσθάνετο ἑαυτὸν ὡς ἓνα πολιτικὸν ὁ Πλάτων, τὸν κατ' ἐξοχὴν πολιτικόν.

6. Ὡστε καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σωφροσύνη εἶναι εἶδη φρονήσεως (ὑπὸ τὴν ἔννοιαν φυσικὰ τῆς ἐποπτείας τῶν ιδεῶν), καὶ ἐπομένως τοῦ ἔρωτος γέννημα. Ἔτσι ὁ ἔρως περιλαμβάνει τὴν ὅλην τοῦ ἀνθρώπου πνευματικὴν παραγωγὴν.

7. Ἡ χρῆσις ἐδῶ τοῦ ἐνικοῦ μᾶς μεταφέρει ἀπὸ τὰς γενικὰς καθολικοῦ κύρους ἀναπτύξεις εἰς τὴν ψυχικὴν περιπέτειαν ἑνὸς προσώπου. Τὰ προηγούμενα ἐχρησίμευαν ὡς προπαρασκευὴ θεωρητικὴ καὶ ἐρμηνεῖα τῶν γεγονότων, ποὺ θὰ παρουσιασθοῦν τῶρα συγκεντρωμένα εἰς τὴν μοῖραν καὶ τὰ αἰσθήματα ἑνὸς καὶ μόνου ἀτόμου.

8. Δὲν εὐρέθη ἀκόμη ἱκανοποιητικὴ ἐρμηνεῖα ἢ διόρθωσις τῆς λέξεως θεῖος (πρβλ. θεϊότερον γὰρ ἐραστής παιδικῶν 180b). Ἡ γραφή ἠίθεος (= νεανίας) δὲν αἶρει τὰς δυσκολίας καὶ τοῦ νοήματος καὶ τῆς συντάξεως. Μετέφρασα κατὰ τὸ νόημα.

ληλος ηλικία, αίσθάνεται πλέον τὴν ἐπιθυμίαν νὰ γεννήσῃ καὶ ν' ἀναπαραγάγῃ. Ἀναζητεῖ τότε καὶ αὐτὸς ἐπίσης¹ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ τὸ εὖμορφον, νομίζω, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἤμποροῦσε νὰ γεννήσῃ· διότι μέσα εἰς τὸ ἄσχημον ποτέ δὲν θὰ γεννήσῃ. Ἐντεῦθεν ἐνθουσιάζεται μὲ τὰ ὠραῖα σώματα, περισσότερο παρὰ μὲ τ' ἄσχημα, ἀφοῦ κυοφορεῖ², καὶ ἂν τύχῃ νὰ εὔρῃ μέσα ψυχὴν ὠραίαν καὶ ἀρχοντικὴν καὶ καλοκαμωμένην³, ἐνθουσιάζεται τότε ζωηρὰ μὲ τὸν συνδυασμὸν τῶν δύο. Ἐνώπιον προσώπου παρομοίου πλούσιος ἀμέσως εἶναι εἰς λόγους περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ τοῦ ἰδεώδους καὶ τῶν καθηκόντων ἐνὸς ἀνωτέρου ἀνθρώπου, καὶ δοκιμάζει νὰ τὸ ἐξυψώσῃ⁴. Διότι μὲ τὴν ἐπαφήν, φαντάζομαι, πρὸς τὸ ὠραῖον πρόσωπον καὶ μὲ τὴν ἐπικοινωνίαν πρὸς αὐτό, γεννᾷ καὶ γονιμοποιεῖ ὅσα πρὸ πολλοῦ ἐγκυμονοῦσεν, εἴτε κατὰ τὴν παρουσίαν του, εἴτε κατὰ τὴν ἀπουσίαν του⁵ διὰ τῆς ἀναπολήσεως ἐκείνου· καὶ ὅ,τι γεννᾷ, τὸ ἀνατρέφει ἀπὸ κοινοῦ μετ' ἐκείνου. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον φυλάττουν μεταξὺ τῶν οἱ τοιοῦτοι δεσμὸν πολὺ στενώτερον ἀπὸ τὸν δεσμὸν τῶν παιδιῶν⁶ καὶ στοργὴν πολὺ σταθερωτέραν· διότι καὶ τὰ παιδιὰ τῶν τὰ κοινὰ εἶναι ὠραιότερα καὶ ἀθανατώτερα. Καὶ κάθε ἄνθρωπος θὰ ἐπροτι-

1. Καὶ οὗτος, ὅπως ὁ ἐγκύμων κατὰ τὸ σῶμα.

2. Τὴν ἀπόδειξιν προσφέρει 206cd.

3. Μέσα εἰς ἓνα ὠραῖον σῶμα ἐνδεχόμενον νὰ μὴ συναντήσῃ ψυχὴν ὠραίαν (ἐντεῦθεν τὸ ἂν ἐντύχῃ κλπ.), ἀλλὰ ὅτι καὶ μέσα εἰς ἄσχημον σῶμα δυνατόν νὰ εὔρεθῇ ὠραία ψυχὴ, αὐτὸ δὲν τὸ ἀναφέρει, διότι δὲν εἶν' εὐκόλον νὰ τὸ συλλάβῃ ὁ Ἕλληνας. Θὰ ἔχωμεν μόνον ὑπ' ὄψει, ὅτι ἡ ἔννοια τότε τῆς ὠραιότητος διέφερον οὐσιωδῶς ἀπὸ τὴν σημερινὴν (πρβλ. Εἰσαγ. I § 4).

4. Ὅ,τι ἐτόνισε καὶ ὁ Πausanias 184b - 185b· μόνον ποὺ ἐδῶ τοποθετεῖται τὸ ὄλον εἰς ἓνα ὑψηλότερον ἐπίπεδον. Ἐξ ἄλλου ὑπάρχει ἐδῶ καὶ ἡ ἀμοιβαιότης: καὶ ὁ ἐραστὴς παιδαγωγεῖται, ὅχι ὁ ἐρώμενος μόνον, ἀφοῦ τώρα μόνον εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς.

5. Τὸ ἀπὼν δὲν προστίθεται ἐδῶ ὡς φραστικὸν κόσμημα. Ἐγκλείει τὴν ὠραίαν ψυχολογικὴν παρατήρησιν, ὅτι ἡ γέννησις λόγων καὶ ἀνωτέρας πνευματικότητος εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἐραστοῦ συνεχίζεται, καὶ ὅταν ὁ ἐρώμενος εἶναι μακρὰν καὶ μόνον διὰ τῆς ἀναπολήσεως (μεμνημένος) τὸν ἔχῃ κανεὶς πλησίον του. Ἴσως τότε ἡ ἔμπνευσις εἶναι καὶ καθαρωτέρα καὶ πλουσιωτέρα.

6. Τῶν παιδιῶν ἐννοεῖ τῶν σωματικῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὸν σύνδεσμον μεταξὺ τῶν συζύγων. Πρβλ. Ματθ. 12, 49. Ἴδου ἡ

κίας τίκτειν τε καὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιθυμεῖ· ζητεῖ δὴ, οἶμαι, καὶ οὗτος περιῶν τὸ καλόν, ἐν ᾧ ἂν γεννήσειεν· ἐν τῷ γὰρ αἰσχροῦ οὐδέποτε γεννήσει. τὰ τε οὖν σώματα τὰ καλὰ μᾶλλον ἢ τὰ
 5 αἰσχροῦ ἀσπάζεταιται ἅτε κυῶν, καὶ ἂν ἐντύχη ψυχῇ καλῇ καὶ γενναίᾳ καὶ εὐφυεῖ, πάνυ δὴ ἀσπάζεται τὸ ξυναμφότερον, καὶ πρὸς τοῦτον τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον χρή εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγα- c
 10 θὸν καὶ ἃ ἐπιτηδεύειν, καὶ ἐπιχειρεῖ παιδεύειν. ἀπτόμενος γάρ, οἶμαι, τοῦ καλοῦ καὶ ὁμιλῶν αὐτῷ, ἃ πάλαι ἐκύει τίκτει καὶ γεννᾷ καὶ παρῶν καὶ ἀπῶν μεμνημένος, καὶ τὸ γεννηθὲν συνεκτρέφει κοινῇ μετ' ἐκείνου· ὥστε πολὺ μείζω
 15 κοινωνίαν τῆς τῶν παίδων πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι ἴσχουσι καὶ φιλίαν βεβαιότεραν, ἅτε καλλιόνων καὶ ἀθανατωτέρων παίδων κεκοινωνηκότες. καὶ πᾶς ἂν δέξαιτο ἑαυτῷ τοιούτους

1 ἐπιθυμῆ (Stephanus) Ox edd. post ἐπιθυμεῖ (cf. 206c) interpunxit Sykutris 2 δὴ : δὲ W || περιῶν : περὶ ὧν (h. e. περιῶν) B 5 ἅτε... ἀσπάζεται om. W 9 περὶ del. Stephanus περὶ τοῦ Coisl. 155 περὶ οἷου Sommer sed cf. Rep. 352d 10 καὶ (2) del. Hirschig 12 καὶ ἀπῶν καὶ παρῶν T παρόντων pro παρῶν Ox¹ 15 [τῶν παιδογόνων vel παιδοσπόρων Bast Krit. Vers. 72] τῆς τῶν παίδων del. Bury [Wilamowitz, Kalitsunakis cf. v. 17] (τῆς del. Usener) τῆς τῶν ἄλλων (vel γηίνων Bury) παίδων Hug τῆς τῶν ἄλλων Richards τῆς τῶν πολλῶν Rohde τῆς τῶν γάμων Marianne Koffka : Maas (l. c. supra in p. 165) sed cf. P. Friedländer, Platon II 315¹ (Leg. 772d) 17 καλλιόνων : καλλίων ὧν B corr. B² || παίδων om. Paris 1642

μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου· ὅστις γὰρ ἂν ποιῆ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου καὶ ἀδελφός καὶ ἀδελφή καὶ μήτηρ ἐστίν. Καὶ εἰς τὰ δύο χωρία ὑπόκειται ἡ βαθεῖα πίστις εἰς τὴν ἀξίαν μιᾶς ψυχικῆς συγγενείας, ποὺ εἶναι ἀνωτέρα κάθε συγγενείας ἄλλης φύσεως, μὲ τὸν χαρακτήρα τῆς συμπτωματοκότητος ποὺ ἔχουν, μὲ τὸν περιορισμὸν των εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν ἢ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, μὲ τὴν ἀπουσίαν τοῦ αἰσθήματος προσωπικοῦ προσκλήματος καὶ προσωπικῆς δημιουργίας ἐνὸς κόσμου οἰκειότητος καὶ τρυφερότητος. Μήπως δὲν εἶναι ἀληθές, ὅτι ὁ μόνος συγγενής, ποὺ ἐδιάλεξες σὺ καὶ δὲν σοῦ τὸν ἔδωσεν ἡ τύχη, εἶναι ἡ σύζυγός σου ;

μουσε ν' ἀποκτήση παρόμοια τέκνα μάλλον παρά σωματικά, ὅταν λάβῃ τὸν Ὅμηρον ὑπ' ὄψιν του καὶ δ τὸν Ἡσίοδον καὶ τοὺς ἄλλους μεγάλους ποιητάς: τοὺς καμαρώνει, τί ἀπογόνους ἀφήνουν ὀπίσω των, ἀπογόνους πού τοὺς χαρίζουν ἀθάνατον καὶ δόξαν καὶ ὄνομα, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι ἀθάνατοι εἶναι. Ἡ ἄν προτιμᾶς» εἶπεν «ὁ Λυκοῦργος¹ τί παιδιὰ ἀφήκεν ὀπίσω του εἰς τὴν Σπάρτην, τῆς Σπάρτης σωτήρας καὶ τῆς Ἑλλάδος, θὰ ἔλεγα, ὄλης. Τιμὰς ἀπολαύει καὶ ὁ Σόλων εἰς τὴν πόλιν σας διὰ τὴν γέννησιν τῆς νομοθεσίας του, καὶ ἕνα πλῆθος ἄλλοι ἄνδρες εἰς πολλοὺς ἄλλους τόπους καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν βαρβάρων, οἱ ὅποιοι παρουσίασαν πολλὰ ὠραῖα e κατορθώματα καὶ ἐγέννησαν κάθε ἀνωτερότητος εἶδος. Εἰς αὐτοὺς καὶ ἱερά² ἤδη πολλὰ ἔχουν ἰδρυθῆ ἕξ αἰτίας τῶν τοιούτων ἀπογόνων των, ἐνῶ διὰ τὰ σωματικά των τὰ παιδιὰ ποτέ εἰς κανένα.

28. Εἰς αὐτὰ μὲν τοῦ Ἔρωτος τὰ μυστήρια θὰ ἦτο ἴσως δυνατὸν καὶ σύ, Σωκράτη, νὰ μνηθῆς. Διὰ τὴν ἀνωτάτην ὅμως μύησιν καὶ ἀπο-
Οἱ ἀναβαθμοὶ κάλυψιν³, χάριν τῆς ὁποίας καὶ 210
τῆς τελικῆς ταῦτα γίνονται, ἐφ' ὅσον ἀκολουθεῖ
μυήσεως κανεῖς τὴν ὀρθὴν ὁδόν, δὲν εἶμαι βεβαία, ἂν θὰ εἶχες τὰς δυνάμεις⁴.
 Ὅπως δὲ εἶπεν «ἐγὼ θὰ σοῦ τὰ ἐκθέσω καὶ δὲν

1. Ὁ Πλάτων καὶ ἀλλαχοῦ (Νόμ. 693e κεξ.) ἐξέφρασε τὸν θαυμασμόν του πρὸς τὸ ἔργον τοῦ Λυκούργου, χωρὶς νὰ συμμερίζεται τὸν ἀνεπιφύλακτον ἐγκωμιασμόν τοῦ σπαρτιατικοῦ καθεστῶτος· τὸ εὐρίσκει ὑπερβολικὰ μιλιταριστικόν.

2. Ἐκτός ἀπὸ τὸν Λυκοῦργον (περὶ αὐτοῦ μᾶς ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος Λυκ. 31 ἱερόν τε γὰρ ἐστὶν αὐτοῦ καὶ θυσίαι καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡς θεῶ· πρβλ. καὶ Ἡρόδ. 1, 66), δὲν μᾶς παραδίδεται περὶ τῶν ἄλλων ὅτι εἶχαν θείας τιμὰς. Μάλλον τιμὰς ἡρώων θὰ εἶχαν. Ὁ Σόλων εἶχε τάφον εἰς τὸν Κεραμεικόν, ὁ Ὅμηρος εἰς τὸ Ἄργος καὶ ἴσως καὶ εἰς τὴν Σμύρνην καὶ ἀλλαχοῦ.

3. τέλεα λέγονται, διότι εἶναι ἡ τελευταία βαθμὶς τῆς μυσταγωγίας, ἀλλὰ καὶ ἡ τελειότερα (πρβλ. Φαῖδρ. 249c τελέους ἀεὶ τελετὰς τελοῦμενος), ἐποπτικὰ διότι ἡ συμμετοχὴ εἰς τὰ μυστήρια ἐλάμβανε κυρίως τὸν χαρακτῆρα θεᾶς, ὅπως καὶ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τοῦ Πλάτωνος ἡ ἐπαφή μὲ τὸν κόσμον τῶν ἰδεῶν· πρβλ. Φαῖδρ. 250c εὐδαίμονα φάσματα μούμενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ.

παῖδας μᾶλλον γεγονέναι ἢ τοὺς ἀνθρωπίνους,
καὶ εἰς "Ὀμηρον ἀποβλέψας καὶ Ἑσίοδον καὶ d
τοὺς ἄλλους ποιητὰς τοὺς ἀγαθοὺς, ζηλῶν οἷα
ἔκγονα ἑαυτῶν καταλείπουσιν, ἃ ἐκείνοις ἀθά-
5 νατον κλέος καὶ μνήμην παρέχεται, αὐτὰ τοι-
αῦτα ὄντα. εἰ δὲ βούλει, ἔφη, οἷους Λυκοῦργος
παῖδας κατελίπετο ἐν Λακεδαίμονι σωτήρας τῆς
Λακεδαίμονος καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῆς Ἑλλά-
δος. τίμιος δὲ παρ' ὑμῖν καὶ Σόλων διὰ τὴν τῶν
10 νόμων γέννησιν καὶ ἄλλοι ἄλλοθι πολλαχοῦ
ἄνδρες, καὶ ἐν Ἑλλησι καὶ ἐν βαρβάροις, πολ- e
λὰ καὶ καλὰ ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννήσαντες
παντοίαν ἀρετὴν· ὧν καὶ ἱερὰ πολλὰ ἤδη γέ-
γονε διὰ τοὺς τοιούτους παῖδας, διὰ δὲ τοὺς
15 ἀνθρωπίνους οὐδενός πω.

28. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικά ἴσως, ὧ Σώ-
κρατες, κἄν σὺ μυηθείης· τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐπο-
πτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὄρ- 210
θῶς μετῆη, οὐκ οἶδ' εἰ οἷός τ' ἂν εἴης, ἐρῶ μὲν
20 οὖν, ἔφη, ἐγὼ καὶ προθυμίας οὐδὲν ἀπολείψω·
πειρῶ δὲ ἔπεσθαι, ἂν οἷός τε ᾦς.

2 καὶ (2) : καὶ εἰς Ox Galli Maas 3 ἀγαθοὺς ποιητὰς Proclus || οἷα :
ὄσα Proclus 4 καταλελοίπασιν ἑαυτῶν ἔκγονα Methodius || ἑαυτῶν
om. Proclus 7 κατελίπετο B²Ox : κατελείπετο TW κατέλιπεν***
τὸ B κατέλιπε τοῖς Vindob. 21 κατέλιπεν αὐτοῦ Rettig || [ἐν Λακεδ.
del. Vahlen] 9 ἡμῖν BOx || ο σολων Ox 10 ἄνδρες om. Clemens
11 ἐν (1) om. Ox || ἐν (2) om. Clemens 12 καλὰ : ἀλλα Ox || καὶ
ante γεννήσαντες add. Ox 15 οὐδενός : οὐδὲν οὐδενός Hirschig
20 εφην Ox 21 δέ : δε καὶ συ Ox Maas || ἂν : εαν Ox

4. Πολλοὶ εἰς τὴν ἀμφιβολίαν αὐτὴν διαβλέπουν τὴν πρόθε-
σιν τοῦ Πλάτωνος νὰ ὑποδηλώσῃ τὰ σύνορα τοῦ σωκρατικοῦ στοι-
χείου. Ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα θὰ ᾔτο τελείως ἀντίθετον πρὸς τὸ ὅλον
πνεῦμα καὶ τῆς ὁμιλίας ἐδῶ καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Πλάτωνος.
Ἐδῶ ἔχομεν τὴν συνηθισμένην ἐκδήλωσιν τῆς σωκρατικῆς εἰρω-
νείας τοῦ Οὐδὲν οἶδα. Πρβλ. Εἰσαγ. II § 10.

θά ὑστερήσω εἰς καλὴν θέλησιν. Προσπάθησε τώρα καὶ σὺ νὰ μὲ παρακολουθήσης, ἂν ἠμπορῆς,

Ἐφείλει¹ λοιπὸν» εἶπεν «ὅστις ἀκολουθεῖ τὴν ὀρθὴν πρὸς τὸ ἔργον τοῦτο ὁδόν, ν'ἀρχίζῃ μὲν ἀπὸ νέος νὰ πλησιάζῃ τὰ ὠραία σώματα². Καὶ πρῶτον μὲν, ἐφ' ὅσον ὀρθῶς τὸν καθοδηγεῖ ὁ καθοδηγητὴς του³, νὰ ἐρωτεύεται ἓνα καὶ μόνον σῶμα, καὶ ἐδῶ νὰ ζητῇ νὰ γεννήσῃ σκέψεις ὠραίας. Ἐπειτα ν' ἀντιληφθῇ, ὅτι ἡ ὠραιότης, ποῦ ἐνυπάρχει εἰς τοῦτο ἢ ἐκεῖνο τὸ σῶμα, ἔχει ἀδελφικὴν συγγένειαν πρὸς τὴν ὠραιότητα τοῦ ἄλλου σώματος καὶ ὅτι, ἐφ' ὅσον μέλλει νὰ συλλάβῃ γενικῶς τὴν ὠραιότητα τῆς ἐξω- b
τερικῆς ἐμφανίσεως⁴, θὰ ἦτο μεγάλη ἀνοησία νὰ μὴν ἀναγνωρίζῃ ὡς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τὴν καλλονὴν τὴν ἐδρεύουσαν ἐπὶ ὄλων τῶν σωμάτων. Ὄταν δὲ τοῦτο ἀντιληφθῇ, θὰ γίνῃ ἐραστὴς ὄλων τῶν ὠραίων ἀνθρώπων καὶ θὰ μετριάσῃ τὴν σφοδρὰν ἐκείνην προσήλωσιν πρὸς ἓνα πρόσωπον· θὰ τὴν θεωρήσῃ κατωτέραν του καὶ ἀναξίαν λόγου. Μετὰ ταῦτα⁵ θὰ μάθῃ νὰ θεωρῇ τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς ἄξιον μεγαλυτέρας τιμῆς παρὰ τὸ σωματικόν. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ ἂν κανεῖς, ἔχων ψυχὴν καθὼς πρέπει, παρουσιάζῃ ἔστω καὶ μέτρια θέληγητρα, νὰ τὸ θεωρῇ ἀρκετὸν καὶ νὰ τοῦ χαρίζῃ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν φρον- c
τίδα του, ὥστε νὰ γεννᾶ καὶ νὰ ζητῇ νὰ εὔρη λόγους τοιούτους, ποῦ θὰ ἐξυψώσουν τὴν νεολαίαν. Ἐτσι θὰ

1. Μὲ τὸ δεῖ γὰρ ἀρχίζει μία πελωρία περίοδος ποῦ τελειώνει μόλις εἰς τὸ 210e. Ἐτσι καὶ εἰς τὴν διατύπωσιν ζωγραφίζεται ὁ μακρὸς καὶ ἐπίπονος δρόμος τῆς ἀναβάσεως χωρὶς διαλείμματα.

2. Ἡ λέξις σώματα χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους καὶ ἐκεῖ ὅπου ἡμεῖς λέγομεν πρόσωπα ἢ ἄτομα. Μόνον ὅπου ρητῶς ἀντιτίθεται πρὸς τὴν ψυχὴν, ἔχει τὴν ἔννοιαν τοῦ σωματικοῦ, τοῦ σαρκικοῦ.

3. Ποῖος πρέπει νὰ εἶναι ὁ ὀδηγητὴς, ἀφήνει ἡ Διοτίμα ἀκαθόριστον. Πάντως ὁ ἔρωσ ὡς φυσικὴ κατάστασις δὲν ὀδηγεῖ εἰς αὐτὴν τὴν ἀνωτέραν ἀποκάθαρσιν· χρειάζεται ὁ χειραγωγός. Διὰ τὸν Πλάτωνα ὑπῆρξεν ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων θὰ εἶναι διὰ τὰ μέλη τῆς Ἀκαδημείας ἐραστὴς μαζί καὶ ποδηγέτης εἰς τὸν ἔρωτα.

4. Τὸ ἐπ' εἶδει καλὸν δὲν εἶναι ἐδῶ ἡ ἰδέα τοῦ καλοῦ (κατὰ τὴν εἰδικὴν ὀρολογίαν τοῦ Πλάτωνος εἶδος = ἰδέα), οὔτε τὸ καλὸν τοῦ (ζωολογικοῦ) εἶδους, ἀλλ' ἡ ὠραιότης τῆς ἐξωτερικῆς μορ-

Δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ τοῦτο τὸ
 πρᾶγμα ἄρχεσθαι μὲν νέον ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ
 καλὰ σώματα, καὶ πρῶτον μὲν, ἐὰν ὀρθῶς ἡγῆ-
 ται ὁ ἡγούμενος, ἐνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾶν καὶ
 5 ἐνταῦθα γεννᾶν λόγους καλοῦς, ἔπειτα δὲ αὐ-
 τὸν κατανοῆσαι ὅτι τὸ κάλλος τὸ ἐπὶ ὄτρωοῦν
 σώματι τῷ ἐπὶ ἐτέρῳ σώματι ἀδελφόν ἐστι, καὶ
 ἰ δεῖ διώκειν τὸ ἐπ' εἶδει καλόν, πολλὴ ἄνοια b
 μὴ οὐχ ἓν τε καὶ ταῦτόν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσιν
 10 τοῖς σώμασι κάλλος· τοῦτο δ' ἐννοήσαντα κα-
 ταστῆναι πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστήν,
 ἐνὸς δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι, καταφρονή-
 σαντα καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον. μετὰ δὲ ταῦτα
 τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον ἡγήσα-
 15 σθαι τοῦ ἐν τῷ σώματι, ὥστε καὶ ἐὰν ἐπιεικῆς
 ᾖ τὴν ψυχὴν τις κἂν σμικρὸν ἄνθος ἔχη, ἐξαρ-
 κεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾶν καὶ κήδεσθαι καὶ τίκτειν c
 λόγους τοιούτους καὶ ζητεῖν, οἵτινες ποιήσουσι
 βελτίους τοὺς νέους, ἵνα ἀναγκασθῇ αὖ θεά-

4 αὐτόν : αὐτῶν Jahn (del. σώματος) αἰ του Vermehren 5 δὲ :
 καὶ Themistius del. Usener ; sed cf. Phaedr. 270d || αὐτόν : αἰ Bury
 Wilamovitz 6 τὸ (2) : τῷ W 7 τῷ : τὸ B || ἐπὶ om. T 10 τούτω T
 15 ἐὰν : ἂν TW 16 κἂν Hermann : καὶ ἐὰν BTOx καὶ ἂν W καὶ
 Ast del. Robin πάνσμικρον Winckelmann 18 καὶ ζητεῖν del.
 Ast, fortasse recte ζητεῖν Badham || εἶ τινες W 19 ἀναγκασθεῖς
 (del. ἵνα p. 177,3) Ast

φῆς (εἶδος μὲ τὴν ἐννοίαν αὐτὴν καὶ 189e, 215b), ἐν ἀντιθέσει πρὸς
 τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς. Τὸ εἶδος λοιπὸν ἀντιτίθεται ἐδῶ πρὸς τὴν
 ψυχὴν, ὅπως καὶ Πολιτ. 402d ὅτου ἂν ξυμπίπτῃ ἓν τε τῇ ψυχῇ
 καλὰ ἦθη ἐνόητα καὶ ἐν τῷ εἶδει ὁμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ ξυμ-
 φωνοῦντα. *Ἄλλωστε καὶ τὸ εἰ δεῖ διώκειν ὑπογραμμίζει ὅτι
 πρόκειται περὶ βαθμοῦ ὄχι ὀριστικοῦ.

5. Ἀρχίζει ὁ δεύτερος ἀναβαθμὸς περιλαμβάνων, ὅπως ἀπο-
 δεικνύεται 211c, καὶ τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς καὶ τὸ κάλλος τῶν ἐπι-
 τηδευμάτων, τῶν ἀντικειμενικῶν δηλαδὴ ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ.
 Μεταξὺ τῶν δύο ὑπάρχει ἐσωτερικὴ συγγένεια, ὅπως θά τονίσῃ
 ἀμέσως κατόπιν.

ὕποχρεωθῆ πάλιν τὸ κάλλος ν' ἀντικρύση, ποῦ ὑπάρχει εἰς τὰς πράξεις καὶ εἰς τοὺς θεσμούς¹, καὶ νὰ κάμη τὴν παρατήρησιν, ὅτι τὸ συνέχει ὅλον συγγένεια ἐσωτερική, ὥστε νὰ θεωρήσῃ τὸ σωματικῶς ὠραῖον ὡς κάτι εὐτελές². Μετὰ τὰς πράξεις θὰ τὸν ὀδηγήσουν³ πρὸς τὰς γνώσεις, ὥστε νὰ ἰδῆ καὶ γνώσεων ἐπίσης κάλλος καὶ νὰ ἐκτείνῃ τὸ βλέμμα πρὸς τὴν εὐρείαν⁴ πλέον τοῦ κάλλους περιοχὴν, — ὅχι πλέον πρὸς τὸ κάλλος ἑνὸς καὶ μόνου, ὅπως ἕνας τοῦ σπιτιοῦ ὑπηρέτης, ὥστε ἱκανοποιούμενος⁵ μὲ τὸ κάλλος ἑνὸς παιδαρίου ἢ ὠρισμένου ἀνθρώπου ἢ ἑνὸς d τρόπου ζωῆς καὶ ὑποδουλωμένος εἰς αὐτό⁶, νὰ εἶν' εὐτελής καὶ στενόκαρδος· ἀλλ' ἀντιθέτως, μὲ τὸ βλέμμα γυρισμένον πρὸς τὸ ἀπέραντον τῆς ὠραιότητος τὸ πέλαγος⁷ καὶ ἀπὸ τὸ θέαμα ἐκείνου ἐμπνεόμενος, πλῆθος ὠραίους καὶ ὑψηλοὺς λόγους νὰ γεννᾷ καὶ σκέψεις εἰς ἕνα πόθον μέσα πνευματικότητος ἀνεξάντλητον⁸, ἕως ὅτου, ἐνισχυμένος εἰς τὸ στάδιον αὐτὸ καὶ ὠριμασμένος⁹, ἀντικρύσῃ τὴν ἐπιστήμην ἐκείνην, τὴν μίαν καὶ μόνην, τῆς μιᾶς ὠραιότητος, ποῦ εἶναι τοιαύτη περίπου.

1. Οἱ νόμοι δὲν εἶναι μόνον τὰ νομοθετήματα, οὔτε κυρίως αὐτά, ἀλλ' αἱ ἠθικαὶ ἀρχαί, αἱ ὁποῖαι ὑπόκεινται ὡς βάσεις τῶν ἐθίμων καὶ τῶν νομοθετημάτων. Ἐπιτηδεύματα εἶναι αἱ σχέσεις καὶ πράξεις τῶν ἀτόμων, ἐφ' ὅσον εἶν' ἐπιδεκτικαὶ ἠθικῆς κρίσεως. Τὸ ἕνα εἶναι ὁ κανὼν, τὸ ἄλλο ἡ ἐφαρμογή.

2. Τὸ κάλλος τῆς φύσεως καὶ τῆς τέχνης μᾶς προξενεῖ, μαζὶ μὲ τὴν χαρὰν ποῦ μᾶς προσφέρει, καὶ τὸ μελαγχολικὸν συναίσθημα δι' ὅ,τι μᾶς λείπει, δι' ὅ,τι μᾶς εἶν' ἀνέφικτον. Τὸ κάλλος ὁμῶς μιᾶς ἠθικῆς πράξεως μᾶς δημιουργεῖ τὴν ἀμιγῆ χαρὰν τοῦ ἰδεώδους ποῦ ἐπραγματοποιήθη. Τὸ ἀγαθὸν γίνεται ὠραῖον καὶ μᾶς τέρπει. — Ἐδῶ στηρίζεται ἡ ὑπεροχὴ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ. Πάντως ἡ τελικὴ πρότασις ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα κλπ. ἀναφέρεται εἰς τὸ ὅλον.

3. Ἐδῶ εἰς τὸν τρίτον ἀναβαθμὸν, ποῦ περιλαμβάνει τὰς ἐπιστήμας, τονίζεται διὰ τῆς ἐνεργητικῆς συντάξεως (ἀγαγεῖν) ἢ ἐνεργὸς ἐπέμβασις τοῦ ὀδηγητοῦ.

4. Ὅσον ἀναβαίνει, τόσοσιν μεγαλυτέρα εἶναι καὶ ἡ ἀκτὶς τοῦ δρίζοντος, ποῦ ἀνοίγεται ἐνώπιόν σου, ὅπως εἰς ἕνα βουνόν. Ὅταν φθάσῃς πλέον εἰς τὴν κορυφήν, ἐμφανίζεται ἕξαφνικὰ ἡ μεγάλη καὶ ἀνοικτὴ θεά, τὸ πέλαγος τὸ ἀπέραντον τοῦ καλοῦ (210d).

5. Λέγει ἀγαπῶν, ὅχι ἐρῶν, διότι ὁ ἔρως ἔχει μέσα εἰς τὴν φύσιν του τὸν πόθον τὸν ἀπειρον καὶ τὸν ἀτελείωτον. Ἐνῶ ἐδῶ θέλει νὰ χαρακτηρίσῃ τὸν εὐκόλως ἱκανοποιούμενον εἰς ὠρισμένον

σασθαι τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νόμοις
καλόν, καὶ τοῦτ' ἰδεῖν ὅτι πᾶν αὐτὸ αὐτῷ ξυγ-
γενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα καλὸν σμι-
κρόν τι ἡγήσῃται εἶναι. μετὰ δὲ τὰ ἐπιτηδεύ-
5 ματα ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν, ἵνα ἴδη αὖ
ἐπιστημῶν κάλλος, καὶ βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη
τὸ καλόν, μηκέτι τὸ παρ' ἐνί, ὥσπερ οἰκέτης,
ἀγαπῶν παιδαρίου κάλλος ἢ ἀνθρώπου τινὸς d
ἢ ἐπιτηδεύματος ἐνός, δουλεύων φαῦλος ἢ καὶ
10 σμικρολόγος, ἀλλ' ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραμ-
μένος τοῦ καλοῦ καὶ θεωρῶν, πολλοὺς καὶ κα-
λοὺς λόγους καὶ μεγαλοπρεπεῖς τίκτη καὶ δια-
νοήματα ἐν φιλοσοφίᾳ ἀφθόνῳ, ἕως ἄν ἐνταῦθα
ῤωσθεῖς καὶ αὐξηθεῖς κατίδη τινὰ ἐπιστήμην μίαν
15 τοιαύτην, ἣ ἐστι καλοῦ τοιοῦδε.

5 ἵνα ἴδη : ἴν' αἰδηι B ἵνα εἶδη Ox ἵνα διίδη Bury 7 τὸ (2) : τῷ Schleiermacher 8 κάλλος del. Badham || ἢ ἀνθρώπου del. Scbirlitz ἄνου coll. 181b Bury 9 ἐνός : τινος Ox¹ || δουλεύων del. Bast Wilamowitz 12 τίκτηι libri : emend. Coislin. 155 || καὶ διανοήματα del. Badham 14 ῤωθεῖς W

σταθμόν, τὸν ταπεινὸν (φαῦλον) καὶ μικροπρεπῆ· πρβλ. καὶ τὸ ὑποκοριστικὸν παιδαρίου.

6. Ἡ δουλεία, τὴν ὁποῖαν ὁ Πausanίας 183a ἀνεγνώρισεν ὡς ἐπιτρεπομένην εἰς τὸν ἐρῶντα, αἴρεται εἰς τὸν ἔρωτα τὸν ἀληθινόν.

7. Ὁ Πλάτων ζωγραφίζει καὶ μὲ τῆς φράσεως τὴν ἀφθονίαν καὶ μεγαλοπρέπειαν τὸ ἄπλωμα καὶ τὸ πλάτος τοῦ ὀρίζοντος, ποὺ ἀνοίγεται εἰς τὴν ψυχὴν.

8. Ἄφθονος ἐδῶ χρησιμοποιεῖται καὶ μὲ τὰς δύο σημασίας : καὶ τὴν πρωταρχικὴν, χωρὶς φθόνον, διότι ὁ ἀληθινὸς ἔρωσ ἀγνοεῖ τὸ αἴσθημα τοῦ φθόνου τὸ στενόκαρδον (πρβλ. Φαῖδρ. 253b)· καὶ τὴν μεταφορικὴν, πλουσίαν ὅπως ἡ συγκομιδὴ, ποὺ χαρίζουν οἱ θεοί, ὅταν δέν φθονοῦν τὸν ἄνθρωπον.

9. Ἀμέσως δὲν ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ προχωρήσῃ εἰς τὴν μοναδικὴν ἐπιστήμην τῶν ἰδεῶν, τὴν ἐν τῷ ὃ ἔστιν ὄν ὄντως ἐπιστήμην οὕσαν Φαῖδρ. 247e (τὴν ὀνομάζει ἄλλοῦ νοῦν Τίμ. 51d ἢ νοῦν καὶ φρόνησιν Φίληβ. 66b)· χρειάζεται νὰ σιαματήσῃ, ὥστε νὰ δυναμώσῃ μετὰ τὴν ἐξάντλησιν τῆς ἀναβάσεως καὶ ν' αὐξηθοῦν αἱ δυνάμεις τοῦ χάριν τῆς τελικῆς προσπαθείας.

Πλάτωνος Συμπόσιον

12

29. Προσπάθησε ὅμως προσέθεσε «νά ἐντείνης τὴν προσοχὴν σου, ὅσον ἤμπορεῖς περισσότερον¹. "Ὅστις ε
 λοιπὸν² εἰς τὴν σπουδὴν τῆς τέχνης
 τῆς ἐρωτικῆς ὀδηγηθῆ εἰς τοῦτο τὸ
 σημεῖον, θεώμενος ὀρθῶς, τὴν μίαν
 μετὰ τὴν ἄλλην, τὰς διαφόρους μορ-
 φὰς τοῦ ὠραίου, ὅταν προχωρήσῃ
 πλέον πρὸς τὸ τέρμα τῆς ἐρωτικῆς μυσταγωγίας, θ' ἀν-
 τικρύσῃ ἐξαφνικὰ³ ἓνα κάλλος θαυμασίας φύσεως,
 ἐκεῖνο ἀκριβῶς, Σωκράτη, τὸ κάλλος, χάριν τοῦ
 ὁποίου κατεβλήθησαν καὶ αἱ προηγούμεναι ταλαιπω-
 ρίαι ὅλαι, τὸ ὁποῖον πρῶτον μὲν ὑπάρχει αἰώνιον καὶ
 δὲν ὑπόκειται οὔτε εἰς γένεσιν οὔτε εἰς ἀφανισμόν, 211
 οὔτε εἰς αὔξησιν οὔτε εἰς ἐλάττωσιν, ἔπειτα δὲν εἶναι
 ὠραῖον ἀπὸ μιᾶς ἀπόψεως, ἄσχημον ἀπὸ τῆς ἄλλης,
 οὔτε ὠραῖον σήμερον, αὔριον ὄχι, οὔτε σχετικῶς μὲ
 τοῦτο ὠραῖον, σχετικῶς μ' ἐκεῖνο ἄσχημον, οὔτε ἐδῶ
 ὠραῖον, ἐκεῖ ἄσχημον, ὡσὰν νὰ ἦτο διὰ μερικοῦς
 ὠραῖον, δι' ἄλλους ἄσχημον⁴. Οὔτε ἀφ' ἑτέρου θὰ τοῦ
 παρουσιασθῆ⁵ τὸ ὠραῖον ὑπὸ τὴν μορφήν ἑνὸς προσ-
 ὄπου ἢ χειρῶν⁶ ἢ ἄλλου τινὸς σωματικοῦ, καὶ οὔτε
 ὑπὸ τὴν μορφήν ἑνὸς λόγου ἢ μιᾶς ἐπιστήμης, οὔτε
 πάντως ὡς ὑπάρχον εἰς ἓνα διάφορον ὄν, εἰς ἓνα ἔμ-
 ψυχον π. χ. ἢ εἰς ἓνα τοπίον⁷ ἢ εἰς τὸν οὐρανὸν ἢ

1. Προκειμένου νὰ περιγράψῃ τὴν ὑψίστην βαθμίδα τῆς ἀνό-
 δου πρὸς τὸ ἀπόλυτον, ἡ Διοτίμα ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴν τοῦ Σω-
 κράτους. Ἔτσι ὑπογραμμίζει καὶ ὁ συγγραφεὺς τὴν σπουδαιό-
 τητα τῆς ἀκολουθούσης περικοπῆς, τῆς ὁποίας ἡ ἔναρξις χαρα-
 κτηρίζεται μὲ τὸ ἔφη.

