'Ηδοναὶ καὶ λῦπαι φόβοι τε καὶ θάρρη ἐπιθυμίαι τε και ἀποστροφαί και τὸ ἀλγεῖν τίνος ἀν εἶεν; Ἡ γὰρ ψυχης, ή χρωμένης ψυχης σώματι, ή τρίτου τινός έξ άμφοιν. Διχώς δὲ και τοῦτο: ἢ γὰρ τὸ μίγμα, ἢ ἄλλο έτερον εκ του μίγματος. Ομοίως δε και τα εκ τούτων των παθημάτων γινόμενα καὶ πραττόμενα καὶ δοξαζόμενα. Καὶ οὖν καὶ διάνοια καὶ δόξα ζητητέαι, πότερα ὧν τὰ πάθη, ἢ αἱ μὲν οὕτως, αἱ δὲ ἄλλως. Καὶ τὰς νοήσεις δὲ θεωρητέον, πως καὶ τίνος, καὶ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ επισκοπούν καὶ περὶ τούτων τὴν ζήτησιν καὶ τὴν κρίσιν ποιούμενον τί ποτ ἄν είη. Καὶ πρότερον τὸ αἰσθάνεσθαι τίνος; Έντευθεν γαρ άρχεσθαι προσήκει, επείπερ τα πάθη ή είσιν αισθήσεις τινές ή ούχ άνευ αισθήσεως. (1, 1, 2) Πρώτον δὲ ψυχὴν ληπτέον, πότερον ἄλλο μὲν ψυχή, άλλο δὲ ψυχὴ εἶναι. Εἰ γαρ τοῦτο, σύνθετόν τι ἡ ψυχὴ καὶ οὐκ ἄτοπον ήδη δέχεσθαι αὐτὴν καὶ αὐτῆς εἶναι τα πάθη τα τοιαύτα, εί επιτρέψει και ούτως ο λόγος, καὶ ὅλως έζεις καὶ διαθέσεις χείρους καὶ βελτίους."Η, εί ταὐτόν εστι ψυχὴ καὶ τὸ ψυχῃ εἶναι, εἶδός τι ἀν εἶη ψυχὴ άδεκτον τούτων άπασων των ενεργειών, ών εποιστικὸν ἄλλω, ξαυτω δὲ συμφυα ἔχον τὴν ἐνέργειαν ἐν ξαυτῷ, ἥντινα ἀν φήνη ὁ λόγος. Οὕτω γαρ και τὸ ἀθάνατον άληθες λέγειν, είπερ δει τὸ άθάνατον και άφθαρτον άπαθες είναι, άλλω εαυτού πως διδόν, αυτό δε παρ άλλου μηδεν ἢ όσον παρα των προ αὐτου ἔχειν, ὧν μὴ ἀποτέτμηται κρειττόνων ὄντων. Τί γαρ αν και φοβοιτο τοιούτον άδεκτον όν παντός του έξω; Εκείνο τοίνυν φοβείσθω, δ δύναται παθείν. Οὐδε θαρρεί τοίνυν: τούτοις γαρ θαρρος, οίς αν τα φοβερα μή παρή; Επιθυμίαι τε, αί δια σώματος αποπληρούνται κενουμένου και πληρουμένου, άλλου του πληρουμένου καὶ κενουμένου όντος; Πως δὲ μίζεως; Ἡ τὸ οὐσιῶδες ἄμικτον. Πως δὲ ἐπεισαγωγης τινων; Ούτω γαρ αν σπεύδοι είς το μη είναι ό ἐστι. Τὸ δ ἀλγειν ἔτι πόρρω. Λυπεισθαι δὲ πως ἢ ἐπὶ τίνι; Αὕταρκες γαρ τό γε ἁπλοῦν ἐν οὐσία, οἷόν ἐστι μένον εν οὐσία τη αὑτοῦ. Ἡδεται δὲ προσγενομένου τίνος, οὐδενὸς οὐδ ἀγαθοῦ προσιόντος; Ο γάρ ἐστιν, ἔστιν ἀεί. Καὶ μὴν οὐδὲ αἰσθήσεται οὐδὲ διάνοια ούδε δόζα περί αὐτό: αἴσθησις γαρ παραδοχὴ εἴδους ἢ καὶ πάθους σώματος, διάνοια δὲ καὶ δόζα ἐπ αἴσθησιν. Περί δε νοήσεως επισκεπτέον πως, εί ταύτην αυτή καταλείψομεν: καὶ περὶ ἡδονης αὖ καθαράς, εἰ συμβαίνει περί αὐτὴν μόνην οὖσαν. (1, 1, 3) Αλλα γαρ εν σώματι θετέον ψυχήν, οὐσαν είτε

πρό τούτου, είτ εν τούτω, εξ ου και αυτης <ζώον το

σύμπαν ἐκλήθη>. Χρωμένη μὲν οὖν σώματι οἱα ὀργάνω ουκ αναγκάζεται δέξασθαι τα δια του σώματος παθήματα, ώσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ὀργάνων παθήματα οἱ τεχνῖται: αίσθησιν δὲ τάχ ἄν ἀναγκαίως, είπερ δει χρησθαι τψ οργάνω γινωσκούση τα έξωθεν παθήματα έξ αισθήσεως: επεὶ καὶ τὸ χρησθαι ὄμμασίν εστιν ὁραν. Αλλα καὶ βλάβαι περί τὸ ὁραν, ὥστε καὶ λῦπαι καὶ τὸ ἀλγείν καὶ όλως ό τι περ άν περί το σωμα παν γίγνηται: ώστε καί επιθυμίαι ζητούσης την θεραπείαν του οργάνου. Αλλα πως ἀπὸ του σώματος εἰς αὐτὴν ήξει τὰ πάθη; Σωμα μὲν γαρ σώματι ἄλλψ μεταδώσει τῶν ἑαυτοῦ, σῶμα δὲ ψυχη πως; Τουτο γάρ ἐστιν οἷον άλλου παθόντος άλλο παθείν. Μέχρι γαρ του τὸ μεν είναι τὸ χρώμενον, τὸ δὲ ψ χρηται, χωρίς εστιν εκάτερον: χωρίζει γουν ο το χρώμενον τὴν ψυχὴν διδούς. Αλλα πρὸ του χωρίσαι δια φιλοσοφίας αυτό πως είχεν; Ή εμέμικτο. Αλλα εί εμέμικτο, ἢ κρᾶσίς τις ἦν, ἢ ὡς <διαπλακεῖσα>, ἢ ὡς εἶδος οὐ κεχωρισμένον, ἢ εἶδος εφαπτόμενον, ὥσπερ ὁ κυβερνήτης, ἢ τὸ μὲν ούτως αὐτοῦ, τὸ δὲ ἐκείνως: λέγω δὲ ἢ τὸ μὲν κεχωρισμένον, ὅπερ τὸ χρώμενον, τὸ δὲ μεμιγμένον Όπωσουν και αυτό ὂν εν τάξει του ῷ χρηται, ίνα τουτο ή φιλοσοφία και αὐτὸ ἐπιστρέφη πρὸς τὸ χρώμενον και τὸ χρώμενον ἀπάγη, ὅσον μὴ πασα ἀνάγκη, ἀπὸ τοῦ ῷ χρῆται, ώς μη ἀεὶ μηδὲ χρησθαι.

(1, 1, 4) Θωμεν τοίνυν μεμιχθαι. 'Αλλ εί μέμικται, τὸ μὲν χειρον ἔσται βέλτιον, τὸ σωμα, τὸ δὲ χείρον, ἡ ψυχή: καὶ βέλτιον μεν τὸ σωμα ζωης μεταλαβόν, χειρον δε ἡ ψυχὴ θανάτου καὶ άλογίας. Τὸ δὴ ἀφαιρεθεν ὁπωσοῦν ζωῆς πῶς αν προσθήκην λάβοι τὸ αισθάνεσθαι; Τουναντίον δ αν τὸ σωμα ζωήν λαβόν τουτο άν είη το αισθήσεως και των έξ αισθήσεως παθημάτων μεταλαμβάνον. Τουτο τοίνυν καί ορέζεται - τουτο γαρ καὶ ἀπολαύσει ὧν ορέγεται - καὶ φοβήσεται περί αύτου: τουτο γαρ καί ου τεύξεται των ήδέων καὶ φθαρήσεται. Ζητητέον δὲ καὶ τὸν τρόπον της μίζεως, μήποτε οὐ δυνατὸς ἦ, ὥσπερ ἀν εἴ τις λέγοι μεμίχθαι λευκώ γραμμήν, φύσιν άλλην άλλη. Τὸ δὲ διαπλακείσα ου ποιεί ομοιοπαθή τα διαπλακέντα, άλλ ἔστιν ἀπαθὲς εἶναι τὸ διαπλακὲν καὶ ἔστι ψυχὴν διαπεφοιτηκυῖαν μήτοι πάσχειν τα εκείνου πάθη, ώσπερ καὶ τὸ φως, καὶ μάλιστα, εἰ ούτω, δι όλου ως διαπεπλέχθαι: ου παρα τουτο ούν πείσεται τα σώματος πάθη, ότι διαπέπλεκται. 'Αλλ ώς εἶδος 'εν ύλη 'έσται 'εν τῷ σώματι; Πρώτον μεν ως χωριστόν είδος έσται, είπερ ουσία, καί μᾶλλον ἄν εἴη κατα τὸ χρώμενον. Εἰ δὲ ὡς τῷ πελέκει τὸ σχημα τὸ ἐπὶ τῷ σιδήρῳ, καὶ τὸ συναμφότερον ὁ πέλεκυς ποιήσει δ ποιήσει ο σίδηρος ο ούτως εσχημα-

τισμένος, κατα το σχημα μέντοι, μαλλον άν τω σώματι διδοίμεν όσα κοινα πάθη, τῷ μέντοι τοιούτῳ, <τῷ φυσικῷ, οργανικώ, δυνάμει ζωήν έχοντι>. Καὶ γαρ άτοπόν φησι <τὴν ψυχὴν ὑφαίνειν λέγειν>, ώστε καὶ ἐπιθυμείν και λυπεισθαι: άλλα το ζώον μαλλον. (1, 1, 5) Αλλα τὸ ζώον ἢ τὸ σώμα δεῖ λέγειν τὸ τοιόνδε, ή <τὸ κοινόν>, ἡ ἕτερόν τι τρίτον ἔξ ἀμφοίν γεγενημένον. Όπως δ ἄν ἔχη, ἤτοι ἀπαθῆ δεῖ τὴν ψυχὴν φυλάττειν αὐτὴν αἰτίαν γενομένην ἄλλω τοῦ τοιούτου, ἢ συμπάσχειν καὶ αὐτήν: καὶ ἢ ταὐτὸν πάσχουσαν πάθημα πάσχειν, ή όμοιόν τι, οιον άλλως μεν το ζώον επιθυμείν, άλλως δὲ τὸ ἐπιθυμητικὸν ἐνεργείν ἢ πάσχειν. Τὸ μὲν οὖν σωμα τὸ τοιόνδε ὕστερον ἐπισκεπτέον: τὸ δὲ συναμφότερον οἷον λυπεῖσθαι πως; Αρα ότι του σώματος ούτωσὶ διατεθέντος και μέχρις αισθήσεως διελθόντος του πάθους της αισθήσεως είς ψυχην τελευτώσης; Αλλ ή αίσθησις ούπω δηλον πως. Αλλ όταν η λύπη άρχην άπο δόζης καὶ κρίσεως λάβη του κακόν τι παρείναι ἢ αὐτῷ ἤ τινι των οικείων, είτ εντεύθεν τροπή λυπηρα επί το σωμα καὶ όλως ἐπὶ παν τὸ ζωον γένηται; Αλλα καὶ τὸ της δόξης οὔπω δηλον τίνος, της ψυχης ἢ του συναμφοτέρου: εἶτα ἡ μὲν δόζα ἡ περὶ τοῦ κακὸν τὸ τῆς λύπης οὐκ έχει πάθος: καὶ γαρ καὶ δυνατὸν της δόξης παρούσης μὴ πάντως ἐπιγίνεσθαι τὸ λυπεῖσθαι, μηδ αὖ τὸ ὀργίζεσθαι δόξης του ολιγωρείσθαι γενομένης, μηδ αυ άγαθου δόξης κινείσθαι την όρεζιν. Πώς οὐν κοινα ταυτα; Η, ότι καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἐπιθυμητικοῦ καὶ ὁ θυμὸς τοῦ θυμικοῦ καὶ όλως του ορεκτικού ἡ ἐπί τι ἔκστασις. Αλλ ούτως οὐκέτι κοινα ἔσται, άλλα της ψυχης μόνης: ἢ καὶ τοῦ σώματος, ότι δει αίμα και χολήν ζέσαι καί πως διατεθέν τὸ σωμα την ὄρεζιν κινησαι, οίον επί ἀφροδισίων. Η δε του άγαθου ὄρεξις μη κοινον πάθημα άλλα ψυχης έστω, ώσπερ καὶ άλλα, καὶ οὐ πάντα του κοινου δίδωσί τις λόγος. 'Αλλα 'ορεγομένου αφροδισίων του ανθρώπου έσται μεν ο άνθρωπος ο επιθυμών, έσται δε άλλως και το επιθυμητικον επιθυμούν. Και πως; Αρα άρξει μεν ο άνθρωπος της επιθυμίας, επακολουθήσει δε το επιθυμητικόν; Αλλα πως όλως επεθύμησεν ο άνθρωπος μή του επιθυμητικού κεκινημένου; Αλλ άρξει τὸ επιθυμητικόν. Αλλα του σώματος μη πρότερον ούτωσι διατεθέντος πόθεν άρξεται; (1, 1, 6) Αλλ ίσως βέλτιον είπειν καθόλου τῷ παρείναι τας δυνάμεις τα έχοντα είναι τα ενεργούντα κατ αυτάς, αὐτας δὲ ἀκινήτους είναι χορηγούσας τὸ δύνασθαι τοις έχουσιν. Άλλ ει τουτό έστι, πάσχοντος του ζώου την αιτίαν του ζην τω συναμφοτέρω δουσαν αυτήν άπαθη είναι των παθων και των ενεργειών του έχοντος

όντων. Αλλ εί τουτο, και το ζην όλως ου της ψυχης, άλλα του συναμφοτέρου έσται; Η το του συναμφοτέρου ζην ου της ψυχης έσται: και η δύναμις δε η αισθητική ουκ αισθήσεται, άλλα το έχον την δύναμιν. Αλλ εί ή αίσθησις δια σώματος κίνησις ούσα είς ψυχην τελευτα, πως ή ψυχή ούκ αισθήσεται; Η της δυνάμεως της αισθητικής παρούσης τω ταύτην παρείναι αισθήσεται. Τί αισθήσεται; τὸ συναμφότερον; Αλλ εί ἡ δύναμις μη κινήσεται, πως έτι το συναμφότερον μη συναριθμουμένης ψυχης μηδέ της ψυχικης δυνάμεως; (1, 1, 7) Η τὸ συναμφότερον ἔστω της ψυχης τῷ παρείναι ούχ αύτην δούσης της τοιαύτης είς τὸ συναμφότερον ἢ είς θάτερον, άλλα ποιούσης εκ του σώματος του τοιούτου καί τινος οἷον φωτὸς του παρ αὐτὴν δοθέντος τὴν του ζώου φύσιν έτερόν τι, ου τὸ αἰσθανεσθαι καὶ τὰ άλλα ὅσα ζώου πάθη είρηται. Αλλα πως ημείς αισθανόμεθα; Η, ότι ουκ ἀπηλλάγημεν του τοιούτου ζώου, και ἐι ἄλλα ἡμῖν τιμιώτερα είς τὴν ὅλην ἀνθρώπου οὐσίαν ἐκ πολλῶν οὖσαν πάρεστι. Τὴν δὲ τῆς ψυχῆς τοῦ αἰσθάνεσθαι δύναμιν ού των αισθητών είναι δεί, των δε άπο της αισθήσεως έγγιγνομένων τῷ ζώῳ τύπων ἀντιληπτικὴν εἶναι μαλλον: νοητα γαρ ήδη ταυτα: ώς την αίσθησιν την έξω είδωλον είναι ταύτης, εκείνην δε άληθεστέραν τη οὐσία οὖσαν είδων μόνων ἀπαθώς είναι θεωρίαν. Από δή τούτων των είδων, ἀφ ὧν ψυχὴ ἤδη παραδέχεται μόνη τὴν του ζώου ήγεμονίαν, διάνοιαι δή καὶ δόζαι καὶ νοήσεις: ἔνθα δή ήμεις μάλιστα. Τα δὲ πρὸ τούτων ἡμέτερα, ἡμεις δὴ τὸ ἐντεῦθεν ἄνω ἐφεστηκότες τῷ ζώῳ. Κωλύσει δὲ οὐδὲν τὸ σύμπαν ζῷον λέγειν, μικτὸν μὲν τα κάτω, τὸ δὲ εντεύθεν ο άνθρωπος ο άληθης σχεδόν: εκείνα δε το <λεοντώδεσ> καὶ τὸ <ποικίλον> ὅλως <θηρίον>. Συνδρόμου γαρ όντος του άνθρώπου τη λογική ψυχη, όταν λογιζώμεθα, ήμεις λογιζόμεθα τῷ τοὺς λογισμοὺς ψυχῆς εἶναι ἐνεργήματα.

(1, 1, 8) Πρὸς δὲ τὸν νοῦν πῶς; Νοῦν δὲ λέγω οὐχ ἣν ἡ ψυχὴ ἔχει ἕξιν οὖσαν τῶν παρα τοῦ νοῦ, ἀλλ αὐτὸν τὸν νοῦν." Η ἔχομεν καὶ τοῦτον ὑπερανω ἡμῶν." Εχομεν δὲ ἢ κοινὸν ἢ ἴδιον, ἢ καὶ κοινὸν πάντων καὶ ἴδιον: κοινὸν μέν, ὅτι ἀμέριστος καὶ εἶς καὶ πανταχοῦ ὁ αὐτός, ἴδιον δέ, ὅτι ἔχει καὶ ἕκαστος αὐτὸν ὅλον ἐν ψυχῆ τῆ πρώτη." Εχομεν οὖν καὶ τὰ εἴδη διχῶς, ἐν μὲν ψυχῆ οἷον ἀνειλιγμένα καὶ οἷον κεχωρισμένα, ἐν δὲ νῷ ὁμοῦ τὰ πάντα. Τὸν δὲ θεὸν πῶς;" Η ὡς ἐποχούμενον τῆ νοητῆ φύσει καὶ τῆ οὐσία τῆ ὄντως, ἡμᾶς δὲ ἐκεῖθεν τρίτους ἐκ <τῆς ἀμερίστου>, φησί, τῆς ἄνωθεν <καὶ> ἐκ <τῆς περὶ τὰ σώματα μεριστῆσ>, ἢν δὴ δεῖ νοεῖν οὕτω μεριστὴν περὶ

τα σώματα, ότι δίδωσιν εαυτήν τοις σώματος μεγέθεσιν, οπόσον ἀν ζῷον ἢ ἕκαστον, ἐπεὶ καὶ τῷ παντὶ ὅλῳ, οὖσα μία: ή, ότι φαντάζεται τοις σώμασι παρείναι ελλάμπουσα είς αὐτα καὶ ζωα ποιούσα οὐκ εξ αὐτης καὶ σώματος, άλλα μένουσα μεν αυτή, είδωλα δε αυτής διδούσα, ώσπερ πρόσωπον εν πολλοίς κατόπτροις. Πρώτον δε είδωλον αίσθησις ή εν τω κοινω: είτα ἀπὸ ταύτης αὖ παν άλλο είδος λέγεται ψυχής, έτερον ἀφ ετέρου ἀεί, καὶ τελευτά μέχρι γεννητικού και αύξήσεως και όλως ποιήσεως άλλου και άποτελεστικού άλλου παρ αυτήν την ποιούσαν επεστραμμένης αὐτης της ποιούσης πρὸς τὸ ἀποτελούμενον. (1,1,3) Estal tolvun exelving their the fucches in quois άπηλλαγμένη αιτίας κακών, όσα άνθρωπος ποιεί και πάσχει: περί γαρ τὸ ζῷον ταῦτα, τὸ κοινόν, καὶ κοινόν, ὡς είρηται. Άλλ εί δόξα της ψυχης καὶ διάνοια, πως ἀναμάρτητος; Ψευδής γαρ δόξα και πολλα κατ αυτήν πράττεται των κακών. Ἡ πράττεται μεν τα κακα ἡττωμένων ἡμών ὑπὸ του χείρονος - πολλά γαρ ήμεις - ἢ ἐπιθυμίας ἢ θυμου ἢ ειδώλου κακου: ή δὲ των ψευδων λεγομένη διάνοια φαντασία ούσα ούκ ανέμεινε την του διανοητικού κρίσιν, αλλ επράξαμεν τοις χείροσι πεισθέντες, ώσπερ επί της αισθήσεως πρίν τῷ διανοητικῷ ἐπικρίναι ψευδη ὁραν συμβαίνει τη κοινη αισθήσει. Ο δε νους ή εφήψατο ή ού, ώστε άναμάρτητος. Ἡ ούτω δὲ λεκτέον, ὡς ἡμεῖς ἡ εφηψάμεθα τοῦ εν τῷ νῷ νοητοῦ ἢ οὕ. Ἡ τοῦ εν ἡμῖν: δυνατον γαρ και έχειν και μη πρόχειρον έχειν. Διείλομεν δη τα κοινα και τα ίδια τω τα μέν σωματικα και ούκ άνευ σώματος είναι, όσα δε οὐ δείται σώματος είς ενέργειαν, ταυτα ίδια ψυχης είναι, και την διάνοιαν επίκρισιν ποιουμένην των ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τύπων εἴδη ήδη θεωρείν και θεωρείν δίον συναισθήσει, τήν γε κυρίως της ψυχης της άληθους διάνοιαν: νοήσεων γαρ ενέργεια ή διάνοια ἡ ἀληθης καὶ των έξω πολλάκις πρὸς τάνδον ομοιότης και κοινωνία. Ατρεμήσει οὐν οὐδὲν ήττον ἡ ψυχη πρός εαυτην και εν εαυτη: αί δε τροπαί και ο θόρυβος εν ημίν παρα των συνηρτημένων και των του κοινου, ό τι δήποτέ έστι τουτο, ως είρηται, παθημάτων. (1, 1, 10) Αλλ εί ἡμεῖς ἡ ψυχή, πάσχομεν δὲ ταῦτα ἡμεῖς, ταυτα ἀν είη πάσχουσα ἡ ψυχὴ καὶ αὖ ποιήσει ὰ ποιοῦμεν. Ἡ καὶ τὸ κοινὸν ἔφαμεν ἡμῶν εἶναι καὶ μάλιστα ούπω κεχωρισμένων: ἐπεὶ καὶ ὰ πάσχει τὸ σωμα ἡμων ήμας φαμεν πάσχειν. Διττόν οὖν τὸ ἡμεῖς, ἢ συναριθμουμένου του θηρίου, ἢ τὸ ὑπὲρ τουτο ἤδη: θηρίον δὲ ζωωθὲν τὸ σῶμα. Ὁ δ ἀληθης ἄνθρωπος ἄλλος ὁ καθαρὸς τούτων τας άρετας έχων τας έν νοήσει αί δη έν αύτη τη χωριζομένη ψυχη ίδρυνται, χωριζομένη δὲ καὶ χωριστη

ἔτι ἐνταῦθα οἴση: ἐπεὶ καί, ὅταν αὕτη παντάπασιν ἀποστῆ, καὶ ἡ ἀπ αὐτῆς ἐλλαμφθεῖσα ἀπελήλυθε συνεπομένη. Αἱ δ ἀρεταὶ αἱ μὴ φρονήσει, <ἔθεσι> δὲ ἐγγινόμεναι καὶ <ἀσκήσεσι>, τοῦ κοινοῦ: τούτου γαρ αἱ κακίαι, ἐπεὶ καὶ φθόνοι καὶ ζῆλοι καὶ ἔλεοι. Φιλίαι δὲ τίνος; Ἡ αἱ μὲν τούτου, αἱ δὲ τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου.

(1, 1, 11) Παίδων δὲ ὅντων ἐνεργεῖ μὲν τὰ ἐκ τοῦ συνθέτου, ὁλίγα δὲ ἐλλάμπει ἐκ τῶν ἄνω εἰς αὐτό. Όταν δ ἀργῃ εἰς ἡμᾶς, ἐνεργεῖ πρὸς τὸ ἄνω: εἰς ἡμᾶς δὲ ἐνεργεῖ, ὅταν μέχρι τοῦ μέσου ἡκῃ. Τί οὖν; Οὐχ ἡμεῖς καὶ πρὸ τούτου; ᾿Αλλ ἀντίληψιν δεῖ γενέσθαι: οὐ γάρ, ὅσα ἔχομεν, τούτοις χρώμεθα ἀεί, ἀλλ ὅταν τὸ μέσον τάξωμεν ἢ πρὸς τὰ ἀνω ἢ πρὸς τὰ ἐναντία, ἢ ὅσα ἀπὸ δυνάμεως ἢ ἕξεως εἰς ἐνέργειαν ἄγομεν. Τὰ δὲ θηρία πῶς τὸ ζῷον ἔχει; Ἡ εἰ μὲν ψυχαὶ εἶεν ἐν αὐτοῖς ἀνθρώπειοι, ὥσπερ λέγεται, ἁμαρτοῦσαι, οὐ τῶν θηρίων γίνεται τοῦτο, ὅσον χωριστόν, ἀλλὰ παρὸν οὐ πάρεστιν αὐτοῖς, ἀλλ ἡ συναίσθησις τὸ τῆς ψυχῆς εἴδωλον μετὰ τοῦ σώματος ἔχει: σῶμα δὴ τοιόνδε οἷον ποιωθὲν ψυχῆς εἰδώλῳ: εἰ δὲ μὴ ἀνθρώπου ψυχὴ εἰσέδυ, ἐλλάμψει ἀπὸ τῆς ὅλης τὸ τοιοῦτον ζῷον γενόμενόν ἐστιν.

(1, 1, 12) Αλλ εί ἀναμάρτητος ἡ ψυχή, πως αί δίκαι; Αλλα γαρ ούτος ο λόγος ασυμφωνεί παντί λόγω, ός φησιν αυτήν καὶ άμαρτάνειν καὶ κατορθοῦν καὶ διδόναι δίκας καὶ ἐν ΄ Αιδου καὶ μετενσωματοῦσθαι. Προσθετέον μὲν οὖν ὅτῳ τις βούλεται λόγω: τάχα δ άν τις έξεύροι και όπη μη μαχούνται. ΄Ο μὲν γαρ τὸ ἀναμάρτητον διδοὺς τη ψυχη λόγος εν άπλουν πάντη ετίθετο το αυτό ψυχην και το ψυχη είναι λέγων, ο δ άμαρτειν διδούς συμπλέκει μέν και προστίθησιν αὐτη καὶ ἄλλο ψυχης εἶδος τὸ τὰ δεινὰ ἔχον πάθη: σύνθετος οὖν καὶ τὸ ἐκ πάντων ἡ ψυχὴ αὐτὴ γίνεται καὶ πάσχει δη κατά τὸ όλον καὶ άμαρτάνει τὸ <σύνθετον> καὶ τουτό έστι τὸ διδὸν δίκην αὐτῷ, οὐκ ἐκεῖνο. Όθεν φησί: <τεθεάμεθα> γαρ αὐτήν, <ώσπερ οι τον θαλάττιον Γλαυκον όρωντεσ>. Δει δὲ <περικρούσαντασ> τα προστεθέντα, είπερ τις εθέλει <τὴν φύσιν>, φησίν, αὐτῆς <ιδείν, εἰς τὴν φιλοσοφίαν αυτης ίδειν, ων εφάπτεται και τίσι συγγενης οὖσά> ἐστιν ὁ ἐστιν." Αλλη οὖν ζωη καὶ ἄλλαι ἐνέργειαι καὶ τὸ κολαζόμενον έτερον: ἡ δὲ ἀναχώρησις καὶ ὁ χωρισμὸς ου μόνον τουδε του σώματος, άλλα και άπαντος του προστεθέντος. Καὶ γαρ ἐν τῷ γενέσει ἡ προσθήκη: ἡ ὅλως ἡ γένεσις του άλλου ψυχης είδους. Τὸ δὲ πως ἡ γένεσις, είρηται, ότι καταβαινούσης, άλλου του άπ αυτής γινομένου του καταβαίνοντος εν τη νεύσει. Αρ οὖν ἀφίησι τὸ είδωλον; Και ἡ νευσις δὲ πως ουχ άμαρτία; Αλλ εί ἡ νευσις ἔλλαμψις πρὸς τὸ κάτω, οὐχ άμαρτία, ώσπερ οὐδ

ἡ σκιά, ἀλλ αἴτιον τὸ ἐλλαμπόμενον: εἰ γὰρ μὴ εἴη, οὐκ ἔχει ὅπῃ ἐλλάμψει. Καταβαίνειν οὖν καὶ νεύειν λέγεται τῷ συνεζηκέναι αὐτῃ τὸ ἐλλαμφθὲν παρ αὐτῆς. ᾿Αφίησιν οὖν τὸ εἴδωλον, εἰ μὴ ἐγγὺς τὸ ὑποδεζάμενον: ἀφίησι δὲ οὐ τῷ ἀποσχισθῆναι, ἀλλα τῷ μηκέτι εἶναι: οὐκέτι δέ ἐστιν, ἐαὰν ἐκεῖ βλέπῃ ὅλη. Χωρίζειν δὲ ἔοικεν ὁ ποιητὴς τοῦτο ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους τὸ εἴδωλον αὐτοῦ διδοὺς ἐν Ἅιδου, αὐτὸν δὲ ἐν θεοῖς εἶναι ὑπ ἀμφοτέρων τῶν λόγων κατεχόμενος, καὶ ὅτι ἐν θεοῖς καὶ ὅτι ἐν Ἅιδου: ἐμέρισε δ οὖν. Τάχα δ ἀν οὕτω πιθανὸς ὁ λόγος εἴη: ὅτι δὴ πρακτικὴν ἀρετὴν ἔχων Ἡρακλῆς καὶ ἀζιωθεὶς διὰ καλοκάγαθίαν θεὸς εἶναι, ὅτι πρακτικός, ἀλλ οὐ θεωρητικὸς ἦν, ἵνα ἀν ὅλος ἦν ἐκεῖ, ἄνω τέ ἐστι καὶ ἔτι ἐστί τι αὐτοῦ καὶ κάτω.

