

πλεονέκτημα τοῦτο τοῦ βουλευτοῦ ἐτέθη χάριν τῆς πλήρους αὐτοῦ ἀτομικῆς ἐλευθερίας, οὐδὲ τῆς ἀταράχου ἐκπληρώσεως τῶν βουλευτικῶν του καθηκόντων. Εἴναιος εἶται, ὅτι κατά τὸν χρόνον τοῦτον οὐδὲ δεῖσαν πρὸς ἐκτέλεσιν τοιούτων ἀποφάσεων δύναται νὰ δώσῃ ἡ Βουλὴ ἐννοεῖται ὥστε μέτωπος, ὅτι πολιτεύεται ἀγωγῇ δύναται πάντοτε νὰ κινηθῶσι κατὰ βουλευτῶν ἐνώπιον τῶν τε πολιτικῶν καὶ τῶν πονηκῶν δικαστηρίων. Περὶ ἀναστολῆς τῆς προσωπικῆς κρατήσεως διάταξις ἐλήφθη ἐκ τοῦ 43 ἡρόδου τοῦ γαλλικοῦ συντάγματος τοῦ 1830. Καὶ ἐν Ἀγγλίᾳ, ἀπὸ Ἑδουάρδου τοῦ Α', οἱ βουλευταὶ δὲν ὑπόκεινται εἰς προσωπικὴν κράτησιν διακρούστηκαν τῆς συνόδου καὶ τεσσαράκοντα χρόνος πρὸς τὰς αὐτὰς καὶ μετ' αὐτὰς, συγχρόνις δὲ, καὶ μέχρι τῶν νεοτέρων χρόνων, καὶ ἡ μία καὶ ἡ ἀλληλή Βουλὴ ἔσπευσται νὰ ἐλευθερώσωσι προσωπικρατήσεων μέλη των, ἐνίστε δὲ καὶ διὰ τρόπου λίγην βιαίου, καὶ ἀφοῦ ἐπιμόρησαν αὐτηρῶς τοὺς ἐκτελέσαντας, τὴν κράτησιν ὑπαλλήλους. Τὰ δὲ μέλη τῆς Λαοῦ Βουλῆς, ὡς ἴστοις, οὐδέποτε φυλακίζονται διὰ χρέων. Τὸ 45 ἡρόδου τοῦ βελγικοῦ συντάγματος ἀναθέτει μὲν εἰς τὴν κρίσιν τῆς Βουλῆς, ἀν πρέπη, ἡ ἔχει, νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν προσωπικὴν κράτησιν βουλευτοῦ διακρούστηκαν βουλευτικῆς συνόδου (α), ἀλλ᾽ ἐνδέχεται φρατρικὴ πλειόνοτης νὰ ποιήσῃ σκανδαλώδεις κατὰ τοῦτο ἐξαιρέσεις — Ή ἐν τέλει τοῦ 45 ἡρόδου προστεθεῖσα διάταξις, περὶ ἀπολύτεως τοῦ ἡδη διητοῦ ὑπὸ κράτησιν βουλευτοῦ, ἐλήφθη ἐκ τῆς γαλλικῆς νομολογίας — Ἀπηλλαγμένος ὡπαύτως τῆς προσωπικῆς κρατήσεως μένει ὁ πρώτην βουλευτὴς τρεῖς ἑβδομάδας μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς Βουλῆς ἢ τὴν ληξίν τῆς βουλευτικῆς περιόδου διέρτει καὶ κατ' ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ταῦτας ὑπῆρξε ληξίς, ήγουν ἀποπεράτωσις τῆς συνόδου — Διακρούστηκε τῆς συνόδου οὐδὲ διὰ λειπομερτύριον ἐκτελεῖται κατὰ βουλευτοῦ ἀπόρροσις, δικτάττουσα τὴν διὰ βίας προσαγορήν του, ἀνεύ αἰδεῖς τῆς Βουλῆς (β). Εἴναιος εἶται, οὐδὲ τοῦτο ἀποφάσεως διαταχήσεως ἀστυνομική ἐπιτήρησις, ὡς συνέπεια ποιεῖται, διακριθεῖται τὸν βουλευτὴν τοῦ οὐδὲ προσέλθῃ καὶ ἐκπληρώσῃ τὰ καθήκοντα αὐτοῦ.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

Τ Π Ο

Θ. ΚΑΡΟΥΣΟΥ.

Συμπόσιον.

Τὸ ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν πνεῦμα λαμβάνει συνείδησιν ἔκυτον ἐν τῇ Πλατωνικῇ φιλοσοφίᾳ, τῇ ιερᾷ, ἀνελίττουσα τα ποικίλα στοιχεῖα τοῦ ἔθνικοῦ βίου καὶ ὑποβάλλουσα εἰς τὴν βάσταν τῆς πεφωτισμάντος τὰς μεταφυσικὰς, πολιτικὰς, θρησκευτικὰς ἀρχὰς ἐφ' ὃν τρέπετο ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς, ἀποπειράται ἵνα, ἐκτριβομένου ἀπὸ τῆς ἐπιφυνείας του τοῦ ὑπὸ τῆς φορᾶς τῶν πραγμάτων καὶ τῶν περιστάσεων περιχυθέντος εὐρῶτος παράσημον νέαν λαμπηδόνα καὶ στελπόντης ἀλλ' ἡ πραγματίστις τῆς ἀποπείρας ταύτης ἐκεφυλάττετο ὑπὸ τῆς Πρωνοίας εἰς ἄλλην ἐποχὴν, εἰς ἄλλην κοινωνικὴν μόρφωσιν, στηρίζομένην ἐπὶ τῶν θεμέθλων τοῦ χριστιανικοῦ θρησκεύματος. Όθεν ἡ πλατωνικὴ φιλοσοφία ὑπὸ ἐσωτερικὴν μὲν ἐποψίν ἡ καθ' ὅλην θεωρουμένη περίσταται ὡς ἡ ἀνακεφαλαίωσις τοῦ πρωτογόνου Ἑλληνισμοῦ, συνάμα δὲ ὡς τὸ προσνάκρουσμα καὶ τὸ προσίμιον τῆς ἀνακαίνισεως τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ὑπὸ ἐξωτερικὴν δὲ ἡ κατ' εἶδος, ἀναδείκνυται ὡς ἔργανον συντελεστικώτατον εἰς τὴν τῆς διανοίας ἐνάσκησιν καὶ στόμωσιν πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ἀληθείας ἐφ' ὃσον διὰ τῆς αὐτηρότητος τῆς διαλεκτικῆς μεθόδου, διὰ τῆς κατὰ τε τὸ βάθος, καὶ τὸ πλάτος ἐξακριβώσεως τῶν ἐννοιῶν, διὰ τῆς ταύτοχρονου ἐφαρμογῆς τῶν δύο λογικῶν ἐργασιῶν, τῆς ἀναλύσεως καὶ συνθέσεως, διέγει τὸν νοῦν προπαιδεύουσακ αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ βαθμιαίως ὅρμωμενος ἐκ τῶν ἐμπειρικῶν καὶ ὀσημέραι εἰς τὰς αἰσθήσεις ὑποπτεύοντων ἀντικειμένων, προσεκίνη εἰς ἀνεύρεσιν τῶν μεταφυσικῶν ἐκείνων ἰδεῶν, ἐξ ὧν ἡττεῖται ἡ γνῶσις, ἡ συνκριμολογία καὶ ἡ συστηματοποίησις τῶν καθ' ἔκστατα.

Ἐντείθει οὖν ἀναγνωρίζοντας τὸ βάθος καὶ τὴν ἐκτασίν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, καὶ προτιμέμενος ὅπως ἐπιχειρήσωμεν ὅσον ἐνεστὶ σχεστέρων ἔκθεσιν τῶν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομένων θεωριῶν, τῶν πρὸς ἀλλήλας ἐνυπαρχουσῶν σχέσεων καὶ τῶν πρὸς ἀπόδειξιν αὐτῶν ἐφαρμοζομένων λογικῶν μεσῶν, δινάμεθα νὰ διεῖχγαγμεν εἰς πέρας τὴν ἐπιγνώσιν ταύτην εἰς κατίβασις εἴτε καὶ τὸ ἀναπτυλεῖν ἀνιόντες· ἢ ἐν ἀλλοις ἀρμασι, πρὸς ἔκθεσιν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας δινάμεθα νὰ τραπῶμεν δύο πορείας ἀντιμέτους· διέρτει ἡ προτάττοντες τὸ ἐξαγόμενον τῶν πλατωνικῶν μελετῶν μαζὶ καὶ προδικτυπούντες τὰς ἐκ τῆς ἀναγνώσεως αὐτῆς τῆς

(α) ίδε υπαρχάς επὶ τοῦ ἡρόδου ταύτου αὐτοτήσεις τῆς Συνταγματικῆς ἐν επισ. Εφημ. αὔγουστος, 5', σελ. 528 — 530 καὶ 534 — 537.

(β) Όρα ἀπίστασι γένεται. Πάγου οπ' ἀριθ. 2 τοῦ 1849.