2. Ἡ ὅλη ἀποκάλυψις γίνεται εἰς μίαν τεραστίαν περίοδον,
 τῆς ὁποίας μακρὰν ἀνάλυσιν γλωσσικὴν προσφέρει ὁ Wilamo-
 witz, Platon II 423.

3. Τὸ ἀντίκρουσμα τοῦ κάλλους τοῦ ἀπολύτου δὲν γίνεται
 πλέον μεθοδικῶς καὶ βαθμηδὸν (ἐφεξῆς), ὅπως εἰς τοὺς ἄλλους
 ἀναβαθμούς, ἀλλὰ διὰ μιᾶς ἐξαφνικῆς, στιγμιαίας ἐνοράσεως
 (ἐξαίφνης). Ἀνάλογος εἶναι ἡ εἰκὼν τοῦ σπινθῆρος εἰς τὴν 7.
 ἐπιστολὴν 341c. Ἐδῶ εὐρισκόμεθα ἀληθινὰ εἰς τὴν περιοχὴν τῶν
 μυστηρίων· πρβλ. τὸ κατόψεται.

4. Αἱ ιδιότητες ποὺ τοῦ ἀποδίδει, εἶναι: 1) εἶναι αἰώνιον
 καὶ ἀμετάβλητον 2) εἶναι ἀπόλυτον καὶ ὄχι σχετικόν (τῇ μὲν δη-
 λώνει τὸν τρόπον, τοτὲ μὲν τὸν χρόνον, πρὸς μὲν τὴν συνάρτη-
 σιν πρὸς ἄλλο, ἐνθα μὲν τὸν τόπον, τισὶ μὲν τὴν ἐξάρτησιν ἀπὸ
 τὴν ὑποκειμενικὴν κρίσιν) 3) οὔτε εἶναι ὠρισμένον ἀντικείμενον

29. Πειρώ δέ μοι, ἔφη, τὸν νοῦν προσέχειν ὡς οἶόν
 τε μάλιστα. “Ὅς γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦθα πρὸς τὰ e
 ἐρωτικά παιδαγωγηθῆ θεώμενος ἐφεξῆς τε καὶ
 ὀρθῶς τὰ καλά, πρὸς τέλος ἤδη ἰῶν τῶν ἐρωτικῶν,
 5 ἐξαίφνης κατόψεται τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν κα-
 λόν, τοῦτο ἐκεῖνο, ὧ Σώκρατες, οὐ δὴ ἔνεκεν
 καὶ οἱ ἔμπροσθεν πάντες πόνοι ἦσαν, πρῶτον
 μὲν αἰεὶ ὄν καὶ οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμε- 211
 νον, οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φθίνον, ἔπειτα οὐ
 10 τῆ μὲν καλόν, τῆ δ’ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μὲν,
 τοτὲ δὲ οὐ, οὐδὲ πρὸς μὲν τό καλόν, πρὸς δὲ τό
 αἰσχρόν, οὐδ’ ἔνθα μὲν καλόν, ἔνθα δὲ αἰσχρόν,
 ὡς τισὶ μὲν ὄν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν· οὐδ’ αὖ
 φαντασθήσεται αὐτῷ τὸ καλόν οἶον πρόσωπόν
 15 τι οὐδὲ χεῖρες οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν σῶμα μετέ-
 χει, οὐδέ τις λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη, οὐδέ που

10 τοτὲ . . . τοτέ : τότε . . . τότε BTW 11 τοτέ : τοδε Ox || οὐδὲ
 om. Ox¹ 12 ἔνθα δέ : ενθαδε δε Ox 13 ὡς . . . αἰσχρόν del.
 Vögelin 14 αὐτῷ : αὐτὸ W 15 οὐδὲν ὧν : ουδε εν Ox 16 που :
 πω W

οὔτε συμπαρομαρτεῖ εἰς ὠρισμένον ἀντικείμενον. Ἀνάλογος εἶναι
 ἡ περιγραφή τῆς ἰδέας τοῦ ἀγαθοῦ εἰς τὴν Πολιτείαν 476c,
 479e κεξ.

5. Μετὰ τὸν χαρακτηρισμὸν διὰ τῶν ἑπτὰ ἀντιθέσεων ἀρχί-
 ζει ἐν νέου ἡ περιγραφή μετὰ τὴν φράσιν οὐδ’ αὖ φαντασθήσεται
 κλπ. Ὁ συγγραφεὺς χρησιμοποιεῖ ἓνα πλῆθος καθορισμῶν διὰ
 νὰ δείξῃ πόσον δύσκολον εἶναι νὰ ἐξαρθῆ ἡ μοναδικότης τοῦ
 περιγραφομένου. Συμπληρώνεται διὰ τῆς ἀντιθέσεως τὰ δὲ ἄλλα
 πάντα κλπ.

6. Σπάνιον παράδειγμα, ὅπου ἀναφέρεται ἡ ὠραιότης τῆς
 χειρὸς (δυνατὸν νὰ ἐννοῆται καὶ ὁ βραχίων) ὡς κάτι χαρακτη-
 ριστικόν.

7. Ὁ συγγραφεὺς λέγει γῆ, διότι δὲν εἶχεν ἀκόμη διαφορο-
 ποιήσει ἡ γλῶσσα, οὔτε καὶ ἡ ψυχὴ, τὸ αἶσθημα ποῦ μᾶς ἐμπνέει
 ἓνα ὠραῖον τοπίον. Περιγραφὴν (ὑποδήλωσιν μᾶλλον) αὐτοῦ τοῦ
 αἰσθήματος εὐρίσκεις εἰς τὸν Φαῖδρον. Τοῦ οὐρανοῦ τοῦ ἐνά-
 στρου τὸ θέαμα ἐνέπνεεν εἰς τὸν Πλάτωνα βαθύτατον εὐσεβείας
 αἶσθημα· ἀλλ’ ἐκεῖ ὠμιλοῦσε τοῦ μαθηματικοῦ κυρίως ἡ ψυχὴ,
 ὄχι τοῦ ζωγράφου.

εἰς ἄλλο τι· ἀλλ' ὡς κάτι πού ὑπάρχει μόνον του, αὐτοτελῶς, μέ τόν ἑαυτόν του, ἐνιαῖον εἰς τήν μορφήν, ἡ αἰώνιον¹, ὅλα δέ τ' ἄλλα τὰ ὠραῖα μετέχουν² ἐκείνου κατὰ τοιοῦτόν τινα τρόπον, ὥστε, μέ τήν γένεσιν καί τόν ἀφανισμόν ἐκείνων, ἐκεῖνο μήτε αὔξησιν μήτε ἐλάττωσιν καμμίαν νά ὑφίσταται μήτε κανέναν ἄλλον ἐπηρεασμόν. Ὅταν λοιπόν³ χάρις εἰς τήν ὀρθήν τῆς παιδεραστίας ἐφαρμογήν, ἀναβῆ⁴ ἀπό τὰ φαινόμενα ἐδῶ κάτω, καί ἀρχίσῃ ν' ἀντικρύζῃ ἐκεῖνο τὸ κάλλος, προσεγγίζει σχεδόν, θά ἔλεγα, τὸ τέρμα. Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὀρθή πρὸς τὰ ἐρωτικά ὁδός, εἴτε αὐτοβούλως βαδίζεις εἴτε ὑπ' ἄλλου ὀδηγεῖσαι⁵, ν' ἀρχίζῃς ἀπό τὰ ὠραῖα ἐδῶ κάτω ἐν ὄψει ἐκείνης τῆς ὠραιότητος καί ν' ἀναβαίνῃς διαρκῶς, μεταχειριζόμενος, βαθμίδας⁶, οὕτως εἰπεῖν, ἀπό τὸ ἕνα πρὸς τὰ δύο καί ἀπό τὰ δύο πρὸς ὅλα τὰ ὠραῖα σώματα, καί ἀπό τὰ σώματα τὰ ὠραῖα πρὸς τὰς ὠραίας πράξεις καί ἀπό τὰς πράξεις πρὸς τὰς μαθήσεις τὰς ὠραίας, ἕως ὅτου ἀπό τὰς μαθήσεις φθάσῃς εἰς ἐκείνην τελικῶς τήν μάθησιν, ἡ ὁποία εἶναι μάθησις ἐκεί-

1. Ἡ ἐνότης τῆς ἀπολύτου οὐσίας δὲν εἶναι ἐνότης ἀθροίσματος, ὅπως εἰς τὰ ὑλικά, ἀλλ' ἀδιαίρετος ἐνότης (μονοειδές) μέ τόν ἴδιον τόν ἑαυτόν της καί εἰς τήν ἀπομόνωσιν της. Ἡ πολλότης καί ἡ ἀτομικότης (τὸ principium individuationis) ἀρχίζει μέ τὰ αἰσθητά, τ' ἀνήκοντα εἰς χρόνον καί χῶρον.

2. Ἡ μέθεξις, ἢ ἡ μίμησις εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ἔρχονται τὰ αἰσθητά εἰς σχέσιν πρὸς τὰ νοητά. Π. χ. ἕνα ἄλογον μετέχει ἢ μιμεῖται εἰς τήν ὑπαρξίν του τήν ιδέαν τῆν ὀργανικήν ἐνός ἀλόγου· αὐτὴ ἀποτελεῖ τήν αἰτίαν καί τὸ πρότυπον, κατὰ τὸ ὁποῖον ὁ ἄμορφος ὄγκος σαρκῶν καί ἄλλων οὐσιῶν θά γίνῃ ἄλογον. Πρβλ. Φαῖδ. 100cκεξ. Ἡ ιδέα εἶναι κάτι πού δὲν ὑφίσταται οὔτε ποσοτικήν οὔτε ποιοτικήν ἀλλοίωσιν.

3. Μέ τὸ ὅταν δῆ τις ἐπανερχεται εἰς τήν ἀρχήν τῆς προηγουμένης περιόδου ὅς γάρ ἂν (πρβλ. δῆ)· καί ἐνῶ ἐκείνη, σχολινοτενής ὅπως εἶναι καί ὄχι εὐσύνοπτος, ζωγραφίζει τοὺς κόπους τῆς ἀναβάσεως, ἢ προκειμένη περίοδος εἶναι σύντομος. Ἔτσι ἀναπνέει ὁ ἀναγνώστης, ὅπως καί ὁ ἀναβαίνων.

4. Τὸ πρωτότυπον ἔχει ἐπανιών, ὅπου κρύπτεται ἡ ἐννοια τῆς ἐπανόδου τῆς ψυχῆς πρὸς τήν ἀληθινήν της πατρίδα. Πρβλ. Πολιτ. 521c τοῦ ὄντος οὕσαν ἐπάνοδον, ἣν δῆ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι.

5. Ἀνακεφαλαιώνει συντόμως τοὺς ἀναβαθμούς, ὅπως ἕνας ὄρειβάτης, ὁ ὁποῖος, ἀπό τήν κορυφήν πού ἔφθασεν, ἀφήνει νά παρελάσουν εἰς τήν ἀναπόλησιν του ὅλα τὰ στάδια καί ὅλοι

ὄν ἐν ἐτέρῳ τινί, οἷον ἐν ζῳῳ ἢ ἐν γῆ ἢ ἐν οὐ-
 ρανῷ ἢ ἐν τῷ ἄλλῳ, ἀλλ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ μεθ' **b**
 αὐτοῦ μονοειδὲς αἰεὶ ὄν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα
 καλὰ ἐκείνου μετέχοντα τρόπον τινὰ τοιοῦτον,
 5 οἷον γιγνομένων τε τῶν ἄλλων καὶ ἀπολλυμέ-
 νων μηδὲν ἐκεῖνο μήτε τι πλεον μήτε ἔλαττον
 γίγνεσθαι μηδὲ πάσχειν μηδέν. ὅταν δὴ τις ἀπὸ
 τῶνδε διὰ τὸ ὀρθῶς παιδεραστεῖν ἐπανιῶν ἐκεῖ-
 νο τὸ καλὸν ἄρχηται καθορᾶν, σχεδὸν ἄν τι
 10 ἄπτοιτο τοῦ τέλους. τοῦτο γὰρ δὴ ἐστὶ τὸ ὀρ-
 θῶς ἐπὶ τὰ ἐρωτικὰ ἰέναι ἢ ὑπ' ἄλλου ἄγεσθαι, **c**
 ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν καλῶν ἐκείνου ἔνε-
 κα τοῦ καλοῦ αἰεὶ ἐπανιέναι, ὡσπερ ἐπαναβα-
 σμοῖς χρώμενον, ἀπὸ ἐνός ἐπὶ δύο καὶ ἀπὸ δυοῖν
 15 ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα, καὶ ἀπὸ τῶν καλῶν
 σωμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ ἀπὸ
 τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ μαθήματα,
 ἔστ' ἄν ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ' ἐκεῖνο τὸ μά-
 θημα τελευτήσῃ, ὃ ἐστὶν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκεῖ-

1 ἑτερου Ox¹ 2 τῷ: τῷ B τινι s.v. W² || μετ αὐτοῦ Ox del. Naber
 4 τινὰ τρόπον TW 6 ἐκεῖνῳ TW || τι om. Ox Vindob. 21 7 δὴ
 B: δὲ δὴ TW (lac. in Ox) 13 ἐπαναβαθμοῖς W ἐπ' ἀναβαθμοῖς
 B 17 τῶν: τῶν καλῶν Stephanus, fort. recte 18 ἔστ' ἄν vulg.:
 καὶ libri (incert. in Ox) Galli ὡς Schanz Ἴνα καὶ Winckelmann
 Ἴνα Sauppe ἔως (vel ἔως ἄν Stallbaum) Hermann; servata libro-
 rum lectione τελευτήσαι (et Ἴνα γνῶ pro καὶ γνῶ) ci. Usener,
 Galli τελευτήσαι dett. nonnulli || τὸ μάθημα τελευτήσῃ del. Bad-
 ham (et κἂν γνῶ)

οἱ σταθμοὶ τῆς μακρᾶς καὶ κοπιώδους πορείας του. Καὶ ἡ ἔκφρα-
 σις λαμβάνει τὸ ρητορικὸν σχῆμα τῆς κλίμακος, ὅπως λέγεται,
 εἰς πλήρη ἀντιστοιχίαν πρὸς τὸ περιεχόμενον.

6. Πόσον διαφορετικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀνάβασις, ἡ ἐπάνοδος
 μᾶλλον τῆς ψυχῆς εἰς τὰ ὕψη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κατήλθε, παρὰ τὴν
 ἀντίθετον προσπάθειαν τῶν πρώτων ἀνθρώπων, ὅπως τοὺς περιέ-
 γραψεν ὁ Ἀριστοφάνης 190b, εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ποιεῖν!

νου τοῦ ἀπολύτου κάλλους, ὄχι ἄλλου, καὶ γνωρίσης αὐτὸ τοῦτο τὸ κάλλος τὸ ἀπόλυτον¹.

Εἰς αὐτὸ τῆς ζωῆς τὸ στάδιον, ἀγαπητὲ Σωκρά- d
τη²» εἶπεν ἡ ξένη ἀπὸ τὴν Μαντίνειαν «παρὰ ὅπου-
δήποτ' ἄλλοῦ, ἀξίζει τοῦ ἀνθρώπου ἡ ζωὴ, μὲ τὴν θέαν
τοῦ κάλλους τοῦ ἀπολύτου. Ἐάν τύχη κάποτε καὶ τὸ
ἰδῆς, θὰ σοῦ φανῆ πὼς δὲν συγκρίνεται μὲ χρυσὸν ἢ φο-
ρέματα πολυτελεῖ, μὲ τὰ ὠραῖα παιδιὰ καὶ τοὺς ἐφή-
βους, εἰς τῶν ὁποίων τὴν θέαν χάνεις τώρα³ τὰ λο-
γικά σου καὶ πρόθυμος εἶσαι, καὶ σὺ καὶ πλῆθος ἄλλοι,
ὅταν βλέπετε τοὺς ἀγαπημένους σας καὶ εὐρίσκεσθε
διαρκῶς μαζί των, ἂν ἦταν τρόπος, μήτε νὰ τρώγετε
μήτε νὰ πίνετε, καὶ μόνον ν' ἀπολαύετε τὴν θέαν καὶ
τὴν συντροφιάν των⁴. Φαντάσου» εἶπε⁵ «τώρα, ἂν κα-
νενὸς ἐδίδετο ἡ χάρις τὸ ἀπόλυτον κάλλος ν' ἀντικρύ- e
ση, ἄδολον, καθαρὸν, ἀμιγές⁶, ὄχι ἀνακατωμένον⁷ μὲ
σάρκας γῆϊνας καὶ χρώματα καὶ κάθε ἄλλην ματαιό-
τητα θνητὴν, ἀλλ' ἂν τὸ κάλλος τὸ ἀπόλυτον ἠδύνατο
ν' ἀντικρύση εἰς τὴν θείαν μοναδικότητα τῆς μορφῆς
του! Ἄνάξιος, φαντάζεσαι, θὰ ἦτον ὁ βίος ἐνὸς ἀν-
θρώπου» εἶπεν «ποῦ ἔχει τὸ βλέμμα του πρὸς τὰ ἐκεῖ, 212
καὶ ἐκεῖνο βλέπει μὲ τὸ ὄργανον ποῦ πρέπει⁸, καὶ
μ' ἐκεῖνο εὐρίσκεται μαζί; Ἡ λησμονεῖς» προσέθεσε
«ὅτι ἐδῶ, καὶ μόνον ἐδῶ, θὰ ἔχη τὸ χάρισμα, βλέπων μὲ

1. Ἡ φράσις αὐτὸ τὸ καλὸν διασπᾶται καὶ προτάσσεται ἐμ-
φαντικῶς τὸ αὐτό, διὰ νὰ ἐξάρη τὴν διάκρισίν του ἀπὸ τὸ κάλ-
λος τὸ συνηθισμένον.

2. Νέα διακοπή, ὑποδηλουμένη διὰ τῆς προσφωνήσεως τοῦ
Σωκράτους καὶ τῆς μνείας τῆς ὀμιλοῦσης. Ἡ φράσις σύντομος
καὶ ἀπλῆ ἀποπνέει τὸ αἶσθημα τῆς μακαριότητος τοῦ ἀνθρώπου,
ποῦ ἔφθασεν εἰς τὸ τέλος τῶν ἐπιπόνων προσπαθειῶν του.

3. Εἰς τὸ στάδιον ποῦ εὐρίσκετο τότε ὁ Σωκράτης. Τὸ ἐξε-
πέρασεν; Ὁ ἴδιος ὁ Σωκράτης τὸ ἀφήνει σκοτεινόν· ὁ λόγος τοῦ
Ἀλκιβιάδου θὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἀπάντησιν.

4. Ὅπως περιέγραψεν ὁ Ἀριστοφάνης τὴν κατάστασιν τῶν
ἐρωτευμένων 191ab.

5. Μὲ τὸ ἔφη ἐπανερχεται εἰς τὸ 211d καὶ ὑπογραμμίζεται
ἔτσι αὐτὸ ποῦ θὰ λεχθῆ. Πρβλ. ἄνωτ. σ. 178,1.

6. Ἡ ἐπισώρευσις τῶν τριῶν συνωνύμων ἀσυνδέτως ζωγρα-
φίζει τὴν δυσκολίαν νὰ ὀνομάσῃ τὸ ἀνονόμαστον καὶ μοναδι-
κόν. Ἀκολουθοῦν τρεῖς χαρακτηρισμοὶ τῆς γῆϊνης μηδαμινότη-
τος· ἐμφαντικῶς μάλιστα τοποθετεῖται εἰς τὸ τέλος τὸ θνητῆς.
Θὰ πρέπη καὶ τὴν ἀπαγγελίαν νὰ φαντασθῶμεν ἀνάλογον: τὰ

νου τοῦ καλοῦ μάθημα, καὶ γνῶ αὐτὸ τελευτῶν
ὃ ἔστι καλόν.

Ἐνταῦθα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώκρατες, ἔφη ἡ d
ἢ Μαντινικὴ ξένη, εἵπερ που ἄλλοθι, βιωτὸν ἀν-
5 θρώπῳ θεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν. ὃ ἐάν ποτε
ἴδῃς, οὐ κατὰ χρυσίον τε καὶ ἐσθῆτα καὶ τοὺς
καλοὺς παῖδάς τε καὶ νεανίσκους δόξει σοι
εἶναι, οὓς νῦν ὀρώων ἐκπέπληξαι καὶ ἔτοιμος εἶ,
καὶ σὺ καὶ ἄλλοι πολλοί, ὀρώωντες τὰ παιδικὰ
10 καὶ ξυνόντες ἀεὶ αὐτοῖς, εἴ πως οἷόν τ' ἦν, μήτ'
ἐσθίειν μήτε πίνειν, ἀλλὰ θεᾶσθαι μόνον καὶ ξυν-
εἶναι. τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεθα, εἴ τῳ γένοιτο
αὐτὸ τὸ καλὸν ἰδεῖν εἰλικρινές, καθαρὸν, ἄμει- e
κτον, ἀλλὰ μὴ ἀνάπλεων σαρκῶν τε ἀνθρωπί-
15 νων καὶ χρωμάτων καὶ ἄλλης πολλῆς φλυαρίας
θνητῆς, ἀλλ' αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν δύναίτο μο-
νοειδὲς κατιδεῖν; ἄρ' οἶει, ἔφη, φαῦλον βίον γί-
γνεσθαι ἐκεῖσε βλέποντος ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖνο 212
ὦ δεῖ θεωμένου καὶ ξυνόντος αὐτῷ; ἢ οὐκ ἐν-
20 θυμεῖ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦθα αὐτῷ μοναχοῦ γενήσε-
ται, ὀρώωντι ὦ ὄρατὸν τὸ καλόν, τίκτειν οὐκ εἴ-

1 αὐτὸ: αὐτῷ? Ox 4 μαντική W² (νι in ras.) 5 ποτ' εἴδῃς (εἴδῃς T) BT 6 χρυσον Ox 11 θεᾶσασθαι μόνον B μονον θεασασθαι Ox 14 ἀλλὰ del. Ast [Kalitsunakis] 19 ὦ δεῖ Ast: ὦ δεῖ B ὦδι B² δ δεῖ TW lac. in Ox δὴ Schleiermacher ἀεὶ Rohde

πρῶτα μὲ φωνὴν ἐξηρμένην λεγόμενα, τὰ δεύτερα περιφρονη-
τικῶς.

7. Τὸ ἀνάπλεως σημαίνει μαζί καὶ γεμᾶτος. ἀλλὰ καὶ μολυσμένος, ὅπως παρετήρησαν ἤδη οἱ ἀρχαῖοι Πρβλ. Φαίδ. 67a.

8. Εἶναι τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς, εἰκῶν ἢ ὁποῖα διὰ τοῦ Πλάτωνος εἰσήχθη εἰς τὴν συνήθη γλῶσσαν τῶν φιλοσόφων, ποιητῶν καὶ μυστικῶν. Πρβλ. Φαίδρ. 247c ἢ ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφῆς οὐσία ὄντως οὐσα, ψυχῆς κυβερνήτη μόνῳ θεατῇ νῶ καὶ Πολιτ. 518c σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιεκτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὄν καὶ τοῦ ὄντος τὸ φανότατον δυνατῇ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ' εἶναί φαμεν τάγαθόν.

ὅ,τι εἶναι ὄρατὴ τὴν ὠραιότητα, νὰ γεννᾶ ὄχι φαντάσματος ἀρετῆς¹, ἀφοῦ δὲν εἶναι φάντασμα αὐτὸ ποὺ ἀγκαλιάζει², ἀλλὰ τὴν ἀληθινήν, ἀφοῦ τὴν ἀλήθειαν ἀγκαλιάζει; Καὶ ὅταν γεννήσῃ καὶ ἀναθρέψῃ ἀρετὴν ἀληθινήν, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ γίνῃ τῶν θεῶν ὁ ἀγαπημένος καί, ὅσον εἶναι θεμιτὸν εἰς ἕναν ἄνθρωπον, ἀθάνατος καὶ ἐκεῖνος³.

Αὐτὰ λοιπόν, Φαῖδρε καὶ σεῖς οἱ ἄλλοι, ἔλεγεν ἡ β
Διοτίμα, καὶ αὐτὰ πιστεύω καὶ ἐγώ. Καὶ μὲ τὴν πίστιν
αὐτὴν προσπαθῶ καὶ τοὺς ἄλλους
Ἐπίλογος νὰ πείσω, ὅτι πρὸς ἀπόκτησιν τού-
του⁴ καλύτερος συμπαραστάτης τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπὸ τὸν Ἔρωτα δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ εὐρεθῇ. Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς ἐγὼ τονίζω, ὅτι
ὀφείλει κάθε ἄνθρωπος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἔρωτα⁵, καὶ
προσωπικῶς ἐγὼ ἐκτιμῶ τοῦ Ἔρωτος τὰ ἔργα καὶ τὰ
ἔξασκῶ ἰδιαιτέρως καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τὸ συνιστῶ,
καὶ ἐξυμνῶ καὶ τώρα καὶ πάντοτε τὴν σημασίαν καὶ
τὸν ἀνδρισμὸν⁶ τοῦ Ἔρωτος, ὅσον φθάνουν αἱ δυ-
νάμεις μου. Αὐτὸν τὸν λόγον, Φαῖδρε, παραδέξου, ἂν c
θέλῃς, ὅτι ἐλέχθη ὡς ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἔρωτα· εἰ δ'
ἄλλως, ὅ,τι καὶ ὅπως σ' εὐχαριστεῖ νὰ τὸν ὀνομάσῃς,
ὀνόμασέ τον⁷.

30. Ὄταν ἐτελείωσε τὸν λόγον τοῦ αὐτὸν ὁ Σω-

1. Εἰς τὸ εἶδωλα ὑπάρχει καὶ ἡ σημασία τοῦ ἀπεικονίσματος (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ πρωτότυπα), ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀπατηλοῦ φάσματος (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τ' ἀληθινά). Πρβλ. Θεαίτ. 150c πρότερον εἶδωλον καὶ ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ νέου ἢ διάνοια ἢ γόνιμόν τε καὶ ἀληθές.

2. Ὑπόκειται προφανῶς ὑπαινιγμὸς εἰς τὸν μῦθον τοῦ Ἰξίονος, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νὰ παραπλανήσῃ τὴν Ἥραν καὶ ἀγκάλιαζεν ἕνα εἶδωλὸν τῆς, μὲ τὴν ιδέα ὅτι εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ κρατεῖ τὴν ἰδίαν τὴν θεάν. Ὁ Ἰξίων ἐτιμωρήθη κατόπιν ἀπὸ τοὺς θεοὺς καὶ ἐμισήθη. Ἐνῶ ὁ ἀληθὴς φιλόσοφος εἶναι θεοφιλῆς.

3. Ὁ λόγος τῆς Διοτίμας τελειώνει μὲ μίαν φράσιν ἐξόχου ἱεροπρεπείας καὶ κατανύξεως.

4. Τοῦ ἀπολύτου καλοῦ, καὶ τῆς ἀθανασίας φυσικὰ ποὺ μᾶς προσφέρει.

5. Καὶ τοῦ Σωκράτους ὁ λόγος τελειώνει εἰς παρότρυνσιν λατρείας καὶ προσκυνήσεως τοῦ θεοῦ, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων.

δωλα ἀρετῆς, ἅτε οὐκ εἰδώλου ἐφαπτομένω,
ἀλλὰ ἀληθῆ, ἅτε τοῦ ἀληθοῦς ἐφαπτομένω; τε-
κόντι δὲ ἀρετὴν ἀληθῆ καὶ θρεψαμένω ὑπάρχει
θεοφιλεῖ γενέσθαι, καὶ εἴπερ τῷ ἄλλω ἀνθρώ-
5 πων ἀθανάτῳ καὶ ἐκείνῳ.

Ταῦτα δὴ, ὦ Φαῖδρέ τε καὶ οἱ ἄλλοι, ἔφη μὲν b
Διοτίμα, πέπεισμαι δ' ἐγώ· πεπεισμένος δὲ πει-
ρῶμαι καὶ τοὺς ἄλλους πείθειν ὅτι τούτου τοῦ
κτηήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει συνεργὸν ἀμείνω
10 Ἔρωτος οὐκ ἂν τις ῥαδίως λάβοι. διὸ δὴ ἔγωγέ
φημι χρῆναι πάντα ἄνδρα τὸν Ἔρωτα τιμᾶν,
καὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως
ἄσκῳ καὶ τοῖς ἄλλοις παρακελεύομαι, καὶ νῦν
τε καὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύναμιν καὶ ἀνδρείαν
15 τοῦ Ἔρωτος, καθ' ὅσον οἷός τ' εἰμί. τοῦτον οὖν
τὸν λόγον, ὦ Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώ- c
μιον εἰς Ἔρωτα νόμισον εἰρῆσθαι, εἰ δέ, ὅτι
καὶ ὄπη χαίρεις ὀνομάζων, τοῦτο ὀνόμαζε.

30. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Σωκράτους τοὺς

3 ὑπάρξει Richards 4 θεοφιλεῖ Ox vulg: θεοφιλῆ BTW || τῷ: τῶ
B 6 ὦ om. Ox 12 τιμῶ <καὶ> Schanz τιμῶ <τε>? Sykutris ||
καὶ (2) ante τὰ trp. Usener [καὶ αὐτὸς τε τιμῶ Kalitsunakis cf.
Phaedr. 254b] 13 ἀσκῶν Vahlen 14 ἐγκωμιαζω τον ερωτα Ox¹ ||
καὶ ἀνδρείαν: τε καὶ χρείαν Badham 16 εἰ μὲν iter. Ox

6. Ἐξαιρέται ἡ ἀνδρεία, διότι ἡ ἀνάβασις εἶναι μακρὰ καὶ
ἐπίπονος, χρειάζεται ἐπομένως καρτερίαν. Ἐπειτα ὁ ἔρως αὐτὸς
ἦτο πόλεμος κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ κατὰ τῆς κρατούσης ἠθικῆς,
ὅπως θὰ δείξη μετ' ὀλίγον ἡ διήγησις τοῦ Ἀλκιβιάδου.

7. Ὁ Σωκράτης ἔχει τὴν συναίσθησιν, ὅτι ἐγκώμιον, ὅπως
τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ κόσμος (198d), δὲν ἦτον ὁ λόγος του. Ἦτο
κάτι τελείως διαφορετικόν, συζήτησις μαζί καὶ ἀποκάλυψις.

κράτης, οἱ ἄλλοι μὲν τὸν συνέχαιραν, ἐνῶ δ' Ἀριστοφάνης ἐδοκίμασε κάτι νὰ προσθέσῃ
 Ἀλκιβιάδου ἐῖσοδος* περὶ τοῦ λόγου¹, ἐπειδὴ τὸν εἶχεν
 ὑπαινιχθῆ ὁ Σωκράτης κατὰ τὴν ὁμιλίαν του². Ἐξαφνα ἔγινε τρομερὸς θόρυβος εἰς τὴν ἐξώθυραν³ ἀπὸ κτυπήματα, ὡς νὰ ἦτον συντροφιά μεθυσμένων⁴, καὶ ἤκουσαν αὐλητρίδος φωνὴν⁵. Τότε δ' Ἀγάθων εἶπεν: «Ἐ σεῖς παιδιά, δὲν πᾶτε νὰ ἰδῆτε τί τρέχει; Καὶ ἂν εἶναι κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἰδικούς μας, τὸν προσκαλεῖτε· ἂν ὄχι, δ τοῦ λέγετε, πῶς δὲν πίνομεν πλέον, μόνον ἀναπαυόμεθα⁵». Δὲν ἐπέρασε πολλὴ ὥρα καὶ ἤκουσαν εἰς τὴν αὐλὴν⁷ τοῦ Ἀλκιβιάδου τὴν φωνήν. Μεθυσμένος εἰς τὰ γερὰ καὶ μὲ φωνὴν θορυβώδη, ἐρωτοῦσε ποῦ εἶναι ὁ Ἀγάθων καὶ ἐζητοῦσε νὰ τὸν ὀδηγήσουν πρὸς τὸν Ἀγάθωνα⁸. Πράγματι τοὺς τὸν ὀδήγησαν μέσα, ἢ αὐλητρίς ἢ ὁποία τὸν ὑπεβάσταζε καὶ μερικοὶ ἄλλοι τῆς ἀκολουθίας του. Ἐτσι ἐπρόβαλεν εἰς τὴν εἴσοδον στεφανωμένος⁹ μ' ἓνα στέφανόν πυκνὸν ἀπὸ

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 11.

1. Τὸ περὶ τοῦ λόγου συνέδεσα μὲ τὸ λέγειν τι. Ἄν συνδεθῆ μὲ τὸ λέγων, θὰ πρέπη ν' ἀναφέρεται εἰς τὸν λόγον τῆς Διοτίμας, τὸν ὁποῖον μεταβίβασεν ὁ Σωκράτης, ὄχι εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀριστοφάνους.

2. 205d. Πρβλ. ἄνωτ. σ. 153,5.

3. Αὐλειος θύρα δὲν εἶναι ἡ θύρα τῆς αὐλῆς μὲ τὴν σημερινὴν χρῆσιν, ποὺ ἀντιτίθεται εἰς τὴν κυρίαν εἴσοδον, ἀλλὰ ἡ ἐξώθυρα, ἣτις ὀδηγεῖ διὰ διαδρόμου εἰς τὴν αὐλὴν. Διότι εἰς τὸ ἀρχαῖον σπίτι κανονικῶς δὲν ὑπῆρχε κατ' εὐθείαν εἴσοδος ἀπὸ τὸν δρόμον πρὸς τὰ δωμάτια. Τὸ ἰσόγειον ἄλλωστε πρὸς τὴν θύραν δωμάτιον ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς θυρωρεῖον. Τὰ κυρίως δωμάτια εὐρίσκοντο εἰς τὸ βάθος τῆς αὐλῆς, πρὸς τὴν ὁποῖαν εἰσέρχεται ὁ Ἀλκιβιάδης, ἀφοῦ τοῦ ἤνοιξαν. Αἱ θύραι, ποὺ ἀναφέρονται κατόπιν 212d, εἶναι ἡ ἄγουσα ἐκ τῆς αὐλῆς πρὸς τὴν αἴθουσαν, ἢ μέταυλος.

4. Κωμασταὶ ἦσαν συντροφιά μεθυσμένων, οἱ ὁποῖοι, ἐπιστρέφοντες ἀπὸ καμμίαν διασκέδασιν εἰσῆρχοντο εἰς ὅσα σπίτια εἶχαν μάθει πῶς ἐδίδετο τραπέζι, ἀκάλεστοι καὶ βίαιοι, ὅπως γίνεται εἰς ἡμᾶς κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν Ἀπόκρεων. Ὁ Ἀλκιβιάδης δὲν ἔρχεται μὲ ἄλλους κωμαστάς, ἀλλὰ μόνον μὲ τὴν αὐλητρίδα καὶ τοὺς δούλους του.

5. Ὁχι τὴν μουσικὴν τοῦ αὐλοῦ τῆς, διότι ἀπίθανον εἶναι νὰ ἔπαιζε τὴν ὥραν ποὺ ἐθορυβοῦσαν εἰς τὴν θύραν· ἤκουσαν ἀπλούστατα φωνὴν γυναικεῖαν καὶ ἐφαντάσθησαν ὅτι ἐπρόκειτο

μὲν ἐπαινεῖν, τὸν δὲ Ἀριστοφάνη λέγειν τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ λέγων ὁ Σωκράτης, περὶ τοῦ λόγου (205d). καὶ ἐξαίφνης τὴν αὐλειον θύραν κρουομένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν ὡς κωμαστῶν, καὶ αὐλητρίδος φωνὴν ἀκούειν. τὸν οὖν Ἀγάθωνα Παῖδες, φάναι, οὐ σκέψεσθε; καὶ ἐάν μὲν τις τῶν ἐπιτηδείων ᾗ, καλεῖτε· εἰ δὲ μή, d λέγετε ὅτι οὐ πίνομεν, ἀλλ' ἀναπαυόμεθα ἤδη. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον Ἀλκιβιάδου τὴν φωνὴν ἀκούειν ἐν τῇ αὐλῇ, σφρόδρα μεθύοντος καὶ μέγα βοῶντος, ἐρωτῶντος ὅπου Ἀγάθων καὶ κελεύοντος ἄγειν παρ' Ἀγάθωνα. ἄγειν οὖν αὐτὸν παρὰ σφᾶς τὴν τε αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ἀκολούθων, καὶ ἐπι- 15 στήναι ἐπὶ τὰς θύρας, ἐστεφανωμένον αὐτὸν κιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ καὶ ἴων καὶ ται-

1 ἐπιχειρεῖν λέγειν τι Ὁχ 3 περὶ τοῦ: περὶ τοῦ Mazon; post Σωκράτης, interpunct Sykutris || αὐλειον T³ Ὁχ: αὐλιον BTW 4 κρουομένην BWOx: κροτουμένην T || ὡς: καὶ vel καὶ ὡς Ast 7 ἐάν: αν Ὁχ 8 ἀλλ' ἀναπαυόμεθα (sc. τοῦ πότου cf. ἀναψυχῆς 176a ἀπειρήκατε 176c) BTW: ἀλλα παυ[ομεθα] Ὁχ 11 ὅπου: ὅπου εἶη Richards; at in oratione recta ἐστὶν saepe omittitur cf. e. g. Soph. Antig. 318. 385 12 ἄγειν (1): ἔ ἄγειν Hirschig || ἄγειν (2): αγει Ὁχι

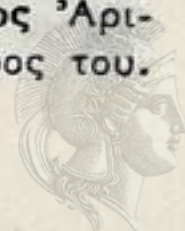
περὶ αὐλητρίδος, ἡ ὁποία συνώδευε συνήθως τοιαύτας νυκτερινὰς περιοδείας.