(1,1,13) Τὸ δὲ ἐπισκεψάμενον περὶ τούτων ἡμεἰς ἢ ἡ ψυχή; Ἡ ἡμεῖς, ἀλλὰ τῆ ψυχῆ. Τὸ δὲ τῆ ψυχῆ πῶς; ᾿Αρα τῷ ἔχειν ἐπεσκέψατο; Ἡ ἥ ψυχή. Οὐκοῦν κινήσεται; Ἦ κίνησιν τὴν τοιαύτην δοτέον αὐτῆ, ἡ μὴ σωμάτων, ἀλλ ἔστιν αὐτῆς ζωή. Καὶ ἡ νόησις δὲ ἡμῶν οὕτω, ὅτι καὶ νοερὰ ἡ ψυχὴ καὶ ζωὴ κρείττων ἡ νόησις, καὶ ὅταν ψυχὴ νοῆ, καὶ ὅταν νοῦς ἐνεργῆ ἐἰς ἡμᾶς: μέρος γὰρ καὶ οὕτος ἡμῶν καὶ πρὸς τοῦτον ἄνιμεν.

(1, 2, 1) Επειδή <τα κακα> ενταύθα και <τόνδε τον τόπον περιπολεί εξ άνάγκησ>, βούλεται δε ή ψυχή φυγείν τα κακά, <φευκτέον εντεύθεν>. Τίς οὖν ἡ φυγή; <θεώ>, φησιν, <ομοιωθήναι>. Τουτο δέ, εἰ <δίκαιοι καὶ ὅσιοι μεταὶ φρονήσεως γενοίμεθα> και όλως εν άρετη. Ει οὐν άρετη ομοιούμεθα, ἄρα ἀρετὴν ἔχοντι; Καὶ δὴ καὶ τίνι θεῷ; Ἄρ οὖν τῷ μᾶλλον δοκοῦντι ταῦτα ἔχειν καὶ δὴ τῃ τοῦ κόσμου ψυχή και τω εν ταύτη ήγουμένω ω φρόνησις θαυμαστή υπάρχει; Και γαρ εύλογον ενταυθα όντας τούτω ομοιουσθαι. Ή πρώτον μεν άμφισβητήσιμον, εί και τούτω υπάρχουσι πασαι: οίον σώφρονι άνδρείω είναι, ὧ μήτε τι δεινόν εστιν: οὐδεν γαρ έξωθεν: μήτε προσιον ήδυ ού και επιθυμία ἄν γένοιτο μὴ παρόντος, ἵν ἔχη ἢ ἕλη. Ει δὲ καὶ αὐτὸς ἐν ὀρέζει ἐστὶ τῶν νοητῶν ὧν καὶ αἱ ἡμέτεραι, δῆλον ότι καὶ ἡμιν ἐκείθεν ὁ κόσμος καὶ αἱ ἀρεταί. Αρ οὖν ἐκείνο ταύτας ἔχει; Ἡ οὐκ εὕλογον τάς γε πολιτικάς λεγομένας άρετας έχειν, φρόνησιν μεν περί το λογιζόμενον, άνδρίαν δὲ περὶ τὸ θυμούμενον, σωφροσύνην δὲ ἐν ὁμολογία τινὶ καὶ συμφωνία επιθυμητικού πρός λογισμόν, δικαιοσύνην δε την εκάστου τούτων ομού <οικειοπραγίαν άρχης πέρι καὶ του ἄρχεσθαι>. Αρ οὐν οὐ κατα τας πολιτικας ομοιούμεθα, άλλα κατα τας μείζους τῷ αὐτῷ ὀνόματι χρωμένας; Αλλ εί κατ άλλας, κατα τας πολιτικας όλως ού; Η άλογον μηδ δπωσούν δμοιούσθαι κατά ταύτασ - τούτους γούν

και θείους ή φήμη λέγει και λεκτέον άμηγέπη ώμοιωσθαι - κατα δε τας μείζους την ομοίωσιν είναι. Αλλ εκατέρως γε συμβαίνει άρετας έχειν κάν εί μη τοιαύτας. Εί οὖν τις συγχωρεί, [κάν εί μη τοιαύτας] ομοιούσθαι δύνασθαι, άλλως ήμων εχόντων προς άλλας, οὐδεν κωλύει, και μή προς άρετας ομοιουμένων, ήμας ταις αυτών άρεταις ομοιούσθαι τω μή άρετην κεκτημένω. Καὶ πως; Ωδε: εί τι θερμότητος παρουσία θερμαίνεται, ανάγκη και όθεν ή θερμότης ελήλυθε θερμαίνεσθαι; Καὶ εί τι πυρὸς παρουσία θερμόν εστιν, αναγκη και το πυρ αυτό πυρός παρουσία θερμαίνεσθαι; Αλλα πρός μεν το πρότερον είποι άν τις καὶ εν τῷ πυρ εἶναι θερμότητα, ἀλλα σύμφυτον, ώστε τὸν λόγον ποιείν τη άναλογία επόμενον επακτόν μεν τη ψυχη την άρετην, εκείνω δέ, όθεν μιμησαμένη έχει, σύμφυτον: πρός δὲ τὸν ἐκ τοῦ πυρὸς λόγον τὸ ἐκεῖνον ἀρετὴν εἶναι: ἀρετῆς δὲ ἀζιουμεν εἶναι μείζονα. Αλλ εἰ μὲν οῦ μεταλαμβάνει ψυχὴ τὸ αὐτὸ ἢν τῷ ἀφ οὖ, οὕτως ἔδει λέγειν: νῦν δὲ έτερον μεν εκείνο, έτερον δε τουτο. Οὐδε γαρ οἰκία ἡ αίσθητη το αυτό τη νοητη, καίτοι ωμοίωται: και τάζεως δὲ καὶ κόσμου μεταλαμβάνει ἡ οἰκία ἡ αἰσθητὴ κάκει ἐν τῷ λόγῳ οὐκ ἔστι τάζις οὐδὲ κόσμος οὐδὲ συμμετρία. Ούτως οὖν κόσμου καὶ τάξεως καὶ ὁμολογίας μεταλαμβάνοντες εκείθεν καὶ τούτων όντων της άρετης ενθάδε, οὐ δεομένων δὲ των ἐκεῖ ὁμολογίας οὐδὲ κόσμου οὐδὲ τάζεως, ούδ ἀν ἀρετης είη χρεία, και ομοιούμεθα ούδεν ηττον τοις εκεί δι άρετης παρουσίαν. Πρός μεν οὖν τὸ μη άναγκαιον κάκει άρετην είναι, επείπερ ημείς άρετη ομοιούμεθα, ταυτί: δει δε πειθω επάγειν τω λόγω μή μένοντας επί της βίας.

(1, 2, 2) Πρώτον τοίνυν τὰς ἀρετὰς ληπτέον καθ ἄς φαμεν ομοιουσθαι, ίν αὐ τὸ αὐτὸ εύρωμεν ὃ παρ ἡμιν μὲν μίμημα ὂν ἀρετή ἐστιν, ἐκεἶ δὲ οἷον ἀρχέτυπον ὂν οὐκ άρετή, επισημηνάμενοι ως ή ομοίωσις διττή: και ή μέν τις ταύτον εν τοις ομοίοις απαιτεί, όσα επίσης ωμοίωται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ: ἐν οἷς δὲ τὸ μὲν ωμοίωται πρὸς ἕτερον, τὸ δὲ ἔτερόν ἐστι πρωτον, οὐκ ἀντιστρέφον πρὸς ἐκείνο οὐδὲ ὅμοιον αὐτου λεγόμενον, ἐνταυθα τὴν ὁμοίωσιν ἄλλον τρόπον ληπτέον οὐ ταὐτὸν εἶδος ἀπαιτοῦντας, ἀλλα μᾶλλον έτερον, είπερ κατα τον έτερον τρόπον ωμοίωται. Τί ποτε οὖν εστιν η άρετη ή τε σύμπασα και εκάστη; Σαφέστερος δὲ ο λόγος ἔσται ἐφ ἑκάστης: οὕτω γαρ καὶ ὅ τι κοινόν, καθ δ άρεται πάσαι, δηλον ραδίως έσται. Αι μεν τοίνυν πολιτικαί άρεταί, ας άνω που είπομεν, κατακοσμούσι μεν όντως και άμείνους ποιουσιν ορίζουσαι και μετρουσαι τας επιθυμίας καὶ όλως τα πάθη μετρούσαι καὶ ψευδείς δόζας άφαιρούσαι τῷ ὅλως ἀμείνονι καὶ τῷ ὑρίσθαι καὶ τῶν ἀμέτρων καὶ

αορίστων έξω είναι κατα το μεμετρημένον: και αυται ορισθεισαι, ἣ μέτρα γε ἐν ὕλῃ τῇ ψυχῇ, ὡμοίωνται τῷ ἐκεῖ μέτρῳ καὶ ἔχουσιν ἴχνος τοῦ ἐκεῖ ἀρίστου. Τὸ μὲν γὰρ πάντη ἄμετρον ύλη ὂν πάντη άνωμοίωται: καθ ὅσον δὲ μεταλαμβάνει είδους, κατά τοσούτον ομοιούται άνειδέω εκείνω όντι. Μάλλον δὲ τὰ ἐγγὺς μεταλαμβάνει: ψυχὴ δὲ ἐγγυτέρω σώματος και συγγενέστερον: ταύτη και πλέον μεταλαμβάνει, ώστε καὶ ἐξαπατάν θεὸς φαντασθεῖσα, μὴ τὸ πάν θεου τουτο ή. Ούτω μεν ούν ούτοι ομοιούνται. (1, 2, 3) Αλλ έπεὶ τὴν ὁμοίωσιν ἄλλην ὑποφαίνει ὡς τῆς μείζονος άρετης οὐσαν, περί ἐκείνης λεκτέον: ἐν ὧ καί σαφέστερον έσται μαλλον καὶ της πολιτικής ἡ οὐσία, καὶ ήτις ή μείζων κατά την οὐσίαν, και όλως, ότι έστι παρά τὴν πολιτικὴν ετέρα. Λέγων δὴ ὁ Πλάτων τὴν <ομοίωσιν> τὴν πρὸς τὸν <θεὸν φυγὴν> των ἐντεῦθεν εἶναι, καὶ ταῖς άρεταις ταις εν πολιτεία ου το άπλως διδούς, άλλα προστιθείς <πολιτικάς γε>, καὶ ἀλλαχου <καθάρσεισ> λέγων άπάσας δηλός τέ έστι διττάς τιθείς και την ομοίωσιν ου κατα την πολιτικήν τιθείς. Πως οὖν λέγομεν ταύτας καθάρσεις καὶ πως καθαρθέντες μάλιστα ὁμοιούμεθα; Ἡ ἐπειδὴ κακὴ μέν ἐστιν ἡ ψυχὴ <συμπεφυρμένη> τῷ σώματι καὶ ὁμοπαθης γινομένη αὐτῷ καὶ πάντα συνδοζάζουσα, εἰη αν άγαθη και άρετην έχουσα, ει μήτε συνδοζάζοι, άλλα μόνη ενεργοί - όπερ εστί νοείν τε καί φρονείν - μήτε ομοπαθής είη - όπερ εστί σωφρονείν - μήτε φοβοίτο άφισταμένη του σώματος - όπερ εστίν άνδρίζεσθαι - ήγοιτο δὲ λόγος καὶ νους, τα δὲ μὴ ἀντιτείνοι - δικαιοσύνη δ ἀν είη τουτο. Την δη τοιαύτην διάθεσιν της ψυχης καθ ην νοεί τε και ἀπαθης ούτως ἐστίν, εί τις ομοίωσιν λέγοι πρὸς θεόν, οὐκ ἄν ἁμαρτάνοι: καθαρόν γαρ καὶ τὸ θείον καὶ ἡ ενέργεια τοιαύτη, ως το μιμούμενον έχειν φρόνησιν. Τί οὖν οὐ κάκεινο οὕτω διάκειται; Ἡ οὐδὲ διάκειται, ψυχης δὲ ἡ διάθεσις. Νοεί τε ἡ ψυχὴ ἄλλως: των δὲ ἐκεί τὸ μὲν ετέρως, τὸ δὲ οὐδὲ ὅλως. Πάλιν οὖν τὸ νοεῖν ομώνυμον; Οὐδαμῶς: άλλα το μεν πρώτως, το δε παρ εκείνου ετέρως. Ως γαρ ο εν φωνη λόγος μίμημα του εν ψυχή, ούτω και ο εν ψυχή μίμημα του εν ετέρω. Ως οὐν μεμερισμένος ὁ ἐν προφορα πρὸς τὸν ἐν ψυχη, οὕτω και ὁ ἐν ψυχη ερμηνεύς ὢν ἐκείνου πρὸς τὸ πρὸ αὐτοῦ. Ή δὲ ἀρετὴ ψυχης: νου δὲ οὐκ ἔστιν οὐδὲ του ἐπέκεινα. (1, 2, 4) Ζητητέον δέ, εί ἡ κάθαρσις ταὐτὸν τη τοιαύτη άρετη, ἢ προηγείται μὲν ἡ κάθαρσις, έπεται δὲ ἡ ἀρετή, καὶ πότερον εν τῷ καθαίρεσθαι ἡ ἀρετὴ ἢ εν τῷ κεκαθάρθαι. Ατελεστέρα της εν τω κεκαθάρθαι [ή εν τω καθαίρεσθαι: τὸ γὰρ κεκαθάρθαι] οἷον τέλος ἤδη. Αλλὰ τὸ κεκαθάρθαι ἀφαίρεσις άλλοτρίου παντός, τὸ δὲ ἀγαθὸν

έτερον αὐτου."Η, εἰ πρὸ τῆς ἀκαθαρσίας ἀγαθὸν ἦν, ἡ κάθαρσις άρκει: άλλ άρκέσει μεν ή κάθαρσις, τὸ δὲ καταλειπόμενον έσται τὸ ἀγαθόν, οὐχ ἡ κάθαρσις. Καὶ τί τὸ καταλειπόμενόν εστι, ζητητέον: ἴσως γαρ οὐδε τὸ ἀγαθὸν ἦν ἡ φύσις ἡ καταλειπομένη: οὐ γαρ ἀν ἐγένετο ἐν κακω. "Αρ οὖν ἀγαθοειδη λεκτέον; Ἡ οὐχ ἱκανην πρὸς τὸ μένειν εν τῷ ὄντως ἀγαθῷ: πέφυκε γαρ ἐπ ἄμφω. Τὸ οὖν άγαθὸν αὐτῆς τὸ συνείναι τῷ συγγενεί, τὸ δὲ κακὸν τὸ τοις εναντίοις. Δει οὖν καθηραμένην συνείναι. Συνέσται δὲ επιστραφείσα. Αρ οὖν μετα τὴν κάθαρσιν ἐπιστρέφεται; "Η μετα τὴν κάθαρσιν ἐπέστραπται. Τοῦτ οὖν ἡ ἀρετὴ αὐτης; Ἡ τὸ γινόμενον αὐτη ἐκ της ἐπιστροφης. Τί οὖν τουτο; Θέα και τύπος του οφθέντος έντεθείς και ένεργων, ως ή όψις περί το ορώμενον. Ουκ άρα είχεν αυτα ουδ άναμιμνήσκεται; Ή είχεν οὐκ ἐνεργούντα, άλλα ἀποκείμενα άφώτιστα: ίνα δὲ φωτισθη καὶ τότε γνῷ αὐτὰ ἐνόντα, δεῖ προσβαλείν τῷ φωτίζοντι. Είχε δὲ οὐκ αὐτά, ἀλλὰ τύπους: δει οὖν τὸν τύπον τοις ἀληθινοις, ὧν και οἱ τύποι, εφαρμόσαι. Τάχα δὲ καὶ οὕτω λέγεται ἔχειν, ὅτι ὁ νοῦς ούκ άλλότριος καὶ μάλιστα δὲ οὐκ άλλότριος, ὅταν πρὸς αὐτὸν βλέπη: εἰ δὲ μή, καὶ παρών ἀλλότριος. Ἐπεὶ κάν ταις επιστήμαις: εαν μηδ όλως ενεργωμεν κατ αυτάς, άλλότριαι.

(1, 2, 5) Αλλ επὶ πόσον ἡ κάθαρσις λεκτέον: ούτω γαρ καὶ ή ομοίωσις τίνι [θεω] φανερά και ή ταυτότης [τίνι θεω]. Τουτο δέ ἐστι μάλιστα ζητεῖν θυμὸν πως καὶ ἐπιθυμίαν καὶ τάλλα πάντα, λύπην καὶ τὰ συγγενη, καὶ τὸ χωρίζειν άπὸ σώματος ἐπὶ πόσον δυνατόν. ᾿Απὸ μὲν δὴ σώματος ἴσως μὲν καὶ τοῖς οἷον τόποις συνάγουσαν πρὸς εαυτήν, πάντως μην άπαθως έχουσαν και τας άναγκαίας των ήδονων αισθήσεις μόνον ποιουμένην και ιατρεύσεις και ἀπαλλαγας πόνων, ίνα μη ενοχλοίτο, τας δε άλγηδόνας ἀφαιρούσαν καί, εί μη οξόν τε, πράως φέρουσαν καὶ ἐλάττους τιθεῖσαν τῷ μὴ συμπάσχειν: τὸν δὲ θυμον όσον οἷόν τε ἀφαιροῦσαν καί, εἰ δυνατόν, πάντη, εἰ δὲ μή, μὴ γοῦν αὐτὴν συνοργιζομένην, άλλ άλλου εἶναι τὸ ἀπροαίρετον, τὸ δὲ ἀπροαίρετον ὁλίγον εἶναι καὶ ἀσθενές: τὸν δὲ φόβον πάντη: περὶ οὐδενὸς γὰρ φοβήσεται - τὸ δὲ ἀπροαίρετον καὶ ἐνταῦθα - πλήν γ ἐν νουθετήσει. 'Επιθυμίαν δέ; Ότι μὲν μηδενὸς φαύλου, δηλον: σίτων δὲ καὶ ποτων πρός άνεσιν ούκ αυτή έζει: ούδὲ των άφροδισίων δέ: εἰ δ ἄρα, φυσικῶν, οἶμαι, καὶ οὐδὲ τὸ ἀπροαίρετον έχουσαν: εί δ άρα, όσον μετα φαντασίας προτυπους καί ταύτης. Όλως δὲ αὕτη μὲν πάντων τούτων καθαρα ἔσται καὶ τὸ ἄλογον δὲ βουλήσεται καὶ αὐτὸ καθαρὸν ποιησαι, ώστε μηδὲ πλήττεσθαι: εί δ άρα, μὴ σφόδρα, άλλ ὀλίγας

τὰς πληγὰς αὐτοῦ εἶναι καὶ εὐθὺς λυομένας τῆ γειτονήσει. ὥσπερ εἴ τις σοφῷ γειτονῶν ἀπολαύοι τῆς τοῦ σοφοῦ γειτνιάσεως ἢ ὅμοιος γενόμενος ἢ αἰδούμενος, ὡς μηδὲν τολμᾶν ποιεῖν ὧν ὁ ἀγαθὸς οὐ θέλει. Οὕκουν ἔσται μάχη: ἀρκεῖ γὰρ παρών ὁ λόγος, ὃν τὸ χεῖρον αἰδέσεται, ὥστε καὶ αὐτὸ τὸ χεῖρον δυσχερᾶναι, ἐαν τι ὅλως κινηθῆ, ὅτι μὴ ἡσυχίαν ἦγε παρόντος τοῦ δεσπότου, καὶ ἀσθένειαν αὑτῷ ἐπιτιμῆσαι.

(1, 2, δ) Εστι μεν ούν ουδεν των τοιούτων άμαρτία, άλλα κατόρθωσις άνθρώπω: άλλ ή σπουδή οὐκ έξω άμαρτίας είναι, άλλα θεὸν είναι. Ει μεν ούν τι τῶν τοιούτων ἀπροαίρετον γίνοιτο, θεὸς ἀν είη ὁ τοιουτος και δαίμων διπλους ών, μαλλον δὲ ἔχων συν αὐτω άλλον άλλην ἀρετὴν ἔχοντα: εἰ δὲ μηδέν, θεὸς μόνον: θεὸς δὲ τῶν ἑπομένων τω πρώτω. Αυτός μεν γάρ εστιν δς ήλθεν εκείθεν καὶ τὸ καθ αὑτόν, εἰ γένοιτο οἷος ἦλθεν, ἐκεῖ ἐστιν: ὧ δὲ συνωκίσθη ενθάδε ήκων, και τουτον αυτώ ομοιώσει κατα δύναμιν την εκείνου, ώστε, εί δυνατόν, άπληκτον είναι ή ἄπρακτόν γε των μη δοκούντων τῷ δεσπότη. Τίς οὖν έκαστη αρετή τῷ τοιούτῳ; Ἡ σοφία μὲν καὶ φρόνησις ἐν θεωρία ὧν νους έχει: νους δὲ τἢ ἐπαφῇ. Διττὴ δὲ ἑκατέρα, ἡ μὲν ἐν νῷ οὖσα, ἡ δὲ ἐν ψυχῆ. Κἀκεῖ μὲν οὐκ ἀρετή, ἐν δὲ ψυχη ἀρετή. Ἐκεῖ οὖν τί; Ἐνέργεια αὐτοῦ καὶ ὁ ἐστιν: ενταυθα δε τὸ εν ἄλλω εκείθεν άρετή. Οὐδε γαρ αὐτοδικαιοσύνη και εκάστη άρετή, άλλ οίον παράδειγμα: τὸ δὲ άπ αύτης έν ψυχη άρετή. Τινός γαρ ή άρετή: αύτο δὲ έκαστον αυτου, ουχι δε άλλου τινός. Δικαιοσύνη δε είπερ οἰκειοπραγία, ἄρα αἰεὶ ἐν πλήθει μερών; Ἡ ἡ μὲν ἐν πλήθει, όταν πολλα ή τα μέρη, η δε όλως οικειοπραγία, κάν ενός ή. Η γουν άληθης αυτοδικαιοσύνη ενός πρός αὐτό, ἐν ῷ οὐκ ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο: ώστε καὶ τῃ ψυχῃ δικαιοσύνη ή μείζων το πρός νουν ένεργείν, το δέ σωφρονείν ή είσω πρός νουν στροφή, ή δε άνδρία άπάθεια καθ ομοίωσιν του πρός δ βλέπει ἀπαθές ὂν τὴν φύσιν, αὐτὴ δὲ ἐξ ἀρετῆς, ἵνα μὴ συμπαθῃ τῷ χείρονι συνοίκῳ. (1, 2, 7) Αντακολουθούσι τοίνυν άλλήλαις καὶ αύται αί άρεται εν ψυχη, ώσπερ κάκει τα πρό της άρετης [αί] εν νω ώσπερ παραδείγματα. Καὶ γαρ ἡ νόησις ἐκεὶ ἐπιστήμη καὶ σοφία, τὸ δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ σωφροσύνη, τὸ δὲ οἰκεῖον ἔργον ή οἰκειοπραγία, τὸ δὲ οἱον ἀνδρία ἡ ἀυλότης καὶ τὸ ἐφ αύτου μένειν καθαρόν. Έν ψυχη τοίνυν προς νουν ή δρασις σοφία και φρόνησις, άρεται αύτης: ού γαρ αύτη ταυτα, ώσπερ εκεί. Και τα άλλα ωσαύτως ακολουθεί: και τη καθάρσει δέ, είπερ πασαι καθάρσεις κατά το κεκαθάρθαι, άνάγκη πάσας: ἢ οὐδεμία τελεία. Καὶ ὁ μὲν ἔχων τὰς μεί (ους και τας ελάττους εξ άνάγκης δυνάμει, ο δε τας

έλάττους οὐκ ἀναγκαίως ἔχει ἐκείνας. Ὁ μὲν δὴ προηγούμενος του σπουδαίου βίος ούτος. Πότερα δὲ ἐνεργεία έχει και τας ελάττους ο τας μείζους ἢ άλλον τρόπον, σκεπτέον καθ εκάστην: οίον φρόνησιν: εί γαρ άλλαις άρχαις χρήσεται, πως έτι εκείνη μένει κάν εί μη ενεργούσα; Καὶ εἰ ἡ μὲν φύσει τοσόνδε, ἡ δὲ τοσόνδε, καὶ ἡ σωφροσύνη εκείνη μετρούσα, ή δε όλως άναιρούσα; Ταύτον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὅλως τῆς φρονήσεως κινηθείσης. Ἡ είδήσει γε αὐτὰς καὶ ὅσον παρ αὐτῶν έξει; τάχα δέ ποτε περιστατικώς ενεργήσει κατά τινας αὐτών. Επί μείζους δὲ ἀρχας ήκων καὶ ἄλλα μέτρα κατ ἐκεῖνα πράζει: οίον τὸ σωφρονείν οὐκ ἐν μέτρω ἐκείνω τιθείς, ἀλλ ὅλως κατα το δυνατον χωρίζων και όλως ζων ούχι τον άνθρώπου βίον τον του άγαθου, δν άξιοι ή πολιτική άρετή, άλλα τουτον μεν καταλιπών, άλλον δε ελόμενος τον των θεων: πρὸς γαρ τούτους, οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγαθούς ἡ ομοίωσις. Όμοίωσις δὲ ἡ μὲν πρὸς τούτους, ὡς εἰκών εικόνι ωμοίωται ἀπὸ του αυτου εκατέρα. Ἡ δὲ πρὸς ἄλλον ώς πρός παράδειγμα.

