

Λεγισάκτιο, νόμιμος ἀγωγή.

Πλέοντος, ὁ χυδαιος.

Κονστιτούτας, αἱ διατάξεις τῶν βασιλέων, διαιρούμεναι εἰς δέκατον, εἰς θόκτον, εἰς ἑπτατολόν.

Τρισπόνσον, ἡ τῶν σοφῶν ἀπόκρισις.

Καὶ ταῦτα μὲν αἱ τῶν ἐπὶ μνῆμης καιρένων ἡμῖν. Οἵτινα γάρ ὡς οὐδὲν ἔστι τῶν γεγραμμένων ἡμῖν ἢ συγγεγραμμένων ὁ μὴ ἐτχεδίασται· δθεν οἱ πλειοὺς τῶν ἐκλεκτῶν τὰ ἡμέτερα σχέδια δελτάρια, τὰς διηθέρας ποιουντες, εὖθις ἔχουσι βιβλία τὰ γεγραμμένα. Καὶ πλειστοὶ μὲν ἐνεργοὶ ἡμετέροις βιβλίοις ὃν ὄγδοηκοστὸν οἷμαι τοῦτο εἶναι. Τὰ δὲ πλεῖστα ὃν ἡρμηνεύκαμεν ἢ συνεγράψαμεν ἐν εἰληταρίοις ἔτι κεῖται τοῖς πλειστοῖς τὰ δὲ πλεῖστα καὶ διέφθαρται, ὥσπερ ἡ τῆς συμπάτης φιλοσοφίας ἐπὶ τῷ σωφὲς μεταποίησις, καὶ δσα περὶ τοὺς καθ' ἡμᾶς ἐπραγματευθμένα βασιλεῖς· τὰ δ' ἄλλα ἀπὸ τῶν βιβλίων αὐτὸς ἀναλέγοισ.

A Legia actio, legalis abductio.

Plebes, vulgaris.

Constitutæ, constitutiones imperatorum in decreto, edictum, epistolam distributæ.

Responsum, sapientum apocrisis.

Est haec quidem quæ in memoriam reducimus. Scis enim nihil esse in nostris scriptis vel historiis quod non eo tempore scriptum sit. Unde qui nostra sic ex tempore scripta opera suscepereunt, membranas facientes statim habent ex nostris scriptis libros. Et multa nostra scripta tibi possunt occurrere quorum hoc quasi octagesimum esse puto. Plurima autem eorum quæ interpretati sumus vel historice narravimus in voluminibus adhuc multi in manibus habent; multa autem corrupta sunt, ut totius philosophiæ ad evidentiam translatio, et quæ de nostris temporis rectoribus tractavimus. Cætera in libris ipse legas.

MICHAELIS PSELLI

OPERUM PARS TERTIA

COMPLECTENS

PHILOSOPHICA

ΔΟΞΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ.

DE ANIMA

CELEBRES OPINIONES (*).

Οτι τῶν φυχικῶν δυνάμεων, αἱ μὲν εἰσιν ἀλογοι, αἱ δὲ λογικαὶ τῶν δὲ λογικῶν, αἱ μὲν ζωτικαὶ καὶ δρεκτικαὶ, αἱ δὲ γνωστικαὶ. Όμοιώς δὲ διαιροῦνται καὶ αἱ ἀλογοι· πάλιν δὲ αἱ λογικαὶ καὶ γνωστικαὶ διαιροῦνται τριχῇ, εἰς δόξαν, καὶ διδνοιαν, καὶ νοῦν. Ή μὲν οὖν δόξα καταγίνεται περὶ τὰ καθόλου τὰ ἐντοῖς αἰσθητοῖς. Οἵδε γάρ δτι πᾶν λευκὸν καὶ κριτικὸν δόψεως, καὶ δτι πᾶς ἀνθρώπος δίπους. Ετιγς μὴν, καὶ τῶν διανοητῶν οἵδεν ἀνεύ λόγου τὰ συμπεράσματα, οἵσις δτι ἡ φυχὴ ἀθένατος, οἵδε· διὰ τὸ δὲ ἀθένατος, οὐκέτι ὅστε δοξαστὴ ἔστι, τὰ ταῦτα

C Facultatum animæ aliæ sine ratione, aliæ cum ratione sunt. Harum aliæ vitales et appetentes, aliæ cognoscentes sunt. Similiter quoque dividuntur, quæ sine ratione sunt. Rursus trifariam dispartiuntur quæ cum ratione sunt et cognoscentes, in opinionem, intellectum, et mentem. Opinio igitur universo in iis versatur quæ sensu percipiuntur: novit enim omne album, visum discernere, et omnem hominem bipedem esse; eorum præterea, quæ sub intellectu cadunt, conclusiones, sed sine ratione novil; puta animam immortalem esse scit,

(*) De hoc libro, quem mss. Psello vindicant, vide Leonem Allatium supra col. 504, num. XLII.

sed cur sit immortalis, nescit, adeo ut sub opinione veniant omnia quae sensu percipiuntur, et conclusiones eorum quae intellectu capiuntur, horumque cognitio opinio est: cur enim sit anima immortalis, ignorat opinio; hoc enim intellectus est opus. Quare opinionem præclare in Sophista Plato definit, cum intellectus terminum appellat. Intellectu enim concludente immortalem esse animam, solam conclusionem facultas novit. Intellectus autem est, viam veluti quamdam confidere, a propositionibus ad conclusionem transgrediendo, unde et nomen traxit; atque hoc est intellectus opus; mentis vero simplici aggressione et impressione, melius quam per demonstrationem, al rem accedere: quomodo et seusus, qui si in album forte, vel in hanc figuram inciderit, melius quam demonstratione percipit: non enim ad hanc cognitionem ratiocinatione habet opus; mentis vero actio in illis est, quibus ad summam puritatem et scientiam pervenire datum est, qui per expurgantes virtutes, sine specie objecta, et sine sensu agere consuerunt. Est enim mens veluti habitus animi perfectissimus. In rebus igitur quae mente perspiciuntur, mens occupatur: intellectus in iis, quae cogitando assequimur: opinio demum in iis quae sub opinionem cadunt. Illorum autem potestatum principem locum mens obtinet, postremum opinio, medium intellectus, menti nostræ iultime familiaris, quippe qui medium ubique locum tenet: et per hunc, intellectum dico, ad eorum contemplationem, quae mente percipiuntur, unicus noster evehit, quae ejus absolutio et perfectio est. Cuius enim hic, rebus iis quae sensui subjiciuntur, socius et quasi gentilis sit; propter sensuum consuetudinem, ad speculationem eorum, que mente intelliguntur, et materia carent, attollere seipsum non potest. Sed et illa, corpora putat, et molem habere, et quæcumque sensibus se offerunt, in illis esse sibi singit: quemadmodum et Plato in *Phædone*, hanc unam esse rem in nobis difficillimam affirmat, quod cum a corporis avocamentis paulum conqueverimus, et rerum divinarum meditationi nos adjungere voluerimus, a sensibus profecta impulso interpellat ne perturbat, et cogitationi nostræ objicit, Deum esse corpus, magnitudine et figura præditum, neque nos a corpore et figura Deum penitus separernere cogitando permittit. Eam ob rem opus est, animalium ad suam ipsius perfectionem tendentem, prius agere intellectu, qui in rebus quodammodo intermediis versatur. Talia vero sunt, quae intellectu complectimur, qualis est animus noster ejusque contemplatio; tum et res mathematicæ, quae sine materia quidem sunt, sed non existunt, ut illis consuefactus circa materiam agat ad ea quae a materia penitus segregari possunt, via sensuque progressus, ad Deum dico, se recipiat. Unde et Plotinus, *Per res, inquit, mathematicas, ad consuetudinem ejus, quae sine corpore est, naturæ, juvenes deducantur.* At si quando intellectus ratiocinatur, de iis

A τοῖς αἰσθητοῖς καθόλου, καὶ τῶν διανοητῶν τὰ συμπεράσματα, καὶ ταῦτα ἔστιν ἡ δόξα γνῶσις. Διὸ τὸ δὲ ἀθένατος ἡ ψυχὴ, οὐκέτι οὖθεν ἡ δόξα διανοίας γὰρ ἔργον ἔστι τοῦτο. "Οὐθεν καὶ παλώς ὄφεται τὴν δόξαν Πλάτων ἐν τῷ Σοφιστῇ, διανοίας λέγων ἀποτελεύτησιν. Τῆς γὰρ διανοίας συλλογισμένης δτ: ἀθένατος ἡ ψυχὴ, τὸ συμπέρασμα μόνον οὖθεν ἡ δύναμις. Διανοίας δὲ ἔστι τὸ οἷον δόξαν τινα διανύειν, μεταδίδονταν ἀπὸ πρατάσεων εἰς συμπέρασμα, ἐξ οὐ καὶ τὴν κλῆσιν εἶλκυσε. Καὶ τῆς μὲν διανοίας ἔργον τοῦτο. Τοῦ δὲ νοῦ ἔργον ἀπλαῖς πρυτανοῖς, καὶ κρεῖττον ἡ κατὰ ἀπόδειξιν, ἐπιβάλλειν τοὺς πράγματαν, ὥσπερ ἡ αὐθητισμ. Προσλαβόντα τοχὸν τὸ λευκὸν ή τύδε τὸ σχῆμα τι κρεῖττον, ἡ κατὰ ἀπόδειξιν, αὐτοῦ τὴν γνῶσιν ἔτιχεν. Οὗ γὰρ δεῖται πρὸς ταῦτα συλλογισμοῦ ἡ δέ γε τοῦ νοῦ ἐνέργεια, ἐκείνοις παραγίνεται, οἷς εἰς ἄκρον καθάρσεως καὶ ἐπιστήμης γέγονεν ἀρικέσθαι· καὶ διὰ τῶν καθαρτῶν ἀρετῶν ἀψυντάστως, καὶ δῆλα αἰσθήσεως ἐνεργεῖν συνειθισμένοις. "Εστι γὰρ ὁ νοῦς, οἷον ἔξις τῆς ψυχῆς τελειοτάτη. Καταγίνεται τοῖνυν ὁ μὲν νοῦς περὶ τὴν νοητά· ἡ δὲ διάνοια περὶ τὰ διανοητά· ἡ δὲ δόξα περὶ τὰ διόξετά. Τούτων δὲ τῶν δυνάμεων πρώτην μὲν ἐπίχει ταξιν ὁ νοῦς· ἐσχάτην δὲ ἡ δόξα μέσην δὲ τὴ διάνοια, ἢ τις καὶ προστριχείωται τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ τὴν μέσην τὴν ἐν τῷ παντὶ τάξιν ἔχει. Καὶ διὰ ταῦτης λέγω τῆς διανοίας ἀνάγεται ἡ ἡμετέρα ψυχὴ ἐπὶ τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν, ἢ τις ἔστι τελειότης τῆς ψυχῆς. Ἐπειδὴ γὰρ σύντροφος τε καὶ σύμβολος τοῖς αἰσθητοῖς ἡ ψυχὴ ἡ ἡμετέρα, ἀδυνατεῖ διὰ τὸν συνεισιμὸν τῶν αἰσθητῶν, ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῶν νοητῶν καὶ ἀνάγειν αὐτὴν. Ἀλλὰ νομίζει κάκενα σώματα καὶ μεγάλην ἔχειν, καὶ δσα ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν, κακεῖ φαντάζεται· ὡς καὶ Πλάτων ἐν τῷ Φαιδρῷ λέγει, δτ: τοῦτ' ἔστι τὸ χαλεπώτατον τῶν ἐν ἡμῖν, δτι δταν καὶ σγολὴν ἀπὸ τῶν περιολκῶν τοῦ σινεργοῦ μικρὸν ἀγάγοιτεν, καὶ θελήσωμεν τῇ θεωρίᾳ τῶν θεῶν σχολάσαι, καὶ παρεικόπτουσα ἡ φωνασία, θύρισυν ἡμῖν κινεῖ, δπονοεῖν διδοῦται, δτι σῶμά ἔστι τὸ θεῖον, καὶ μέγεθος ἔχει καὶ σχῆμα, καὶ οὐκ ἐξ ἡμᾶς ἀσωμάτως καὶ ἀσχηματίστως περὶ τοῦ θεοῦ ἐννοεῖν. Διὰ τοῦτο δεῖ τὴν ψυχὴν διεύσυνταν ἐπὶ τὴν ἐσυτῆς τελειότητα, πρώτον ἐνεργῆσαι κατὰ διάνοιαν, δτις ἔχει πρὸς τὰ μέσα τῶν πραγμάτων. Τοιαῦτα δέ ἔστι τὰ νοητά, οἷον ἔστιν ἡτε ψυχὴ ἡ ἡμετέρα, καὶ ἡ περὶ αὐτῆς θεωρία· ἔτι δὲ καὶ τὰ μαθηματικά, ἡ τινα τὴν οὐσίαν ἀύλον ἔχει, εἰ καὶ μή, τὴν Βπαρξίν· ἵνα συνοθισθεῖσα ἐν τούτοις, ἐνεργή ἀύλως δὲ τῷ προσελθοῦσσα καὶ ἐπὶ τὰ παντελῶς χωριστὰ τῆς Οὐλῆς, λέγω δὲ τὰ θεῖα χωρίση. "Οὐθεν καὶ ὁ Πλωτῖνος, Ἀγέθωσαν οἱ νέοι, φησί, διὰ τῶν μαθημάτων πρὸς συνεισιμὸν τῆς ἀσωμάτου φύσεως. Εἰ δέ ποτε ἡ διάνοια συλλογίζεται καὶ περὶ τῶν νοητῶν, ἀλλ' οὐ καθ' αὐτὴν, ἀλλὰ τῷ νῷ συμπλακεῖσα, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν αἰσθητῶν συλλογίζεται, συμπλακεῖσα τῇ φωνασίᾳ. Τούτου τοίνυν τοῦ νοῦ, εἰ καὶ μή μετάχορεν οἱ πολλοὶ ἀλλ' ἔχη τινὰ καὶ ινδιλμάτα διαβέβηκεν εἰς ἡμᾶς. Ταῦτα δέ ἔστιν οἱ κοιναὶ ἐννοιαὶ, ἃς ἀναπο-

δεκτως, μᾶλλον δὲ κρείττον ἢ κατ' ἀπόδειξιν παντας γιγνώσκομεν. Λύται οὖν αἱ κοιναὶ ἔννοιαι, διὸ πάντων γνωροῦσσαι, ινδίλματα τοῦ νοῦ εἰσιν ἐνχρῆσαι. Διὸ καὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης τὸν νοῦν καλοῦσσαν, φῶτιν τὰ νοητὰ γιγνώσκομεν. Κητήσεις δὲ ἡντικαὶ μὴ δυνατὸν ἐκμερτεῖν τὸ καθόλου πιστώσασθαι· οὐδὲ γάρ ἀπειδὴ ἔχνθὸς ἢ λευκὸς ὁ ἵππος ἔστι, διὰ τοῦτο καὶ πάντες ἔχνθοι οἱ ἵπποι ἢ λευκοί.

melius tamen quam via demonstrationis perspectas omnia pervadunt, manifesta sunt mentis simulacra et species: quae, ea quae intelliguntur, cognoscimus. Quæsierit porro quis, an non possit ex particularibus universo concludi: non enim quia spadix est vel albus equus, omnes ideo spadices aut alibi sunt equi.