6. Ὁχι πρὸς ὕπνον, ἀλλ' ἀπὸ τὴν πόσιν ἀπλῶς.

7. Ὡστε οἱ ὑπηρέται ἐξηκρίβωσαν, ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἀνθρώπων τοῦ σπιτιοῦ, καὶ τοὺς ἤνοιξαν.

8. Ἡ ἐπανάληψις τοῦ Ἀγάθων χαρακτηρίζει τὸν μεθυσμένον, ἀλλὰ καὶ τὸν κακομαθημένον καὶ θορυβώδη νεανίαν, ποῦ θέλει ἀμέσως νὰ τοῦ ἐκτελοῦν ὅ,τι διατάξῃ: Ποῦ εἶν' ὁ Ἀγάθων, στὸν Ἀγάθωνα θέλω νὰ μὲ πᾶτε.

9. Ἔρχετ' ἐπομένως ἀπὸ ἄλλο συμπόσιον. Τὸ στεφάνι τοῦ εἶναι ἀπὸ κισσὸν καὶ μενεξέδες, διότι εἶναι χειμῶνας καὶ δέν ὑπάρχουν ρόδα ἢ ἄλλα ἄνθη. Αἱ ταινίαι ἦσαν σύμβολον τῆς νίκης (πρβλ. τὸν Ἀναδούμενον τοῦ Πολυκλείτου), τὰς προώριζεν ἐπομένως διὰ τὸν Ἀγάθωνα. Ἀλλὰ μεθυσμένος καθὼς ἦτο, τὰς ἔβαλεν ὅλας εἰς τὸ κεφάλι τοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀκαταστασία, ὅπως καὶ ἡ πυκνότης τοῦ στεφάνου (στεφάνοις κατάπαστος Ἀριστοφ. Ἰππῆς 502) εἶναι δεῖγμα τοῦ ἀτασθάλου χαρακτήρος τοῦ.

κισσὸν καὶ ἀπὸ μενεξέδες καὶ μὲ πλῆθος ταινίας εἰς εὖ
 τὴν κεφαλὴν καὶ εἶπε: «Παιδιὰ γειά σας¹. Ἔνα με-
 θυσμένον ἄνθρωπο, μὰ στὰ γερά², τὸν δέχεσθε στὴ
 συντροφιά σας; Ἦ νὰ στολίσωμε μόνον τὸ κεφάλι
 τοῦ Ἀγάθωνος, ἀφοῦ εἶν' αὐτὸς ὁ σκοπὸς μας, ποὺ
 ἦλθαμεν ἐδῶ, καὶ ὕστερα πάλι νὰ φύγωμε; Ἐγώ,
 πρέπει νὰ σᾶς τὸ πῶ, ἐχθές³ δὲν μοῦ ἐστάθη δυνατόν
 νὰ ἔλθω. Ἔρχομαι τώρα μὲ τὰς ταινίας εἰς τὸ κε-
 φάλι, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ στεφανώσω ἀπὸ τὸ δικό μου τὸ
 κεφάλι τὸ κεφάλι τοῦ πρώτου εἰς τὴν λογιότητα⁴
 καὶ εἰς τὴν ὠραιότητα (γιὰ νὰ ἐκφρασθῶ ἔτσι). Θὰ
 γελάτε ἴσως εἰς βάρος μου, πὼς εἶμαι μεθυσμένος⁵.
 Μὰ ἐγώ, καὶ σεῖς νὰ γελάτε, τὸ ξέρω καλά, πὼς λέ- 213
 γω τὴν ἀλήθειαν. Ἐλάτε λοιπόν! λέγετε ἀμέσως:
 μὲ συμφωνία⁶, νὰ μπῶ ἢ νὰ μὴ μπῶ; Θὰ πιῆτε μαζί
 μου ἢ ὄχι;»

Ἄλλοι τότε μὲ θορυβώδεις ἐπιδοκίμασίας τὸν ἐ-
 φώναζαν νὰ εἰσέλθῃ καὶ νὰ λάβῃ θέσιν· καὶ ὁ Ἀγά-
 θων ἐπίσης τὸν ἐπροσκαλοῦσε. Καὶ ἐκεῖνος ἐπροχω-
 ροῦσε πρὸς αὐτὸν ὀδηγούμενος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους
 τοῦ· καὶ ἐκεῖ ποὺ ἐζητοῦσε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ξετυλίξῃ
 τὰς ταινίας διὰ νὰ τὸν στολίσῃ, τοῦ ἔπεσαν εἰς τὰ
 μάτια τοῦ ἐμπρός⁷, καὶ ἔτσι δὲν παρετήρησε τὸν Σω-
 κράτην, ἀλλὰ ἐκάθισε πλησίον τοῦ Ἀγάθωνος μεταξὺ
 τοῦ Σωκράτους καὶ ἐκείνου· εἶχε κάμει ὁ Σωκράτης
 τόπον προηγουμένως διὰ νὰ τὸν βάλουν νὰ καθίσῃ⁸.

1. Ἡ προσφώνησις ἄνδρες (ἀντὶ ὧ ἄνδρες) εἶχε πάντοτε
 τὸν χαρακτήρα οἰκειότητος ἢ καὶ ὑπερβολικῆς ζωηρότητος, σὰν
 νὰ μὴν ἔχη κανεὶς καιρὸν νὰ προσθέσῃ τὸ ὧ. Πρβλ. 172a Ἀπολ-
 λόδωρε, 213c Ἀγάθων, 176a ἄνδρες.

2. Τοῦ μεθυσμένου τὸ ὕφος ἀποδίδει ἐπίσης ἢ ἐπίταξις τοῦ
 πάνυ σφόδρα, ἢ ἐπανάληψις τῆς λέξεως κεφαλῆ, ἢ χρῆσις μι-
 κρῶν διακεκομμένων προτάσεων, ἢ ἀνησυχία μήπως οἱ ἄλλοι γε-
 λοῦν εἰς βάρος του, ἢ ἀνάμειξις εὐγενείας καὶ βιαιότητος (τοὺς
 ἐρωτᾷ ἂν τὸν θέλουν εἰς τὴν συντροφίαν των, καὶ κατόπιν τοὺς
 θέτει ὄρους) καὶ ἄλλα.

3. ποὺ ἦτον ἡ κυρία ἐορτή. Ἐλειψαν λοιπόν καὶ ὁ Σωκρά-
 τῆς (174a) καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης· συμβολικὸν αὐτό.

4. Διότι ὡς ποιητῆς διεκρίθη καὶ ἐνίκησεν εἰς τοὺς πνευμα-
 τικοὺς ἀγῶνας.

5. Θὰ γελάσουν ὄχι διὰ τὸ στεφάνωμα τοῦ Ἀγάθωνος,
 ἀλλὰ διὰ τὸν τρόπον τοῦ στεφάνωματος (τὰς ταινίας ἔχει δέσει
 εἰς τὸ κεφάλι του, δὲν τὰς κρατεῖ εἰς τὰ χέρια), διὰ τὴν ἐμφά-

νίας ἔχοντα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πάνυ πολλάς, e
καὶ εἰπεῖν· Ἴσχυροί, χαίρετε. μεθύοντα ἄνδρα
πάνυ σφόδρα δέξεσθε συμπότην; ἢ ἀπίωμεν,
ἀναδήσαντες μόνον Ἄγαθωνα, ἐφ' ᾧ περ ἤλθο-
μεν; ἐγὼ γάρ τοι, φάναι, χθές μὲν οὐχ οἷός τ'
ἐγενόμην ἀφικέσθαι· νῦν δὲ ἤκω ἐπὶ τῇ κεφαλῇ
ἔχων τὰς ταινίας, ἵνα ἀπὸ τῆς ἐμῆς κεφαλῆς
τὴν τοῦ σοφωτάτου καὶ καλλίστου κεφαλῆν, ἵν'
εἴπω οὕτως, ἀναδήσω. ἄρα καταγελάσεσθέ
10 μου ὡς μεθύοντος; ἐγὼ δέ, κἂν ὑμεῖς γελάτε, 213
ὅμως εὖ οἶδ' ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἀλλὰ μοι λέγετε
αὐτόθεν· ἐπὶ ῥητοῖς, εἰσὶώ ἢ μή; συμπίεσθε ἢ οὐ;
Πάντας οὖν ἀναθορυβῆσαι καὶ κελεύειν εἰσ-
ιέναι καὶ κατακλίνεσθαι, καὶ τὸν Ἄγαθωνα
15 καλεῖν αὐτόν. καὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον ὑπὸ τῶν
ἀνθρώπων, καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας
ὡς ἀναδήσοντα, ἐπίπροσθε τῶν ὀφθαλμῶν ἔχον-
τα, οὐ κατιδεῖν τὸν Σωκράτη, ἀλλὰ καθίζεσθαι
παρὰ τὸν Ἄγαθωνα ἐν μέσῳ Σωκράτους τε
20 καὶ ἐκείνου· παραχωρῆσαι γὰρ τὸν Σωκράτη

3 δέξεσθε B Ox² (δεξεσθαι Ox¹): δέξασθαι TW 4 ᾧ περ B:
ὅπερ TW Ox || ἤλθομεν] ἤχθομεν B corr. B² 5 εχθες Ox || οἷός τ':
οἷς τ' B corr. B² 8 κεφαλῆν post οὕτως iter. W || ἵν' εἴπω Orelli:
ἐάν εἴπω codd. ἀνειπὼν Hermann (ἐάν ἀνειπὼ Winckelmann) ἐάν
εἰσὶώ Bergk del. FAWolf alii alia ἐάν εἴπω οὕτως post ἄρα
trp. Ast. 9 καταγελάσεσθαι W 13 κελεύει B corr. B²

νισίν του καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς εισόδου του. Ἡ ἀπαγγελία
τοῦ ἐγκωμίου τοῦ Ἄγαθωνος γίνεται μὲ τόσον στομφώδη τόνον,
ὥστε νὰ τὴν εὐρουν γελοῖαν οἱ συμπόται· τὸ παρατηρεῖ καὶ ὁ
Ἄλκιβιάδης.

6. Τὴν τήρησίν της θ' ἀξιῶση κατόπιν 213e.

7. Ὅπως τὸν ἐχειραγωγοῦσαν, ἔπασαν αἱ ταινίαι πρὸς τὰ
ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια του ἐπάνω (ἐπίπροσθε), καὶ ἔτσι δὲν εἶδε
τὸν Σωκράτη. Κακῶς μερικοὶ δέχονται ὡς ἀντικείμενον τοῦ
ἔχοντα τὸν Σωκράτη.

8. Δὲν ἤμποροῦσε νὰ στέκεται ὀρθίος περισσότερον καιρόν.
Τοῦ καθίζειν ὑποκείμενον εἶναι τοὺς ἄγοντας, τὸ δὲ ἐκείνον
(δηλ. τὸν Ἄλκιβιάδην) ἀντικείμενον.

Ὄταν ἐκάθισε πλησίον τοῦ Ἀγάθωνος, τὸν ἐφίλησε ἅ καὶ τοῦ ἔδενε τὰς ταινίας. Εἶπε τότε ὁ Ἀγάθων: «Λύσετε, παιδιά, τὰ σανδάλια τοῦ Ἀλκιβιάδου, διὰ νὰ πλαγιάση μαζί μας ὡς τρίτος». «Εὐχαρίστως» εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης· «ἀλλὰ ποῖος εἶν' αὐτὸς ὁ τρίτος συμπότης;» καὶ συγχρόνως στρεφόμενος βλέπει τὸν Σωκράτη. Μόλις τὸν εἶδε, ἐπήδησεν ἀπὸ τὴν θέσιν του καὶ ἐφώνησε: «Θεέ μου! τί ἦταν αὐτό¹; Ὁ Σωκράτης ἐδῶ; Καρτέρι² πάλι μοῦ εἶχες στήσει αὐτοῦ πού ἐξάπλωσες, ὅπως συνήθιζες πάντα νὰ προβάλλης ἐξα- c φνικὰ ἐκεῖ πού δὲν ἐπερίμενα διόλου πὼς θὰ εἶσαι; Καὶ τώρα πάλι τί θέλεις ἐδῶ πού ἦλθες; Καὶ ἔπειτα τί ἐπήγες καὶ ἐξάπλωσες ἐδῶ καὶ ὄχι μὲ τὸν Ἀριστοφάνην ἢ μ' ὁποιονδήποτε ἄλλον, πού εἶναι ἀστεῖος καὶ τοῦ ἀρέσει νὰ εἶναι³; Μόνον, εἶχες δὲν εἶχες, τὰ ἐκατάφερες νὰ πάρης θέσιν εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ πρώτου ἐδῶ μέσα εἰς τὴν ὠραιότητα⁴;»

Καὶ ὁ Σωκράτης «Ἀγάθων» εἶπε «κοίταξε νὰ μὲ προστατεύσης. Ὁ ἔρωσ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἔχει καταντήσει δι' ἐμὲ βάσανον ὄχι μικρόν. Ἀπὸ τὸν καιρὸν δηλαδὴ πού τὸν ἐρωτεύθην, δὲν ἔχω πλέον τὸ δικαίωμα μήτε τὸ βλέμμα μου νὰ στρέψω μήτε τὸν λόγον ν' ἀπευθύνω εἰς κανέναν ἀπολύτως ὠραῖον νέον· εἰ δ' ἄλλως, αὐτὸς ἐδῶ μοῦ δημιουργεῖ d ἀπὸ ζηλοτυπίαν καὶ φθόνον⁵ ἀπίστευτα πράγματα,

1. Ἡράκλειος ἔλεγαν πάντοτε, ὅταν ἀντίκρουζαν τίποτε τερατῶδες καὶ τρομερόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἐχρειάζετο ἕνας Ἡρακλῆς. Ἄν δὲν ἐφοβούμην τὸν ἀναχρονισμόν, θὰ μετέφραζα: Παναγία μου! Ὁ παρατατικός τί ἦν, ἀντί τί ἐστὶ, ἀπαντᾷ καὶ εἰς τὴν νεωτέραν γλῶσσαν. Ὁ λέγων σκέπτεται τὴν στιγμὴν πού εἶδε καὶ ἔζησε τὸ τρομερὸν πρᾶγμα· ἔτσι ὁ τρόμος τοῦ μεταφερόμενος εἰς τὴν ἐντύπωσιν, ὄχι εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀντικείμενον, γίνεται ζωηρότερος καὶ ἐσωτερικώτερος.

2. Ἡ εἰκὼν εἶναι ἀπὸ τὸ κυνήγιον, μὲ τὸ ὁποῖον παρεμβάλλετο ὁ ἔρωσ· πρβλ. ἀνωτ. σ. 142,3. Ὁ Ἀλκιβιάδης γνωρίζει ὅτι ὁ Σωκράτης δὲν εἶν' ἐρωτευμένος, ἀλλὰ δι' αὐτὸ αἰσθάνεται καὶ περισσότερον ἐπικίνδυνον διὰ τὴν ψυχικὴν του γαλήνην τὴν παρουσίαν του.

3. Ὅχι βούλεται ἕτερον τοιοῦτον παρ' ἑαυτῷ εἶναι, ἀλλὰ: εἶναι κωμικός καὶ τὸ θέλει νὰ εἶναι· ἔτσι θ' ἀνεχθῆ πλησίον του ἕνα σκώπτην

4. Καὶ τώρα πάλιν ἔσπευσε νὰ κάμη θέσιν διὰ τὸν ἀκόμη ὠραιότερον, τὸν Ἀλκιβιάδην (213b).

ὡς ἐκεῖνον καθίζειν. παρακαθεζόμενον δὲ αὐτὸν b
 ἀσπάζεσθαι τε τὸν Ἀγάθωνα καὶ ἀναδεῖν. Εἰ-
 πεῖν οὖν τὸν Ἀγάθωνα. Ὑπολύετε, παῖδες,
 Ἀλκιβιάδην, ἵνα ἐκ τρίτων κατακέηται.—Πάνυ
 5 γε, εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· ἀλλὰ τίς ἡμῖν ὄδε
 τρίτος συμπότης; Καὶ ἅμα μεταστρεφόμενον
 αὐτὸν ὄραν τὸν Σωκράτη, ἰδόντα δὲ ἀναπηδηῆσαι
 καὶ εἰπεῖν· ὦ Ἡράκλεις, τουτὶ τί ἦν; Σωκρά-
 τῆς οὗτος; ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦθα κατέκεισο,
 10 ὥσπερ εἰώθεις ἐξσίφνης ἀναφαίνεσθαι ὅπου ἐγώ c
 ὦμην ἤκιστά σε ἔσεσθαι. καὶ νῦν τί ἤκεις; καὶ
 τί αὖ ἐνταῦθα κατεκλίνης καὶ οὐ παρὰ Ἀριστο-
 φάνει, οὐδὲ εἴ τις ἄλλος γελοῖος ἔστι τε καὶ
 βούλεται, ἀλλὰ διεμηχανήσω ὅπως παρὰ τῷ
 15 καλλίστῳ τῶν ἔνδον κατακείσει;

Καὶ τὸν Σωκράτη Ἀγάθων, φάναι, ὄρα εἴ
 μοι ἐπαμύνεις· ὡς ἐμοὶ ὁ τούτου ἔρωσ τοῦ ἀν-
 θρώπου οὐ φαῦλον πρᾶγμα γέγονεν. ἀπ' ἐκεί-
 νου γάρ τοῦ χρόνου, ἀφ' οὗ τούτου ἠράσθην,
 20 οὐκέτι ἔξεστίν μοι οὔτε προσβλέψαι οὔτε διαλε-
 χθῆναι καλῶ οὐδ' ἐνί, ἢ οὔτοσι ζηλοτυπῶν με d

1 ὡς: ὡστ' Kvicala at cf. Protag. 330e ὡς ἐκεῖνον καθίζειν secl. Badham [Vahlen] || καθίζειν (sc. τοὺς ἄγοντας ἀνθρώπους) BTW: κατιδε[ιν] Ox κατεῖδεν Grenfell—Hunt 5 ὄδε τρίτος W Ox: ὦδε τρίτος B τρίτος ὄδε T 7 ὄρα B 8 τουτὶ τί ἦν TW Ox: τουτ' εἰπεῖν BWY P 9 ἐνλοχῶν B corr. B² 12 καὶ Hermann: ὡς codd. [Vahlen] Galli (lac. in Ox) πῶς Hug 13 οὐδὲ BOx: οὔτε TW 14 διεμηχανήσω: τ[ι]εμηχανησω Ox 17 ἐπαμυνεῖς Stephanus || ὁ: οὐ W 18 οὐ: οὗ B corr. B² 21 οὐδενί TW || οὔτοσι BW: οὔτωσι W² οὔτοσι***T οὔτοσι πως Coisl. 155

5. Ζηλοτυπία καὶ φθόνος εἶναι ἐδῶ διαφορετικαὶ ἀπόψεις μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πράξεως: ὁ Ἀλκιβιάδης ἀγανακτεῖ, πού προσέχει ἄλλον, στενοχωρεῖται ἐπομένως διὰ τὴν ἀτομικὴν του ζημίαν (ζηλοτυπία), ἀλλὰ καὶ θέλει νὰ μὲ στερήσῃ τῆς εὐχαριστήσεως, πού μοῦ προσφέρει ἢ συντροφιά τῶν ἄλλων· αὐτὸ εἶναι φθόνος, πρβλ. Φαῖδρ. 239a.

καὶ μὲ ὑβρίζει καὶ μόλις συγκρατεῖται ἀπὸ τὸ νὰ μοῦ βάλῃ χέρι ¹. Κοίτα λοιπὸν νὰ μὴ μοῦ κάμῃ καὶ τώρα τίποτε. Ἔλα, προσπάθησε νὰ μᾶς συμφιλιώσης· εἰ δὲ μὴ, ἂν ζητήσῃ νὰ βιαιοπραγήσῃ, βοήθησέ με. Διότι ἐγὼ τρέμω πολὺ τὴν παραφορὰν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν προσήλωσίν του εἰς τὸν ἔραστήν². «Ἄ ὄχι! συμφιλιώσις μεταξύ μας» εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης «εἶναι ἀδύνατος³. Ἄς εἶναι ὅμως! δι' αὐτὰ ὄλα θὰ σέ τιμωρήσω ἄλλοτε ⁴. Τώρα» προσέθεσε «δῶσε μου, Ἀγάθων, ἓνα μέρος ἀπὸ τὰς ταινίας, διὰ νὰ στολίσω καὶ τούτου τὴν θαυμασίαν αὐτὴν κεφαλὴν, διὰ e νὰ μὴ μοῦ παραπονῆται, πὼς ἔστεφάνωσα σέ, ἐνῶ αὐτὸν ποὺ εἶν' ἐντούτοις νικητὴς εἰς ὄλους μέσα τοὺς ἀνθρώπους κατὰ τὸ πνεῦμα, ὄχι μόνον προχθές, ὅπως σύ, ἀλλὰ πάντοτε. τὸν ἀφῆκα ἀστεφάνωτον». Καὶ συγχρόνως ἐπῆρεν ἀπὸ τὰς ταινίας, ἔδεσε τὴν κεφαλὴν τοῦ Σωκράτους καὶ ἔπειτα ἐξαπλώθη ⁵.

31. Ὄταν εὐρέθη ἐξαπλωμένος, εἶπε: «Καὶ τώρα, παιδιά, μοῦ φαίνεται, σὰ νὰ μὴν εἴσθε μεθυσμένοι⁶. Αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ σᾶς τὸ ἐπιτρέψω· νὰ πιῆτε πρέπει αὐτὴ ἦτον ἄλλωστε ἢ συμφωνία μας⁷. Λοιπὸν! πρόεδρον τῆς οἰνοποσίας ἐκλέγω, μέχρις ὅτου πιῆτε σεῖς ἱκανοποιητικά, τὸν... ἑαυτὸ μου. Ἄς φέρουν λοιπὸν,

1. Τὸ ξυλοκόπημα ἦτο (καὶ εἶναι) συνήθης ἐκδήλωσις ζηλοτυπίας· πρβλ. Ἀριστοφ. Πλουτ. 1014, ὅπου ἡ γραῖα παραπονεῖται, ὅτι ἐξυλοκοπεῖτο ὀλόκληρον ἡμέραν ἀπὸ τὸν ἔραστήν της, διότι τὴν ἐγλυκοκοίταξεν ἓνας ἄλλος.

2. Ὁ Ἀλκιβιάδης, ὁ ἐρώμενος, δὲν αἰσθάνεται ἔρωτα, ἀλλὰ φιλίαν πρὸς τὸν Σωκράτην. Ἄλλ' ἡ ζηλοτυπία του ἀποδεικνύει ἴσα-ἴσα τὸ ἀντίθετον· θὰ τὸ ὁμολογήσῃ κατόπιν καὶ ὁ ἴδιος 222b.

3. Πόση τραγικὴ εἰρωνεία κρύπτεται εἰς τὴν φράσιν αὐτὴν! Πράγματι, ὁ Ἀλκιβιάδης δὲν συνεφιλιώθη μὲ τὸν Σωκράτη, μὲ τὸ καλύτερον του ἐγώ, καὶ ἐβάδισε τὸν δρόμον τοῦ ὀλέθρου, τοῦ ἠθικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ.

4. Ἡ τιμωρία θὰ τοῦ ἐπιβληθῇ κατόπιν 214e, καὶ ἀπὸ τὴν τιμωρίαν θ' ἀνακύψῃ ἓνα ἐγκώμιον! Θέλομεν μεγαλυτέραν ἀπόδειξιν, πόσον βαθὺς εἶναι ὁ ἔρωσ του πρὸς τὸν Σωκράτην;

5. Ὁ Ἀλκιβιάδης εἶχε καθίσει κατ' ἀρχάς. Ἐπειτα τοῦ ἀφῆρεσαν τὰ σανδάλια, ἀλλὰ πρὶν προφθάσῃ νὰ πλαγιάσῃ, ἀντελήφθη τὸν Σωκράτη καὶ ἀνεπήδησεν. Ὁρθίος στεφανώνει τὸν Σωκράτη καὶ ἀνταλλάσσει μερικὰ λόγια. Τώρα ἐξαπλώνεται. Ἀλλὰ ἔχει ἤδη διαταραχθῆ· ὄλα τοῦ φαίνονται σοβαρὰ καὶ θλιβερά.

καὶ φθονῶν θαυμαστὰ ἐργάζεται καὶ λοιδορεῖται τε καὶ τῷ χεῖρι μόγις ἀπέχεται. ὄρα οὖν μή τι καὶ νῦν ἐργάσῃται· ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς, ἢ ἐὰν ἐπιχειρῆ βιάζεσθαι, ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ τὴν
 5 τούτου μανίαν τε καὶ φιλεραστίαν πάνυ ὀρρωδῶ.
 —'Ἄλλ' οὐκ ἔστι, φάναι τὸν Ἀλκιβιάδην, ἐμοὶ καὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων μὲν εἰς αὖθις σε τιμωρήσομαι· νῦν δέ μοι, Ἀγάθων, φάναι, μετάδος τῶν ταινιῶν, ἵνα ἀναδήσω καὶ τὴν
 10 τούτου ταυτηνὴν τὴν θαυμαστὴν κεφαλὴν καὶ μή ε
 μοι μέμφηται, ὅτι σέ μὲν ἀνέδησα, αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῶην ὡσπερ σύ, ἀλλ' αἰεὶ, ἔπειτα οὐκ ἀνέδησα. καὶ ἅμ' αὐτὸν λαβόντα τῶν ταινιῶν ἀνα-
 15 δεῖν τὸν Σωκράτη καὶ κατακλίνεσθαι.

31. Ἐπειδὴ δὲ κατεκλίνη, εἶπεῖν· Εἶεν δὴ, ἄνδρες· δοκεῖτε γάρ μοι νήφειν. οὐκ ἐπιτρεπτέον οὖν ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον· ὠμολόγηται γὰρ ταῦθ' ἡμῖν. ἄρχοντα οὖν αἰροῦμαι τῆς πόσεως,
 20 ἕως ἄν ὑμεῖς ἱκανῶς πῖητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ

1 θαυμαστὰ ΒΟx: θαυμάσια ΤW 2 μόλις T² 4 ἐπάμυνοι Β 8 ὦ Ἀγάθων Sauppe, fort. recte 9 ἀναδήσω καὶ ΤWΟx: ἀναδησώμεθα Β ἀναδήσωμεν καὶ Hermann 11 σέ μὲν—Σωκλρατες p. 209,14 deficit Οx 18 οὖν om. Β

θέλει κάπου νὰ ξεσπάσῃ, καὶ διατάσσει ν' ἀρχίσῃ ἢ οἰνοποσία, μὲ τὴν ἐλπίδα πῶς θὰ λησμονήσῃ. Ἀλλὰ ποῦ; Χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ, ξαναγυρίζει εἰς τὸν Σωκράτην. Ἀληθινὰ θ' ἀνακουφισθῆ, μόνον ὅταν διηγηθῆ τὴν τραγωδίαν τῆς ψυχῆς του.

6. Δικαιολογεῖ τὰ ἐπόμενα. Αἱ σύντομοι φράσεις χαρακτηρίζουν τὴν ἐσωτερικὴν του ταραχὴν, ἀλλὰ καὶ τὸν δεσποτικὸν του χαρακτήρα.

7. Ἀνωτέρω 213a. Ἄρχων τῆς πόσεως ἢ βασιλεὺς ὠρίζετο δι' ἐκλογῆς ἢ διὰ κλήρου ἢ δι' ἀστραγάλων ἕνας ἐκ τῶν συμποτῶν, ὁ ἀνθεκτικώτερος εἰς τὸ κρασί. Ὁ Πλάτων Νόμ. 640d ὠρίζει, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι νήφων καὶ φρόνιμος ὁ ἄρχων. Ἐδῶ συμβαίνει τὸ ἀντίθετον· ὁ μεθυσμένος ὠρίζεται ἄρχων τῶν νηφαλίων. Πρβλ. Εἰσαγ. I § 3.

Πλάτωνος Συμπόσιον

Ἄγαθων ἂν ὑπάρχη κανένα ποτήρι μεγάλο. Ἦ μάλλον ὄχι, δὲν χρειάζεται τίποτε. Φέρε μου ἐδῶ» λέγει «σὺ παιδί, ἐκεῖνο ἐκεῖ τὸ κρυωτῆρι¹» τὸ εἶχε παρατη- 214
ρήσει πὺ ἐχωροῦσε περισσότερον ἀπὸ δύο λίτρας². Ἔβαλε νὰ τοῦ τὸ γεμίσουν, τὸ ἐξεκένωσε πρῶτα ὁ ἴδιος, καὶ ὕστερα ἔδωσε διαταγὴν νὰ τὸ γεμίσουν³ καὶ τοῦ Σωκράτους, προσθέτων «Μὲ τὸν Σωκράτη βέβαια, κύριοι, δὲν ἔχει πέρασιν τὸ τέχνασμά μου· ὅσον νὰ τοῦ προστάξης, θὰ τ' ἀδειάση, χωρὶς τὴν πιθανότητα ποτὲ νὰ μεθύσῃ⁴».

Καὶ ὁ Σωκράτης, τὸν ἐκέρασε τὸ παιδί καὶ ἔπινε. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Ἐρυξίμαχος εἶπε: «Ἀλκιβιάδη, τί εἶν' αὐτὸ πὺ κάνομεν; ἔτσι χωρὶς ἀνάμεσα καμμίαν συνομιλίαν⁵ ἢ κανένα τραγοῦδι θὰ πίνωμεν, κυριολεκτικῶς σὰν τοὺς διψασμένους;» Ὁ Ἀλκιβιάδης⁶ τότε εἶπε: «Ἐρυξίμαχε, υἱὲ ὑπέροχε ἀπὸ ὑπέροχον καὶ πολὺ φρόνιμον πατέρα⁶, σὲ χαιρετῶ!» «Εὐχαριστῶ, παρομοίως» ἀπήντησεν ὁ Ἐρυξίμαχος, «Μά, λέγε, τί πρόκειται νὰ κάνωμεν;» «Ὅ,τι ὀρίσης ἐσύ. Πρέπει ἄλλωστε νὰ σὲ ὑπακούωμεν

ἕνας γιατρὸς ἀξίζει ὅσο χίλιοι.

Πρόσταξε λοιπὸν ὅ,τι θέλεις». «Τότε ἄκουσε» εἶπεν ὁ Ἐρυξίμαχος. «Ἡμεῖς, προτοῦ νὰ ἔλθης εἶχαμεν

1. Ψυκτῆρ ἦτο κάδος μεγάλος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐτοποθετοῦσαν χιόνι, διὰ νὰ παγῶνῃ τὸ κρασί, πὺ περιείχετο εἰς ἄλλα μικρότερα δοχεῖα. Ὡστε ἐννοεῖ ὁ Ἀλκιβιάδης νὰ πίνουν «μὲ τὸν κάδον» τὸ κρασί. Εἰς τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ψυκτῆρ ἢ ψυγεὺς ἦτο εἶδος ποτηρίου· ἀνάλογος ἦτο ἡ σημασιολογικὴ ἐξέλιξις τῆς λέξεως κρυωτῆρι, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν παρήχθη τὸ σημερινὸν κρωντῆρι.

2. Μία κοτύλη ἦτο τὸ τέταρτον περίπου (0,27) τῆς λίτρας. Τὸ ποσὸν εἶναι μεγάλο, ὁ Ἐρυξίμαχος ἐντρομος ζητεῖ νὰ προλάβῃ τὸ κακόν.

3. Αὐτὸ ἐλέγετο προπίνειν· ὁ συμποσίαρχος ἔπινε καὶ οἱ ἄλλοι ὑπεχρεῶνοντο νὰ πίνουν τὸ ἴδιον ποσόν. Εἰς μίαν κωμῶδιαν τοῦ Ἀλέξιδος παραπονεῖται κάποιος: οὐ συμποσίαρχος ἦν γάρ, ἀλλὰ δήμιος ὁ Χεραίας, κυάθους προπίνων εἴκοσι (ἕνας κύαθος = 1/6 κοτύλης). Ὁ Σωκράτης συνιστᾷ εἰς τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος 2,26 μικραῖς ταῖς κύλιξι πικρὰ ἐπιψακάζειν.

4. Περὶ τῆς ἀντοχῆς τοῦ Σωκράτους εἰς τὴν οἰνοποσίαν· πρβλ. ἄνωτ. σ. 20,2.

5. Λόγους ἐπικυλικεῖους.

φερέτω, Ἄγαθων, εἴ τι ἔστιν ἔκπωμα μέγα. μᾶλλον δὲ οὐδέν δεῖ, ἀλλὰ φέρε, παῖ, φάναι, τὸν ψυκτῆρα ἐκεῖνον — ἰδόντα αὐτὸν πλέον ἢ ὀκτώ 214
 κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον ἐμπλησάμενον, πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐκπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωκράτει κελεύειν ἐγχεῖν καὶ ἅμα εἰπεῖν· Πρὸς μὲν Σωκράτη, ὦ ἄνδρες, τὸ σόφισμά μοι οὐδέν· ὅποσον γὰρ ἂν κελεύη τις, τοσοῦτον ἐκπιών, οὐδέν μᾶλλον μή ποτε μεθυσθῆ.

10 Τὸν μὲν οὖν Σωκράτη ἐγχεάντος τοῦ παιδὸς πίνειν· τὸν δ' Ἐρυξίμαχον Πῶς οὖν, φάναι, ὦ Ἀλκιβιάδη, ποιοῦμεν; οὕτως οὔτε τι λέγομεν ἐπὶ τῇ κύλικι οὔτε τι ἄδομεν, ἀλλ' ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱ διψῶντες πióμεθα; Τὸν οὖν Ἀλκι- b
 15 βιάδην εἰπεῖν· ὦ Ἐρυξίμαχε, βέλτιστε βελτίστου πατρὸς καὶ σωφρονεστάτου, χαῖρε.— Καὶ γὰρ σύ, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον· ἀλλὰ τί ποιῶμεν;—“Ὅ τι ἂν σὺ κελεύης· δεῖ γὰρ σοι πείθεσθαι·

20 ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων (Λ 514) ἐπίταττε οὖν ὃ τι βούλει.—” Ἀκουσον δὴ, εἰπεῖν τὸν Ἐρυξίμαχον. ἡμῖν πρὶν σὲ εἰσελθεῖν,

1 φερέτω, Ἄγαθων, dist. Burnet φέρετ', ὦ Ἄγαθων, Cobet coll. Aristoph. Ran. 1479 || ἔκπομα B 4 τοῦτον οὖν Athenaeus 7 πόσον W 8 κελεύση TW 12 ποιῶμεν Laurent. IX 85 [ποιῶμεν - λέγωμεν - ἄδομεν Sommer] 13 οὔτε τι ἄδομεν TW : οὐτ' ἐπάδομεν B 14 ὥσπερ οἱ : ὥσπερ εἰ; Sykutris || Ἀλκιβιάδη TW 16 <παῖ> πατρὸς Richards || <σωφρονέστατε> σωφρονεστάτου Sauppe 18 ἂν : δ' ἂν T δ' ἂν Burnet, fort. recte 20 ἰατρὸς BW

6. Τὸ σωφρονεστάτου (ὃ Ἀκουμένος ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ Ξενοφῶντος ὡς συνιστῶν τὴν ἐγκράτειαν Ἀπομν. 3, 13, 2) ἐπεξηγεῖ τὸ βελτίστου· ἡ ἀνωτερότης τοῦ συνίστατο εἰς τὴν μετριότητα εἰς τὰς ἡδονάς, καὶ ὁ Ἐρυξίμαχος εἶναι παιδί τοῦ πατέρα του. Ὁ Ἀλκιβιάδης τὸν γνωρίζει, καὶ ἀπὸ εὐγένειαν ἐνδίδει. Ἡ φράσις βέλτιστε κλπ. ἀπαρτίζει ἰαμβικὸν τρίμετρον, ὡς ἀπάντησις ἴσως εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ Ἐρυξιμάχου νὰ τραγουδήσουν κάτι.