πρωτότοπου συγγραφῆς καὶ ἐκ τῆς διδασκαλίας τῶν περὶ ταῦτην ἀσχοληθέντων νεωτέρων σοφῶν ἀνδρῶν σχηματισθεῖσας ἀρχὰς καὶ κρίσεις μας, κατεργόμεθα μετὰ ταῦτα εἰς τὴν ἔρευναν τῶν καθ' ἔκαστα, καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν ἴδεων μας προσδιορίζομεν τοὺς σχετικοὺς αὐτῶν χαρακτῆρας καὶ ἰδιότητας· ή ἀντιστρόφως ἐκ προσιμών ἐφιστάντες δικδοχικῶς τὴν προσοχήν μας ἐπὶ τῶν διαφόρων μερῶν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, καὶ ταῦτα πρὸ τον φιλοπόνως ἐπεξεργαζόμενοι διὰ τῆς λεπτομεροῦς ἀναλύσεως τοῦ θέματος καὶ τοῦ ἐμπεριεχομένου τῶν πλατωνικῶν διαλόγων καὶ διὰ τῆς μετ' ἐπιστασίας ἀνιχνεύσεως τῆς σημασίας καὶ τοῦ σκοποῦ ἐνός ἐκάστου αὐτῶν προεξομαλύνομεν τὴν ὁδὸν ὅπως μετὰ τὴν εἰδικὴν γνῶσιν τῶν μερῶν τούτων προβάμεν ἀνιόντες διὰ τῆς ἐξεγωγῆς θετικῶν πορισμάτων εἰς τὸ σημεῖον ἐκεῖνο, ἵψ' οὖν ἰστάμενοι γάστιν προσεργεῖσθαι τὴν τοῦ δλού πλατωνικοῦ ἀρχιτεκτονήματος συμμετρικὴν κατασκευὴν καὶ εὑρθμὸν διάταξιν.

Ἐκ τῶν δύο οὖν τούτων ὁδῶν ἡ δευτέρη φαίνεται ἡμῖν προτιμητέα ἐκτὸς ἄλλων λόγων, διότι δὶ αὐτῆς μάλιστα κατέχομεν πεδίον ἀσφαλὲς καὶ ἐπιτῆδειον πρὸς βασιμωτέραν χρῆσιν τῶν ἐνεργειῶν μας, διότι δὶ αὐτῆς περιστρεφόμενοι ἐντὸς τοῦ κύκλου τῆς θετικότητος καὶ ὑποβάλλοντες ὑπὸ τὰ δυμάτα τῶν ἀναγνωστῶν σειρὰν γεγονότων ἀναντιρρήτων καὶ προσιτῶν τοῖς πᾶσιν, οἷς εἰσιν αἱ ὑποθέσεις τῶν πλατωνικῶν διαλόγων καὶ ἐκτιθέντες εἰς τὴν κρίσιν των τὰς διασαρήσεις καὶ τὰς ἐντεύθεν ἐκποριζούμενας σκέψεις καὶ συμπεράσματα, παραλημένους αὐτοὺς οἵονει μάρτυρας καὶ κριταὶ τῶν ἐργασιῶν μας, συμπαρακολουθοῦντας ἡμῖν κατά τε τὴν ἔκθεσιν τοῦ ἐμπεριεχομένου καὶ τὴν ἀναγωγὴν αὐτοῦ εἰς τὰς πρώτας ἀρχὰς, ὃν καθοδηγούμενη ἡ πλατωνικὴ διάνοια ἐναπέθετο εἰς τὰ ἀθάνατα ἔργα της τὰς διαδοχικὰς στιγμὰς τῆς δικιμοίας αὐτῆς ἀναπτύξεως.

Τὸ πλέον διδαχὴ λοιπὸν τῆς ἐμπειρικῆς ταύτης μεθόδου ἀποπειρώμενοι καὶ ἡμεῖς ἵνα διευκρινήσωμεν τὸ οὖσιόδες ἀντικείμενον ἐκάστου πλατωνικοῦ διαλόγου, τὴν ὑπὸ τὰς ἐντέγνους περιελίξεις καὶ συστροφὰς πολλάκις διαλανθάνουσαν συρράχην καὶ ἀλληλουχίαν τῶν μερῶν του, ἔτι καὶ τὴν τοῦ ὅλου οἰκονομίαν καὶ ἐνότητα, κρίνομεν λυσιτελές ἵνα προκαταρκτικῶς ἐπασχοληθῶμεν εἰς ἐκεῖνον τὸν διάλογον, διστις, ὡς ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως τοῦ συζητουμένου θέματος ἐξάγεται, χρησιμεύει ἐν εἶδοι εἰς-αγωγῆς καὶ προπαδείας εἰς τὴν φιλοσοφίαν, πραγματεύομενος περὶ τοῦ ἔρωτος, ἢτοι περὶ τῆς τάσεως ἐκείνης, δι' ἣς ὁ φιλόρωπος ἀνθρωπὸς ἐπιδιώκει τὸ ἀκρότατον τέρμα του, τὴν ἀδιότητα, ἢτις Ἔγ-

κειται μὲν εἰς τὴν ἀναπτέρωσιν τῆς διανοίας πρὸς τὸ ὄντως ὄν, εἰς τὴν θεωρίαν καὶ πρᾶξιν αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, περαίνεται δὲ διὰ τῆς φιλοσοφικῆς μελέτης καὶ ἀσκήσεως. Ως τοιοῦτον δὲ προειπαγγικὸν διάλογον θεωροῦντες μάλιστα καὶ τὸν ἐπιγραφόμενον «Συμπόσιον», ἀρχόμεθα ἀπὸ τῆς ἐκθέσεως τούτου, ἀλλως τε διακρινομένου διὰ τὸ ἀπλοῦν καὶ ὅμαλὸν τῆς ὑφῆς, τὸ χαρίεν καὶ ἀφελὲς τοῦ λεκτικοῦ, τὸ ποικίλον καὶ δραματικὸν τῶν δικλεγομένων προσώπων καὶ τὸ ζωηρὸν καὶ εἰκονικὸν τῆς διηγήσεως. Ἀλλὰ ποὶν ἡ φέρωμεν τὰς ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ διαλόγου τούτου ἀναγκαῖς κρίσεις μας καὶ διασαρήσεις, δέον νὰ προτάξωμεν περιληπτικὴν καὶ σαφῆ ἀνάλυσιν τῆς ὑποθέσεως.

Τηλεθεοίς τοῦ διαλόγου. — Ο διάλογος οὗτος δὲν είναι ἀμεσος διότι δὲν παριστάνονται ἐν αὐτῷ πρόσωπα ἀπ' εὐθείας συνδιαλεγόμενα, ἀλλ' ἐμμεσος ἡ διέγησις δικλέγου προγενεστέρου. Λπολλόδωρος, εἰς ἐκ τῶν τοῦ Σωκράτους ἔταιρων, διστις ἄλλοτε εἶχε πληροφορηθῆν παρὰ τοῦ συνετείρου του Ἀριστοδήμου τὰ περὶ τοῦ Συμπόσιου, Ἀγάθῳν δὲ τραγικὸς ποιητὴς, ἐορτάσας τὰ ἐπὶ τῇ πρώτῃ πραγωδίᾳ του ἐπινίκια, παρεσκεύαστε τῇ ὑστεραίᾳ εἰς τοὺς φίλους του, τὸν Φαῖδρον, τὸν Παυσανίαν, τὸν Ἐρυξίμαχον, τὸν Λάριστοφάνη, τὸν Σωκράτη καὶ ὄλλους, ἐπαναλαμβάνει κατὰ προτροπὴν φίλων διαπρώην διηγήθη περὶ τοῦ Συμπόσιου ἐκείνου πρὸς Γλαύκωνα τὸν ἀδελφὸν του Ηλάτωνος.

Οι συνδικιτυμόνες, διηγεῖται δὲ πόλλοδωρος; πόδες τοὺς φίλους του, ὡς ἕκουσε παρὰ τοῦ Ἀριστοδήμου, συνέθεντο ἄλληλοις μετὰ τὸ δεῖπνον ὅπως, κακοδιάθετοι ὄντες ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν προτεραίαν γενομένης εὐωχίας, μὴ ἐπιδοθεῖσι καὶ νῦν αὐθις εἰς τὴν οἰνοποσίαν, ἀλλὰ μᾶλλον συνδιατρίψωσι διαλεγόμενοι. Ήτος θέμαξ δὲ τῆς συνδικλέξεως των ἐκλέξαντες τὸ τοῦ ἔρωτος, ἐμοθύμως παραδέχονται ἴνας ἐγκωμιάσωσι τὸν θεὸν δεξιόθεν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ κατὰ διαδογὴν ἔκαστος.