Εἰ οὖν μὴ δυνατὸν, δῆλον δέτι οὐδὲ ἢ διάνοια τὸ αἰσθητὸν ἀποδείκνυσσιν, ἄλλ' οὐδὲ τὴν φαντασίαν, οὐδὲ ἡ αἰσθητικὴ πολλῷ μᾶλλον ἐκάστη, γάρ τούτων, μερικές τι γιγνώσκει. Ήδην οὖν ἢ δόξα τὸ καθόλου τῶν αἰσθητῶν ἐπιγιγνώσκει; καὶ λέγομεν δέτι μᾶλλοντα μὲν δυνατὸν τὴν διάνοιαν, καὶ τὸ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καθόλου συλλογίσασθαι, ὥσπερ ἐποίησεν Ἀριστοτέλης ἐπὶ τῶν ἀστρων. Βουλδρίας γάρ δέτι αφαιρεῖται δεῖξαι, καὶ πιστιοτάτερος τοῦτο δέ τοις ἐνδέ, τῆς σελήνης, φησίν· "Ως γάρ ἐπὶ τῶν ὅμοιωτάν τοις ἐφ' ἐνδέ, ἀνάγκη, καὶ ἐπὶ πάντων εἶναι, ὅμοιότατα δὲ καὶ πάντα τὰ ἀστρα, δῆλον δέτι τῆς σελήνης, σφαιρικῆς δειχθεῖσης, καὶ τὰ ἄλλα συναποδεικταὶ σφαιρικά. Ἄλλα καὶ καπνόν τις ίδων, συλλογίζεται δέτι καὶ πῦρ ἐν τῷ τόπῳ ὑπάρχει. Ἐπειδὴ γάρ, τρισὶ, καπνός ἔστι, πᾶς δὲ καπνός ἐκ πυρός: ἐν τῷ καπνιζομένῳ ἀρχα τόπῳ ἔστι καὶ πῦρ. "Ισως μὲν οὖν, ὥσπερ ἔφημεν, τὴν διάνοιαν δυνατὴν περὶ τινῶν αἰσθητῶν, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ πάντων, συλλογίζεσθαι τὸ καθόλου. Πλὴν καὶ ἡ λογικὴ ψυχὴ συνουσιωμένος ἔχει τοὺς λόγους τῶν πραγμάτων ἐν ἔχοντι. Διὸ δὲ τὸ καταδεδυκέναι ἐν τῇ θλῃ, οἷον ἐγκατεγάσθη, ὥσπερ οἱ ἐν τῇ τέρρᾳ κρυπτόμενοι σπινθῆρες. "Ωσπερ οὖν δέται τις μικρὸν τὴν τέφραν διορύξῃ ὁ σπινθῆρ εὐθὺς ἀναλάμψει, καὶ οὐδὲ διορύξας τὸν σπινθῆρα ἐποίησεν, ἀλλὰ μόνον τὰ ἐμποδίζοντα ἔπαυσε. Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ δόξα, ἐρεθίζομένη ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως, προσβάλλει τοὺς λόγους τῶν ὕντων. Οὕτω καὶ τοὺς διδασκάλους φασὶ μὴ τὴν γνῶσιν ἡμῖν ἐντιθέναι, ἀλλὰ τὴν ἐνοῦσαν ἡμῖν καὶ οἷον κρυπτομένην, ἐκφαίνειν· ἐπεὶ εἰ μὴ ἡστιν ἐν ἡμῖν οἱ τῶν ὕντων λόγοι, διατί συναιτθανομέθα, δέται τις παρὰ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν διαλέγηται; καὶ πάλιν πόθεν προκρίνεται δέο διαλεγομένων, τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα; Εἰ γάρ μηδεὶς ἔν παρ' ἡμῖν τῶν πραγμάτων λόγος, ὃς ἐρεθίζομένος ὑπὸ τῶν προσδιαλεγομένων ἀνέλαμψεν, οὐκ ἐν ἀληθεύσαι τόνδε τοῦδε μᾶλλον ἢ ψεύδεσθαι κατανοεῖν ἡδυνάμεθα. Οὕτως οὖν καὶ ἡ δόξα τῆς αἰσθήσεως μαθούσης, δέτι ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα διπού, ἐρεθίσθεισα δέπτις ἀνεμνήσθη, δέτι καὶ πᾶν τὸ ὅμοιως διπούν, μᾶλλον δὲ προσφύστερον εἰπεῖν, ταῦτα κοιναὶ εἰσιν ἔννοιαι καὶ τοῦ νοῦ ἀποτιθέματα. Πάντα γάρ ὥσπερ ισμὸν κρείττουν ἢ κατὰ ἀπόδειξιν, τοῦτο κατὰ κοινὴν ἔννοιαν ισμεν. Ἡ δὲ διέξως δεῖται εἰς τὸ γνωσθῆναι, δέτι τούτων τὰ

A etiam quæ mente perspiciantur; non id per se ipse, sed menti adhaerescens et cum ea conjunctus, quemadmodum et de rebus sensui propositis, illi extrinsecus oblatæ impulsioni consertus et contextus colligit ac concludit. Hujus itaque mentis etsi omnes non sumus compotes, sed ejus vestigia tantum et simulacra quædam ad nos pervenere, hæ autem sunt communes notiones, quas citra demonstrationem, habemus. Communes igitur hæ notiones, ut quæ manifesta sunt mentis simulacra et species: quare et scientiæ principium mentem vocant, qua, ea quæ intelliguntur, cognoscimus. Quæsierit porro aliquis, an non possit ex particularibus universo concludi: non enim quia spadix est vel albus equus, omnes ideo spadices aut alibi sunt equi.

Quod, si concludi non potest, certum est neque intellectum rem sensui objectam demonstrare, sed neque phantasiam, sensum vero multo minus. Singuli enim hi particulare aliud cognoscunt. Unde igitur opinio res sensuum universe cognoscit? cur diximus maxime posse intellectum res sensuum universe concludere, ut in astris Aristoteles fecit. Cum enim orbiculata ea esse demonstrare vollet, idque per unum ex his, lunam, confirmaret, ait, *Rerum ejusdem substantiarum quod est in aliqua, id in omnibus esse necesse est: at ejusdem esse substantiarum astra omnia demonstratum est.* Cum igitur orbicularem esse lunam demonstratum sit, de aliis itidem astris perfecta res est, ea esse orbiculata. Sed et qui sumum videt, ibi etiam loci, ignem esse colligit. Quando, inquit, sumus est, omnis autem sumus ex igni est. In fumante igitur loco, ignis est. Forsan igitur, quod intellectum diximus posse de quibusdam sensui objectis, etsi non de omnibus, universe concludere, prætereaque anima rationis particeps rerum in se rationes habet insitas: quod vero materiæ immersa sit, veluti sub terram defossa est, ut cinere sepultus ignis. Quemadmodum igitur, si quis cinerem paulum dimoverit, scintilla illico eluet: scintillam tamen non fecit, qui cinerem dimovit, sed tantum impedimenta removit: ad eum modum et opinio a sensu excitata, rerum rationes profert. Ita et magistros dicunt cognitionem nobis non indire, sed quæ nobis inest, et veluti obruta est, eam proferre ac ostendere: quia nisi nobis rerum rationes inessent, unde, cum aliquis perperam ac præter rarum naturam disserit, sentimus omnes? rursus, cur de duobus, qui disserunt, qui potiora dicit, eum alteri anteponimus? Si enim nulla in nobis rerum ratio fuisset, quæ a dissimilatibus excitata refulisset, nunquam veriora illo hunc dicere, vel mentiri, animadvertere potuissemus. Sic igitur opinio, ulki sensus percepit hunc et illum bipedem esse, ab eo excitata, reminiscitur omnes ejusdem generis bipedes esse. At accommodatus ad naturam dicitur, has esse communes notiones, et mentis adumbrationes atque simulacra. Quidquid enim meliusquam per demonstrationem scimus, id secundum communem notionem scimus. Quæ autem demonstratione indigent ut cognoscantur, quoniam horum conclusiones citra demonstrationem, ea scire

opinionis est. Potestates igitur ratione praeditae, quae ad cognitionem tendunt, haec sunt. Effectivæ autem sunt, voluntas et electio. Et voluntas quidem solius est boni; electio in utrumque propendet. Ac voluntas profecto ipsa per se, est animæ ratione praeditæ; electio vero ejus quæ rationis defectum connexum habet. Cum primum cuius extra generationem est anima, sola voluntate agit, in solo cuim bene occupatur. At ubi in generatione fuerit, quia illi connectuntur potestates rationis expertes, ob eas quas afferemus causas, tunc ejus partis, quæ rationis est expers, connexione, tantum valet quantum electio; quare interdum ante rationis defectum, interdum ante rationem accidit; atque hoc illi praæoptatur. Haec itaque sunt rationales animæ facultates.

Irrationabiles vero, haec sunt cognoscentes quidem, phantasia et sensus, quæ inter se differunt; sensus enim ad res externas pertinet; phantasia vero intrinsecus habet cognitionem. Et sensus quidem rem tantum præsentem, et quam extrinsecus accipit, novit: phantasia vero, quæ rerum sensu subjectarum formas a sensu accepit, eas in se relingit: unde et ipsam patibilem mentem Aristotleles appellavit, mentem quidem, ut quæ intus habeat, quod cognoscit, et simplici aggressione, ut mens, rei adoratur. Patibilem vero, quia post receptam formam, neque sine specie. Phantasia porro vocala est, quasi phantasia qualiam. Ea enim est in qua stans species, sive quæ apparuerunt; sistit enim in se ipsa, quæ extrinsecus visa sunt. Utraque autem ipsarum ad res particulares extenditur. Hoc enim album est, at non omne album. Differunt autem, quia una quod extrinsecus est, alia quod intus, novit: et phantasia quidem quinque sensuum species recipit: at singuli sensus proprium solum subjectum norunt. Appetentium vero et vitalium facultatum, alia est irascens, alia concupiscentis. Hic vero quæsierit aliquis cur diversas faciamus concupiscentem et irascentem: numquid enim irascens eum ulcisci cupit qui prior laeserit? nonne et ratio, disciplinas et rerum contemplationem expetit? sed respondeo esse concupiscentiam latiori quodam modo acceptam, aliam strictiori et magis proprio. Quemadmodum igitur dispositio communiter etiam de habitu dicitur, proprie vero quæ ab habitu contra distinguitur: similiter concupiscentia communiter dicitur de omnibus animæ potestatibus, strictius vero et pressius, ea, quæ irascenti opponitur. Haec itaque sunt animæ potestates tum ratione praeditæ, tum irrationabiles. Praeter has autem aliæ sunt, quæ vegetantes dicuntur, tres; altrix, inquam, auctrix et genitrix. Vegetantes vocantur, quia haec solæ in plantis conspicuntur. Homines igitur sumus, et animalia, et plantæ. Qua homines, rationis, quas vocant, potestatibus praediti sumus; iis vero quæ ratione carent, qua animalia sumus. Qua vero anima praediti, vegetantibus: animæ enim vel vita præditæ etiam plantas dicimus. Nam anima seu vita

A τομπερασμάται χωρὶς ἀποδείξεως, ἔργον ἔστι τῆς ὁδηγίας εἰδέναι. Λί μὲν οὖν τῶν λογικῶν γνωστικὰ δυνάμεις, αὗται. Προκτικαὶ δέ εἰσιν βούλησις καὶ προαιρεσίς. Καὶ τὸ μὲν βούλησις μόνον ἔστι τοῦ ἀγαθοῦ, τὸ δὲ προαιρεσίς τῆς συμπεπλεγμένης τὴν ἀλογίαν. "Οὐ μὲν γάρ ἔτι τὸ ξέω τῆς γνήσεως ἡ φυχὴ, οὐτὲ βούλησιν μόνην ἐνεργεῖ· ἐν μόνῳ γάρ ἔστι τῷ ἀγαθῷ. "Οταν δὲ γένεται ἐν τῇ γενέσει, ἐπειδὴ συμπλέκονται αὐτῇ αἱ ἄλογοι δυνάμεις, δι' αἵ τε βροῦμεν αἰτίας τότε τῇ ἐπιπλοκῇ τῆς ἀλόγου ἴσχυε: τὴν προαιρεσίν. Ήδητε ποτὲ μὲν πρὸ τῆς ἀλογίας, ποτὲ δὲ πρὸ τοῦ λόγου γίνεται, καὶ αἰρεῖται δὲ τόδε πρὸ τοῦδε. Αὕτη μὲν οὖν αἱ λογικαὶ τῆς φυχῆς δυνάμεις.

B

Τῶν δὲ ἀλόγων, αἱ μὲν εἰσι γνωστικὰ μὲν, φαντασία καὶ αἰσθησίας διαφέρουσαι ἀλλήλων, διτὶ τὴ μὲν αἰσθησίας πρὸς τὸ ἔκπτος ἀποτείνεται· τῇ δὲ φαντασίᾳ ἔνδον ἔχει τὴν γνῶσιν. Καὶ τὸ μὲν αἰσθησίας τὸ παρὸν μόνον, καὶ οὐδὲ ἀντιλαμβάνεται ἔξωθεν, τοῦτο οἶδεν· τῇ δὲ φαντασίᾳ παρὰ τῆς αἰσθησίας λαβοῦσα τῶν αἰσθητῶν τὸν τύπον, ἐν ἔκπτῃ τούτους ἀναπλάττει. "Οὐδεν καὶ παθητικὸν αὐτὴν νοῦν καλεῖ Ἀριστοτέλης· νοῦν μὲν, ὃς ἔνδον ἔχουσαν τὸ γνωστὸν, καὶ ἀπλῆ προσβολῆ ὥσπερ ἐκεῖνος, ἐπιβαλλουσαν. Ηαθητικὸν δὲ διέτι μετὰ τύπου, καὶ οὐκ ἀσχηματιστώς. Ἐκλύθη δὲ φαντασία, οἷονει φαντασία τις οὐσιοφαντασία γάρ ἔστιν ἡ τῶν φανθέντων στάσις, Ἰστησε γάρ ἐν αὐτῇ τὰ ξέω φανέντα ἐκατέρα δὲ αὐτῶν, περὶ μερικῶν ἀποτείνεται. Τόδε γάρ τὸ λευκὸν οὐ μὴν πᾶν λευκόν. Διαφέρουσιν δὲ, διτὶ τὴ μέση, τὸ μὲν φαντασία, τῶν πέντε αἰσθησεων δέχεται τὸν τύπον· ἐκάστη δὲ τῶν αἰσθησεων, μόνον τὸ ίδιον αἰσθητὸν γνώσκει. Τῶν δὲ ὄρεκτικῶν καὶ ζωτικῶν, τὸ μὲν ἔστι θυμός, τὸ δὲ ἐπιθυμία. Ζητήσεις δὲ ἀντὶς, πῶς λέγομεν ἀντιδιαστέλλεσθαι τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμόν· τι γάρ οὐχὶ καὶ οὐθὲν ἐπιθυμεῖ τοῦ ἀντιλυπῆσαι τὸν προλυπήσαντα; οὐχὶ καὶ ὁ λόγος ἐπιθυμεῖ τῶν μαθημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων; λέγω γοῦν ὡς τοῦτο λύσαι, διτὶ ἔτιν τὴ ἐπιθυμία καὶ κοινότερον λεγομένη, καὶ εἰδικότερον. Ήσπερ οὖν τὴ διάθεσις λέγεται καὶ κοινῶς καὶ ἐπὶ τῆς ξέως, λέγεται καὶ λόγικη, τὴ ἀντιδιαστέλλομένη πρὸς τὴν ξέων. Οὕτω καὶ τὴ ἐπιθυμία λέγεται μὲν καὶ κοινῶς ἐπὶ πασῶν τῶν δυνάμεων τῆς φυχῆς· λέγεται δὲ καὶ ιδικότερον, τὴ ἀντιδιαστέλλομένη πρὸς τὸν θυμόν. Αὕται μὲν οὖν αἱ τῆς φυχῆς, λογικαὶ τε καὶ ἄλογοι δυνάμεις. Παρὰ δὲ ταῦτας εἰσὶν αἱ φυτικαὶ καλούμεναι τρεῖς, θρεπτικὴ φημὶ, καὶ αὐξητικὴ, καὶ γεννητικὴ. Φυτικαὶ καλούμεναι διέτι αὗται μόναι ἐν τοῖς φυτοῖς ὄρῶνται. Ήσμὲν οὖν καὶ ἀνθρώποι καὶ ζῶα, καὶ ἐμψυχα. Καὶ νως μὲν ἄνθρωποι τὰς εἰρημένας λογικὰς ἔχομεν δυνάμεις· ὡς δὲ ζῶα, τὰς ἀλόγους. Ήσ; δὲ ἐμψυχα, τὰς φυτικάς· ἐμψυχα γάρ λέγομεν καὶ τὰ φυτικά. Ἐμψυχων γάρ τὸ τρέφεσθαι, καὶ αὔξεσθαι καὶ γεννῆν δριπεικαί εἰστοις. Δέγεται δὲ καὶ αὐτὰ ζῆν καὶ τεθνάνει. Ή δὲ ζῶη καὶ ὁ θάνατος, παρόντα καὶ ἀπου-