(1, 3, 1) Τίς τέχνη ἢ μέθοδος ἢ ἐπιτήδευσις ἡμᾶς οἷ δεῖ πορευθήναι άνάγει; Όπου μεν οὐν δεῖ ἐλθεῖν, ὡς ἐπὶ τάγαθον και την άρχην την πρώτην, κείσθω διωμολογημένον και δια πολλών δεδειγμένον: και δη και δι ών τουτο εδείκνυτο, άναγωγή τις ήν. Τίνα δε δει είναι τον άναχθησόμενον; Αρά γε τὸν πάντα ἢ <τὸν πλεῖστά> φησιν <ιδόντα>, δς <εν τη πρώτη γενέσει είς γονην ανδρός εσομένου φιλοσόφου μουσικού τινος ἢ ἐρωτικου;> Ὁ μὲν δὴ φιλόσοφος τὴν φύσιν και ο μουσικός και ο ερωτικός ανακτέοι. Τίς ουν ο τρόπος; Αρά γε είς και ο αυτος άπασι τούτοις, ή καθ ένα είς τις; Έστι μεν οὐν ἡ πορεία διττὴ πασιν ἢ ἀναβαίνουσιν ἢ ἄνω ἐλθουσιν: ἡ μὲν γὰρ προτέρα ἀπὸ των κάτω, η δέ γε δευτέρα, οίς ήδη εν τῷ νοητῷ γενομένοις καὶ οἷον ἴχνος θεῖσιν ἐκεῖ πορεύεσθαι ἀνάγκη, έως αν είς τὸ ἔσχατον τοῦ τόπου ἀφίκωνται, ὁ δὴ <τέλος της πορείασ> ὂν τυγχάνει, ὅταν τις ἐπ ἄκρῳ γένηται τῷ νοητψ. Άλλ ἡ μὲν περιμενέτω, περί δὲ της ἀναγωγης πρότερον πειρατέον λέγειν. Πρώτον δη διασταλτέον τους άνδρας τούτους ημίν ἀρξαμένους ἀπὸ του μουσικού ὅστις ἐστὶ λέγοντας την φύσιν. Θετέον δη αυτόν ευκίνητον και επτοημένον μὲν πρὸς τὸ καλόν, ἀδυνατώτερον δὲ παρ αὐτοῦ κινεισθαι, έτοιμον δε έκ των τυχόντων οίον έκτύπων, ώσπερ οί δειλοί πρός τους ψόφους, ούτω και τούτον πρός τούς φθόγγους και το καλον το έν τούτοις έτοιμον, φεύγοντα δὲ ἀεὶ τὸ ἀνάρμοστον καὶ τὸ μὴ εν ἐν τοῖς δομένοις καὶ ἐν τοῖς ρυθμοῖς καὶ τὸ εὔρυθμον καὶ τὸ εὔσχημον

διώκειν. Μεταὶ τοίνυν τοὺς αἰσθητοὺς τούτους φθόγγους καὶ ρυθμοὺς καὶ σχήματα οὕτως ἀκτέον: χωρίζοντα τὴν ὕλην ἐφ ὧν αἱ ἀναλογίαι καὶ οἱ λόγοι ἐἰς τὸ καλλος τὸ ἐπ αὐτοῖς ἀκτέον καὶ διδακτέον, ὡς περὶ αἱ ἐπτόητο ἐκεῖνα ἡν, ἡ νοητὴ ἀρμονία καὶ τὸ ἐν ταύτῃ καλὸν καὶ ὅλως τὸ καλόν, οὐ τό τι καλὸν μόνον, καὶ λόγους τοὺς φιλοσοφίας ἐνθετέον: ἀφ ὧν ἐἰς πίστιν ἀκτέον ὧν ἀγνοεῖ ἔχων. Τίνες δὲ οἱ λόγοι, ὕστερον.

(1, 3, 2) Ο δὲ ἐρωτικός, εἰς ὃν μεταπέσοι ἀν καὶ ὁ μουσικὸς και μεταπεσών ή μένοι άν ή παρέλθοι, μνημονικός εστί πως κάλλους: χωρίς δὲ ὂν ἀδυνατεῖ καταμαθεῖν, πληττόμενος δε ύπο των εν όψει καλών περί αυτα επτόηται. Διδακτέον οὖν αὐτὸν μὴ περὶ εν σωμα πεσόντα ἐπτοῆσθαι, άλλ ἐπὶ πάντα ἀκτέον τῷ λόγῳ σώματα δεικνύντα τὸ εν πασι ταυτόν και ότι έτερον των σωμάτων και ότι άλλοθεν λεκτέον καὶ ὅτι ἐν ἄλλοις μᾶλλον, οἷον <ἐπιτηδεύματα> καλα και <νόμουσ> καλούς δεικνύντα - εν άσωμάτοις γαρ δ 'εθισμὸς του 'ερασμίου ήδη - καὶ ὅτι καὶ ἐν τέχναις καὶ ἐν <ικαί εν άρεταις. Είτα εν ποιητέον και διδακτέον, ὅπως ἐγγίνονται. ᾿Απὸ δὲ τῶν ἀρετῶν ἤδη ἀναβαίνειν επὶ νοῦν, ἐπὶ τὸ ὄν: κάκεῖ βαδιστέον τὴν ἄνω πορείαν. (1, 3, 3) Ο δὲ φιλόσοφος τὴν φύσιν έτοιμος οὕτος καὶ οἷον <επτερωμένοσ> καὶ οὐ δεόμενος χωρίσεως, ὥσπερ οἱ ἄλλοι οὕτοι, κεκινημένος πρὸς τὸ ἄνω, ἀπορῶν δὲ τοῦ δεικνύντος δειται μόνον. Δεικτέον οὖν και λυτέον βουλόμενον και αὐτὸν τῃ φύσει καὶ πάλαι λελυμένον. Τὰ μὲν δὴ μαθήματα δοτέον πρός συνεθισμόν κατανοήσεως καὶ πίστεως ἀσωμάτου - και γαρ ράδιον δέζεται φιλομαθής ών - και φύσει ενάρετον πρός τελείωσιν άρετων άκτέον καί μετά τα μαθήματα λόγους διαλεκτικής δοτέον και όλως διαλεκτικον ποιητέον.

(1, 3, 4) Τίς δὲ ἡ διαλεκτική, ἡν δεῖ καὶ τοῖς προτέροις παραδιδόναι; Εστι μὲν δὴ ἡ λόγψ περὶ ἑκάστου δυναμένη ἔξις ἐιπεῖν τί τε ἕκαστον καὶ τί ἄλλων διαφέρει καὶ τίς ἡ κοινότης: ἐν οῖς ἐστι καὶ ποῦ τούτων ἕκαστον καὶ ἐι ἔστιν ὅ ἐστι καὶ τὰ ὄντα ὁπόσα καὶ τὰ μὴ ὄντα αὖ, ἕτερα δὲ ὅντων. Αὕτη καὶ περὶ ἀγαθοῦ διαλέγεται καὶ περὶ μὴ ἀγαθοῦ καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἀγαθοῦ καὶ ὅσα ὑπὸ τὸ ἐναντίον καὶ τί τὸ ἀίδιον δηλονότι καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον, ἐπιστήμη περὶ πάντων, οὐ δόξη. Παύσασα δὲ τῆς περὶ τὸ αἰσθητὸν πλάνης ἐνιδρύει τῷ νοητῷ κἀκεῖ τὴν πραγματείαν ἔχει τὸ ψεῦδος ἀφεῖσα ἐν τῷ λεγομένῳ <ἀληθείας πεδίῳ> τὴν ψυχὴν τρέφουσα, τῆ διαιρέσει τῆ Πλάτωνος χρωμένη μὲν καὶ ἐις διάκρισιν τῶν ἐιδῶν, χρωμένη δὲ καὶ ἐις τὸ τί ἐστι, χρωμένη δὲ καὶ ἐπὶ τὰ πρῶτα γένη, καὶ τὰ ἐκ τούτων νοερῶς πλέκουσα, ἕως ἀν διέλθη πᾶν τὸ νοητόν, καὶ ἀνάπαλιν

ἀναλύουσα, εἰς δ ἀν ἐπ ἀρχὴν ἔλθῃ, τότε δὲ ἡσυχίαν ἄγουσα, ὡς μέχρι γε τοῦ ἐκεῖ εἶναι ἐν ἡσυχία, οὐδὲν ἔτι πολυπραγμονοῦσα εἰς εν γενομένη βλέπει, τὴν λεγομένην λογικὴν πραγματείαν περὶ προτάσεων καὶ συλλογισμῶν, ώσπερ ἀν τὸ εἰδέναι γράφειν, ἄλλῃ τέχνῃ δοῦσα: ὧν τινα ἀναγκαῖα καὶ πρὸ τέχνης ἡγουμένη, κρίνουσα δὲ αὐτὰ ώσπερ καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ μὲν χρήσιμα αὐτῶν, τὰ δὲ περιττὰ ἡγουμένη καὶ μεθόδου τῆς ταῦτα βουλομένης.

(1, 3, 5) Αλλα πόθεν τας άρχας έχει ή επιστήμη αύτη; Η νους δίδωσιν εναργείς άρχας, εί τις λαβείν δύναιτο ψυχη: εἶτα τα εξης και συντίθησι και συμπλέκει και διαιρεί, εως είς τέλεον νουν ήκη. Έστι γάρ, φησιν, αύτη <τὸ καθαρώτατον νου και φρονήσεωσ>. Ανάγκη οὖν τιμιωτάτην οὖσαν ἕξιν τῶν ἐν ἡμῖν περὶ τὸ ὂν καὶ τὸ τιμιώτατον είναι, φρόνησιν μεν περί τὸ ὄν, νοῦν δὲ περί τὸ ἐπέκεινα τοῦ ὄντος. Τί οὖν; ἡ φιλοσοφία τὸ τιμιώτατον; ἡ ταὐτὸν φιλοσοφία και διαλεκτική; Η φιλοσοφίας μέρος τὸ τίμιον. Ου γαρ δη σιητέον ὄργανον τοῦτο εἶναι τοῦ φιλοσόφου: οὐ γαρ ψιλα θεωρήματα έστι και κανόνες, άλλα περί πράγματά έστι καὶ οἷον ύλην ἔχει τα ὄντα: ὁδῷ μέντοι ἐπ αὐτα χωρεί άμα τοίς θεωρήμασι τα πράγματα έχουσα: το δε ψεύδος και το σόφισμα κατά συμβεβηκός γινώσκει άλλου ποιήσαντος ως άλλότριον κρίνουσα τοις εν αυτή άληθέσι τὸ ψευδος, γινώσκουσα, ὅταν τις προσαγάγη, ὅ τι παραὶ τὸν κανόνα του άληθους. Περί προτάσεως οὖν οὐκ οἶδε καὶ γὰρ γράμματα - εἰδυῖα δὲ τὸ ἀληθὲς οἶδεν ὃ καλούσι πρότασιν, καὶ καθόλου οἶδε τα κινήματα της ψυχης, ὅ τε τίθησι και δ αίρει, και εί τουτο αίρει δ τίθησιν ἢ άλλο, και εί έτερα ή ταυτά, προσφερομένων ώσπερ και ή αίσθησις επιβάλλουσα, ἀχριβολογεῖσθαι δὲ ετέρα δίδωσι τουτο άγαπώση.

(1, 3, 6) Μέρος οὖν τὸ τίμιον: ἔχει γὰρ καὶ ἄλλα φιλοσοφία: καὶ γὰρ καὶ περὶ φύσεως θεωρεῖ βοήθειαν παρὰ διαλεκτικῆς λαβοῦσα, ώσπερ καὶ ἀριθμητικῆ προσχρῶνται αἱ ἄλλαι τέχναι: μᾶλλον μέντοι αὕτη ἐγγύθεν κομίζεται παρὰ τῆς διαλεκτικῆς: καὶ περὶ ἡθῶν ὡσαύτως θεωροῦσα μὲν ἐκεῖθεν, προστιθεῖσα δὲ τὰς ἕξεις καὶ τὰς ἀσκήσεις, έξ ὧν προίασιν αἱ ἕξεις. Ἰσχουσι δὲ αἱ λογικαὶ ἕξεις καὶ ὡς ἴδια ἡδη τὰ ἐκεῖθεν: καὶ γὰρ μετὰ τῆς ὕλης τὰ πλεῖστα: καὶ αἱ μὲν ἄλλαι ἀρεταὶ τοὺς λογισμοὺς ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἰδίοις καὶ ταῖς πράξεσιν, ἡ δὲ φρόνησις ἐπιλογισμός τις καὶ τὸ καθόλου μᾶλλον καὶ ἐἰ ἀντακολουθοῦσι καὶ ἐἰ δεῖ νῦν ἐπισχεῖν ἢ ἐισαῦθις ἢ ὅλως ἄλλο βέλτιον: ἡ δὲ διαλεκτικὴ καὶ ἡ σοφία ἔτι καθόλου καὶ ἀύλως πάντα ἐις χρῆσιν προφέρει τῆ φρονήσει. Πότερα δὲ ἔστι τὰ κάτω εἶναι ἄνευ διαλεκτικῆς καὶ σοφίας; Ἡ ἀτελῶς καὶ ἐλλειπόντως.

Έστι δὲ σοφὸν εἶναι καὶ διαλεκτικὸν οὕτως ἄνευ τούτων;

"Η οὐδ ἀν γένοιτο, ἀλλὰ ἢ πρότερον ἢ ἄμα συναύζεται.
Καὶ τάχα ἀν φυσικάς τις ἀρετὰς ἔχοι, εζ ὧν αἱ τέλειαι σοφίας γενομένης. Μετὰ τὰς φυσικὰς οὖν ἡ σοφία: εἶτα τελειοῖ τὰ ἤθη. "Η τῶν φυσικῶν οὐσῶν συναύζεται ἤδη ἄμφω καὶ συντελειοῦται;" Η προλαβοῦσα ἡ ετέρα τὴν ετέραν ἐτελείωσεν: ὅλως γὰρ ἡ φυσικὴ ἀρετὴ καὶ ὅμμα ἀτελὲς καὶ ἦθος ἔχει, καὶ αἱ ἀρχαὶ τὸ πλεῖστον ἀμφοτέραις, ἀφ ὧν ἔχομεν.

(1, 4, 1) Τὸ εὐ ζην καὶ τὸ εὐδαιμονείν ἐν τῷ αὐτῷ τιθέμενοι και τοις άλλοις ζώοις άρα τούτων μεταδώσομεν; Ει γαρ έστιν αυτοίς ή πεφύκασιν άνεμποδίστως διεζάγειν, κάκεινα τί κωλύει εν ευζωία λέγειν είναι; Καὶ γαρ είτε εν ευπαθεία την ευζωίαν τις θήσεται, είτε εν έργω σικείω τελειουμένω, κατ άμφω και τοις άλλοις ζώοις ὑπάρζει. Καὶ γὰρ εὐπαθεῖν ἐνδέχοιτο ἄν καὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔργω είναι: οίον και τα μουσικά των ζώων όσα τοις τε άλλοις εύπαθει και δή και άδοντα ή πέφυκε και ταύτη αίρετην αυτοίς την ζωην έχει. Και τοίνυν και ει τέλος τι τὸ εὐδαιμονείν τιθέμεθα, ὅπερ ἐστίν ἔσχατον τῆς ἐν φύσει ὀρέξεως, καὶ ταύτη ἀν αὐτοῖς μεταδοίημεν τοῦ ευδαιμονείν είς έσχατον άφικνουμένων, είς δ ελθούσιν ίσταται ή εν αυτοίς φύσις πάσαν ζωήν αυτοίς διεξελθούσα καὶ πληρώσασα εξ άρχης είς τέλος. Ει δέ τις δυσχεραίνει τὸ τῆς εὐδαιμονίας καταφέρειν εἰς τὰ ζῷα τὰ ἄλλα ούτω γαρ αν και τοις ατιμοτάτοις αυτών μεταδώσειν: μεταδώσειν δὲ καὶ τοῖς φυτοῖς ζῶσι καὶ αὐτοῖς καὶ ζωὴν έζελιττομένην είς τέλος έχουσι - πρώτον μεν άτοπος δια τί εἶναι οὐ δόζει μὴ ζῆν εὖ τα ἄλλα ζῷα λέγων, ὅτι μὴ πολλοῦ ἄζια αὐτῷ δοκεῖ εἶναι; Τοῖς δὲ φυτοῖς οὐκ άναγκάζοιτο άν διδόναι δ τοις άπασι ζώοις δίδωσιν, ότι μή αίσθησις πάρεστιν αυτοίς. Είη δ άν τις ίσως και ο διδούς τοις φυτοις, είπερ και το ζην: ζωη δε η μεν εὖ ἀν είη, η δὲ τοὐναντίον: οἷον ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν εὐπαθεῖν καὶ μή, καρπὸν αὖ φέρειν καὶ μὴ φέρειν. Εἰ μὲν οὖν ἡδονὴ τὸ τέλος και εν τούτω το εὖ ζην, άτοπος ὁ ἀφαιρούμενος τα άλλα ζώα το εὐ ζην: καὶ εἰ ἀταραζία δὲ είη, ώσαύτως: καὶ ἐι τὸ κατὰ φύσιν ζην δὲ λέγοιτο τὸ εὖ ζην είναι.

(1, 4, 2) Τοῖς μέντοι φυτοῖς διὰ τὸ μὴ ἀισθάνεσθαι οὐ διδόντες κινδυνεύσουσιν οὐδὲ τοῖς ζώοις ἤδη ἄπασι διδόναι. Εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀισθάνεσθαι τοῦτο λέγουσι, τὸ τὸ πάθος μὴ λανθάνειν, δεῖ ἀὐτὸ ἀγαθὸν εἶναι τὸ πάθος πρὸ τοῦ μὴ λανθάνειν, οἷον τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν, κὰν λανθάνη, καὶ οἰκεῖον εἶναι, κὰν μήπω γινώσκη ὅτι οἰκεῖον καὶ ὅτι ἡδύ: δεῖ γὰρ ἡδὺ εἶναι. Ώστε ἀγαθοῦ τούτου ὄντος καὶ παρόντος

ήδη ἐστιν ἐν τῷ εὖ τὸ ἔχον.΄ Ωστε τί δεῖ τὴν αἴσθησιν προσλαμβάνειν; Ει μη άρα οὐκέτι τῷ γινομένῳ πάθει ἢ καταστάσει τὸ ἀγαθὸν διδόασιν, ἀλλα τῆ γνώσει καὶ αίσθήσει. Αλλ ούτω γε την αίσθησιν αύτην το άγαθον ερούσι και ενέργειαν ζωής αισθητικής: ώστε και ότουουν άντιλαμβανομένοις. Ει δὲ ἐξ ἀμφοῖν τὸ ἀγαθὸν λέγουσιν, οίον αισθήσεως τοιούτου, πως εκατέρου αδιαφόρου όντος τὸ ἐξ ἀμφοιν ἀγαθὸν είναι λέγουσιν; Εί δὲ ἀγαθὸν μὲν τὸ πάθος, καὶ τὴν τοιάνδε κατάστασιν τὸ εὖ ζῆν, ὅταν γνῷ τις το άγαθον αυτώ παρόν, ερωτητέον αυτούς, εί γνούς το παρον δη τουτο ότι παρεστιν εὐ ζη, ή δει γνωναι οὐ μόνον ότι ηδύ, άλλ ότι τουτο τὸ άγαθόν. Αλλ εί ότι τουτο τὸ άγαθόν, οὐκ αἰσθήσεως τοῦτο ἔργον ἤδη, άλλ ετέρας μείζονος ἢ κατ αἴσθησιν δυνάμεως. Οὐ τοίνυν τοῖς ἡδομένοις τὸ εὖ ζῆν ὑπάρξει, ἀλλὰ τῷ γινώσκειν δυναμένῳ, ότι ήδονη τὸ ἀγαθόν. Αἴτιον δη τοῦ εὖ ζην οὐχ ήδονη ἔσται, άλλα τὸ κρίνειν δυνάμενον, ὅτι ἡδονὴ ἀγαθόν. Καὶ τὸ μὲν κρίνον βέλτιον ἢ κατὰ πάθος: λόγος γὰρ ἢ νους: ήδονη δὲ πάθος: οὐδαμοῦ δὲ κρεῖττον ἄλογον λόγου. Πῶς άν οὖν ὁ λόγος αὐτὸν ἀφεὶς άλλο θήσεται ἐν τῷ ἐναντίῳ γένει κείμενον κρείττον είναι έαυτου; 'Αλλα γαρ εοίκασιν, όσοι τε τοις φυτοις ου διδόασι και όσοι αισθήσει τοιαδε τὸ εύ, λανθάνειν εαυτούς μειζόν τι τὸ εὖ ζῆν ζητοῦντες καὶ εν τρανοτέρα ζωη τὸ ἄμεινον τιθέντες. Καὶ ὅσοι δὲ ἐν λογική ζωή είναι λέγουσιν, άλλ ούχ άπλως ζωή, ούδε εί αισθητική είη, καλώς μεν ἴσως άν λέγοιεν. Δια τί δε ούτω καὶ περὶ τὸ λογικὸν ζῷον μόνον τὸ εὐδαιμονεῖν τίθενται, έρωταν αυτούς προσήκει. Αρά γε τὸ λογικὸν προσλαμβάνεται, ότι ευμήχανον μαλλον ο λόγος και ραδίως άνιχνεύειν καὶ περιποιείν τὰ πρώτα κατὰ φύσιν δύναται, ἢ κάν μὴ δυνατὸς ἢ ἀνιχνεύειν μηδὲ τυγχάνειν; Αλλ εἰ μὲν δια τὸ άνευρίσκειν μαλλον δύνασθαι, έσται και τοις μη λόγον έχουσιν, εί άνευ λόγου φύσει τυγχάνοιεν των πρώτων κατα φύσιν, τὸ εὐδαιμονείν: καὶ ὑπουργὸς ἀν ὁ λόγος καὶ οὐ δι αύτον αίρετος γίγνοιτο ούδ αὖ ἡ τελείωσις αὐτοῦ, ἥν φαμεν άρετὴν εἶναι. Εἰ δὲ φήσετε μὴ δια τα κατα φύσιν πρώτα έχειν το τίμιον, άλλα δι αυτον άσπαστον είναι, λεκτέον τί τε άλλο έργον αὐτοῦ καὶ τίς ἡ φύσις αὐτοῦ καὶ τί τέλειον αὐτὸν ποιεῖ. Ποιεῖν γαρ δεῖ αὐτὸν τέλειον οὐ τὴν θεωρίαν τὴν περὶ ταῦτα, ἀλλα ἄλλο τι τὸ τέλειον αὐτῷ εἶναι καὶ φύσιν ἄλλην εἶναι αὐτῷ καὶ μὴ εἶναι αὐτὸν τούτων των πρώτων κατα φύσιν μηδε εξ ων τα πρώτα κατα φύσιν μηδ όλως τούτου του γένους είναι, άλλα κρείττονα τούτων άπάντων: ἢ πως τὸ τίμιον αὐτῷ οὐκ οίμαι έξειν αὐτούς λέγειν. Αλλ οὕτοι μέν, έως ἀν κρείττονα εύρωσι φύσιν των περί ά νῦν ἵστανται, ἐατέοι

ἐνταυθοῖ εἶναι, οὕπερ μένειν ἐθέλουσιν, ἀπόρως ἔχοντες ὅπη τὸ εὖ ζην, οἷς δυνατόν ἐστι τούτων.

(1, 4, 3) Ημείς δε λέγωμεν εξ άρχης τί ποτε τὸ εὐδαιμονείν ὑπολαμβάνομεν εἶναι. Τιθέμενοι δὴ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν ζωή, εί μεν συνώνυμον το ζην εποιούμεθα, πάσι μεν άν τοις ζωσιν ἀπέδομεν δεκτικοίς εὐδαιμονίας εἶναι, εὖ δὲ ζην ενεργεία εκείνα, οίς παρην έν τι και ταυτόν, ού επεφύκει δεκτικά πάντα τα ζῷα εἶναι, καὶ οὐκ ἄν τῷ μὲν λογικῷ έδομεν δύνασθαι τουτο, τῷ δὲ ἀλόγῳ οὐκέτι: ζωὴ γαρ ἦν τὸ κοινόν, δ δεκτικόν του αυτου πρός το ευδαιμονείν έμελλεν είναι, είπερ εν ζωή τινι το ευδαιμονείν υπήρχεν. Όθεν, οίμαι, και οί εν λογική ζωή λέγοντες το ευδαιμονείν γίνεσθαι οὐκ ἐν τῆ κοινῆ ζωῆ τιθέντες ἠγνόησαν τὸ ευδαιμονείν ουδε ζωήν υποτιθέμενοι. Ποιότητα δε τήν λογικήν δύναμιν, περί ήν ή εὐδαιμονία συνίσταται, ἀναγκάζοιντο ἀν λέγειν. Αλλα το ὑποκείμενον αὐτοῖς λογική ἐστι ζωή: περί γαρ το όλον τουτο ή ευδαιμονία συνίσταται: ώστε περί άλλο είδος ζωής. Λέγω δὲ οὐχ ὡς ἀντιδιηρημένον τῷ λόγῳ, ἀλλ ὡς ἡμεῖς φαμεν πρότερον, τὸ δὲ ύστερον είναι. Πολλαχώς τοίνυν της ζωης λεγομένης καί την διαφοραν έχούσης κατά τα πρώτα και δεύτερα και έφεξης και ομωνύμως του ζην λεγομένου άλλως μεν του φυτου, άλλως δε του άλόγου και τρανότητι και άμυδρότητι την διαφοραν έχόντων, άνάλογον δηλονότι καί τὸ εὖ. Καὶ εἰ εἴδωλον ἄλλο ἄλλου, δηλονότι καὶ τὸ εὖ ὡς είδωλον αὐ του εὐ. Ει δὲ ὅτω ἄγαν ὑπάρχει τὸ ζην - τουτο δέ εστιν δ μηδενὶ τοῦ ζην ελλείπει - τὸ εὐδαιμονείν, μόνω ἄν τῷ ἄγαν ζῶντι τὸ εὐδαιμονεῖν ὑπάρχοι: τούτῳ γὰρ και τὸ ἄριστον, εἴπερ ἐν τοις οὖσι τὸ ἄριστον τὸ ὄντως ἐν ζωή και ή τέλειος ζωή: ούτω γαρ αν ούδε επακτόν το άγαθον υπάρχοι, ουδ άλλο το υποκείμενον άλλαχόθεν γενόμενον παρέζει αὐτὸ ἐν ἀγαθῷ εἶναι. Τί γαρ τη τελεία ζωη ἀν προσγένοιτο είς τὸ ἀρίστη εἶναι; Εἰ δέ τις την του άγαθου φύσιν έρει, οικείος μέν ο λόγος ήμιν, ου μήν τὸ αἴτιον, ἀλλα τὸ ἐνυπάρχον ζητουμεν. Ότι δ ἡ τελεία ζωή και ή άληθινή και ὄντως εν εκείνη τη νοερά φύσει, καὶ ὅτι αἱ ἄλλαι ἀτελεις καὶ ἰνδάλματα ζωής καὶ οὐ τελείως οὐδὲ καθαρώς καὶ οὐ μᾶλλον ζωαὶ ἢ τοὐναντίον, πολλάκις μεν είρηται: και νῦν δε λελέχθω συντόμως ώς, έως αν πάντα τα ζωντα έκ μιας άρχης ή, μη επίσης δὲ τα ἄλλα ζῆ, ἀνάγκη τὴν ἀρχὴν τὴν πρώτην ζωὴν καὶ την τελειοτάτην είναι.

(1, 4, 4) Εἰ μὲν οὖν τὴν τελείαν ζωὴν ἔχειν οἷός τε ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ὁ ταύτην ἔχων τὴν ζωὴν εὐδαίμων. Εἰ δὲ μή, ἐν θεοῖς ἄν τις τὸ εὐδαιμονεῖν θεῖτο, εἰ ἐν ἐκείνοις μόνοις ἡ τοιαύτη ζωή. Ἐπειδὴ τοίνυν φαμὲν εἶναι καὶ ἐν ἀνθρώ-

ποις τὸ εὐδαιμονείν τουτο, σκεπτέον πως έστι τουτο. Λέγω δὲ ὧδε: ὅτι μὲν οὖν ἔχει τελείαν ζωὴν ἄνθρωπος οὐ την αισθητικήν μόνον έχων, άλλα και λογισμόν και νουν άληθινόν, δηλον και έξ άλλων. 'Αλλ ἆρά γε ως άλλος ών άλλο τουτο έχει; Η ουδ έστιν όλως άνθρωπος μη ου καί τουτο ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργεία ἔχων, ὃν δὴ καί φαμεν εὐδαίμονα είναι. Άλλ ώς μέρος αὐτοῦ τοῦτο φήσομεν εν αὐτῷ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς τὸ τέλειον εἶναι; Ἡ τὸν μὲν ἄλλον άνθρωπον μέρος τι τουτο έχειν δυνάμει έχοντα, τὸν δὲ ευδαίμονα ήδη, δς δη και ενεργεία εστι τουτο και μεταβέβηκε πρὸς τὸ αὐτό, εἶναι τοῦτο: περικεῖσθαι δ αὐτῶ τα άλλα ήδη, ὰ δὴ οὐδὲ μέρη αὐτοῦ ἄν τις θεῖτο οὐκ ἐθέλοντι περικείμενα: ἦν δ ἀν αὐτοῦ κατὰ βούλησιν συνηρτημένα. Τούτω τοίνυν τί ποτ ἐστὶ τὸ ἀγαθόν; Ἡ αὐτὸς αὑτῷ όπερ έχει: τὸ δὲ ἐπέκεινα αίτιον τοῦ ἐν αὐτῷ καὶ άλλως άγαθόν, αὐτῷ παρὸν ἄλλως. Μαρτύριον δὲ τοῦ τοῦτο ἔίναι τὸ μὴ ἄλλο ζητεῖν τὸν οὕτως ἔχοντα. Τί γαρ ἀν καὶ ζητήσειε; Των μεν γαρ χειρόνων οὐδέν, τῷ δὲ ἀρίστῷ σύνεστιν. Αὐτάρκης οὖν ὁ βίος τῷ οὕτως ζωὴν ἔχοντι: καὶ σπουδαίος ή, αυτάρκης είς ευδαιμονίαν και είς κτησιν άγαθου: οὐδὲν γάρ ἐστιν άγαθὸν δ μη ἔχει. Αλλ δ ζητεῖ ως αναγκαῖον ζητεῖ, καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλά τινι τῶν αὐτοῦ. Σώματι γαρ προσηρτημένω ζητεί: κάν ζωντι δὲ σώματι, τα αύτου ζωντι τούτω, ούχ α τοιούτου του ανθρώπου εστί. Καὶ γινώσκει ταῦτα καὶ δίδωσιν ὰ δίδωσιν οὐδὲν της αὑτοῦ παραιρούμενος ζωής. Ουδ εν τύχαις τοίνυν εναντίαις έλαττώσεται είς τὸ εὐδαιμονεῖν: μένει γὰρ καὶ ὡς ἡ τοιαύτη ζωή: ἀποθνησκόντων τε οἰκείων καὶ φίλων οἶδε τον θάνατον ό τι ἐστίν, ἴσασι δὲ καὶ οἱ πάσχοντες σπουδαιοι όντες. Οἰκεῖοι δὲ καὶ προσήκοντες τοῦτο πάσχοντες κάν λυπωσιν, ούκ αὐτόν, τὸ δ ἐν αὐτω νοῦν οὐκ ἔχον, οὖ τὰς λύπας οὐ δέζεται.