Ο Φαῖδρος οὖν πρῶτος κατακείμενος ἐν τῷ συμπόσιῳ κατάρχει ἐγκωμιάζων τὸν ἔρωτα διά τε τὴν ἀρχικότητα τοῦ γένους του, ὡς μαρτυρεῖ δὲ Ησιόδος ὅτι ἐγεννήθη μετὰ τὸ γένος, καὶ διὰ τὴν θυμαστὴν ἐπίρροιαν ἦν ἐξακεῖτε ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν παροξύνων αὐτὰς εἰς τὴν ἀρετὴν. Πρὸς ὑποστήριξιν δὲ τοῦ λόγου του ἀρύεται πολλὰ παραδείγματα ἐκ τῆς παραδόσεως, οἷον τὸ τῆς Ἀλκηστίδος, ἥτις διὰ τὸν πρὸς τὸν Ἄδηντον τὸν ἄγρα τοῦ ἔρωτα ἔστερζε μόνην ν' ἀποθάνη, ἀποποιηθέντων καὶ αὐτῶν τῶν γονέων του νὰ ὑποστῶσι τὸν ὑπὲρ τοῦ οἴου των θάνατον· διὸ οἱ θεοὶ ἐκτιμήσαντες τὴν γενναίαν αὐτῆς πρᾶξιν παρεχώρησαν αὐτῇ τὸ γέρας ἐκεῖνο, διπέρ σπανίως δωροῦνται εἰς τοὺς ἀνθρώπους

τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν. οὐταύτως δὲ καὶ τὸν Ἀχιλλέα, τὸν τῆς Θέτιδος υἱὸν, ἐτίμησαν καὶ τὸν ἀπέπεμψαν εἰς Μακάρων νῆσους, διότι καίτοι πληροφορηθεὶς περὶ τῆς μητρός του ὅτι ἀν θυνατώσῃ τὸν Ἑκτόρα, τὸν φονέκ Πατρόκλου τοῦ ἑραστοῦ του, θέλει ἀποθάνειν, ἀν δημοσίᾳ δὲν τὸν θυνατώσῃ, ἐπαναστρέψεις εἰς τὰ ἴδια θέλει τελευτήσειν γέρων, προετίμησε νὰ ἐκδικηθῇ τὸν θύνατον τοῦ ἑραστοῦ Πατρόκλου καὶ μὲν θυσίαν αὔτης τῆς ζωῆς του, καὶ οὐχὶ μάνον ν' ἀποθάνῃ ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ν' ἀποθάνῃ ἀμέσως μετὰ τὸν θύνατον του. Ἐκ τούτων οὖν συμπεραίνει ὁ Φαιδρός ὅτι ὁ ἔρως εἶναι μεταξὺ τῶν ἄλλων θεῶν καὶ πρεσβύτατος καὶ τυμώτατος καὶ θυγάτατος νὰ παρέχῃ ἀρετὴν καὶ εὐδαιμονίαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ζῶντας καὶ μετὰ θάνατον.

Μετὰ τὸν λόγον του Φαιδρου ἔπειται ὁ τοῦ Παυσανίου, παραλειπομένων ἄλλων τινῶν μεσολαβητάντων, οὓς ἐπιλαθόμενος ὁ Ἀριστόδημος δὲν διηγήθη πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον.

Ο Παυσανίας, ἐπανορθούμενος τὸν λόγον του Φαιδρου ἀπλῶς ἐγκωμιάσαντος τὸν ἔρωτα, παρατηρεῖ ὅτι ὥφειλε προηγουμένως νὰ διακρίνῃ δύο ἔρωτας τὸν μὲν γυμναῖον καὶ πάνδημον, τὸν δὲ εὐγενῆ καὶ οὐράνιον, ὡς ἡ Ἀφροδίτη ἡτις δὲν ὑπάρχει ἀνευ τοῦ ἔρωτος εἶναι διττή, ἡ μὲν πρεσβύτερα καὶ ἀμήτωρ, θυγάτηρ τοῦ Οὐρανοῦ, ἣν καὶ ἐπονομάζομεν Οὐρανίαν· ἡ δὲ νεωτέρα θυγάτηρ του. Διὸς καὶ τῆς Διώνης, ἣν οὐλοῦμεν Πάνδημον. Αὕτη δὲ ἡ διάκρισις εἶναι ἀναγκαία καὶ οὐσιώδης· διότι μὲν πᾶσα πρᾶξις αὐτὴ καθ' ἔκυρην θεωρουμένη δὲν εἶναι οὕτε καλὴ οὕτε αἰσχρά, ἀλλὰ προσδιορίζεται ἐκ τῆς καλῆς ἢ αἰσχρῆς γρήσεως, οὗτω καὶ πᾶς ἔρωτας δὲν εἶναι καλὸς οὐδὲ ἄξιος ἐγκωμίων, ἀλλ' ὁ προτρέπων τὸν ἀνθρώπον εἰς τὸ καλῶς καὶ τιμῶς ἔργον. Οἱ μὲν οὖν φαῦλοι τῶν ἀνθρώπων, διαδοὶ δύντες τοῦ πανδήμου ἔρωτος, ἔρωτιν ἀνευ διακρίσεως φίλου τὰ σώματα μᾶλλον ἢ τὰς ψυχὰς, καὶ μᾶλλον τὰ διθενέστερά τὸν νοῦν, ἢ τὰ ἐρήμενέστερά, ἀποβλέποντες εἰς τὴν διαδικτικὴν ἀπόλαυσιν τῆς αἰσθητικῆς ἡδονῆς, οἱ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔρωτος ἐπιπνοι τρέπονται ἐπὶ τὸ δέρμα, τὸ φύσιον ἐρήμενέστερον καὶ νοημονέστερον, σκοπὸν προτιθέμενοι ἵνα συνδιάγωσι τὸν βίον ἀπαντά μετὰ τῶν ἔρωμένων των. Τούτη ταύτην λοιπὸν ἡ ἐκείνην τὴν ἐποψίαν θεωρούμενος ὁ ἔρως παρίσταται φόγου ἢ ἐπαίνου ἄξιος· διὸ καὶ οἱ παρὰ τοῖς διαφόροις λαοῖς περὶ τούτου ἐπικρατοῦντες θεσμοὶ καὶ ζητικαὶ ποικίλουσι διεφέροντες. Ἐν μὲν Ἡλιδί καὶ Βοιωτίᾳ ισχύει ἀπολάντως ἡ παιδεραστία· ἀπεναντίας δὲ παρὰ τοῖς Ίωσι καὶ ἄλλοις λαοῖς τυρκηνούμενοις ἀπαγορεύεται αὕτη μετὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς φιλογυμναστίας, διότι δὲν συμφέρει εἰς τοὺς ἀρχοντας νὰ ἐμφορῶνται οἱ ὑπήκοοι των ὑπὸ μεγάλων φρονημάτων, οὐδὲ νὰ

συνάπτωσι πρὸς ἄλληλους ισχυρὰς φιλίας καὶ ἐταιρίας, ὃν ἡ παγίωσις δραίλεται κατ' ἔξοχὴν εἰς τὸν ἔρωτα. Ἀλλὰ τὸ παρὰ τοῖς ἀθηναῖς ἐπικρατοῦν ἔθος περὶ τοῦ ἔρωτος, λέγει ὁ Παυσανίας, εἴναι πολὺ κάλλιον καίτοι μᾶλλον ποικίλον καὶ πολύπλοκον. Ο ἔρως αὐτὸς καθ' ἔκυρην δὲν νομίζεται οὔτε καλὸς οὔτε αἰσχρός, ἀλλὰ καλὸς μὲν, ἐὰν ἔργη τις κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τιμοτητος, αἰσχρός δὲ, ἐὰν τούναντίον. Όθεν ἐνῷ ἀφ' ἐνὸς ἐπιτρέπεται εἰς τὸν ἔρωτὴν διττού οὐδένα ἄλλον, νὰ παραβαίνῃ καὶ αὐτὸν τὸν δρόκον του, ἀφ' ἑτέρου οἱ παιδεῖς ἐπιτηροῦνται· ὑπὸ παιδαγωγῶν ἔνεκκα τῆς καταχρήσεως τοῦ πανδήμου ἔρωτος. Τότε μόνον λοιπὸν θεωρεῖται· ὁ ἔρως παρὰ τοῖς ἀθηναῖς νόμιμος, διττού ἔρωτὴς καὶ ὁ ἔρωμενος συνέρχονται εἰς ταύτην, ὁ μὲν ἔρωτὴς καταβάλλων πάσαν σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν ὅπως παροξύνῃ αὐτὸν εἰς τὴν φρόνησιν καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς, δὲν δὲ ἔρωμενος δργῶν πρὸς πορίγνων καὶ ἐκπαίδευσιν. Εἰ τῶν εἰρημένων οὖν ἔπειται διττὸς οὐδράνιος ἔρως εἶναι πολλοῦ λόγου ἄξιος καὶ εἰς ίδιώτας καὶ εἰς πόλιν, ἀναγκαῖων τὸν ἔρωντα καὶ τὸν ἔρωμενον ν' ἀγωνίζωνται δλαῖς δυνάμεσι πρὸς ἀμοιβαίαν μέρφωσιν καὶ γένειοπολησιν.