ἀποφασίσει νὰ ἐκφωνήσῃ ὁ καθένας μας μὲ τὴν σειράν του ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ ἓνα λόγον περὶ Ἔρωτος, τὸν ὠραιότερον ποῦ ἠμπορεῖ, καὶ νὰ τοῦ πλέξῃ τὸ ἐγκώμιον. Ἔχομεν ὁμιλήσει ὅλοι οἱ ἡμεῖς οἱ ἄλλοι· σὺ μόνον δὲν εἶπες. Τὸ σωστὸν λοιπὸν εἶναι, ἀφοῦ ἔχεις ἀδειάσει τὸ ποτήρι σου¹, νὰ ὁμιλήσῃς καὶ σὺ, καὶ μετὰ τὴν ὁμιλίαν σου νὰ ἐπιβάλης εἰς τὸν Σωκράτη ὅ,τι θέλεις, καὶ ἐκεῖνος πάλιν εἰς τὸν γείτονά του πρὸς τὰ δεξιὰ², καὶ οὕτω καθεξῆς». «Ναί, καλὰ τὰ λέγεις, Ἐρυξίμαχε» εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης «μὰ ἴσα καὶ ἴσα εἶναι, μεθυσμένος ἄνθρωπος ἐγὼ νὰ συναγωνίζωμαι τοὺς λόγους νηφαλίων³; Καὶ ἔπειτα, καλότυχε,—μὰ ἐπίστευσες ἀληθινὰ τίποτε ἀπ' ὅσα εἶπε πρὸ ὀλίγου ὁ Σωκράτης; Δὲν τὸ ξέρεις, πὼς συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον ἀπ' ὅ,τι ἔλεγεν; Αὐτός, ἂν τύχη ἐγὼ καὶ ἐγκωμιάσω ἐπὶ παρουσίᾳ του κανέναν, εἴτε θεὸς εἶναι εἴτε ἄνθρωπος ἄλλος καὶ ὄχι αὐτός, θὰ μὲ καταχερίσῃ ἐξάπαντος⁴». «Δὲν κρατεῖς τὴν γλῶσσαν σου τὴν βλάσφημον⁵;» λέγει ὁ Σωκράτης. «Ἄ ὄχι, μὰ τὸν Ποσειδῶνα» εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης «μῆτε λέξιν μὴν ἀπαντήσῃς εἰς αὐτὰ ποῦ λέγω. Ἐγὼ κανέναν ἄλλον δὲν θὰ ἐδεχόμην νὰ ἐγκωμιάσω ἐνώπιόν σου». «Αὐτὸ τότε νὰ κάμῃς» λέγει ὁ Ἐρυξίμαχος «ἂν τὸ θέλῃς: τὸν Σωκράτη νὰ ἐγκωμιάσῃς». «Τί λέγεις;» ἀπαντᾷ ὁ Ἀλκιβιάδης. «Τὸ ἐγκρίνεις λοιπὸν, Ἐρυξίμαχε; Νὰ τὸν παραλάβω λοιπὸν τὸν κύριον καὶ νὰ τὸν τιμωρήσω ἐνώπιόν σας;» «Ἔ σὺ» λέγει ὁ Σωκράτης «τί ἔχεις στὸ νοῦ σου; Πρὸς γελοιοποίησιν θὰ

1. Ὁ Ἐρυξίμαχος δὲν τολμᾷ κατ' εὐθείαν ν' ἀναιρέσῃ τὴν διαταγὴν τοῦ Ἀλκιβιάδου· ζητεῖ νὰ τὴν κάμῃ νὰ λησμονηθῇ μέσα εἰς τοὺς λόγους. Ἀφήνει ὅμως διπλωματικώτατα νὰ νοηθῇ, ὅτι καὶ οἱ ἄλλοι θ' ἀδειάσουν τὸν κάδον, ὅταν ἔλθῃ ἡ σειρά των· ὡς ὁμιλήσῃ ὅμως πρῶτα ὁ Ἀλκιβιάδης.

2. Ὁχι πλέον ἓνα ἐγκώμιον Ἔρωτος, ἀλλὰ ἓνα θέμα ἄλλο ἢ ἓνα παιχνίδι ἢ τραγοῦδι. Πρβλ. Εἰσαγ. I § 3.

3. Δύο ἐπιχειρήματα ἐπικαλεῖται ὁ Ἀλκιβιάδης 1) ὅτι εἶναι μεθυσμένος 2) ὅτι ὁ Σωκράτης εἶναι ζηλότυπος καὶ δὲν θὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπαινέσῃ ἄλλον. Τὸ δεύτερον ἀρχίζει μὲ τὸ καὶ ἅμα, διακόπτεται κατόπιν καὶ ἐκτίθεται εἰς τὸ οὗτος γάρ· διότι ἐν τῷ μεταξύ τοῦ ἔρχεται μία ἄλλη σκέψις: ὅτι ὁ Σωκράτης

ἔδοξε χρῆναι ἐπὶ δεξιὰ ἕκαστον ἐν μέρει λόγον
 περὶ Ἑρωτος εἰπεῖν, ὡς δύναίτο κάλλιστον, καὶ c
 ἐγκωμιάσαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἡμεῖς εἰ-
 ρήκαμεν· σὺ δ' ἐπειδὴ οὐκ εἴρηκας καὶ ἐκπέ-
 5 πωκας, δίκαιος εἶ εἰπεῖν, εἰπὼν δὲ ἐπιτάξαι Σω-
 κράτει ὅ τι ἂν βούλη, καὶ τοῦτον τῷ ἐπὶ δεξιὰ
 καὶ οὕτω τοὺς ἄλλους.— Ἀλλά, φάναι, ὦ Ἑρυ-
 ξίμαχε, τὸν Ἀλκιβιάδην, καλῶς μὲν λέγεις, με-
 θύοντα δὲ ἄνδρα παρὰ νηφόντων λόγους πα-
 10 ραβάλλειν μὴ οὐκ ἐξ ἴσου ἦ. καὶ ἅμα, ὦ μα-
 κάριε, πείθει τί σε Σωκράτης ὧν ἄρτι εἶπεν; ἦ
 οἴσθα ὅτι τοῦναντίον ἐστὶ πᾶν ἢ ὃ ἔλεγεν; οὐ- d
 τος γάρ, ἐάν τινα ἐγὼ ἐπαινέσω τούτου παρόν-
 τος ἢ θεὸν ἢ ἄνθρωπον ἄλλον ἢ τοῦτον, οὐκ
 15 ἀφέξεταί μου τῷ χεῖρι.— Οὐκ εὐφημήσεις; φά-
 ναι τὸν Σωκράτη.— Μὰ τὸν Ποσειδῶ, εἰπεῖν
 τὸν Ἀλκιβιάδην, μηδὲν λέγε πρὸς ταῦτα, ὡς
 ἐγὼ οὐδ' ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέσαιμι σοῦ παρόν-
 τος.— Ἀλλ' οὕτω ποίει, φάναι τὸν Ἑρυξίμα-
 20 χον, εἰ βούλει· Σωκράτη ἐπαίνεσον.— Πῶς λέ-
 γεις; εἰπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην· δοκεῖ χρῆναι, ὦ
 Ἑρυξίμαχε; ἐπιθῶμαι τῷ ἀνδρὶ καὶ τιμωρήσω- e
 μαι ὑμῶν ἐναντίον;— Οὗτος, φάναι τὸν Σωκρά-
 τη, τί ἐν νῶ ἔχεις; ἐπὶ τὰ γελοιότερα με ἐπαι-

2 ὡς: ὡς ἂν Sauppe [9 π. ν. λόγους λόγον Bast KV. 76] 11 τί
 BT: τε W 10 λέγειν W 22 τιμωρήσομαι W 24 ἐπαινέσει Bek-
 ker: ἐπαινέσεις codd. ἐπαινέσαι Burnet

προηγουμένως ἰσχυρίσθη τὸ ἀντίθετον (ὡς ὁ ἀδιορθῶτως εἰρων-
 ποῦ εἶναι) καὶ τὴν παρεμβάλλει παρατακτικῶς.

4. Πρβλ. ἄνωτ. σ. 192,1.

5. Διότι ἀνέφερε καὶ τοὺς θεούς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐπιτρέ-
 πεται νὰ ζηλεύῃς. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἀπαντᾷ μ' ἕναν ὄρκον εἰς
 θεόν, τὸν Ποσειδῶνα, τὸν προστάτην τοῦ ἵππικοῦ (πρβλ. Ἀριστοφ.
 Νεφ. 83).

μ' ἐγκωμιάσης¹; ἢ τί ἄλλο πρόκειται νὰ κάμης;»
 «Τὴν ἀλήθειαν θὰ εἰπῶ. Σκέψου, τὸ ἐπιτρέπεις;» «Τὴν
 ἀλήθειαν; Χωρὶς ἄλλο» λέγει «σοῦ ἐπιτρέπω, καὶ σὲ
 παρακαλῶ μάλιστα νὰ τὴν εἰπῆς». «Ἄρχισα ἤδη»
 εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης. «Καὶ σύ, νὰ τί νὰ κάμης: ἂν
 τύχη καὶ εἰπῶ καμμίαν ἀνακρίβειαν, σταμάτα με, ἂν
 θέλῃς εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγε ὅτι αὐτὸ ποῦ λέγω
 εἶναι ψεῦδος. Μὲ τὸ θέλημά μου ἄλλωστε δὲν πρό- 215
 κείται νὰ εἰπῶ κανένα ψεῦδος. Ἄν ὅμως διηγοῦμαι
 πότε τὸ ἓνα πότε τὸ ἄλλο, ὅπως τὰ ἐπαναφέρω
 εἰς τὴν μνήμην μου, δὲν πρέπει νὰ σοῦ φανῆ παρά-
 δοξον. Δὲν εἶναι διόλου εὐκόλον, εἰς τὴν κατάστα-
 σιν ποῦ εἶμαι, ν' ἀναπτύξω μίαν μίαν μὲ τρόπον καὶ
 μὲ τὴν σειρὰν των τὰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀλλοκότου
 χαρακτήρος σου.

32. Τοῦ Σωκράτους τὸ ἐγκώμιον, κύριοι, θὰ προσ-
 παθήσω νὰ τὸ κάμω ἔτσι, μὲ παρομοιώσεις². Αὐτὸς
 βέβαια θὰ πιστεύσῃ, πρὸς γελοιο-
 ποίησιν καὶ ὅμως ἡ παρομοίωσις
 θὰ γίνῃ χάριν ἀκριβείας, ὅχι πρὸς
 διακωμώδησιν. Ἰσχυρίζομαι λοιπόν,
 ὅτι ὁμοιάζει ἐξαιρετικὰ μ' αὐτοὺς
 τοὺς Σιληνοὺς τῶν μαρμαρογλυφείων³, ποῦ κατασκευά- b
 ζουν οἱ καλλιτέχναι καθισμένους νὰ κρατοῦν σύριγγα
 ἢ αὐλούς⁴ ἂν τοὺς ἀνοίξῃς εἰς δύο, ἀποκαλύπτονται
 πῶς κλείουν μέσα θεῶν ἀγάλματα. Καὶ πάλιν ἰσχυ-
 ρίζομαι πῶς εἶναι ὁμοῖος μὲ τὸν Μαρσύαν τὸν Σάτυ-

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 11.

1. Ὁ φόβος τοῦ Σωκράτους προκαλεῖται ἀπὸ τὸ ἐπιθῶμαι
 καὶ τιμωρήσωμαι. Τὴν ἀπάντησιν δίδει ὁ Ἀλκιβιάδης 215a.
 Πράγματι ὁ ἐγκωμιασμὸς τοῦ Σωκράτους λαμβάνει χαρακτηῖρα
 κωμικόν, ἀφοῦ τὸν συγκρίνει μὲ Σιληνόν. Ἄλλ' εἰς τὴν κωμικὴν
 αὐτὴν παρομοίωσιν κρύπτεται ἀληθείας ποσὸν βαθύ, τὸ ὁποῖον
 καὶ ὁ Σωκράτης διὰ τῆς σιωπῆς του ἀναγνωρίζει.

2. Ὅπως συνήθισαν εἰς τὰ συμπόσια (εἰκάζειν). Ὁ Πλάτων
 συχνὰ μεταχειρίζεται εἰκόνας πρὸς δήλωσιν πραγμάτων, τὰ
 ὁποῖα δὲν ἤμπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ διατυπώσῃ κυριολεκτικῶς
 (Φαῖδρ. 246a, Νόμ. 644c).

3. Ἦσαν ἓνα εἶδος ξυλίνων ἐρμαρίων μὲ μορφήν πρωτόγο-
 νον φυσικά Σιληνοῦ κρατοῦντος αὐλούς, ποὺς εἴτε εἶχαν διπλὴν
 θύραν ἐμπρός, ἢ πιθανώτερον ἐχωρίζοντο εἰς δύο μέρη, τὸ πρό-

νέσει ; ἢ τί ποιήσεις ; — Τάληθῆ ἐρῶ· ἀλλ' ὄρα
 εἰ παριεῖς. — Ἄλλὰ μέντοι, φάναι, τά γε ἀληθῆ
 παρήμι καὶ κελεύω λέγειν. — Οὐκ ἄν φθάνοιμι,
 εἰπεῖν τὸν Ἄλκιβιάδην. καὶ μέντοι οὕτωςί ποιή-
 5 σον. ἐάν τι μὴ ἀληθές λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ,
 ἄν βούλη, καὶ εἶπέ ὅτι τοῦτο ψεύδομαι· ἐκῶν
 γὰρ εἶναι οὐδὲν ψεύσομαι. ἐάν μέντοι ἀναμιμνη- 215
 σκόμενος ἄλλο ἄλλοθεν λέγω, μηδὲν θαυμά-
 σης· οὐ γάρ τι ῥάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ'
 10 ἔχοντι εὐπόρως καὶ ἐφεξῆς καταριθμῆσαι.

32. Σωκράτη δ' ἐγὼ ἐπαινεῖν, ὧ ἄνδρες,
 οὕτως ἐπιχειρήσω, δι' εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν
 ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γελοιώτερα, ἔσται δ' ἢ εἰ-
 κῶν τοῦ ἀληθοῦς ἔνεκα, οὐ τοῦ γελοίου· φημί
 15 γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς σιληνοῖς
 τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἐρμογλυφείοις καθημένοις,
 οὔστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ b
 αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες φαίνον-
 ται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν· καὶ φημί
 20 αὖ εἰκέναι αὐτὸν τῷ σατύρῳ τῷ Μαρσῦα. ὅτι

2 παρίης codd. 9 τι : τοι Paris. 1810 12 οἷτος : αὐτὸς Richards
 15 σειληνοῖς W² 16 ἐρμογλυφίοις T 18 οἳ διχάδε : οἳ δὲ Julianus
 οἳ δίχα Stephanus || ἔνδον φαίνονται Julianus.

σθιον καὶ τὸ ὀπίσθιον, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀσύνδετα ἢ εἶχαν ἀρμούς
 ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν, ὅπως ἕνα σημερινὸν κιβώτιον. Μέσα εἰς
 αὐτὰ ἐφύλασσαν οἱ γλύπται τ' ἀγάλματα, κυρίως τὰ μαρμάρια,
 μέχρις ὅτου τὰ παραδώσουν εἰς τοὺς παραγγείλαντας, διὰ νὰ τὰ
 προστατεύσουν ἀπὸ τὰς ἀτμοσφαιρικὰς μεταβολὰς, τὸν κονιορτὸν
 καὶ τὰς ἀκαθαρσίας.

4. Τοὺς αὐλοὺς τοὺς ἐκρατοῦσαν, δὲν τοὺς ἐπαιζαν. Θά-
 ῆτον ἄλλωστε ὑπερβολικὰ δύσκολον καὶ ἄσκοπον νὰ θέσουν αὐ-
 λοὺς εἰς τὸ στόμα καὶ νὰ προβάλουν τὰς χεῖρας ἐνὸς κατα-
 σκευάσματος προωρισμένου νὰ χρησιμεύῃ ὡς ἐρμάριον. Πάντως
 ἡ παρουσία τῶν αὐλῶν ὑπενθυμίζει εἰς τὸν Ἄλκιβιάδην τὴν
 σύγκρισιν μὲ τὸν Μαρσῦαν.

ρον¹. Καὶ ὅσον μὲν ἀφορᾷ τὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν², οὔτε σύ, ὑποθέτω, Σωκράτη, δὲν θ' ἀμφισβητούσες, ὅτι τοὺς ὁμοιάζεις. Ὅτι ὅμως καὶ εἰς τὰ ἄλλα εἶσαι παρόμοιος, ἄκουσε. Εἶσ' ἕνας ἀλαζονικὸς σκώπτης³. Ἡ ὄχι; Ἄν τὸ ἀρνεῖσαι, θὰ παρουσιάσω μάρτυρας⁴. Ἀλλὰ μήπως αὐλητὴς δὲν εἶσαι; Καὶ πολὺ περισσότερον θαυμαστός παρ' ὅσον ἐκεῖνος. Ἐκεῖνος ἐχρειάζετο ὄργανα μουσικά, διὰ νὰ σαγηνεύῃ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὴν δύναμιν ποὺ εἶχεν εἰς τὸ στόμα, καὶ τοὺς σαγηνεύει ἀκόμη καὶ τώρα ὅποιοσδήποτε παίζει εἰς τὸν αὐλὸν τοὺς σκοπούς του. Διότι τ' αὐλήματα τοῦ Ὀλύμπου⁵ εἰς τὸν Μαρσύαν τ' ἀποδίδω' ἐκεῖνος τοῦ τὰ ἐδίδαξε. Λοιπὸν οἱ σκοποὶ ἐκείνου, εἴτε καλλιτέχνης αὐλητὴς εἶν' ἐκεῖνος ποὺ τοὺς παίζει εἰς τὸν αὐλὸν, εἴτε μία κοινὴ αὐλητρίς, καὶ μόνοι των⁶ ἔχουν τὴν δύναμιν νὰ φέρουν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ἔκστασιν καὶ ν' ἀποκαλύπτουν, ἐπειδὴ ἔχουν θείαν τὴν προέλευσιν, πόσοι ἔχουν μέσα των τὸν πόθον τῆς θεότητος καὶ τῆς μυσταγωγίας⁷. Ἐνῶ σύ

1. Ὁ Μαρσύας ἦτο κυρίως Σάτυρος. ἀλλὰ ἐνωρὶς κατ' ἐπίδρασιν καὶ τοῦ σατιρικοῦ δράματος συνέπεσαν οἱ Σάτυροι (θεότητες πελοποννησιακαὶ) καὶ οἱ Σιληνοὶ (θεότητες τῶν Ἰώνων) ἢ ἐτοποθετήθη ὁ γέρων Σιληνὸς ὡς κορυφαῖος τῶν Σατύρων. Ὁ Ἡρόδοτος 7, 26 ἤδη λέγει τὸν Μαρσύαν Σιληνόν. Περὶ αὐτοῦ διηγοῦντο οἱ ἀρχαῖοι, ὅτι ἤρπασε τοὺς αὐλοὺς, τοὺς ὁποίους ἐφεῦρε μὲν ἡ Ἀθηνᾶ, ἀλλὰ καὶ ἀπέρριψεν, ὅταν εἶδε πόσον παρεμορφώνετο τὸ πρόσωπόν της, ὅταν τοὺς ἔπαιζε (τὴν σκηνὴν ἀπεικόνισεν ὁ Μύρων εἰς τὸ γνωστὸν σύμπλεγμά του). Ἐνθουσιασμένος καὶ ὑπερήφανος διὰ τὸ μουσικὸν ὄργανον, ἐτόλμησε νὰ φαντασθῇ ἑαυτὸν ἀνώτερον τοῦ θεοῦ τῆς μουσικῆς, τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐδέχθη νὰ διαγωνισθῇ πρὸς αὐτόν, καὶ νικηθεὶς ἐξεδάριζων (τὴν σκηνὴν μᾶς εἰκονίζει τὸ γνωστὸν ἐκ Μαντινείας ἀνάγλυφον τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου). Εἰς τὸν μῦθον αὐτὸν ἔχομεν τὸν ἀντίκτυπον τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῆς παλαιᾶς, μετρημένης ἀριστοκρατικῆς μουσικῆς τῆς κιθάρας καὶ τῶν ἄλλων ἐγχόρδων ὀργάνων πρὸς τὴν μουσικὴν τοῦ αὐλοῦ, τὴν ἀσιατικὴν καὶ περιπαθητικὴν καὶ ἐκστατικὴν, ἢ ὁποῖα εἶχε πάντοτε εἰς τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων (οὐχὶ ὄλων, οἱ Ἀργεῖοι καὶ οἱ Θηβαῖοι ἔκριναν ἄλλως) χαρακτῆρα πληβειακόν, ὅσον καὶ ἂν βαθύτατα ἠσθάνοντο τὴν μαγείαν της.

2. Ἡ ἀσχημία τοῦ Σωκράτους ἦτο πολυθρύλητος πρβλ. Θεαίτ. 143e. Εἰς τὸ Συμπόσιον τοῦ Ξενοφῶντος ὁ Σωκράτης προκαλεῖ εἰς διαγωνισμὸν καλλονῆς τὸν ὠραῖον Κριτόβουλον, καὶ ἐπικαλεῖται μεταξὺ ἄλλων ἐπιχειρημάτων καὶ τὴν ὁμοιότητά του μὲ Σιληνόν.

3. Δὲν ἀναφέρει συγκεκριμένον παράδειγμα ὁ Ἀλκιβιάδης.

μέν οὖν τό γε εἶδος ὁμοῖος εἶ τούτοις, ὃ Σώ-
 κρατες, οὐδ' αὐτὸς ἄν που ἀμφισβητήσαις· ὡς
 δὲ καὶ τᾶλλα ἔοικας, μετὰ τοῦτο ἄκουε. ὕβρι-
 στῆς εἶ· ἦ οὐ; ἐάν γάρ μὴ ὁμολογῆς, μάρτυρας
 παρέξομαι. ἀλλ' οὐκ αὐλητῆς; πολὺ γε θαυ-
 μασιώτερος ἐκείνου. ὁ μὲν γε δι' ὀργάνων ἐκή- c
 λει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυ-
 νάμει, καὶ ἔτι νυνὶ ὃς ἄν τὰ ἐκείνου αὐλῆ· ἄ-
 γάρ Ὀλυμπος ἠϋλεῖ, Μαρσίου λέγω, τούτου
 10 διδάξαντος. τὰ οὖν ἐκείνου ἐάντε ἀγαθὸς αὐ-
 λητῆς αὐλῆ ἐάντε φαύλη αὐλητρίς, μόνον κατέ-
 χεσθαι ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ
 τελετῶν δεομένους, διὰ τὸ θεῖα εἶναι. σὺ δ'

2 ἄν που Baiter: δὴ που codd. ἄν δήπου Sauppe οὐδ' (ἄν) αὐτὸς
 δήπου Bury 8 τούτου: τοῦτον Sommer τοῦ Badham [Kalitsuna-
 kis] τοῦ τοῦτον Vögelin που, τοῦ Bury 10 οὖν BT: γ' οὖν W
 [11 θεῖα μοῖρα vel μανία Winckelmann] 12 δηλοῖ: κηλεῖ Orelli
 || θεῶν: θεῖων Kvicala coll. Prot. 322a.

*Απὸ τὴν χρῆσιν ὁμῶς τῆς λέξεως ἐν 219c καὶ 222a ἐννοοῦμεν,
 ὅτι ὁ Σωκράτης εἶναι ὕβριστής, διότι κρατεῖ καὶ κάμνει κατάχρη-
 σιν τῆς ὑπεροχῆς του· χωρὶς νὰ παρέχη ὁ ἴδιος λαβὴν καμμίαν
 πρὸς ψόγον, περιφρονεῖ τὰς ἀδυναμίας τῶν ἄλλων, ἔχει κάτι ποῦ
 ὁ ἀρχαῖος Ἀθηναῖος ἠσθάνετο ὡς οὐ κοινόν. Εἰς αὐτὸ καὶ εἰς τὴν
 εἰρωνεῖαν του (175e) ἔβλεπαν οἱ Ἀθηναῖοι ἐκδηλώσεις ὑπεροψίας.

4. Ὅπως εἰς τὸ δικαστήριον. Κατόπιν θὰ προσφωνήσῃ
 δικαστὰς τοὺς παρόντας 219c.

5. Ὀλυμπος ὁ Φρύξ ἐθεωρεῖτο ὁ ἀρχηγέτης τῆς αὐλητικῆς,
 τὴν ὁποῖαν ἐδιδάχθη παρὰ τοῦ Μαρσίου. Οἱ αὐλητικοὶ του νόμοι
 ἦσαν περίφημοι εἰς τὴν Ἀρχαιότητα· εἶχαν ἓνα τόνον θλιβερόν
 καὶ θρηνώδη (*Ἀριστοφ. Ἰππῆς 9). Εἰς τὸν ψευδοπλατωνικόν
 διάλογον Μίνων 318b λέγεται τούτων δὴ (τοῦ Μαρσίου καὶ τοῦ
 Ὀλύμπου) καὶ τὰ αὐλήματα θεϊότατά ἐστι καὶ μόνον κινεῖ καὶ
 ἐκφαίνει τοὺς τῶν θεῶν ἐν χρεῖα ὄντας· καὶ ἔτι καὶ νῦν μόνον
 λοιπά, ὡς θεῖα ὄντα. Τὴν ἐνθουσιαστικὴν ἐπίδρασιν τῶν αὐλη-
 μάτων τούτων εἰς τὴν ψυχὴν τονίζει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης Πολιτ.
 1340a 8κεξ.

6. Μόνον = καὶ χωρὶς τὴν συμβολὴν ἐνός ἐπιδεξίου ἐκτε-
 λεστοῦ. Τὸ κατέχεσθαι εἶναι ὄρος ἀπὸ τὰς ὀργιαστικὰς λατρείας,
 ὅπου χάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν προσωπικὴν του βούλησιν καὶ γίνε-
 ται ὄργανον μιᾶς ἄλλης δυνάμεως ποῦ τὸν ἐμπνέει.

7. Διότι μόνον ὅσοι ποθοῦν τὴν ἀπολύτρωσιν των, παθαίνονται
 ἀληθινά· εἶναι λοιπὸν· ἢ λυδία λίθος πρὸς διάκρισιν τῶν πιστῶν.

εἰς τοῦτο μόνον διαφέρεις ἀπ' ἐκεῖνον: ὅτι χωρίς ὄργανα, μὲ γυμνάς τὰς λέξεις προκαλεῖς τὸ ἴδιον ἀκριβῶς ἀποτελεσμα. Ἡμεῖς ἔξαφνα, ὁσάκις ἀκούομεν ἕναν ἄλλον ν' ἀναπτύσσει λόγους ἄλλους, καὶ ὡς εἶναι πολὺ καλὸς ὁμιλητής, μᾶς ἀφήνει σχεδὸν ὅλους ἀδιαφόρους. Ἀντιθέτως, ὅταν ἀκούῃ κανεὶς σὺν ἄ ὁμιλῆς ἢ τὰς ὁμιλίας σου νὰ διηγῆται ἕνας ἄλλος, καὶ ὡς εἶναι τελείως ἀσήμαντος¹, εἴτε γυναῖκα εἶναι ποὺ τ' ἀκούει εἴτε ἄνδρας εἴτε ἔφηβος, ὅλοι μένομεν ἐκστατικοὶ καὶ αἰχμαλωτισμένοι.

Ἐγὼ π. χ., κύριοι, ἂν δὲν ἐκινδύνευα νὰ θεωρηθῶ ὑπερβολικὰ μεθυσμένος², θὰ σᾶς διηγούμην μὲ ὄρκους, τί συγκινήσεις ἔχω δοκιμάσει ὁ ἴδιος ἀπὸ τὰ λόγια του καὶ δοκιμάζω ἀκόμη καὶ σήμερα. Ὅσάκις τὸν ἀκούω, χοροπηδᾷ³ ἡ καρδιά μου ζωηρότερα πολὺ παρὰ ἐκείνων ποὺ χορεύουν τὸν παράφορον χορὸν τῶν Κορυβάντων⁴, καὶ δάκρυα μοῦ ἔρχονται ἀπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς ὁμιλίας του· παρατηρῶ δέ, πῶς καὶ ἄλλοι πάρα πολλοὶ παθαίνουν τὰ ἴδια. Τὸν Περικλέα⁵ ὁσάκις ἤκουα καὶ τοὺς ἄλλους δεινοὺς ρήτορας, εὕρισκα πῶς ὁμιλοῦν ὠραῖα, ἀλλὰ δὲν εἶχα αἰσθανθῆ ποτὲ ἀνάλογον συγκίνησιν, οὔτε εἶχε συνταραχθῆ ἡ ψυχὴ μου τόσον, οὔτε κατελαμβάνετο ἀπὸ ἀγανάκτησιν μὲ τὴν σκέψιν πῶς εὕρισκόμην εἰς ἀνδραπόδου κατάστασιν. Ἐνῶ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν αὐτοῦ τοῦ Μαρσίου ἐπανειλημμένως ἐδοκίμασα αἰσθήματα παρόμοια, ὥστε νὰ πιστεύσω, πῶς δὲν ἤξιζε νὰ ζῶ εἰς τὴν θέσιν ποὺ

1. Τὸ εἶδαμεν εἰς τὸν Ἀπολλόδωρον. Μήπως καὶ ὁ Πλάτων δὲν συγκινεῖ διηγούμενος τοῦ Σωκράτους τοὺς λόγους;

2. Μὲ τὸ νὰ διηγούμαι πράγματα ὑπερβολικὰ. Ἀναγκάζεται ὁμως νὰ διηγηθῆ ὅσα εἶπε πῶς θὰ παραλείψῃ.

3. πηδᾷ, ὄχι ἀπλῶς πάλλει· τόσον ζωηρὸς εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς σπαραγμός.

4. Κορυβαντιῶντες ἦσαν οἱ συμμετέχοντες εἰς τὰ ὄργια τῶν Κορυβάντων, τῶν ἱερέων τῆς Μεγάλης Θεᾶς (Κυβέλης) τῶν Φρυγῶν, οἱ ὅποιοι περιήρχοντο ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν θρησκοληψίας, μουσικῆς αὐλῶν περιπαθοῦς καὶ ζωηρᾶς ὀρχήσεως εἰς κατάστασιν βακχείας, ὅπως οἱ δερβίσιδες. Ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ τὴν λέξιν συχνὰ πρὸς δήλωσιν ταραχῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐνθουσιασμοῦ παραφόρου. Πρβλ. Φαῖδρ. 228b.

5. Τὸ παράδειγμα τοῦ Περικλέους ἔχει πρόχειρον ὁ Ἀλκιβιάδης, ὄχι μόνον διότι ἐπρόκειτο περὶ ρήτορος ἐξαιρετικοῦ, τὸν

ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις ταῦτόν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν, ὅταν μὲν του ἄλλου ἀκούωμεν λέγοντος, καὶ πάνυ ἀγαθοῦ ῥήτορος, ἄλλους λόγους, οὐδὲν μέλει, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδενί· ἐπειδὴν δὲ σοῦ τις ἀκούη ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος ἦ ὁ λέγων, ἐάντε γυνὴ ἀκούη ἐάντε ἀνὴρ ἐάντε μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμέν καὶ κατεχόμεθα.

10 Ἐγὼ γοῦν, ὦ ἄνδρες, εἰ μὴ ἔμελλον κομιδῇ δόξειν μεθύειν, εἶπον ὁμόσας ἂν ὑμῖν οἶα δὴ πέπονθα αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί. ὅταν γὰρ ἀκούω, πολὺ μοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἢ τε καρδία πηδᾷ e
16 καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου· ὀρῶ δὲ καὶ ἄλλους παμπόλλους τὰ αὐτὰ πάσχοντας. Περικλέους δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων εὖ μὲν ἠγούμην λέγειν, τοιοῦτον δ' οὐδὲν ἔπασχον, οὐδ' ἔτεθορύβητό μου ἢ
20 ψυχὴ οὐδ' ἠγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διακειμένου. ἀλλ' ὑπὸ τουτουῖ τοῦ Μαρσίου πολλάκις δὴ οὕτω διετέθην, ὥστε μοι δόξαι μὴ βιωτὸν 216 εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. καὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες,

6 τις ἀκούη del. Hirschig 13 νῦν TW || μου Richards 15 τῶν τούτου TW : τούτου B del. Vögelin 16 τὰ αὐτὰ ταῦτα Naber 19 οὐδέ τεθορύβητο TW 23 ὦ om. B

ὁποῖον καὶ ὁ Πλάτων Φαῖδρ. 269e ἀναγνωρίζει (πρβλ. Εὐπολιν Δήμοις 34 πειθῶ τις ἐπεκάθιζεν ἐπὶ τοῖς χεῖλεσιν· οὕτως ἐκήλει καὶ μόνος τῶν ῥητόρων τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις), ἀλλὰ καὶ διότι ἦτο ἐπίτροπος τοῦ Ἀλκιβιάδου καὶ πρότυπον τῶν πολιτικῶν του φιλοδοξιῶν. Ἡ ὑπεροχὴ εἰς εὐγλωττίαν τοῦ μεγάλου φιλοσόφου ἀπὸ τὸν μέγαν ῥήτορα ἐξαίρεται ἐδῶ ὡς ἐν ἀκόμῃ στοιχεῖον εἰς τὸν ἀγῶνα μεταξὺ ρητορικῆς καὶ φιλοσοφίας, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Πλάτων ἀσχολεῖται καὶ εἰς τὸν Γοργίαν καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον.

εἶμαι. Καὶ αὐτά, Σωκράτη, δὲν θ' ἀρνηθῆς πῶς εἶν' ἀληθινά¹. Νὰ καὶ τώρα ἀκόμη αἰσθάνομαι, πῶς ἂν ἀπεφάσιζα νὰ δώσω ἀκρόασιν, δὲν θὰ ἤμποροῦσα ν' ἀνθέξω τὰ ἴδια θὰ ἐπάθαινα. Μ' ἐξαναγκάζει πράγματι νὰ παραδεχθῶ, ὅτι ἐνῶ προσωπικῶς ἔχω πολλές ἀκόμη ἐλλείψεις, δὲν φροντίζω διὰ τὸν ἑαυτὸν μου, ἀλλ' ἀσχολοῦμαι μὲ τῶν Ἀθηναίων τὰς ὑποθέσεις². Βιαίως λοιπὸν, σὰν νὰ ἦσαν αἱ Σειρῆνες, φράσσω τ' αὐτιά μου καὶ ἀπομακρύνομαι· εἰ δὲ μή, ὀλόκληρον τὴν ζωὴν μου θὰ ἐδαπανοῦσα εἰς τὸ πλευρόν τοῦ καθισμένος, ὡς πού νὰ γηράσω³. Ἐξ ἄλλου ἐνώπιον αὐτοῦ (καὶ εἶναι ὁ μόνος ἄνθρωπος) ἔχω δοκιμάσει τὸ αἶσθημα, **b** πού δὲν θὰ ἐπίστευε κανεὶς πῶς ὑπάρχει μέσα μου : τὸ νὰ ἐντρέπωμαι οἷονδῆποτε. Καὶ ὅμως αὐτὸν καὶ μόνον τὸν ἐντρέπομαι⁴. Διότι ἔχω τὴν ἐπίγνωσιν, πῶς δὲν ἔχω τὴν δύναμιν νὰ διαφωνήσω, ὅτι δὲν εἶναι καθῆκον μου νὰ πράξω ὅ,τι αὐτὸς μου συνιστᾷ. Καὶ ὅμως, μόλις ἀπομακρυνθῶ, ὑποκύπτω εἰς τὴν μᾶζαν καὶ τὰς τιμάς της. Δραπετεύω λοιπὸν καὶ ἐγὼ ἀπὸ κοντά του καὶ τὸν ἀποφεύγω, καὶ ὁσάκις τὸν συναντήσω, καταλαμβάνομαι ἀπὸ ἐντροπὴν δι' ὅσα εἶχα παραδεχθῆ. Εἶναι περιστάσεις, πού θὰ ἤμην εὐχαριστή- **c** στημένος νὰ μὴν τὸν ἔβλεπα εἰς τοὺς ζωντανούς· καὶ ἐντούτοις, ἂν τυχὸν ἐγένετο αὐτό, θὰ ἤμην (τὸ ξέρω καλὰ) πολὺ περισσότερον δυστυχῆς. Ἔτσι δὲν ξέρω καὶ ἐγὼ τί νὰ κάμω μ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον.

1. Ὡστε ὠμίλησε κάποτε εἰς τὸν Σωκράτη περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῶν λόγων του καὶ περὶ τῶν ἐσωτερικῶν του ἀμφιβολιῶν.

2. Αὐτὸ ἐπιρρίπτει ἐναντίον τῶν συμπολιτῶν του ὁ Σωκράτης Ἀπολ. 29de. Εἶναι καὶ τὸ θέμα τοῦ διαλόγου Ἀλκιβιάδης μείζων.

3. Αἱ Σειρῆνες ἦσαν τοῦ θανάτου δαίμονες· δι' αὐτὸ τὰς ἐτοποθετοῦσαν ἐπὶ τῶν τάφων. Ἐσυμβόλιζαν τὸ αἶσθημα τῶν περιλειπομένων διὰ τοὺς ἀγαπημένους των νεκρούς, πού ἔφυγαν καὶ δὲν ἐπιστρέφουν πλέον· κάποιο τραγοῦδι μαγευτικόν, μαγευτικὰ εἰμορφον θὰ τοὺς κρατεῖ, ὥστε νὰ λησμονήσουν ὄλους καὶ ὄλα, καὶ πατρίδα καὶ συγγενεῖς καὶ φίλους, Ἔτσι καὶ ἡ φιλοσοφία θὰ τὸν ἐκρατοῦσεν ἐκεῖ καρφωμένον μὲ τὰ μάγια της, ὡς πού νὰ γηράση καὶ ν' ἀποθάνη, καὶ θὰ τὸν ἔκαμνε νὰ λησμονήσῃ τὰ ὄνειρα τῆς νεότητός του, τὴν δρᾶσιν τὴν πολιτικὴν καὶ τὰς πολεμικὰς δάφνας· δι' αὐτὸ ἀποσπᾶται βιάζων τὸν ἑαυτὸν του, τὴν φύσιν του, ὅπως ὁ Ὀδυσσεὺς μ. 39κεξ. Αὐτὸ μήπως δὲν συνέβη

οὐκ ἔρεῖς ὡς οὐκ ἀληθῆ. καὶ ἔτι γε νῦν ξύνοιδ' ἔμαυτῷ ὅτι εἰ ἐθέλοιμι παρέχειν τὰ ᾧτα, οὐκ ἂν καρτερήσαιμι, ἀλλὰ ταῦτά ἂν πάσχοιμι. ἀναγκάζει γάρ με ὁμολογεῖν ὅτι πολλοῦ ἐν-
 5 δεῆς ὦν αὐτός ἔτι ἔμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ, τὰ δ' Ἄθηναίων πράττω. βία οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ᾧτα οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ τούτῳ καταγη-
 10 ράσω. πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώ-
 15 πων, ὃ οὐκ ἂν τις οἴοιτο ἐν ἔμοι ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὄντινοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι· ξύνοιδα γάρ ἔμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ, ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν ἅ οὗτος κελεύει, ἐπειδὴν δὲ ἀπέλθω, ἠττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ
 20 τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν καὶ φεύγω καὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ ὁμολογημένα. καὶ πολλάκις μὲν ἠδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ
 ὄντα ἐν ἀνθρώποις· εἰ δ' αὖ τοῦτο γένοιτο, εὖ οἶδα ὅτι πολὺ μείζον ἂν ἀχθοίμην· ὥστε οὐκ
 20 ἔχω ὃ τι χρήσωμαι τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ.