σια γίνεται τῆς ψυχῆς." Οτα μὲν οὖν ἔχοντες τὰς κρίτ-
τους ζωάκες, ἐξ ἀνάγκης καὶ τὰς καταδεσπότερας ἔχου-
σιν· οὐκέτι δὲ καὶ ἀνάπαλιν· οὐ γάρ δύνετὸν τὰς
λογικὰς, ἔχειν δυνάμεις, μὴ πρότερον ἐσχηκότας τὰς
καταδεσπότερας· ἀμέλει καὶ τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἔστι
μετασχεῖν τῆς κρίττονος, τὸν μὴ μετέχοντα τῆς
χειρονος. "Οτα γοῦν μετέχει ὄφεως, ταῦτα καὶ ἀκοῆς
καὶ τῶν λοιπῶν· καὶ δσα ἀκοῆς, ταῦτα καὶ ἀσφρή-
σεως καὶ γεύσεως καὶ ἀφῆς, οὐχ δσα δὲ δσφρήσεως,
οὐκ γεύσεως, καὶ ἀφῆς, πάντως καὶ δψεως, θσπερ
δ ἀσπάλαξ· οὐδὲ δσα ἀφῆς, ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων,
οἷον οἱ σπόργοι, ἀφῆς μὲν μετέχουσιν, οὐδεμίας δὲ
τῶν αἰσθήσεων· ἄλλως τε οὐκ ἔστι μετασχεῖν τῆς
κρίττονος, τὸν μὴ τῆς ἑλάττονος μετασχόντα. Τοῦτο
οὐδὲ, οὐχ δέ δέονται τῶν χειρόνων εἰς κρίττονες, ἵνα
ὑποστῶσιν, ἀλλὰ τούναντίον, τὸ σῶμα οὐ δύναται
μετασχεῖν τῶν κρίττονων, μὴ πρότερον καταλαβόν
τῶν μετάδεσπότερων. "Οτι ἐπειδὴ μηδὲν τῶν εἰδῶν
ἔδει φθείρεσθαι, ἵνα μὴ ἀτελὲς ἢ τὸ πᾶν πλήρωμα
γέρῃ ἔστι τῶν εἰδῶν ὁ κόσμος. Αδύνατον δὲ γένεται
αὐτὰ μένειν τὸν ἀριθμὸν γεννητά τε δύναται καὶ φθαρ-
τὰ, μετέχει καὶ ταῦτα τῆς ἀιδιότητος, ὡς ἡδύνατο
διδοτε καὶ πάντα δοθεῖται τῆς τοῦ πρώτου ἀιδιότητος,
ὡς οἰκεῖας ἀργῆς, καὶ μετέχει ταύτης ἔκαστου, κατὰ
τὰ ἔκαστα μέτρα. Καὶ τοῦτο ἔστι τὸ σκοπομόταταν
ἔργον τῆς φύσεως, τὸ τῶν φυτικῶν ἔκαστου, γεν-
νήσται ἄλλο, οἶνον ἔστιν αὐτό. Καὶ ἐπειδὴ θεόμεθα γεν-
νήσταις, ἢ δὲ γεννητικὴ δύναμις ἐν ὠρισμένῳ γίνε-
ται μεγάθει, διὰ τοῦτο δεόμεθα τῆς αὐξήσεως. Ἐπει-
δὴ δὲ ἡ αὔξησις διὰ τροφῆς παραγίνεται, τῆς
θρεπτικῆς πάλιν δεόμεθα δυνάμεως· Διὰ τοῦτο
τοῖνυν μετέχομεν τῶν φυτικῶν δυνάμεων καὶ ἡμεῖς
καὶ τὰ ἄλλα ζῶα, δύτε, δὲ μὲν ἐνεργοῦμεν κατὰ
ταύτας τὰς δυνάμεις, ὡς φυτὰ ἐνεργοῦμεν· δὲ δὲ
κατὰ θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν, ὡς τὰ ἄλλα ζῶα· ὡς
ἄνθρωποι δὲ μόνον ἐνεργοῦμεν τότε, δὲ τῷ λόγῳ
κεχρήμεθα. Διὸ καὶ ἀστείας λίαν ὁ Πλωτίνος εἶπεν,
ὡς δσα εὔμενῶς κατὰ τὰς θρεπτικὰς δυνάμεις ἐνερ-
γοῦσιν, οὕτωι κινδυνεύουσιν ἀποδενδρωθῆναι.

B

C

D

"Οτι διαφέρει τῶν φυτικῶν δυνάμεων, τοῦτ' ἔστι
τῆς γεννητικῆς τε καὶ θρεπτικῆς ἡ ἐπιθυμία. Καὶ
γάρ δρῦμεν αὐτὴν, ταῖς δυσὶ ταύταις ἐπικοινωνοῦ-
σιν· περὶ τε γάρ τροφὰς ἐνεργεῖ, καὶ τὰς γεννητι-
κὰς δυνάμεις· πλὴν διαφέρει, διτὶ δὲ μὲν ἐπιθυμία
μετὰ αἰσθήσεως ἐνεργεῖ· αἱ δὲ φυτικαὶ δυνάμεις,
ἄνευ αἰσθήσεως· διὸ καὶ τὰ ἄλλα, τὰ θήλεα ἐωρα-
κότα κινεῖται πέρδε δρεῖν, ὡς τε μετὰ γυναικῶν τι-
νος ἡ ἐπιθυμία, ἄλλ' οὐχὶ καὶ αἱ φυτικαὶ ἐνέργειαι.
Οὕτως ἀμέλει καὶ καθεύδοντες πολλάκις ἐκκρίγομεν
τὸ σπέρμα, μηδεμίᾳς αἰσθήσεως ἢ φαντασίας προ-
ηγησαμένης· δῆλον διτὶ κατὰ τὰς φυτικὰς δυνάμεις
ἐνεργήσαντες. "Θσπερ οὖν δταν δ λόγος ἀνδραποδισθῆ
επεδ τῆς ἀλογίας, καὶ αὐτὴς πάσση κινεῖ μηχανὴν εἰς
ἀκπλήρωσιν τροφῆς καὶ ἀφροδισίων, καὶ οὐ παρὰ
τοῦτο φαίμεν ταυτὸν εἶναι τὸν λόγον τὰς φυτικὰς
δυνάμειν. Οὕτω φαμὲν καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιθυμίας· Ἄλλα
τῶν μὲν φυτικῶν δυνάμεων τοῦτο ἀπλως ἐφίεσθαι,

A præditorum est ali, augeri, generare sui similia. Ipse quoque dicuntur vivere et mori. Vita vero et mors, unius presentia et absentia est. Quaecunque igitur meliores vitas habent, deteriores quoque habere necesse est: at non contra; sibi enim non potest, ut rationis potestates habeant, quæ prius deteriores non habuerunt; nimirum et in sensibus, nemo melioris est particeps, qui pejoris non fuerit. Quaecunque igitur visum habent, hæc et auditum et reliquos sensus: quæcumque auditum, eadem odoratum, gustum, et tactum: quæ vero odoratum; gustum et tactum, non semper visum, quemadmodum talpa: nec quæcumque tactum, eadem alias sensus, ut spongio, quæ tactum quidem habent, reliquos sensus nullo modo. Neque vero melioris sensus particeps esse potest, qui deterioris non fuerit. Neque id, quod deterioribus meliores indigent, ut subsistant, sed contra corpus non potest meliorum particeps esse, ni deteriora prius suscepit. Quippe quoniam nullam speciem corrupti oportebat, ne imperfectum esset universum, specierum enim absolutio et complementum est mundus, cumque eadem numero manere species non possent, ut quæ generentur et corruptantur, æternitatis, quoad possunt, participes sunt. Quare principis æternitatem, ut suum principium, omnes expetunt, et hujus, quælibet pro modo et captu suo, fit particeps. Estque id potissimum naturæ opus, ut unumquodque eorum quæ anima prædicta sunt, aliud sibi simile gignat: et quoniam necessaria est generatio, hujus autem vis non nisi certo et definito ætatis spatio valet, justis ideo incrementis opus habemus. Quia quoniam alimentis fiunt, altrice rursus cœmus potestate; vegetantis igitur animæ potestates nobis cum brutis communes sunt, secundum quas, dum agimus, ut plantæ agimus: ubi vero per iram, et concupiscentiam, ut bruta: demum ut homines, tantum agimus, cum ratione utimur. Quare scite admodum Plotinus, qui altricem virtutem præcipide ac furiose exerceant, periculum esse ne in arbores tandem degenerent.

A vegetantis animæ facultatibus, generandi et aliendi, diversa est concupiscentia: hanc enim videmus, cum duabus illis communicare. Agit enim in alimentis, et generandi virtute: differt autem quia concupiscentia cum sensu agit, vegetantes vero sine sensu: hinc bruta visa femina in venerem stimulantur; ideo ut cum cognitione quadam sit concupiscentia, vegetantis actiones non item. Ita videlicet dormientibus nobis semen excernitur, cum nullus sensus, aut impulsio a specie processerit; quod a vegetantis facultatibus fieri manifestum est. Quemadmodum igitur, cum a cupiditate victa ratio fuerit, et in servitatem redacta, tota illa impetu in voluptatem et res venereas fertur, neque tamen idcirco eamdem inesse rationem vegetandi facultatibus dicimus: idem et de concupiscente dicimus. Vegetantium vero facultatum proprium est, simpli- citer appetere, et sine sensu, semen emittere: at

concupiscentis hunc vel illum cibum, et concubitum, atque omnino voluptatem. An igitur unus est et idem, duarum facultatum effectus, concupiscentis et vegetantis; an plenum est non esse unum? sed hujus tantum est, vel cibus, vel seminis fluxus; concupiscentis autem, voluptas: ut hac appetentia, conditionem nostram servemus et generis successionem. Cum vero ratio cupiditati servit, nullum esse hujus actionis proprium finem dico, quia praeter naturam ipsorum ejusmodi actio est. Quae autem praeter naturam sunt, ad finem nihil conferunt: nam ut ancilla, non suum, sed cupiditatis finem spectat, voluptatem. Neque vero nos quisquam illa imperitorum hominum dubitatione interpellat: an igitur, tres animas habemus et a tribus regimur? Respondeo enim, quemadmodum huic conjuncta corpori anima, tamen unam cum eo facere videtur; re autem ipsa, unum non est: ita cum rationis experientia, et vegetante cohaerens, unam quamdam continuitatem lacit propter connexionem. Nam a rationabili, rationis expers assidue dependet, ab irrationali vegetans: quae quia propter illam cohaerentiam eadem una paliuntur, unam esse dicimus; quia cæteris potestatibus tanquam instrumentis utilitur rationis compos anima.

Harum autem potestatum, curum dico quæ ratione carent, et vegetantum, aliae ad rationabilem magis, aliæ minus accedunt: irrationalibus quidem magis, quia rationi auscultare solent. Quare, cum cupiditates increpamus, mansuctiores eas reddimus.

Pectore percosso, cordia increpitavit Ulysses.

et,

Hæc anime, hæc etiam quondam graviora tulisti.

et complurima ejusmodi: sed quid dico in nobis? multæ ferarum humano sermone mansuctiores sunt. At vegetantes, ut quæ sermonem non audiunt, a rationis complice anima remotiores sunt: neque enim prescribi potest altrici potestati quoad alat; neque auctrici, quantum augeat; neque generandi potestati: nimisrum non ipsam potestatem, sed cupiditatem comprimimus: potestas enim nihilominus manet, etsi non agat. Hæc itaque sunt animæ potestates, rationabiles, irrationalibus, vegetantes. Animam quidam dicunt incorpoream, quidam corpus: eorum qui corpus, alii simplex, alii compositum: eorum vero, qui compositum, alii ex connexis corporibus, alii ex non conjunctis. Eorum, qui simplex corpus animam esse dixerunt, alii æthereum, hoc est celeste intellexerunt, ut Heraclides Ponticus: ignem alii, ut Heraclitus, quia ignem ille rerum principium appellabat, et animam igneam propter agilitatem, alii ex aere, ut Anaximenes, et quidam e Stoicis: Alii ex aqua, ut Thales Milesius et Hippo cognomento Atheus: quia eum semen videbant ex humida esse substantia, propterea et aquam rerum

A καὶ γονῆν προσεθει τὸν πεπονικόν της δὲ ἐπιθυμίας τὸ, τοιᾶσδε τροφής, καὶ τοιᾶσδε μίξεως, καὶ ἀπλῶς τοῦ ἡδονῆς. Τί οὖν ἄρα ἐν ἑταῖς καὶ ταυτὸν τῶν ὅντων δυνάμεων ἀποτέλεσμα, τῆς τε ἐπιθυμίας καὶ τῆς φυτικῆς; ή δὲ λόγον διτι οὐχ ἔν; ἀλλὰ τῆς μὲν ἀπλῶς; ή τροφὴ, ή γονή τῆς δὲ ἐπιθυμίας η ἡδονή, ἵνα τῇ ἐφέσει ταύτη τὸν τε κλῆρον ἡμῶν φυλάττωμεν, καὶ τὴν τοῦ γένους διαδοχήν. Τοῦ δὲ λόγου διτι ἔξυπηρετῆται τὴν ἐπιθυμίαν, οὐ λέγω διτι τι ταύτης τῆς ἐνεργείας τέλος εἶναι, διτι παρὰ φύσιν αὐτῶν η τοιαύτη ἐνέργεια, τὰ δὲ παρὰ φύσιν οὐ σύμφορα πρὸς τὸ τέλος· Ως γάρ ὑπηρέτης, οὐ τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τῆς ἐπιθυμίας τὸ τέλος παρασκευάζει τὴν ἡδονήν. Μή ἀπορείτω δὲ τις τὴν ἴδιωτικὴν ἀπορίαν ἔκεινην. Τί οὖν τρεῖς ψυχὴς ἔχομεν, καὶ ὑπὸ τριῶν ψυχῶν διοικούμεθα; Λέγω γάρ διτι ὥσπερ ἐνωθεῖσα η ψυχὴ τῷ σώματι τούτῳ, δοκεῖ μὲν ἔν τι πράγμα ποιεῖ, κατὰ ἀλγήσειν δὲ οὐχ ἔν τι ἔστιν οὔτω τῇ τε ἀλύγω καὶ τῇ φυτικῇ συνημμένη, μίαν μὲν τινα συνέχειαν ποιεῖ διὰ τὴν συνάρτειαν, ἔξηπται γάρ προσεχώς τῆς μὲν λογικῆς η ἀλογος, τῆς δὲ ἀλόγου η φυτική. Διὰ δὲ τὴν γνωμένην ἐκ τῆς συναρτείας ταύτης συμπάθειαν, μίαν φαμὲν, διτι, ὡς δργάνοις κέχρηται ταῖς ἄλλαις δυνάμεσιν η λογική.

Τούτων δὲ τῶν δυνάμεων, λέγω δὴ τῶν τε ἀλύγων καὶ τῶν φυτικῶν, καὶ μὲν μᾶλλον ἐγγίζουσι τῇ λογικῇ ψυχῇ, αἱ δὲ ἡτταὶ αἱ μὲν ἀλογοι μᾶλλον ἐγγίζουσι, διότι πεφύκασι κατακούειν λόγου. Διὸ ἐπιπλήττοντες ταῖς ἐπιθυμίαις, προστέρας αὐτὰς ποιεῦμεν.

C Στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἡνίκαπε μέθη· καὶ,

Τέλαρι δὴ κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο ποτ' [ἔτλης (1),

καὶ πολλὰ τοιαῦτα. Καὶ τι λέγω ἐν ἡμεῖν; καὶ τῶν θηρίων πολλὰ ἡμερώτερα διὰ τῶν λόγων γίνεται· αἱ δὲ φυτικαὶ, ἀτε μή, κατακούουσαι λόγων, πόρρωτέρω εἰσὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς. Οὐ γάρ ἔστιν ἐπιτάξαι, οὔτε τῇ θρεπτικῇ δυνάμει μέχρι πόσου θρέψαι, οὔτε τῇ αὐξητικῇ κατέξεσαι, οὔτε τῇ γεννητικῇ· δηλονότι οὐχ ἀπλῶς αὐτὴν τὴν δύναμιν, ἀλλὰ τὴν ἐπιθυμίαν κατεπείλλομεν· η γάρ δύναμις οὐδὲν ἡττον μένει καὶ μή ἐνεργοῦσα. Αὗται μὲν οὖν αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, αἱ τε λογικαὶ, καὶ αἱ ἀλογοι, καὶ αἱ φυτικαὶ διτι τὴν ψυχὴν, αἱ μὲν φασιν ἀσώματον, οἱ δὲ σῶμα. Καὶ τῶν σῶμα οἱ μὲν ἀπλοῦν, οἱ δὲ σύγθετον· καὶ τῶν σύνθετον, οἱ μὲν ἐκ συνημμένων σιωμάτων, οἱ δὲ ἀσυνάπτετον. Τῶν δὲ ἀπλοῦν σῶμα εἰρηκότων, οἱ μὲν αἰθέριον εἶναι· ταυτὸν δὲ εἰπεῖν οὐράνιον ἀπεφήνατο, ὡς Ἱρακλεῖδης ὁ Ποντικός. Οἱ δὲ πῦρ ὡς Ἱρακλεῖτος, ἐπειδὴ καὶ πῦρ ἐλιγον τὴν ἀρχὴν τῶν ὄντων, καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πυριάν διὰ τὸ εὐκίνητον· οἱ δὲ ἀσρίαν οὓς Ἀναξιμένης, καὶ τινες τῶν Στωικῶν· οἱ δὲ ἔξι οὐδατος, οὓς Θαλῆς καὶ Ἰππων ὁ ἐπίκληης ἀγεος. Ἐπειδὴ γάρ τὴν γονὴν ἔωρων ἐξ ὑγρᾶς οὖσαν οὐσίας, διὰ τοῦτο καὶ οὐδωρ τὴν ἀρχὴν τῶν ὄντων

ἐνόμισαν. Οὗτοι μὲν οὖν οἱ ἀπλοῦν εἰρηκότες σῶμα. Λ Α τῶν δὲ σύνθετον σῶμα τὴν ψυχὴν ὑπειληφέτων, οἱ μὲν ἐξ ἀσυνάπτων στοιχείων φασὶν, ὡς Δημόκριτος καὶ Λεύκιππος, καὶ ἀπλῶς οἱ τὰ τοιαῦτα εἰπάγοντες. Ἐλεγον γὰρ ἀρχὰς τῶν ὕντων τὰ ἄτομα καὶ τὸ κενόν. Εἶναι οὖν καὶ τὴν ψυχὴν ἐκ σφαιρικῶν ἀτόμων συγκειμένην διὸ τὸ εὐκίνητον· οἱ δὲ ἐξ συνήμενών, ὡς Κριτίκας ὁ εἰς τῶν τριάκοντα· αἷμα γὰρ ἔλεγεν εἶναι τὴν ψυχὴν. Τῶν δὲ ἀσώματον δοξασάντων, οἱ μὲν χωριστὴν τῶν σιωμάτων, οἱ δὲ ἀχώριστουν. Καὶ τῶν ἀχώριστον, οἱ μὲν τὸν λόγον εἶναι τῆς οὐράνου, οἵον δὲ ἐὰν διπλάσιον πῦρ μιχθῆ τῷ οὐδετῷ, ή δημόκριτον, ήτι τοιοῦτον ποιεῖ τὴν ψυχὴν. ΟΣ γὰρ διπλάσιος, φησὶν, ή δημόκριτος λόγυς, τοῦτο δέ τις ψυχὴ. Οἱ δὲ αὐτὴν τὴν χρᾶσιν· οἱ δὲ ἐντελέχειαν. Ἐντελέχεια δέ ἐστιν ἡ τελειότης καὶ τὸ εἶδος τοῦ ὄποκειμένου. Διαφέρει δὲ ὁ λόγος τῆς οὐράνου· διὸ ὁ μὲν λόγος ἐν αυτῇ τῇ ποσότητῃ θεωρεῖται, ἐν τῷ δημόκριτῳ, ή διπλασίῳ, ή ἄλλῳ τινὶ. Ή δὲ χρᾶσις ποιήτης ἐστὶν ἡ ἀποτελουμένη ἐκ τῆς μίξεως τῶν ποιοτήτων, οἷον ἐκ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γέγοντες τὰς χρᾶσις τὰ χλιαρόν· ή ἐκ τοῦ λευκοῦ καὶ μέλανος τὸ φαιόν. Ἐντελέχεια δέ ἐστι τελειότης τοῦ ὄποκειμένου, τουτέστι τὸ εἶδος τὸ ἐπιγινόμενον ἐκ τῆς τοιάσδε συθέσεως τῶν στοιχείων, τῇ οὐρᾷ. Τῶν δὲ χωριστὴν σώματος δοξασάντων, οἱ μὲν πάσαν ψυχὴν χωριστὴν ἔφασαν, καὶ τὴν λογικὴν, καὶ τὴν ἀλογον, καὶ τὴν φυτικὴν, οἷος ήν Νουμήνιος, πλανηθεὶς ὑπὸ τινων δρασειδίων Πλάτωνος εἰπόντος ἐν Φαιδρῷ, πάσα ψυχὴ ἀθίνατος, σαφῶς ἐκεῖ περὶ τῆς ἀνθρωπίνης τὸν λόγον ποιούμενος. "Οτι γὰρ θνητὴν οἶδε τὴν τῶν ἀλόγων, σαφῶς ἐν τοῖς ἔκυτοῦ διπλάγοις ὀμολόγηται· οἱ δὲ, πάσαν ἀχώριστον ἀπεφήναντο, καὶ διὰ τούτο θνητὴν, ὃν ἐστι καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεὺς, οἱς καὶ τὸν Ἀριστοτέλην πειράτας εἰς τὴν ἔκυτοῦ δόξαν κατασπάν. Οἱ δὲ τὴν μὲν λογικὴν, χωριστὴν εἶναι λέγουσι, τὴν δὲ ἀλογον καὶ τὴν φυτικὴν ἀχώριστον. Τούτων δὲ οἱ μὲν ἀμφοτέρας ἀχώριστους τοῦ παχέος τούτου σώματος. Οἱ δὲ τὴν μὲν φυτικὴν μόνην, τούτου ἀχώριστον· τὴν δὲ ἀλογον, τούτου μὲν χωριστὴν, ἀλλ' οὐ μέντοι τινὸς σώματος ἀχώριστον· λέγω δὲ τοῦ πνευματικοῦ, ἣν καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης ἐπεισέβησαν. "Οτι δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ταῦτης ἐστὶ τῆς δόξης, καὶ οἶδε τὴν μὲν χωριστὴν ψυχὴν, τὴν δὲ ἀχώριστον, καὶ τῷ τέλει τῆς περὶ μορίων ζώων πραγματείας ἐδίλωσεν· ἔφη γὰρ διὸ ἔκκατον τῶν μορίων τῶν ζώων κατά τινα ἐνέργειαν ζωτικὴν χαρακτηρίζεται, οἷον καρδίαν, καὶ θήραρ, καὶ ἐγκέφαλον, καὶ τὰ λοιπά. Εἴτα ταῦτην, φησὶ, τὴν ἐνέργειαν πότερον ψυχὴν δεῖ καλεῖν, ή μόριον ψυχῆς, ή οὐκ ἀνευ ψυχῆς, ζητητέον· ὥστε οἶδε πολὺ πλάτος, μᾶλλον δὲ βέβος ψυχῶν. Καὶ πότερον, φησὶ, περὶ πάσης ψυχῆς ἐστι τοῦ φυτικοῦ διαλεγοῦνται, ή οὐ περὶ πάσης ἀλλοιοτήτου, ἀνευ τῆς οὐρᾶς· δύστε οἶδε ψυχὴν χωριστὴν τῆς οὐρᾶς· Καὶ πάλιν ἐν τῇ αὐτῇ περὶ μορίων ζώων πραγματείᾳ φησίν· ἔστι τοῦ οὐρᾶς θύραθεν ἐπεισένειν, καὶ εἶναι θεῖος.. Οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ ἐπικοινωνεῖ ἡ ἐνέργεια, ταῖς τοῦ σώματος ἐνέργειαις καὶ πάλιν ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ,

Λ principium esse arbitrii sunt. Iste sunt, qui animam simplex corpus esse dixerunt. Inter eos autem, qui compositum corpus esse animam existimant, alii ex elementis non conjunctis affirmant, ut Democritus et Leucippus, deindeque ceteri, qui ista invexerunt. Rerum etiam principia esse atomos, et vacuum dicebant: esse itaque animam ex rotundis atomis conflatam propter velocitatem: alii ex conjunctis, ut Critias unus ex triginta; quippe animam esse sanguinem dictabat. Eorum autem, qui incorpoream arbitrati sunt, alii separabilem a corporibus, inseparabilem alii statuerunt. Eorum qui inseparabilem; alii contemporaneis esse ratione, veluti si duplum ignis aquae mistum fuerit, vel sesquiplex, vel tale quid, facere animam. Quis enim, inquit, dupla est vel sescupla ratio, illud est anima. Alii ipsam contemporaneam, alii perennem motionem entelechiam. Entelechia vero est perfectio et forma subjecti. Differt autem ratio a contemporanea, quia ratio in ipsa quantitate attenditur, in sescuplo, vel duplo, vel alio quopiam. At temperamentum qualitas est, quae perficitur ex qualitatibus institione, velut ex calido et frigido factum est temperamentum quoddam, tepidum; et ex albo et nigro, fuscum. Entelechia vero subjecti perfectio est, hoc est forma, quae ex tali elementorum conjunctione materiae accessit. Eorum autem, qui a corpore separabilem esse putaverunt, alii omnem animam separabilem, rationabilem, irrationabilem et vegetantem, sicuti Numenius, quibusdam Platonis verbis deceptus, qui sic in Phædro: *Omnis anima immortalis*, ubi aperte de humana anima verba facit. Mortalem enim brutorum animam agnoscisse Platonem in ejus dialogis omni luce clarissus est. Alii vero omnem animam inseparabilem dicunt, ob eamque rem mortalem, quos interest etiam Alexander Aphrodisiens, qui Aristotelem in suam pertrahere sententiam conatur. Alii rationabilem unimam, separabilem esse dicunt; non separabilem, irrationabilem, et vegetantem: horum autem alii utramque a crasso hoc corpore inseparabilem; alii vegetantem solam ab hoc inseparabilem: brutorum autem animam, ab hoc separabilem quidem, sed tamen ab aliquo corpore inseparabilem: spirituali dico: quam sententiam Plato, et Aristoteles constituerunt. Atque hanc esse Aristotelis mentem, seque aliam separabilem aliam inseparabilem animam agnoscere, vel in fine disputationis de partibus animalium satis ipse declarat, ubi quamlibet partem animalium secundum actionem aliquam vitalem conformari dicit, ut cor, hepar, cerebrum et alia. Deinde, *Hæc*, inquit, *actio, utrum anima, vel pars unimæ, vel non sine anima vocanla sit, quærendum*: adeo ut magnum ille ambitum, imo altitudinem animalium norit. Et *utrum*, inquit, *physici est, de omnibus anima dissenserere; an non de omni aliis generis, sine materia*. Itaque animam a materia separabilem agnoscit. Et in eadem de partibus animalium commentatione: *Videtur autem*

mens extrinsecous advenire et divina esse : nihil enim ejus actio cum corporis actionibus habet commune. Et rursus in secundo libro, *De mente*, inquit, *et contemplandi facultate nondum constat : sed videtur anima aliud genus esse, et sola separari posse, velut aeternum a corruptibili.* Et in tertio eadem ponit, mentem impatibilem, aeternam et immortalē esse declarans, et multaejusmodi in eodem libro scribit. Sed et ex aliis Aristotelis libris, facile intelligitur; Aristoteli rationabilem animam immortalē videri, et ab omni corpore separabilem.

Sed et Platonem, ratione præditam animam immortalem censuisse, non est cur probemus, imo rationis expertem, mortalem eum existimare, satis ejus Timaeus ostendit: nam rationis impotem, rationabili connexam et contextam mortalem esse evidenter affirmit : at eam parlem, quæ rationis est compos, ut in mortalibus, et animantibus, principem, divinam, et immortalem esse. Sed nullam anima corpus esse posse, neque simplex, neque compositum, hinc intelligi potest : omne enim corpus natura sua ad id natum est, ut dividi et infinitas in partes distrahi possit, quare indiget continente. Continens igitur, utrum corpus est, an incorporeum ? si corpus, indigebit et illud continente, idque in infinitum. Necessere igitur est, virtutem eam et potestatem, quæ corpora continet, incorpoream esse : at in viventibus, corpora continet anima : igitur incorporea est. Praeterea extrema cognoscentium animæ facultatum, sensus, inquam, incorporeus est ; ergo multo magis nobiliores facultates. Sensum vero sine corpore esse sic ostendit Aristoteles. Nullum, inquit, corpus secundum eamdem partem contraria suscipere potest. Digitus enim eodem tempore plane albus, et plane niger esse non potest ; neque item simul in eadem parte calefieri et frigescere. At sensus simul eodem tempore contraria recipit, et novit hoc esse primum, et illud secundum, dijudicare ab alio nigrum, tum et a nigro album secessere. Si ergo secundum idem ea indivise recipit, et est incorporeus : si vero secundum aliam partem dicas recipere, ut semper aliud ego, aliud tu, consequens est : quod enim judicat, unum et idem semper esse (oportet, et secundum idem accipi quod judicatur. Corpus autem in eodem tempore et secundum eamdem partem agere in contraria, vel in alia simpliciter, non potest ; sensus autem eodem tempore in album et nigrum agit ; indivise igitur, atque adeo sine corpore est. Si enim secundum aliam et aliam sui partem nigrum et album suscepisset, nonquam a nigro album secessere potuisset : neque enim secessit, quod a se visum est, ab eo, quod ab alio.

Enimvero et phantasiam sine corpore et indivisum esse ex eo clarum est, quod posteriores species, superiores non delent, quod,

A περὶ δὲ τοῦ νοῦ, φησί, καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως, οὐδέπω φανερὸν, ἀλλ' ἔσκεν ἡ ψυχὴ γένος ἔτερον εἶναι, καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεται χωρίζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀἰδίον τοῦ φθαρτοῦ. Καὶ ἐν τῷ τρίτῳ δὲ τὰ αὐτὰ φιλοσοφεῖ, ἀπαθής καὶ ἀἰδίον καὶ ἀθάνατον ἀποφανόμενος τὸν νοῦν· καὶ πολλὰ τοιαῦτα ἐν τῷ αὐτῷ ἀναγράφει λόγιος ἀλλὰ καὶ ἐξ ἑτέρων αὐτοῦ συγγραμμάτων ὄμοιώς συμβάλειν ἔστιν· οὗτοι καὶ ἀθάνατον οἴδεν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν λογικὴν ψυχὴν, καὶ χωριστὴν παντὸς σώματος.

B 'Αλλὰ μὴν διτὶ καὶ ὁ Ηλάτων τὴν λογικὴν ψυχὴν ἀθάνατον οἴδεν, περιττὸν κατασκευάζειν διτὶ δὲ καὶ τὴν ἀλογον Οὐγγῆν οἴδεν, ἵκανος ὁ Τίμαρος ἐκδιδάσκει. Τὴν γάρ ἀλογον ψυχὴν προσυφαινομένην τῷ λογικῷ, Οὐγγῆν ἐναργῶς εἶναι φησιν· ἥγεμον δὲ καὶ θεῖον καὶ ἀθάνατον δοσὸν ἐν τοῖς Οὐγγοῖς καὶ ζώοις, τὸ λογικόν. 'Αλλὰ γάρ διτὶ μὲν οὐδεμίαν ψυχὴν δυνατὸν σῶμα εἶναι, οὔτε ἀπλοῦν, οὔτε σύνθετον, δῆλον ἐντεῦθεν· πᾶν γάρ σῶμα κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, σκεδαστὸν ἔστι καὶ εἰς ἅπειρα διαιρετόν· διὸ δεῖται τοῦ συνέχοντος. Τὸ τοιούν συνέχον, πότερον σῶμα ἔστιν ἢ ἀτόματον ; εἰ δὲ οὖν σῶμα, δεῖσται πάλιν κάκενο τοῦ συνέχοντος, καὶ τοῦτο ἐπ' ἅπειρον. 'Ανάγκη ἄρα τὴν συνεκτικὴν τῶν σωμάτων δύναμιν, ἀτόματον εἶναι. 'Εστι δὲ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων συνεκτικὴ τῶν σωμάτων ἡ ψυχὴ· ἡ ψυχὴ ἄρα ἀτόματος ἔστιν. 'Ετι δὲ καὶ ἡ ἐσχάτη τῶν γνωστικῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, ἡ αἰσθησις λέγω, ἀτόματος ἔστι, πολλῷ μᾶλλον αἱ κρείττους. 'Οτι δὲ ἡ αἰσθησις ἀτόματος, οὕτω δείχνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης· Οὐδὲν σῶμα, λέγων, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κατὰ τὸ αὐτὸ μέριον, τῶν ἐναντίων ἔστιν ἀντιληπτικόν. 'Ο γάρ δάκτυλος οὐδὲν δύναται κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, δῆλον καὶ λευκὸν καὶ μέλανος μεταλαβεῖν· οὐδὲν θερμαίνεται ἀμα κατὰ ταῦτα καὶ φύγεται. 'Η δὲ αἰσθησις ἄμα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, τῶν ἐναντίων ἀντιλαμβάνεται, καὶ οἰδεν διτὶ διτὶ τὸ πρώτον καὶ τὸ δεύτερον, τὸ διακρίνειν ἐκ τοῦ λευκοῦ τὸ μέλαν, καὶ οὐτερού δὲ ἐκ τοῦ μέλανος τὸ λευκόν. Εἰ μὲν οὖν κατὰ τὸ αὐτὸν δῆλον διτὶ ἀμερῶς αὐτῶν ἀντιλαμβάνεται, καὶ ἔστιν ἀτόματος· εἰ δὲ καθ' ἔτερον μέριον φήσει· ὡς δεῖ τοῦ μὲν ἐγώ, τοῦ δὲ σύ, ἔστιν ἀκόλουθον. Δεῖ γάρ τὸ κρίνον, ἐν καὶ τὸ αὐτὸν εἶναι, καὶ κατὰ τὸ αὐτὸν κρινόμενον προλαμβάνεσθαι. Σῶμα δὲ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ μέριον, προσβάλλειν τοῖς ἐναντίοις ἢ ἀπλῶς τοῖς ἔτεροις, οὐδὲν δύναται. 'Η δὲ αἰσθησις κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον προσβάλλει τῷ λευκῷ καὶ τῷ μέλανι. 'Δμερῶς ἄρα προσβάλλει, καὶ διὰ τοῦτο ἀτόματος. Εἰ γάρ καθ' ἔτερον καὶ ἔτερον μέριον, τοῦ μέλανος καὶ τοῦ λευκοῦ ἀντελάμβανε, οὐκ ἐδείχθη διακρίνει τὸ λευκὸν ἀπὸ τοῦ μέλανος· οὔτε γάρ διακρίνει τὸ διτὸ αὐτοῦ δραῦλον, τοῦ δραῦλον διτὸς.