(1, 4, 5) Αλγηδόνες δὲ τί καὶ νόσοι καὶ τὰ ὅλως κωλύοντα ἐνεργεῖν; Εἰ δὲ δὴ μηδ ἑαυτῷ παρακολουθοῖ; Γένοιτο γὰρ ἀν καὶ ἐκ φαρμάκων καί τινων νόσων. Πῶς δὴ ἐν τούτοις ἄπασι τὸ ζῆν εὖ καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν ἀν ἔχοι; Πενίας γὰρ καὶ ἀδοζίας ἐατέον. Καίτοι καὶ πρὸς ταῦτα ἀν τις ἀποβλέψας ἐπιστήσειε καὶ πρὸς τὰς πολυθρυλλήτους αὖ μάλιστα Πριαμικὰς τύχας: ταῦτα γὰρ εἰ καὶ φέροι καὶ ἑραδίως φέροι, ἀλλ οὐ βουλητά γε ἦν αὐτῷ: δεῖ δὲ βουλητόν τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι: ἐπεὶ οὐδὲ τοῦτον εἶναι τὸν σπουδαῖον ψυχὴν τοιάνδε, μὴ συναριθμεῖσθαι δ αὐτοῦ τῆ οὐσία τὴν σώματος φύσιν. Ἑτοίμως γὰρ τοῦτο φαῖεν ἀν λαμβάνειν, ἕως ἀν αἱ τοῦ σώματος πείσεις πρὸς αὐτὸν ἀναφέρωνται καὶ αὖ καὶ αἱ αἰρέσεις καὶ φυγαὶ διὰ τοῦτο γίγνωνται αὐτῷ. Ἡδονῆς δὲ συναριθμουμένης τῷ εὐδαίμονι

βίψ, πῶς ἀν λυπηρὸν διὰ τύχας καὶ ὁδύνας ἔχων εὐδαίμων εἴη, ὅτψ ταῦτα σπουδαίψ ὅντι γίγνοιτο; Αλλὰ θεοῖς μὲν ἡ τοιαύτη διάθεσις εὐδαίμων καὶ αὐτάρκης, ἀνθρώποις δὲ προσθήκην τοῦ χείρονος λαβοῦσι περὶ ὅλον χρὴ τὸ γενόμενον τὸ εὕδαιμον ζητεῖν, ἀλλὰ μὴ περὶ μέρος, ὁ ἐκ θατέρου κακῶς ἔχοντος ἀναγκάζοιτο ἀν καὶ θάτερον τὸ κρεῖττον ἐμποδίζεσθαι πρὸς τὰ αὐτοῦ, ὅτι μὴ καὶ τὰ τοῦ ἑτέρου καλῶς ἔχει. Ἡ ἀπορρήζαντα δεῖ σῶμα ἢ καὶ αἴσθησιν τὴν σώματος οὕτω τὸ αὕταρκες ζητεῖν πρὸς τὸ εὐδαιμονεῖν ἔχειν.

(1, 4, 6) Αλλ εί μεν τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ μὴ ἀλγεῖν μηδὲ νοσείν μηδε δυστυχείν μηδε συμφοραίς μεγάλαις περιπίπτειν εδίδου ο λόγος, οὐκ ἦν των ἐναντίων παρόντων είναι οντινούν ευδαίμονα: εί δ εν τη του άληθινου άγαθου κτήσει τουτό εστι κείμενον, τί δει παρέντας τουτο και τὸ πρὸς τοῦτο βλέποντας κρίνειν τὸν εὐδαίμονα τα ἀλλα ζητείν, α μη εν τω εύδαιμονείν ηρίθμηται; Ει μεν γαρ συμφόρησις ήν άγαθων καὶ άναγκαίων ἡ καὶ οὐκ άναγκαίων, άλλ άγαθων και τούτων λεγομένων, εχρην και ταυτα παρείναι ζητείν: εί δὲ τὸ τέλος έν τι είναι άλλ οὐ πολλά δει - ούτω γαρ αν ου τέλος, άλλα τέλη αν ζητοι - εκείνο χρη λαμβάνειν μόνον, δ ἔσχατόν τέ ἐστι καὶ τιμιώτατον και δ ή ψυχή ζητεί εν αυτή εγκολπίσασθαι. Η δε ζήτησις αύτη και ή βούλησις ουχί το μή εν τούτω είναι: ταυτα γαρ οὐκ αὐτῃ φύσει, ἀλλα παρόντα μόνον φεύγει ὁ λογισμός ἀποικονομούμενος ἢ καὶ προσλαμβάνων ζητεῖ: αυτή δε ή έφεσις πρός το κρείττον αυτής, ου έγγενομένου άποπεπλήρωται καὶ ἔστη, καὶ οὕτος ὁ βουλητὸς ὄντως βίος. Των δ άναγκαίων τι παρείναι ου βούλησις άν είη, εί κυρίως την βούλησιν ὑπολαμβάνοι, ἀλλα μη καταχρώμενος άν τις λέγοι, επειδή και ταυτα παρείναι άζιουμεν. Επεί καὶ ὅλως τα κακα ἐκκλίνομεν, καὶ οὐ δήπου βουλητὸν τὸ της εκκλίσεως της τοιαύτης: μάλλον γαρ βουλητόν το μηδέ δεηθηναι της εκκλίσεως της τοιαύτης. Μαρτυρεί δε καί αὐτά, ὅταν παρη: οἷον ὑγίεια καὶ ἀνωδυνία. Τί γὰρ τούτων επαγωγόν εστι; Καταφρονειται γουν υγίεια παρουσα και το μη άλγειν. Α δε παρόντα μεν οὐδεν επαγωγον έχει οὐδὲ προστίθησί τι πρὸς τὸ εὐδαιμονείν, ἀπόντα δὲ διὰ τὴν τῶν λυπούντων παρουσίαν ζητεῖ[ται], εὐλογον ἀναγκαια, άλλ ουκ άγαθα φάσκειν είναι. Ουδε συναριθμητέα τοίνυν τῷ τέλει, ἀλλα καὶ ἀπόντων αὐτῶν καὶ τῶν εναντίων παρόντων ακέραιον το τέλος τηρητέον. (1, 4, 7) Δια τί οὐν ὁ εὐδαιμονών ταῦτα ἐθέλει παρείναι καὶ τα εναντία ἀπωθειται; Η φήσομεν ούχ ότι πρὸς τὸ εὐδαιμονείν εἰσφέρεταί τινα μοῖραν, ἀλλα μαλλον πρὸς τὸ εἶναι: τα δ εναντία τούτων ἢ πρὸς τὸ μὴ εἶναι ἢ ὅτι ἐνοχλεῖ τῷ

τέλει παρόντα, ουχ ως άφαιρούμενα αυτό, άλλ ότι ο έχων τὸ ἄριστον αὐτὸ μόνον βούλεται ἔχειν, οὐκ ἄλλο τι μετ αὐτοῦ, δ ὅταν παρη, οὐκ ἀφήρηται μὲν ἐκείνο, ἔστι δ όμως κάκείνου όντος. Όλως δε ούκ, εί τι ο εύδαίμων μή εθέλοι, παρείη δε τουτο, ήδη παραιρείται τι της ευδαιμονίας: ἢ ούτω γε καθ εκάστην τὴν ἡμέραν μεταπίπτοι ἀν και εκπίπτοι της ευδαιμονίας: οίον εί και παιδα ἀποβάλλοι ἢ καὶ ὁτιοῦν τῶν κτημάτων. Καὶ μυρία ἄν είη ἃ οὐ κατα γνώμην εκβάντα οὐδέν τι παρακινεί του παρόντος τέλους αὐτψ. 'Αλλα τα μεγάλα, φασί, και οὐ τα τυχόντα. Τί δ αν είη των ανθρωπίνων μέγα, ώστ αν μη καταφρονηθήναι ύπο του άναβεβηκότος πρός το άνωτέρω άπάντων τούτων καὶ οὐδενὸς ἔτι τῶν κάτω ἐξηρτημένου; Δια τί γαρ τας μὲν εύτυχίας, ηλίκαι οὖν ἐαν ὧσιν, οὐ μεγάλας ἡγεῖται, οἷον βασιλείας καὶ πόλεων καὶ ἐθνων ἀρχάς, οὐδὲ οἰκίσεις καὶ κτίσεις πόλεων, οὐδ εἰ ὑπ αὐτοῦ γίγνοιντο, ἐκπτώσεις δὲ άρχων καὶ πόλεως αὐτοῦ κατασκαφὴν ἡγήσεταί τι ἐἶναι μέγα; Ει δὲ δὴ καὶ κακὸν μέγα ἢ ὅλως κακόν, γελοιος ἀν είη του δόγματος και ούκ αν έτι σπουδαίος είη ξύλα και λίθους και νη Δία θανάτους θνητών μέγα ηγούμενος, ώ φαμεν δείν δόγμα παρείναι περί θανάτου τὸ ἄμεινον ζωῆς της μετα σώματος είναι. Αὐτὸς δὲ εἰ τυθείη, κακὸν οιήσεται αυτῷ τὸν θάνατον, ὅτι παρα βωμοῖς τέθνηκεν; 'Αλλ εί μὴ ταφείη, πάντως που καὶ ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γῆν τεθέν τὸ σωμα σαπείη. Ει δ ότι μη πολυδαπάνως, άλλ άνωνύμως τέθαπται ούκ άζιωθείς ύψηλου μνήματος, της μικρολογίας. 'Αλλ εἰ αἰχμαίλωτος ἄγοιτο, <παρ τοί> 'εστιν <ύδοσ> εξιέναι, εί μη είη ευδαιμονείν. Ει δε σικείοι αυτώ αιχμάλωτοι, οίον <ελκόμεναι νυοί και θυγατέρεσ> τί οὖν, φήσομεν, εἰ ἀποθνήσκοι μηδεν τοιοῦτον εωρακώς; ៓Αρ ἄν οὕτω δόζης ἔχοι ἀπιών, ὡς μὴ ἄν τούτων ἐνδεχομένων γενέσθαι; Αλλ άτοπος αν είη. Ουκ αν οὖν δοζάσειεν, ώς ενδέχεται τοιαύταις τύχαις τους οικείους περιπεσείν; "Αρ οὖν διαὶ τὸ οὕτως ἀν δόξαι ὡς καὶ γενησομένου ἀν ούκ εὐδαίμων; Ἡ καὶ δοξάζων ούτως εὐδαίμων: ώστε καὶ γινομένου. Ένθυμοιτο γαρ άν, ώς ή τουδε του παντός φύσις τοιαύτη, οία καὶ τὰ τοιαύτα φέρειν, καὶ έπεσθαι χρή. Καὶ πολλοὶ δὴ καὶ ἄμεινον αιχμάλωτοι γενόμενοι πράζουσι. Καὶ ἐπ αὐτοῖς δὲ βαρυνομένοις ἀπελθεῖν: ἢ μένοντες ἢ εὐλόγως μένουσι καὶ οὐδὲν δεινόν, ἢ ἀλόγως μένοντες, δέον μή, αυτοίς αίτιοι. Ου γαρ δη δια την των άλλων άνοιαν οικείων όντων αυτός εν κακώ έσται καί είς άλλων ευτυχίας και δυστυχίας άναρτήσεται. (1, 4, 8) Τὸ δὲ τῶν ἀλγηδόνων αὐτοῦ, ὅταν σφοδραὶ ὧσιν, ἕως δύναται φέρειν, οίσει: εί δὲ ὑπερβάλλουσιν, εξοίσουσι. Καὶ ούκ ἐλεεινὸς ἔσται ἐν τῷ ἀλγεῖν, ἀλλα τὸ αὐτοῦ καίει [τῷ]

ἔνδον φέγγος, οἷον ἐν λαμπτηρι φῶς πολλοῦ ἔζωθεν πνέοντος εν πολλη ζάλη άνέμων και χειμώνι. Αλλ εί μη παρακολουθοί, ή παρατείνοι τὸ ἀλγείν ἐπὶ τοσούτον αιρόμενον, ώστε εν τῷ σφοδρῷ όμως μη ἀποκτιννύναι; 'Αλλ εί μὲν παρατείνοι, τί χρὴ ποιεῖν βουλεύσεται: οὐ γὰρ άφήρηται τὸ αὐτεξούσιον ἐν τούτοις. Χρη δὲ ἐιδέναι, ὡς ούχ, οία τοις άλλοις φαίνεται, τοιαυτα καὶ τῷ σπουδαίῷ φανείται έκαστα, καὶ οὐ μέχρι τοῦ είσω έκαστα οὕτε τα άλλα [ούτε άλγεινα] ούτε τα λυπηρά. Καὶ όταν περὶ άλλους τα άλγεινά; ἀσθένεια γαρ είη ψυχης ημετέρας. Καί τουτο μαρτυρεί, όταν λανθάνειν ήμας κέρδος ήγώμεθα καί άποθανόντων ήμων, ει γίγνοιτο, κέρδος είναι τιθεμένων καί ου το εκείνων έτι σκοπουμένων, άλλα το αυτών, όπως μή λυποίμεθα. Τουτο δὲ ἡμετέρα ήδη ἀσθένεια, ἡν δεῖ περιαιρείν, άλλα μη έωντας φοβείσθαι μη γένηται. Ει δέ τις λέγοι ούτως ήμας πεφυκέναι, ώστε άλγειν επί ταις των οικείων συμφοραίς, γιγνωσκέτω, ότι ου πάντες ούτω, καί ότι της άρετης τὸ κοινὸν της φύσεως πρὸς τὸ ἄμεινον άγειν καὶ πρὸς τὸ κάλλιον παρα τοὺς πολλούς: κάλλιον δὲ το μη ενδιδόναι τοις νομιζομένοις τη κοινή φύσει δεινοις είναι. Οὐ γὰρ ἰδιωτικώς δεῖ, ἀλλ οἷον ἀθλητὴν μέγαν διακεισθαι τας της τύχης πληγας άμυνόμενον, γινώσκοντα μεν ότι τινὶ φύσει ταυτα οὐκ ἀρεστά, τη δε αύτου φύσει οιστά, ουχ ως δεινά, άλλ ως παισί φοβερά. Ταυτ οὖν ήθελεν; Ἡ καὶ πρὸς τὰ μὴ θελητά, ὅταν παρῃ, ἀρετὴν καὶ πρὸς ταῦτα ἔχει δυσκίνητον καὶ δυσπαθη τὴν ψυχὴν παρέχουσαν.

(1, 4, 9) Αλλ όταν μὴ παρακολουθῆ βαπτισθεὶς ἢ νόσοις ἢ μάγων τέχναις; Αλλ εί μεν φυλάζουσιν αυτον σπουδαιον είναι ούτως έχοντα και οία εν ύπνω κοιμώμενον, τί κωλύει εὐδαίμονα αὐτὸν εἶναι; Ἐπεὶ οὐδὲ ἐν τοῖς ὕπνοις ἀφαιρουνται της ευδαιμονίας αυτόν, ουδ υπο λόγον ποιουνται τὸν χρόνον τοῦτον, ὡς μὴ πάντα τὸν βίον εὐδαιμονεῖν λέγειν: εί δε μη σπουδαίον φήσουσιν, ου περί του σπουδαίου ἔτι τὸν λόγον ποιούνται. Ἡμεῖς δὲ ὑποθέμενοι σπουδαίον, εί εὐδαιμονεί, έως ἀν είη σπουδαίος, ζητούμεν. 'Αλλ ἔστω σπουδαίος, φασί: μὴ αἰσθανόμενος μηδ ενεργών κατ άρετήν, πως άν ευδαίμων είη; Αλλ εί μεν μη αισθάνοιτο ότι υγιαίνοι, υγιαίνει ουδεν ήττον, και εί μη ότι καλός, οὐδὲν ήττον καλός: ἐι δὲ ὅτι σοφὸς μὴ αἰσθάνοιτο, ηττον σοφὸς ἀν είη; Ει μή πού τις λέγοι ως εν τη σοφία γαρ δει το αισθανεσθαι και παρακολουθείν αυτω παρείναι: εν γαρ τη κατ ενέργειαν σοφία και το εύδαιμονείν παρείναι. Έπακτου μέν ούν όντος του φρονείν καί της σοφίας λέγοι άν τι ίσως ο λόγος ούτος: εί δ ή της σοφίας ὑπόστασις ἐν οὐσία τινί, μαλλον δὲ ἐν τῃ οὐσία,

οὐκ ἀπόλωλε δὲ αὕτη ἡ οὐσία ἔν τε τῷ κοιμωμένῳ καὶ ὅλως ἐν τῷ λεγομένῳ μὴ παρακολουθεῖν ἑαυτῷ, καὶ ἔστιν ἡ τῆς οὐσίας αὐτὴ ἐνέργεια ἐν αὐτῷ καὶ ἡ τοιαύτη ἄυπνος ἐνέργεια, ἐνεργοῖ μὲν ἄν καὶ τότε ὁ σπουδαῖος ἡ τοιοῦτος: λανθάνοι δ ἄν αὕτη ἡ ἐνέργεια οὐκ αὐτὸν πάντα, ἀλλά τι μέρος αὐτοῦ: οἷον καὶ τῆς φυτικῆς ἐνεργείας ἐνεργούσης οὐκ ἔρχεται ἐις τὸν ἄλλον ἄνθρωπον ἡ τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἀντίληψις τῷ αἰσθητικῷ, καί, εἴπερ ἡμεν τὸ φυτικὸν ἡμῶν ἡμεῖς, ἡμεῖς ἀν ἐνεργοῦντες ἡμεν: νῦν δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐσμέν, ἡ δὲ τοῦ νοοῦντος ἐνέργεια: ὥστε ἐνεργοῦντος ἐκείνου ἐνεργοῦμεν ἀν ἡμεῖς.

(1, 4, 10) Λανθάνει δὲ ἴσως τῷ μὴ περὶ ὁτιοῦν τῶν ἀισθητῶν: δια γαρ της αισθήσεως ώσπερ μέσης περί ταυτα ενεργείν δοκεί και περί τούτων. Αὐτὸς δὲ ὁ νους δια τί οὐκ ἐνεργήσει και ή ψυχη περι αυτον ή προ αισθήσεως και όλως άντιλήψεως; Δεῖ γὰρ τὸ πρὸ ἀντιλήψεως ἐνέργημα εἶναι, εἴπερ <τὸ αὐτὸ τὸ νοεῖν καὶ εἶναι>. Καὶ ἔοικεν ἡ ἀντίληψις είναι καὶ γίνεσθαι ἀνακάμπτοντος του νοήματος καὶ του ενεργούντος του κατά το ζην της ψυχης οίον άπωσθέντος πάλιν, ώσπερ εν κατόπτρω περί το λείον και λαμπρον ήσυχάζον. Ως οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις παρόντος μὲν τοῦ κατόπτρου έγένετο τὸ είδωλον, μὴ παρόντος δὲ ἢ μὴ ούτως έχοντος ενεργεία παρεστιν ου το είδωλον ην άν, ούτω και περί ψυχὴν ἡσυχίαν μεν ἄγοντος του εν ἡμίν τοιούτου, ὧ εμφαίνεται τα της διανοίας και του νου εικονίσματα, ενοράται ταῦτα καὶ οἷον αἰσθητῶς γινώσκεται μετά τῆς προτέρας γνώσεως, ότι ο νους και η διάνοια ένεργει. Συγκλασθέντος δὲ τούτου δια τὴν τοῦ σώματος ταραττομένην άρμονίαν άνευ ειδώλου ή διάνοια και ο νους νοεί και άνευ φαντασίας ή νόησις τότε: ώστε καὶ τοιουτον άν τι νοοίτο μετα φαντασίας την νόησιν γίνεσθαι ούκ ούσης της νοήσεως φαντασίας. Πολλάς δ άν τις εύροι καί εγρηγορότων καλάς ενεργείας και θεωρίας και πράξεις, ότε θεωρουμεν και ότε πράττομεν, το παρακολουθείν ήμας αὐταῖς οὐκ ἐχούσας. Οὐ γαρ τὸν ἀναγινώσκοντα ἀνάγκη παρακολουθείν ότι αναγινώσκει και τότε μαλιστα, ότε μετα του συντόνου άναγινώσκοι: οὐδὲ ὁ ἀνδριζόμενος ὅτι ἀνδρίζεται και κατά την άνδρίαν ενεργεί όσω ενεργεί: και άλλα μυρία: ώστε τας παρακολουθήσεις κινδυνεύειν άμυδροτέρας αυτάς τας ενεργείας αίς παρακολουθουσι ποιείν, μόνας δὲ αὐτὰς οἴσας καθαρὰς τότε εἶναι καὶ μᾶλλον ἐνεργεῖν καὶ μᾶλλον ζῆν καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ πάθει των σπουδαίων γενομένων μαλλον τὸ ζην είναι, οὐ κεχυμένον είς αίσθησιν, άλλ εν τῷ αὐτῷ εν εαυτῷ συνηγμένον. (1, 4, 11) Ει δέ τινες μηδὲ ζην λέγοιεν τὸν τοιοῦτον, ζην μὲν αυτον φήσομεν, λανθάνειν δ αυτούς την ευδαιμονίαν του

τοιούτου, ώσπερ καὶ τὸ ζῆν. Ει δὲ μὴ πείθοιντο, ἀζιώσομεν αὐτοὺς ὑποθεμένους τὸν ζωντα καὶ τὸν σπουδαῖον οὕτω ζητεῖν εἰ εὐδαίμων, μηδὲ τὸ ζῆν αὐτοῦ ἐλαττώσαντας τὸ εὖ ζῆν ζητεῖν εἰ πάρεστι μηδὲ ἀνελόντας τὸν ἄνθρωπον περὶ εὐδαιμονίας ἀνθρώπου ζητεῖν μηδὲ τὸν σπουδαῖον συγχωρήσαντας εἰς τὸ εἴσω ἐπεστράφθαι ἐν ταῖς ἔζωθεν ἐνεργείαις αὐτὸν ζητεῖν μηδὲ ὅλως τὸ βουλητὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔζω. Οὕτω γαὰρ ἀν οὐδὲ ὑπόστασις εὐδαιμονίας εἴη, εἰ τὰ ἔζω βουλητα λέγοι καὶ τὸν σπουδαῖον βούλεσθαι ταῦτα. Ἐθέλοι γαὰρ ἀν καὶ πάντας ἀνθρώπους εὖ πράττειν καὶ μηδὲν τῶν κακῶν περὶ μηδένα εἶναι: ἀλλὰ μὴ γινομένων ὅμως εὐδαίμων. Εἰ δέ τις παράλογον ἀν αὐτὸν ποιήσειν φήσει, εἰ ταῦτα ἐθελήσει - μὴ γαὰρ οἷόν τε τὰ κακὰ μὴ εἶναι - δῆλον ὅτι συγχωρήσει ἡμῖν ἐπιστρέφουσιν αὐτοῦ τὴν βούλησιν εἰς τὸ εἴσω.

(1, 4, 12) Τὸ δὲ ἡδὺ τῷ βίῳ τῷ τοιούτῳ ὅταν ἀπαιτῶσιν, οὐ τὰς τῶν ἀκολάστων οὐδὲ τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς ἀξιώσουσι παρεῖναι - αὖται γὰρ ἀδύνατοι παρεῖναι καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν ἀφανιοῦσιν - οὐδὲ μὴν τὰς περιχαρίασ - διὰ τί γάρ; - ἀλλὰ τὰς συνούσας παρουσίᾳ ἀγαθῶν οὐκ ἐν κινήσεσιν οὕσας, οὐδὲ γινομένας τοίνυν: ἤδη γὰρ τὰ ἀγαθὰ πάρεστι, καὶ ἀὐτὸς αὑτῷ πάρεστι: καὶ ἔστηκε τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἵλεων τοῦτο: ἵλεως δὲ ὁ σπουδαῖος ἀεὶ καὶ κατάστασις ἡσυχος καὶ ἀγαπητὴ ἡ διάθεσις ἡν οὐδὲν τῶν λεγομένων κακῶν παρακινεῖ, εἴπερ σπουδαῖος. Εἰ δέ τις ἄλλο εἶδος ἡδονῆς περὶ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ, οὐ τὸν σπουδαῖον βίον ζητεῖ.

(1, 4, 13) Οὐδ αἱ ἐνέργειαι δὲ διὰ τὰς τύχας ἐμποδίζοιντο ἄν, ἀλλὰ ἄλλαι ἄν κατ ἄλλας γίγνοιντο τύχας, πᾶσαι δὲ ὅμως καλαὶ καὶ καλλίους ἴσως ὅσψ περιστατικαί. Αἱ δὲ κατὰ τὰς θεωρίας ἐνέργειαι αἱ μὲν καθ ἕκαστα τάχα ἄν, οἷον ὰς ζητήσας ἀν καὶ σκεψάμενος προφέροι: τὸ δὲ ζμέγιστον μάθημα> πρόχειρον ἀεὶ καὶ μετ αὐτοῦ καὶ τοῦτο μᾶλλον, κὰν ἐν τῷ Φαλάριδος ταύρῳ λεγομένῳ ἦ, ὃ μάτην λέγεται ἡδὺ δὶς ἢ καὶ πολλάκις λεγόμενον. Ἐκεῖ μὲν γὰρ τὸ φθεγζάμενον τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ ἐν τῷ ἀλγεῖν ὑπάρχον, ἐνταῦθα δὲ τὸ μὲν ἀλγοῦν ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο, ὃ συνὸν αὐτῷ, ἕως ἀν ἐξ ἀνάγκης συνῆ, οὐκ ἀπολελείψεται τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὅλου θέας.