Τὸν Παυσανίαν παυσάμενον τοῦ λόγου ὥφειλεν, ως εἰπεν ὁ Ἀριστόδημος πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον, νὰ διαδεχθῇ ὁ Ἀριστοφάνης· ἀλλ' οὗτος κωλυόμενος ὑπὸ λυγγῆς ἐπισυμβάστης αὐτῷ ἢ ἔνεκεν πολυφαγίας ἢ ἄλλου τινὸς αἰτίου ἀπευθύνεται πρὸς τὸν παρακαθήμενον ἱατρὸν Ἐρυζίμαχον, προτείνων αὐτῷ ἢ νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ τῆς λυγγῆς ἢ ν' ἀναλάβῃ ἀντ' αὐτοῦ τὸν λόγον, ἔως οὖν παύσῃ ἡ λύγξ. Ο Ἐρυζίμαχος, ἀποδεχθεὶς ν' ἀναπληρώσῃ ἐν τοσούτῳ αὐτὸς τὸ κενόν, ὑπαγορεύει συνάμικ εἰς τὸν Ἀριστοφάνη τὰ πρὸς θεραπείαν κατάλληλα μέσα.

Ο Ἐρυζίμαχος ἀφ' ἐνὸς μὲν ἐπιδοκιμάζων τὴν ὑπὸ τοῦ Παυσανίου γενομένην διάκρισιν τοῦ διπλοῦ ἔρωτος, ἀφ' ἑτέρου δημοσίᾳ ἐπικρίνων τὴν στενὴν συμμασίαν, ἣν ἀπέδωκεν αὐτῷ περιστελλας τὴν δύναμιν του ἐντὸς τῶν δρίων μόνης τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ζητεῖ ἵνα ἐπεκτείνῃ αὐτὴν εἰς τὰ ζῶα καὶ τὰ ζυτά, καθόλου δ' εἰπειν εἰς πάντα τὰ δηντα, ἢς τέλος ἐστιν ἡ τῶν ἐνζυτίων καὶ τῶν πρὸς ἄλληλα δικρεφομένων φιλίας καὶ δημόνοισι. Ἀρχεται δὲ ἔφαρμόζων τὴν θεωρίαν ταύτην ἐπὶ τῆς Ιδίας αὐτοῦ τέχνης, τῆς ἱατρικῆς. Μηδὲ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ, λέγει, δεσπόζεται ὑπὸ διπλοῦ ἔρωτος, τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ πανδήμου, οὗτω καὶ τὰ ήμέτερα σώματα ἐλαύνονται ὑπὸ διπλῆς ἐπιθυμίας καὶ κλίσεως, τῆς μὲν ὑγιεινῆς, τῆς δὲ νοσώδους. Ἐργον δὲ τῆς ἱατρικῆς εἶναι τὴν μὲν νὰ προάγῃ καὶ νὰ ἐνισχύῃ, τὴν δὲ ν' ἀποτρέπῃ καὶ ν' ἀποκρούῃ. Η ἱατρικὴ λοιπὸν εἶναι ἡ τέχνη τοῦ συντηρεῖν τὴν ἀρμονίαν καὶ τὴν ισορροπίαν μεταξὺ

τῶν ἐν τῷ σώματι ἐναντιωτάτων, μεταξὺ τοῦ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ, τοῦ πικροῦ καὶ γλυκέος, τοῦ ξηροῦ καὶ υγροῦ, ἐν ἑνὶ δὲ λόγῳ μεταξὺ τῆς πλησμογῆς καὶ ἐκκενώσεως, ἐκλαμβανομένων τῶν δρῶν τούτων κατὰ τὴν πλατυτέραν αὐτῶν σημασίαν. Αὕτη δὲ ἡ σύγκρασις μεταξὺ τῆς πλησμονῆς καὶ τῆς κενώσεως, μεταξὺ τοῦ ψυχροῦ καὶ θερμοῦ, κ.τ.λ., καλεῖται ἔρως. Ή λατρικὴ ἄρα εἶναι ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρωτικῶν πρὸς πλησμονὴν καὶ κένωσιν (1). Τί δὲ ἄλλο εἶναι ἡ μουσικὴ, ἐξακολουθεῖ δὲ Ἐρυξίμαχος, εἰμὴ ἐπιστήμη τῶν ἐρωτικῶν ὡς πρὸς τὴν ἀρμονίαν καὶ τὸν ρυθμὸν, διότι ὡς ἐν τῷ σώματι ἡ λατρικὴ, οὔτε καὶ ἐνταῦθα ἡ μουσικὴ ἐντίθησιν ἐρωτα καὶ ὅμονοιαν μεταξὺ τοῦ ὀξείου καὶ βαρέος, μεταξὺ τοῦ μακροῦ καὶ βραχέος. Λνάγκη ἄρα νὰ δικρίνωμεν εἰς τε τὴν λατρικὴν καὶ τὴν μουσικὴν καὶ εἰς πάντα τὰ ἄλλα θεῖα καὶ ἀνθρώπινα, τὸν ἐρωτα τοῦτον τὸν καλὸν, τὸν οὐράνιον, τὸν τῆς Οὐρανίας μούσης, ἀπὸ τοῦ ἑτέρου τοῦ πανδήμου, τοῦ τῆς Πολυμνίας, ὃν δέον νὰ ἐφαρμόζωμεν μετὰ πολλῆς ἀνασκοπῆς καὶ περισκέψεως, ἵνα μὴ καρπούμενος τις τὴν ἐξ αὐτοῦ ἥδοντὸν ἐκπέσῃ εἰς ἀκολασίαν καὶ ἀκράτειαν. Άμφοτέρους δὲ τοὺς ἔρωτας τούτους παρατηροῦμεν καὶ εἰς τὴν σύστασιν τῶν ὠρῶν τοῦ ἔτους διότι δταν μὲν τὰ προμνημονευθέντα στοιχεῖ, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, τὸ ξηρὸν καὶ τὸ υγρὸν τύχωσι πρὸς ἄλληλα τοῦ κοσμίου ἔρωτος καὶ λάβωσιν ἀρμονίαν συγκεκριμένην καὶ σώφρονα, φέρουσιν εὐετηρίαν καὶ υγείαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ἄλλα ζῶα καὶ τὰ φυτά· δταν δὲ ἀπεναντίας εἰς τὰς ὥρας τοῦ ἔτους δεσπόζει δὲ ἀκρατῆς ἔρως, παρέπονται λοιμοὶ καὶ πολλὰ ἄλλα διάφορα νοσήματα καὶ εἰς τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά· αἱ πάγναι καὶ αἱ χάλαζαι καὶ αἱ ἐρυθραι εἰσὶν ἀποτελέσματα τοῦ ἀκόσμου καὶ ἀκανονίστου ἔρωτος τῶν στοιχείων, ἵνα ἡ ἐπιστήμη καλεῖται ἀστρονομία, περιλαμβάνουσα ἐκτὸς τῆς φαρᾶς τῶν ἀστέρων καὶ τὰς μεταβολὰς τῶν ἐνικυσίων ὠρῶν. Πρὸς δὲ καὶ αἱ θυσίαι καὶ ἡ γρησίας τῆς μαντικῆς, εἰς οὐδὲν ἔτερον ἀποθέλουσιν οὐδὲ τὴν τοῦ καλοῦ διετήρησιν καὶ τὴν τοῦ αἰσχροῦ ἵκσιν· διότι ἀπασχει αἱ ἀσεβεῖς πράξεις εἴτε πρὸς τοὺς γονεῖς ζῶντας καὶ ἀποθανόντας, εἴτε πρὸς τοὺς θεοὺς, προέρχονται ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ κοσμίου ἔρωτος καὶ τῆς θεραπείας τοῦ ἑτέρου. Ή μαντικὴ λοιπὸν ἀπεργάζεται τὴν μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων φιλίαν, ἐπιστημένη τίνεις τῶν ἀνθρώπινων κλίσεων τσίνουσι πρὸς τὴν δικαιοσύνην καὶ τι-

νας πρὸς τὴν δισέβειαν. Όθεν καθόλου μὲν ὁ ἔρως ἔχει πολλὴν καὶ μεγάλην δύναμιν, ἀλλ’ δταν ἐφαρμόζηται εἰς τὸ ἀγαθὸν κανονιζόμενος ὑπὸ τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ πρὸς τοὺς θυμὸς καὶ τοὺς θεοὺς, τότε ἐξασκεῖ τὴν μεγίστην δύναμιν καὶ γίνεται ἡμῖν αἴτιος τελείας εὐδαιμονίας.

Περάνταντος δὲ τὸν λόγον τοῦ Ἐρυξιμάχου, δὲ Αριστοφάνης, οὗτινος ἡ λύγη εἶχεν ἡδη καταπάνειν, ἐπιχειρεῖ ὅπως καὶ αὐτὸς συνῳδὰ πρὸς τὸν χαρακτῆρά του ἐγκωμιάση τὸν ἔρωτα ἐπὶ τὸ κωμικότερον.