2 ἔμαυτὸν (ο in ras.) W 3 ταῦτα BT ταυτα W 5 ἔτι TW : τι B
 6 πράττων W¹ (v eras.) || βία : βύων Abresch 13 οὔτος : αὐτός W
 19 ἂν μείζον Sauppe 20 χρήσομαι codd. : emend. Venet. 185

μέ τὸν Πλάτωνα; Ὡς τὸν θάνατόν του δὲν ἦτο προσηλωμένος εἰς τὸ μαγικὸν τραγοῦδι τοῦ Σωκράτους, τῆς ἀνεφίκτου αὐτῆς Σειρήνος, καὶ δλόκληρον ζωὴν δὲν ἀφιέρωσεν εἰς τὴν σύλληψιν τοῦ τραγουδιοῦ αὐτοῦ;

4. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἐντρέπεται τὸν Σωκράτη καὶ μόνον (θαυμασία εἰς τὴν εἰλικρίνειάν της ὁμολογία!), ὄχι ὅμως ἀπὸ ἔρωτα (πρβλ. τὴν ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην 178d). Ἡ φιλοδοξία τὸν ὀδηγεῖ εἰς πράξεις ἀντιθέτους ἀπὸ ὅ,τι αἰσθάνεται πῶς εἶναι τὸ σωστόν, ἀντιθέτους πρὸς τὸ ἀνώτερον μέρος τοῦ ἐγὼ του· αὐτὸ εἶναι ποῦ ἐντρέπεται.

33. Καὶ ὅσον ἀφορᾶ μὲν τὴν ἐπίδρασιν τῶν αὐλημάτων του, αὐτὰ ἔχομεν δοκιμάσει καὶ ἐγὼ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἀνάλογα ἀπὸ τοῦτον ἐδῶ τὸν Σάτυρον. Ἀκούσατε ὅμως τώρα καὶ ἄλλας ἐνδείξεις, πόσον ὁμοιάζει μὲ τὰ ὄντα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐγὼ τὸν συνέκρινα, καὶ πόσον ἀπίστευτος εἶναι ἡ δύναμις ποῦ ἔχει. Διότι (μὴν ἀμφιβάλλετε) κανεῖς ἀπὸ σᾶς δὲν γνωρίζει πραγματικὰ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον· ἐγὼ ὅμως θὰ σᾶς δ τὸν ἀποκαλύψω, ἀφοῦ ἅπαξ ἔκαμα τὴν ἀρχὴν¹. Παρατηρεῖτε λ. χ., πῶς ὁ Σωκράτης τρέφει αἰσθήματα ἔρωτος πρὸς τοὺς ὠραίους νέους καὶ πῶς τοὺς τριγυρίζει διαρκῶς καὶ πῶς ἐνώπιόν των τὰ χάνει², καὶ ἀφ' ἑτέρου ἀγνοεῖ τὰ πάντα καὶ τίποτε δὲν ξέρει— ἔτσι εἶναι τὸ ὕφος του³. Αὐτὸ δὲν εἶναι τρόποι Σιληνοῦ; Καὶ πολὺ μάλιστα! Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχει ἐνδυθῆ ἀπ' ἔξω, ὡς περίβλημα, ὅπως ὁ Σιληνὸς ὁ σκαλιστός. Ἀπὸ μέσα ὅμως, ὅταν ἀνοιχθῆ, πόσον πλοῦτον σωφροσύνης, φαντάζεσθε, ἀγαπητοί μου σύντροφοι⁴, εἶναι γεμᾶτος! Πιστεύσετέ με: οὔτε εὐμορφος ἂν εἶναι κανεῖς τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσιν (τοῦναντίον μάλιστα· ἀδιαφορεῖ εἰς βαθμόν, ποῦ κανεῖς δὲν e θὰ τὸ ἐπίστευε), οὔτε πλούσιος ἂν εἶναι, οὔτε ἄλλο τίποτ' ἂν κατέχη ἀπὸ τὰ χαρίσματα, ποῦ καλοτυχίζει ὁ κόσμος. Ὅλ' αὐτὰ τὰ προσόντα τὰ θεωρεῖ τελείως ἀνάξια καὶ ἡμᾶς ἕνα τίποτε, σᾶς διαβεβαιῶ, καὶ ὄλην του τὴν ζωὴν ἐξακολουθεῖ νὰ ὑποκρίνεται τὸν ἀφελῆ καὶ ν' ἀστειεύεται συνεχῶς μὲ τοὺς ἄλλους. Ὅταν ὅμως σοβαρευθῆ καὶ ἀνοίξη τὸ ἐσωτερικόν του, δὲν ξέρω ἂν ἔχη κανεῖς ἀντικρύσει τ' ἀγάλματα μέσα του.

1. Θὰ ἠμποροῦσε νὰ τὸ ἔλεγε καὶ ὁ Πλάτων πρὸς ὅλους τοὺς Σωκρατικούς.

2. Τοῦ τὸ παρετήρησεν ἤδη καὶ ἡ Διοτίμα 211d. Πρβλ. καὶ τὴν περιγραφὴν τῆς ἀμηχανίας, εἰς τὴν ὁποῖαν τὸν ὀδηγεῖ τὸ ἀντίκρουσμα τῆς μοναδικῆς ὠραιότητος τοῦ Χαρμίδου Χαρμ. 155cκεξ.

3. Τὸ σχῆμα εἶναι ἐδῶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνισις, ἀλλὰ καὶ ἡ στάσις τὴν ὁποῖαν τηρεῖ, ὁ ρόλος ποῦ παίζει (τὸ πῶς ἔχει πρὸς τοὺς καλοῦς), ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ πραγματικὰ του αἰσθήματα· πρβλ. Φαῖδρ. 255a οὐχ ὑπὸ σχηματιζομένου τοῦ ἐρῶντος, ἀλλ' ἀληθῶς τοῦτο πεπονθός. Ὁ Σωκράτης ἔχει τὴν ἐμφάνισιν Σιληνοῦ, ἐπομένως καὶ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπίφασιν τοῦ ἐρωτισμοῦ ἐκεῖνου. Εἶναι ὅμως χαρακτηριστικὸν διὰ τὴν ψυχολογίαν τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὅτι ὁ ἐρωτισμὸς αὐτὸς συνδέεται μέσα του μὲ τὴν σοφίαν (κάτι ἀσχετόν μὲ τὸν Σιληνόν) καὶ μὲ τὸ Οὐδὲν οἶδα τὸ σω-

33. Καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων καὶ ἐγὼ
 καὶ ἄλλοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ-
 δεῖ τοῦ σατύρου· ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς
 ὁμοίος τέ ἐστὶν οἷς ἐγὼ ἤκασα αὐτὸν καὶ τὴν
 5 δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐ-
 δεὶς ὑμῶν τοῦτον γινώσκει· ἀλλὰ ἐγὼ δηλώσω, d
 ἐπεὶπερ ἤρξαμην· ὁρᾶτε γὰρ ὅτι Σωκράτης ἐρω-
 τικῶς διάκειται τῶν καλῶν καὶ αἰεὶ περὶ τούτους
 ἐστὶ καὶ ἐκπέπληκται, καὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα καὶ
 10 οὐδὲν οἶδεν, ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ· τοῦτο οὐ σι-
 ληνῶδες; σφόδρα γε, τοῦτο γὰρ οὗτος ἔξωθεν
 περιβέβληται, ὥσπερ ὁ γεγλυμμένος σιληνός·
 ἔνδοθεν δὲ ἀνοιχθεὶς πόσης οἴεσθε γέμει, ὧ ἄν-
 δρες συμπόται, σωφροσύνης; ἴστε ὅτι οὔτε εἴ τις
 15 καλός ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδὲν, ἀλλὰ καταφρο- e
 νεῖ τοσοῦτον, ὅσον οὐδ' ἄν εἷς οἴηθείη, οὔτ' εἴ-
 τις πλούσιος, οὔτ' εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν ἔχων
 τῶν ὑπὸ πλήθους μακαριζομένων· ἡγεῖται δὲ
 πάντα ταῦτα τὰ κτήματα οὐδενὸς ἄξια, καὶ ἡμᾶς
 20 οὐδὲν εἶναι, λέγω ὑμῖν, εἰρωνευόμενος δὲ καὶ
 παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους
 διατελεῖ. σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ ἀνοιχθέν-
 τος, οὐκ οἶδα εἴ τις ἐόρακεν τὰ ἐντὸς ἀγάλλ-
 9 καὶ αὖ...οἶδεν secl. Bast; at cf. p. 206n. 3=αὖ om. TW 10 οἶδεν ὡς...
 αὐτοῦ, τοῦτο οὐ σιληνῶδες; : οἶδεν ὡς (πῶς Ast ἢ Usener)... αὐτοῦ
 τοῦτο etc. FAWolf || οὐ : δν Stephanus 12 ἐγγεγλυμμένος W ἐγλυμ-
 μένος T 14 εὖ ἴστε Badham 25 ἐντός : ἔνδον vel ἔνδοθεν Proclus

κρατικόν. Διότι κατόπιν θὰ ζητηθῆ ἀνταλλαγὴ σοφίας πρὸς ἔρω-
 τα. Τὸ πρᾶγμα δὲν ἐκπλήττει τὸν ἀναγνώστην, ὁ ὁποῖος παρη-
 κολούθησε τὴν ἀνάπτυξιν τῆς Διοτίμας· δὲν τὸν ἐκπλήττει ἀκόμη
 καὶ τοῦ Σωκράτους ἢ ἀπάντησις, ἀφοῦ γνωρίζει ἤδη, ὅτι σοφία
 καὶ ἔρως συνδέονται τόσον, ὥστε δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνῃ με-
 ταξὺ των ἀνταλλαγῆ.

4. Ἡ ἀποστροφή δὲν ζωηρεύει ἀπλῶς τὴν διήγησιν καὶ δὲν
 τῆς μεταδίδει μόνον κάτι ἀπὸ τὴν συγκίνησιν τοῦ πρώτου ἀντι-
 κρύσματος· ἀποστρεφόμενος πρὸς τοὺς παρισταμένους ὁ Ἄλκι-
 βιάδης, εἶναι σὰν ν' ἀναλαμβάνῃ προσωπικῶς ἀπέναντί των τὴν
 εὐθύνην δι' ὅσα λέγει. Ἀνάλογον εἶναι 216e τὸ λέγω ὑμῖν.

ἐγὼ ὁμως τ' ἀντίκρυσσα κάποτε, καὶ μοῦ ἐφάνταξαν
τόσον θεϊκὰ καὶ χρυσᾶ¹, τόσον πανεύμορφα καὶ ἐκ- 217
πληκτικά², ὥστ' ἔπρεπε χωρὶς ἄλλο νὰ ἐκτελέσω
ὅ,τιδῆποτε μοῦ ἐπέβαλλεν ὁ Σωκράτης³.

Καὶ ἐπειδὴ εἶχα σχηματίσει τὴν ιδέαν, πῶς εἶχεν
ἐνδιαφερθῆ σοβαρὰ⁴ διὰ τὰ θέλγητρα τῆς νεότητός
μου⁵, τὸ ἐθεώρησα εὐρημ' ἀπροσδόκητον καὶ σύμ-
πτωσιν εὐτυχῆ, ὅτι εἶχα τὴν δυνατότητα νὰ χαρίσω
τὴν εὐνοιάν μου εἰς τὸν Σωκράτη καὶ ἔτσι νὰ
μάθω ὅλα ὅσα ἐγνώριζεν ἐκεῖνος. Εἶχα ἄλλωστε
ἐξαιρετικὴν ιδέαν διὰ τὴν δύναμιν τῆς καλλονῆς μου.
Αὐτὸ λοιπὸν ἐσκέφθην τότε, καὶ ἐνῶ προτοῦ δὲν
ἐσυνήθιζα νὰ τὸν συναντῶ μόνος χωρὶς συνοδὸν ὑπη-
ρέτην, ἀπὸ τότε ἀπεμάκρυνα τὸν συνοδόν μου καὶ
ἔμενα μαζί του μόνος. — Ὅφειλω πράγματι ἐνώπιόν b
σας νὰ ὁμολογήσω ὀλόκληρον τὴν ἀλήθειαν· προσέ-
χετε λοιπόν. Καὶ σύ, Σωκράτη, ἂν δὲν λέγω τὴν ἀ-
λήθειαν, νὰ μὲ διαψεύσης.—Ἐπήγαινα λοιπόν, κύριοι,
ὀλομόναχος μαζί του, καὶ ἐπερίμενα, ὅτι ἐκεῖνος δὲν
θ' ἀργοῦσε νὰ φέρῃ τὸν λόγον εἰς τὸ ζήτημα διὰ τὸ
ὁποῖον ἕνας ἐραστής θὰ ὠμιλοῦσε μὲ τὸν ἀγαπημέ-
νον του μέσα εἰς τὴν ἀπομόνωσιν⁶, καὶ εἶχα ἐκ τῶν
προτέρων μεγάλην χαράν⁷. Ἐ λοιπόν! τίποτε ἀπο-
τως ἀπ' ὅλ' αὐτὰ δὲν συνέβαινε· ἔκανε μαζί μου τὰς
συνηθισμένας συζητήσεις, ἐπερνοῦσε τακτικὰ τὴν ἡμέ-

1. Τὸ χρυσᾶ λέγεται ἐδῶ καὶ κυριολεκτικῶς (ἐφ' ὅσον πρόκει-
ται περὶ ἀγαλμάτων) καὶ μεταφορικῶς (πρβλ. Γοργ. 486d χρυσοῦν
ἔχων τὴν ψυχὴν). Τὸ ἴδιον παίχνιδι μὲ τὴν διπλὴν τῆς λέξεως
σημασίαν καὶ ἐν Φαίδρῳ 235e.

2. Ἡ ὄλη περικοπὴ ἀπαγγέλλεται μ' ἕνα τόνον ζωηρᾶς, κα-
τανυκτικῆς θὰ ἔλεγα συγκινήσεως, ὅπως ὀμιλεῖ ἕνας ἐρωτευμέ-
νος—καὶ αὐτὸς εἰς σπανίας μόνον περιπτώσεις.

3. Ὡστε ἡ ἀπόφασίς του νὰ δοθῆ εἰς τὸν Σωκράτην ἐμφα-
νίζεται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συγκινήσεως, ποῦ τοῦ ἐπροξένησεν ἡ
θέα τῆς ἐσωτερικῆς του ὠραιότητος, καὶ φυσικὰ ὁ ἔρωσ ποῦ τοῦ
ἤναψεν ἐκείνη. Ἐτσι μᾶς προπαρασκευάζει ὁ Πλάτων εἰς τὸ
ν' ἀκούσωμεν, ἀλλὰ καὶ ν' ἀξιολογήσωμεν ὀρθῶς τὸ ἐπεισόδιον.

4. Καὶ ὄχι παίζων, ὅπως συνήθως 216e.

5. Ὡρα εἶναι τὸ ἄνθος τῆς νεότητος, ἡ ὥρα γενικῶς κατὰ
τὴν ὁποῖαν μία ὀργανικὴ ὄντοτης (ἕνας ἄνθρωπος, ἕνα φυτόν,

ματα· ἀλλ' ἐγὼ ἤδη ποτ' εἶδον, καί μοι ἔδοξεν οὕτω θεῖα καὶ χρυσᾶ εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ 217 θαυμαστά, ὥστε ποιητέον εἶναι ἔμβραχου ὅτι κελεύοι Σωκράτης.

5 Ἐγούμενος δὲ αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρᾳ, ἔρμαιον ἠγησάμην εἶναι καὶ εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστὸν ὡς ὑπάρχον μοι χαρισαμένῳ Σωκράτει πάντ' ἀκοῦσαι, ὅσαπερ οὗτος ἤδει· ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὄσον. 10 ταῦτα οὖν διανοηθεὶς, πρὸ τοῦ οὐκ εἰωθῶς ἄνευ ἀκολούθου μόνος μετ' αὐτοῦ γίνεσθαι, τότε ἀποπέμπων τὸν ἀκόλουθον μόνος συνεγιγνόμην b —δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πάντα τᾶληθῆ εἰπεῖν· ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν, καὶ εἰ ψεύδομαι, Σώ- 15 κρατες, ἐξέλεγε.— συνεγιγνόμην γὰρ, ὦ ἄνδρες, μόνος μόνῳ καὶ ὥμην αὐτίκα διαλέξεσθαι αὐτόν μοι ἄπερ ἂν ἐραστής παιδικοῖς ἐν ἐρημίᾳ διαλεχθείη, καὶ ἔχαιρον. τούτων δ' οὐ μάλα ἐγίνετο οὐδέν, ἀλλ' ὥσπερ εἰώθει διαλεχθεὶς ἂν

1 καὶ ἐμοὶ B κάμοι Hirschig 3 ἔμβραχου Cobet : ἐν βραχεῖ codd. || ὅ,τι ἂν Sauppe 9 δὴ B: ἤδη TW 11 μόνος del. Hirschig 13 ἀληθῆ W 14 Σωκ]κρατες incipit Ox ὦ Σώκρατες Schanz 18 δ' οὐ : δη Ox 19 ἂν codd. (lac. in Ox): δη Sauppe αὐ FAWolf ἅττα Ast at cf. Apol. 22b ἀλλὰ Rettig αἰ Bury

ἕνας καρπὸς) φθάνει εἰς τὴν ὑψίστην βαθμίδα τῆς ἀναπτύξεως, πέραν τῆς ὁποίας ἀρχίζει ἡ κάτω ὁδός. Τὸ ὅτι θεωρεῖται τότε ἡ ὑπαρξίς αὐτῆ ὥραϊα, εἶναι χαρακτηριστικὸν τῆς ζωντανῆς καὶ ὀργανικῆς περὶ κάλλους ἰδέας, ποὺ εἶχαν οἱ Ἕλληνες. Κατὰ ταῦτα ἕνα πρᾶγμα ἄψυχον ἢ ἕνας γέρον π.χ., ἢμποροῦν νὰ εἶναι καλά, ἀλλ' ὄχι ὥραϊα, διότι δὲν εἶναι στὴν ὥρα τους. Καὶ ὁ ὥριμος εἰς τὴν σημερινὴν χρῆσιν δὲν συμπίπτει μὲ τὸ ὥραϊος τῶν ἀρχαίων.

6. Ἐν ἐρημίᾳ ἀντιστοιχεῖ εἰς ὅ,τι σήμερον λέγεται tête à tête.

7. Ὁ Ἀλκιβιάδης ἔχαιρε, ὄχι μόνον διότι ἦτο βέβαιος διὰ τὴν ἐπιτυχίαν, ἀλλὰ καὶ διότι ἦτον ὁ ἴδιος ἐρωτευμένος, ἐνῶ συνήθως τὰ αἰσθήματα τῶν «παιδικῶν» διὰ τὴν ἐπικειμένην ἐρωτικὴν συνάντησιν ἦσαν κάθε ἄλλο παρά χαρμόσυνα (πρβλ. Φαῖδρ. 240c).

ραν του μαζί, και ἔπειτα ἐσηκόνετο και ἔφευγε. Ὑστερα τὸν ἐπροκάλεσα νὰ γυμνασθῆ μαζί μου¹ και ἐγυμναζόμεθα μαζί με τὴν ἐλπίδα πὼς ἔτσι θὰ καταλήξω ὁπωσδήποτε εἰς ἓνα τέλος. Και πράγματι ἐγυμνάζετο και ἐπάλευε μαζί μου συχνά, χωρὶς νὰ εἶναι κανεὶς παρών. Τί νὰ σᾶς τὰ λέγω; Ἀποτέλεσμα κανένα δὲν ἔφερα. Ἀφοῦ λοιπὸν μ' αὐτὰ τὰ μέσα δὲν κατώρθωνα διόλου τὸν σκοπὸν μου, ἀπεφάσισα νὰ τοῦ ἐπιτεθῶ ἐξ ἐφόδου² και νὰ μὴν ὑποχωρήσω εἰς τὰς προσπαθείας, ποὺ εἶχα ἤδη ἀρχίσει, μόνον νὰ μάθω ἐπιτέλους τί συμβαίνει. Τὸν προσκαλῶ λοιπὸν εἰς δεῖπνον, ἀπαράλλακτα ὅπως ἓνας ἐραστής, ποὺ ζητεῖ νὰ παραπλανήσῃ τὸν ἐρώμενόν του. Και αὐτὸ ἀκόμη τὸ θέλημα δὲν μοῦ τὸ ἔκαμεν ἀμέσως³ ἀλλ' ὅμως με τὸν καιρὸν ἐπείσθη ὁπωσδήποτε. Τὴν πρώτην λοιπὸν φορὰν ποὺ ἦλθεν, ἠθέλησε μετὰ τὸ δεῖπνον νὰ φύγῃ· ἐγὼ τότε ἀπὸ ἐντροπὴν τὸν ἄφησα. Εἰς τὴν δευτέραν ὅμως παγίδευσιν ποὺ τοῦ ἔστησα, ὅταν ἐτελείωσε τὸ δεῖπνον μας, παρέτεινα τὴν συζήτησιν ὡς ἀργὰ τὴν νύκτα, και ὅταν ἐκεῖνος ἐζήτησε ν' ἀναχωρήσῃ, ἐγὼ, με τὴν πρόφασιν πὼς ἦτον ἡ ὥρα περασμένη, τὸν ἠνάγκασα νὰ μείνῃ. Ἐπεσε λοιπὸν ν' ἀναπαυθῆ εἰς τὸ διπλανόν μου διβάνι, εἰς τὸ ἴδιον ποὺ εἶχεν ἐπίσης δειπνήσει· κανένας δὲν ἐκοιμᾶτο εἰς τὸ δωμάτιον ἄλλος, μόνον ἡμεῖς.

Ὡς ἐδῶ μὲν ἀπρεπὲς δὲν θὰ ἦτο νὰ διηγηθῶ τὴν ἱστορίαν μου εἰς τὸν καθένα· τ' ἀπ' ἐδῶ και πέρα ὅμως δὲν θὰ τὰ ἠκούατε ποτὲ ἀπὸ τὸ στόμα μου³, ἂν πρῶτον μὲν μέσα στὸ κρασί, ὅπως λέγει ἡ παροιμία, με παιδιὰ ἢ και χωρὶς παιδιὰ, δὲν ἦταν ἢ

1. Ὑπενθυμίζω ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἐγυμνάζοντο γυμνοί.

2. Κατὰ τὸ καρτερόν εἶναι ὄρος τῆς στρατιωτικῆς γλώσσης· ἀνάλογα ἔχομεν τὸ ἀλίσκεσθαι, ἐλεῖν κλπ.

3. Ἡ διακοπὴ αὐτὴ ὑπενθυμίζει τοὺς ἀναλόγους ἐνδοιασμοὺς τῆς Διοτίμας 209e, ἂν θὰ ἠμπορέσουν νὰ τὴν παρακολουθήσουν. Ὅσον και ἂν τὸ ἐπίπεδον, εἰς τὸ ὁποῖον κινεῖται ἡ προφήτις ἐκεῖνη, ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τῶν ἐξομολογήσεων τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὁ Πλάτων ὑποδηλώνει, ὅτι και ἐδῶ, ὅπως και ἐκεῖ, ἀκόμη και εἰς μίαν πρᾶξιν ὄχι πολὺ εὐπρεπῆ, κρύπτονται μυστήρια, τὰ μυστήρια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς και τῆς ἀνθρωπίνης δυστυχίας, τὰ ὁποῖα κανένας βέβηλος και ἄγροικος (218b), κανένας ἀνθρωπος χωρὶς τὴν ψυχὴν κεκαθαρμένην με τὴν

μοι καὶ συνημερεύσας ᾤχετο ἀπιῶν. μετὰ ταῦτα
 συγγυμνάζεσθαι προυκαλούμην αὐτὸν καὶ συνε- c
 γυμναζόμεν, ὡς τι ἐνταῦθα περανῶν. συνεγυ-
 μνάζετο οὖν μοι καὶ προσεπάλαιεν πολλάκις
 5 οὐδενὸς παρόντος· καὶ τί δεῖ λέγειν; οὐδὲν γάρ
 μοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δὲ οὐδαμῆ ταύτη ἦνυτον,
 ἔδοξέ μοι ἐπιθετέον εἶναι τῷ ἀνδρὶ κατὰ τὸ καρ-
 τερόν καὶ οὐκ ἀνετέον, ἐπειδὴ περ ἐνεκεχειρήκη,
 ἀλλὰ ἰστέον ἤδη τί ἐστι τὸ πρᾶγμα. προκαλοῦ-
 10 μαι δὴ αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς
 ὥσπερ ἐραστῆς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. καὶ μοι
 οὐδὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήκουσεν· ὅμως δ' οὖν χρόνῳ d
 ἐπείσθη. ἐπειδὴ δ' ἀφίκετο τὸ πρῶτον, δειπνήσας
 ἀπιέναι ἐβούλετο. καὶ τότε μὲν αἰσχυρόμενος
 15 ἀφῆκα αὐτόν· αὐθις δὲ ἐπιβουλεύσας, ἐπειδὴ
 ἐδεδειπνήκεμεν, διελεγόμεν ἄει πόρρω τῶν νυ-
 κτῶν, καὶ ἐπειδὴ ἐβούλετο ἀπιέναι, σκηπτόμε-
 νος ὅτι ὄψε εἶη, προσηνάγκασα αὐτὸν μένειν.
 Ἄνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλίνῃ, ἐν
 20 ἧπερ ἐδείπνει, καὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἰκήματι ἄλλος
 καθηῦδεν ἢ ἡμεῖς.

Μέχρι μὲν οὖν δὴ δεῦρο τοῦ λόγου καλῶς e
 ἂν ἔχοι καὶ πρὸς ὄντινοῦν λέγειν· τὸ δ' ἐν-
 τεῦθεν οὐκ ἂν μου ἠκούσατε λέγοντος, εἰ μὴ
 25 πρῶτον μὲν, τὸ λεγόμενον, οἶνος ἄνευ τε
 παίδων καὶ μετὰ παίδων ἦν ἀληθής, ἔπειτα

2 καὶ συνεγυμναζόμεν del. Sauppe 3 ἐνταῦθά γε Naber 8 ἐγκε-
 χειρήκη BTW 9 ἰτέον ἤδη ἐπὶ τὸ πρᾶγμα Wyttenbach 12 τουτου
 Ox¹ corr. Ox² 16 ἐδεδειπνήκεμεν Burnet: ᾗδεδειπνήκειμεν Usener:
 δεδειπνήκαμεν Photius Bekk. Anecd. ἐδεδειπνήκει codd. Ox || ἀεῖ
 Photius Bekk. Anecd.: om. BTWOx 17 ἐπειδη γε Ox 18 αὐτοῦ
 Sauppe || μένειν: μόνον (ut vid.) Ox¹ 22 δὴ BTmg: om. TW
 (lac. in Ox)

γνώσιν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀγάπην, κανένας δοῦλος (218b) δὲν ἐπι-
 τρέπεται ν᾽ ἀκούσῃ.

είλικρίνεια¹. Ἐπειτα θὰ ἦταν ἀδικία, μοῦ φαίνεται, νὰ παραδώσω εἰς τὴν λήθην² ἓνα κατόρθωμα ὑπερήφανον τοῦ Σωκράτους, ἀφοῦ ἄπαξ ἤρχισα τὸν ἔπαινόν του. Ἐκτὸς τούτου³ δοκιμάζω καὶ ἐγὼ τὸ πάθημα τοῦ ἀνθρώπου, ποῦ ἐδάγκασεν ἡ ἔχιδνα⁴: ὅποιος τὸ πάθη, λέγουν, δὲν δέχεται νὰ τὸ περιγράψῃ πῶς ἦταν, παρὰ μόνον εἰς ἐκείνους, ποῦ ἔχουν κάποτε δαγκωθῆ⁵ μόνον αὐτοί, φαντάζεται, θὰ ἦσαν εἰς θέσιν νὰ τὸν καταλάβουν καὶ νὰ τὸν συγχωρή- 218
σουν⁶, ἂν ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πόνου παρεφέρθη νὰ πράξῃ καὶ νὰ ἐκστομίσῃ τὸ κάθε τί. Ἔτσι καὶ ἐγὼ, δαγκωμένος ἀπὸ κάτι ὀδυνηρότερον καὶ εἰς τὸ σημεῖον τὸ μᾶλλον εὐαίσθητον⁶, ποῦ ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ δαγκωθῆ,— εἰς τὴν καρδίαν μου δηλαδή ἢ τὴν ψυχὴν ἢ ὅπωςδήποτε πρέπει νὰ τ' ὀνομάσωμεν, μ' ἐκτύπησαν καὶ μ' ἐδάγκασαν τῆς φιλοσοφίας οἱ λόγοι καὶ τρυποῦν ἀγριώτερον ἀπὸ τὴν ἔχιδναν⁷, ἂν πέσουν ἐπάνω εἰς ἐνὸς νέου ὄχι κοινοῦ τὴν ψυχὴν, καὶ παρασύρουν εἰς κάθε παράφορον πράξιν καὶ λόγον — ἐξ ἄλλου ἔχων ἐνώπιόν μου ἀνθρώπους, ὅπως ὁ Φαῖδρος, ὁ Ἀγάθων, ὁ Ἐρυξίμαχος, ὁ Πausανίας, ὁ Ἀριστόδη- b
μος καὶ Ἀριστοφάνης (τὸν ἴδιον τὸν Σωκράτη δὲν χρει-

1. Πρβλ. Σχολ.: Οἶνος καὶ ἀλήθεια ἐπὶ τῶν ἐν μέθῃ τὴν ἀλήθειαν λεγόντων· ἔστι δὲ καὶ ἄσματος Ἀλκαίου (fr. 66 D) ἀρχὴ Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, καὶ ἀλάθεα καὶ Θεόκριτος (29,1)

Οἶνος, ὦ φίλε παῖ, λέγεται καὶ ἀλάθεα·
κάμμε χρὴ μεθύοντας ἀλαθείας ἔμμεναι

⁶Ο Φώτιος μᾶς προσθέτει ὅτι ἐκτὸς τῆς προηγουμένης παροιμίας Οἶνος καὶ ἀλήθεια, ὑπῆρχε καὶ ἄλλη Οἶνος καὶ παῖδες ἀληθεῖς. Τὸ νόημά της εἶναι, ὅτι ὁ μεθυσμένος ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ· πρβλ. τὴν νεωτέραν παροιμίαν: Ἀπὸ μικρὸ κι ἀπὸ μωρὸ μαθαίνεις τὴν ἀλήθεια.

2. Ὁ Ἀλκιβιάδης παίζει μὲ τὰς λέξεις, φαίνεται, ἀφανίσαι (κυριολεκτικῶς = νὰ κάνῃ ὥστε νὰ μὴ φαίνεται), ὑπερήφανον (μὲ τὴν διπλὴν σημασίαν = ὑπερφανές, ἄξιον ὑπερηφανείας — ἀλαζονικόν, ὑβριστικόν πρβλ. 219c).

3. Ὁ τρίτος λόγος εἶναι, ὅτι τὸν ἀκούουν ἀνθρώποι, ποῦ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐννοήσουν, τί σημαίνει πόθος σοφίας καὶ πόσον ἀκριβὰ θὰ ἐδέχετο κανεὶς νὰ τὸν πληρώσῃ, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ σῶμα του· γίνεταί πάθος πλέον καὶ μανία. Ὅχι λοιπὸν ὡς ἐπιχει-

ἀφανίσαι Σωκράτους ἔργον ὑπερήφανον εἰς
 ἔπαινον ἐλθόντα ἄδικόν μοι φαίνεται. ἔτι δὲ
 τὸ τοῦ δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάθος κᾶμ'
 ἔχει· φασὶ γὰρ πού τινα τοῦτο παθόντα οὐκ
 5 ἐθέλιν λέγειν οἷον ἦν, πλήν τοῖς δεδηγμένοις,
 ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ συγγνωσομένοις, 218
 εἰ πᾶν ἐτόλμα δρᾶν τε καὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδύ-
 νης. ἐγὼ οὖν, δεδηγμένος τε ὑπὸ ἀλγεινοτέρου
 καὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἄν τις δηχθείη — τὴν
 10 καρδίαν ἢ ψυχὴν γὰρ ἢ ὅ τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι,
 πληγεῖς τε καὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ
 λόγων, οἳ ἔχονται ἐχίδνης ἀγριώτερον, νέου
 ψυχῆς μὴ ἀφυοῦς ὅταν λάβωνται, καὶ ποιούσι
 δρᾶν τε καὶ λέγειν ὅτι οὖν — καὶ ὄρων αὖ Φαί-
 15 δρους, Ἀγάθωνας, Ἐρυξιμάχους, Πausανίας, b
 Ἀριστοδήμους τε καὶ Ἀριστοφάνους (Σωκράτη

8 καὶ post τε add. W 9 δηχθείη : δειχθῆ B 10 γὰρ ἢ ψυχὴν
 TWOx γὰρ secl. Bury ἢ ψυχὴν secl. Usener utrumque Christ; at cf.
 Xenoph. Inst. Cyr. 7,5.25 12 ψυχὴν W 13 μὴ : καὶ μὴ T 15 καὶ
 Ἀγάθωνας W

ρήσαντας ποτὲ πράξεις τοιαύτας, ἀλλ' ὡς δοκιμάσαντας ἐλατή-
 ρια καὶ πόθους ἀναλόγου πνευματικότητος, τοὺς καλεῖ ὡς μάρ-
 τυρας. Ἀκόμη καὶ εἰς φύσεις πεζάς, ὅπως τὸν Ἐρυξίμαχον καὶ
 τὸν Ἀριστόδημον, θά εὖρη, πιστεύει, συγγνώμην καὶ κατανόησιν.

4. Ἡ σύγκρισις μὲ τὴν ἐχίδναν, διότι ἡ εἰκὼν τοῦ δήγμα-
 τος ἐχρησιμοποιοεῖτο καὶ περὶ τοῦ ἔρωτος (Ξεν. Ἀπομν. 1, 3, 12
 κεξ.).

5. Τὸ χωρίον ἐρμηνεύει θαυμάσια πῶς τὸ συν-γιγνώσκω
 ἔλαβε τὴν σημασίαν τοῦ συγχωρῶ : tout comprendre c'est tout
 pardonner.

6. Ἀλγεινότερον ἢ ἡ ἐχίδνα· ἀλγεινότατον ὅχι ἐκεῖνο ποῦ
 π ρ ο κ α λ ε ῖ πόνους, ἀλλ' ἐκεῖνο ποῦ τοὺς α ἰ σ θ ἄ ν ε τ α ἰ
 ζωηρά.

7. Τὸ λογοπαίγνιον ἔχονται ἐχίδνης, ὅπως ἀνωτέρω γνω-
 σομένοις τε καὶ συγγνωσομένοις (πρβλ. καὶ κατωτέρω Ἀριστο-
 δήμους τε καὶ Ἀριστοφάνους) δὲν ἠμποροῦν ν' ἀποδοθοῦν εἰς
 τὴν μετάφρασιν.

άζεται ν' αναφέρω) και τόσους άλλους—όλοι σας άλλωστε έχετε μεταλάβει από τον παράφορον ένθουσιασμόν και τον διονυσιασμόν τής φιλοσοφίας, δι' αυτό και όλοι σας θα τ' ακούσετε. *Έτσι θα με συγχωρήσετε δι' όσα τότε έπραξα και όσα τώρα λέγω. Και σείς οί δοῦλοι και όποιος άλλος παρίσταται άμύητος και άξεστος, με θυρόφυλλα πολύ μεγάγα φράξετε τ' αὐτιά σας¹.

34. Λοιπόν κύριοι. *Ο λύχνος είχε σβήσει και οί δοῦλοι ἦσαν έξω. *Έκρινα τότε, πώς έπρεπε ν' αφήσω c τās περιστροφάς άπέναντί του και έλεύθερα νά του είπω τί είχα είς τον νοῦν μου. Τον έκίνησα λοιπόν και του είπα: «Σωκράτη, κοιμᾶσαι;» «Καθόλου» μου λέγει. «Ξέρεις λοιπόν, τί έχω σκεφθῆ;» «Σάν τί;» μου είπε. «Φρονῶ» του λέγω «ότι είσαι συ ό μόνος έραστής, που άπεδείχθη αξιός μου. *Αλλά μου γεννᾶς τήν έντύπωσιν, ότι δειλιάζεις νά μου κάμης λόγον περί αὐτοῦ. *Εγώ όμως, νά πῶς σκέπτομαι: εύρίσκω πῶς είναι πολύ άνόητον νά μη σοῦ κάμω και τουτο το θέλημα και ό,τι άλλο επίσης χρειάζεσαι τυχόν είτε από τήν ιδικήν μου είτ' από τῶν φίλων μου τήν περιουσίαν². *Αλλωστε δέν ύπάρχει δι' έμέ σημαν- d τικώτερον πρᾶγμα παρά νά γίνω όσον είναι δυνατόν τελειότερος³ και προς τουτο κανένα συμπαραστάτην δέν έχω, νομίζω, άρμοδιώτερον έκτός από σέ. Είς παρόμοιον λοιπόν άνθρωπον αν δέν έχάριζα τήν εϋνοϊάν μου, θα έντρεπόμην πολύ περισσότερον τους ανθρώπους με κρίσιν, παρ' όσον, αν τήν έχάριζα, το πληθος το άκριτον³». Αὐτός με ἤκουσε και μου άπήντησε με πολλήν είρωνείαν, μ' εκείνο το ιδιαιτέ-

1. Το θύρας τοίς ώσιν επίθεσθε βέβηλοι ἦτο κήρυγμα τῶν μυστηρίων· ανάλογον το χριστιανικόν: οί κατηχούμενοι προέλθετε.

2. Δύο πράγματα έχει κατά τās αρχαίας άντιλήψεις· νά προσφέρη ό νέος προς τον διδάσκαλον εις άντάλλαγμα του ένδιαφέροντός του υπέρ τής πνευματικῆς του προκοπῆς: χρήματα ἢ τον έρωτά του. *Ο *Αλκιβιάδης προσφέρει και τὰ δύο. Θα διδαχθῆ μετ' όλίγον, ότι επί τοιαύτης έμπορικῆς σχέσεως δέν είναι δυνατόν νά βασισθῆ άληθινή παιδεία· άλλ' ό Σωκράτης είρωνευόμενος του άπαντᾶ, ότι ἡ άνταλλαγή αὐτή δέν είναι δι' αὐτόν συμφέρουσα.