(1, 4, 14) Τὸ δὲ μὴ συναμφότερον εἶναι τὸν ἄνθρωπον καὶ μάλιστα τὸν σπουδαῖον μαρτυρεῖ καὶ ὁ χωρισμὸς ὁ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ ἡ τῶν λεγομένων ἀγαθῶν τοῦ σώματος καταφρόνησις. Τὸ δὲ καθόσον ἀξιοῦν τὸ ζῷον τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι γελοῖον εὐζωίας τῆς εὐδαιμονίας οἴσης, ἡ περὶ ψυχὴν συνίσταται, ἐνεργείας ταύτης οἴσης καὶ ψυχῆς οὐ πάσησ - οὐ γὰρ δὴ τῆς φυτικῆς, ἵν ἀν καὶ ἐφήψατο

σώματος: οὐ γαρ δη τὸ εὐδαιμονείν τοῦτο ην σώματος μέγεθος και εὐεζία - οὐδ αὖ ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι εὖ, ἐπει καὶ κινδυνεύσουσιν αἱ τούτων πλεονεξίαι βαρύνασαι πρὸς αύτας φέρειν τον άνθρωπον. Αντισηκώσεως δε οίον επί θάτερα πρὸς τα ἄριστα γενομένης μινύθειν καὶ χείρω τα σωματικά ποιείν, ίνα δεικνύοιτο ούτος ο άνθρωπος άλλος ών ή τα έξω. Ο δε των τηδε άνθρωπος έστω και καλός και μέγας και πλούσιος και πάντων άνθρώπων άρχων ώς άν ών τουδε του τόπου, και ου φθονητέον αυτώ των τοιούτων ἠπατημένω. Περί δὲ σοφὸν ταῦτα ἴσως μὲν ἀν ούδὲ τὴν ἀρχὴν γένοιτο, γενομένων δὲ ἐλαττώσει αὐτός, είπερ αύτου κήδεται. Καὶ ελαττώσει μεν καὶ μαρανεί άμελεία τὰς τοῦ σώματος πλεονεξίας, ἀρχὰς δὲ ἀποθήσεται. Σώματος δὲ ὑγίειαν φυλάττων οὐκ ἄπειρος νόσων εἶναι παντάπασι βουλήσεται: οὐδὲ μὴν οὐδὲ ἄπειρον εἶναι ἀλγηδόνων: άλλα και μη γινομένων νέος ών μαθείν βουλήσεται, ήδη δὲ ἐν γήρα ὢν οὕτε ταύτας οὕτε ἡδονας ἐνοχλεῖν οὐδέ τι των τήδε ούτε προσηνές ούτε έναντίον, ίνα μή πρός τὸ σωμα βλέπη. Γινόμενος δ εν άλγηδόσι την προς ταύτας αὐτῷ πεπορισμένην δύναμιν ἀντιτάξει οὖτε προσθήκην ἐν ταις ήδοναις και ύγιείαις και ἀπονίαις πρός τὸ εὐδαιμονείν λαμβάνων ούτε ἀφαίρεσιν ἢ ἐλάττωσιν ταύτης ἐν τοις εναντίοις τούτων. Του γαρ εναντίου μη προστιθέντος τω αύτω πως άν το εναντίον άφαιροι; (1, 4, 15) Αλλ εί δύο εἶεν σοφοί, τῷ δὲ ετέρῳ παρείη ὅσα κατα φύσιν λέγεται, τῷ δὲ τα ἐναντία, ἴσον φήσομεν τὸ εὐδαιμονείν αὐτοίς παρείναι; Φήσομεν, είπερ επίσης σοφοί. Εί δὲ καλὸς τὸ σωμα ὁ ἕτερος καὶ πάντα τα ἄλλα ὅσα μὴ πρός σοφίαν μηδε όλως πρός άρετην και του άρίστου θέαν και τὸ ἄριστον εἶναι, τί τοῦτο ἀν εἴη; Ἐπει οὐδὲ αὐτὸς ὁ ταυτα έχων σεμνυνείται ως μαλλον ευδαίμων του μή ἔχοντος: οὐδὲ γαρ ἄν πρὸς αὐλητικὸν τέλος ἡ τούτων πλεονεζία συμβάλλοιτο. Άλλα γαρ θεωρούμεν τον εὐδαίμονα μετα της ημετέρας ασθενείας φρικτα και δεινα νομίζοντες, α μη αν ο ευδαίμων νομίσειεν: ή ούπω ούτε σοφὸς οὕτε εὐδαίμων είη μὴ τὰς περὶ τούτων φαντασίας άπάσας άλλαξάμενος καὶ οίον άλλος παντάπασι γενόμενος πιστεύσας εαυτώ, ότι μηδέν ποτε κακόν έζει: ούτω γαρ καὶ ἀδεὴς ἔσται περὶ πάντα. Ἡ δειλαίνων περί τινα οὐ τέλεος πρὸς ἀρετήν, ἀλλα ήμισύς τις ἔσται. Ἐπεὶ καὶ τὸ ἀπροαίρετον αὐτῷ καὶ τὸ γινόμενον πρὸ κρίσεως δέος κάν ποτε πρός άλλοις έχοντι γένηται, προσελθών ο σοφός άπώσεται και τον έν αυτώ κινηθέντα οίον προς λύπας παίδα καταπαύσει ἢ ἀπειλῃ ἢ λόγω: ἀπειλῃ δὲ ἀπαθεί, οίον εί εμβλέψαντος σεμνόν μόνον παίς εκπλαγείη. Ου

μήν δια ταυτα άφιλος ουδε άγνώμων ο τοιούτος: τοιούτος

γαρ και περι αυτον και εν τοις εαυτου. Αποδιδους οὖν όσα αὐτῷ και τοις φίλοις φίλος ἀν εἰη μαλιστα μετα τοῦ νοῦν ἔχειν.

(1, 4, 16) Ει δέ τις μη ενταύθα εν τῷ νῷ τούτῷ ἄρας θήσει τὸν σπουδαίον, κατάγοι δὲ πρὸς τύχας καὶ ταύτας φοβήσεται περί αὐτὸν γενέσθαι, οὖτε σπουδαίον τηρήσει, οἷον άζιουμεν εἶναι, άλλ ἐπιεικη ἄνθρωπον, καὶ μικτὸν ἐξ άγαθου και κακου διδούς μικτον βίον έκ τινος άγαθου και κακου ἀποδώσει τῷ τοιούτῳ, καὶ οὐ ῥάδιον γενέσθαι. Ος εί και γένοιτο, οὐκ ἄν ὀνομάζεσθαι εὐδαίμων είη άζιος ουκ έχων το μέγα ούτε εν άζία σοφίας ούτε εν καθαρότητι άγαθου. Οὐκ ἔστιν οὐν ἐν τῷ κοινῷ εὐδαιμόνως ζην. 'Ορθῶς γὰρ καὶ Πλάτων ἐκεἶθεν ἄνωθεν τὸ ἀγαθὸν ἀξιοῖ λαμβάνειν και πρός εκείνο βλέπειν τον μέλλοντα σοφόν και εὐδαίμονα ἔσεσθαι καὶ ἐκείνω ὁμοιοῦσθαι καὶ κατ ἐκείνο ζην. Τοῦτο οὖν δεῖ ἔχειν μόνον πρὸς τὸ τέλος, τὰ δ ἄλλα ώς άν και τόπους μεταβάλλοι οὐκ ἐκ τῶν τόπων προσθήκην πρός το ευδαιμονείν έχων, άλλ ώς στοχαζόμενος καί των άλλων περικεχυμένων αυτόν, οίον ει ωδί κατακείσεται ἢ ὡδί, διδοὺς μὲν τούτῳ ὅσα πρὸς τὴν χρείαν καὶ δύναται, αὐτὸς δὲ ὢν άλλος οὐ κωλυόμενος καὶ τοῦτον ἀφείναι, καὶ άφήσων δὲ ἐν καιρῷ φύσεως, κύριος δὲ καὶ αὐτὸς ὢν τοῦ βουλεύσασθαι περί τούτου. Ώστε αὐτῷ τὰ ἔργα τὰ μὲν προς ευδαιμονίαν συντείνοντα έσται, τα δ ου του τέλους χάριν καὶ όλως οὐκ αὐτοῦ ἀλλα τοῦ προσεζευγμένου, οῦ φροντιεί και ἀνέζεται, έως δυνατόν, οιονεί μουσικός λύρας, έως οἷόν τε χρησθαι: εί δὲ μή, ἄλλην ἀλλάζεται, ἢ ἀφήσει τας λύρας χρήσεις και του είς λύραν ενεργείν αφέζεται άλλο ἔργον άνευ λύρας ἔχων και κειμένην πλησίον περιόψεται ἄδων ἄνευ ὀργάνων. Καὶ οὐ μάτην αὐτῷ 'εξ άρχης τὸ ὄργανον 'εδόθη: 'εχρήσατο γαρ αὐτῷ ήδη πολλάχις.

(1, 5, 1) Εἰ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐπίδοσιν τῷ χρόνῳ λαμβάνει τοῦ εὐδαιμονεῖν ἀεὶ κατὰ τὸ ἐνεστώς λαμβανομένου; Οὐδὲ γὰρ ἡ μνήμη τοῦ εὐδαιμονῆσαι ποιοῖ ἄν τι, οὐδ ἐν τῷ λέγειν, ἀλλ ἐν τῷ διακεῖσθαί πως τὸ εὐδαιμονεῖν. Ἡ δὲ διάθεσις ἐν τῷ παρεῖναι καὶ ἡ ἐνέργεια τῆς ζωῆς.

(1, 5, 2) Ει δ ότι ἐφιέμεθα ἀεὶ τοῦ ζην καὶ τοῦ ἐνεργεῖν, τὸ τυγχάνειν τοῦ τοιούτου εὐδαιμονεῖν λέγοι μᾶλλον, πρῶτον μὲν οὕτω καὶ ἡ αὔριον εὐδαιμονία μείζων ἔσται καὶ ἡ ἑξῆς ἀεὶ τῆς προτέρας, καὶ οὐκέτι μετρηθήσεται τὸ εὐδαιμονεῖν τῆ ἀρετῆ. Ἐπειτα καὶ ὁι θεοὶ νῦν μᾶλλον εὐδαιμονήσουσιν ἡ πρότερον καὶ οὔπω τέλεον καὶ οὐδέποτε τέλεον.

Έπειτα καὶ ἡ ἔφεσις λαβοῦσα τὴν τεῦξιν τὸ παρὸν εἴληφε καὶ ἀεὶ τὸ παρὸν καὶ ζητεῖ τὸ ἕως ἀν ἦ τὸ εὐδαιμονεῖν ἔχειν. Ἡ δ ἔφεσις τοῦ ζῆν τὸ εἶναι ζητοῦσα τοῦ παρόν-

τος ἀν είη, εἰ τὸ εἶναι ἐν τῷ παρόντι. Εἰ δὲ τὸ μέλλον καὶ τὸ ἐφεξῆς θέλοι, ὃ ἔχει θέλει καὶ ὅ ἐστιν, οὐχ ὃ παρελή-λυθεν οὐδ ὃ μέλλει, ἀλλ ὃ ἥδη ἐστὶ τοῦτο εἶναι, οὐ τὸ εἰσαεὶ ζητοῦσα, ἀλλὰ τὸ παρὸν ἤδη εἶναι ἤδη.

(1, 5, 3) Τί οὖν τὸ πλείονα χρόνον εὐδαιμόνησε καὶ πλείονα χρόνον εἶιδε τοῖς ὅμμασι τὸ αὐτό; Εἰ μὲν γαρ ἐν τῷ πλείονι τὸ ἀκριβέστερον εἶιδε, πλέον ἀν τι ὁ χρόνος αὐτῷ εἰργάσατο: εἰ δὲ ὁμοίως διὰ παντὸς εἶιδε, τὸ ἴσον καὶ ὁ άπαξ θεασάμενος ἔχει.

(1, 5, 4) Αλλα πλείονα άτερος ήσθη χρόνον. 'Αλλα τουτο οὐκ ἀν ὀρθῶς ἔχοι ἀριθμεῖν εἰς τὸ εὐδαιμονεῖν. Εἰ δὲ τὴν ἡδονὴν λέγοι τις τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀνεμπόδιστον, τὸ αὐτὸ τῷ ζητουμένῳ λέγει. Καὶ ἡ ἡδονὴ δὲ ἡ πλείων ἀεὶ τὸ παρὸν μόνον ἔχει, τὸ δὲ παρεληλυθὸς αὐτῆς οἴχεται. (1, 5, 5) Τί οὖν; Εἰ ὁ μὲν ἔξ ἀρχῆς εὐδαιμόνησεν εἰς τέλος, ὁ δὲ τὸν ὕστερον χρόνον, ὁ δὲ πρότερον εὐδαιμονήσας μετέβαλεν, ἔχουσι τὸ ἴσον; Ἡ ἐνταῦθα ἡ παραβολὴ οὐκ εὐδαιμονούντων γεγένηται πάντων, ἀλλα μὴ εὐδαιμονούντων, ὅτε μὴ εὐδαιμόνουν, πρὸς εὐδαιμονούντα. Εἴ τι οὖν πλέον ἔχει, τοῦτο ἔχει, ὅσον ὁ εὐδαίμων πρὸς οὐκ εὐδαίμονας, ῷ καὶ συμβαίνει πλεονεκτεῖν αὐτοὺς τῷ παρόντι.

(1, 5, 6) Τί οὖν ὁ κακοδαίμων; Οὐ μᾶλλον κακοδαίμων τῷ πλείονι; Καὶ ταὶ άλλα δὲ όσα δυσχερη οὐκ ἐν τῷ πλείονι χρόνω πλείω την συμφοραν δίδωσιν, οίον οδύναι πολυχρόνιοι και λύπαι και πάντα τα τούτου του τύπου; Αλλ εί ταυτα ούτω τω χρόνω το κακον επαύξει, δια τί ου και τα εναντία και το ευδαιμονείν ωσαύτως; Η επί μεν των λυπων καὶ ὀδυνων ἔχοι ἄν τις λέγειν, ώς προσθήκην ὁ χρόνος δίδωσιν, οἷον τὸ ἐπιμένειν τὴν νόσον: ἕξις γὰρ γίνεται, και κακουται μαλλον τω χρόνω το σωμα. Έπεί, εί γε τὸ αὐτὸ μένοι καὶ μὴ μείζων ἡ βλάβη, καὶ ἐνταῦθα τὸ παρον άει το λυπηρον έσται, εί μη το παρεληλυθός προσαριθμοι ἀφορων είς τὸ γενόμενον και μένον: ἐπί τε της κακοδαίμονος έξεως το κακόν είς τον πλείονα χρόνον επιτείνεσθαι αὐζανομένης καὶ τῆς κακίας τῷ ἐμμόνῳ. Τῆ γοῦν προσθήκη τοῦ μᾶλλον, οὐ τῷ πλείονι ἴσῳ τὸ μᾶλλον κακοδαιμονείν γίνεται. Τὸ δὲ πλείον ἴσον οὐχ ἄμα ἐστὶν οὐδὲ δὴ πλεῖον ὅλως λεκτέον τὸ μηκέτι ὂν τῷ ὄντι συναριθμούντα. Τὸ δὲ τῆς εὐδαιμονίας ὅρον τε καὶ πέρας ἔχει και ταυτον ἀεί. Ει δέ τις και ενταυθα επίδοσις παρα τον πλείονα χρόνον, ώστε μαλλον εὐδαιμονείν εἰς ἀρετὴν ἐπιδιδόντα μείζονα, οὐ τὴν πολυετη εὐδαιμονίαν ἀριθμων 'επαινεί, άλλα την μαλλον γενομένην τότε, ότε μαλλόν εστιν.

(1, 5, 7) Αλλα δια τί, εἰ τὸ παρὸν θεωρεῖν δεῖ μόνον καὶ μὴ συναριθμεῖν τῷ γενομένῳ, οὐ κἀπὶ τοῦ χρόνου τὸ αὐτὸ

ποιούμεν, άλλα και τον παρεληλυθότα τω παρόντι συναριθμούντες πλείω λέγομεν; Δια τί οὖν οὐχ, ὅσος ὁ χρόνος, τοσαύτην και την ευδαιμονίαν ερούμεν; Και διαιροίμεν άν κατα τας του χρόνου διαιρέσεις και την ευδαιμονίαν: και γαρ αὖ τῷ παρόντι μετροῦντες ἀδιαίρετον αὐτὴν ποιήσομεν. "Η τὸν μὲν χρόνον ἀριθμεῖν καὶ μηκέτι ὄντα οὐκ ἄτοπον, επείπερ και των γενομένων μέν, μηκέτι δὲ ὄντων, ἀριθμὸν άν ποιησαίμεθα, οἷον των τετελευτηκότων: εὐδαιμονίαν δὲ μηδέτι οὖσαν [παρεῖναι] λέγειν της παρούσης πλείονα άτοπον. Τὸ μὲν γαρ εὐδαιμονεῖν συμμεμενηκέναι ἀξιοῖ, ὁ δὲ χρόνος ὁ πλείων παρα τὸν παρόντα τὸ μηκέτι εἶναι. Όλως δὲ τοῦ χρόνου τὸ πλέον σκέδασιν βούλεται ενός τινος εν τῷ παρόντι ὄντος. Διὸ καὶ εἰκών αἰῶνος εἰκότως λέγεται ἀφανίζειν βουλομένη ἐν τῷ σκιδναμένῷ αὐτῆς τὸ εκείνου μένον. Όθεν κάν άπο του αιώνος αφέληται το εν εκείνω μείναν άν και αυτής ποιήσηται, απώλεσεν αυτό, σωζόμενον τέως εκείνω τρόπον τινά, ἀπολόμενον δέ, εν αύτη εί παν γένοιτο. Είπερ ούν τὸ εὐδαιμονείν κατα ζωήν άγαθήν, δηλονότι κατά την του όντος αυτήν θετέον ζωήν: αύτη γαρ αρίστη. Ουκ άρα αριθμητέα χρόνω, αλλ αίωνι: τουτο δὲ οὕτε πλέον οὕτε ἔλαττον οὕτε μήκει τινί, ἀλλα τὸ τουτο και τὸ ἀδιάστατον και τὸ οὐ χρονικὸν είναι. Οὐ συναπτέον τοίνυν τὸ ὂν τῷ μὴ ὄντι οὐδὲ [τῷ αἰῶνι] τὸν χρόνον οὐδὲ τὸ χρονικὸν δὲ ἀεὶ τῷ αἰῶνι οὐδὲ παρεκτατέον τὸ ἀδιάστατον, ἀλλα παν ὅλον ληπτέον, εἴ ποτε λαμβάνοις, λαμβάνων ου του χρόνου τὸ ἀδιαίρετον, άλλα του αίωνος τὴν ζωὴν τὴν οὐκ ἐκ πολλῶν χρόνων, ἀλλὰ τὴν ἐκ παντὸς χρόνου πασαν ομού.

(1.5,8) Ει δέ τις λέγοι τὴν μνήμην τῶν παρεληλυθότων ἐν τῷ ἐνεστηκότι μένουσαν παρέχεσθαι τὸ πλέον τῷ πλείονα χρόνον ἐν τῷ εὐδαιμονεῖν γεγενημένῳ, τί ἀν τὸ τῆς μνήμης λέγοι; Ἡ γὰρ φρονήσεως μνήμη τῆς πρόσθεν γεγενημένης, ὥστε φρονιμώτερον ἀν λέγοι καὶ οὐκ ἀν τηροῖ τὴν ὑπόθεσιν: ἢ τῆς ἡδονῆς τὴν μνήμην, ὥσπερ πολλῆς περιχαρίας δεομένου τοῦ εὐδαίμονος καὶ οὐκ ἀρκουμένου τῆ παρούση. Καίτοι τί ἀν ἡδὺ ἡ μνήμη τοῦ ἡδέος ἔχοι; Ὠσπερ ἀν, ἐι μνημονεύοι τις ὅτι ἐχθὲς ἐπὶ ὁψῳ ἥσθη: ἢ εἰς δέκατον ἔτος ἔτι ἀν εἰη γελοιότερος: τὸ δὲ τῆς φρονήσεως, ὅτι πέρυσιν ἐφρόνουν.

(1, 5, 9) Εί δὲ τῶν καλῶν εἴη ἡ μνήμη, πῶς οὐκ ἐνταῦθα λέγοιτο ἄν τι; ᾿Αλλα ἀνθρώπου ἐστὶ τοῦτο ἐλλείποντος τοῖς καλοῖς ἐν τῷ παρόντι καὶ τῷ μὴ ἔχειν νυνὶ ζητοῦντος τὴν μνήμην τῶν γεγενημένων.

(1, 5, 10) Αλλ ὁ πολὺς χρόνος πολλὰς ποιεῖ καλὰς πράξεις, ὧν ἄμοιρος ὁ πρὸς ὀλίγον εὐδαίμων: εἰ δεῖ λέγειν ὅλως εὐδαίμονα τὸν οὐ διὰ πολλῶν τῶν καλῶν. Ἡ δς ἐκ πολλῶν

τὸ εὐδαιμονείν καὶ χρόνων καὶ πράζεων λέγει, ἐκ των μηκέτι όντων άλλ εκ των παρεληλυθότων και ενός τινος του παρόντος τὸ εὐδαιμονεῖν συνίστησι. Διὸ κατα τὸ παρὸν 'εθέμεθα τὸ εὐδαιμονειν, εἶτα 'εζητοῦμεν εἰ [μᾶλλον] τὸ ἐν πλείονι εὐδαιμονήσαι μαλλόν ἐστι. Τοῦτο οὖν ζητητέον, εἰ ταις πράζεσι ταις πλείοσι πλεονεχτεί τὸ ἐν πολλω χρόνω εὐδαιμονείν. Πρώτον μεν οὖν ἔστι καὶ μὴ ἐν πράζεσι γενόμενον εὐδαιμονείν καὶ οὐκ ἔλαττον ἀλλα μαλλον τοῦ πεπραγότος: ἔπειτα αι πράξεις οὐκ εξ αὐτῶν τὸ εὖ διδόασιν, άλλ αί διαθέσεις καί τας πράζεις καλας ποιουσι καρπουταί τε ο φρόνιμος το άγαθον και πράττων, ούχ ότι πράττει οὐδ ἐκ τῶν συμβαινόντων, ἀλλ ἐξ οὖ ἔχει. Ἐπεὶ καὶ ἡ σωτηρία της πατρίδος γένοιτο ἀν καὶ παρα φαύλου, καὶ τὸ ἐπὶ σωτηρία της πατρίδος ἡδυ καὶ άλλου πράξαντος γένοιτο ἀν αὐτω. Οὐ τοίνυν τουτό ἐστι τὸ ποιοῦν τὴν τοῦ εὐδαίμονος ἡδονήν, ἀλλ ἡ έξις καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ εί τι ήδὺ δι αὐτὴν ποιεῖ. Τὸ δὲ ἐν ταῖς πράζεσι τὸ εὐδαιμονείν τίθεσθαι έν τοις έξω της άρετης καί της ψυχης έστι τιθέντος: ἡ γαρ ἐνέργεια της ψυχης ἐν τῷ φρονησαι και εν εαυτή ωδι ενεργήσαι. Και τουτο το ευδαιμόνως. (1, 6, 1) Τὸ καλὸν ἔστι μὲν ἐν ὄψει πλεῖστον, ἔστι δ ἐν ἀκοαῖς κατά τε λόγων συνθέσεις, ἔστι δὲ καὶ ἐν μουσικη καὶ άπάση: καὶ γαρ μέλη καὶ ρυθμοί εἰσι καλοί: ἔστι δὲ καὶ προιούσι πρός τὸ ἄνω ἀπὸ της αἰσθήσεως καὶ ἐπιτηδεύματα καλά και πράζεις και έζεις και επιστημαί τε και τὸ των άρετων κάλλος. Ει δέ τι και πρό τούτων, αὐτό δείξει. Τί οὖν δὴ τὸ πεποιηκὸς καὶ τὰ σώματα καλὰ φαντάζεσθαι και την άκοην επινεύειν ταις φωναίς, ως καλαί; Και όσα έφεξης ψυχης έχεται, πως ποτε πάντα καλά; Καὶ ἄρά γε ένὶ καὶ τῷ αὐτῷ καλῷ τὰ πάντα, ἢ ἄλλο μὲν ἐν σώματι τὸ κάλλος, άλλο δὲ ἐν άλλω; Καὶ τίνα ποτὲ ταῦτα ἢ τοῦτο; Τα μεν γαρ οὐ παρ αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων καλά, οἷον τα σώματα, άλλα μεθέζει, τα δε κάλλη αὐτά, ώσπερ ἀρετης ἡ φύσις. Σώματα μεν γαρ τα αυτα ότε μεν καλά, ότε δε ου καλα φαίνεται, ως άλλου όντος του σώματα είναι, άλλου δὲ τοῦ καλά. Τί οὖν ἐστι τοῦτο τὸ παρὸν τοῖς σώμασι; Πρώτον γαρ περί τούτου σκεπτέον. Τί οὐν εστιν, δ κινεί τας όψεις των θεωμένων και επιστρέφει πρός αυτό και έλκει καὶ εὐφραίνεσθαι τη θέα ποιεί; Τοῦτο γαρ εὑρόντες τάχ ἀν <ἐπιβάθρα αὐτῷ χρώμενοι> καὶ τὰ άλλα θεασαίμεθα. Λέγεται μεν δη παρα πάντων, ως είπειν, ως συμμετρία των μερων πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον τό τε της εὐχροίας προστεθεν το προς την όψιν κάλλος ποιεί και έστιν αυτοίς και όλως τοις άλλοις πασι το καλοίς είναι το συμμέτροις και μεμετρημένοις ὑπάρχειν: οἷς ἁπλοῦν οὐδέν, μόνον δὲ τὸ σύνθετον έξ άνάγκης καλὸν ὑπάρξει: τό τε ὅλον ἔσται καλὸν αὐτοῖς,

τα δε μέρη έκαστα ουχ έζει παρ εαυτών το καλα είναι, πρὸς δὲ τὸ ὅλον συντελοῦντα, ἵνα καλὸν ἢ: καίτοι δεῖ, είπερ όλον, και τα μέρη καλα είναι: ου γαρ δη έξ αισχρών, άλλα πάντα κατειληφέναι το κάλλος. Τά τε χρώματα αὐτοῖς τα καλά, οἷον και τὸ του ἡλίου φως, ἁπλα όντα, ουκ εκ συμμετρίας έχοντα το κάλλος έζω έσται του καλα είναι. Χρυσός τε δή πως καλόν; Και νυκτός ή άστραπή ή άστρα ορασθαι τω καλά; Επί τε των φωνών ώσαύτως τὸ ἀπλοῦν οἰχήσεται, καίτοι εκάστου φθόγγου πολλαχη των έν τῷ όλῳ καλῷ καλοῦ καὶ αὐτοῦ ὄντος. Όταν δὲ δὴ καὶ τῆς αὐτῆς συμμετρίας μενούσης ότὲ μὲν καλόν το αυτό πρόσωπον, ότε δε μή φαίνηται, πως ουκ άλλο δει επί τω συμμέτρω λέγειν το καλον είναι, καί τὸ σύμμετρον καλὸν εἶναι δι άλλο; Εἰ δὲ δὴ μεταβαίνοντες καὶ ἐπὶ τα ἐπιτηδεύματα καὶ τοὺς λόγους τοὺς καλούς τὸ σύμμετρον καὶ ἐπ αὐτῶν αἰτιῷντο, τίς ἀν λέγοιτο εν επιτηδεύμασι συμμετρία καλοίς ἢ νόμοις ἢ μαθήμασιν ἢ ἐπιστήμαις; Θεωρήματα γαρ σύμμετρα πρὸς άλληλα πως άν είη; Ει δ ότι σύμφωνά έστι, και κακών ἔσται ομολογία τε καὶ συμφωνία. Τῷ γαρ τὴν <σωφροσύνην ηλιθιότητα> είναι τὸ <την δικαιοσύνην γενναίαν> είναι <εὐήθειαν> σύμφωνον και συνώδον και ομολογεί πρός άλληλα. Κάλλος μεν οὐν ψυχης ἀρετή πασα καὶ κάλλος άληθινώτερον ἢ τὰ πρόσθεν: άλλὰ πως σύμμετρα; Οὕτε γὰρ ώς μεγέθη οὖτε ώς ἀριθμὸς σύμμετρα: καὶ πλειόνων μερῶν της ψυχης ὄντων, έν ποίω γαρ λόγω ή σύνθεσις ἢ ή κρασις των μερών ἢ των θεωρημάτων; Τὸ δὲ τοῦ νοῦ κάλλος μονουμένου τί αν είη;

(1, 6, 2) Πάλιν οὖν ἀναλαβόντες λέγωμεν τί δητά ἐστι τὸ ἐν τοις σώμασι καλόν πρώτον. Έστι μεν γάρ τι και βολή τή πρώτη αισθητον γινόμενον και ή ψυχη ώσπερ συνείσα λέγει και επιγνούσα ἀποδέχεται και οίον συναρμόττεται. Πρός δὲ τὸ ἀισχρὸν προσβαλούσα <ἀνίλλεται> καὶ ἀρνεῖται καὶ άνανεύει ἀπ αὐτοῦ οὐ συμφωνοῦσα καὶ ἀλλοτριουμένη. Φαμέν δή, ώς τὴν φύσιν οὖσα ὅπερ ἐστὶ καὶ πρὸς τῆς κρείττονος εν τοις ούσιν ουσίας, ό τι άν ίδη συγγενες ή ἴχνος του συγγενους, χαίρει τε καὶ διεπτόηται καὶ άναφέρει πρός εαυτήν και άναμιμνήσκεται εαυτής και των έαυτης. Τίς οὖν ὁμοιότης τοῖς τηδε πρὸς τα ἐκεῖ καλα; καὶ γάρ, εἰ ὁμοιότης, ὅμοια μεν ἔστω: πως δὲ καλὰ κάκεινα καὶ ταυτα; Μετοχῃ εἰδους φαμέν ταυτα. Παν μέν γαρ τὸ άμορφον πεφυκός μορφήν και είδος δέχεσθαι άμοιρον ὂν λόγου καὶ είδους αισχρον καὶ έζω θείου λόγου: καὶ τὸ πάντη αισχρον τουτο. Αισχρον δε και το μη κρατηθέν υπο μορφης καὶ λόγου οὐκ ἀνασχομένης της ύλης τὸ πάντη κατα το είδος μορφουσθαι. Προσιον ούν το είδος το μέν

ἐκ πολλῶν ἐσόμενον μερῶν εν συνθέσει συνέταζέ τε καὶ εἰς μίαν συντέλειαν ἤγαγε καὶ εν τῃ ὁμολογία πεποίηκεν, ἐπείπερ εν ἢν αὐτὸ εν τε ἔδει τὸ μορφούμενον εἶναι ὡς δυνατὸν αὐτῷ ἐκ πολλῶν ὅντι. Ἱδρυται οὖν ἐπ αὐτοῦ τὸ κάλλος ἤδη εἰς εν συναχθέντος καὶ τοῖς μέρεσι διδὸν ἑαυτὸ καὶ τοῖς ὅλοις. Όταν δὲ εν τι καὶ ὁμοιομερὲς καταλάβῃ, εἰς ὅλον δίδωσι τὸ αὐτό: οἷον ὁτὲ μὲν πάσῃ οἰκία μεταὰ τῶν μερῶν, ὁτὲ δὲ ενὶ λίθῳ διδοίη τις φύσις τὸ κάλλος, τῇ δὲ ἡ τέχνη. Οὕτω μὲν δὴ τὸ καλὸν σῶμα γίγνεται λόγου ἀπὸ θείων ἐλθόντος κοινωνία.