C 'Οτι δὲ καὶ ἡ φαντασία ἀτόματος καὶ ἀμερής, δῆλον ἐξ ὧν οἱ ἐπιγινόμενοι τύποι οὐκ ἀφανίζουσι τοὺς προϋπάρχοντας· διπερ εἴγε τὴν σῶμα, συνέβα-

νευ δὲ, ὡσπερ ἐπὶ τοῦ κηροῦ. Ἀφανίζουσι γὰρ οἱ ἐπιγνόντες τύποι τοὺς προσπάρχοντας. Ἀλλὰ καὶ ἡ φωτικὴ φυχὴ, ητίς αἰσθήσεώς ἔστι καταδεετέρα, καὶ αὐτῇ καὶ οἱ φωτικοὶ λόγοι δείκνυνται ἐναργῶς ἀμφοτεῖς ὅντες, καὶ διὰ τοῦτο ἀτύματοι. Ἐν γὰρ ἐκάστῳ μορίῳ τοῦ σπέρματος οἱ αὐτοὶ φωτικοὶ λόγοι ἀμερίστως εἰσὶν, ὡσπερ καὶ ἐν τῷ πάντῃ σπέρματι οἱ θρεπτικοὶ καὶ αἴσθητικοὶ καὶ οἱ διαπλαστικοί. Ὡσπερ γὰρ πᾶν τὸ καταβληθὲν σπέρμα, εἰ κατασχεθεῖη ὅπο τῆς μήτρας, τέλειον τὸ ζῶον ἀποτελεῖ οὕτω καν μή τὸ πᾶν, ἀλλὰ μόριον, οὐδὲν διττον ποιήσει. Εἰ τοινυ οἱ φωτικοὶ τοῦ ζώου λόγοι σῶμα ἔχαν, οὐκ ἥρναντο ἐν τῷ αὐτῷ μορίῳ, ἀμα καὶ οἱ τῆς κεφαλῆς, καὶ οἱ τῶν ποδῶν καὶ πάντων τῶν μορίων, εἶναι. Νῦν δὲ εἰσὶν, ὡς ἐν τῷδε τῷ μορίῳ πάντες, οὕτω καὶ ἐν ἄλλῳ πάντες ἀμερίστως ἄρα ἐναπάρχουσι πάντες ἐν ἐκάστῳ μορίῳ ἀτύματοι ἄρχειστοι τὸ γὰρ ἀμερίς, καὶ ἀτύματον. Ὡσπερ γοῦν ἐν τῷ δλῳ δένδρῳ ἔστιν ἡ τε θρεπτικὴ καὶ αἴσθητικὴ καὶ γενητικὴ δύναμις, οὕτω καὶ ἐν τῷ κλάδῳ, ἡ ἐν τῷ κλίμακι, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ κεγχραμίδι.

Ἄλλ' ίσως ἀπορήσει τις, πόθεν οὖν τέρατα; οὐ παρὰ τὰ ἐν δεῖνι πλεονάζειν τὸ σπέρμα. Διατὶ δὲ πάλιν, εἰ ἀποτριγήσεί τοῦ σίτου μόριον, οὐχέτι βλαστάνει τὸ λοιπόν; διατὶ δὲ ὁ φλοιός, οὐ βλαστάνει, ἢ φύλλον. ἢ τι τοιοῦτο; καίτοι καὶ ταῦτα μόριά εἰσι τοῦ δένδρου. Λέγω οὖν περὶ μὲν τῶν τεράτων, διὰ Σληγοῦ ἐστὶν ἡ αἰτία ἐπειδὴ δεῖ καὶ ἐπιτηδεύτητος τῆς Σληγῆς κατά τε τὸ ποσόν καὶ τὸ ποιόν. "Γλη, δὲ τῶν ζώων τὸ καταμήνιον. Αὕτη οὖν ἡ πλεονάζουσα, ἢ ἐνδέουσα, ἢ παρὰ φύσιν πεποιημένη, τῶν τεράτων ἔστιν ἡ αἰτία. Καὶ καθόλου δέ φημι, διὰ αἱ δυτάμεις αὐτοῖς, εἰ καὶ ἀτύματοί εἰσιν· ἀλλ' ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι τὸ εἶναι ἔχουσι, καὶ ίνα δέονται σύμμετροι ἔχειν τὸ ὑποκειμένον, καὶ ποιέτητι καὶ ποσότητι, οἷον οὐκ ἐν μηκρῷ καὶ ἀκαριαλῷ σώματι συστάνειν καὶ κύκλος, οὐδὲ ἐν διαδρίσον τι. Οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος λέγω διει, εἰ καὶ ἀμφετεῖς οἱ λόγοι καθ' ἑαυτοῖς, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν ὑποκειμένῳ σώματι τὸ εἶναι ἔχουσιν, οὐχ ἀπλῶς δὲ πᾶν τῶρα, ἢ ὡς ἔτυχεν ἔχουν, οὐδὲ τὸ ἔστι καταδέξασθαι τοὺς λόγους, διὰ τοῦτο δεῖ καὶ ἐπιτηδεύτητος τοῦ ὑποκειμένου. Εἰ δὲ δλῶς εὔρεσκονται αἱ ἐν τῷ δλῷ δένδρῳ δύναμις, πάντας διελλήπτως καὶ ἐν τοῖς μέρεσι δλῶν διει, διὰ οὐδὲμιν ἀλλὰν αἰτίαν, τῇ διὰ τὸ ἀμφετεῖς εἶναι αὐτὰς καθ' αὐτάς. Εἰ γὰρ ήσαν σώματα, σύτε δὲ, ἐν τῷ ἀποτριγήσει κλάδῳ δλαι θνήσαν, καὶ τὸ δένδρον κολοθὲν θνήσαν. Εἰ δὲ τις εἴποι, ἀλλὰ δύναται λέγειν, διὰ τὸ σώματά εἰσιν δροιομερῆ, διὰ δλου δίκοντα. Τῶν δὲ δροιομερῶν τὸ αὐτό ἔστιν εἶδος ἐν τῷ μέρει, ὅπερ καὶ ἐν τῷ δλῷ φέ διπλή τῆς σαρκὸς ἔχει τὸ δροιομερές. Λέγομεν πρὸς τοῦτο, εἰ θνήσαν δροιομερῆ σώματα, οὐκ ἐν ἔχωρησαν δλα διὰ δλῆς τῆς ὑποκειμένης σῶμα γὰρ διὰ σώματος χωρῆσαι δύνατον. Εἰ τοινυ αἱ καταδεέπεραι τῶν φυ-

A si ea corpus fuisset, sane contigisset, ut in cera usuvenit. Postiores enim figuræ superiores tollunt. Sed et vegetans anima, etsi sensu deterior sit, igitur, inquam, et vegetandi rationes sine partibus esse, atque ob eam rem incorporeum satis aperte demonstrantur: in qualibet enim parte seminis, eadem sunt indivise naturales rationes, quemadmodum in toto semine, alendi, augendi et conformandi rationes. Ut enim omne immissum semen, si utero comprehensum fuerit, perfectum animal efficit; ita etsi non totum, sed pars, nihilominus efficiet: at si naturales animantis rationes corpus essent, non possent in eadem parte simul, capitis, pedum, et reliquarum partium rationes inesse. Jam vero sunt velut in hac parte omnes, itidemque in alia omnes; indivise igitur in qualibet parte insunt omnes: ergo incorporeæ sunt: quod enim partibus, id et corpore caret. Quemadmodum igitur et in tota arbore, altrix, auctrix et gignendi facultas est: sic etiam in ramo, et in palmita, et in ipso-fici grano.

B Et quæsierit fortasse quispiam, unde igitur monstratur non enim quod in aliquo abundet semen. Sed rursus, cur elisa grani particula reliquum deinde non germinat? cur autem cortex, vel folium vel quidpiam ejusmodi non germinat? etsi haec quoque partes sint arboris. De monstris itaque dico, horum causam esse materiam: hujus enim accommodatione, tum quantitatis, tum qualitatis opus est. Materia autem menstruum est animalium: haec igitur si abundet, vel deficiat, vel præter naturam fuerit, monstrorum causa est. Atque universe dico, hasce postestates, etsi incorporeæ sunt, esse tamen in subjecto corpore, atque ut sint, accommodato sibi, et quantitate et qualitate, subjecto indigere. Quemadmodum circulus etiam simplex. corpus ostendit, qui per se ipse quidem quantitate ac magnitudine caret, et plane incorporeus est: at constare non potest, nisi subjectum et magnitudine, et qualitate sibi accommodatum nactus fuerit: nam in parvo et exili corpore constare circulus nequit, neque in humido aliiquid fluens. Sic igitur et in re præsenti dico: etsi per se indivisæ sint rationes, postquam tamen in subjecto corpore sunt, neque simpliciter, omne corpus nisi ut comparatum est, rationes suscipere potest: propterea subjecti accommodatione opera est. Sin autem quæ in tota sunt arbore potestatae, omnes plenæ atque integræ etiam in quibusdam partibus inveniuntur, nullam id aliam ob causam sit, quam quod per se indivisæ sunt: si enim corpora essent, non omnes in abscessu raimo essent, ipsaque arbor manca et mutila foret. Si quis autem retorqueat: sed proclive dictu est, eas esse corpora similiūm partium, quæ totum pervadant: eorum vero quæ similibus constant partibus eamdem esse formam in parte, quæ in toto, ut in carne se habet illæ partium similitudo. Sed respondemus: si potestates illæ similiūm partium corpora essent, nunquam tota per totam rem

subjectam pertransissent. Corpus enim, corpus penetrare non potest. Si ergo ignobiliores illae anima potestes, sine corpore sunt, multo magis rationis compos, longe istis præstantior. Ac sine corpore esse, communibus illis argumentis demonstratum est: sed hoc insuper de ipsa peculiare dicimus. Nullum corpus seipsum cognoscit, neque ipsum ad se convertitur: non enim manus aut aliud corpus se novit; sed neque ratione cassæ potestes, etsi incorporeæ sint, seipzas norunt; non visus, vel auditus, non omnes deaïque sensus: neque item inquirunt cujus sint naturæ; sed ratio est, quæ de ipsis inquirit. At se ipsa novit rationis compos anima; ipsa igitur est, quæ inquirit, et de qua inquiritur; ipsa est, quæ reperit, et quæ reperitur; quæ cognoscit, et quæ cognoscitur. Hanc igitur sine corpore esse perspicue ostendimus. Præterea, quæ in subjecto corpore sunt, potestes, una cum corpore invalescent et obsolescent. Tales igitur sunt sensus; tum et irascens, et concupisces: contra vero rationabilis anima, marcescente corpore viget ipsa, et floret. Non est igitur in corpore tanquam in subjecto.

Deinde nihil id molitur, ut subjectum sibi corrumpat: omnia enim esse expelunt. At rationabilis anima corpus contemnit, et virtutis exercitamentis ipsum edomans, id penitus supernumerum abjecit. Non igitur in subjecto corpore habet ut sit. Præterea demonstrandum est rationis compostam animam, substantiam habere ab omni corpore segregatam: reliquas autem in corpore esse: et in spirituali quidem, ratione præditam, in hoc vero vegetativem. Normam et regulam tradit Aristoteles de anima, et cæteris omnibus, et iis, qui eam mortalem putant, consentientem: hæc porro est. Ab actionibus, inquit, de substantiis ferendum est judicium, quando substantia quælibet actionem habet affinem sibi, et generis ejusdem. Quomodo ergo, inquit, substantia, quæ nullam habet actionem a corpore separabilem, necessario neque substantiam habebit a corpore separabilem? Si enim, cum substantiam habeat inseparabilem, nullam sine corpore actionem habebit; postquam a corpore sejuncta fuerit, non habebit, in quod agat, itaque frustra erit. Fieri ergo non potest, ut separabilis substantia nullam habeat sine corpore actionem.

Altera regula hæc est. Omnis substantia, quæ actionem habet a corpore separabilem, ipsa quoque a corpore separabilis sit oportet. Si vero separabilis non fuerit, hinc sequetur, effectum esse causa sua nobilius, et præstantiori excellentius id, quod deterius est: id vero absurdum: semper enim causam re effecta præstantiorem esse oportet, tum et quod natura prius est: fieri ergo non potest, ut a corpore separabilis actio non dimanet a substantia, eaque separabili. Et posteriori quidem regula uteatur in explicanda natura animæ ratione prædictæ: prior autem ad reliquas conducet. Hæc igitur est de rationabili anima disputatio. Si nulla a corpore inseparabilis substantia separabilem habet

A γιακῶν δυνάμεων ἀσώματοι πολλῷ μᾶλλον ἡ λογικὴ, κρείττων οὖσαι πολλῷ. "Οὐ γὰρ καὶ αὐτὴ ἀσώματος, δέδεικται μὲν καὶ διὰ τῶν καινῶν λόγων. Λέγομεν δὲ καὶ θεῖς ἐπὶ αὐτῆς οὐτως. Οὐδὲν τῶν σωμάτων αὐτὸν ἔχοντα γινώσκει, οὐδὲ πρὸς ἔχοντα ἐπιστρέφεται. Οὐ γὰρ οὐδὲν ἔχοντας ἡ χεὶρ, οὐδὲν τὰ τῶν σωμάτων ἀλλ' οὐδὲν τὰ ἄλογοι δυνάμεις, καίτοι ἀσώματοι οὖσαι, ἔχοντάς θασιν. Οὐ γὰρ οὐδὲν ἔχοντας ἡ ὄψις η ἡ ἀκοή· η ἀπλῶς αἰσθησις· οὐδὲν ζητεῖ πολας ἐστὶ φύσεως, ἀλλ' ὁ λόγος ἐστὶν ὃ περὶ αὐτῶν ζητῶν, η μὲν τοι φυχὴ ἡ λογικὴ, αὐτὴ ἔχοντα γινώσκει· αὐτὴ γοῦν ἐστὶν ἡ ζητοῦσα, αὐτὴ, η ζητουμένη· αὐτὴ η εὑρίσκουσα, αὐτὴ η εὑρισκομένη· τὰ γινώσκουσα καὶ γινωσκομένη· ἀσώματος ἄρα ἐναργῶς ἀποδέδεικται. "Ετι μὲν ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι δυνάμεις, συνακμάζουσί τε τῷ σώματι καὶ συναμαρτυροῦνται. Γοιαῦται γοῦν αἱ αἰσθησις, θυμὸς, ἐπιθυμία. Η δὲ λογικὴ φυχὴ τὸ ἐναντίον, μαρτυρομένου τοῦ σώματος αὐτὴ ἀκμάζει· οὐκ ἄρα ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶ τῷ σώματι.