δὲ αὐτὸν τί δεῖ λέγειν ;), καὶ ὅσοι ἄλλοι·—πάν-
 τες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας
 τε καὶ βακχείας, διὸ πάντες ἀκούσεσθε· συγ-
 γνώσεσθε γὰρ τοῖς τε τότε πραχθεῖσι καὶ τοῖς
 5 νῦν λεγομένοις. οἱ δὲ οἰκέται καὶ εἴ τις ἄλλος
 ἐστὶν βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ με-
 γάλας τοῖς ὤσιν ἐπίθεσθε.

34. Ἐπειδὴ γὰρ οὖν, ὧ ἄνδρες, ὃ τε λύχνος
 ἀπεσβήκει καὶ οἱ παῖδες ἔξω ἦσαν, ἔδοξέ μοι c
 10 χρῆναι μηδὲν ποικίλλειν πρὸς αὐτόν, ἀλλ' ἐλευ-
 θέρως εἰπεῖν ἅ μοι ἐδόκει. καὶ εἶπον κινήσας
 αὐτόν. Σώκρατες, καθεύδεις ;—Οὐ δῆτα, ἦ δ'
 ὅς.— Οἴσθα οὖν ἅ μοι δέδοκται ;— Τί μάλιστα ;
 ἔφη— Σὺ ἐμοὶ δοκεῖς, ἦν δ' ἐγώ, ἐμοῦ ἐραστής
 15 ἄξιος γεγονέναι μόνος· καὶ μοι φαίνει ὀκνεῖν
 μνησθῆναι πρὸς με. ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω· πάνυ
 ἀνόητον ἡγοῦμαι εἶναι σοὶ μὴ οὐ καὶ τοῦτο χα-
 ρίζεσθαι καὶ εἴ τι ἄλλο ἢ τῆς οὐσίας τῆς ἐμῆς
 δέοιο ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ- d
 20 δέν ἐστὶ πρεσβύτερον τοῦ ὡς ὅτι βέλτιστον ἐμὲ
 γενέσθαι· τούτου δὲ οἶμαί μοι συλλήπτορα οὐ-
 δένα κυριώτερον εἶναι σοῦ. ἐγὼ δὴ τοιούτῳ ἀν-
 δρὶ πολὺ μᾶλλον ἂν μὴ χαριζόμενος αἰσχυνοί-
 μην τοὺς φρονίμους, ἢ χαριζόμενος τοὺς τε πολ-
 25 λούς καὶ ἄφρονας. Καὶ οὗτος ἀκούσας μάλα

4 τε om. B 5 τις : τι B¹ corr. B² 11 καὶ κεινησας Ox 16 ἔχων TW
 17 χαρισασθαι Ox 18 εἴ τι : ἔτι TW 19 δέη W¹ (οἰο s.v.) || τῆς
 τῶν φίλων Schöne 20 ὡς ὅτι : ὅσῳ τι B 21 μοι Ox dett. : μου
 BTW

3. Ἡ κοινὴ γνώμη κατεδίκαζε τὸ χαρίζεσθαι· ἀλλὰ τί εἶναι
 εἰς θέσιν νὰ καταλάβῃ ἢ κοινὴ γνώμη ἀπὸ τ' ἀνταλλάγματα, τὰ
 ὁποῖα προσδοκᾷ ὁ Ἀλκιβιάδης ; Ὁ ἔρωσ εἶναι μοναδικὸς συνερ-
 γὸς νὰ πραγματοποιήσῃ τὸν προορισμὸν σου, ἐδίδαξεν ἢ Διοτίμα·
 αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνεται ὑλιστικᾶ ὁ Ἀλκιβιάδης.

πως χαρακτηριστικόν και συνηθισμένον ὕφος του. «Ἀγαπητέ μου Ἀλκιβιάδη, φαίνεσαι, μὰ τὴν ἀλήθειαν, νὰ μὴν εἶσαι κακὸς ὑπολογιστής, ἂν βέβαια εἶναι ἀληθινὰ ὅσα λέγεις περὶ ἐμοῦ, καὶ ἂν ὑπάρχη μέσα μου κάποια δύνამις, μὲ τὴν βοήθειαν τῆς ὁποίας εἴθ' ἤμποροῦσες νὰ γίνης τελειότερος. Προφανῶς ἓνα κάλλος ἀπερίγραπτον θὰ διακρίνεις μέσα μου, ἀνώτερον παρὰ πολὺ ἀπὸ τὴν ὠραίαν σου μορφήν¹. Αὐτὸ λοιπὸν βλέπεις καὶ δι' αὐτὸ θέλεις νὰ συντροφεύσωμεν καὶ νὰ κάμωμεν ἀνταλλαγὴν καλλονῆς. Ἔτσι ἀποβλέπεις νὰ πραγματοποιήσης εἰς βάρος μου κέρδος ὄχι ἀσήμαντον. Ζητεῖς ν' ἀποκτήσης εἰς ἀντάλλαγμα τοῦ φαινομενικοῦ τὸ κάλλος τὸ ἀληθινόν, καὶ τὸ σχέδιόν σου εἶναι πράγματι χάλκινα νὰ δώσης καὶ χρυσᾶ νὰ πάρης². Μὰ καλότυχ' συλλογίσου καλύτερα. Ἴσως δὲν ἀξίζω τίποτε, καὶ σὺ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεσαι. Εἶναι γνωστόν, τοῦ πνεύματος ἡ ὄρασις ἀρχίζει νὰ βλέπῃ ὀξυδερκέστερα, ὅταν ἡ ὄρασις τῶν ὀφθαλμῶν πλησιάζῃ νὰ παρακμάσῃ, καὶ σὺ ἀπέχεις ἀκόμη ἀπ' αὐτὸ πολὺ³». Καὶ ἐγὼ ὅταν τὰ ἤκουσα, τοῦ λέγω: «Ὅ,τι εἶχα ἐκ μέρους μου νὰ εἰπῶ, αὐτὸ εἶναι. Τίποτε δὲν ἐπρόφερε τὸ στόμα μου διαφορετικὰ ἀπ' ὅτι σκέπτομαι. Σκέψου τώρα καὶ μόνος σου ὅ,τι θεωρεῖς καὶ διὰ τὸν ἑαυτὸν σου τὸ καλύτερον καὶ δι' ἐμέ». «Αὐτὸ μάλιστα, τὸ εἶπες σωστά. Εἰς τὸ μέλλον θ' ἀποφασίσωμεν καὶ θὰ ἐνεργήσωμεν, ὅπως θὰ φανῆ καὶ εἰς τοὺς δύο μας συμφερότερον καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ ὡς πρὸς τὰ ἄλλα».

1. Καὶ ἐδῶ ἡ εἰρωνεία τοῦ Σωκράτους, ποὺ κρύπτει μαζί καὶ λέγει τὴν ἀλήθειαν. Ὅχι μὲ τὸν ἰσχυρισμὸν του (δι' αὐτὸ καὶ ἡ χρῆσις τῆς δυνητικῆς ἐγκλίσεως ὀρώης ἂν), ἀλλὰ μὲ τὴν αὐτοκυριαρχίαν του ἀποδεικνύει ὁ Σωκράτης, ὅτι πράγματι κατέχει τὴν ἀνωτέραν αὐτὴν καλλονήν.

2. Ἡ παροιμία ἀπὸ τὸ γνωστὸν ἐπεισόδιον τῆς Ἰλιάδος, ὅπου ὁ Λύκιος Γλαῦκος καὶ ὁ Διομήδης, ἀναγνωριζόμενοι ὡς πατρικοὶ ξένοι, ἀνταλλάσσουν τὴν πανοπλίαν των· ὁ πλούσιος καὶ γενναιόδωρος, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀσιᾶται, Γλαῦκος χαρίζει τὰ χρυσᾶ του ὅπλα καὶ λαμβάνει τὰ χάλκινα τοῦ πτωχοῦ καὶ λιτοῦ διαίτου Ἕλληνο.

3. Μολονότι πανοῦργος ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ ἔτοιμος νὰ

εἰρωνικῶς καὶ σφόδρα ἑαυτοῦ τε καὶ εἰωθότως
 ἔλεξεν· ὦ φίλε Ἀλκιβιάδη, κινδυνεύεις τῷ ὄντι
 οὐ φαῦλος εἶναι, εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει ὄντα ἅ
 λέγεις περὶ ἐμοῦ, καὶ τις ἔστ' ἐν ἐμοὶ δύναμις, e
 5 δι' ἧς ἂν σὺ γένοιο ἀμείνων. ἀμήχανόν τοι κάλ-
 λος ὀρώης ἂν ἐν ἐμοὶ καὶ τῆς παρὰ σοὶ εὐμορ-
 φίας πάμπλου διαφέρον. εἰ δὴ καθορῶν αὐτὸ
 κοινώσασθαί τέ μοι ἐπιχειρεῖς καὶ ἀλλάξασθαι
 κάλλος ἀντὶ κάλλους, οὐκ ὀλίγῳ μου πλεονε-
 10 κτεῖν διανοεῖ, ἀλλ' ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν καλῶν
 κτᾶσθαι ἐπιχειρεῖς, καὶ τῷ ὄντι χρύσεια χαλ- 219
 κείων (Hom. Z 236) διαμείβεσθαι νοεῖς. ἀλλ',
 ὦ μακάριε, ἄμεινον σκόπει, μή σε λανθάνω οὐ-
 δὲν ὦν. ἦ τοι τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ
 15 βλέπειν, ὅταν ἢ τῶν ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς λή-
 γειν ἐπιχειρῇ· σὺ δὲ τούτων ἔτι πόρρω. Κάγῳ
 ἀκούσας Τὰ μὲν παρ' ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτά ἐστιν,
 ὦν οὐδὲν ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς διανοοῦμαι· σὺ
 δὲ αὐτὸς οὕτω βουλεύου σοὶ τε ὅ τι ἄριστον καὶ
 20 ἐμοὶ ἡγεῖ.— Ἀλλ', ἔφη, τοῦτό γ' εὖ λέγεις· ἐν
 γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ βουλευόμενοι πράξομεν
 ὃ ἂν φαίνεται νῶν περὶ τε τούτων καὶ περὶ τῶν b
 ἄλλων ἄριστον.

1 ἑαυτοῦ τε καὶ: ἑαυτῷ Vindob. 21 παρ' vel πρὸς ante ἑαυτοῦ
 add. Stallbaum Herwerden 5 τοι: τι Vindob. 21 8 τε om. W
 10 καλον Ox¹ del. Badham 12 νοεῖς del. Vögelin 14 ἦ τοι W;
 ἦτοι BT Stobaeus || ἄρχεται W¹ 17 ἐμοὶ B 19 σοὶ τε ὅτι Ox:
 ὅ τι σοὶ τε cett.

προτείνῃ κερδοσκοπικῶς μίαν συμφέρουσαν ἀνταλλαγὴν, ὅμως
 ἀληθινὰ ἀπὸ ἀνωριμότητα νεανικὴν ὑπερτιμᾶ τὴν ἀξίαν τοῦ Σω-
 κράτους. Πρβλ. Νόμ. 715d νέος μὲν γὰρ ὦν πᾶς ἄνθρωπος τὰ
 τοιαῦτα ἀμβλύτατα αὐτὸς αὐτοῦ ὀρᾷ, γέρων δὲ ὀξύτατα. Αὐτὰ
 λέγει ὁ Σωκράτης, εἰρωνικῶς καὶ ἐδῶ. Διότι τοῦ νέου τὸ βλέμ-
 μα, πού ὤξυνε καὶ ὤπλισεν ἢ ἀγάπη, εἶδεν ἀληθινὰ πολὺ βαθύ-
 τερα ἀπ' ὅ,τι εἶδεν ὁ κόσμος ὁ πολὺς· μόνον πού δὲν ἐδιάλεξε
 τὸ καλύτερον μέσον ν' ἀποκτήσῃ ὅ,τι ἠμποροῦσε νὰ τοῦ προσφέρῃ
 ὁ Σωκράτης. Αὐτοῦ κεῖται ἡ δυστυχία του.

Ἐγὼ λοιπὸν τότε ὑπέθετα, ὅτι τὸν εἶχαν ἤδη πληγῶσει τὰ λόγια ποὺ ἀντήλλαξα μαζί του καὶ εἶχα ἐκτοξεύσει, οὕτως εἶπεῖν, ὡς βέλη¹. Ἐσηκώθηκα λοιπὸν καὶ χωρὶς πλέον νὰ τοῦ ἀφήσω καιρὸν νὰ προσθέσῃ τίποτε, τὸν ἐσκέπασα μὲ τὸν μανδύαν μου (ἦτο χειμῶνας τότε), ἐξάπλωσα κάτω ἀπὸ τὸν τρίβωνα τὸν ἰδικόν του², ἐτύλιξα τὰ χέρια μου γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀληθινὰ δαιμονίου καὶ ἐξαιρετικοῦ αὐτοῦ ὄντος καὶ ἔμεινα πλαγιασμένος ἔτσι ὀλόκληρον τὴν νύκτα. Καὶ αὐτὴν τὴν φοράν, Σωκράτη, δὲν θὰ ἰσχυρισθῆς πὼς εἶναι ψεύδη αὐτὰ ποὺ λέγω³. Ἐ λοιπὸν! Μ' ὄλα ποὺ ἔκαμα ἐγώ, αὐτὸς ἐδείχθη τόσον ἀνίκητος ἀπὸ τὰ νεανικά μου θέλγητρα, τόσον τὰ περιεφρόνησε καὶ τὰ ἐγελοιοποίησε, τόσον μ' ἐταπείνωσεν⁴ — καὶ ὅμως ἐπίστευα πὼς κάποιαν ἀξίαν εἶχεν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, κύριοι δικασταί· διότι δικασταί, ναί, εἴσθε τῆς ὑπερηφανείας τοῦ Σωκράτους⁵. Μάθετε λοιπὸν, σᾶς ὀρκίζομαι εἰς τοὺς θεούς, εἰς τὰς θεάς⁶, ἐκοιμήθην καὶ ἐξύπνησα εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Σωκράτους, χωρὶς νὰ συμβῆ τίποτε περισσότερον δ παρ' ὅ,τι ἂν εἶχα κοιμηθῆ μὲ τὸν πατέρα μου ἢ μ' ἓναν ἀδελφὸν μεγαλύτερον.

35. Καὶ τώρα ὕστερ' ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιον αὐτό, πῶς φαντάζεσθε τὴν ψυχικὴν μου κατάστασιν; Ἄπὸ τὸ ἓνα μέρος ἐπίστευα, πὼς εἶχα ἐξευτελισθῆ ἀπὸ τὸ ἄλλο μ' ἐθάμβωνεν ἢ προσωπικότης τούτου, ἢ αὐτοκυριαρχία καὶ ἢ δύναμις τῆς θελήσεώς του. Εἶχα εὐρεθῆ ἐνώπιον ἀνθρώπου, ποὺ ὁμοίον του εἰς τὴν φρόνησιν καὶ τὴν εὐστάθειαν⁷ δὲν ἐπερίμενα ποτέ νὰ συν-

1. Ἡ εὐγενὴς ἀποποίησης τοῦ Σωκράτους ἠρμηνεύθη ὑπὸ τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὅτι ἀφηνεν ἀνοικτὴν τὴν θύραν εἰς συζητήσεις καὶ τροποποιήσεις. Γνωρίζει ἐπίσης, ὅτι συχνὰ ἀποποιεῖται κανεὶς εἰς τὸν ἔρωτα κάτι, τὸ ὁποῖον σιγὰ σιγὰ ἀποδέχεται, διότι ἡ ἀποποίησης δὲν γίνεται μὲ ὀλόκληρον τὸ ἐγὼ τοῦ ἀνθρώπου.

2. Τρίβων ἦτο εἶδος ἐπανωφορίου (ἱματίου) ἀπὸ τετράγωνον κακῆς ποιότητος χονδροκαμωμένον ὕφασμα. Τὸ ἐφοροῦσαν κατόπιν, κατὰ ζῆλον σωκρατικόν, οἱ Κυνικοί.

3. Νέα ἀποστροφή πρὸς τὸν Σωκράτην, ἢ ὁποία διακόπτει τὴν ἀφήγησιν καὶ δυναμώνει κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν περιέργειαν τῶν ἀκουόντων.

Ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας τε καὶ εἰπὼν,
 καὶ ἀφείς ὥσπερ βέλη, τετρῶσθαι αὐτὸν ᾧμην·
 καὶ ἀναστάς γε, οὐδ' ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν
 οὐδὲν ἔτι, ἀμφιέσας τὸ ἱμάτιον τὸ ἑμαυτοῦ τοῦ-
 5 τον (καὶ γὰρ ἦν χειμῶν) ὑπὸ τὸν τρίβωνα κατα-
 κλινεῖς τὸν τουτουῖ, περιβαλὼν τῷ χεῖρι τούτῳ
 τῷ δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ κατεκεί- c
 μην τὴν νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ὦ Σώ-
 κρατες, ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος δὲ δὴ
 10 ταῦτα ἑμοῦ, οὗτος τοσοῦτον περιεγένετό τε καὶ
 κατεφρόνησεν καὶ κατεγέλασεν τῆς ἑμῆς ὥρας
 καὶ ὕβρισεν — καὶ περὶ ἐκεῖνό γε ᾧμην τί εἶναι,
 ὦ ἄνδρες δικασταί· δικασταὶ γὰρ ἐστε τῆς Σω-
 κράτους ὑπερηφανίας. εὔ γὰρ ἴστε, μὰ θεούς,
 15 μὰ θεάς, οὐδὲν περιττότερον καταδεδαρθηκῶς
 ἀνέστην μετὰ Σωκράτους, ἢ εἰ μετὰ πατρὸς κα- d
 θηῦδον ἢ ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου.

35. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τίνα οἷεσθέ με διάνοιαν
 ἔχειν, ἠγούμενον μὲν ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ
 20 τὴν τούτου φύσιν τε καὶ σωφροσύνην καὶ ἀνδρεί-
 αν, ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ, οἷω ἐγὼ
 οὐκ ἂν ᾧμην ποτ' ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν καὶ εἰς

1 ἀκουσαν O_x¹ corr. O_x³ 2 βέλει TW O_x 3 τοῦτο B 6 τούτου B
 8 αὖ om. TW 12 [καὶ] περὶ ἐκεῖνο γε O_x: καίπερ ἐκεῖνό (κεῖνο B)
 γε BTW καὶ . . . εἶναι del. Hug καὶ περὶ ἐκεῖνο [ὅ] γε Burg
 16 εἰ om. TW

4. Ἡ ἐπισώρευσις τῶν συνωνύμων χαρακτηρίζει τὴν ταρα-
 χὴν καὶ τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ νέου.

5. Ὁ Ἀλκιβιάδης εἰσάγει τὸν Σωκράτην εἰς δίκην (γραφὴν
 ὕβρεως), διότι . . . δὲν τὸν διέφθειρε. Ἐδῶ κεῖται τὸ κωμικόν. Μή-
 πως καὶ οἱ δικασταὶ δὲν κατεδίκασαν τὸν Σωκράτη, ἂν καὶ δὲν
 διέφθειρε τοὺς νέους;

6. Ἡ ἐπίκλησις μὲ τὸ ἀσύνδετον κρύπτει κάτω ἀπὸ τὴν ἐπί-
 φασιν κωμικῆς ζωηρότητος θαυμασμὸν ἀληθινόν, ἀλλὰ καὶ πόνον.

7. Φρόνησις καὶ καρτερία εἶναι τὰ δύο συστατικὰ τῆς ἀλη-
 θινῆς σωφροσύνης, τὸ λογικὸν καὶ τὸ συναισθηματικόν.

αντήσω. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, οὔτε νὰ τοῦ θυμῶσω ἐπιτέλους εἶχα τὴν δύναμιν καὶ νὰ στερηθῶ ἐπομένως τὴν συναναστροφήν του, οὔτε νὰ τὸν παρασύρω εὕρισκα κανένα μέσον. Διότι μὲ χρήματα (αὐτὸ τὸ e ἤξευρα καλά) ἦτον ἀπ' ὅλα τὰ μέρη ἄτρωτος, περισσότερον παρ' ὅ, τι ὁ Αἴας μὲ σίδηρον¹· καὶ ἀφ' ἑτέρου ἀπὸ τὸ μέσον, μὲ τὸ ὁποῖον καὶ μόνον ἔκρινα πῶς θὰ ἠμποροῦσε νὰ παγιδευθῆ², μοῦ εἶχε διαφύγει. Εὕρισκόμεν ἄλλοι εἰς ἀδιέξοδον καὶ ἐγύριζα³ αἰχμαλωτισμένος πέρα ὡς πέρα ἀπ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον, ὅσον κανεὶς ἀπὸ κανέναν εἰς τὸν κόσμον.

Εἶχαν προηγηθῆ ὅλ' αὐτὰ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μου⁴, ὅταν κατόπιν μοῦ ἔτυχε νὰ ὑπηρετήσωμεν μαζί εἰς τὴν ἐκστρατείαν τῆς Ποτειδαίας⁵ καὶ νὰ εἴμεθα ἐκεῖ ὁμοτράπεζοι⁶. Λοιπὸν ἐκεῖ εἰς τὰς κακουχίας πρῶτον ὑπερτεροῦσεν ὄχι μόνον ἐμέ, ἀλλὰ καὶ ὅλους μαζί τοὺς ἄλλους. Ὅσακις π. χ. εὕρισκόμεθα εἰς τὴν ἀνάγκην ἔνεκα ἀποκοπῆς τῶν συγκοινωνιῶν, ὅπως συμβαίνει δὲ εἰς τὸ μέτωπον, νὰ περάσωμεν 200 χωρὶς τροφήν, δὲν ἦσαν τίποτε οἱ ἄλλοι συγκρινόμενοι μ' αὐτὸν κατὰ τὴν ἀντοχήν. Καὶ πάλιν ὅταν εἶχαμεν καλοπέρασιν, μόνος αὐτὸς ἦτον εἰς θέσιν νὰ τὴν χαρῆ⁷, Πρὸ πάντων εἰς τὴν οἰνοποσίαν· δὲν τὴν ἐπεδίωκεν, ἀλλὰ ὅσακις τὸν ὑπεχρέωναν νὰ πίνῃ, τοὺς ἔβαζεν ὅλους κάτω, καὶ τὸ περισσότερον ἀπίστευτον ἀπ' ὅλα: μεθυσμένον τὸν Σωκράτη δὲν ἔχει ἰδεῖ ποτέ του ἄνθρωπος. Περὶ αὐτοῦ ἄλλωστε θὰ σᾶς δοθῆ,

1. Περὶ τοῦ Αἴαντος διηγεῖται ὁ Πίνδαρος Ἰσθμ. 6,47, ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἠύχηθη εἰς τὸν Τελαμῶνα ν' ἀποκτήσῃ υἱὸν ἄρρηκτον φυάν· ἄρρηκτον εἶναι καὶ τὸ σάκος (ἢ ἄσπις) τοῦ Αἴαντος κατὰ τὸν Σοφοκλέα (Αἴας 576).

2. Δηλαδή τὸ σωματικὸν κάλλος.

3. Πρωτύτερα ἐπίστευεν πῶς ὅλοι τοῦ ἦσαν ἀνοικτοὶ οἱ δρόμοι. Τώρα γυρίζει ἀμήχανος καὶ ἐντροπιασμένος καὶ θυμωμένος, καὶ δὲν ξέρει ποῦ νὰ στραφῆ.

4. Τονίζει, ὅτι τὸ ἐπεισόδιον εἶναι προγενέστερον τῆς Ποτειδαίας. Ἔτσι ἐξαίρεται ἀκόμη περισσότερον ἢ καρτερία τοῦ Σωκράτους, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἡλικίαν τότε πολὺ μικροτέραν τῶν 40 ἐτῶν.

5. Ἡ Ποτείδαια ἐπανεστάτησε τὸ 432 καὶ ἀνεκτῆθη τὸ 429 ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ Φορμίωνος. Ὁ Σωκράτης μετέσχε τῆς ἐκστρατείας τότε, καὶ κατόπιν τὸ 422 εἰς τὴν Ἀμφίπολιν (Ἀπολ. 28e).

καρτερίαν ; ὥστε οὐθ' ὅπως οὖν ὀργιζοίμην
εἶχον καὶ ἀποστερηθείην τῆς τούτου συνουσίας,
οὔτε ὅπη προσαγαγοίμην αὐτὸν ἠϋπόρουν. εὖ
γὰρ ἤδη ὅτι χρήμασί γε πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος e
5 ἦν πανταχῆ ἢ σιδήρῳ ὁ Αἴας, ᾧ τε ὥμην αὐτὸν
μόνῳ ἀλώσεσθαι, διεπεφεύγει με. ἠπόρουν δὴ,
καταδεδουλωμένος τε ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς
οὐδείς ὑπ' οὐδενὸς ἄλλου περιῆα.

Ταῦτά τε γὰρ μοι ἅπαντα προυγεγόνει, καὶ
10 μετὰ ταῦτα στρατεία ἡμῖν εἰς Ποτείδαιαν ἐγένε-
νετο κοινὴ καὶ συνεσιτοῦμεν ἐκεῖ· πρῶτον μὲν
οὖν τοῖς πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὅπῳτ' ἀναγκασθείη-
μεν ἀποληφθέντες που, οἷα δὴ ἐπὶ στρατείας, 220
15 ἀσιτεῖν, οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ καρτερεῖν·
ἐν τ' αὖ ταῖς εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν οἷός
τ' ἦν τὰ τ' ἄλλα καὶ πίνειν οὐκ ἐθέλων, ὅπῳτε
ἀναγκασθείη, πάντας ἐκράτει, καὶ ὁ πάντων
θαυμαστότατον, Σωκράτη μεθύοντα οὐδείς πώ-
20 ποτε ἐόρακεν ἀνθρώπων. τούτου μὲν οὖν μοι

1 καρτερίαν: εὐκράτειαν Ox Schöne Maas coll Arist. Nicom 1152a
34 || οὐθ' : ουδ. Ox² 2 καί : εἰ καὶ Ox || συνουσίας : συνηθείας Ox¹
4 ἤδειν WOx || γε : τε B 6 δὴ : τε W ἄλλ ου B 9 τε γὰρ : τ' ἄρα
Badham 10 στρατια Ox¹ 11 κοινῆ vulg. 12 ἐν τοῖς πόνοις Winc-
kelmann 13 ὅπῳτ' W : ὅπῳταν BTOx γοῦν add. Stephanns δὲ
Sauppe αὖ Rohde γὰρ vel γοῦν Richards, fort recte 14 ἀπολει-
φθεντες BTW (lac. in Ox) : em. Cornarius 15 πρὸς τὸ : πρὸς αὐ-
τὸν εἰς τὸ Sauppe 16 τ' : δ' FAWolf 18 ὁ πάντων : ὅπῳταν B 19
θαυμασιώτατον Ox Vindob. 21 20 ἐωράκει B

6. Οἱ συσιτοῦντες δὲν ἀνήκον πάντοτε εἰς τὸ ἴδιον σύν-
ταγμα στρατοῦ· ὁ Ἀλκιβιάδης ὡς Σκαμβωνίδης ἀνήκεν εἰς τὴν
Λεοντίδα, ὁ Σωκράτης ὡς Ἀλωπεκῆθεν εἰς τὴν Ἀντιοχίδα φυλὴν.
Δὲν ἦσαν λοιπὸν σύσκηνοι.

7. Διότι δὲν τοῦ ἐπείραζε ποτὲ τὴν ὑγείαν. Εἰς τοῦτο κεῖται
καὶ ἡ διαφορὰ του μὲ τούς Κυνικούς. Ἐκεῖνοι ἀποφεύγουν τὰς
ἡδονάς, διότι φοβοῦνται μήπως ὑποδουλωθοῦν εἰς αὐτάς. Ὁ Σω-
κράτης δὲν τὰς ἀποφεύγει· εἶναι κύριος τῶν ἡδονῶν καὶ κατὰ
τοῦτο, ὅτι δὲν τὰς φοβεῖται.

ἐλπίζω, καὶ τώρα ἀμέσως ἢ ἀπόδειξις¹. Ὅσον ἀφορᾷ πάλιν τὴν ἀντοχὴν τοῦ εἰς τὸ ψῦχος (καὶ οἱ χειμῶνες ἐκεῖ ἐπάνω εἶναι δριμύτατοι²) ἔκαμνε θαύματα. Ἰδίως κάποτε ποῦ ἦταν παγωνιὰ ὅσον γίνεται διαπε- b
ραστική: κανέννας δὲν ἐξεμύτιζεν ἀπὸ μέσα ἤ, ὡσὰκις ἐξήρχετο κανεῖς, ἐφοροῦσαν ὅλοι ἕνα πλῆθος πρόσθετα φορέματα καὶ ὑποδήματα καὶ εἶχαν τυλιγμένα τὰ πόδια τῶν εἰς πιλήματα μέσα καὶ δορᾶς προβάτων. Ἐ λοιπόν! αὐτὸς³ ὑπ' αὐτὰς τὰς συνθήκας ἐφοροῦσεν, ὅταν ἐξήρχετο, τὸ ἴδιον φόρεμα, ὅπως καὶ πρωτύτερα συνήθιζε νὰ φορῇ, καὶ ἐβάδιζεν ἀνυπόδητος ἐπάνω εἰς τὸν πάγον μὲ μεγαλυτέραν ἄνεσιν, παρ' ὅσον οἱ ἄλλοι μὲ τὰ ὑποδήματά τῶν. Καὶ οἱ στρατιῶται τὸν ἐστραβοκοίταζαν, νομίζοντες πῶς ἤθελε νὰ τοὺς ἐξευτελίση.

36. Καὶ αὐτὰ μὲν σχετικῶς μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο· c
ἀξίζει ὅμως ν' ἀκούσετε

τὸ τί ἔκανε καὶ ἐτραύηξεν αὐτὸς ὁ ἀντρειωμένος
κάποτ' ἐκεῖ εἰς τὸ μέτωπον⁴. Συγκεντρωμένος δηλαδὴ εἰς μίαν σκέψιν τοῦ, ἐστέκετο ἀπὸ τὴν αὐγὴν ἐκεῖ καὶ ἐσυλλογίζετο. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπροχωροῦσεν εἰς τὴν σκέψιν, ἀντὶ νὰ τὰ παραιτήσῃ, ἐξηκολούθει νὰ στέκεται καὶ νὰ τὴν ζητῇ. Καὶ εἶχε μεσημεριάσει πλέον, καὶ ὁ κόσμος τὸ ἐπῆρεν εἶδησιν καὶ μὲ κατάπληξιν ἀνεκοίνωσεν ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον, ὅτι ὁ Σωκράτης ἀπὸ τὸ πρῶτ' ἐστέκεται ἐκεῖ καὶ παρακολουθεῖ κάποιαν σκέψιν τοῦ. Εἰς τὸ τέλος (εἶχε βραδυάσει ἐν τῷ μεταξὺ) μετὰ τὸ δεῖπνον

1. Πράγματι μένει εἰς τὸ τέλος μόνος ὁ Σωκράτης ἀμέθυστος.

2. Τὴν ἀντοχὴν τοῦ εἰς τὸ ψῦχος μαρτυρεῖ καὶ ὁ Ξενοφῶν Ἐπομν. 1,2,1 καὶ 1,6,2. Οἱ ἀρχαῖοι μὲ τὴν ἐλαφρὰν τῶν ἀμφίεσιν ἦσαν ἰδιαιτέρως εὐαίσθητοι εἰς τὸ ψῦχος, ἀκόμη καὶ εἰς ψῦχος μέτριον διὰ σημερινὰς ἀντιλήψεις.

3. Ὡραία ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς γενικῆς ἀπολύτου, ἡ ὁποία ὅλους τοὺς ἄλλους συγχωνεύει εἰς μίαν γενικὴν περιγραφὴν καταστάσεως, ὅχι προσώπων, καὶ τῆς προσωπικότητος τοῦ Σωκράτους, ἡ ὁποία καὶ γλωσσικῶς ἐξαίρεται μὲ τὸ οὗτος δέ, γεμάτη ζωὴν καὶ πλαστικότητα.

δοκεῖ καὶ αὐτίκα ὁ ἔλεγχος ἔσεσθαι. πρὸς δὲ
 αὐτὰς τοῦ χειμῶνος καρτερήσεις (δεινοὶ γὰρ
 αὐτόθι χειμῶνες) θαυμάσια ἠργάζετο, τὰ τε
 ἄλλα καὶ ποτε ὄντος πάγου οἴου δεινοτάτου, ^b
⁵ καὶ πάντων ἢ οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν ἢ εἴ τις
 ἐξίοι, ἠμφιεσμένων τε θαυμαστὰ δὴ ὄσα καὶ
 ὑποδεδεμένων καὶ ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς
 πῖλους καὶ ἀρνακίδας, οὗτος δ' ἐν τούτοις ἐξήει
¹⁰ ρον εἰώθει φορεῖν, ἀνυπόδητος δὲ διὰ τοῦ κρυ-
 στάλλου ῥᾶον ἐπορεύετο ἢ οἱ ἄλλοι ὑποδεδεμέ-
 νοι· οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς κα-
 ταφρονοῦντα σφῶν.

36. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα· ^c

¹⁵ οἶον δ' αὐτὸ τόδ' ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερός ἀνὴρ
 (δ242) ἐκεῖ ποτε ἐπὶ στρατείας, ἄξιον ἀκοῦσαι.
 ξυννοήσας γὰρ αὐτόθι ἔωθέν τι εἰστήκει σκο-
 πῶν· καὶ ἐπειδὴ οὐ προχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀ-
 νίει, ἀλλὰ εἰστήκει ζητῶν. καὶ ἤδη ἦν μεσημ-
²⁰ βρία, καὶ ἄνθρωποι ἠσθάνοντο καὶ θαυμά-
 ζοντες ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν ὅτι Σωκράτης ἐξ
 ἔωθινοῦ φροντίζων τι ἔστηκε. τελευτῶντες δὲ

3 χειμῶνες del. Naber 4 τοῦ πάγου TW 5 ἢ (1) om. TW
 6 δὴ: ἢ B 8 post πῖλους add. τε Pollux VII 172; om. idem X 50
 || δ' om. Ox. Vindob. 21 9 οἶονπερ: οἶον TW 15 αὐτὸ τόδ': αὐτὸ BT
 16 στρατιᾶς Ox 17 ἐστήκει BTW 18 προχώρει B corr. B²
 || ἀνίει: ανειη Ox 20 ἄνθρωποι BT (sine spir. W): em. Mehler
 21 ἔλεγον Mehler || ἐξ: ὡς ἐξ Ox 22 καὶ τελευτῶντες δὲ W

4. Τὸ ἐπεισόδιον αὐτὸ θὰ πρέπη νὰ θεωρηθῆ ἱστορικόν. *Ι-
 σως ὁ μεταδῶσας ἢ καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης ἐδῶ νὰ ὑπερβάλλῃ κάπως
 ὡς πρὸς τὴν διάρκειαν τῆς ὀρθοστασίας. Πάντως συνήθεια τοῦ
 Σωκράτους δὲν ἦτο νὰ στέκεται πολὺν χρόνον 175c.

μερικοί Ἴωνες¹ ἔσυραν ἔξω τὰ στρώματά των² (καλοκαῖρι ἦταν τότε). ἀφ' ἐνός μὲν διὰ νὰ κοιμηθοῦν εἰς τὰ δροσερά, ἀφ' ἐτέρου δὲ διὰ νὰ παραφυλάξουν, ἂν θὰ ἔστεκεν ἔτσι ἀκίνητος καὶ τὴν νύκτα. Καὶ αὐτὸς ἔμεινε πράγματι ὄρθιος, ὡς πού ἐχάραξεν ἡ αὐγὴ καὶ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος. Ὑστερα ἔκαμε τὴν προσευχήν του εἰς τὸν ἥλιον³ καὶ ἀπεμακρύνθη.

Ἄν ἀγαπᾶτε τώρα⁴, εἰς τὰς μάχας· εἶναι δίκαιον ἄλλωστε νὰ τοῦ ἀποδώσω ἐξάπαντος αὐτὸν τὸν ἔπαινον. Κατὰ τὴν διάρκειαν δηλαδή τῆς μάχης⁵, μετὰ τὴν ἔκβαλιν τῆς ὁποίας οἱ στρατηγοὶ μου ἀπένειμαν τὸ βραβεῖον τῆς ἀνδρείας, αὐτὸς μὲ ἔσωσεν, κανένας ἄλλος⁶. Εἶχα πληγωθῆ· αὐτὸς ὅμως δὲν ἐδέχθη νὰ μ' ἐγκαταλείψη, ἀλλὰ ἔσωσεν ἀπὸ τὴν μάχην καὶ τὰ ὄπλα μου καὶ μαζί καὶ ἐμέ τὸν ἴδιον. Καὶ ἐγὼ μὲν καὶ τότε ἐπέμενα, Σωκράτη, νὰ δώσουν οἱ στρατηγοὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἀνδρείας εἰς σέ· ὡς πρὸς αὐτὸ τουλάχιστον δὲν θὰ ἔχης κανένα παράπονον ἐναντίον μου, οὔτε θὰ εἴπῃς ὅτι ψεύδομαι⁷. Ἐντούτοις οἱ στρατηγοί, ἀπὸ σεβασμὸν πρὸς τὴν κοινωνικὴν μου περιωπὴν, ἤθελαν ν' ἀπονεύμουν εἰς ἐμέ τὸ βραβεῖον· καὶ σὺ τότε ἔδειξες μεγαλυτέραν προθυμίαν ἀπὸ τοὺς στρατηγούς, ἐγὼ νὰ τὸ λάβω καὶ ὄχι σὺ. Πρὸς τούτοις, κύριοι, θὰ ἤξιζε τὸν κόπον νὰ παρακολουθήσετε τὸν Σωκράτη τὴν ἐποχὴν πού ὁ στρατός μας πανικόβλητος ὠπισθοχωροῦσεν ἀπὸ τὴν μά- 221

1. Εἰς τὴν ἐκστρατεῖαν τῆς Ποτειδαίας ἐχρησιμοποίησαν οἱ Ἀθηναῖοι πολλοὺς συμμάχους (Θουκυδ. 1,61,4), ἐξ Ἰωνίας κυρίως. Ἀπ' αὐτοὺς θὰ ἐπληροφορήθη τὸ περίεργον γεγονὸς καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης· εἶναι πάντως χαρακτηριστικόν, ὅτι δὲν ἀναφέρει ὅτι ὁ ἴδιος τὸ παρηκολούθησε.