(1, 6, 3) Γινώσκει δὲ αὐτὸ ἡ ἐπ αὐτῷ δύναμις τεταγμένη, ἧς οὐδὲν κυριώτερον είς κρίσιν των εαυτής, όταν καὶ ἡ άλλη συνεπικρίνη ψυχή, τάχα δὲ καὶ αὕτη λέγη συναρμόττουσα τω παρ αυτή είδει κάκείνω πρός την κρίσιν χρωμένη ώσπερ κανόνι του ευθέος. Πως δε συμφωνεί το περί σωμα τω προ σώματος; Πως δὲ τὴν ἔζω οἰκίαν τῷ ἔνδον οἰκίας είδει ὁ οικοδομικός συναρμόσας καλήν είναι λέγει; Ή ότι έστι τὸ έζω, ει χωρίσειας τους λίθους, το ένδον είδος μερισθέν τῷ ἔζω ὕλης ὄγκω, ἀμερὲς ὂν ἐν πολλοῖς φανταζόμενον. Όταν οὖν καὶ ἡ αἴσθησις τὸ ἐν σώμασιν εἶδος ἴδη συνδησάμενον καὶ κρατήσαν της φύσεως της εναντίας άμόρφου ούσης καὶ μορφην ἐπὶ ἄλλαις μορφαίς ἐκπρεπως ἐποχουμένην, συνελουσα άθρόον αυτό το πολλαχη άνήνεγκέ τε και εισήγαγεν είς τὸ είσω άμερες ήδη καὶ έδωκε τῷ ένδον σύμφωνον καὶ συναρμόττον και φίλον: οία άνδρι άγαθώ προσηνές επιφαινόμενον άρετης ίχνος εν νέω συμφωνούν τω άληθει τω ένδον. Τὸ δὲ τῆς χρόας κάλλος ἁπλουν μορφη καὶ κρατήσει του εν ύλη σκοτεινου παρουσία φωτός άσωμάτου και λόγου και είδους ὄντος. Όθεν και το πυρ αυτό παρα τα άλλα σώματα καλόν, ὅτι τάζιν είδους πρὸς τὰ ἄλλα στοιχεῖα ἔχει, ἄνω μεν τη θέσει, λεπτότατον δε των άλλων σωμάτων, ως έγγυς ον του άσωμάτου, μόνον δε αυτό ουκ εισδεχόμενον τα άλλα: τα δ άλλα δέχεται αυτό. Θερμαίνεται γαρ εκείνα, ου ψύχεται δὲ τουτο, κέχρωσταί τε πρώτως, τα δ άλλα παρα τούτου το είδος της χρόας λαμβάνει. Λάμπει οὖν καὶ στίλβει, ως αν είδος όν. Το δε μη κρατούν εξίτηλον τω φωτί γινόμενον ουκέτι καλόν, ως άν του είδους της χρόας ου μετέχον όλου. Αι δε άρμονίαι αι εν ταις φωναις αι άφανείς τας φανερας ποιήσασαι και ταύτη την ψυχην σύνεσιν καλου λαβείν εποίησαν, εν άλλω το αυτο δείξασαι. Παρακολουθεί δὲ ταις αισθηταις μετρείσθαι άριθμοῖς ἐν λόγω οὐ παντί, άλλ ος ἀν ἡ δουλεύων εἰς ποίησιν είδους είς το κρατείν. Και περί μεν των εν αισθήσει καλών, α δη είδωλα και σκιαι οιον εκδραμουσαι είς ύλην ελθουσαι εκόσμησαν τε καί διεπτόησαν φανείσαι, τοσαύτα.

(1, 6, 4) Περὶ δὲ τῶν προσωτέρω καλῶν, ὰ οὐκέτι αἴσθησις όραν είληχε, ψυχη δε άνευ όργανων όρα και λέγει, άναβαίνοντας δει θεάσασθαι καταλιπόντας την αίσθησιν κάτω περιμένειν. Ώσπερ δὲ ἐπὶ τῶν τῆς αἰσθήσεως καλῶν οὐκ ἦν περι αὐτῶν λέγειν τοῖς μήτε εωρακόσι μήθ ώς καλῶν άντειλημμένοις, οἷον εί τινες εξ άρχης τυφλοί γεγονότες, τον αυτον τρόπον ουδε περι κάλλους επιτηδευμάτων μή τοισ άποδεζαμένοις το των επιτηδευμάτων και επιστημών και των άλλων των τοιούτων κάλλος, οὐδὲ περὶ ἀρετης <φέγγουσ> τοις μηδε φαντασθείσιν ως καλόν το της <δικαιοσύνησ> καὶ σωφροσύνης <πρόσωπον>, καὶ <οὕτε ἕσπερος οὕτε ἑωος ούτω> καλά. 'Αλλα δει 'ιδόντας μεν είναι ὧ ψυχὴ τα τοιαυτα βλέπει, ιδόντας δὲ ἡσθηναι καὶ ἔκπληξιν λαβειν καὶ πτοηθηναι πολλώ μάλλον ή έν τοις πρόσθεν, άτε άληθινών ήδη εφαπτομένους. Ταυτα γαρ δει τα πάθη γενέσθαι περί τὸ ὅ τι ἀν ἡ καλόν, θάμβος καὶ ἔκπληζιν ἡδεῖαν καὶ πόθον καὶ ἔρωτα καὶ πτόησιν μεθ ἡδονης. Έστι δὲ ταῦτα παθείν καὶ πάσχουσιν αἱ ψυχαὶ καὶ περὶ τὰ μὴ ὁρώμενα πασαι μέν, ως είπειν, μαλλον μέντοι αι τούτων ερωτικώτεραι, ώσπερ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων πάντες μὲν ὁρῶσι, κεντουνται δ ούκ ἴσα, άλλ είσιν οί μάλιστα, οί και λέγονται εοᾶν.

(1, 6, 5) Των δή και περί τα εν ούκ αισθήσει ερωτικών άναπυνθάνεσθαι δει: τί πάσχετε περί τα λεγόμενα επιτηδεύματα καλά καὶ τρόπους καλούς καὶ ήθη σώφρονα καὶ ὅλως ἔργα ἀρετης καὶ διαθέσεις καὶ τὸ τῶν ψυχῶν κάλλος; Καὶ 'εαυτούς δὲ 'ιδόντες τα' ἔνδον καλούς τί πάσχετε; Καὶ πως ἀναβακχεύεσθε καὶ ἀνακινεῖσθε καὶ εαυτοίς συνείναι ποθείτε συλλεζάμενοι αυτούς ἀπὸ τῶν σωμάτων; Πάσχουσι μεν γαρ ταῦτα οἱ ὄντως ἐρωτικοί. Τί δέ ἐστι, περὶ δ ταῦτα πάσχουσιν; Οὐ σχημα, οὐ χρωμα, ου μέγεθός τι, άλλα περί ψυχήν, <άχρώματον> μέν αυτήν, άχρώματον δὲ καὶ τὴν σωφροσύνην ἔχουσαν καὶ τὸ ἄλλο τὧν άρετων <φέγγοσ>, ὅταν ἢ ἐν αὐτοῖς ἴδητε, ἢ καὶ ἐν άλλω θεάσησθε μέγεθος ψυχης και ήθος δίκαιον και σωφροσύνην καθαραν και ανδρίαν βλοσυρον έχουσαν πρόσωπον και σεμνότητα καὶ αἰδω ἐπιθέουσαν ἐν ἀτρεμεῖ καὶ ἀκύμονι καὶ άπαθει διαθέσει, επί πασι δε τούτοις τον θεοειδή νουν επιλάμποντα. Ταυτα οὖν ἀγάμενοι καὶ φιλοῦντες πῶς αὐταὶ λέγομεν καλά; Εστι μέν γαρ καὶ φαίνεται καὶ οὐ μήποτε ο ιδών άλλο τι φη ή τα όντως όντα ταῦτα εἶναι. Τί όντα όντως; "Η καλά. 'Αλλ έτι ποθει ο λόγος, τί όντα πεποίηκε την ψυχην είναι εράσμιον: τί το επί πάσαις άρεταις διαπρέπον οίον φως; Βούλει δή και τα εναντία λαβών, τα περί ψυχήν αἰσχρα γινόμενα, ἀντιπαραθείναι; Τάχα γαρ ἀν συμβάλλοιτο πρὸς δ ζητουμεν τὸ αἰσχρὸν ὅ

τί ποτέ 'εστι και διότι φανέν." Εστω δη ψυχη αισχρά, ακόλαστός τε καὶ άδικος, πλείστων μεν ἐπιθυμιων γέμουσα, πλείστης δε ταραχής, εν φόβοις δια δειλίαν, εν φθόνοις δια μικροπρέπειαν, πάντα φρονούσα α δή και φρονεί θνητα καὶ ταπεινά, σκολιὰ πανταχού, ἡδονών οὐ καθαρών φίλη, ζώσα ζωήν του ό τι άν πάθη δια σώματος ώς ήδυ λαβουσα αίσχος. Αὐτὸ τουτο τὸ αίσχος αὐτη ἄρα οὐ προσγεγονέναι οἷον ἐπακτὸν καλὸν φήσομεν, δ ἐλωβήσατο μὲν αύτη, πεποίηκε δὲ αὐτην ἀκάθαρτον καὶ πολλῷ τῷ κακῷ <συμπεφυρμένην>, οὐδὲ ζωὴν ἔτι ἔχουσαν οὐδὲ αἴσθησιν καθαράν, άλλα τω μίγματι του κακου άμυδρα τη ζωη κεχρημένην καὶ πολλῷ τῷ θανάτῳ κεκραμένην, οὐκέτι μὲν ορωσαν α δει ψυχην οραν, ουκέτι δε εωμένην εν αυτη μένειν τω έλκεσθαι ἀεὶ πρὸς τὸ έξω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ σκοτεινόν; Ακάθαρτος δή, οίμαι, ούσα καὶ φερομένη πανταχοῦ ὁλκαῖς πρὸς τὰ τη αἰσθήσει προσπίπτοντα, πολύ τὸ του σώματος έχουσα έγκεκραμένον, τω ύλικώ πολλώ συνούσα και είς αυτήν είσδεξαμένη είδος έτερον ήλλαξατο κράσει τη πρός το χείρον: οίον εί τις δύς είς πηλον ή βόρβορον τὸ μὲν ὅπερ εἶχε κάλλος μηκέτι προφαίνοι, τοῦτο δὲ ὁρῷτο, ὁ παρα τοῦ πηλοῦ ἢ βορβόρου ἀπεμάζατο: ῷ δὴ τὸ αἰσχρὸν προσθήκη του ἀλλοτρίου προσηλθε καὶ ἔργον αὐτψ, είπερ ἔσται πάλιν καλός, ἀπονιψαμένψ καὶ καθηραμένω όπερ ην είναι. Αισχραν δη ψυχην λέγοντες μίζει καί κράσει καὶ νεύσει τη πρὸς τὸ σωμα καὶ ύλην ὀρθως ἀν λέγοιμεν. Καὶ ἔστι τουτο αἶσχος ψυχη μη καθαρα μηδὲ είλικρινει είναι ώσπερ χρυσώ, άναπεπλησθαι δὲ του γεώδους, δ εί τις ἀφέλοι, καταλέλειπται χρυσός καὶ ἔστι καλός, μονούμενος μεν των άλλων, αυτώ δε συνών μόνώ. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ψυχή, μονωθεῖσα μὲν ἐπιθυμιῶν, άς δια το σωμα έχει, ω άγαν προσωμίλει, απαλλαγείσα δε των άλλων παθων καὶ καθαρθείσα ὰ έχει σωματωθείσα, μείνασα μόνη τὸ αἰσχρὸν τὸ παρα της ετέρας φύσεως άπαν ἀπεθήκατο.

(1.6. δ) Εστι γαρ δή, ως ο παλαιος λόγος, καὶ < ή σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρία> καὶ πᾶσα ἀρετὴ <κάθαρσις καὶ ἡ φρόνησις αὐτή>. Διὸ καὶ αἱ <τελεταὶ> ὀρθῶς <αἰνίττονται> τὸν μὴ κεκαθαρμένον καὶ <ἐις Αιδου κείσεσθαι ἐν βορβόρψ>, ὅτι τὸ μὴ καθαρὸν βορβόρψ δια κάκην φίλον: οἷα δὴ καὶ <ὕεσ>, οὐ καθαραὶ τὸ σῶμα, <χαίρουσι> τῷ τοιούτψ. Τί γαρ ἀν καὶ ἐίη σωφροσύνη ἀληθὴς ἢ τὸ μὴ προσομιλείν ἡδοναῖς τοῦ σώματος, φεύγειν δὲ ὡς οὐ καθαρας οὐδὲ καθαροῦ; Ἡ δὲ ἀνδρία ἀφοβία θανάτου. Ὁ δέ ἐστιν ὁ θάνατος χωρὶς εἶναι τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος. Οὐ φοβεῖται δὲ τοῦτο, ὸς ἀγαπᾳ μόνος γενέσθαι. Μεγαλοψυχία δὲ δὴ ὑπεροψία τῶν τῆσδε. Ἡ δὲ φρόνησις νόησις ἐν ἀποστροφῃ τῶν κάτω, πρὸς δὲ

τα άνω την ψυχην άγουσα. Γίνεται οὖν ἡ ψυχη καθαρθεῖσα είδος και λόγος και πάντη ἀσώματος και νοερα και όλη του θείου, όθεν ἡ πηγὴ τοῦ καλοῦ καὶ τα συγγενῆ πάντα τοιαυτα. Ψυχὴ οὐν ἀναχθείσα πρὸς νουν ἐπὶ τὸ μαλλόν ἐστι καλόν. Νους δὲ καὶ τὰ παρα νου τὸ κάλλος αὐτη οἰκεῖον καὶ οὐκ ἀλλότριον, ὅτι τότε ἐστιν ὄντως μόνον ψυχή. Διὸ και λέγεται ορθώς το άγαθον και καλον την ψυχην γίνεσθαι ομοιωθήναι είναι θεώ, ότι εκείθεν το καλον καί ή μοίρα ή ετέρα των ὄντων. Μαλλον δε τα ὄντα ἡ καλλονή ἐστιν, ἡ δ ετέρα φύσις τὸ αἰσχρόν, τὸ δ αὐτὸ καὶ πρώτον κακόν, ώστε κάκείνω ταυτον άγαθόν τε και καλόν, ἢ τάγαθόν τε καὶ καλλονή. Όμοίως οὖν ζητητέον καλόν τε καὶ άγαθὸν καὶ ἀισχρόν τε καὶ κακόν. Καὶ τὸ πρωτον θετέον τὴν καλλονήν, ὅπερ καὶ τάγαθόν: ἀφ οὖ νους εὐθυς τὸ καλόν: ψυχὴ δὲ νῷ καλόν: τα δὲ ἄλλα ἤδη παρα ψυχῆς μορφούσης καλά, τά τε έν ταις πράξεσι τά τε έν τοις επιτηδεύμασι. Καὶ δὴ καὶ τὰ σώματα, ὅσα οὕτω λέγεται, ψυχὴ ήδη ποιεί: ἄτε γαρ θείον οὐσα καὶ οἷον μοίρα του καλού, ὧν ἀν ἐφάψηται καὶ κρατη, καλὰ ταῦτα, ὡς δυνατὸν αὐτοῖς μεταλαβεῖν, ποιεῖ.

(1, 6, 7) Αναβατέον οὖν πάλιν ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, οὖ ὀρέγεται πασα ψυχή. Εί τις οὖν εἶδεν αὐτό, οἶδεν δ λέγω, ὅπως καλόν. Έφετον μεν γαρ ως άγαθον και ή έφεσις πρός τουτο, τευξις δε αυτου άναβαίνουσι πρός τὸ άνω καὶ επιστραφείσι και ἀποδυομένοις ὰ καταβαίνοντες ἡμφιέσμεθα: οἷον ἐπὶ τὰ ἄγια τῶν ἱερῶν τοῖς ἀνιοῦσι καθάρσεις τε καὶ ἱματίων ἀποθέσεις των πρὶν καὶ τὸ γυμνοῖς ἀνιέναι: έως ἄν τις παρελθών εν τη άναβάσει παν όσον άλλότριον του θεου αυτώ μόνω αυτό μόνον ίδη <ειλικρινέσ>, ἁπλουν, <καθαρόν>, ἀφ οὖ πάντα ἐξήρτηται καὶ πρὸς αὐτὸ βλέπει καὶ ἔστι καὶ ζη καὶ νοεῖ: ζωης γαρ αἴτιος καὶ νοῦ καὶ τοῦ είναι. Τουτο οὐν εί τις ίδοι, ποίους αν ίσχοι έρωτας, ποίους δὲ πόθους, βουλόμενος αὐτῷ συγκερασθηναι, πῶς δ ἀν ἐκπλαγείη μεθ ἡδονης; Έστι γαρ τῷ μὲν μήπω ἰδόντι ορέγεσθαι ως άγαθου: τω δε ιδόντι υπάρχει επί καλώ άγασθαί τε καὶ θάμβους πίμπλασθαι μεθ ἡδονης καὶ ἐκπλήττεσθαι άβλαβως και έραν άληθη έρωτα και δριμείς πόθους καὶ τῶν ἄλλων ἐρώτων καταγελᾶν καὶ τῶν πρόσθεν νομιζομένων καλών καταφρονείν: ὁποίον πάσχουσιν ὅσοι θεών είδεσιν ἢ δαιμόνων προστυχόντες οὐκέτ ὰν ἀποδέχοιντο ὁμοίως άλλων κάλλη σωμάτων. <Τί δητα οιόμεθα, εί τις αυτὸ τὸ καλὸν θεῷτο> αὐτὸ ἐφ ἑαυτοῦ <καθαρόν, μὴ σαρκών>, μὴ σώματος <ἀνάπλεων>, μὴ ἐν γῃ, μὴ ἐν οὐρανώ, ίν ή καθαρόν; Καὶ γαρ ἐπακτα πάντα ταυτα καὶ μέμικται καὶ ου πρώτα, παρ εκείνου δέ. Ει ουν εκείνο, δ χορηγεί μεν άπασιν, εφ εαυτού δε μένον δίδωσι καὶ οὐ δέχεταί τι εἰς

αὐτό, ἴδοι, μένων ἐν τῃ θέᾳ τοῦ τοιούτου καὶ ἀπολαύων αὐτοῦ ὁμοιούμενος, τίνος ἀν ἔτι δέοιτο καλοῦ; Τοῦτο γὰρ αὐτὸ μάλιστα κάλλος ὂν αὐτὸ καὶ τὸ πρῶτον ἐργάζεται τοὺς ἐραστὰς αὐτοῦ καλοὺς καὶ ἐραστοὺς ποιεῖ. Οἱ δὴ καὶ ‹ἀγὼν> μέγιστος καὶ ‹ἔσχατος ψυχαῖς πρόκειται>, ὑπὲρ οἱ καὶ ὁ πᾶς ‹πόνοσ>, μὴ ἀμοίρους γενέσθαι τῆς ἀρίστης θέας, ῆς ὁ μὲν τυχὼν μακάριος ‹ὄψιν μακαρίαν> τεθεαμένος: ἀτυχὴς δὲ [οἱτος] ὁ μὴ τυχών. Οὐ γὰρ ὁ χρωμάτων ἢ σωμάτων καλῶν μὴ τυχὼν οὐδὲ δυνάμεως οὐδὲ ἀρχῶν οὐδὲ ὁ βασιλείας μὴ τυχὼν ἀτυχής, ἀλλ ὁ τούτου καὶ μόνου, ὑπὲρ οῦ τῆς τεύξεως καὶ βασιλείας καὶ ἀρχας γῆς ἁπάσης καὶ θαλάττης καὶ οὐρανοῦ προέσθαι χρεών, εἰ καταλιπών τις ταῦτα καὶ ὑπεριδων εἰς ἐκεῖνο στραφεὶς ἴδοι.

(1, 6, 8) Τίς οὖν ὁ τρόπος; Τίς μηχανή; Πως τις θεάσηται <κάλλος ἀμήχανον> οἷον ἔνδον ἐν ἁγίοις ἱεροῖς μένον οὐδὲ προιὸν εἰς τὸ ἔζω, ἵνα τις καὶ βέβηλος ἴδη; Ἰτω δὴ καὶ συνεπέσθω εἰς τὸ εἴσω ὁ δυνάμενος έζω καταλιπών ὄψιν ομμάτων μηδ επιστρέφων αυτον είς τας προτέρας άγλαίας σωμάτων. Ιδόντα γαρ δει τα έν σώμασι καλα μήτοι προστρέχειν, άλλα γνόντας ώς είσιν είκόνες καὶ ἴχνη καὶ σκιαὶ φεύγειν πρὸς ἐκεῖνο οὖ ταῦτα εἰκόνες. Εἰ γάρ τις επιδράμοι λαβείν βουλόμενος ως άληθινόν, δία είδώλου καλου εφ ύδατος οχουμένου, ο λαβείν βουληθείς, ώς πού τις μύθος, δοχώ μοι, αινίττεται, δύς είς τὸ κάτω τοῦ ρεύματος ἀφανης ἐγένετο, τὸν αὐτὸν δη τρόπον ὁ ἐχόμενος των καλων σωμάτων καὶ μὴ ἀφιείς οὐ τῷ σώματι, τῆ δὲ ψυχη καταδύσεται είς σκοτεινά και άτερπη τῷ νῷ βάθη, ένθα τυφλός εν Αιδου μένων καὶ ενταύθα κάκει σκιαίς συνέσται. <Φεύγωμεν> δὴ <φίλην ες πατρίδα>, άληθέστερον άν τις παρακελεύοιτο. Τίς οὖν ἡ φυγὴ καὶ πως; Αναξόμεθα οἷον ἀπὸ μάγου Κίρκης φησιν ἢ Καλυψοῦς 'Οδυσσεὺς αινιττόμενος, δοκεί μοι, μείναι οὐκ άρεσθείς, καίτοι έχων ήδονας δι ομμάτων και κάλλει πολλώ αισθητώ συνών. Πατρίς δη ημίν, όθεν παρήλθομεν, και πατηρ εκεί. Τίς οὖν ὁ στόλος καὶ ἡ φυγή; Οὐ ποσὶ δεῖ διανύσαι: πανταχοῦ γαρ φέρουσι πόδες επί γην άλλην ἀπ άλλης: οὐδέ σε δεῖ ίππων ὄχημα ή τι θαλάττιον παρασκευάσαι, άλλα ταυτα πάντα ἀφείναι δεί και μή βλέπειν, άλλ οίον μύσαντα ὄψιν άλλην άλλάξασθαι και άνεγειραι, ην έχει μεν πας, χρώνται δὲ ὀλίγοι.

(1, 6, 9) Τί οὖν ἐκείνη ἡ ἔνδον βλέπει; Αρτι μὲν ἐγειρομένη οὐ πάνυ τὰ λαμπρὰ δύναται βλέπειν. Ἐθιστέον οὖν τὴν ψυχὴν αὐτὴν πρῶτον μὲν τὰ καλὰ βλέπειν ἐπιτηδεύματα: εἶτα ἔργα καλά, οὐχ ὅσα αἱ τέχναι ἐργάζονται, ἀλλ ὅσα οἱ ἀνδρες οἱ λεγόμενοι ἀγαθοί: εἶτα ψυχὴν ἴδε τῶν τὰ ἔργα τὰ καλὰ ἐργαζομένων. Πῶς ἀν οὖν ἴδοις ψυχὴν ἀγαθὴν οἷον

τὸ κάλλος ἔχει; Αναγε ἐπὶ σαυτὸν καὶ ἴδε: κάν μήπω σαυτον ίδης καλόν, οία ποιητής ἀγάλματος, δ δει καλόν γενέσθαι, τὸ μὲν ἀφαιρεῖ, τὸ δὲ ἀπέζεσε, τὸ δὲ λεῖον, τὸ δὲ καθαρὸν ἐποίησεν, ἕως ἔδειξε καλὸν ἐπὶ τῷ ἀγάλματι πρόσωπον, ούτω καὶ σὺ ἀφαίρει ὅσα περιττὰ καὶ ἀπεύθυνε όσα σκολιά, όσα σκοτεινα καθαίρων εργάζου εἶναι λαμπρα καὶ μὴ παύσῃ <τεκταίνων> τὸ σὸν <ἄγαλμα>, ἕως ἄν ἐκλάμψειέ σοι της άρετης ή θεοειδής άγλαία, έως άν ίδης <σωφροσύνην εν άγνω βεβώσαν βάθρω>. Ει γέγονας τουτο καὶ εἶδες αὐτὸ καὶ σαυτῷ καθαρὸς συνεγένου οὐδὲν ἔχων εμπόδιον πρὸς τὸ εἶς ούτω γενέσθαι οὐδὲ σὺν αὐτὧ άλλο τι έντὸς μεμιγμένον ἔχων, άλλ ὅλος αὐτὸς φως άληθινὸν μόνον, ου μεγέθει μεμετρημένον ουδέ σχήματι είς ελάττωσιν περιγραφεν ούδ αὖ εἰς μέγεθος δι ἀπειρίας αὐξηθέν, άλλ άμέτρητον πανταχού, ως άν μείζον παντός μέτρου και παντός κρεισσον ποσού: εί τούτο γενόμενον σαυτόν ίδοις, όψις ήδη γενόμενος θαρσήσας περί σαυτῷ καί ἐνταῦθα ἤδη ἀναβεβηκώς μηκέτι του δεικνύντος δεηθείς άτενίσας ίδε: ούτος γαρ μόνος ὁ ὀφθαλμὸς τὸ μέγα κάλλος βλέπει. Ἐαν δὲ ἴη επὶ τὴν θέαν λημῶν κακίαις καὶ οὐ κεκαθαρμένος ἢ άσθενής, άνανδρία οὐ δυνάμενος τὰ πάνυ λαμπρὰ βλέπειν, οὐδὲν βλέπει, κὰν άλλος δεικνύη παρὸν τὸ ὁραθηναι δυνάμενον. Τὸ γὰρ ὁρῶν πρὸς τὸ ὁρώμενον συγγενὲς καὶ ὅμοιον ποιησάμενον δει επιβάλλειν τη θέα. Ου γαρ αν πώποτε είδεν ὀφθαλμὸς ήλιον ήλιοειδής μή γεγενημένος, οὐδὲ τὸ καλὸν ἄν ἴδοι ψυχὴ μὴ καλὴ γενομένη. Γενέσθω δὴ πρωτον θεοειδής πας και καλός πας, ει μέλλει θεάσασθαι θεόν τε καὶ καλόν. Ἡξει γὰρ πρωτον ἀναβαίνων ἐπὶ τὸν νοῦν κάκει πάντα είσεται καλά τα είδη και φήσει το κάλλος τουτο είναι, τας ιδέας: πάντα γαρ ταύταις καλά, τοις νοῦ γεννήμασι καὶ οὐσίας. Τὸ δὲ ἐπέκεινα τούτου τὴν τοῦ ἀγαθοῦ λέγομεν φύσιν προβεβλημένον τὸ καλὸν πρὸ αὐτης ἔχουσαν. Ώστε ὁλοσχερει μεν λόγω τὸ πρώτον καλόν: διαιρών δὲ τα νοητα τὸ μὲν νοητον καλὸν τὸν των είδων φήσει τόπον, τὸ δ ἀγαθὸν τὸ ἐπέκεινα καὶ <πηγὴν καὶ ἀρχὴν> τοῦ καλοῦ. Ἡ ἐν τῷ αὐτῷ τάγαθὸν καὶ καλόν πρώτον θήσεται: πλην έκει το καλόν. (1, 7, 1) Αρ άν τις έτερον είποι άγαθον εκάστω είναι ή την κατα φύσιν της ζωης ενέργειαν, και εί τι εκ πολλών είη, τούτω είναι άγαθον την του άμείνονος εν αυτώ ενέργειαν οικείαν και κατά φύσιν άει μηδέν ελλείπουσαν; Ψυχης δη ενέργεια τὸ κατα φύσιν ἀγαθὸν αὐτη. Ει δὲ και πρὸς τὸ άριστον ενεργοί αρίστη ούσα, ου μόνον πρός αυτήν τὸ άγαθόν, άλλα και άπλως τουτο άγαθον άν είη. Ει οὖν τι μή πρὸς ἄλλο ἐνεργοι ἄριστον ὂν τῶν ὄντων και ἐπέκεινα των ὄντων, πρὸς αὐτὸ δὲ ταὶ άλλα, δηλον, ὡς τοῦτο ἀν είη

τὸ ἀγαθόν, δι δ καὶ τοις ἄλλοις ἀγαθου μεταλαμβάνειν ἔστι: τα δὲ ἄλλα διχως ἀν ἔχοι, ὅσα οὕτω τὸ ἀγαθόν, καὶ τῷ πρός αὐτὸ ὑμοιὧσθαι καὶ τῷ πρὸς αὐτὸ τὴν ἐνέργειαν ποιεισθαι. Ει οὖν ἔφεσις και ἐνέργεια πρὸς τὸ ἄριστον ἀγαθόν, δει τὸ ἀγαθὸν μὴ πρὸς ἄλλο βλέπον μηδ ἐφιέμενον άλλου εν ήσύχω ούσαν <πηγήν και άρχήν> ενεργειών κατα φύσιν ούσαν και τα άλλα άγαθοειδη ποιούσαν ου τη πρός ἐκεῖνα ἐνεργεία - ἐκεῖνα γαρ πρός αὐτήν - οὐ τῃ ενεργεία οὐδε τη νοήσει τάγαθον είναι, άλλ αὐτη μονή τάγαθὸν εἶναι. Καὶ γὰρ ὅτι Κεπέκεινα οὐσίασ>, επέκεινα και Ένεργείας και Έπέκεινα νου και νοήσεως. Και γαρ αυ τουτο δει τάγαθὸν τίθεσθαι, είς δ πάντα άνήρτηται, αὐτὸ δὲ ἐις μηδέν: οὕτω γαρ καὶ ἀληθὲς τὸ <οῦ πάντα ἐφίεται>. Δεῖ οὖν μένειν αὐτό, πρὸς αὐτὸ δὲ ἐπιστρέφειν πάντα, ώσπερ κύκλον πρὸς κέντρον ἀφ οὖ πᾶσαι γραμμαί. Καὶ παράδειγμα ο ήλιος ώσπερ κέντρον ὢν προς το φως το παρ αυτου άνηρτημένον πρός αυτόν: πανταχού γουν μετ αύτου και ούκ αποτέτμηται: κάν αποτεμείν εθελήσης επί θάτερα, πρὸς τὸν ἥλιόν ἐστι τὸ φως.