Ἴνα γνωρίστητε, λέγει, τὴν δύναμιν τοῦ ἔρωτος, δέον νὰ μάθητε πρῶτον τὴν ἴστορίαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Κατ’ ἀρχὰς ἐκτὸς τῶν δύο φύλων τῶν ἔτι καὶ νῦν ὑπαρχόντων, τοῦ ἀρρένος, καὶ τοῦ θηλεος, ἦτο καὶ τρίτον σύνθετον ἐξ ἀμφοτέρων τούτων καλούμενον ἀνδρόγυνον. Ἔπειτα τὸ σχῆμα τότε τῶν ἀνθρώπων ἦτο στρογγύλον, ὃν ὁ νῶτος καὶ αἱ πλευραὶ ἀπετέλουν κύκλον. Εἶχον δὲ τέσσαρες χεῖρας καὶ τέσσαρα σκέλη, δύο πρόσωπα πάντη δμοικα, καίμενα ἐπὶ μιᾶς κεφαλῆς ἐναντία πρὸς ἄλληλα, ἐξαρτώμενα ἐξ ἑνὸς αὐχένος κυκλοτεροῦς, καὶ τέσσαρες ώτα καὶ δύο μάρια· δσάκις δὲ ἐπεχείρουν νὰ δράμωσι, περιεφέροντο κυκλικῶς μὲ τοὺς πόδας πρὸς τὰ ἄνω ἐστραμμένους, ἐπερειδόμενοι ἐπὶ τῶν ἐκτὼ μελών των. Άλλα διὰ τὴν εὑρωστίαν τοῦ σώματος καὶ τὴν ἔπαρσιν τῶν φρονημάτων τῶν ἐπεχείρησαν καὶ ν’ ἀναβῶσιν εἰς τὸν οὐρανὸν ἵνα ἐπιτεθῶσι κατὰ τῶν θεῶν. Οἱ Ζεὺς λοιπὸν μετὰ τῶν ἄλλων θεῶν βουλευσάμενος πῶς νὰ περιστείλῃ τὴν αὐθάδειάν των, ἐπενόησε, εἶπε, νὰ τοὺς διχοτομήσω ἵνα ἐκαθίσνησαν καὶ οὔτε πολυπλασιαζόμενος τοῦ ἀριθμοῦ των καταστῶσι γρηγορώτεροι. Θέλουσι δὲ βαδίζειν σρθιοι στηριζόμενοι ἐπὶ δύο σκελῶν ἔταν δὲ καὶ μετὰ τὴν τιμωρίαν ταύτην ἐπιμένωσιν εἰς τὴν αὐθάδειάν των, θέλω πάλιν τοὺς διχοτομήσαιν, ὥστε νὰ πορεύωνται ἐπὶ ἑνὸς μόνου σκέλους ὡς οἱ ἐν τοῖς Διογυσίοις δι’ ἑνὸς ποδὸς ἐπὶ τῶν ἀσκῶν γορεύοντες. Όθεν μετὰ τὴν διαβούλευσιν ταύτην ὁ θεὸς ἐδιχοτόμησε τοὺς ἀνθρώπους προστάξας τὸν Ἀπόλλωνα νὰ ἐπουλώσῃ τὰς πληγάς των καὶ νὰ μεταστρέψῃ τὸ πρόσωπόν των πρὸς τὸ μέρος τῆς τομῆς, ἵνα θεώμενοι τὴν τιμωρίαν ταύτην ὡς κομιώτεροι καὶ μετριερόνεστεροι. Διχοτομηθέσαις οὖν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐκαστον μέρος ὑπὸ τοῦ πόθου ἐλαυνόμενον ἐπεδίωκε τὸ ἐκυτοῦ ἡμισυ καὶ συναντώμενας συνεπλέκοντο πρὸς ἄλληλα, καὶ ἐπιθυμοῦντα νὰ συμφυῶσιν, ἀπέθυνοσκον ὑπὸ τῆς πείνης καὶ τῆς ἀργίας, ἀποποιούμενα νὰ ἐργάζωνται κεγωρισμένα ἀπ’ ἄλληλῶν. Ο δὲ Ζεὺς ἐλεήσας τὴν δυστυχίαν τῶν μηχανάται ἄλλο μέσον, μεταβετει τὰ μάρια εἰς τὸ πρόσθιον μέρος, ἀτινα τούτες τὰς ἡσαν κατὰ τὸ σπισθεν, ἵνα διὰ τῆς φιλότητος

(1) Κατὰ τὸν Ἰπποκράτη, πλησμονὴ μὲν λέγεται σὺ μόνον περὶ τῆς τροφῆς καὶ τοῦ ποτοῦ, ἄλλα καὶ περὶ τοῦ ἀέρος, τοῦ θεραπείαο, τῆς ἀναπνοῆς κ.τ.λ. καὶ γενικὸν περὶ τῶν ἀπειδήποτε γενομένων καταναλώσεων τοῦ σώματος, διὰ τοῦ ἰδρῶτος, τοῦ περιπάτου, τῆς ἀγαπηοῦς καὶ ἄλλων παραπλησίων.

ἐκπληροῦντες τὰς ἀμοιβαῖς κλίσεις τρέπωνται εἰς τὰς ἐργασίας των πρὸς πορισμὸν τῶν πρὸς ζωάρχειαν. Ἐντεῦθεν οὖν ἔπειται ὅτι ὁ Ἔρως εἶναι: ἔμφυτος εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐκ δύο διντῶν ἀπαρτίζων ἐν ἐπανάγει τὸν ἄνθρωπὸν εἰς τὴν ἀρχικὴν αὐτοῦ φύσιν καὶ δίλιπτης: ἀλλὰ τέρας πρὸς τιμωρίαν τῆς ἀδικίας μᾶς διεσχίσθημεν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἄρα φόβος, προσθέτειν Ἀριστοφάνης, μήπως ἐὰν δὲν εἴμεθι εὐσεβεῖς πρὸς τοὺς Θεοὺς, θιασγισθῶμεν πάλιν ἐκ δευτέρου ὑποδικιρούμενοι καὶ μήπως ἀποβαθμενῶς αἱ ζωγραφίαι ἔκειναι, αἱ διὰ κατατομῆς ἐκτετυπωμέναι εἰς τὰς στήλας, αἵτινες δὲν παριστῶσιν εἰμὶ τὸ ήμισυ τῆς φύσεως καὶ ἐν γένει τοῦ προσώπου. Ἀλλὰ διὰ ταῦτα ἀς προτρέπωμεν ἀλλήλους, διπλας τὴν μὲν νέκυν τιμωρίαν ἐκφύγωμεν, τὴν δὲ ἀρχικὴν ἡμῶν ἐνότητα ἀναλάβωμεν ὑπὸ τὴν δόηγίαν τοῦ ἔρωτος, πρὸς ὃν οὐδεὶς δύεῖται νὰ ἐνχυτιῶται: ἐνχυτιοῦται δὲ διὰ τὸν θεῶν μισούμενος. Ἐάν ἄρα ἔξιεδνωμεν τὸν θεὸν καὶ γινώμεθα μετ' αὐτοῦ φίλοι, θέλομεν εὑρίσκειν τὸ ήμισυ ἡμῶν μέρους. Δικαίως λοιπὸν πρέπει νὰ διμνῶμεν τὸν ἔρωτα, τὸν αἵτιον τῆς εὐδαιμονίας ταύτης, διστις οὐχὶ μόνον ἐν τῷ παρόντι λίκην μᾶς ὀφελεῖ συνάπτων ἡμᾶς μετὰ τοῦ ἡμετέρου ἡμίσεος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι παρέχει μεγίστας ἐκπίδας ἐὰν εὐσεδνῶμεν πρὸς τοὺς Θεοὺς, νὰ μᾶς ἐπαναγάγῃ εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἐπανορθώσας τὰς ἀτελείας μᾶς νὰ μᾶς καταστήσῃ μακαρίους καὶ εὐδαιμονας.