"Ετι οὐδὲν τὸ ἔαυτοῦ σπουδάζει φύσεις ὑποκειμένον. πάντα γὰρ τοῦ εἶναι ἐψίσται. Η δὲ λογικὴ φυχὴ καταφρονεῖ τοῦ σώματος· τοῖς τε δι' ἀρετὴν πόνοις αὐτὸν δικαζούσα, καὶ τὸ σύνολον πολλάκις προτεμένη· οὐκ ἄρα ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι τὸ εἶναι ἔχει. "Επὶ τούτοις δεῖ δεῖξαι, διτι η μὲν λογικὴ φυχὴ ἔξηρημένην ἔχει τὴν οὐσίαν παντὸς σώματος· αἱ δὲ λοιπαὶ ἐν σώματι τὸ εἶναι ἔχουσι· καὶ ἐν μὲν τῷ πνεύματι η ἄλογος· η δὲ φυτικὴ ἐν τούτῳ. "Οτι κανόνα παραδίδωσιν δὲ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ περὶ φυχῆς, τοῖς τε ἄλλοις πάσι, καὶ τοῖς θυητὴν νομίζουσιν αὐτὴν συναρίσκοντα. "Εστι δὲ δ κανὼν οὗτος. Δεῖ, φησὶν, ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τὰς οὐσίας κρίνειν· ἐπειδὴ καὶ ἐκάστη οὐσίᾳ σύστοιχον ἔχει τὴν ἐνέργειαν. Ήδη οὖν, φησὶν, οὐσία, μηδεμίαν ἔχουσα τὴν χωριστὴν σώματος, οὐδὲ ἀνάγκης οὐδὲν τὴν οὐσίαν ἔχει χωριστὴν σώματος; Εἰ γὰρ χωριστὴν ἔχουσα τὴν οὐσίαν, μηδεμίαν ἐνέργειαν ἔχει χωρὶς σώματος· ἐπειδὲν χωρισθῇ σώματος, οὐδὲ ἔχει περὶ ὅ ἐνέργεισει· ὥστε μάτην ξεται. Οὐκ ἄρα δυνατὸν τὴν χωριστὴν οὐσίαν μηδεμίαν ἔχειν ἐνέργειαν χωρὶς σώματος.

D Πάλιν ἔτερος κανὼν οὗτος. Πάτα οὐσία ἔγουσα ἐνέργειαν χωριστὴν σώματος, οὐδὲ ἀνάγκης καὶ αὐτὴ χωριστὴ ἔσται σώματος. Εἰ δὲ μὴ εἴη χωριστὴ, συμβίσσεται τὸ αἵτιατὸν τοῦ αἵτιου κρείττον εἶναι, καὶ τοῦ κρείττονος τὸ καταδέστερον κρείττον· ὅπερ ἀτοπον. "Αεὶ γὰρ δεῖ τὸ αἵτιον κρείττον εἶναι τοῦ αἵτιατοῦ, καὶ τὸ τῇ φύσει πρότερον· ἀδύνατον ἄρα ἐνέργειαν χωριστὴν σώματος, μὴ δπ' οὐσίας προτέρηςθειαι, καὶ αὐτῆς χωριστῆς. Τῶν τοινυν εἰρημένων κανόνων, χρησιμεύσει διμὲν ὁ μὲν βασιερός εἰς τὸν περὶ τῆς λογικῆς φυχῆς λόγον· ὁ δὲ πρότερος εἰς τὸν περὶ τῶν λοιπῶν. Ο μὲν οὖν περὶ τῆς λογικῆς φυχῆς ἔστι τοιστος. Εἰ μηδεμία ἀχωριστος σώματος οὐσία, ἔχει χωριστὴν τὴν ἐνέργειαν, δεῖξομεν δὲ ἐπὶ

τῆς ψυχῆς χωριστὴν ἐνέργειαν σώματος, πᾶσα ἀνάγκη καὶ αὐτὴν χωριστὴν εἶναι. "Οταν τοίνους σκοπῷ περὶ τῶν νοητῶν ἡ ψυχή, καὶ τὰς περὶ Θεοῦ ἐννοιας προγειρίζεται· δῆλον δὲ τι χωριστὴν παντὸς σώματος ἔχει τὴν ἐνέργειαν. Ὁμοίως καὶ δτεῖ ἐκυτῇ γητῇ οὐδαμοῦ γάρ ἐν τούτοις οὐδὲ συνεργῇ χρῆται τῷ σώματι, οὐδὲ σύντῃ περὶ σώματος ἐνέργεια, ὥστε πάντη κεχιριστοῦ σώματος ἡ τοιαύτη ἐνέργεια, καὶ αὐτῆς δὲ τῆς φαντασίας. Μή δὲ ἐνέργεια χωριστὴ, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἡ οὐσία αὐτῆς χωριστὴ ἔσται. Εἰ δὲ χωριστὴ ἡ οὐσία, κατὰ πάσαν ἀνάγκην, καὶ ἀΐδιος· τοῦτο γάρ κοινῶς πάντες διολογοῦσιν, δτι πᾶσα χωριστὴ τοῦ σώματος οὐσία χωριστὴ καὶ ἀΐδιος ἔττι. Σκόπει γάρ, εἰ χωριστὴ οὐσία μή ἔστιν ἀΐδιος, ἀλλὰ γεννητὴ καὶ φθαρτὴ, πρὶν γενέσθαι, ή ἀδύνατο γενέσθαι, ή οὐκ ἀδύνατο. Εἴ μὲν οὖν μή ἀδύνατο, οὐκ ἀν ἐγένετο· τὸ γάρ ἀδύνατον οὐκ ἂν ἐγένετο. Εἰ δὲ ἀδύνατο, δλικὴ πάντως ἡ· τοῦτο γάρ, τὸ δύνασθαι ποτε εἶναι ή μή εἶναι. Εἰ δὲ δύλα τὰ χωριστὰ τῆς θλητῆς οὐκ ἔσονται ἐκ τοῦ δυνάμεις εἰς τὸ ἐγεργείᾳ εἶναι· ἀλλ' αἱ ἐνέργειαὶ ἔσονται, καὶ ἄλλως πάν τὸ φθειρόμενον, κατὰ δύο τρόπους φθείρεται, ή τὸν τῶν σωμάτων τῆς εἰς τὰ στοιχεῖα ἀναλύσει, ή τὸν τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀποσθεννυμένου τοῦ εἴδους, τῇ ἀναρροφίᾳ τοῦ ὑποκειμένου, ἐν φ τὸ εἶναι ἔχει. Κατ' οὐδέτερον δὲ τῶν εἰρημένων τρόπων ἐνδέχεται φθαρῆναι τὴν λογικὴν ψυχήν· ἀσώματος γάρ ἔστι, καὶ τὸ εἶναι ἔχει οὐκ ἐν ὑποκειμένῳ σώματι, ὡς δέδειται· ὥστε ἀΐδιος ἡ λογικὴ ψυχή. "Οτι δὲ ἡ ἀλογος, καὶ ἡ φυτικὴ τοῦ ἐν φ εἰς σώματος ἀχώριστοι εἰσι, δῆλον ἐκ τοῦ λοιποῦ κανόνος. Πάσας τοίνους αὐτῶν ἐνέργειαι ἐν σώματι καὶ περὶ σώματα εἰσι. Καὶ γάρ ἡ θρεπτικὴ, καὶ αὐξητικὴ, καὶ γεννητικὴ καὶ ἐν σώματι εἰσι, καὶ διὰ σώματος ἐνέργονται, καὶ περὶ σώματα· ὥστε τῶν σωμάτων ἀχώριστοι. "Ἔτι μήν καὶ ὁ Θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία· κινεῖ γάρ διὰ τὸ περικάρδιον κίρα, ή δὲ τὸ ξπαρτοῖσθε δι τοιῶσδε διατίθεται. Ἐν σώματι μὲν οὖν καὶ αὗται, καὶ διὰ σώματος, καὶ περὶ σώματα. Η γάρ βρωμάτων, ή χρημάτων, ή ἀπλῶς σωματικῶν πραγμάτων δρεῖξις ἔστιν ἡ ἐπιθυμία· καὶ δι Θυμὸς, εἰς τὸ ἀντιλυπτῆσαι τὸν εἰς τι τούτων βλέψαντα· ὥστε αἱ ἐνέργειαι τούτων οὐκ ἀνευ σώματος εἰς ἀνάγκης· εἰς τι δὲ χωρισθεῖσαι ἐνέργονται, τι θρέψουσιν, ή αὐξησουσιν, ή γεννήσουσι; τίνα δὲ καὶ ἀντιλυπτουσιν; Ἀλλ' οὐδὲ ἡ ἐπιθυμία ισχύσει τι τῶν ἡδεών, τῶν κινούντων αὐτὴν εἰς δρεῖν· ὥστε μάτην ἔσονται, διπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἀχώριστος ἀρχή ή οὐσία σωμάτων, εἰς τις αἱ τοιαῦται πρόστισιν ἐνέργειαι. Ἀλλ' εἰ μὲν φυτικὴ τοῦ παχέος ἐστὶν ἀχώριστος, καὶ συμφθείρεται αὐτῷ· καὶ δῆλον ἐξ ὧν εἰσιν αἱ δυνάμεις αὗται, καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς, ἐν οἷς πνευματικῶν σῶματος οὐ θεωρεῖται. Δείκνυνται δὲ καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον τῆς ψυχῆς ἔτι διαμένουσαι βραχύν τον χρόνον ἐν τούτῳ τῷ σώματι· ὅνυχές τε γάρ καὶ τρίχες τοῦ νεκροῦ σώματος αὑξονται. Ἀλλὰ μή ποτε οὐκ ἀληθής δι λόγος οὗτος· οὐ γάρ αὔξεται, φασι, ταῦτα, ἀλλὰ τεκμήνων καὶ μειουμένων τῶν περὶ αὐτὰς σαρκῶν, μᾶλλον ἀπογυμνοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ μεῖζω καὶ τύπημένα δοκεῖν φαίνεσθαι. Ἀλλὰ

A actionem, et in anima separabilem aliquam a corpore actionem ostendere possumus; omnino necesse fuerit hanc quoque separabilem esse. Cum igitur res eas quae intellectu præcipiuntur et Dei notiones sibi proponit anima, tum actionem habere ab omni corpore secretam manifestum est, tum etiam cum in se ipsa descendit investigando; tunc enim, neque ministerio utilitur corporis, neque ipsa in corpus agit, ita ut omnino sit a corpore semota ejusmodi actio, imo et ab ipsis objectis speciebus. Si autem actio separata est, omnino ejus quoque substantia separabilis erit. Sin autem separabilis substantia, penitus necesse est, ut immortalis quoque sit. Id enim apud omnes in confessu est, omnem a corpore separabilem substantiam immortalem pariter esse. Nam attende: si separabilis substantia non est immortalis, sed generationis et corruptio-
nis capax, antequam fieret, vel fieri poterat, vel non poterat. Si ergo non poterat, nunquam fuisset: quod enim fieri non potest, nunquam fuerit: at si poterat, plane materialia erat; id enim est posse esse; et non esse. Si autem immaterialia non erunt, quae a materia separari possunt, non ideo quod reipsa esse possint; sed reipsa semper erunt. Et aliunde, quocunque corruptitur, duobus modis corruptitur; vel corporum resolutione in eleminta, vel exstinctu forma eorum quae sunt in corpore, soluta nempe et turbata ejus subjecti in quo est, temperie atque concentu. At neutro corruptitur anima rationis potens, quippe quae incorporea est, et in corpore tanquam in subjecto non existit, ut demonstratum est. Itaque aeterna est anima rationis compos: sed et brutorum, et plantarum animalium, ab eo, in quo sunt, subjecto separari non posse, ex posteriori regula manifestum fiet. Omnes igitur illarum actiones in corpore et circa corpus sunt; altrix enim, et auctrix, et generatrix, et in corpore sunt, et per corpus agunt, et circa corpora: ita non possunt a corporibus separari. Ira itidem et concupiscentia. Illa enim sanguinem, qui circa cor est, commovet: illa jecur hoc illo modo afficit: in corpore igitur ille quoque sunt, et per corpus, et circa corpora. Ciborum enim vel pecuniarum, vel denique rerum corporis appetentia est via concupiscendi: irascens vero, cupiditas vindicandi in eum, qui in istorum aliquo nobis offecerit. Harum itaque actiones sine corpore esse nequeunt, at in quid agent sejunctae? quid aient, vel augebunt, vel progignent? quem ulciscuntur? sed neque cupiditas ulla re potictur earum quae illi appetitum commovent. Frustra igitur erunt: quod sane fieri nequit. Separari ergo a corporibus non potest ea substantia, ex qua tales prodeunt actiones. Sed si vegetans a crasso corpore sejungi non potest; et una cum eo corruptitur: id ex iis clarum est, ex quibus sunt haec potestates, etiam in plantis, in quibus spiritale corpus non cernitur. Sed et post excessum animæ paulum temporis in hoc corpore manere videntur. Ungues enim et pili mortui cor-

poris augmentur. Sed verum id non est : nec enim hæc augmentur, inquiunt, sed tabefactis et imminutis carnibus, renudantur magis, ob eamque rem majora et auctiora apparent. Verum de his peculiari ratione quærendum est. Si auctricis facultatis vestigium aliquod in corpore, quemadmodum et altricis, post mortem remaneat (nam propter incrementum alimenta sumuntur) hinc manifestum est, eas facultates in corpore esse. Sin autem hæc generatrix quoque ; ejusdem enim est generis et ordinis.

Hujus vero aliquod etiam vestigium in mortuo corpore, videri possint quæ inde erumpunt, animalia, vespæ, dico, ex equinis, apes, ex taurinis, vermes ex humanis cadaveribus, et similia, verum, inquiunt, brutorum anima non jam existit in corpore ; permanet enim post discessum, etiam eaque subjectum habet corpus spirans, quod ipsum ex his quoque constat elementis, sed ab aere, qui in eo exsuperat, appellatur : quemadmodum et crassum terrestre corpus a terra, quæ in eo exsuperat, similiter dicitur. Verum hæc opinio Graecæ potias est vanitatis quam veritatis : quæ si probare nititur brutorum animam et rationis expertem hoc corpus spirans necessario habere, post discessum, inquiunt, ab hoc corpore ad orcum devenit anima, et virtus non honeste transactæ pœnas persolvit. Non enim id tantum curat Providentia, ut simus, sed ut bene simus. Quare non negligitur anima, etsi a naturæ suæ lege exciderit, sed congrua cura administrator. Et postquam per hilaritatem et effusam lætitiam peccavit, necessario per dolorem expurgabitur. Cum vero incorporeæ sit, dolorem non sentiet, nequo infernis illis carceribus et tormentis punietur. Ab ea igitur snum corpus pendere necesse est, quod immodece secretum, vel immoderato ardore et ustione concretum, animam, quia cum illo patitur, excruciat. Sed responderi potest ad illam argumentationem : Si a crasso corpore sejuncta anima, per spiritale corpus pati et cruciari consuevit, nihil obstare quominus ab illo abstracta patiatur ; quandoquidem prorsus ad patientium natas habet facultates, per quas a spirituali corpore pati solet. Quemadmodum enim aerium hoc corpus, inferni cruciatus attinet, et per id. animam : ita celi nullum intercedebat corpus medium, nihil erat impedimenti, quominus dolores animam attingerent. Sive enim sine corpore esse dixerint, facile animam attingent ; sive in corpore, per corpus anima pataretur : conjunctio enim nihilo magis eam facit, ut patiatur. Verum hæc diffusiora sunt, quam ut collectanea deceat. Sed et his probare se confidunt, spiritale quoque corpus esse, nec ab eo cliam post mortem, humanam animam separari posse : atque in eo, ut in subjecto, et iram esse et concupiscentem dicunt, nec ab eo sejungi posse ; post mortem enim ira et cupiditas permanent, quæ in subjecto spirituali corpore insunt. Si enim simul ac e corpore egressa est anima, ab omni fieret ericiatu et noxa immunis, pura esset penitus, et a generatione libera : ab omni autem

A περὶ μὲν τούτων, καὶ ἴδιᾳ θεώρητέον. Πλὴν εἰ ἔστι τι τῆς αὐξητικῆς ἔγος καὶ μετὰ θάνατον ἐν τῷ σώματι, ὥστε καὶ τῆς θρεπτικῆς διὰ γὰρ τὴν αὔξησιν καὶ ἡ τρεφή. Ἐνταῦθα ἄρα δῆλον ὅτι ἐν τῷ σώματι τὸ εἶναι ἔχουσιν αἱ δυνάμεις αὐται. Εἰ δὲ αὗται, καὶ ἡ γεννητική τῆς γὰρ αὐτῆς ἔστι συστοιχείας.