(1, 7, 2) Ταὶ δὲ ἄλλα πάντα πρὸς αὐτὸ πῶς; Ἡ ταὶ μὲν ἄψυχα πρὸς ψυχὴν, ψυχὴ δὲ πρὸς αὐτὸ διαὶ νοῦ. Εχει δέ τι αὐτοῦ τῷ ἕν πως καὶ τῷ ὄν πως ἕκαστον εἶναι. Καὶ μετέχει δὲ καὶ εἴδους: ὡς οὖν μετέχει τούτων, οὕτω καὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Εἰδώλου ἄρα: ὧν γαρ μετέχει, εἴδωλα ὄντος καὶ ἑνός, καὶ τὸ εἶδος ὡσαύτως. Ψυχὴ δὲ τὸ ζῆν, τὴ μὲν πρώτῃ τὴ μεταὶ νοῦν, ἐγγυτέρω ἀληθείας, καὶ διαὶ νοῦ ἀγαθοειδὲς αὕτη: ἔχοι δ ἀν τὸ ἀγαθόν, εἰ πρὸς ἐκεῖνο βλέποι: νοῦς δὲ μεταὶ τἀγαθόν. Ζωὴ τοίνυν, ὅτῳ τὸ ζῆν, τὸ ἀγαθόν, καὶ νοῦς, ὅτῳ νοῦ μέτεστιν: ὥστε ὅτῳ ζωὴ μεταὶ νοῦ, διχῶς καὶ ἐπαὐτό.

(1, 7, 3) Εί δὴ ζωὴ ἀγαθόν, ὑπάρχει τουτο ζώντι παντί; "H οὔ: χωλεύει γαρ ἡ ζωὴ τῷ φαύλῳ, ὥσπερ ὄμμα τῷ μὴ καθαρώς όρωντι: οὐ γαρ ποιεί τὸ ἔργον αὐτοῦ. Εἰ δὴ ἡ ζωὴ ημίν, η μέμικται κακόν, άγαθόν, πως ουχ ο θάνατος κακόν; "Η τίνι; Τὸ γαρ κακὸν συμβεβηκέναι δει τω: δ δ οὐκ ἔστιν ἔτι ὄν, ή, εἰ ἔστιν, ἐστερημένον ζωῆσ - οὐδ οὕτω κακὸν τω λίθω. Ει δ ἔστι ζωὴ και ψυχὴ μετα θάνατον, ήδη ἀν είη άγαθόν, όσω μαλλον ενεργεί τα αυτής άνευ σώματος. Ει δε της όλης γίνεται, τι άν εκει ούση είη κακόν; Και όλως ώσπερ τοις θεοις άγαθον μέν εστι, κακόν δε ουδέν, ούτως οὐδὲ τη ψυχη τη σωζούση τὸ καθαρὸν αὐτης: εί δὲ μη σώζοι, ούχ ο θάνατος ἀν είη κακον αὐτῆ, ἀλλ ἡ ζωή. Ει δε και εν Αιδου δίκαι, πάλιν αυτή ή ζωή κάκει κακόν, ότι μὴ ζωὴ μόνον. Άλλ ἐι σύνοδος μὲν ψυχης καὶ σώματος ζωή, θάνατος δὲ διάλυσις τούτων, ἡ ψυχὴ ἔσται ἀμφοτέρων δεκτική. 'Αλλ εί ἀγαθη ἡ ζωή, πως ὁ θάνατος οὐ κακόν;

"Η ἀγαθη μεν ἡ ζωη οἷς ἐστιν, ἀγαθὸν οὐ καθόσον σύνοδος, ἀλλ ὅτι δι ἀρετης ἀμύνεται τὸ κακόν: ὁ δὲ θάνατος μᾶλλον ἀγαθόν." Η λεκτέον αὐτην μεν την ἐν σώματι ζωην κακὸν παρ αὐτης, τῆ δὲ ἀρετη ἐν ἀγαθῷ γίνεσθαι την ψυχην οὐ ζῶσαν τὸ σύνθετον, ἀλλ ἤδη χωρίζουσαν ἑαυτήν.

(1, 8, 1) Οι ζητούντες, πόθεν τα κακα είτ οὐν είς τα όντα είτε περί γένος των όντων παρελήλυθεν, άρχην άν προσήκουσαν της ζητήσεως ποιοίντο, εί τί ποτ έστὶ τὸ κακον και ή κακου φύσις πρότερον υποθείντο. Ούτω γαρ καὶ ὅθεν ἐλήλυθε καὶ ὅπου ἵδρυται καὶ ὅτω συμβέβηκε γνωσθείη, και όλως εί έστιν εν τοις ούσιν ομολογηθείη. Καχου δε φύσιν τίνι ποτε δυνάμει των εν ήμιν γνοίημεν άν, της γνώσεως εκάστων δι ομοιότητος γιγνομένης, άπορον άν είη. Νους μεν γαρ και ψυχὴ είδη ὄντα είδων και τὴν γνωσιν ἀν ποιοίντο, και πρὸς αὐτα ἀν ἔχοιεν τὴν ὄρεζιν: είδος δὲ τὸ κακὸν πως ἄν τις φαντάζοιτο ἐν ἀπουσία παντὸς ἀγαθου ἰνδαλλόμενον; Αλλ εί, ὅτι των ἐναντίων ή αὐτὴ γένοιτ ἀν ἐπιστήμη καὶ τω ἀγαθω ἐναντίον τὸ κακόν, ήπερ του άγαθου, και του κακου έσται, άναγκαιον περὶ ἀγαθοῦ διιδείν τοις μέλλουσι τὰ κακὰ γνώσεσθαι, επείπερ προηγούμενα τα άμείνω των χειρόνων καὶ είδη, τα δ ού, άλλα στέρησις μαλλον. Ζήτημα δ όμως και πως εναντίον τὸ ἀγαθὸν τω κακω: εἰ μὴ ἄρα, ως τὸ μὲν ἀρχή, τὸ δὲ ἔσχατον, ἢ τὸ μὲν ὡς εἶδος, τὸ δὲ ὡς στέρησις. 'Αλλα ταυτα μέν ύστερον.

(1, 8, 2) Νῦν δὲ λεγέσθω, τίς ἡ τοῦ ἀγαθοῦ φύσις, καθ ὅσον τοις παρούσι λόγοις προσήκει. Έστι δὲ τουτο, εἰς δ πάντα άνήρτηται καὶ <οῦ πάντα τα> ὄντα <εφίεται> ἀρχὴν έχοντα αυτό κάκείνου δεόμενα: τὸ δ ἐστιν ἀνενδεές, ἱκανὸν έαυτώ, μηδενός δεόμενον, μέτρον πάντων καὶ πέρας, δούς έξ αύτου νουν και ούσίαν και ψυχήν και ζωήν και περί νουν ενέργειαν. Και μέχρι μεν τούτου καλά πάντα: αὐτός τε γαρ υπέρκαλος και επέκεινα των αρίστων βασιλεύων εν τῷ νοητῷ, νοῦ ἐκείνου ὄντος οὐ κατὰ νοῦν, ὃν οἰηθείη ἄν τις κατά τους παρ ήμιν λεγομένους νους είναι τους έκ προτάσεων συμπληρουμένους και των λεγομένων συνιέναι δυναμένους λογιζομένους τε καὶ τοῦ ἀκολούθου θεωρίαν ποιουμένους ως έξ ἀκολουθίας τα ὄντα θεωμένους ως πρότερον οὐκ ἔχοντας, ἀλλα κενούς ἔτι πρίν μαθείν ὄντας, καίτοι νους όντας. Ου δη εκείνος ο νους τοιούτος, άλλ ἔχει πάντα καὶ ἔστι πάντα καὶ σύνεστιν αὐτῷ συνὼν καὶ έχει πάντα οὐκ έχων. Οὐ γαρ ἄλλα, ὁ δὲ ἄλλος: οὐδὲ χωρίς έκαστον των εν αὐτῷ: ὅλον τε γάρ εστιν έκαστον καὶ πανταχή παν: καὶ οὐ συγκέχυται, ἀλλα αὖ χωρίς. Τὸ γουν μεταλαμβάνον ουχ ομού πάντων, άλλ ότου δύναται

μεταλαμβάνει. Καὶ ἔστι πρώτη ἐνέργεια ἐκείνου καὶ πρώτη οὐσία ἐκείνου μένοντος ἐν ἑαυτῷ: ἐνεργεῖ μέντοι περὶ ἐκεῖνον οἷον περὶ ἐκεῖνον ζῶν. Ἡ δὲ ἔζωθεν περὶ τοῦτον χορεύουσα ψυχὴ ἐπὶ αὐτὸν βλέπουσα καὶ τὸ εἴσω αὐτοῦ θεωμένη τὸν θεὸν δι αὐτοῦ βλέπει. Καὶ οὕτος θεῶν> ἀπήμων καὶ μακάριος <βίοσ> καὶ τὸ κακὸν οὐδαμοῦ ἐνταῦθα καὶ εἰ ἐνταῦθα ἔστη, κακὸν οὐδὲν ἀν ἦν, ἀλλὰ πρῶτον καὶ δεύτερα τάγαθὰ καὶ τρίτα: <περὶ τὸν πάντων βασιλέα πάντα ἐστί, καὶ ἐκεῖνο αἴτιον πάντων καλῶν, καὶ πάντα ἐστίν ἐκείνου, καὶ δεύτερον περὶ τὰ δεύτερα καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα>.

(1, 8, 3) Εί δὴ ταῦτά ἐστι τὰ ὄντα καὶ τὸ ἐπέκεινα τῶν όντων, οὐκ ἀν ἐν τοῖς οὖσι τὸ κακὸν ἐνείη, οὐδ ἐν τῷ επέκεινα των ὄντων: ἀγαθα γαρ ταυτα. Λείπεται τοίνυν, είπερ έστιν, εν τοις μη ούσιν είναι οίον είδος τι του μη ὄντος ὂν καὶ περί τι τῶν μεμιγμένων τῷ μὴ ὄντι ἢ ὁπωσοῦν κοινωνούντων τῷ μὴ ὄντι. Μὴ ὂν δὲ οὔτι τὸ παντελῶς μὴ όν, άλλ έτερον μόνον του όντος: ούχ ούτω δὲ μὴ ὂν ώς κίνησις καὶ στάσις ἡ περὶ τὸ ὄν, άλλ ὡς εἰκων τοῦ ὄντος ή και ἔτι μαλλον μη ὄν. Τοῦτο δ ἐστι τὸ αἰσθητὸν παν και όσα περί τὸ αἰσθητὸν πάθη ἢ ὕστερόν τι τούτων καὶ ὡς συμβεβηκός τούτοις ἢ ἀρχὴ τούτων ἢ ἕν τι τῶν συμπληρούντων τουτο τοιούτον ὄν. Ήδη γαρ ἄν τις εἰς ἔννοιαν ήκοι αὐτοῦ οἷον ἀμετρίαν εἶναι πρὸς μέτρον καὶ ἄπειρον πρός πέρας και ἀνείδεον πρός είδοποιητικόν και ἀει ενδεές πρὸς αὕταρκες, ἀεὶ ἀόριστον, οὐδαμη εστώς, παμπαθές, ακόρητον, πενία παντελής: καὶ οὐ συμβεβηκότα ταῦτα αὐτῷ, ἀλλ οἷον οὐσία αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ὅ τι ἀν αὐτοῦ μέρος ἴδης, καὶ αὐτὸ πάντα ταῦτα: τὰ δ ἄλλα, ὅσα ἀν αὐτοῦ μεταλάβη και ομοιωθή, κακά μεν γίνεσθαι, ούχ όπερ δε κακα είναι. Τίνι οὖν ὑποστάσει ταῦτα πάρεστιν οὐχ έτερα όντα εκείνης, άλλ εκείνη; Καὶ γαρ εί ετέρω συμβαίνει τὸ κακόν, δει τι πρότερον αὐτὸ είναι, κὰν μὴ οὐσία τις ἢ. Ως γαρ άγαθον το μεν αυτό, το δε δ συμβέβηκεν, ούτω καί κακὸν τὸ μὲν αὐτό, τὸ δὲ ἤδη κατ ἐκεῖνο συμβεβηκὸς ἑτέρψ. Τίς οὖν ἀμετρία, εἰ μὴ ἐν τῷ ἀμέτρῳ; [Τί δὲ μέτρον μὴ έν τῷ μεμετρημένῳ;] Αλλ ὥσπερ ἐστὶ μέτρον μὴ ἐν τῷ μεμετρημένω, ούτω και άμετρία ούκ εν άμετρω. Ει γαρ εν άλλω, ἢ ἐν ἀμέτρω - ἀλλ οὐ δεῖ αὐτῷ ἀμετρίας αὐτῷ άμέτρω ὄντι - ἢ ἐν μεμετρημένω: ἀλλ οὐχ οἷόν τε τὸ μεμετρημένον άμετρίαν έχειν καθ δ μεμέτρηται. Καὶ οὖν εἶναί τι καὶ ἄπειρον καθ αὑτὸ καὶ ἀνείδεον αὖ αὐτὸ καὶ τα άλλα τα πρόσθεν, α την του κακού εχαρακτήριζε φύσιν, καὶ εἴ τι μετ ἐκεῖνο τοιοῦτον, ἢ μεμιγμένον ἔχει τοῦτο ἢ βλέπον πρός αὐτό ἐστι τοιούτον ἢ ποιητικόν ἐστι τοιούτου.

Τὴν δ ὑποκειμένην σχήμασι καὶ εἴδεσι καὶ μορφαῖς καὶ μέτροις καὶ πέρασι καὶ ἀλλοτρίψ κόσμψ κοσμουμένην, μηδὲν παρ αὐτῆς ἀγαθὸν ἔχουσαν, εἴδωλον δὲ ὡς πρὸς τα ὄντα, κακοῦ δὴ οὐσίαν, εἴ τις καὶ δύναται κακοῦ οὐσία εἶναι, ταύτην ἀνευρίσκει ὁ λόγος κακὸν εἶναι πρῶτον καὶ καθ αὐτὸ κακόν.

(1, 8, 4) Σωμάτων δὲ φύσις, καθόσον μετέχει ύλης, κακὸν ἀν ου πρωτον είη: έχει μεν γαρ είδος τι ουκ άληθινον εστέρηταί τε ζωής φθείρει τε άλληλα φορά τε παρ αυτών άτακτος εμπόδια τε ψυχής πρός την αυτής ενέργειαν φεύγει τε οὐσίαν ἀεὶ ῥέοντα, δεύτερον κακόν: ψυχὴ δὲ καθ ἑαυτὴν μεν ου κακή ουδ αυ πάσα κακή. Αλλα τίς ή κακή; Οιόν φησι: <δουλωσάμενοι μεν ὧ> πέφυκε <κακία ψυχης 'εγγίγνεσθαι>, ώς του ἀλόγου της ψυχης είδους τὸ κακὸν δεχομένου, ἀμετρίαν και ὑπερβολὴν και ἔλλειψιν, ἐξ ὧν καὶ ἀκολασία καὶ δειλία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς κακία, ἀκούσια παθήματα, δόζας ψευδείς εμποιούντα κακά τε νομίζειν καί άγαθα ὰ φεύγει τε καὶ διώκει. Αλλα τί το πεποιηκός τὴν κακίαν ταύτην καὶ πως εἰς ἀρχὴν ἐκείνην καὶ αἰτίαν ἀναξεις; Η πρώτον μεν ούκ έξω ύλης ούδε καθ αύτην είναι ή ψυχὴ ἡ τοιαύτη. Μέμικται οὖν ἀμετρία καὶ ἄμοιρος είδους του κοσμούντος και είς μέτρον άγοντος: σώματι γαρ έγκέκραται ύλην έχοντι. Έπειτα δε και το λογιζόμενον εί βλάπτοιτο, οράν κωλύεται καὶ τοῖς πάθεσι καὶ τῷ ἐπισκοτεισθαι τη ύλη και πρός ύλην νενευκέναι και όλως ου πρός οὐσίαν, άλλα πρὸς γένεσιν ὁραν, ης ἀρχη η ύλης φύσις ούτως οὖσα κακὴ ὡς καὶ τὸ μήπω ἐν αὐτῃ, μόνον δὲ βλέψαν είς αὐτήν, ἀναπιμπλάναι κακοῦ εαυτης." Αμοιρος γαρ παντελως ούσα άγαθου καί στέρησις τούτου καί άκρατος έλλειψις έξομοιοι εαυτή παν ό τι άν αύτης προσάψηται οπωσούν. Ή μεν ούν τελεία και πρός νούν νεύουσα ψυχή άεὶ καθαρα καὶ ὕλην ἀπέστραπται καὶ τὸ ἀόριστον ἄπαν καὶ τὸ ἄμετρον καὶ κακὸν οὕτε ὁρᾳ οὕτε πελάζει: καθαρα οὖν μένει δρισθείσα νῷ παντελῶς. Ἡ δὲ μὴ μείνασα τοῦτο, άλλ εξ αὐτης προελθοῦσα τῷ μὴ τελείῳ μηδὲ πρώτῳ οἷον ἴνδαλμα ἐκείνης τῷ ἐλλείμματι καθόσον ἐνέλιπεν ἀοριστίας πληρωθείσα σκότος ορά και έχει ήδη ύλην βλέπουσα είς δ μή βλέπει, ως λεγόμεθα όραν και τὸ σκότος. (1, 8, 5) Αλλ εί ἡ ἔλλειψις τοῦ ἀγαθοῦ αἰτία τοῦ ὁραν καὶ συνείναι τω σκότει, το κακον είη αν εν τη ελλείψει [ἢ τω σκότω] τη ψυχη και πρώτον - δεύτερον δε έστω το σκότος - καὶ ἡ φύσις τοῦ κακοῦ οὐκέτι ἐν τἢ ὕλῃ, ἀλλα καὶ πρὸ της ύλης. Ή ουκ εν τη οπωσούν ελλείψει, άλλ εν τη παντελεί το κακόν: το γουν ελλείπον ολίγω του άγαθου ου κακόν, δύναται γαρ καὶ τέλεον εἶναι ὡς πρὸς φύσιν τὴν αύτου. 'Αλλ όταν παντελώς 'ελλείπη, όπερ 'εστίν ή ύλη,

τουτο τὸ ὄντως κακὸν μηδεμίαν ἔχον ἀγαθου μοιραν. Οὐδὲ γαρ το είναι έχει η ύλη, ίνα άγαθου ταύτη μετείχεν, άλλ ομώνυμον αυτή το είναι, ως άληθες είναι λέγειν αυτό μή ͼἶναι. Ἡ οὖν ἔλλειψις ἔχει μὲν τὸ μὴ ἀγαθὸν εἶναι, ἡ δὲ παντελής τὸ κακόν: ἡ δὲ πλείων τὸ πεσειν εἰς τὸ κακὸν δύνασθαι καὶ ήδη κακόν. Τῷ χρὴ τὸ κακὸν νοεῖσθαι μὴ τόδε τὸ κακόν, οἱον ἀδικίαν ἢ ἄλλην τινα κακίαν, ἀλλ εκείνο δ ουδεν μέν πω τούτων, ταυτα δε οίον είδη εκείνου προσθήκαις είδοποιούμενα: οίον εν μεν ψυχη πονηρίαν καί ταύτης αὖ είδη ἢ ὕλη περὶ ήν, ἢ τοῖς μέρεσι τῆς ψυχῆς, ἢ τῷ τὸ μὲν οἷον ὁρᾶν εἶναι, τὸ δὲ ὁρμᾶν ἢ πάσχειν. Εἰ δέ τις θείτο και τα έξω ψυχης κακα είναι, πως επ εκείνην την φύσιν ἀνάζει, οἷον νόσον, πενίαν; Ἡ νόσον μὲν έλλειψιν και ὑπερβολὴν σωμάτων ἐνύλων τάζιν και μέτρον οὐκ ἀνεχομένων, αἶσχος δὲ ὕλην οὐ κρατηθεῖσαν εἴδει, πενίαν δὲ ἔνδειαν καὶ στέρησιν ὧν ἐν χρεία ἐσμὲν διαὶ την ύλην ή συνεζεύγμεθα φύσιν έχουσαν χρησμοσύνην είναι. Ει δη ταυτα όρθως λέγεται, ου θετέον ήμας άρχην κακών εἶναι κακούς παρ αὐτών ὄντας, άλλα πρὸ ἡμών ταυτα: ὰ δ ἀν ἀνθρώπους κατάσχη, κατέχειν οὐχ εκόντας, άλλ είναι μεν <άποφυγήν κακών> των εν ψυχή τοις δυνηθείσι, πάντας δὲ οὐ δύνασθαι. Θεοίς δὲ ύλης παρούσης τοις αισθητοις το κακον μη παρείναι, την κακίαν ήν άνθρωποι έχουσιν, ότι μηδ άνθρώποις άπασι: κρατείν γαρ αὐτησ - ἀμείνους δέ, οἷς μη πάρεστι - καὶ τούτω κρατεῖν δὲ τῷ μὴ ἐν ὕλῳ ἐν αὐτοῖς ὄντι.

(1, 8, 6) Επισκεπτέον δὲ καὶ πως λέγεται μὴ ἀν <ἀπολέσθαι τα κακά>, άλλ είναι < εξ άνάγκησ>: καὶ < εν θεοίσ> μεν ούκ είναι, <περιπολείν δὲ τὴν θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον> ἀεί. Ἄρ οὖν οὕτως εἰρηται, ὡς τοῦ μεν οὐρανοῦ <καθαρού κακών> ὄντος ἀεὶ ἐν τάζει ἰόντος καὶ κόσμω φερομένου και μήτε άδικίας έκει ούσης μήτε άλλης κακίας μήτε άδικουντα άλληλα, κόσμω δὲ φερόμενα, ἐν γη δὲ της άδικίας καὶ της ἀταζίας ούσης; Τουτο γάρ ἐστιν ἡ θνητὴ φύσις καὶ όδε ο τόπος. Αλλα το Κεντεύθεν φεύγειν δεί οὐκέτι περί των έπι γης λέγεται. <Φυγη> γάρ, φησιν, οὐ τὸ ἐκ γης ἀπελθείν, άλλα και όντα έπι της <δίκαιον και όσιον> εἶναι <μετα φρονήσεωσ>, ώς είναι τὸ λεγόμενον φεύγειν κακίαν δείν, ώστε τα κακά αὐτω ἡ κακία καὶ ὅσα ἐκ κακίας: καὶ τοῦ προσδιαλεγομένου δε άναίρεσιν λέγοντος κακών έσεσθαι, <εί πείθοι τους άνθρώπους ά λέγει>, ο δέ φησι <μη δύνασθαι> τουτο γενέσθαι: τα γαρ κακα είναι ανάγκη, επείπερ <τούναντίον τι δει είναι τῷ ἀγαθῷ>. Τὴν μεν οὖν κακίαν τὴν περί άνθρωπον πως οἷόν τε εναντίον εἶναι εκείνω τῷ ἀγαθῷ; Ἐναντίον γὰρ τοῦτο τῆ ἀρετῆ, αὕτη δὲ οὐ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ άγαθόν, δ κρατείν της ύλης ποιεί. Έκείνω δε τω άγαθω πως

άν τι είη εναντίον; Ου γαρ δη ποιόν. Είτα τίς ανάγκη πανταχού, εί θάτερον των εναντίων, καὶ θάτερον; Ένδεχέσθω μεν γαρ και έστω γε και το έναντίον του έναντίου αὐτῷ όντοσ - οιον υγιείας ούσης ενδέχεται και νόσον είναι ου μην έξ αναγκης. Ἡ ουκ αναγκη λέγειν αυτόν, ως ἐπὶ παντὸς ἐναντίου τοῦτο ἀληθές, ἀλλ ἐπὶ τοῦ ἀγαθοῦ είρηται. 'Αλλ εί οὐσία τάγαθόν, πως 'εστιν αὐτῷ τι 'εναντίον; ἢ τῷ ἐπέκεινα οὐσίας; Τὸ μὲν οὖν μὴ εἶναι μηδὲν οὐσία εναντίον επί των καθ έκαστα οὐσιων εστι πιστον τῆ επαγωγή δεδειγμένον: όλως δε ουσία ουκ έστι δεδειγμένον. 'Αλλα τι τη καθόλου ουσία έσται εναντίον και όλως τοις πρώτοις; Ή τη μεν οὐσία η μη οὐσία, τη δε ἀγαθού φύσει ήτις ἐστὶ κακοῦ φύσις καὶ ἀρχή: ἀρχαὶ γαρ ἄμφω, ἡ μὲν κακών, η δὲ ἀγαθών: καὶ πάντα τὰ ἐν τῃ φύσει ἑκατέρα έναντία: ώστε καὶ τὰ ὅλα ἐναντία καὶ μάλλον ἐναντία ἢ τὰ άλλα. Τα μεν γαρ άλλα εναντία ἢ εν τῷ αὐτῷ είδει ὄντα ἢ ἐν τῷ αὐτῷ γένει καὶ κοινοῦ τινός ἐστι μετειληφότα ἐν οίς εστιν: όσα δε χωρίς εστι, και ά τῷ ετέρῳ εστι συμπληρώσει του δ' έστι, τούτων τα έναντία έν τῷ ετέρῳ έστί, πως ου μάλιστα άν είη εναντία, είπερ εναντία τα πλείστον άλλήλων ἀφεστηκότα; Πέρατι δη και μέτρω και [τα άλλα] όσα ἔνεστιν ἐν τη θεία φύσει, ἀπειρία καὶ ἀμετρία καὶ τὰ άλλα, όσα έχει ἡ κακὴ φύσις, ἐναντία: ώστε καὶ τὸ όλον τῷ ὅλῳ ἐναντίον. Καὶ τὸ εἶναι δὲ ψευδόμενον ἔχει καὶ πρώτως καὶ ὄντως ψεῦδος: τῷ δὲ τὸ εἶναι τὸ ἀληθῶς εἶναι: ώστε καὶ καθα τὸ ψεῦδος τῷ ἀληθεῖ ἐναντίον καὶ τὸ [μὴ] κατ οὐσίαν τῷ κατ οὐσίαν αὐτης ἐναντίον. Ώστε ἡμῖν ἀναπέφανται τὸ μὴ πανταχοῦ οὐσία μηδὲν εἶναι ἐναντίον: επεί και επί πυρός και ύδατος εδεζάμεθα άν είναι εναντία, εί μη κοινον ήν η ύλη εν αυτοίς, εφ ης το θερμον καί ξηρον και ύγρον και ψυχρον συμβεβηκότα έγίνετο: εί δ επ αυτών ήν μόνα την ουσίαν αυτών συμπληρούντα άνευ του κοινου, εγίγνετο άν εναντίον και ενταύθα, οὐσία οὐσία εναντίον. Τα άρα πάντη κεχωρισμένα και μηδεν έχοντα κοινον καὶ πλείστην ἀπόστασιν ἔχοντα ἐν τῃ φύσει αὐτῶν εναντία: επείπερ ή εναντίωσις ούχ ή ποιόν τι οὐδε όλως οτιούν γένος των ὄντων, άλλ ἡ πλειστον άλλήλων κεχώρισται καὶ ἐξ ἀντιθέτων συνέστηκε καὶ τα ἐναντία ποιεί.