2. Ἐντὸς τῶν σκηνῶν θὰ εἶχαν στήσει πρόχειρα ξυλοκρέβατα· τώρα ὅμως πού εἶναι καλοκαῖρι, μεταφέρουν ἔξω τὰ χαμεύνια, στρωματσάδα δηλαδή.

3. Τοιαύτας προσευχὰς εἰς τὸν ἥλιον κατὰ τὴν ἀνατολήν του συνιστᾷ καὶ ὁ Ἡσίοδος (Ἔργα 339) καὶ ὁ Πλάτων (Νόμ. 887e). εἰς τὰς πόλεις θὰ εἶχε παραμεληθῆ τὸ ἔθιμον. Ὁ Σωκράτης προσεύχετ' ἐπίσης καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ Φαίδρου, μετὰ μίαν ἄλλην δηλαδή πνευματικὴν ἔκστασιν καὶ συλλογὴν.

4. Εἰ δὲ βούλεσθε (ἀκούσαι οἷα ἔδρασε),

5. Τὴν μάχην πρὸ τῆς Ποτειδαίας μνημονεύει καὶ ὁ Θουκυδ.

τινες τῶν Ἰώνων, ἐπειδὴ ἐσπέρα ἦν, δειπνήσαν- d
 τες (καὶ γὰρ θέρος τότε γε ἦν) χαμεύνια ἐξενευ-
 κάμενοι, ἅμα μὲν ἐν τῷ ψύχει καθηῦδον, ἅμα
 δ' ἐφύλαττον αὐτόν, εἰ καὶ τὴν νύκτα ἐστήξοι. ὁ
 5 δὲ εἰστήκει, μέχρι ἕως ἐγένετο καὶ ἥλιος ἀνέσχεν·
 ἔπειτα ὥχετ' ἀπιὼν προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ.

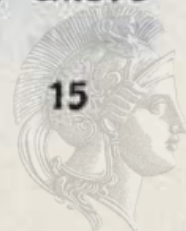
Εἰ δέ βούλεσθε, ἐν ταῖς μάχαις· τοῦτο
 γὰρ δὴ δίκαιόν γε αὐτῷ ἀποδοῦναι. ὅτε γὰρ
 ἡ μάχη ἦν, ἐξ ἧς ἐμοὶ καὶ τάριστεῖα ἔδοσαν οἱ
 10 στρατηγοί, οὐδεὶς ἄλλος ἐμὲ ἔσωσεν ἀνθρώπων
 ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπολιπεῖν, e
 ἀλλὰ συνδιέσωσε καὶ τὰ ὄπλα καὶ αὐτόν ἐμέ,
 καὶ ἐγὼ μὲν, ὧ Σώκρατες, καὶ τότε ἐκέλευον
 σοὶ διδόναι τάριστεῖα τοὺς στρατηγούς, καὶ
 15 τοῦτό γέ μοι οὔτε μέμψει οὔτε ἐρεῖς ὅτι ψεύδο-
 μαι. ἀλλὰ γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς τὸ ἐμὸν
 ἀξίωμα ἀποβλεπόντων καὶ βουλομένων ἐμοὶ δι-
 δόναι τάριστεῖα, αὐτὸς προθυμότερος ἐγένου
 τῶν στρατηγῶν ἐμὲ λαβεῖν ἢ σαυτόν. ἔτι τοίνυν
 20 ὧ ἄνδρες, ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωκράτη, ὅτε
 ἀπὸ Δηλίου φυγῆ ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον· 221

1 Ἰώνων: ἰδόντων L. Schmidt [philolog. 40, 383] νέων Mehler [Schanz] Παιόνων Rettig, nil opus 5 μέχρις W 6 προσευξόμενος B 7 ἐν: καὶ ἐν Ox 11 οὐκ ἐθέλων τετρωμένον T 19 ἢ σαυτόν: del vel οὐ σαυτόν scr. Richards; at cf. 175c Gorg. 474b Rep. 400b

1,62 καὶ ὁ Πλούταρχος Ἀλκιβ. 7· εἰς αὐτὴν ἀναφέρεται καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ διαλόγου Χαρμίδου. Κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀντισθέ-
 νους (Ἀθήν. 216b), ἡ σωτηρία τοῦ Ἀλκιβιάδου ἐγένετο εἰς τὴν μά-
 χην τοῦ Δηλίου.

6. Ὡστε ὁ Σωκράτης ἐτήρησε τὸ καθῆκον τοῦ ἀληθινοῦ
 ἔραστοῦ, ὅπως τὸ διετύπωσεν ὁ Φαῖδρος 179a μὴ ἐγκαταλιπεῖν
 τὰ παιδικά. Χαρακτηριστικὸν ὁμῶς εἶναι, ὅτι προτάσσεται ἡ σω-
 τηρία τῶν ὄπλων.

7. Συγκινητικὴ ἡ ἀποστροφή πρὸς τὸν Σωκράτην. Ὁ Ἀλκι-
 βιάδης αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ ἐξάρη ἐντόνως καὶ μετὰ μαρ-
 τύρων, ὅτι εἶναι ἀνεύθυνος αὐτὸς διὰ τὴν μεροληπτικὴν ἀπονο-
 μὴν τοῦ ἀριστείου.

χην τοῦ Δηλίου¹. Ἔτυχε πράγματι νὰ εὔρεθῶ ἐκεῖ ὑπηρετῶν εἰς τὸ ἵππικόν, αὐτὸς δὲ εἰς τὸ πεζικόν. Ὁπισθοχωροῦσε λοιπόν, ἐνῶ τὸ πλῆθος εἶχεν ἤδη διασκορπισθῆ, αὐτὸς καὶ μαζί του ὁ Λάχης². Καὶ ἐγὼ τυχαίως τοὺς συναντῶ, καὶ ἀμέσως τοὺς φωνάζω, μόλις τοὺς εἶδα, νὰ μὴ φοβοῦνται καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀφήσω, τοὺς ἔλεγα. Εἰς αὐτὴν λοιπόν, σᾶς λέγω, τὴν περίστασιν ἀντίκρυσά ὠραιότερον παρ' ὅσον εἰς τὴν Ποτειδαίαν τὸ θέαμα τοῦ Σωκράτους· διότι ὡς ἔφιππος δὲν εἶχα τόσον νὰ φοβοῦμαι προσωπικῶς³. Πρῶτα πρῶτα, πόσον ἀνώτερος ἦτο ἀπὸ τὸν Λάχητα εἰς τὸ νὰ διατηρῆ τὴν ψυχραιμίαν του. Ἐπει- b
τα μοῦ παρεῖχε τὴν ἐντύπωσιν, ὅπως ἀναφέρεις καὶ σύ, Ἀριστοφάνη, ὅτι καὶ ἐκεῖ ἐβάδιζε τὸν δρόμον τοῦ ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἐδῶ, κορδωμένος καὶ μὲ τὰ μάτια ριγμένα ποτ' ἐκεῖ καὶ ποτ' ἐδῶ⁴. Ἀτάραχος ἐκοίταζε δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ φίλους καὶ ἐχθροὺς καὶ ἐφάνερωνεν ἐξ ἀποστάσεως πολλῆς εἰς τὸν καθένα, ὅτι ἂν ἀπλωνε κανεὶς ἐπάνω του, θ' ἀντισταθῆ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς μὲ σθένος. Δι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον καὶ ὑποχωροῦσεν ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ αὐτὸς καὶ ὁ ἄλλος⁵. Διότι εἰς τὸν πόλεμον, ὅσους τηροῦν ἀνάλογον στάσιν, καταντᾶ μήτε νὰ τοὺς ἐγγίζουσιν κἂν' προτιμοῦν νὰ κυνηγοῦν ἐκείνους, πού c
τὸ ἔχουν βάλει πανικόβλητοι εἰς τὰ πόδια.

Ἐπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἀξιοθαύ-

1. Εἰς τὸ Δήλιον (τὸ σημερινὸν Δήλεσι παρὰ τὴν Αὐλίδα τῆς Βοιωτίας) ἐγίνε τὸ 424 φονικωτάτη μάχη πρὸς τοὺς Βοιωτοὺς στρατηγουμένους ὑπὸ τοῦ Παγώνδα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὸ τὸν Ἱπποκράτη κατετροπώθησαν μὲ σοβαρωτάτας ἀπωλείας. Ἐκτοτε δὲν ἀπετόλμησαν πλέον κατὰ ξηρὰν σύγκρουσιν. Οἱ μεταγενέστεροι (Στράβ. 9,2,7 Διογ. Λαέρτ. 2,22) παραδίδουν ὅτι ὁ Σωκράτης ἔσωσεν ἐδῶ τοῦ Ξενοφῶντος τὴν ζωὴν—πράγμα χρονολογικῶς ἀδύνατον· συγχέουν προφανῶς μὲ τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἀλκιβιάδου. Εἰς τὴν μάχην αὐτὴν ἠθέλησεν ὁ Ἀλκιβιάδης νὰ πληρώσῃ εἰς τὸν Σωκράτην ὅτι τοῦ ἐχρεωστοῦσεν ἀπὸ τὴν μάχην τῆς Ποτειδαίας.

2. Εἰς τὸν ὁμώνυμον διάλογον 181b ἀναφέρει ὁ τραχὺς, ἀλλὰ γενναιόκαρδος στρατηγὸς Λάχης τὴν ἀξιοθαύμαστον διαγωγὴν τοῦ Σωκράτους: ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ Δηλίου φυγῇ μετ' ἐμοῦ συνανέχωρει, κάγώ σοι λέγω, ὅτι εἰ οἱ ἄλλοι ἠθέλον τοιοῦτοι εἶναι,

ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος ἵππον ἔχων, οὗτος
 δὲ ὄπλα. ἀνεχώρει οὖν ἐσκεδασμένων ἤδη τῶν
 ἀνθρώπων οὗτός τε ἅμα καὶ Λάχης. καὶ ἐγὼ
 περιτυγχάνω, καὶ ἰδὼν εὐθύς παρακελεύομαι τε
 5 αὐτοῖν θαρρεῖν καὶ ἔλεγον ὅτι οὐκ ἀπολείψω
 αὐτώ. ἐνταῦθα δὴ καὶ κάλλιον ἐθεασάμην Σω-
 κράτη ἢ ἐν Ποτειδαίᾳ — αὐτός γὰρ ἦττον ἐν
 φόβῳ ἢ διὰ τὸ ἐφ' ἵππου εἶναι — πρῶτον μὲν
 ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἶναι· ἔπειτα b
 10 ἔμοιγ' ἐδόκει, ὧς Ἀριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο
 (Nub. 362), καὶ ἐκεῖ διαπορεύεσθαι ὥσπερ καὶ
 ἐνθάδε, βρενθυόμενος καὶ τῷ φθαλμῷ
 παραβάλλων, ἡρέμα παρασκοπῶν καὶ τοὺς
 φίλους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος ὢν παντὶ καὶ
 15 πάνυ πόρρωθεν ὅτι εἴ τις ἄψεται τούτου τοῦ
 ἀνδρός, μάλα ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. διὸ καὶ
 ἀσφαλῶς ἀπῆει καὶ οὗτος καὶ ὁ ἕτερος· σχεδὸν
 γὰρ τι τῶν οὕτω διακειμένων ἐν τῷ πολέμῳ
 οὐδὲ ἄπτονται, ἀλλὰ τοὺς προτροπάδην φεύ- c
 20 γοντας διώκουσιν.

Πολλὰ μὲν οὖν ἂν τις καὶ ἄλλα ἔχοι Σω-
 κράτη ἐπαινέσαι καὶ θαυμάσια· ἀλλὰ τῶν μὲν

8 ἢ B: ἢ TW η Ox 11 ὥσπερ καὶ ἐνθάδε del. Jahn 12 τ' ὀφθαλμῷ W
 τῷ φθαλμῷ B 13 περισκοπῶν Ast 14 φίλους Ox 15 αψαιτο Ox
 16 ἀμύνηται B || διὸ δὴ Aristides 17 οὗτος: αὐτος Ox || ὁ ἑταῖρος
 Aristides 18 ἐν τῷ πολέμῳ post. ἄπτονται idem 29 μᾶλλον διώ-
 κουσιν Aristides 21 μὲν om. Ox 22 θαυμάσαι Badham

ὀρθῇ ἂν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν καὶ οὐκ ἂν ἔπεσε τότε τοιοῦτον
 πτώμα.

3. Διότι ὡς ἔφιππος ἦτο ἐκτός κινδύνου (πρβλ. Πολιτ. 467e).

4. Οἱ στίχοι τοῦ Ἀριστοφάνους εἶναι: ὅτι βρενθύει τ' ἐν
 ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τῷ φθαλμῷ παραβάλλεις. Τὸ 424 ποῦ ἐγένεον ἡ
 μάχη τοῦ Δηλίου δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἐνθυμηθῇ τὰς Νεφέλας, αἱ
 ὁποῖαι παρεστάθησαν τὸ 423. Ἄλλ' ἐκ τῶν ὑστέρων τὸ προσθέτει.

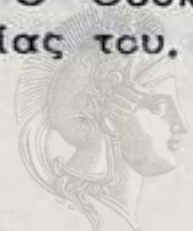
5. Ἔτερος, ἔχι ἑταῖρος· ἔτσι χαρακτηρίζει προχείρως τὸν
 Λάχητα ὁ μεθυσμένος.

μαστα, πού θά εἶχε κανεῖς νά προσθέσῃ εἰς ἔπαινον τοῦ Σωκράτους. Ἄλλὰ ὡς πρὸς τὰς ἄλλας μὲν ἰδιότητας θά ἠδύνατο ἴσως ν' ἀποδώσῃ κανεῖς παρόμοια καὶ εἰς ἕναν ἄλλον· τὸ ὅτι ὅμως δὲν ὁμοιάζει μὲ κανέναν ἄνθρωπον οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους οὔτε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους, αὐτὸ ἐπιβάλλει κάθε θαυμασμόν. Τί ἦτον π. χ. ὁ Ἀχιλλεύς, θά ἠμποροῦσες νά ἔχῃς μίαν εἰκόνα ἀπὸ τὸν Βρασίδαν¹ καὶ ἄλλους· καὶ πάλιν τί ἦτον ὁ Περικλῆς, ἀπὸ τὸν Νέστορα καὶ τὸν Ἀντήνορα²— καὶ δὲν εἶναι αὐτοὶ μόνοι. Καὶ διὰ τοὺς d ἄλλους ἐπίσης θά ἠμποροῦσες νά εὔρης ἀναλογίας παρομοίας. Ἄνθρωπον ὅμως, ὁποῖος ὑπῆρξεν αὐτός, ἀλλόκοτος καὶ ὁ ἴδιος καὶ οἱ λόγοι του, οὔτε κατὰ προσέγγισιν δὲν θά εὔρης, ὅσον καὶ νά ζητήσῃς, οὔτε μεταξὺ τῶν ἀρχαίων οὔτε μεταξὺ τῶν συγχρόνων— ἐκτὸς ἂν τὸν παραβάλης μ' αὐτοὺς πού λέγω, ὅχι μὲ ἄνθρωπον οἶονδήποτε, ἀλλὰ μὲ τοὺς Σιληνοὺς καὶ τοὺς Σατύρους, καὶ τὸν ἴδιον καὶ τὰς ὁμιλίας του.

37. Διότι—καὶ παρέλειψα ν' ἀναφέρω τοῦτο κατ' ἀρχάς—καὶ αἱ συνδιαλέξεις του ἔχουν καταπληκτικὴν πράγματι ὁμοιότητα μὲ τοὺς Σιληνοὺς, πού ἀνοιγοκλείουν. Ὅστις π. χ. θελήσῃ τυχὸν νά παρακολουθήσῃ e τὰς συζητήσεις τοῦ Σωκράτους, θά τοῦ ἔκαμναν κατ' ἀρχάς πολὺ κωμικὴν ἐντύπωσιν· αὐτὴν τὴν ἐμφάνισιν ἔχουν καὶ αἱ λέξεις καὶ αἱ ἐκφράσεις, μὲ τὰς ὁποίας εἶν' ἐπενδεδυμένοι ἐξωτερικῶς, σὰν μὲ τὸ δέρμα χυδαίου Σατύρου. Κάτι γαῖδάρους ἀναφέρει πάντοτε σαμαρωμένους καὶ χαλκωματάδες καὶ πετσωτῆδες καὶ βυρσοδέψας, καὶ παρουσιάζεται ὡς νά ἐπαναλαμβάνῃ

1. Ὁ Βρασίδης, ὁ κυριώτερος στρατηγὸς εἰς τὸν Ἀρχιδάμειον πόλεμον, ἦτον εἰς τὰς Ἀθήνας πασίγνωστος (πρβλ. Ἀριστοφ. Σφήκας 475, Εἰρ. 640). Ὅπως κατόπιν καὶ ὁ Λύσανδρος, ἐξεχώριζεν ἀπὸ τοὺς συντηρητικοὺς Σπαρτιάτας διὰ τὴν τολμηρίαν καὶ τὴν ἀεικίνητον πρωτοβουλίαν του εἰς πολλὰ (αὐτὸς μετέφερε τὸν πόλεμον εἰς τὰ μακεδονικὰ παράλια), εἶχεν ὅμως καὶ ὅ,τι δὲν εἶχεν ὁ Λύσανδρος, τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν ἀνδρείαν ἐνὸς ἥρωος. Ὁ πρῶτός του θάνατος, τὸν ὁποῖον ἀψήφιστα πάντοτε ἀντίκρυζε, τὸ 422 εἰς τὴν Ἀμφίπολιν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς ἦτον ἡ μεγαλυτέρα διὰ τὴν Σπάρτην ἀπώλεια. Ὁ Θουκυδίδης τὸν θαυμάζει, καὶ ὡς ὑπῆρξεν ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐξορίας του.

ἄλλων ἐπιτηδευμάτων τάχ' ἄν τις καὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτα εἴποι, τὸ δὲ δὴ μηδενὶ ἀνθρώπων ὅμοιον εἶναι, μήτε τῶν παλαιῶν μήτε τῶν νῦν ὄντων, τοῦτο ἄξιον παντὸς θαύματος. οἷος γὰρ
 5 Ἀχιλλεὺς ἐγένετο, ἀπεικάσειεν ἄν τις καὶ Βρασιδαν καὶ ἄλλους, καὶ οἷος αὖ Περικλῆς, καὶ Νέστορα καὶ Ἀντήνορα — εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι — d
 καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ ταῦτ' ἄν τις ἀπεικάζοι· οἷος δὲ οὕτοσι γέγονε τὴν ἀτοπίαν ἄνθρωπος,
 10 καὶ αὐτὸς καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, οὐδ' ἐγγὺς ἄν εὔροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν νῦν οὔτε τῶν παλαιῶν, εἰ μὴ ἄρα εἰ οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τις αὐτόν, ἀνθρώπων μὲν μηδενί, τοῖς δὲ σιληνοῖς καὶ σατύροις, αὐτόν καὶ τοὺς λόγους.

15 37. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτο ἐν τοῖς πρώτοις παρέλιπον, ὅτι καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ ὁμοιότατοί εἰσι τοῖς σιληνοῖς τοῖς διοιγομένοις. εἰ γὰρ ἐθέ- e
 λοι τις τῶν Σωκράτους ἀκούειν λόγων, φανεῖεν ἄν πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον. τοιαῦτα καὶ ὀνό-
 20 ματα καὶ ῥήματα ἔξωθεν περιαμπέχονται, σατύρου δὴ τινὰ ὑβριστοῦ δορᾶν. ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει καὶ χαλκέας τινᾶς καὶ σκυτοτόμους καὶ βυρσοδέψας, καὶ αἰεὶ διὰ τῶν αὐτῶν

2 δὴ solus Ox 3 εἶναι μήτε: εἶναί με B corr. B² 7 εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι secl. Jahn οἷοι pro εἰσὶ (del- τοὺς) Badham 8 καὶ τοὺς ἄλλους add. Ox² in mg. || ταῦτ': ταῦτ' BT ταυτα Ox τοῦτ' W
 9 ἄνθρωπος Sauppe 12 εἰ ante οἷς solus add. B 12 λέγων B
 17 ἐθέλει TW (lac. in Ox) 18 τῶν . . . . λόγων: τὸν . . . . λόγον B
 19 πάνυ om. B 21 δὴ Baier: ἄν TW om. BOx ἄρα Kvicala || κανθηλίους Ox

2. Ὁ Ἀντήνωρ ἦτο διὰ τοὺς Τρῶας ὅ,τι ὁ Νέστωρ διὰ τοὺς Ἕλληνας, τὸ σύμβολον τῆς πρεσβυτικῆς φρονήσεως καὶ μετριοπαθείας καὶ τῆς εὐγλωττίας. Μὲ μυθικοὺς ἥρωας παραβάλλει καὶ εἰς τὸν Φαῖδρον ὁ Πλάτων τοὺς συγχρόνους του ρήτορας.

συνεχῶς τὰ ἴδια μὲ τὰς ἰδίας λέξεις¹. Ἔτσι οἰοσθή-
ποτε ἄνθρωπος ἄπειρος καὶ ἐπιπόλαιος θὰ ἐγελοῦσε
μὲ τὰς συζητήσεις του. Ὄταν ὁμως τὰς ἰδῆς ν' ἀνοί- 222
γωνται καὶ ὅσον περισσότερο εἰσδύεις εἰς τὸ βάθος
των, θὰ εὖρης τότε, πρῶτον μὲν ὅτι εἶναι αἱ μόναι
συζητήσεις ποὺ ἔχουν νόημα, ἔπειτα ὅτι εἶναι θεῖαι
εἰς ὕψιστον βαθμὸν καὶ κρύπτουν μέσα των ἀρετῆς
ἀγάλματα πλῆθος, καὶ πλῆθος εἶναι τὰ ζητήματα ποὺ
ἐγγίζουσιν, ἢ μᾶλλον ὅλα ὅσα ὀφείλει νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψει
του ὅστισδήποτε πρόκειται νὰ γίνῃ τέλειος ἄνθρωπος.

Αὐτὰ εἶναι, κύριοι, ὅσα ἔχω νὰ ἐπαινέσω ἐγὼ
τὸν Σωκράτη. Καὶ ὅσα πάλιν παράπονα ἔχω ἐναντίον
του, τὰ παρενέβαλα εἰς τὴν ὁμιλίαν μου, τὰς προσβο-
λὰς ποὺ μοῦ ἔκαμε. Καὶ δὲν εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ ἔχει
μεταχειρισθῆ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον· καὶ τὸν Χαρμίδην
τοῦ Γλαύκωνος⁴ καὶ τὸν Εὐθύδημον τοῦ Διοκλέους³ καὶ b
ἕνα μεγάλον ἀριθμὸν ἄλλων. Τοὺς ἑξαπατᾶ, πὼς
εἶν' ἐραστής των, καὶ εἰς τὸ τέλος καταντᾶ νὰ γίνετα
ὁ ἴδιος ἐρώμενος ἀντὶ ἐραστοῦ. Τὸ ἴδιον ἐπίσης λέγω
καὶ πρὸς σέ, Ἀγάθων. Νὰ μὴν ἀφήσης νὰ σ' ἑξαπατήσῃ
αὐτὸς ἐδῶ, μόνον νὰ λάβῃς τὰ μέτρα σου, διδαχθεὶς
ἀπὸ τὰ παθήματα τὰ ἰδικά μας, ὥστε νὰ μὴ σοῦ γίνῃ
μ ἄ θ η μ α τ ὁ π ἄ θ η μ α, ὅπως εἰς τὸν ἀνόητον
τῆς παροιμίας⁴.

1. Ἡ διαρκὴς χρησιμοποίησις ὑπὸ τοῦ Σωκράτους παραδει-
γμάτων τῆς καθημερινῆς ζωῆς καὶ ἡ ἐπανάληψις αὐτῶν ἐπροκα-
λοῦσαν ἀντιπάθειαν εἰς τοὺς σοφιστὰς ἢ τοὺς μαθητὰς των· ἐκεῖ-
νοι ἐκυνηγοῦσαν πάντοτε κάτι τι τὸ ἐκλεκτὸν καὶ τὸ πρωτότυ-
πον εἰς τὴν ἔκφρασιν. Πρβλ. Γοργ. 491a, ὅπου λέγει ὁ Καλλι-
κλῆς: Νῆ τοὺς θεοὺς, ἀτεχνῶς γε αἰεὶ σκυτέας τε καὶ κναφέας
καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παύῃ, ὡς περὶ τούτων
ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον.

2. Ἀδελφὸς τῆς μητέρας τοῦ Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος παρασυρ-
θεὶς ὑπὸ τοῦ Κριτίου, τοῦ ἑξαδέλφου καὶ κηδεμόνου του, ἐδέχθη
νὰ γίνῃ ἕνας ἐκ τῶν δέκα ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ἐκυβερνοῦσαν τὸν
Πειραιᾶ ἐπὶ τῶν Τριάκοντα καὶ ἔπεσε μαχόμενος πρὸς τοὺς μετὰ
τοῦ Θρασυβούλου παρὰ τὸν Κηφισὸν τὸ 403. Ὁ Πλάτων, ὁ ὁποῖος
τὸν ἐθαύμαζε, φαίνεται, ἰδιαιτέρως, τοῦ ἔστησε περίλαμπρον μνη-
μεῖον εἰς τὸν ὁμώνυμον διάλογον. Μᾶς μεταφέρει ἐκεῖ εἰς τὴν ἐπο-
χὴν περὶ τὸ 430, ὅταν ὁ Χαρμίδης δὲν ἦτο παρὰ ἕνας πανεύμορ-
φος ἔφηβος, ποὺ ἀκτινοβολοῦσεν ἀπὸ ὠραιότητα, πνεῦμα, καὶ
ἰδιαιτέρως ἀπὸ σωφροσύνην — αὐτὴ αὐτὴ ἡ ἐνσάρκωσις τῆς ἀτ-
τικῆς χάριτος καὶ σωφροσύνης. Καὶ ὁ Ξενοφῶν εἰς τὸ Συμπόσιον

τὰ αὐτὰ φαίνεται λέγειν, ὥστε ἄπειρος καὶ
 ἀνόητος ἄνθρωπος πᾶς ἄν τῶν λόγων καταγε-
 λάσειεν. διοιγομένους δὲ ἰδὼν ἄν τις καὶ ἐντὸς 222
 αὐτῶν γιγνόμενος, πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας
 5 ἔνδον μόνους εὐρήσει τῶν λόγων, ἔπειτα θειο-
 τάτους καὶ πλεῖστα ἀγάλματα ἀρετῆς ἐν αὐτοῖς
 ἔχοντας καὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, μᾶλλον δὲ
 ἐπὶ πᾶν ὅσον προσήκει σκοπεῖν τῷ μέλλοντι
 καλῶ κάγαθῶ ἔσεσθαι.

10 Ταῦτ' ἐστίν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωκράτη ἐ-
 παινώ· καὶ αὖ ἃ μέμφομαι συμμείξας ὑμῖν εἶ-
 πον, ἃ με ὕβρισεν. καὶ μέντοι οὐκ ἐμὲ μόνον
 ταῦτα πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ Χαρμίδην τὸν Γλαύ-
 κωνος καὶ Εὐθύδημον τὸν Διοκλέους καὶ ἄλλους b
 15 πάνυ πολλούς, οὓς οὗτος ἑξαπατῶν ὡς ἐρα-
 στής, παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται ἀντ'
 ἐραστοῦ. ἃ δὴ καὶ σοὶ λέγω, ὦ Ἀγάθων, μὴ
 ἑξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἡμε-
 τέρων παθημάτων γνόντα εὐλαβηθῆναι καὶ μὴ
 20 κατὰ τὴν παροιμίαν (Hesiod. Opera 218) ὥσπερ
 νήπιον παθόντα γνῶναι.

3 διοιγουμένους B || ἄν : αὖ Bekker ἄρα Kvicala δὴ Schanz ; at cf.
 Rep. 492c 4 γενόμενος Richards 5 τὸν λόγον B del. Naber 7 τεί-
 νοντας B τινοντας Ox 8 ἐπὶ : ἔτι B 9 καὶ ἀγαθῶ BW 15 πάνυ
 om. Ox 17 ὦ om. Ox¹ 18 ἑξαπατᾶσθε B || ἀπὸ : ὑπο Ox¹ 19 γνῶν-
 τα B

καὶ τ' Ἀπομνημονεύματα 3,7 μᾶς τὸν περιγράφει ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς
 περισσότερον συμπαθητικοὺς καὶ πιστοὺς φίλους τοῦ Σωκράτους.

3. Τὸν γνωρίζομεν ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν περιγραφὴν τοῦ Ξε-
 νοφῶντος τὴν μακρὰν (Ἀπομν. 4, 2 κεξ.) ὅπου ὁ Σωκράτης τὸν
 θεραπεύει ἀπὸ τὴν αὐταρέσκειαν καὶ ματαιοδοξίαν του. Πρότυ-
 πον εἶναι ὁ Ἀλκιβιάδης τοῦ Συμποσίου, ἀλλὰ μὲ καλυτέραν ἐκ-
 βασιν.

4. Πρβλ. Ὅμ. P 32 ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. Ὅμοίως
 Ἡσιόδ. Ἔργα 218 καὶ Ἡρόδ. 1, 207 παθήματα μαθήματα, Αἰσχ.
 Ἀγαμ. 176 πάθος μάθος.

38. Αὐτὰ εἶπεν ὁ Ἀλκιβιάδης, καὶ ἀμέσως ἀντή- c
 χησαν γέλωτες διὰ τὴν ἐλευθεροστομίαν του, ἐπειδὴ
 ἐφαίνετο νὰ εἶν' ἐρωτευμένος ἀκό-
 * Εξοδος * μη¹ μὲ τὸν Σωκράτην. Τότε ὁ Σω-
 κράτης «Ἀμέθυστον σ' εὕρισκω
 Ἀλκιβιάδη» τοῦ λέγει· «εἶδεμή, δὲν θὰ μετεχειρί-
 ζεσο τόσον ἐπιδεξίας τεχνικὰς περιστροφὰς, προσ-
 παθῶν ν' ἀποκρύψης τὸ ἐλατήριον, χάριν τοῦ ὁποίου
 ἀνέπτυξες ὄλ' αὐτά², καὶ δὲν θὰ τὸ ἐτοιοθετοῦσες
 εἰς τὸ τέλος, ὡς νὰ τὸ ἀνέφερες δῆθεν ἐν παρόδῳ.
 Ὡσὰν νὰ μὴν ἦτο ἡ πρόθεσις τῆς ὄλης σου ὀμιλίας
 νὰ μᾶς βάλῃς νὰ μαλώσωμεν ἐγὼ καὶ ὁ Ἀγάθων, d
 μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ἔχομεν καθῆκον, ἐγὼ μὲν κα-
 νέναν ἄλλον νὰ μὴν ἀγαπῶ ἐκτὸς ἀπὸ σέ, ὁ δὲ
 Ἀγάθων κανενὸς ἄλλου τὸν ἔρωτα νὰ μὴ δέχεται
 παρὰ μόνον τὸν ἰδικόν σου. Ἀλλὰ δὲν μᾶς γελαῖς·
 ὄλη σου αὐτὴ ἡ σκηνοθεσία μὲ τοὺς Σατύρους καὶ
 τοὺς Σιληνοὺς³ ἐξεσκεπάσθη τελείως. Καλέ μου
 Ἀγάθων, ἄς μὴν τοῦ περάσῃ, ὄχι. Μόνον ἔχε τὸν
 νοῦν σου, κανεῖς νὰ μὴ βάλῃ σκάνδαλα μεταξύ μας».
 Καὶ ὁ Ἀγάθων εἶπε: «Ἀλήθεια, Σωκράτη, σὰν νὰ
 μοῦ φαίνεται πὼς ἔχεις δίκαιον. Τὸ συμπεραίνω ἄλ-
 λωστε καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἐπῆγε καὶ ἐπλάγιασεν ἀνά-
 μεσόν μας, μὲ τὴν πρόθεσιν νὰ μᾶς ἀποχωρίσῃ⁴. e
 * Ε λοιπόν! δὲν θὰ τοῦ περάσῃ· θὰ ἔλθω καὶ ἐγὼ
 καὶ θὰ πλαγιάσω κοντά σου». «Ναί, ναί!» λέγει ὁ
 Σωκράτης «ἐδῶ ἔλα καὶ πλάγιασε πρὸς τὰ κάτω
 μου⁵». «Θεέ μου» ἐφώνησεν ὁ Ἀλκιβιάδης «τί ὑπο-

* Πρβλ. Εἰσαγ. II § 12.

1. *Ετι = τώρα πού ὁ Ἀλκιβιάδης κατέχων τὴν πρώτην πο-
 λιτικὴν θέσιν δὲν εὕρσκεται, ὡς εἶναι γνωστόν, εἰς στενάς φιλι-
 κάς σχέσεις μὲ τὸν Σωκράτην.

2. Ὁ Σωκράτης ζητεῖ νὰ παραστήσῃ, ὅτι ὁ λόγος τοῦ Ἀλκι-
 βιάδου εἶναι ἐσχηματισμένος, ἀνήκει δηλαδὴ εἰς ἐκεῖνα τὰ προ-
 ἰόντα τῆς σοφιστικῆς κομψότητος (raffinement), τῶν ὁποίων θέμα
 εἶναι τὸ δι' ἄλλων πορευόμενον καὶ παντελῶς ἐπ' ἄλλης ὑποθέ-
 σεως τὸν λόγον ποιούμενον ἄλλην περαίνειν.

3. Τὸ σατυρικὸν δράμα, τὸ ὁποῖον διεκρίνετο ἀπὸ τὰς ἄλλας
 τραγωδίας, κυρίως διότι ὁ χορὸς ἀπετελεῖτο ἀπὸ Σατύρους καὶ
 εἶχε κορυφαῖον τὸν Σιληνόν, ἐδίδετο, ὡς γνωστόν, εἰς τὸ τέλος
 τῶν παραστάσεων. Ὁ Σωκράτης παίζει μὲ τὴν παρομοίωσιν του
 μὲ Σιληνόν καὶ Σάτυρον.

38. Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ Ἀλκιβιάδου γέ- c
 λωτα γενέσθαι ἐπὶ τῇ παρρησίᾳ αὐτοῦ, ὅτι ἐδό-
 κει ἔτι ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ Σωκράτους. Τὸν οὖν
 Σωκράτη Νήφειν μοι δοκεῖς, φάναι, ὦ Ἀλκι-
 5 βιάδη. οὐ γὰρ ἂν ποτε οὕτω κομψῶς κύκλω πε-
 ριβαλλόμενος ἀφανίσαι ἐνεχείρεις οὐ ἔνεκα
 ταῦτα πάντα εἴρηκας, καὶ ὡς ἐν παρέργῳ δὴ
 λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς οὐ πάντα
 τούτου ἔνεκα εἴρηκώς, τοῦ ἐμὲ καὶ Ἀγάθωνα
 10 διαβάλλειν, οἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾶν καὶ d
 μηδενὸς ἄλλου, Ἀγάθωνα δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσθαι
 καὶ μηδ' ὑφ' ἐνὸς ἄλλου, ἀλλ' οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ
 τὸ σατυρικόν σου δράμα τοῦτο καὶ σιληνικόν
 κατάδηλον ἐγένετο. ἀλλ' ὦ φίλε Ἀγάθων, μη-
 15 δὲν πλέον αὐτῷ γένηται, ἀλλὰ παρασκευάζου
 ὅπως ἐμὲ καὶ σὲ μηδεὶς διαβαλεῖ. Τὸν οὖν Ἀ-
 γάθωνα εἶπεῖν. Καὶ μὴν, ὦ Σώκρατες, κινδυνεύεις
 ἀληθῆ λέγειν· τεκμαίρομαι δὲ καὶ ὡς κατεκλίνη
 ἐν μέσῳ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, ἵνα χωρὶς ἡμᾶς δια- e
 20 λάβῃ. οὐδὲν οὖν πλέον αὐτῷ ἔσται, ἀλλ' ἐγὼ
 παρὰ σὲ ἐλθὼν κατακλιθήσομαι. — Πάνυ γε,
 φάναι τὸν Σωκράτη, δεῦρο ὑποκάτω ἐμοῦ κα-
 τακλίνου. — ὦ Ζεῦ, εἶπεῖν τὸν Ἀλκιβιάδην,

3 ἔτι : τι O_x¹ 4 φαναι : εφη O_x¹ 6 οὐ ἔνεκα TW : οὐνεκα O_x²
 οὐδ' ἔνεκα BO_x¹ οὐ δὴ ἔνεκα Usener 16 διαβαλεῖ O_x : διαβάλλῃ
 BTW διαλάβῃ Rettig 21 παρὰ σὲ ἐλθὼν : παρελθων O_x¹ corr. O_x²

4. Ὁ Ἀγάθων λογοπαικτεῖ μὲ τὸ διαβάλλῃ καὶ διαλάβῃ.

5. Περὶ τῆς τοποθετήσεώς των πρβλ. Εἰσαγ. σ. 31*. Ὡς
 τώρα ἐκάθηντο κατὰ σειρὰν. Ἀγάθων—Ἀλκιβιάδης—Σωκράτης·
 τώρα τοποθετοῦνται : Ἀλκιβιάδης—Σωκράτης—Ἀγάθων. Ἔτσι
 εὐρίσκεται εἰς τὸ μέσον τῶν δύο ὠραίων ὁ Σωκράτης, ὁ ἀληθι-
 νὸς ἐρώμενος καὶ τῶν δύο. Ὁ Ἀλκιβιάδης θέλει νὰ μείνῃ εἰς τὸ
 μέσον, ἀλλ' ὁ Σωκράτης μὲ τὴν δικαιολογίαν τοῦ ἐγκωμίου
 (214c) πείθει τὸν Ἀγάθωνα ν' ἀλλάξῃ θέσιν.