"Ιδοι ἐν τις καὶ ἔχουσι ταύτης ἐν τῷ νεκρῷ σώματι, τὰ γινόμενα ζῶα σφῆκας λέγω καὶ μελίσσας καὶ σιωληκας καὶ τὰ ὄμυτα. Π μέν τοι ἀλογος, φασίν, οὐκ ἔτι ἐν τῷ σώματι ἔχει τὸ εἶναι. ἐπιδιαμένει γὰρ καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον καὶ ὑποκαίμενον ἔχουσα τὸ πνευματικὸν σῶμα. "Οπερ ἔστι μὲν καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν δε. Λέγεται. Εἰ δὲ ἐκ τοῦ πλεονάζοντος ἔτοι τοῦ ἀέρος ὁπερ καὶ τὸ παχὺ γῆινον ἐκ τοῦ πλεονάζοντος ὥστε τοῖς. Αὕτη μὲν οὖν ἡ δόξα Ἑλληνικῆς ἔστι μᾶλλον μυθολογίας ἢ ἀληθείας. Εἰ δὲ καὶ κατασκευάζειν πειράται, ἐξ ἀνάγκης ἔχειν τὴν ἀλογον ψυχὴν τὸ πνευματικὸν τοῦτο σῶμα, φασίν, ήτι μετὰ τὴν ἐκ τούτου τοῦ σώματος ἔξοδον, εἰς ἄρδου ἀφικνεῖται ἡ ψυχὴ, καὶ ποινὰς ἔκεισε τῶν οὐκ καλῶν βεβιωμένον παρέχει. Οὐδὲ γὰρ μόνον τὸ εἶναι ἡμῶν φροντίζει ἡ πρόνοια. ἀλλὰ τὸ εἴ εἶναι. Διὸ οὐκ ἀμελεῖται ἡ ψυχὴ εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἔξολισθισσα, ἀλλὰ τυγχάνει τῆς προστηκούσης ἐπιμελεῖται· καὶ ἐπειδὴ τὸ ἀμαρτάνειν αὐτῇ διὰ γλυκυθυμίαν ἐγένετο, ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸ κακοπρόηγκας διὰ ἀλγήσεως αὐτῇ γενήσεται. Ἀσώματος δὲ οὖσα, οὐκ ἂν ἀλγύνοιτο, οὐδὲ τοῖς ὑπὸ γῆν δικαστηρίοις κολάζοιτο. Ούκουν ἀνάγκη σώματος ἔξηφθαι αὐτῇς ὡς διακριγμένον ἀμέτρως, ἢ συγκρινόμενον ὑπὸ φλέβεως ἢ καύσεως ἀμέτρου, ἀλγύνει τὴν ψυχὴν διὰ τὴν συμπάθειαν. Ἀλλὰ γὰρ ἐρεῖ τις πρὸς τὴν πιθανολογίαν ταῦτα. ὃς εἰ πέφυκεν τὴν ψυχὴν χωρίζομένη τοῦ παχέος σώματος, πάσχειν διὰ τοῦ πνευματικοῦ σώματος καὶ ὀλγύνεσθαι· οὐδὲν καλύτερον αὐτῇν καὶ χωρὶς ἔκεινον τὸ πάθος ἀναδέχεσθαι· εἰπερ δὲ τοῖς καὶ παθητικὰς ἔχει δυνάμεις, διὰ τοῦ καὶ πάσχειν ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ σώματος πέφυκεν. "Ωσπερ γὰρ τοῦ ἀρώδους τούτου σώματος τὰ ἐν ἄρδου πάθη διπετεῖται· διὰ δὲ τούτου καὶ τῆς ψυχῆς οὗτον καὶ εἰ μή μέσον παρελαμβάνετο τὸ σῶμα, οὐδὲν ἦν ἐμποδίον, ἀπτερθεί τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. "Αὐτοὶ γὰρ ἀσώματον ὑποθῶσιν, εὐγερῶς ἐφάψεται τῆς ψυχῆς. "Αὐτὸν τοῦ σώματος, διὰ τοῦ σώματος ἐπιτρέψει τὴν ψυχήν· ἡ γὰρ ἐνωσίς οὐδὲν μᾶλλον παθητικὴ ποιεῖ τὴν ψυχήν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῆς ἐκλογῆς μείζω. Πλὴν διὰ τούτου, οἶονται καὶ τὸ πνευματικὸν κατασκευάζειν ὅτι ἔστι σῶμα, καὶ διὰ ἀχθριστος αὐτοῦ καὶ μετὰ θάνατον ἡ λογικὴ ψυχὴ. Εν τούτῳ δὲ ὃς ἐν ὑποκειμένῳ, καὶ τὸν θυμὸν φασι, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν εἶναι, καὶ ἀχθριστα αὐτοῦ τυγχάνειν· καὶ γὰρ μετὰ τὸν θάνατον ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία διαμένει· ἐν ὑποκειμένῳ, ἔχοντα τὸ εἶναι, ἐν τῷ πνευματικῷ σώματi. Εἰ γὰρ ἄμα τῇ ἔξοδῳ τοῦ σώματος ἀπηλλάττετο τῶν παθῶν τούτων ἡ ψυχὴ, καθαρὸν ἦν τὸ πάντως, καὶ γενέσεως ἀπηλλαγμένη. ἀπηλλαγμένη δὲ οὖσα καὶ τῶν παθῶν καὶ τῆς γεν-

σεως, ἀνήκει ἂν, και οὐκ ἂν τοῖς οὐπὸ γῆν δικαιωτηρίοις παρεῖδοτο. Τὰ δὲ δικαιωτήρια ἐπιστρέφουσιν αὐτὴν πρὸς θαυμήν, ὡστε λοιπὸν καταγνοῦσαι θαυμής, οἰκείᾳ δρμῇ καθορθῆναι. Αὐτὰ μὲν γὰρ τὰ δικαιωτήρια οὐκ ἀνάγει αὐτὴν, ἀλλὰ καθαίρει· καθαίρομένη δὲ ἐπιστρέψεται, και αὐτὴν θαυμήν ἀνέχει γενέσεως ἀπαλλαγῆσα. Τότε τοὺν καὶ τὸν θυρὸν και τὴν ἐπιθυμίαν ἀποτίθεται· μετὰ τούτου τοῦ δυκτικοῦ, τοῦ πνευματικοῦ λέγω· ὡς εἶναι τι και μετὰ τοῦτο ἄλλο τι ἀΐδιως αὐτῆς ἔξημμένον σῶμα οὐράνιον, και διὰ τοῦτο ἀΐδιον, και ὡς φασιν, αὐγοειδὲς ή ἀστροειδές. Τῶν γὰρ ἐγκροσμίων οὖσαν, ἀνάγκη πάντως ἔχειν τινὰ κλῆρον, δν διοικήσει μέρος ὅντα τοῦ κόσμου, και εἰ δεὶς ἀκίνητος ἔστι, και δεῖ αὐτὴν ἐνεργεῖν, δεῖ αὐτὴν ἔχειν ἀΐδιως ἔξημμένον τι σῶμα. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἱ Ἑλληνικοὶ και Πλατωνικοὶ ρῦσοι.

Οτι, φασὶ, τοῦ μὲν πνευματικοῦ σώματος δ θυμὸς και ή ἐπιθυμία ἀχώριστα. Δῆλον δὲ και διαπέραι αἱ ζωτικαὶ αἱ θρεπτικαὶ τῆς ἀλόγου δυνάμεως, ἐν τῷ πνεύματι ἔδρυνται, αὕτω και αἱ γνωστικαί. Εἰ γὰρ αἱ χείρους αὐτῶν τούτου τοῦ παχέος σώματος εἰσὶ χωρισταί, πολλῷ μᾶλλον αἱ κρείττους κρείττους δε αἱ γνωστικαί. φυντασία λέγω και αἰσθησία. Ἀλλ' εἰ και ἐν ἔκεινοις ἔχουσι τὸ εἶναι· αἱ ἄλλοις τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἀλλ' οὖν φοιτῶσι θυνη τινὰ ἀπ' ἔκεινου και ἐπὶ τὸ παχὺ τοῦ σώματος· διαπέραι τοῦ νοῦ ἐλέγομεν φοιτῆν ἐπὶ πάσας τὰς κοινὰς ἐννοίας. Οτι γὰρ και μέχρι τούτου τοῦ σώματος ἐλλάμψεις φοιτῶσι τῆς ἀλόγου ζωῆς, δῆλον· δ μὲν γὰρ θυμὸς κινεῖ τὸ περικάρδιον αἷμα, και ζεστιν τινὰ αὐτοῦ ποιεῖ· δὲ ἐπιθυμία τὸ θήραρ τοιωσθεῖ τοιωσθεῖ διατίθεται πρὸς τὰς θαυμῆς κινήσεις. Λιασθεῖσεις τε πᾶσαι τῷ ἐγκεφάλῳ ἐλλάμπονται· εἰς ἔκεινου γὰρ ἐπὶ τὰ αἰσθητήρια διὰ τῶν νευρῶν χορηγεῖται· ή δύναμις ή αἰσθητική και πεπονθότος τι, ὡς θεροὶ δεικνύουσι. Τοῦ γὰρ καλούμένου μήνιγγος φύλακος ἐπιτεθέντος, εἰ ἐπισυρθῆ τι τῷ μήνιγγι ἀναίσθητον και ἀκίνητον τὸ ζῶον γίνεται. Ἐστι δὲ ὁ μήνιγξ, διηγή τις σκέπων τὸν ἐγκέφαλον, και νοτιαῖον μέρους πεπονθότος, τὸ μὲν ἀνωτέρῳ μέρῳ τοῦ παθόντος ἀπολαβεῖ αἰσθησίας· τὰ δὲ κάτω ἀναίσθητα γίνεται, διὰ τὸ μή χορηγεῖσθαι· εἴτε ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν, τοῦ δργάνου λέγω δὴ τοῦ νεύρου πεπονθότος, Καὶ εἰ δεθεῖ δὲ νεύρον πάλιν, ἀναίσθητον μὲν τὸ κάτω μέρος γίνεται, τὸ δὲ ἄνω μέντοι αἰσθητικόν. Δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημάνων, δτι τέ εστι πνευματικὸν σῶμα και τούτου ἀχώριστα θυμὸς και ἐπιθυμία.

Οτι, φασὶν, η εὐδησίας τρίτη· η γὰρ ἐπιστήμη λέγεται εὐδησία, ὡς φησιν οἱ Πλάτωνες ἐν τῷ Φείδωνι. Τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτό ἔστι, τὸ λαβόντα ποὺ ἐπιστήμην ἔχειν και μὴ ἀποβεβληθεῖ, ή ή δλοσχερεστέρα γνῶσις, ή ἀπλὺς ή κοινοτέρα και τούτων ἐκάτερον περιέχουσα, ὡς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς φυσικοῖς, ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι και τὸ ἐπιστασθεῖ περὶ πάσας τὰς ἐπιστῆμας. Διὰ μὲν γὰρ τοῦ εἰδέναι τὴν δλοσχερῆ γνῶσιν στημένει· διὰ δὲ τοῦ ἐπιστασθεῖ τὴν ἀκριβῆ,

A perturbatione et generatione soluta, dimissa esset, neque infernis suppliciis addicta, quae ipsam ad se convertunt, ut semel demum ipsa damnans, propria vi purgetur. Nam pœnæ illæ nou eam tollunt, sed purgant: purgata vero ipsa convertitur, et ipsa sese attollit a generatione liberata. Tunc igitur et iram et cupiditatem abjicit cum hoc vehiculo, spiranti dico corpore, ut sit postea aliud quodammodo sempiternum ex ipsa dependens corpus cœleste, atque adeo aeternum, atque, ut loquuntur, pellucidum et sidereum: cum enim e rœrum natura sit, necesse est sortem et conditionem aliquam habeat, quam, ut partem mundi, administret: et si semper immota est, eamque agere oportet, corpus etiam aliquod aeternum sibi devinclum habeat oportet. Sed hæ sunt Græca et Platonicæ fabulae.

B Irām et cupiditatem a spiritali corpore separari non posse, nonnulli affirmant: at certum est, quemadmodum vitales et auctrices vires irrationalis facultatis, in spiritu sile sunt, sic etiam cognoscentes. Si enim quæ sunt ipsis deteriores, ab hoc crasso corpore separabiles sunt, multo magis præstantiores; at nobiliores sunt cognescentes, phantasia, dico, et sensus. Sed etsi rationis expertes animalia poteſtates, in illo habent ut sint, ab illo tamen in crassum hoc et compactum corpus vestigia prodeunt, ut a mente, in communes notiones prodire dicebamus. Ad hoc enim corpus, scintillam quamdam vitæ brutorum, pervenire constat. Nam ita sanguinem cordi circumfusum movet, facitque ut quodammodo ebulliat. Cupiditas vero, jecur hoc vel illo modo afficit ad suas motiones, et disponit. Et omnes sensus in cerebro clueſcunt. Ab illo enim in instrumenta sensuum, sentiendi vis per nervos diffunditur, etsi illæsum non sit, ut medici demonstrant. Cum vero involucrum cerebro seu membrana veluti custos apposita sit; haec si lœſa fuerit, sensus sit et motus expers animal. Est autem meninx pellicula quedam cerebrum involvens et protegens, cujus si posteriora perculta fuerint, pars quidem anterior sensum retinet, at inferior amittit: quod non amplius a cerebro vis sentiendi suppeditetur, lœſo nimium et affecto instrumento sensus qui nervus est. Et rursus, si nervus viciatur, pars inferior sensu privatur, in superiori sensus viget. Ex his liquet, fuisse corpus aliquod spiritale, et ab eo, irascibilem et concupiscentem segregari non posse.

C D Triplex quæpiam, aīnt, notio est: scientia enim notitia dicitur, ut ait in Phædone Plato. Nam scire est, postquam scientiam suscepis, eam retinere nec amittere; vel plena et consummata cognitio, vel communis et interjecta quedam harum ultramque continens, ut scribit Aristoteles in physicis. Quia certo scire et cognoscere, ad omnes scientias pertinent. Nam per illud, certo scire, plenam perfectamque cognitionem significat: per

hoc vero, cognoscere, accuratam vel eam quae de omni cognitione usurpatur, notitiam, et hic et in altioris philosophiae tractatione, intellexit.

Duobus modis, alteram altera certioreni et accuratioreni scientiam disjudicari affirmat Aristoteles de demonstratione: primo, cum una, alterius principia probat et demonstrat. Sic physica, medicina certior est: geometria item machinatrice. Arithmeticus musice, ob eam causam exploratio. Secundo, alia est alia certior scientia quae rem non materialiam contemplatur, ut geometria, ars numerorum, et theologia, seu prima philosophia, iis quae in rebus materialiis occupantur. Quare Aristoteles in metaphysica rerum quae intellectu percipiuntur, contemplationem et facillimam et difficultatem esse affirmit; facillimam quidem, quia de rebus est statis et fixis, et eodem semper modo habentibus. Dei enim rerumque divinarum immotam esse substantiam, virtutem et actionem, planissimum est. Sic itaque facillima est. Impedita vero et difficultis, propter nostram imbecillitatem. Non enim quia in corpore sumus, et perturbationibus obnoxii ad rerum divinarum lumen attendere possumus, sicuti neque noctuæ solem intueri,

Plato immortalem animam cum immortalibus nomine tantum convenire inde colligit, quod proprie ac per se immortale, immotæ sit et substantia et actionis: at animæ quidem immortalem substantiam agnoscit, non vero actionem. Ad eum modum res celestes seu caelos nomine tenus immortales esse dixeris: mutantur enim, et si non substantia, loco tamen.

Anima verissima cognitio ad universam philosophiam magnopere conduceit, ad disciplinam morum dico et theologiam seu primam philosophiam et physicam. Ad doctrinam, inquam, de moribus, quia mores suos nemo conformare, neque recte instituere potest, nisi qui animæ facultates perspectas habuerit. Alii theologiam vero, quia de mente, quæ in nobis est, querimus, et statuimus esse ipsam immortalem; quia vero mens rerum est intellectualem, mens earum est rerum quæ inter se referuntur. At relatorum unum qui novit, et aliud uocerit: ad theologiam igitur mentis nostræ consideratio plurimum facit: nihil minus ad physicam: siquidem ejus est de corporibus agere, deque eorum cum formis, tum facultatibus. Nam D formarum omnium, quæ in corporibus sunt, pulcherrima est anima.