Τὸν κωμικὸν ποιητὴν εἰπόντα ταῦτα διαδέχεται Ἀγάθων ὁ τραγῳδοποιός, διστις προοιμιαζόμενος ἐπικρίνει ἀπαντάς τοὺς προλαλήσαντας διστις δὲν ἐνεκμίτσαν αὐτὸν τὸν ἔρωτα, ἀλλ᾽ ἐμακάρισαν τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὰ ἀγαθὰ, ὃν δὲ θεὸς ἐγένετο αὐτοῖς αἵτιος. Οὗτον μέλλων ἥδη καὶ αὐτὸς νὰ ἐπαινέσῃ τὸν ἔρωτα, προκαγγέλλει: διστις πρῶτον θέλει διαλάβειν περὶ τοῦ θεοῦ διποίος εἶναι, καὶ ἔπειτα περὶ τῶν διωρημάτων του. Οἱ ἔρως λοιπὸν, λέγει, εἶναι εὐδαιμονέστατος πάντων τῶν ἄλλων θεῶν, διστις εἶναι κάλλιστος καὶ ἀριστος. Εἶναι δὲ κάλλιστος διὰ τοὺς ἔρεζης λόγους, πρῶτον μὲν ἐπειδὴ εἶναι νεώτατος τῶν θεῶν παντὶ σύνει τὸν ἔρωτα, τὸ γῆρας διπερταχὺ δὲ μᾶς καταλαμβάνει τάχιον τοῦ δέοντος, συνδιάγει δὲ καὶ συνδιατρίβει δείποτε μετὰ τῶν νέων. Κατὰ τοῦτο δὲ ὁ Ἀγάθων διαφωνῶν πρὸς τὸν Φαῖδρον εἰπόντα διστις δὲ τὸν ἔρωτας εἶναι πρεσβύτατος τῶν θεῶν, διατείνεται διστις εἶναι νεώτατος καὶ ἀεὶ νέος: διστις ἐὰν ἀνέκαθεν ὁ ἔρως ἥτο μεταξὺ αὐτῶν, δὲν ἔγινοντο ἐν τῷ Ὀλύμπῳ εὐνουχισμοὶ καὶ δεσμοὶ ἀλλήλων καὶ ἀλλαι πολλαὶ βιαιοπραγίαι καὶ ἔριδες, περὶ ὃν μνημονεύουσιν ὁ Ησίοδος καὶ ὁ Παρμενίδης, αἵτινες ἤσαν ἀποτελέσματα τῆς Ἀνάγκης, τῆς Εἰμαρμένης, καὶ οὐχὶ τοῦ ἔρωτος, διστις ἀσθετικής ἐπο-

χῆς βασιλεύει: ἐπὶ τὸν θεῶν, συντηγεῖ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν φιλίαν. Δεύτερον δὲ ἐπειδὴ ἐκτὸς τοῦ οὗτοῦ εἶναι νέος εἶναι καὶ ἀπαλός· τεκμήριον δὲ τῆς ἀπαλότητός του εἶναι ὅτι δὲν πατεῖ ἐπὶ γῆς οὐδὲ ἐπὶ τῶν σκληρῶν κρανίων, ὡς ἡ Ὀμηρικὴ Ἄτη, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν μαλακωτάτων διντῶν διέτι: ἐνοικεῖ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ διχειρίτως εἰς δλαχάς, ἀλλ᾽ εἰς τὰς μαλλιάς καὶ τρυφεράς. Καὶ τρίτον ἐπειδὴ ἐκτὸς τοῦ οὗτοῦ εἶναι νεώτατος καὶ ἀπεκλώτατος εἶναι καὶ λεπτότατος· ἀλλως δὲν ἦδύντο νὰ εἰσδύῃ πάντοι καὶ ἀνεπαισθήτως νὰ εἰσέρχηται εἰς πᾶσαν καρδίαν καὶ νὰ ἐξέρχηται.

Καὶ περὶ μὲν τοῦ κάλλους τοῦ θεοῦ ταῦτα ἔστωσαν ίκανά· διστις δὲν εἶναι καὶ ἀριστος τεκμηριοῦται ἐκ τοῦ οὗτοῦ οὔτε ἀδικεῖ θεῖν τινας ἢ ἄνθρωπον οὔτε μπ' αὐτοῦ ἀδικεῖται· διστις διὰ τῆς βίας οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει τι, ἐπειδὴ βία καὶ ἔρως εἶναι ἀσυμβίβαστα. Πᾶς τις μπαίκει ἐιών εἰς τὸν ἔρωτα, πᾶσα δὲ δύολογία γινομένη ἔκουσίως καὶ αὐτοπροσιρέτως χαρακτηρίζεται ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς δικαία. Ἐκτὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης μετέχει καὶ πλείστης ἐγκρατείας· διστις ἡ ἐγκράτεια συνίσταται εἰς τὸ νὰ ἦναι ὑπερτέρα τῶν ἥδονῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν, οὐδεμίᾳ δὲν ἥδονὴ εἶναι μπερτέρα τοῦ ἔρωτος· ἐὰν λοιπὸν δὲ ἔρως ὑπερτέρος ὡν τῶν ἥδονῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν κυριεύῃ αὐτὰς, ἔπειται διστις εἶναι κατ' ἔξοχὴν ἐγκρατεία. Ἐτι δὲς πρὸς τὴν ἀνθρίζην οὐδὲ κατὸς δ Ἀρης ἀνθίσταται εἰς τὸν ἔρωτα, διστις δὲν ἐξουσιάζει δ Ἀρης τὸν ἔρωτα, ἀλλ' ὁ ἔρως τῆς Ἀφροδίτης τὸν Ἀρη. Οἱ δὲ ἐξουσιάζων τὸν ἀνδρειότατον πάντων τῶν ἀλλων εἶναι ἀνδρειότατος. Περὶ δὲ τῆς σοφίας του τέλος πάντων παρατηρητέον διστις δ θεὸς εἶναι τοσούτον σοφίας ποιητὴς, ὃστε καὶ ἄλλους καθιστᾷ ποιητάς. Καὶ τωόντε ποιητὴς γίνεται πᾶς διστις ἐμπνευσθή διπό τοῦ ἔρωτος, καὶ ἀν τὸ πρὸν ἥτον ἀμούσος. Καὶ τις δύνεται βεβαίως ν' ἀρνηθῇ διστις ἡ γένεσις καὶ ἡ αὔξησις πάντων τῶν ζώων εἶναι ποίημα τῆς σοφίας τοῦ μεγάλου τούτου δημιουργοῦ, τοῦ ἔρωτος; ή τις δύνεται ν' ἀρνηθῇ διστις εἰς τὰ ἔργα τῶν τεχνῶν διστις μὲν διδαχθῆ διπό τοῦ ἔρωτος ἀποβάνει ἐλλογιμος καὶ περίπυστος, διστις δὲ ἀμοιρήσῃ τῆς χάριτός του, σκοτεινὸς καὶ ἀδιξος; Καὶ εἰς αὐτοὺς δὲ τοὺς θεοὺς τὸ πάλκι συνέσκινον, ὡς ἀνωτέρω ἐρέθιη, πολλὰ ὀλέθρια πράγματα διπό τῶν νόμων τῆς ἀνάγκης· ἀφοῦ δημως ἐγεννήθη δ ἔρως τὸ αἰσθητα τῆς φιλοκαλίας παρθίγαγε πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ εἰς τοὺς θεοὺς καὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ θεοὶ οὕτοι μᾶς ἀπεκλλάττεις ἀλλοτριότητος καὶ μᾶς πληροῖ οἰκειότητος. Οὕτος ἐπιστάτει εἰς τὰς ἔρτας, τοὺς χοροὺς, τὰς θυσίας. Οὕτος μᾶς ἐμπνέει τὴν πραξιτητα καὶ ἐξορίζει τὴν ἀγριότητα· φιλοδωρεῖ τὴν εὐμένειαν καὶ πάνει τὴν δυσμένειαν εἶναι: θεῶς εἰς

τοὺς ἀγαθοὺς, ἀρεστὸς εἰς τοὺς σοφοὺς, θαυμαστὸς εἰς τοὺς θεοὺς, ζηλωτὸς εἰς τοὺς δεομένους αὐτοῦ, θηταρδὸς πολύτιμος εἰς τοὺς κεκτημένους· πατὴρ τῆς εὐζωίας; τῆς ἀρράτητος, τῆς μαλθακότητος τῶν χαρίτων, τῶν θελγήτρων, τοῦ πόθου· ἐπιμελεῖται τοὺς ἀγαθούς καὶ ἀμελεῖ τοὺς κκκούς εἰς τὸν κόπον, τὸν φόρον, τὴν ἐπιθυμίαν, τὸν λόγον, συμβούθος, κυρενήτης, συνεργὸς, σωτὴρ ἔριστος· ἀγλάσμα τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἕγεμὼν κάλλιστος καὶ ἄριστος· δοντινα πᾶς θυτὸς ὁφείλει ν' ἀκολουθῇ νὰ ὑμνῇ, καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνῃ πρὸς δόξην του τὴν θείαν ἐκείνην ἀδηνήν, θην ἐκείνος ἀδειὰ θέλγων καὶ καταπραῦνων τὸν νοῦν τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Τοιοῦτος εἶναι ὁ ἔρως, περαίνει ὁ Ἀγάθων, πρὸς θν ἀριερῷ τοῦτον τὸν λόγον μου μετέχοντα κασμίας σπουδῆς συνάμμα τὸν δὲ καὶ ἀστειότητος, καὶ οὐδὲν ἐγὼ δύναμαι.