φέρω πάλιν ἀπ' αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον! Εἰς ὅλα ἐννοεῖ
 νὰ μὲ ὑπερτερῇ. Ἐπιτέλους, καημένε, ἂν ὄχι τίποτ'
 ἄλλο, ἄφησε τοῦλάχιστον τὸν Ἀγάθωνα νὰ πλαγιάζη
 ἀνάμεσόν μας». «Ἄ ὄχι! αὐτὸ δὲν γίνεται» λέγει ὁ
 Σωκράτης· «σὺ ἔπλεξες τὸ ἐγκώμιόν μου· πρέπει τώρα
 καὶ ἐγὼ νὰ πλέξω τὸ ἐγκώμιον τοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ.
 Ἄν λοιπὸν ἐξαπλωθῇ ὁ Ἀγάθων πρὸς τὰ κάτω
 σου, θὰ πρέπη τότε (δὲν εἶν' ἔτσι;) ἐμὲ καὶ πάλιν
 νὰ ἐγκωμιάσῃ, ἀντὶ νὰ ἐγκωμιασθῇ ἐκεῖνος ὑπ' ἐμοῦ.
 Μὰ ἔλα ἄφησε, ἀδελφέ, καὶ μὴ ζηλεύῃς τὸ παλ- 223
 ληκάρη, ἂν θὰ τὸ ἐγκωμιάσω. Ἐξ ἄλλου αἰσθάνομαι
 ζωηρὸν πόθον νὰ τοῦ πλέξω τὸ ἐγκώμιον». «Τί χαρά!
 τί χαρά!»¹ λέγει ὁ Ἀγάθων· «Ἀλκιβιάδη, ἀδύνατον
 νὰ μείνω αὐτοῦ· ὅπουδήποτ' ἄλλοῦ θὰ σηκωθῶ καὶ θὰ
 πλαγιάσω, διὰ ν' ἀκούσω τὸν πανηγυρικὸν μου ἀπὸ
 τὸν Σωκράτη». Νὰ τα πάλιν» λέγει ὁ Ἀλκιβιάδης
 «τὰ συνηθισμένα! Ὅπου εἶναι παρὼν ὁ Σωκράτης,
 εἶναι ἀδύνατον ἄλλος κανεὶς νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπικοινων-
 νίαν μὲ τοὺς ὠραίους. Νὰ καὶ τώρα πάλιν, τί εὐκολα
 ποὺ εὗρῃκε μίαν δικαιολογίαν πιστευτήν, ὥστε νὰ
 πλαγιάσῃ κοντὰ του ἐκεῖνος²!»

39. Ἐνῶ λοιπὸν ὁ Ἀγάθων ἐσηκόνετο νὰ κατα- b
 κλιθῇ πλησίον τοῦ Σωκράτους, ἔξαφνα ἐνεφανίσθη-
 σαν πλῆθος κωμασταὶ εἰς τὴν θύραν. Τὴν εὗρῃκαν
 ἀνοικτήν, ἐπειδὴ ἐξήρχετο κάποιος ἐκείνην τὴν στι-
 γμὴν, καὶ ἐτραύηξαν κατ' εὐθείαν μέσα³ καὶ ἐπῆραν
 θέσιν κοντὰ των. Θόρυβον ἐγέμισε τότε ὅλον τὸ σπίτι,
 καὶ χωρὶς καμμίαν πλέον τάξιν ὑπεχρεώθησαν νὰ
 πίνουν κρασί πάρα πολύ.

Καὶ ὁ μὲν Ἐρυξίμαχος καὶ ὁ Φαῖδρος⁴ μὲ με-

1. Τὴν ἐξαιρετικὴν χαρὰν τοῦ Ἀγάθωνος ἐκφράζει τὸ κά-
 πως λαϊκὸν ἐπιφώνημα ἰοῦ ἰοῦ.

2. Ἴδοὺ καὶ νέον παράδειγμα, ὅπου ὁ Ἀλκιβιάδης ἀναγ-
 κάζεται νὰ παραδεχθῇ, πὼς ἔχει δίκαιον ὁ Σωκράτης, καὶ
 νὰ συμμορφωθῇ· καὶ ὁμοίως θυμῶναι.

3. Χωρὶς ν' ἀναγγελθοῦν.

4. Οἱ ὁποῖοι προσέχουν τὴν ὑγείαν των καὶ ἀποφεύγουν τὰς
 καταχρήσεις.

οἷα αὖ πάσχω ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου· οἶεται μου
 δεῖν πανταχῇ περιεῖναι. ἀλλ' εἰ μή τι ἄλλο, ὦ
 θαυμάσιε, ἐν μέσῳ ἡμῶν ἕα Ἄγαθωνα κατα-
 κεῖσθαι.—Ἄλλ' ἀδύνατον, φάναι τὸν Σωκράτη.
 5 σὺ μὲν γὰρ ἐμέ ἐπήνεσας, δεῖ δὲ ἐμέ αὖ τὸν
 ἐπὶ δεξι' ἐπαινεῖν. ἐὰν οὖν ὑπὸ σοὶ κατακλιθῇ
 Ἄγαθων, οὐ δήπου ἐμέ πάλιν ἐπαινέσεται,
 πρὶν ὑπ' ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι; ἀλλ' ἔασον.
 ὦ δαιμόνιε, καὶ μή φθονήσης τῷ μεираκίῳ ὑπ' 223
 10 ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι· καὶ γὰρ πάνυ ἐπιθυμῶ αὐ-
 τὸν ἐγκωμιάσαι. —Ἰοῦ ἰοῦ, φάναι τὸν Ἄγαθω-
 να, Ἄλκιβιάδη, οὐκ ἔσθ' ὅπως ἂν ἐνθάδε μεί-
 ναιμι, ἀλλὰ πάντοσε μᾶλλον μεταναστήσομαι,
 ἵνα ὑπὸ Σωκράτους ἐπαινεθῶ.—Ταῦτα ἐκεῖνα,
 15 φάναι τὸν Ἄλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα Σωκράτους
 παρόντος τῶν καλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον
 ἄλλῳ. καὶ νῦν ὡς εὐπόρως καὶ πιθανὸν λόγον
 ἠῦρεν, ὥστε παρ' ἑαυτῷ τουτονὶ κατακεῖσθαι.

39. Τὸν μὲν οὖν Ἄγαθωνα ὡς κατακεισό-
 20 μενον παρὰ τῷ Σωκράτει ἀνίστασθαι. ἐξαίφνης ἡ
 δὲ κωμαστὰς ἤκειν παμπόλλους ἐπὶ τὰς θύρας,
 καὶ ἐπιτυχόντας ἀνεωγμέναις ἐξιόντος τινός,
 εἴσω ἄντικρυς πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς καὶ κα-
 τακλίνεσθαι, καὶ θορύβου μεστὰ πάντα εἶναι
 25 καὶ οὐκέτι ἐν κόσμῳ οὐδενὶ ἀναγκάζεσθαι πί-
 νειν πάμπολυν οἶνον.

Τὸν μὲν οὖν Ἐρυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον
 καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη ὁ Ἄριστόδημος οἴχεσθαι

2 περιεῖναι: περιεῖναι OX || ἄλλο om. OX¹ 5 ἐμέ: με TW || αὖ τὸν
 Bekker: αὐτὸν codd. 6 ἐπιδέξι' BW || σου T corr. T² || κατακλιθῇ
 OX 7 οὐ: οὕτω Badham 13 πάντοσε (ε s.v. ex α) OX: παντός
 cett. 17 ευπορω OX 18 αυτω OX 23 εισω OX Maas: εἰς τὸ cett.
 28 τους αλλους OX

ρικούς άλλους, λέγει ὁ Ἀριστόδημος¹, ἔσπευσαν νὰ φύγουν· τὸν ἴδιον, τὸν ἐπῆρεν ὁ ὕπνος καὶ ἐκοιμήθη πάρα πολὺ (διότι αἱ νύκτες ἦσαν μακρὰ)², ἐξύπνησε δὲ πρὸς τὰ ἐξημερώματα, ὅταν ἔκραξαν πλέον οἱ πετεινοί. Ὄταν ἐξύπνησεν, εἶδε πῶς οἱ ἄλλοι ὄλοι εἶχαν ἀποκοιμηθῆ ἢ εἶχαν φύγει, ὁ Ἀγάθων δὲ καὶ ὁ Ἀριστοφάνης καὶ ὁ Σωκράτης μόνοι ἦσαν ἀκόμη ἄγρυπνοι καὶ ἔπιναν ἀπὸ ἓνα μεγάλο κύπελλον ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ. Ὁ Σωκράτης ἐσυζητοῦσε μαζί των. Ἐντούτοις ὄλα ὄσα ἔλεγαν δὲν τὰ συνεκράτησε, λέγει ὁ Ἀριστόδημος, εἰς τὴν μνήμην του· διότι ἀφ' ἐνός μὲν δὲν τὰ εἶχε παρακολουθήσει ἐξ ἀρχῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἦτο μισονυσταγμένος. Αἱ γενικαὶ γραμμαὶ ὄμως ἦσαν, λέγει, ὅτι ὁ Σωκράτης τοὺς ἀπέσπα τὴν ὄμολογίαν, ὅτι εἶναι ἔργον τοῦ ἰδίου προσώπου νὰ γνωρίζῃ νὰ συνθέτῃ καὶ τραγωδίαν καὶ κωμωδίαν καὶ ὅτι, ὄστις εἶναι τεχνίτης ποιητῆς τραγωδιῶν, εἶναι συγχρόνως καὶ κωμωδιῶν ποιητῆς. Εἰς αὐτὰ ἐκεῖνοι ἐξηναγκάζοντο νὰ συμφωνήσουν, χωρὶς νὰ παρακολουθοῦν ἐνεργῶς, διότι ἐν τῷ μεταξὺ ἐνύσταξαν. Πρῶτος ἀπεκοιμήθη ὁ Ἀριστοφάνης, κατόπιν, ὅταν εἶχε πλέον ἐξημερώσει, καὶ ὁ Ἀγάθων.

Τότε ὁ Σωκράτης, ἀφοῦ τοὺς ἔβαλε νὰ κοιμηθοῦν, ἐσηκώθη καὶ ἔφυγε· αὐτὸς τὸν ἠκολούθησεν, ὄπως συνήθως. Εἰς τὸ Λύκειον³ ὅταν ἔφθασεν, ἐνίφθη, καὶ ἠσυχολήθη τὸ ὕπόλοιπον τῆς ἡμέρας ὄπως πάντα. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπέρασε τὴν ἡμέραν του, καὶ ὕστερα πρὸς τὸ βράδυ ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτι του ν' ἀναπαυθῆ.

1. Ἐπανερχόμεθα εἰς τὸν Ἀριστόδημον, διότι πρόκειται νὰ μᾶς διηγηθῆ προσωπικὰς ἐκείνου ἐντυπώσεις, ὄχι κάτι ποὺ ὄλοι οἱ συμπόται ἀντελήφθησαν.

2. Τὰ Λήνια, εἰς τὰ ὄποια ἐνίκησεν ὁ Ἀγάθων, ἐγίνοντο τὸν Ἰανουάριον.

3. Ἦτον ἓνα ἀπὸ τὰ τρία δημόσια γυμναστήρια καὶ πάρκα τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν· τ' ἄλλα δύο ἦσαν ἡ Ἀκαδημία καὶ τὸ Κυνόσαργες. Ἐξετείνεται ἐξω τῆς πύλης τοῦ Διοχάρους, ὄπου περὶ πού σήμερον ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ ἡ Ριζάρειος Σχολή.

ἀπιόντας. ἔ δὲ ὕπνον λαβεῖν, καὶ καταδαρθεῖν
 πάνυ πολὺ, ἅτε μακρῶν τῶν νυκτῶν οὐσῶν, c
 ἐξεγρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρούωνων
 ἄδόντων. ἐξεγρόμενος δὲ ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους
 5 καθεύδοντας καὶ οἰχομένους, Ἄγαθωνα δὲ καὶ
 Ἀριστοφάνη καὶ Σωκράτη ἔτι μόνους ἐγρηγορέ-
 ναι καὶ πίνειν ἐκ φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά.
 τὸν οὖν Σωκράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι· καὶ τὰ
 μὲν ἄλλα ὁ Ἀριστόδημος οὐκ ἔφη μεμνηῆσθαι
 10 τῶν λόγων· οὔτε γὰρ ἐξ ἀρχῆς παραγενέσθαι d
 ὑπονυστάζειν τε· τὸ μέντοι κεφάλαιον, ἔφη,
 προσαναγκάζειν τὸν Σωκράτη ὁμολογεῖν αὐ-
 τοὺς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς εἶναι κωμωδίαν καὶ τρα-
 γωδίαν ἐπίστασθαι ποιεῖν καὶ τὸν τέχνη τραγω-
 15 δοποιὸν ὄντα <καὶ> κωμωδοποιὸν εἶναι. ταῦτα
 δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς καὶ οὐ σφόδρα ἐπο-
 μένους νυστάζειν· καὶ πρότερον μὲν καταδαρ-
 θεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας γιγνομέ-
 μένης τὸν Ἀγάθωνα.

20 Τὸν οὖν Σωκράτη, κατακοιμίσαντ' ἐκείνους,
 ἀναστάντα ἀπιέναι, καὶ <ἔ>, ὥσπερ εἰώθει,
 ἔπεσθαι. καὶ ἐλθόντα εἰς Λύκειον, ἀπονιψάμε-
 νον, ὥσπερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρί-
 βειν, καὶ οὕτω διατρίψαντα εἰς ἑσπέραν οἴκοι
 25 ἀναπαύεσθαι.

1 ἔ (ἔ W) δὲ BW : ἕαδε T εαυτον δὲ Ox (αὐτόν δὲ iam Sydenham)
 2 πάνυ ; ατε (ut vid.) Ox¹ 5 καὶ σωκρατη και αριστοφανε Ox
 Vindob. 21 7 εγ μεγαλης φιλαλης Ox dett. 11 μέντοι ; μεν Ox¹
 14 τραγωδιοποιὸν et κωμωδιοποιὸν BT 15 καὶ add. Vindob. 21
 17 πρότερον : πρῶτον B 18 Αριστοφανους Ox¹ || γιγνομένης : γε-
 νομένης Paris. 1812 ὑποφαινούσης Athenaeus 20 κατακοιμήσαντ'
 T Athenaeus || ἀναστάντα add. Ox² || ἔ inser. Hermann αὐτός
 V indob. 21 i Bekker 23 ἄλλην . ὄλην Ficinus

ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ *

ἀγαθόν 203*, 244*, 4. 130, 2	ἀπιδόκοπα 84, 1
ἀγαμία 91, 2	ἀρετή 49*, 60*, 88*, 152*, 1.
ἀγάπη 125*, 1. 188*, 1. 230*,	215*, 5. 224*, 1. 36, 5. πολλ.—
231*, 1. 232*, 4. 240*, 246, 2.	ἀληθής 224*
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον 242*	ἀρμονία 68, 1. 69, 2
Αγάπη χριστιανική 230 κ. ἐξ.	ἀρχή 52, 1. 53, 2
232*, 3. 238*, 245*	ἀρχω 39*
ἀγάπησις 61*, 2	ἀσκωλιασμός 82, 3
ἀγαπῶ 235*	*Ατη 104, 3
ἀγριαίνω 9	ἀτοπία 140*. 148*
ἀγωγή πολίτου 47*	αὐλητρὶς 34*
ἀγωροκόριτσο 89, 3	αὐλός 199, 4
ἀθανασία 204*, 209*, 210*, 211*,	αὐτάρεσκεια 107*
212*, 214*, 224*, 227*, 3. 246*.	ἄφθονος 177, 8
ἀθλητισμός 48, 3	ἄφροδίσια 63*
αἰσχρόν 99, 3	βακχεῖα 116*
αἰσχύνη 33	βελτίων γίγνομαι 52*
αἰσχύνομαι 99, 3	βλαύτη 10. 3.
ἄϊτας 43*	
ἀκράτισμα 33*, 3	γάμος 122*, 1
ἀκρατοποτῶ 33*	γαστρονομία 71, 4
ἀλήθεια 78*, 155*, 175*, 1. 239*, 5.	γελοῖον 76, 3
119, 3. 134, 1. 212, 1. πολλ.	γελωτοποιός 117*
ἀλογία 213*	Γένεσις 31, 7. 33
ἀμάθεια 191*, 228*, 3. 144, 2	γενετήσιος ὄρμη 123*
ἀμαρτία 240*, 3	γέννησις 210*. 215*. 86, 1. 156, 1
ἀμαρτωλός 170*	γένος δαιμόνιον 193*, 4
ἀμφίσεις 222, 2	γεῦμα 36*
Ἀνάγκη 136. 103. 104, 1.	γεωργία 111*
ἀναγνωρίζω 88, 1	γῆ 208*, 4
ἀναπαραγωγή 207*	γνώσις 224*, 1. 239*, 4
ἀνατολή 224, 3	γονεῖς 74, 3
ἀνδρεία 134*. 185, 6	γονιμοποιήσις 87, 1
ἀνδρογυναῖκα 79, 5	γόνιμος 86*
ἀνδρόγυνος 79, 5	γραμματικός 105*, 2
ἀνεμοκυκλοπόδης 80, 3	γρίφος 35*
ἀνὴρ 102*, 1	γυμνάσια 29*. 49, 5
ἀνόμοιον 72, 2	γυμνασία αἰδοῦς 39*
ἀντεικάζω 35*	γυμναστήριον 54, 1. 236, 3
ἀντέρως 59*. 236*	γυμναστική 111*. 67

* Ἐν τῷ «Πίνακι πραγμάτων καὶ ἐννοιῶν» δὲν ἐλήφθησαν ὅπ' ὄψιν αἱ λέξεις τοῦ Πλατωνικοῦ κειμένου. Δι' αὐτάς ἔχομεν ἄριστα βοηθήματα τὸν Index Graecitatis Platonicae, accedunt Indices historici et geographici τοῦ T. Mitchell τόμ. 1—2. Ὁξφόρδη 1832 καὶ πρὸ πάντων τὸ Lexicon Platonicum τοῦ F. Ast τόμ. 1—2 ἐν Μονάχῳ 1835—38 (βλ. ἐνταῦθα σελ. 252* τῆς Εἰσαγωγῆς). Τοῦ Λεξικοῦ τούτου ἐξεδόθη τῷ 1908 ἐν Βερολίνῳ (H. Barsdorf Verlag) δευτέρα «ἀναστατική», ὡς καλεῖται, ἔκδοσις εἰς τρεῖς τόμους καὶ εἰς ὀλίγα μόνον ἀντίτυπα.

γυνή 97*, 1. 102*, 1. 122*. 124*, 1.
157*. 236*, 2. πολλ.

δαιμόνιον 195*. 138, 4 139, 5.
δαιμόνιος 173*, 1. 193*. 195*.
139, 5

δαιμονολογία 192*.
δαίμων 150*. 173*, 1. 192* κ. έξ.
193*. —θανάτου 204, 3.

δειπνον 32*.
δειπνος μυστικός 230*, 1.
δημιουργός 64, 2.

διαλεκτική 100, 2. 130, 3.
διάνοια 191*.
διατριβή 27, 4.

διάψευσις 100*.
διδασκαλία 30, 4.
Διός κῆπος 141, 6.

δόξα 134, 1. —ὄρθη 78*. 183*. 191*.
134, 1.

δόσις 201*
δυσαρμονία 70, 1. 73, 2
δυσθανατώ 85*, 5

ἐγκωμιάζω 27
ἐγκώμιον 119, 3. 185, 7. —πτω-
χείας, φυγῆς, βομβυλιῶν,
μωρίας 26, 1

εἶδος 212*
εἶδωλον 184, 1
εἰκάζω 35*. 198, 2

εἰρωνεία 182*, 1. 130, 1. 216, 1.
εἰσπνήλας 43*
ἐλευθερία 243*

ἐνδεια 121*, 3. 188*, 1. 227*, 2
ἐπαινῶ 43, 4
ἐπαφρόδιτος 105*

ἐπιβάτης 114, 4
ἐπιδείξεις σοφιστικαὶ 29*
ἐπιθυμία 125, 2

ἐπιθυμῶ 126, 2
ἐπὶ κλητος 10, 4
ἐπὶ κουρος 78, 3

ἐπιστήμη 191*. 223*. 225*. 134,
1. 162, 4.

ἐπιτήδευμα 176, 1. 223*.
ἐποπτικά 172, 3. 173, 18.
ἔρανος 27, 3. 100, 3.

ἐρασιτέχνης 81*.
ἐραστής 97*. 99*. 100*. 124*.
236*. 41, 4.

ἐραστής παιδικῶν 88*, 1.
ἐρυσίβη 73, 3
ἐρῶ 235*

Ἔρως 19. 42*. 53*. 56*. 62*.
71*. 74*, 1. 87*. 88*. 94*, 2.
98*. 100*. 109*. 118*. 125*.
134*. 135*. 138*. 149*, 1. 167*,
1. 186* κ. έξ. 196* κ. έξ.
199*. 225*, 4. 227*. 31, 2. 41, 18.
145, 15. 152, 3. 155 πολλ.

ἔρως ἀγαθός 111*, 1.
Ἔρως παιδικός 39. 41*. 46*.
101*. 102*. 122*. 46, 3. 89, 4.

ἔρως πάνδημος 95*. 97*. 206*.
43, 5.

ἔρως πλατωνικός 103*. 219*, 2.
225*. 230*.

ἔρως οὐράνιος 97*. 103*. 206*.
ἔρως φιλοσοφικός 222*. 145, 6.
ἔρως ψυχικός 103*, 1.

ἐρωτίδια 49, 5.
ἐρωτική κλίμαξ 167*, 3.
ἐρωτισμός 234*.

ἑταῖρος 52*. 3. 4, 3.
εὐδαιμονία 88*. 134*. 192*. 202*.
245*. 149, 5.

εὐδαίμων 193*, 1. 149.
εὐκρασία 66, 1. 72, 1.
εὐπορία 199*.

εὐρετικός 168, 4.
εὐσημοσύνη 107
ἔφηβος 50*. 59*
ἔχιδνα 213, 6

ζηλοτυπία 191, 5. 192, 1

ἡγεμών 114, 6
ἡδονή 206*. 207*, 1. 208*

ἡθική 244*, 4
ἦθος 56*. 112*, 2
ἡλικία 51*. 97*
ἡλιος 224, 3.

θαυμαστός 150*, 2
θαυματοποιός 34*
θέατρον 97, 5

θεῖον 113*
θέμις 102, 1. 103
θεός 192*. 207*, 1. 232*, 3. 238*.
239*, 245*.

θεοφιλής 227*
θεωρία 225*, 1
θηλυκός 126*, 127*

θηλυκότης 127*
θρησκεία 74, 1. 138, 2
θρίξ 84, 2. 85

θύρα αὐλείος 186, 3

ἱασις 74, 2
ἱατρική 107*. 108*. 110*. 66, 3,
ἱατρός 105*, 2. 108*. 110*. 112*.
78, 3.

ἰδέα 211*. 147, 4.
ἰδιώτης 30, 4.
ἱμερος 114, 2.

ἴσον 60, 1.
ἰσονομία 66, 1.
ἴτης 142, 2.

κάδος 33*.
κάθαρσις 181*, 1.
κακοδαιμονία 8, 1.

κακοδαίμων 193*, 1. 8, 1.
καλλιτέχνημα 217*, 4.
καλλιτέχνης 138*, 1. 216*. 38, 1.

κάλλος 167*, 2. 210*. 229*. 176, 2.
καλόν 56*. 95*, 2. 205*. 228*.
245*, 130, 2. 136, 1. πολλ.

καλός 65*, 2. 134*. — καλός κά-
γαθός 49*. 134*. — καλός
ὁδεῖνα 44ε.

καρτερία 171*. 219, 7.
 καρτερόν 210, 2.
 κατέχομαι 201, 6.
 κένωσις 110*. 243*.
 κεφάλαιον 152, 1.
 κληνός 43*.
 κλίνη 30*.
 κοιμήσεις ἐπὶ θύραις 52, 3. 53, 6.
 κοινωνία 217*
 κορυβαντιῶ 202, 4.
 κόσμος 72, 1. 114, 5
 κοτύλη 194, 2.
 κουτσοπόδι 83, 3.
 κῤασις 33*. 72, 1.
 κρωντήρι 194, 1.
 κύκλος 80, 2.
 κυφορία 215*.
 κωμαστής 186, 4.
 κωμωδῶ 77*, 1.

λίσπαι 88, 1.
 λογική 135, 2.
 λογισμός 160, 2.
 λόγοι ἐρωτικοί 71*.
 Λόγος 203*, 4. 225*. 226* 104, 1.
 λόγου πατήρ 36*. 28, 1. 100, 1.
 λούομαι 10, 2.
 λόχος ἱερός 42*. 34, 2.
 λύτρωσις 246*.

μαγεία—γοητεία 138, 2.
 μάθημα 225*.
 μαιευτικός 18, 2.
 μαίνομαι 9, 3.
 μακαριότης 229*.
 μανθάνω 144, 2.
 μανία 116*.—θεία 163*. 195, 4*.
 μανικός 68*. 8, 3.
 μαντική 113*. 158*.
 ματαιοδοξία 128*.
 μέθη 105*, 1. 162*. 163*. 141, 5.
 μέθεξις 180, 2.
 μεθυσμένος 160*.
 μελαγχολία 9, 3.
 μελέτη 2, 1,
 μελοποιία 69, 2.
 μελωδία 70, 1.
 μένος 35, 18.
 Μεσαίων 234*, 3.
 μέσον (φέρω εἰς τὸ—) 37*.
 μέσπιλα 84, 1.
 μετεωρολογικός 113*.
 μέτρον 69, 2.
 μηχανή 212*.
 μισογύνης 53*, 1.
 μοναρχία 66, 1.
 μονοειδές 226*. 180, 1.
 μουσική 111*. 112*, 2. 69, 2.
 μουσικός 112*.
 μούσμουλα 84, 1.
 μυσταγωγία ἐρωτική 219*.
 μυστήριον 155*. 220*. 221*.
 μυστικισμός 225*, 2.
 μυθολογία 93*.
 μῦθος 118*.
 μωρία 239*, 4.

Πλάτωνος Συμπόσιον

νατουραλισμός 127*, 2.
 νέμεσις 102, 1.
 νομιζόμενα 32*. 20, 1.
 νόμοι ἀθλητικοί 201, 5.
 νόμος 112*, 2. 176, 1.
 νοσοτροφία 84*, 5.
 νοῦς 136*

ξυλοκόπημα 192, 1

οἰκείον 123*. 203*, 2. 94, 2.
 οἰκογένεια 50*.
 οἶνος 33*. 175*, 1. 212, 1.
 ὁμοφυλοφιλία 122*.
 ὄνομα 117, 3.
 ὄον 84, 1.
 ὄρκος ἀφροδίσιος 52, 7.
 ὄρχηστρίς 34*
 ὄψοποιϊκή 71, 4

πάθημα 231.
 παιάν 24, 3.
 παιδαγωγία 218*
 παιδεία 38*. 112*. 48, 3. 69, 2.
 70, 2. 214, 2.
 παιδεραστία 122*, 1. 90, 1. 91, 2.
 παιδιὰ 137*.
 παιδικὰ 45*. 87*, 2. πολλ.
 παραδεισιακός 119*, 1.
 παρακλαυσίθυρον 52, 3.
 παραπαίω 8, 3.
 παρασταθῆς 44*
 παραστάτης 114, 4.
 παρομοίωσις 120*.
 πεζογράφος 30, 4.
 πενία 199*, 1. 140, 4.
 περιαγωγή 225*.
 πίστις 237*. 239*. 240*. 49, 5.
 135, 2.
 πλατωνισμός 230*. 246*.
 πλησμονή 110*.
 πνεῦμα 56*.
 πόθος 114, 2.
 ποίημα 151, 4.
 ποιήσις 135*. 204*. 110, 2.
 ποιηταί 216*.
 πολυμάθεια 108*.
 Πόρος 199*, 1.
 πόσεως ἀρχῶν 33*, 4. 193, 7.
 πότος 32*.
 πράγματα ἀνθρώπινα 62, 3.
 —θεία 52, 3.
 προάγων 98, 1.
 πρόθυρον 15, 6.
 προνομή 30*, 3.
 προπίνω 194, 3.
 προσευχή 224, 3.
 προσεύχομαι 225.
 πρόσωπον 54*.
 προφήτις 155*. 159*.

ῥῆμα 117, 3.
 ῥυθμός 69, 2.

σανδάλιον 88, 2.
 σάρξ 53*.

σελήνη 80, 4.
 σιληνός 198, 3.
 σκιά 185*, 10, 4.
 σκόλιον 35*.
 σοκόλ 49, 5.
 σοῦρβον 84, 1.
 σοφία 228, 3. 145, 6. — σωκρα-
 τική 18, 3.
 σοφιστής 18, 2. 143, 4.
 σπίτι 186, 3.
 σπουδή 36, 5.
 στέφανος 33*, 1. 187, 9. 188, 5.
 στεφάνωμα 128*.
 συγγραφεὺς 183*.
 σύμβολα 88, 1.
 συμμετρία 66, 1.
 συμποσίαρχος 162*.
 συμπόσιον 29*. 77*, 1. 106*.
 σύνδειπνον 32*.
 συνουσία 206*. 2. 3, 3.
 σύντονος 142, 2.
 συσσίτια 30*.
 σχολαστικός 105*.
 σχολεῖον 38*. 49*. 54, 1.
 σχολή 27, 4.
 σχῆμα 206, 3.
 σῶμα 53*. 174, 2.
 σωτήρ 114, 4.
 σωφροσύνη 64*. 152, 1. 219, 7.
 ταινία 187, 9.
 τάξις 106*.
 τεκνογονία 210*. 217*. 219*, 3.
 222*.
 τέλεον 172, 3.
 τελετή 138, 2.
 τέτιξ 86, 1.
 τέχνη 137*. 183*. 195*, 2. 112, 1.
 168, 4.
 τιμή 46*.
 τόκος 101*, 1. 206*, 2. 156, 1. — ἐν
 τῷ καλῷ 204*. 206*. 209*.
 112, 1. — σωματικός 214*. —
 ψυχικός 213*. 214*.
 τοπίον 54*, 1.
 τραγωδία 181*, 1.
 τρίβων 218, 2.
 τρίκλινον 30*, 2.
 ὑβρίζω 11, 5.
 ὕβρις 113*. 45, 3.
 ὑγεία 66, 1. 76, 2.

ὕγρος 106, 2.
 ὕδωρ 17.
 ὑπουργῶ 58, 1.
 φεγγάρι 81, 4.
 φθόνος 191, 5.
 φίλανδρος 89, 3.
 φιλεραστία 91, 3.
 φιλήκοος 82*.
 φιλήτωρ 43*.
 φιλία 52*, 3. 56*. 57*. 59*. 187*,
 3. 190*. 227*, 2. 236*. 236*, 2.
 50, 1.
 φιλογυμναστία 49.
 φιλοθεάμων 82*.
 φιλοσοφία 201*, 2. 203*. 48, 2.
 51, 5. 145, 4. 152, 3. πολλ.
 φιλόσοφος 82*. 180*, 1. 201*, 2.
 220*. 225*, 4. 228*, 3. πολλ.
 φιλοσοφῶ 185*, 1. 188*, 1.
 φιλοτιμία 88*.
 φιλῶ 150, 2.
 φρόνημα 99*, 1. 49, 5.
 φρόνησις 169, 6. 219, 7.
 φυλακή 74, 2.
 φύλον 121*. 122*, 2. 233*, 2.
 φύσις ἀνδρεία 55*.
 χαρίζομαι 61*. 110*. 236*. 48, 2.
 58, 1. 215, 3.
 χάρις 69*.
 χειρουργία 195*, 2.
 χιλιαστικός 119*, 1.
 χρεία 147, 5.
 χρηματισμός 7, 7.
 χριστιανισμός 230*. 242*, 2. 243*.
 245*.
 ψάλτρια 34*.
 ψῆφος 26, 1.
 ψυκτήρ 194, 1.
 ψυχή 203*, 2. 212*. 233*, 2. 237*.
 242*, 2. 246*. 18, 2. 164, 2.
 170, 3. 171, 5. πολλ. — ὥραία
 223*, 4. — ψυχῆς ὄμμα 183, 8.
 ὥρα 208, 5.
 ὥραϊον 202*. 221*. 226*. 229*.
 ὥραϊος 209, 5.
 ὥραιότης 53*. 54*, 1. 126*. 209*.
 222*. 130, 2.
 ὥριμος 209, 5.

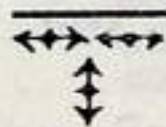

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	3*— 4*
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ (ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)	14*
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	7*— 14*
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	15*—255*
I 1. Ἡ χρονολογία τοῦ πλατωνικοῦ Συμποσίου.	15*— 20*
2. Ἡ χρονολογία τοῦ συμποσίου τοῦ Ἀγάθωνος.	21*— 28*
3. Τὰ συμπόσια τῶν ἀρχαίων	29*— 39*
4. Ὁ παιδικὸς ἔρως εἰς τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας	39*— 65*
II 1. Πρόλογος (172—173)	66*— 71*
2. Εἰσαγωγή (174a—178a)	71*— 79*
3. Φαῖδρος (178a—180b)	80*— 91*
4. Πausανίας (180c—185c)	91*—103*
5. Ἐπεισόδιον (185c-e, 189ab)	103*—104*
6. Ἐρυξίμαχος (185e—188e)	104*—114*
7. Ἀριστοφάνης (189c—193e)	114*—126*
8. Ἀγάθων (194e—197e)	126*—138*
9. Σωκράτης	138*—151*
10. Διοτίμα	152*—159*
11. Ἀλκιβιάδης (215a—222b)	159*—180*
12. Ἐξοδος (222c—223d)	180*—185*
III Σωκράτους λόγος	
1. Σωκράτους καὶ Ἀγάθωνος διάλο- γος 199c—201c)	186*—189*
2. Ἐρως μεταξύ (201c—202b)	189*—192*
3. Δαιμονολογία (202b—203a)	192*—196*
4. Ἐρωτος γοναὶ καὶ τρόπος (203b— 204c)	196*—201*

5. Ὁ Ἔρως εἰδικώτερον (204c—206a)	201*—204*
6. Τόκος ἐν τῷ καλῷ (206b—208b)	204*—212*
7. Τόκος ἐν τῇ ψυχῇ (208b—209e)	213*—219*
8. Οἱ ἀναβαθμοὶ τῆς ἐρωτικῆς μυσταγωγίας (210a—212a)	219*—229*
IV. Πλατωνικὸς ἔρως καὶ χριστιανικὴ ἀγάπη	
	230*—246*
V. 1. Χειρόγραφα	
	247*—250*
2. Βιβλιογραφία	
	250*—255*
ΚΕΙΜΕΝΟΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	1 —237
ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ	
	239 —242

Αἱ λέξεις αἱ ὁποῖαι κυρίως ἐν τῷ Κριτικῷ Παραρτήματι ἐτυπώθησαν ἐντὸς ἀγκυλῶν, εἶναι προσθηκαὶ εἰς αὐτὸ τοῦ ἐπόπτου τῆς ἐκδόσεως (πρβλ. καὶ σελ. 250* τῆς Εἰσαγωγῆς σημ. 2).

Ἡ ἐντὸς ἀγκυλῶν μνεῖα τοῦ ὀνόματος τοῦ Vahlen δηλοῖ γνῶμας τοῦ ἐπιφανοῦς φιλολόγου, τὰς ὁποίας ἔχει σημειώσει εἰς τὸ ἀντίτυπον τοῦ Φαίδρου τοῦ Πλάτωνος (μεγ. ἔκδ. Schanz) τὸ ὁποῖον συνήθως μετεχειρίζετο. Ὁ ἐπόπτης τῆς ἐκδόσεως ἐθεώρησε καλόν, ὅσον αὐταὶ ὀλίγαι καὶ ἂν εἶναι, νὰ μὴ χαθῶσι.

Τυπογραφικὰ τινὰ ἀβλεπτήματα δὲν κατωρθώθη νὰ ἀποφευχθῶσι :

Ἐν σελ. 10* στ. 5 (ἐκ τῶν κάτω) ἐτυπώθη ξέναι ἀντὶ ξένας.

Εἰς τὴν σελ. 64* ἤλλαξε κατὰ λάθος ἡ ἀριθμητικὴ σειρά τῶν σημειώσεων 1 καὶ 2.

Εἰς τὴν αὐτὴν σελίδα 64* στ. 10 (ἐκ τῶν κάτω) γράφη Μεσαίωνος καὶ στ. 11 (ἐκ τ. κ.) γρ. σύλληψιν.

Σελ. 3 τοῦ κειμένου. Νὰ ἀριθμηθῇ ἡ ὑπόσημ. ὡς 3η.

Σελ. 9 τοῦ κειμένου, γράφη εἰς τὴν τελευταίαν σειράν τοῦ Κριτ. Παραρτ. καλύτερον : assumssisse.

Σελ. 51 τοῦ κειμένου, εἰς τὴν τρίτην σειράν τοῦ Κριτ. Παρ. γρ. Schanz.

Σελ. 52 τοῦ κειμένου, στ. 5 (ἐκ τῶν κάτω) ἀντὶ 1535 γρ. 1935.

Σελ. 53 ἡ ὑπόσημ. νὰ ἀριθμηθῇ ὡς 7η.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

---

1. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἐρμηνεία ὑπὸ Ι. ΣΥΚΟΥΤΡΗ. Ἀθῆναι 1934.
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περὶ ποιητικῆς. Μετάφρασις ὑπὸ † ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ. Εἰσαγωγή, κείμενον καὶ ἐρμηνεία ὑπὸ Ι. ΣΥΚΟΥΤΡΗ. Ἀθῆναι 1937.
3. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἐρμηνεία ὑπὸ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΥΙΔ. Ἀθῆναι 1936.
4. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, Χαρακτήρες. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἐρμηνεία ὑπὸ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΥΙΔ. Ἀθῆναι 1940.

Τὰ γνήσια αντίτυπα φέρουσι τὴν σφραγίδα
τῆς Ἀκαδημίας.

1252

Το γράμμα ΑΥΤΟΤΑΚΤΗ ΠΡΟΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ακαδημία Αθηνών / Academy of Athens

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 007000165846

Ακαδημία Αθηνών / Academy of Athens

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