(1, 8, 7) Αλλα πως οὖν ἐξ ἀνάγκης, εἰ τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ κακόν; ᾿Αρ οὖν οὕτως ὅτι ἐν τῷ παντὶ δεῖ τὴν ὕλην εἶναι; Ἐξ ἐναντίων γαρ ἐξ ἀνάγκης τόδε τὸ παν: ἢ οὐδ ἀν εἴη μὴ ὕλης οὕσης. Μεμιγμένη γαρ οὖν δὴ ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου> φύσις <ἔκ τε νοῦ καὶ ἀνάγκησ>, καὶ ὅσα παρα θεοῦ εἰς αὐτὸν ἡκει, ἀγαθά, τὰ δὲ κακὰ ἐκ τῆς ἀρχαίας φύσεως, τὴν ὕλην λέγων τὴν ὑποκειμένην οὕπω κοσμηθεῖσαν [εἰ θεῷτο].

'Αλλα πώς <ϑνητὴν φύσιν>; Τὸ μὲν γαρ <τόνδε τὸν τόπον> ἔστω δειχνύειν τὸ παν. Ἡ τὸ ἀλλ <ἐπείπερ ἐγένεσθε, άθάνατοι μεν ούκ έστε, ούτι γε μην λυθήσεσθε> δι 'εμέ. Ει δη ούτως, 'ορθως αν λέγοιτο <μη αν απολέσθαι τα κακά>. Πως οὐν ἐκφεύζεται; Οὐ τῷ τόπῳ, φησίν, άλλ άρετην κτησάμενος και του σώματος αυτόν χωρίσας: ούτω γαρ και ύλης: ως ό γε συνών τω σώματι και ύλη σύνεστι. Τὸ δὲ χωρίσαι καὶ μὴ δῆλόν που αὐτὸς ποιεῖ: τὸ δ <ἐν θεοῖσ> είναι, εν τοις νοητοίς: ούτοι γαρ άθανατοι. Έστι δε του κακου λαβείν και ούτω την ανάγκην. Έπει γαρ ου μόνον το άγαθόν, άνάγκη τη εκβάσει τη παρ αυτό, ή, εί ούτω τις εθέλοι λέγειν, τη ἀεὶ ὑποβάσει καὶ ἀποστάσει, τὸ ἔσχατον, καὶ μεθ δ οὐκ ἦν ἔτι γενέσθαι ὁτιοῦν, τοῦτο εἶναι τὸ κακόν. 'Εξ ἀνάγκης δὲ εἶναι τὸ μετὰ τὸ πρῶτον, ὥστε καὶ τὸ ἔσχατον: τουτο δὲ ἡ ὕλη μηδὲν ἔτι ἔχουσα αὐτου. Καὶ αὕτη ἡ ἀνάγκη τοῦ κακοῦ.

(1, 8, 8)Ει δέ τις λέγοι μη δια την ύλην ημάς γενέσθαι κακούσ - μήτε γαρ την άγνοιαν δια την ύλην είναι μήτε τας επιθυμίας τας πονηράς: και γάρ, ει δια σώματος κακίαν ή σύστασις γίνοιτο, μή την ύλην, άλλα το είδος ποιείν, οίον θερμότητας, ψυχρότητας, πικρόν, άλμυρον καί όσα χυμῶν εἴδη, ἔτι πληρώσεις, κενώσεις, καὶ πληρώσεις ούχ άπλως, άλλα πληρώσεις τοιωνδε, και όλως το τοιόνδε είναι τὸ ποιούν τὴν διαφοραν των ἐπιθυμιων καί, εἰ βούλει, δοζων ἐσφαλμένων, ώστε τὸ εἶδος μαλλον ἢ τὴν ὕλην τὸ κακὸν εἶναι - , καὶ οὕτος οὐδὲν ἣττον τὴν ὕλην συγχωρεῖν άναγκασθήσεται το κακον είναι. Α τε γαρ ποιεί ή εν ύλη ποιότης, ου χωρίς ούσα ποιεί, ώσπερ ουδέ το σχημα του πελέκεως άνευ σιδήρου ποιεί: είτα καὶ τα έν τη ύλη είδη οὐ ταὐτά ἐστιν, ἄπερ ἦν, εἰ ἐφ αὑτῶν ὑπῆρχεν, ἀλλα λόγοι ένυλοι φθαρέντες εν ύλη και της φύσεως της εκείνης άναπλησθέντες: οὐδὲ γαρ τὸ πύρ αὐτὸ καίει οὐδὲ άλλο τι των εφ εαυτων ταυτα εργάζεται, α εν τη ύλη γενόμενα λέγεται ποιείν. Γενομένη γαρ κυρία του είς αυτήν εμφαντασθέντος φθείρει αὐτὸ καὶ διόλλυσι τὴν αὐτῆς παραθείσα φύσιν εναντίαν ούσαν, ου τῷ θερμῷ τὸ ψυχρὸν προσφέρουσα, άλλα τω είδει του θερμού το αύτης άνείδεον προσάγουσα καὶ τὴν ἀμορφίαν τῃ μορφῃ καὶ ὑπερβολὴν καὶ έλλειψιν τῷ μεμετρημένῳ, τως ἀν αὐτο ποιήση αὐτῆς, άλλα μη αύτου έτι είναι, ώσπερ εν τροφη ζώων τὸ είσενεχθεν μηκέτι είναι όπερ προσελήλυθεν, άλλ αίμα κυνός καὶ παν κύνιον, καὶ χυμοὶ παντες άπερ τοῦ δεζαμένου εκείνου. Ει δη σώμα αίτιον των κακών, ύλη αν είη καὶ ταύτη αἴτιον των κακων. Αλλα κρατειν έδει, άλλος ἀν είποι. Αλλ ου καθαρον το δυνάμενον κρατείν, εί μη φύγοι. Καὶ σφοδρότεραι δὲ ὰι ἐπιθυμίαι κράσει τοιαδε σωμάτων,

ἄλλαι δὲ ἄλλων, ὥστε μὴ κρατεῖν τὸ ἐν ἑκάστῳ, ἀμβλύτεροι δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνειν διὰ σωμάτων κάκην κατεψυγμένοι καὶ ἐμπεποδισμένοι, αἱ δ ἐναντίαι ποιοῦσιν ἀνερματίστους. Μαρτυροῦσι δὲ ταῦτα καὶ αἱ πρὸς καιρὸν ἕξεις. Πλήρεις μὲν γὰρ ἄλλοι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ταῖς διανοίαις, κενοὶ δὲ ἄλλοι, καὶ ταδὶ πληρωθέντες ἄλλοι, ταδὶ δὲ ἄλλοι. Ἐστω δὴ πρώτως μὲν τὸ ἄμετρον κακόν, τὸ δ ἐν ἀμετρία γενόμενον ἢ ὑμοιώσει ἢ μεταλήψει τῷ συμβεβηκέναι αὐτῷ δευτέρως κακόν: καὶ πρώτως μὲν τὸ σκότος, τὸ δὲ ἐσκοτισμένον δευτέρως ὡσαύτως. Κακία δὴ ἄγνοια οὖσα καὶ ἀμετρία περὶ ψυχὴν δευτέρως κακὸν καὶ οὐκ αὐτοκακόν: οὐδὲ γὰρ ἀρετὴ πρῶτον ἀγαθόν, ἀλλ ὅ τι ὑμοίωται ἢ μετείληφεν αὐτοῦ.

(1, 8, 9) Τίνι οὖν ἐγνωρίσαμεν ταῦτα; Καὶ πρῶτον κακίαν τίνι; Αρετήν μεν γαρ νῷ αὐτῷ καὶ φρονήσει: αύτήν γαρ γνωρίζει: κακίαν δὲ πως; Ἡ ώσπερ κανόνι τὸ ὀρθὸν καὶ μή, ούτω και το μη εναρμόζον τη άρετη [κακίαν]. Βλέποντες οὖν αὐτὸ ἢ μὴ βλέποντες, τὴν κακίαν λέγω; Ἡ τὴν μὲν παντελη κακίαν οὐ βλέποντες: καὶ γὰρ ἄπειρον: άφαιρέσει οὖν τὸ μηδαμοῦ τοῦτο: τὴν δὲ μὴ παντελῆ τῷ ελλείπειν τούτω. Μέρος οὖν ὁρῶντες τῷ παρόντι μέρει τὸ άπον λαμβάνοντες, δ έστι μεν έν τῷ όλῳ είδει, εκεί δὲ άπεστιν, ούτω κακίαν λέγομεν, εν ἀορίστω τὸ εστερημένον καταλιπόντες. Καὶ δὴ ἐπὶ τῆς ύλης οἷον αἰσχρόν τι πρόσωπον ιδόντες, ου κρατήσαντος εν αυτώ του λόγου, ώστε κρύψαι τὸ της ύλης αἶσχος, αἰσχρὸν φανταζόμεθα τη του είδους ελλείψει. Ο δε μηδαμή είδους τετύχηκε, πως; "Η τὸ παράπαν [παν] εἶδος ἀφαιροῦντες [παν εἶδος], ὧ μὴ ταῦτα πάρεστι, λέγομεν είναι ύλην, άμορφίαν και αυτοί εν ημίν λαβόντες εν τῷ παν είδος ἀφελείν, εί εμέλλομεν ύλην θεάσασθαι. Διὸ καὶ νους άλλος ούτος, οὐ νους, τολμήσας ιδείν τα μη αὐτοῦ. Ώσπερ όμμα ἀποστήσαν αὑτὸ φωτός, ίνα ίδη τὸ σκότος καὶ μὴ ίδη - τὸ καταλιπεῖν τὸ φῶς, ίνα ίδη τὸ σκότος, μεθ οὗ οὐκ ἦν ιδεῖν αὐτό: οὐδ αὖ άνευ του οἷόν τε ἢν ἰδεῖν, ἀλλα μὴ ἰδεῖν - ἵνα γένηται αὐτῷ ὡς οἷόν τε ίδειν, ούτως οὐν και νους, είσω αύτου το αύτου καταλιπών φως και οίον έζω αύτου προελθών είς τα μή αύτου ελθών, μη ἐπαγόμενος τὸ ἑαυτοῦ φῶς ἔπαθε τοὐναντίον ή ἐστιν, ίν ίδη το αυτώ εναντίον.

ποιὸν τοῦτό ἐστι, καθ ὁ ἕτερον ποιὸν λέγεται. Συμβεβηκὸς οὖν τὸ ποιὸν καὶ ἐν ἄλλῳ: ἡ δὲ ὕλη οὐκ ἐν ἄλλῳ, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον, καὶ τὸ συμβεβηκὸς περὶ αὐτό. Τοῦ οὖν ποιοῦ τοῦ φύσιν συμβεβηκότος ἔχοντος οὐ τυχοῦσα ἄποιος λέγεται. Εἰ τοίνυν καὶ ἡ ποιότης αὐτὴ ἄποιος, πῶς ἡ ὕλη οὐ δεξαμένη ποιότητα ποιὰ ἀν λέγοιτο; 'Ορθῶς ἄρα λέγεται καὶ ἄποιος εἶναι καὶ κακή: οὐ γὰρ λέγεται κακὴ τῷ ποιότητα ἔχειν, ἀλλὰ μαλλον τῷ ποιότητα μὴ ἔχειν, ἵνα μὴ ἡν ἴσως κακὴ εἶδος οὖσα, ἀλλὰ μὴ ἐναντία τῷ εἴδει φύσις.

(1, 8, 11) Αλλ ή εναντία τω είδει παντί φύσις στέρησις: στέρησις δὲ ἀεὶ ἐν ἄλλω καὶ ἐπ αὐτης οὐχ ὑπόστασις: ώστε το κακον εί εν στερήσει, εν τῷ εστερημένῷ είδους το κακὸν ἔσται: ώστε καθ εαυτό οὐκ ἔσται. Ει οὖν εν τῆ ψυχη έσται κακόν, ή στέρησις έν αυτή το κακον και ή κακία ἔσται καὶ οὐδὲν ἔζω. Ἐπεὶ καὶ ἄλλοι λόγοι τὴν ὕλην όλως άναιρειν άζιουσιν, οι δε ουδ αυτήν κακήν είναι οὐσαν. Οὐδὲν οὖν δεὶ ἄλλοθι ζητείν τὸ κακόν, άλλα θέμενον εν ψυχη ούτω θέσθαι απουσίαν αγαθού είναι. 'Αλλ ει ἡ στέρησις επιβάλλοντός εστι παρείναι είδους τινός, εί του άγαθου στέρησις εν ψυχη, την δε κακίαν εν αὐτὴ ποιεῖ τῷ λόγῳ τῷ εαυτῆς, ἡ ψυχὴ οὐδεν ἔχει ἀγαθόν: οὐ τοίνυν οὐδὲ ζωὴν οὖσα ψυχή. Αψυχον ἄρα ἔσται ἡ ψυχή, είπερ μηδε ζωήν: ώστε ψυχὴ οὖσα οὐκ ἔσται ψυχή. Έχει ἄρα τῷ ἑαυτῆς λόγῳ ζωήν: ὥστε οὐ στέρησιν ἔχει την του άγαθου παρ αυτης. Αγαθοειδές άρα έχουσα τι άγαθον νου ίχνος και ου κακόν παρ αυτής: ουκ άρα ουδέ πρώτως κακόν οὐδὲ συμβεβηκός τι αὐτη τὸ πρώτως κακόν, ότι μηδε άπεστιν αύτης παν το άγαθόν.

(1, 8, 12) Τί οὖν, εἰ μὴ παντελῆ στέρησιν λέγοι ἀγαθοῦ τὴν κακίαν καὶ τὸ κακὸν τὸ ἐν ψυχῃ, ἀλλά τινα στέρησιν ἀγαθοῦ; ᾿Αλλ εἰ τοῦτο, τὸ μὲν ἔχουσα, τοῦ δὲ ἐστερημένη, μικτὴν ἕξει τὴν διάθεσιν καὶ οὐκ ἄκρατον τὸ κακόν, καὶ οὔπω εὕρηται τὸ πρῶτον καὶ ἄκρατον κακόν: καὶ τὸ μὲν ἀγαθὸν τῃ ψυχῃ ἔσται ἐν οὐσίᾳ, συμβεβηκὸς δέ τι τὸ κακόν.

(1, 8, 13) Ει μὴ ἄρα τούτψ κακὸν ἡ ἐμπόδιον, ὥσπερ ὀφθαλμῷ πρὸς τὸ βλέπειν. ᾿Αλλ οὕτω ποιητικόν κακοῦ ἔσται τὸ κακὸν αὐτοῖς, καὶ οὕτω ποιητικόν, ὡς ἑτέρου τοῦ κακοῦ αὐτοῦ ὄντος. Ει οὖν ἡ κακία ἐμπόδιον τῃ ψυχῃ, ποιητικὸν κακοῦ, ἀλλ οὐ τὸ κακὸν ἡ κακία ἔσται: καὶ ἡ ἀρετὴ δὲ οὐ τὸ ἀγαθόν, ἀλλ ἢ ὡς συνεργόν: ὥστε, εἰ μὴ ἡ ἀρετὴ τὸ ἀγαθόν, οὐδ ἡ κακία τὸ κακόν. Εἶτα καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ αὐτὸ τὸ καλὸν οὐδ αὐτοαγαθόν: οὐ τοίνυν οὐδ ἡ κακία αὐτὸ τὸ αἰσχρὸν οὐδ αὐτοκακόν. Ἔφαμεν δὲ τὴν ἀρετὴν οὐκ αὐτοκαλὸν οὐδ αὐτοκακόν, ὅτι πρὸ αὐτῆς καὶ ἐπέκεινα

αύτης αύτοκαλον και αύτοαγαθόν: και μεταλήψει πως άγαθὸν καὶ καλόν. Ώς οὖν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἀναβαίνοντι τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, οὕτω καὶ ἀπὸ τῆς κακίας καταβαίνοντι τὸ κακὸν αὐτό, ἀρζαμένω μὲν ἀπὸ της κακίας. Θεωρούντι μεν ή θεωρία ήτις έστι του κακού αυτού, γινομένω δε ή μετάληψις αὐτου: γίνεται γαρ παντάπασιν ἐν <τῷ τῆς ἀνομοιότητος τόπω>, ἔνθα δὺς εἰς αὐτὴν εἰς <βόρβορον> σκοτεινον έσται πεσών: έπει και εί παντελώς είη ή ψυχή είς παντελη κακίαν, οὐκέτι κακίαν ἔχει, ἀλλ ετέραν φύσιν την χείρω ηλλάξατο: ἔτι γαρ ἀνθρωπικὸν ἡ κακία μεμιγμένη τινὶ ἐναντίω. ᾿Αποθνήσκει οὖν, ὡς ψυχὴ ἄν θάνοι, καὶ ὁ θάνατος αὐτη καὶ ἔτι ἐν τῷ σώματι βεβαπτισμένη ἐν ὕλη έστι καταδύναι και πλησθήναι αυτής και έξελθούση έκει κεισθαι, έως άναδράμη και άφέλη πως την όψιν έκ του βορβόρου: καὶ τουτό ἐστι τὸ ἐν ΚΑιδου ἐλθόντα ἐπικαταδαρθείν>.

(1,8,14)Ει δέ τις ἀσθένειαν ψυχης την κακίαν λέγοι εύπαθη γουν και εύκίνητον είναι την κακην άπο παντός είς άπαν κακὸν φερομένην, εὐκίνητον μεν εἰς ἐπιθυμίας, εὐερέθιστον δὲ εἰς ὀργάς, προπετη δὲ εἰς συγκαταθέσεις, καὶ ταῖς ἀμυδραῖς φαντασίαις εἴκουσαν ῥαδίως, οἷα ταὶ άσθενέστατα των τέχνη ἢ φύσει πεποιημένων, ὰ ῥαδίαν έχει ὑπό τε πνευμάτων ὑπό τε εἱλήσεων τὴν φθοράν άζιον αν είη ζητείν, τίς και πόθεν ή ασθένεια τη ψυχη. Ου γαρ δή, ώσπερ επί των σωμάτων, ούτω και επί της ψυχής τὸ ἀσθενές: ἀλλ ὥσπερ ἐκει ἡ πρὸς τὸ ἔργον άδυναμία και τὸ εὐπαθές, ούτω και ἐνταῦθα ἀναλογία τὸ της ἀσθενείας ἔσχε προσηγορίαν: εἰ μὴ ταύτη είη τὸ αὐτὸ αίτιον ἡ ύλη της ἀσθενείας. Αλλα προσιτέον έγγυς τῷ λόγω, τί τὸ αἴτιον ἐν τῷ λεγομένω ἀσθενεῖ της ψυχης: οὐ γαρ δη πυχνότητες ή αραιότητες ούδ αὐ ισχνότητες ή παχύτητες ή νόσος, ώσπερ τις πυρετός, άσθενη εποίησε ψυχὴν εἶναι. 'Ανάγκη δὴ τὴν τοιαύτην ἀσθένειαν ψυχῆς ἢ έν ταις χωρισταις παντελώς ἢ έν ταις ἐνύλοις ἢ ἐν άμφοτέραις είναι. Ει δή μή εν ταῖς χωρίς ύλησ - καθαραί γαρ πάσαι και το λεγόμενον <επτερωμέναι και τέλειοι> και τὸ ἔργον αὐταις ἀνεμπόδιστον - λοιπὸν ἐν ταις πεσούσαις είναι την άσθένειαν, ταίς ου καθαραίς ουδε κεκαθαρμέναις, και ή ἀσθένεια αὐταῖς είη ἀν οὐκ ἀφαίρεσις τινός, ἀλλα άλλοτρίου παρουσία, ώσπερ φλέγματος ἢ χολης ἐν σώματι. Του δὲ πτώματος τὸ αίτιον ψυχη σαφέστερον λαμβάνουσι καὶ ὡς προσήκει λαβεῖν καταφανὲς ἔσται τὸ ζητούμενον ἡ ψυχής ἀσθένεια. Έστιν ἐν τοίς οὐσιν ὕλη, ἔστι δὲ καὶ ψυχή, καὶ οἷον τόπος εἷς τις. Οὐ γαρ χωρὶς μεν ὁ τόπος τῆ ύλη, χωρίς δὲ αὖ ὁ τῆς ψυχῆσ - οἷον ὁ μὲν ἐν γῆ τη ύλη, ο δὲ ἐν ἀέρι τη ψυχη - ἀλλ ο τόπος τη ψυχη

χωρίς το μη εν ύλη: τουτο δε το μη ενωθηναι τη ύλη: τουτο δε το μη έν τι έξ αυτής και ύλης γενέσθαι: τουτο δὲ τὸ μὴ ἐν ὑποκειμένω τῃ ὕλῃ γενέσθαι: καὶ τοῦτό ἐστι τὸ χωρίς εἶναι. Δυνάμεις δὲ ψυχής πολλαὶ καὶ ἀρχήν καὶ μέσα καὶ ἔσχατα ψυχὴ ἔχει: ὕλη δὲ παρούσα προσαιτεί καὶ οίον και ενοχλει και είς το είσω παρελθείν θέλει: <πασ> δε < χωρος ιερόσ> και ουδέν εστιν δ άμοιρόν εστι ψυχης. 'Ελλάμπεται οὖν ὑποβάλλουσα ἑαυτὴν καὶ ἀφ οὗ μὲν ελλάμπεται οὐ δύναται λαβεῖν: οὐ γαρ ἀνέχεται αὐτὴν εκείνο καίτοι παρουσαν, ότι μη ορά δια κάκην. Την δε ἔλλαμψιν καὶ τὸ ἐκείθεν φως ἐσκότωσε τη μίζει καὶ άσθενες πεποίηκε την γένεσιν αυτή παρασχούσα και την αιτίαν του είς αυτήν ελθείν: ου γαρ αν ήλθε τω μή παρόντι. Και τουτό έστι πτωμα της ψυχης το ούτως έλθειν είς ύλην καὶ ἀσθενείν, ὅτι πασαι αἱ δυνάμεις οὐ πάρεισιν εἰς ενέργειαν κωλυούσης ύλης παρείναι τῷ τὸν τόπον ὃν κατέχει αυτή καταλαβείν και οίον <συσπειραθηναι> ποιησαι εκείνην, δ δ έλαβεν οἷον κλέψασα ποιησαι κακόν εἶναι, έως ἀν δυνηθη ἀναδραμεῖν. Υλη τοίνυν καὶ ἀσθενείας ψυχη αιτία και κακίας αιτία. Πρότερον άρα κακή αυτή και πρώτον κακόν: καὶ γαρ εἰ αὐτὴ ἡ ψυχὴ τὴν ὕλην ἐγέννησε παθούσα, καὶ εἰ ἐκοινώνησεν αὐτη καὶ ἐγένετο κακή, ή ύλη αιτία παρούσα: οὐ γαρ ἀν ἐγένετο εἰς αὐτὴν μὴ τῃ παρουσία αύτης την γένεσιν λαβουσα.

(1, 8, 15) Ει δέ τις τὴν ύλην μή φησιν εἶναι, δεικτέον αὐτῷ εκ των περι ύλης λόγων την αναγκην της υποστασεως αύτης δια πλειόνων έκει περί τούτου ειρημένου. Κακόν δὲ εί τις λέγοι τὸ παράπαν εν τοις οὖσι μὴ εἶναι, ἀνάγκη αὐτῷ καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀναιρείν καὶ μηδὲ ὁρεκτὸν μηδὲν είναι: μη τοίνυν μηδὲ ὄρεζιν μηδ αὖ ἔκκλισιν μηδὲ νόησιν: ἡ γαρ ὄρεξις ἀγαθού, ἡ δὲ ἔκκλισις κακού, ἡ δὲ νόησις καὶ ἡ φρόνησις άγαθου έστι καὶ κακού, καὶ αὐτὴ έν τι των άγαθων. Είναι μεν ούν δει και άγαθον και άμικτον άγαθον, τὸ δὲ μεμιγμένον ήδη ἐκ κακού καὶ ἀγαθού, καὶ πλείονος του κακού μεταλαβόν ήδη και αυτό συντελέσαν εκείνω [6] εν τω όλψ κακόν, ἐλάττονος δέ, ἡ ἠλάττωται, τῷ ἀγαθῷ. Ἐπεί ψυχή τί ἄν είη κακόν; Ἡ τίνι ἄν μὴ ἐφαψαμένη της φύσεως της χείρονος; Επεὶ οὐδ ἐπιθυμίαι οὐδ αὖ λύπαι, οὐ θυμοί, οὐ φόβοι: καὶ γαρ φόβοι τῷ συνθέτῳ, μὴ λυθη, και λυπαι και άλγηδόνες λυομένου: επιθυμίαι δε ενοχλουντός τινος τη συστάσει ή, ίνα μη ενοχλη, ίασιν προνοουμένου. Φαντασία δὲ πληγὴ ἀλόγου ἔξωθεν: δέχεται δε την πληγην δια του ούκ αμερους: και δόξαι ψευδεις έξω γενομένη του άληθους αύτου: έξω δὲ γίνεται τω μὴ είναι καθαρά. Ή δὲ πρὸς νουν ὅρεξις ἄλλο: συνείναι γὰρ δει μόνον και εν αυτῷ ίδρυμένην, ου νεύσασαν είς τὸ

χεῖρον. Τὸ δὲ κακὸν οὐ μόνον ἐστὶ κακὸν δια δύναμιν ἀγαθοῦ καὶ φύσιν: ἐπείπερ ἐφάνη εξ ἀνάγκης, περιληφθὲν δεσμοῖς τισι καλοῖς, οἷα δεσμῶταί τινες χρυσῷ, κρύπτεται τούτοις, ἵν ἀμοῦσα μὴ ὁρῷτο τοῖς θεοῖς, καὶ ἄνθρωποι ἔχοιεν μὴ ἀεὶ τὸ κακὸν βλέπειν, ἀλλ ὅταν καὶ βλέπωσιν, ἐιδώλοις τοῦ καλοῦ ἐις ἀνάμνησιν συνῶσιν.

(1, 9, 1) Οὐκ ἐξάζεις, ἵνα μὴ ἐξίῃ: ἐξελεύσεται γὰρ ἔχουσά τι, ίνα καὶ ἐξέλθη, τό τε ἐξελθεῖν ἐστι μεταβηναι εἰς άλλον τόπον. Αλλά μένει τὸ σωμα ἀποστηναι παν αὐτης, ότε μὴ δεῖται μετελθεῖν, ἀλλ ἔστι πάντη ἔζω. Πῶς οὖν ἀφίσταται τὸ σωμα; Όταν μηδὲν ἔτι δεδεμένον ἢ τῆς ψυχης, άδυνατούντος έτι του σώματος συνδείν, της άρμονίας αὐτοῦ οὐκέτ οὕσης, ἣν ἔχον εἶχε τὴν ψυχήν. Τί οὖν, εἰ μηχανήσαιτό τις λυθηναι τὸ σωμα; Ἡ εβιάσατο καὶ ἀπέστη αὐτός, οὐκ ἐκεῖνο ἀφηκε: καὶ ὅτε λύει, οὐκ άπαθής, άλλ ἢ δυσχέρανσις ἢ λύπη ἢ θυμός: δεῖ δὲ μηδὲν πράττειν. Ει οὖν ἀρχὴν αἴσθοιτο τοῦ ληρεῖν; Ἡ τάχα μὲν οὐ περὶ σπουδαῖον: εἰ δὲ καὶ γένοιτο, τάττοιτ ἀν ἐν τοῖς άναγκαίοις τουτο και εκ περιστάσεως αιρετοίς, ουχ άπλως αίρετοις. Και γαρ ή των φαρμάκων προσαγωγή πρός ἔξοδον ψυχης τάχα ἄν ψυχη οὐ πρόσφορος. Καὶ ἐι έιμαρμένος χρόνος ο δοθείς εκάστω, προ τούτου οὐκ εὐτυχές, ει μή, ώσπερ φαμέν, άναγκαιον. Ει δέ, οίος έκαστος έξεισι, ταύτην ἴσχει ἐκεῖ τάξιν, εἰς τὸ προκόπτειν οὕσης ἐπιδόσεως οὐκ εξακτέον.