Τῶν δὲ συμπαρεστώτων ἐπευφημησάντων εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀγάθωνος, ὁ Σωκράτης μετὰ τῆς συνθους εἰρωνείας του δρολογεῖ τὴν ἄκραν αὐτοῦ ἀπορίαν καὶ ἔκπληξιν μέλλων νὰ δημιλήσῃ μετὰ λόγον οὗτω καλῶν, οὔτω ποικίλον καὶ θευμάσιον κατὰ πάντα τὰ μέρη του μάλιστα δὲ κατὰ τὸ τέλος, ἐνθα ὁ Ἀγάθων ἀνέπτυξεν ἔξαισίαν χάριν καὶ εὐφράσσειαν. Ἐπαγγέλλεται οὖν νὰ ἐπαινέσῃ καὶ αὐτὸς τὸν ἔρωτα, ἀλλ' ὅπὸ τὸν ἀποκλειστικὸν ὅρον τοῦ νὰ ἐκθέσῃ περὶ αὐτοῦ μόνην τὴν ἀληθείαν, διότι οἱ προλαλήσαντες ἀδικορίτως ἀπαντεῖς ἀπέστλεψαν ἀπλῶς εἰς τὸ νὰ ἔγκωμιάσωσι μετ' εὐφραδείας καὶ χάριτος τὸν ἔρωτα, ἀδικορίσουντες εἴτε ἀληθῆ εἴτε ψευδῆ εἶναι τὰ παρ' αὐτῶν λεγόμενα. Ἐπιτρεφάντων οὖν αὐτῷ τοῦ Φιλόρου καὶ τῶν ἄλλων ίνα εἶπη δύως νομίζει πρεπαδέστερον, ἔχαιτεῖται πρῶτον τὴν ἀδειαν δύως ἀπευθύνη εἰς τὸν Ἀγάθωνα μικράν τινα ἔρωτητιν, καὶ ἀποδεικνύει αὐτῷ διότι δ λόγος του δὲν ἔχεται ἀληθείας ἀπορήνας τὸν ἔρωτα ὡς καλῶν καὶ ἀγαθῶν, διότι ἔρως σημαίνει ἐπιθυμίαν τινὸς πράγματος, ἐπομένως δὲ εἶναι ἐνδεής τοῦ πρὸς δὲ πευθύνεται διότι εἶναι κανὼν ἀνεξίκρετος διότι δ ἐπιθυμῶν ἐπιθυμεῖ τὸ μὴ ἔτοιμον καὶ τὸ μὴ παρὸν διέρε δὲν ἔχει, καὶ οὐ τινὸς εἶναι ἐνδεής. Ιδοὺ τὸ σημανόμενον τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ ἔρωτος. Ἀλλ' ὁ ἔρως δεῖται τοῦ καλοῦ δρολογητέον ἄρχ διότι δ ἔρως ἐνδεής ὁν καλλους καὶ ἐπιθυμῶν αὐτὸ δὲν εἶναι καλός. Ἀλλ' ἐκν ὁ ἔρως δένται τοῦ καλοῦ, τὸ δὲ καλὸν ήναι ἀναπόσπαστον τοῦ ἀγαθοῦ, δεῖται ἄρχ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ. Ὁθεν δὲν εἶναι οὔτε καλός οὔτε ἀγαθός.

Τεθείσης οὖν ἀσφαλῶς τῆς ἀρχῆς ταῦτης, θην ὁ Ἀγάθων ἀναγκάζεται ὅπὸ τῆς ἀδυσωπήτου διαλεκτικῆς ίνα παραδεχθῇ καίτοι ἀντιφάσκων πρὸς τὸ παρ' αὐτοῦ πρότερον εἰρημένος περὶ τοῦ καλλους καὶ τῆς ἀγαθότητος τοῦ ἔρωτος, ὁ Σωκράτης ἐπι-

τηδεῖως ἀναφέρει διτι καὶ αὐτὸς ἄλλοτε κατείχετο ὅπὸ τῆς αὐτῆς ἀπάτης δοξάζων ὅτι ὁ ἔρως εἶναι μέγας θεὸς καὶ καλός, ἔως οὐ ἐδιδάχθη τὰ περὶ τοῦ ἔρωτος, παρὰ τῆς Μαντινικῆς Διοτίμου, ητις θεόπνευστος οὔτε καὶ τιμωμένη παρὰ τῶν ἀθηναίων χάριν τῆς ἀγιότητός της, τὸν εἶχε μυσταγωγήσει εἰς τὰ ἔρωτικά. Ταῦτην δὲ τὴν μετὰ τῆς Διοτίμου συνδιάλεξίν του, λέγει ὁ Σωκράτης, προτίθεται ἡδη νὰ μεταδώσῃ εἰς τοὺς παρεστῶτας ὡς ἴδιον αὐτοῦ λόγον περὶ τοῦ ἔρωτος. Ὁθεν ίδού διδικτείαται τῆς σοφῆς ἐκείνης γυναικός. Ο ἔρως, εἶπεν η Διοτίμου πρὸς αὐτὸν δὲν εἶναι οὔτε καλός οὔτε ἀγαθός, εὐγέ δὲ ἐπομένως αἰσχρός καὶ κακός, ἀλλά τι μεταξὺ τούτων. Ὁθεν ἀπατῶνται οἱ διμολογούντες διτι αὐτὸς εἶναι μέγας θεός διότι τὸ γχρακτηριστικὸν γνώρισμα τοῦ θείου εἶναι η καλλονή, η ἀγαθότης καὶ η εὐδαιμονία ἀνάγκη οἱ θεοὶ ἀπαντεῖς νὰ ἥνκι καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ εὐδαιμονες. Ἀλλ' ὁ ἔρως, ἄμορος ὃν τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ ἐπιθυμῶν αὐτὰ ταῦτα ὕνπερ ἐστιν ἐνδεής, πῶς δύναται γὰρ ήναι θεός; Ἀλλ' ἐὰν δὲν ήνκι θεός, δὲν ἐπεται εἰς τούτου διτι εἰναι θυτὸς, ἀλλά τι μεταξὺ θυτοῦ καὶ ἀθανάτου, ητοι δαιμῶν διότι πᾶν τὸ δαιμόνιον εἶναι μεταξὺ θεοῦ καὶ θυτοῦ, οὗ τινος ἔργον εἶναι νὰ γίνεται διερμηνεύει καὶ μεσίτης μεταξὺ θεῶν καὶ ἀνθρώπων διότι δ θεός δὲν ἀποκαλύπτεται ἐμέσως εἰς τὸν ἀνθρώποπον, ἀλλὰ διὰ τῶν δαιμόνων συγκοινωνει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἴτε ἐγρηγορεῖται εἴτε καθεύδονται. Οὕτοι δὲ οἱ δαιμόνες εἰσι πολλοὶ καὶ διαφόρων εἰδῶν, εἰς δὲ τούτων εἶναι καὶ δ ἔρως ίνα δὲν ἔννοήσωμεν, λέγει η Διοτίμα, διατί οὔτος ἔλαχε μέστης τινὸς φύσεως μεταξὺ ἀτελείας καὶ τελειότητος, ἀνάγκη νὰ διηγηθῶμεν πόθεν ἔλκει τὸ γένος. — Κατὰ τὰ γενέθλια τῆς Ἀφροδίτης, οἱ θεοὶ ἐποίησαντο εὐωγίαν, ἐν η μεταξὺ τῶν ἄλλων παρευρίσκετο Πόρος διότις τῆς Νήτιδος (1). Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ήλθεν η Πενία καὶ στάσι περὶ τὰς θύρας προσήτει εἰς τῶν τῆς εὐωγίας περισσευμάτων. Κατ' ἐκείνην δὲ τὴν ὥραν δ Πόρος μεθυσίες τοῦ νέκταρος εἰσῆλθεν εἰς τὸν τοῦ Διὸς καππον, ἐνθα βεβαούμενος τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῆς μέθης ἀπεκοιμήθη. Η Πενία οὖν ἐπιβούλως σχεδιάστησ διὰ τὴν ἀπορίαν της νὰ παριδοιητῇ εἰς τοῦ Πόρου, κατακλίνεται παρ' αὐτῷ καὶ συλλαμβάνει τὸν ἔρωτα. Διὰ τοῦτο δ ἔρως συλληφθεὶς ἐν τοῖς γενεθλίοις τῆς Ἀφροδίτης καὶ ἀμα φύσει ἐραστής ὃν τοῦ καλοῦ, ἐγένετο ἀκόλουθος καὶ θεράπων αὐτῆς καλῆς οὔσης. Ἐπειδὴ λοιπὸν εἶναι οἵδιος τοῦ Πόρου καὶ τῆς Πενίας

(1) Ο Πόρος, ητοι η ἐπίνοια, η ἐφεύρεσις καλεῖται: οἵδιος τῆς Νήτιδος ητοι τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς φρονήσεως, διότι παριστάται ὡς ο θεός δ πορίζων καὶ ἀπινοῶν φλεγῆ, καλλονήν, οὔριαν καὶ ἀγαθότητα.

μετέχει τῆς φύσεως ἀμφοτέρων· διότι ἀφ' ἑνὸς μὲν καθὸς οὐδὲ τῆς Πενίας εἶναι πάντοτε πένης, ισχυός, αὐχμηρὸς, ἀνυπόδητος, ἄσικος, ἐν ὑπερθρῷ κοιμώμενος ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς· ἀφ' ἔτερου δὲ ὡς ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς φύσεως ἐπιδιώκει τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ, εἶναι ἀνδρεῖος, ἐπιχειρηματίας, θρησκευτής ἐπιτήδειος, μηχανορράφος, φιλομαθής, διὰ παντὸς τοῦ βίου φιλοσοφῶν, ἐπειδὴ μετέχει τῆς φύσεως τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρός· διότι φιλοσοφεῖ ὁ μῆτρα κατέχων τὴν ἀληθείαν, ὡς τὴν κατέχει ὁ θεός, ἀλλ' ὅμως αἰσθανόμνης τὴν ἀνάγκην ταῦτης. — Τοιαύτης λοιπὸν οὖσης τῆς τοῦ δαιμονος φύσεως ἂς θεσμεν γῦν τὸ ζήτημα, τίς ή εξ αὐτοῦ ὡφέλεια τοὺς ἀνθρώποις· διότι τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ δεύτερον μέρος τοῦ λόγου τῆς Διοτίμας. Οἱ καλούμενοι ἔρως εἶναι, λέγει, κυρίως ἡ εἰς ἀπαντάς ἐμφυτος ἐπιθυμία τῆς εὑδαιμονίας. Ἀπαντεις ἐρῶσι πάντοτε τὸ αὐτὸν ἀντικείμενον, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν. Ἀλλ' ἡ συνήθεια τῆς γλώσσης οίονται ἀποσπάσσει τὸ ὄνομα τοῦ ἔρωτος ἀπὸ τοῦ ὅλου γένους, περιέστειλεν αὐτὸ πρὸς ἐπιχαρακτήρισιν ἑνὸς μόνου εἴδους ἐπιθυμίας. Καὶ καθὼς ἡ λέξις ποίησις σημαίνει καθόλου μὲν τὴν αἰτίαν ἥτις μεταβάλλει διειδήποτε ἐκ τοῦ μὴ διντος εἰς τὸ δόν, ὅστε πᾶσα ἔργασία οἰασμήποτε τέχνης εἶναι ποίησις, εἰδικότερον δὲ ποίησις καλεῖται ἐν μόριον αὐτῆς, τὸ περὶ τὴν μουσικὴν καὶ τὰ μέτρα, οὕτω καὶ ὁ ἔρως καθόλου μὲν σημαίνει πᾶσαν ἐπιθυμίαν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῆς εὐδαιμονίας, εἰδικότερον δὲ περιορίζεται ἐντὸς στενωτέρου κύκλου σημαίνων τὴν τάσιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ γεννῆν καὶ τίκτειν καλὸν ἐκ καλοῦ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴν διότι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ὅταν φύσῃ εἰς ὥρισμένην ἥλικαν ἐπιθυμεῖ νὰ τίκτῃ, πλὴν δὲν δύναται νὰ τίκτῃ ἐν τῷ αἰσχρῷ ἀλλ' ἐν τῷ καλῷ. Καὶ κατὰ μὲν τὸ σῶμα ἡ συνουσία τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς εἶναι τόχος, ὅστις εἶναι ἔργον θείον· διότι τὸ θυγατρὸν γίνεται ἀθάνατον διὰ τούτου μόνου τοῦ μέσου, διὰ τῆς συλλήψεως καὶ τῆς γεννήσεως. Όθεν τὸ κύριον ἀντικείμενον τοῦ ἔρωτος δὲν εἶναι τὸ καλὸν, ἀλλ' ἡ ἐν τῷ καλῷ γέννησις καὶ αὐλαρψίς, ἥτις τὴν θυγατρὸν φύσιν ἀποτελεῖ δειγνῆ καὶ ἀθάνατον· διότι ἡ φύσις ἥμαντιν ζυτοῦσα δύναται νὰ διαρκῇ ἀεὶ καὶ νὰ ἥναι ἀθάνατος, ἐπιτυγχάνει τούτου διὰ μόνης τῆς γενέσεως, δι' ἣς ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ ἀπαύστως καταλείπει ἔτερον νέον. Ιδοὺ πῶς τὸ θυγατρὸν σῶμα καὶ πᾶν ἄλλο, μετέχει ἀθανάσιας. Ἐντεῦθεν δὲ ἔξηγοδυνται τὰ τεράστια ἐκεῖνα φαινόμενα τὰ κατὰ τὴν γέννησιν· ἡ μίξις τῶν φύλων, ἡ πρόνοιας καὶ ἡ αὐταπάργησις τῶν γονέων ὑπὲρ τοῦ γεννωμένου παρατηρουμένη οὐγι! μόνον εἰς τὸν ἀνθρώπον, ὅστις ἐνδέχεται νὰ ἐνεργῇ ἐν γνώσει καὶ μπὸ τὴν δύνηγίαν τοῦ λόγου, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀπαστον

τὴν φύσιν. Τὸ κυριῶδες αἴτιον τῶν φαινομένων τούτων εἶναι ὅτι πάντα τὰ θυγατρά δργῶσι καὶ τείνουσι πρὸς τὴν ἀθανασίαν.

Ἄλλ' ὑψηλοτέρα ταῦτης τῆς σωματικῆς γεννήσεως εἶναι ἡ ψυχική, ἡ ὡραίοσοφικὴ παιδεραστία. Ταῦτης δὲ ἐκγονά εἰσιν ἡ φρόνησις καὶ αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ, δις τινας γεννῶσιν οἱ ποιηταὶ καὶ ἐκ τῶν τεχνιτῶν οἱ εὔμοιροῦντες ἐφευρετικοῦ νοός· ἐκ τῶν διαφόρων δὲ εἰδῶν τῆς φρονήσεως τὸ κάλλιστον καὶ μεγαλοπρεπέστατον εἶναι ἡ σωφροσύνη καὶ οἱ δικαιοσύνη, ἢτοι αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι αἱ ἐγκαθιδρύουσκη τὴν τάξιν καὶ τὴν εὐνομίαν εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰς ἀνθρωπίνας κοινωνίας. Οταν τις λοιπὸν θεῖος ὁν ἐγκυμονή παιδιόθεν κατὰ τὴν ψυχὴν, καὶ οὐθάπτεις εἰς θρηματικὸν ἐπιθυμητὸν νὰ τίκτῃ καὶ νὰ γεννᾷ, τότε καὶ οὗτος περιτρέχων ζητεῖ τὸ καλὸν ἐντὸς τοῦ δποίου δύναται νὰ γεννήσῃ· διότι ἐν τῷ αἰσχρῷ οὐδέποτε θέλει γεννήσειν. Κατεπειγόμενος οὖν ὑπὸ τῆς δρμῆς ταῦτας ἀσπάζεται τὰ καλὰ σώματα μᾶλλον ἡ τὰ αἰσχρὰ, καὶ ἐξαντήσῃ ψυχὴν καλὴν καὶ γενναταν καὶ εὐφυῖ, ἀσπάζεται περιπαθῶς συναμφότερο, καὶ πρὸς τούτον τὸν ἀνθρωπὸν εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς, περὶ ἴδιοτήτων καὶ πρέξεων τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς, καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸν ἐκπαιδεύῃ. Όθεν διὰ τῆς μετὰ τοῦ καλοῦ συγκοινωνίας καὶ ἐπαρθῆς τίκτει καὶ γεννᾷ τὸ κυριοφρούριον, καὶ συνεκτρέφει μετὰ τοῦ ἔρωμένου του τὸ γεννῆν. Καὶ πᾶς τις ἥθελε προτιμήσειν τοιούτους παιδας ἀντὶ σαρκικῶν, ἐὰν ἀποθλέψῃ εἰς τὸν Όμηρον καὶ τὸν Ήσιοδον καὶ τοὺς ἄλλους περιωνύμους ποιητὰς μακαρίζων αὐτοὺς διάτι κατέλιπον τοιαῦτα ἔχγονα, ἀτινα ἀλάνατα σηταὶ παρέχρυσιν αὐτοῖς ἀθάνατον φήμην καὶ μνημόσυνον· ἡ ἐὰν ἀποθλέψῃ εἰς τὸν Δυκοῦργον καὶ τὸν Σόλωνα θαυμαζούμενος διὰ τοὺς παιδάς των τοὺς σώσαντας τὴν Ἑλλάδα. Εκτὸς δὲ τούτων καὶ ἄλλοι ἀνδρες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος παραγγάγοντες πολλὰ λαμπρὰ ἔργα καὶ γεννήσαντες ποιητὰς διὰ τοὺς τοιούτους παιδάς των ἀπεθεώθησαν.

(Ἐπειτα τὸ τέλος.)

Η ΜΑΡΚΕΣΙΑ ΣΙΡΕ.

(Βυνίχ. Ιδε φυλλάδ. 391.)

B.

Μετά τινας ἡμέρας, ὡς εἶγε προειπεῖ ὁ Ιατρὸς, ὁ ἀσθενής ἀνέλαβεν. Λί δ' ἡμέραι αὖτει εἶχον παρέλθει· ἡ συγχώτατα· οἱ ἐν τῷ πύργῳ μπηρέται, τοῖς μόνον τὸν ἀριθμὸν, εἰχον μυθῇ τὸ συμβάν καὶ