Quare ut de reliquis, sic de anima quoque quaerendum est, quodnam ad genus revocanda sit. Quidam enim ad substantiam, alii ad quantitatem reducunt, ut Xenocrates. Numerus enim, inquit, scipsum movens, anima est. Alii ad qualitatem, ut medici, qui nos animam esse dicunt. Quibus annumerandi sunt, qui talem entelechiam ipsam esse existimant. Alii rationem elementorum eam esse

A ή τὴν κοινῶς ἐπὶ πάσῃ γνώσεως λεγομένην. Καὶ ἐντύθι καὶ ἐν τοῖς μετὰ τὰ φυσικὰ παρέλαβεν.

"Οὐ φῆσιν Ἀριστοτέλης ἐν τῇ ἀποδεικτικῇ, κατὰ δόσι τρόπους κρίνεσθαι: ἐπιστήμην ἐπιστήμης ἀκριβεστέραν. Καθ' ἓνα μὲν δταν ἡ ἑτέρα τῆς ἑτέρας τὰς ἀρχὰς ἀποδεικνύει, οἷον ἡ φυσιολογία ἱατρικῆς ἀκριβεστέρα. ὠσαύτως καὶ ἡ γεωμετρία, μηχανικῆς. Διὰ τὴν τοιεύτην αἰτίαν ἀκριβεστέρα καὶ ἀριθμητική ἀρμονικῆς. Καθ' ἔτερον δὲ λόγον ἀκριβεστέρα ἐστὶν ἐπιστήμη, ἐπιστήμης, ἡ ἄυλον ἔχουσα τὸ ὑποκείμενον, ὡς γεωμετρία, ἀριθμητική τε καὶ θεολογία, τῶν ὑποβαλλομένων τὰ ὅλικὰ ὑποκείμενα. Διὸ φησι: καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς μετὰ τὰ φυσικὰ, δτι ἡ τῶν νοητῶν θεωρία καὶ βάση ἐστὶ καὶ χαλεπή. Πάστη μὲν, διότι περὶ ἑστιώτων ἐστὶ πραγμάτων καὶ ἀεὶ ὥστας ἔχοντων φανότατα γάρ τὰ θεῖα ὡς ἀμετάβλητα καθάπταξ, κατ' οὐσίαν, κατὰ δύναμιν, κατ' ἐνέργειαν. Πάστη μὲν οὖν διὰ τοῦτο γαλεπή δὲ διὰ τὴν ἡμετέρον ἀσθέτειαν. Οὐ γάρ ἔξισχύομεν ἐν σώματι, καὶ ἐμπαθεῖς ὅντες, εἰς τὸ ἐκείνων φῶς ἀτενίσαι: ὅπερ πάσχουσι καὶ αἱ νυκτερίδες πρὸς τὸν ἥλιον.

B "Οὐ πλάτων ἀθάνατον λέγων, τὴν ψυχὴν, ἀθανάτοις ὄμώνυμον εἶναι ἐπιφέρει: διότι τὸ μὲν κυρίως ἀθάνατον καὶ κατ' οὐσίαν καὶ κατ' ἐνέργειαν ἐστιν ἀμετάβλητον· τὴν δὲ ψυχὴν κατ' οὐσίαν μὲν οἵτεν ἀθάνατον, οὐκέτι δὲ καὶ κατ' ἐνέργειαν. Οὕτως δ' ἂν εἴποις καὶ τὰ οὐράνια ἀθανάτοις ὄμώνυμα: μεταβάλλει γάρ καὶ αὐτὰ, εἰ καὶ μὴ κατ' οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τόπον.

C "Οὐ δὲ φῆσιν ψυχῆς ἀλγθεστάτη γνῶσις, πρὸς πᾶσαν φιλοσοφίαν συμβάλλεται πρὸς δὲ τὴν ἡθικὴν λέγω καὶ τὴν θεολογικὴν καὶ τὴν φυσικὴν. Πρὸς μὲν οὖν τὴν ἡθικὴν, διεισδύεται τὸν ἡμέραν τὰ ἔκυπταν κατασκευάσαι τὴν τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς μὴ ἐπισκεψαμένους: πρὸς δὲ θεολογίαν, διεισδύεται περὶ τοῦ νοῦ τοῦ χωριστοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν, διεισδύεται αὐτὸς ἀθάνατος. Επειδὴ δὲ ὁ νοῦς νοητῶν ἐστι, νοῦς τῶν πρὸς τί ἐστι. Τῶν δὲ πρὸς τι ὁ τὸ ἐν εἰδῶ, καὶ τὸ λοιπὸν εἴστεται, δῆλον γάρ τι ἡ θεωρία τοῦ ἡμετέρου νοῦ καὶ εἰς θεολογίαν μεγάλα συμβάλλεται. Συμβάλλει δὲ ἡμῖν καὶ πρὸς τὴν φυσικὴν. Εἰ γε φυσικῆς μόνον ἐστιν ἔργον, τὸ περὶ σωμάτων διαλεχθῆναι, καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῶν, καὶ τῶν δυνάμεων: τῶν δὲ ἐν σώμασιν εἰδῶν τὸ κάλλιστον ἡ ψυχή.

"Οὐ δεῖ, φῆσι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, οὔτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ζητήσαι, ὅποι ποῖον γένος αὐτὴν ἀνάξομεν. Καὶ γάρ οἱ μὲν αὐτὴν ὅποι τὴν οὐσίαν ἀνάγουσιν οἱ δὲ ὅποι τὸ ποιόν· ὃν ἐστι καὶ Ξενοκράτης (2). Δριθμὸς γάρ ἐστι, φῆσιν, ἡ ψυχὴ κινῶν ἐκυρτήν. Οἱ δὲ ὅποι τὸ ποιόν, ὃν εἰσι: καὶ ιατροί, ἡμᾶς (3) εἶναι λέγοντες αὐτήν. Τοιοῦτοι δ' ἂν εἰεν καὶ οἱ ἐντελέχεις αὐτὴν νομίζουντες τοιαστην. Αλ-

(2) Id Pythagore potius tribuit Gregorius Nyssenus in libro *De Anima*.

(3) *Lego αἷμα sanguinem*.

λοι λόγον αὐτὴν τῶν στοιχείων λέγουσιν, οἱ δὲ λογούταις ὑπὸ τὸ πρός τι ταῦτην ἀνάγοοσι. Τὸ γὰρ διπλάσιον ἡ ἡμιόλιον τῶν πρός τι. Ἀμφίβολον οὖν τέως τὸ γένος: Ἐπειδὴν δὲ εὑρωμένη ὅτι οὐσίαν, πάλιν ζητεῖν δεῖσθαι, πότερον σῶμα ἢ ἀσώματον, καὶ εἰ σῶμα ἀπλοῦν ἢ τύπον θετον: καὶ εἰ ἀσώματον χωριστὸν, ἢ ἀχώριστον. Καὶ πότερον μία ἐκ ἑκάστῳ φυχῇ, ἢ πολλαῖς καὶ εἰ μία, μονοειδής ἢ πολυδύναμος· καὶ τίς ἡ τῶν δυνάμεων διαφορά, καὶ εἰ πολλαῖς πότερον τῷ ἀριθμῷ πολλαῖς, ἢ καὶ τῷ εἴδει πότερον καὶ τῷ γίνεσθαι, ἢ οὐ. Τὸ γὰρ τῷ εἴδει διαφέροντα, οὐ πάντας καὶ τῷ γένει· ὡς ἄνθρωπος καὶ Ἱππος. Τὸ μέντοι τῷ γίνεσθαι διαφέροντα, ἐξ ἀνάγκης καὶ τῷ εἴδει, ὡς λίθος καὶ ζῶον. Ταῦτα τοίγιαν καὶ τούτων πλείστα, πρὸς τὸ λαβεῖν τὸν ὄρισμὸν τῆς ψυχῆς, ζητητέον.

B "Οτι Ἀριστοτέλης ὑπὸ διαιρεσιν τὸν λόγον ἀνάγνων τὸν περὶ φυχῆς, φησὶν, ἡ δυνάμης ἔστιν ἡ ἐντελέχεια, ἀντὶ μὲν τοῦ σώματος χρησίμενος τῇ δυνάμει, ἀντὶ δὲ τοῦ ἀσώματος τῇ ἐντελέχειᾳ· καὶ γὰρ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐν γενέσει καὶ φύορῷ δυνάμει ἔστι, καὶ κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ ποιότητα, καὶ τὴν ἐκ τόπου εἰς τόπον μεταβολήν δυνάμει μὲν γάρ ἐσμεν ἄνθρωποι ἐν τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ καταμηνύμενον καὶ δυνάμει παῖδες δύνται, ἔχομεν τὸ τοῦ ἀνδρὸς μέγεθος. Όμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ ποιοῦ δυνάμει φυχροὶ θερμοὶ ὕντες, καὶ δυνάμει κινούμενοι καθήμενοι. Τὸ δὲ τε οὐράνια ἐν τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ μόνον ἔχουσι τῇ δυνάμει. Ἀνατέλλων γὰρ ὁ ἥλιος, δυνάμει μεταυρανεῖ· καὶ μεταυρανῶν δυνάμει δύνεται· καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλῆς αὐτοῦ κινήσεως καὶ τῶν ἀλλῶν ἀστέρων, διτάντως ἐν τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ, τὸ δύναμει ἔστι θεωρεῖν. Ἀλλὰ τὶ δῆμπτε ἐπὶ τοῦ σώματος ἐν δυνάμει τάξας, ἐπὶ τοῦ ἀσωμάτου οὐκ εἴπεν ἐντελέχειᾳ κατὰ δοτικὴν πτῶσιν, ἀλλ' ἐντελέχειαν κατ' εὐθείαν; Λέγομεν οὖν ὅτι ἄλλο ἔστι δύναμις, καὶ ἄλλο ἐν δυνάμει, καὶ ἄλλο ἐντελέχεια, καὶ ἄλλο ἐντελέχειᾳ. Ἡ μὲν γὰρ ὅλη μόνως ἔστι δυνάμει πάντα, καὶ ἔστι δυνάμει, ἐνεργεῖᾳ δὲ οὐδέν. Τὸ δὲ εἴδος μόνως ἐντελέχεια· τὸ δὲ ἐξ ὅλης καὶ εἴδους καὶ ἐν δυνάμει, τοῦτο ἔστι καὶ ἐντελέχειᾳ. Συντρέχουσι γὰρ πάντα ταῦτα ἀμαρτίαι καὶ διπερ ἔστι καὶ ἐν δυνάμει, τοῦτο ἔστι καὶ ἐντελέχειᾳ. Καὶ γὰρ πάντα τὰ εἴδη, δυνάμει ἐν τῇ ὅλῃ ἔστιν, ἃ τις ποτὲ μὲν τοῦτο, ποτὲ δὲ ἐκεῖνο γίνεται· ἐνεργεῖᾳ. Νῦν μὲν γὰρ ἄνθρωπος οὗσα δυνάμει, ἄλλοτε γίνεται ἐνεργεῖα ἄνθρωπος μᾶλλον δὲ ἀμαρτίαι ἔχει καὶ τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργεῖα. Ἐπειδὴ γὰρ οὐδέποτε ἔστι γυμνὴ εἶδους, ἐκεῖνου τοῦ εἶδους, ἐνεργεῖᾳ μὲν οὖν ἔστι τόδε, τῇ δυνάμει δὲ ἄλλο. Ἐπεὶ οὖν ἐν οἷς τὸ δυνάμει ἔστιν, ἐν τούτοις καὶ τὸ ἐνεργεῖα, ὡς ἐπὶ τῶν ἐνίλων εἴργεται σωμάτων· ἐπὶ δὲ τῶν θείων καὶ ἀσωμάτων οὐκ ἔστι τὸ δυνάμει ἐπεὶ μηδὲ ὅλη· καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ ἐνεργεῖα. Οὐ γὰρ εἰσιν ἐνεργεῖα τόδε τι, ἀλλ' αὐτοενέργειαί εἰσιν ἡδη ὕντα καθαρὰ ἄνευ ὅλης. Διὰ τοῦτο ἀντιδιαστέλλον τῇ ὅλῃ καὶ συνθέτῳ φύσει, τὴν ἄλλον καὶ ἀσώματον, ἐσκέψασθαι.

"Οτι δυνατὸν φησὶ καὶ μίαν φυχὴν ἐπὶ τοῦ ἄνθρωπου λέγειν καὶ πλείους· πλείους μὲν ὅτι διαφέρου-

A dicunt, qui eam nempe in relatorum ordinem co-gunt. Duplum enim et sextuplum relata sunt. Dubium igitur et controversum est ejus genus. Sed ubi invenerimus substantiam esse, rursus quærendum erit an corpus an sine corpore, an corpus simplex, an compositum: si sine corpore, an se-parabilis, an inseparabilis; et, sitne una in sin-gulis corporibus anima, vel plures: et si una est, an unius speciei, vel plurimarum facultatum; quodnam sit earum inter se discrimen: cum sint ne plures haec; an numero, an specie plures: un genere, necno. Nam quæ specie differunt, non om-nino etiam genere; ut homo et equus, Quæ vero genere differunt, omnino et specie discrepant, ut lapis et animal. Hæc et plura ad percipiendam animæ definitionem, querenda sunt.

C Aristoteles disputationem de anima dividens, vel potestate, inquit, est, vel vis ex se movens; ubi pro corpore, dixit, potestate; pro incorporeo, vis ex se movens: corporum enim, alia in genera-tione et corruptione, potestate sunt, et secundum substanciali et qualitatem et mutationem e loco in locum: nam potestate sumus homines in semine et menstruo: et cum pueri simus, viri magnitu-dinem potestate habemus. In qualitate similiter, cum frigidi sumus, potestate callidi sumus et potestate movemur, cum sedemus. Caeli autem ad solam loci mutationem, potestatem habent. Sol enim oriens, potestate medius est; meridie vero, potestate occidit: et in cæteris ejus, et aliorum siderum motibus, mutatio ad locum, potestate attenditur. Sed eur, cum potestate, pro corpore posuisset, pro incorporeo non dixit, entelechio in sexto casu, sed entelechiam, in recto? Quia nimirum aliud est, potestas, aliud, potestate; et aliud entelechia, aliud entelechia. Sola enim materia, est potestate omnia, actu vero nihil. At forma, actus tantum: quod vero ex materia et forma, etiam potestate, illud est actu. Una enim hæc omnia concurrunt, et quocunque est in potestate, illud etiam est actu. Omnes enim formæ, virtute sunt in materia, qua modo hoc, modo illud sit actu. Nunc enim cum homo sit potestate, alias sicut homo actu: imo vero habet ut simul sit potestate et actu. Quippe quoniam nunquam forma vacat, cum hanc formam suscepit, actu quidem, hoc est, virtute, aliud. Quia igitur in quibus est, virtute, in his est, et actu, sicuti de materialis corporibus dictum est: at in divinis et incorporeis, nihil est virtute, quia in iis neque materia est; ob eatque rem neque actu: non enim actu sunt tale quippiam. Sed ipsi actus, ab omni materia puri. Propterea cum a materia, et composita natura, immateriali, et sine corpore contra discernit: illam, potestate, hanc voco, entelechia, significavit.

D Unam esse in homine animam, et plures dicere licet: plures quidem, quia inter se specie differunt,

vegetatrix, brutorum, et humana et a se separantur. Unam vero, propter eorum mutuum concordum et consensionem. Nam a ratione, ad vegetantem, actiones proficiuntur, et harum motus et vitæ, rationem in se quoddammodo constituant et adornant. Una igitur etiam est hominis anima.

Qui unam specie animalium in cunctis animalibus esse dicunt, temperamentum eam esse autemant; nam eam ad singulorum propriam temperaturam mutant dicunt: unde multa absurdum consequuntur: primum, quia effecta nobiliora faciunt causas; corpus enim inanum, animæ causam faciunt: secundo, vivens vita, immotum moveante, rationis expers ratione praedito, antecellere, et cetera hujusmodi incommoda sequentur.

Diversorum animalium animas specie differre censet Aristoteles, quia non est, inquit, commune genus animarum, quare nec eorum communis definitio dari potest quemadmodum animantis. Non est autem commune genus quia in illis prius et posterius cernitur, quod in iis esse non potest, quæ sub eodem genere continentur: deinde vegetans, natura prior est, reliquæ posteriores; et tollit ista reliquias, nec una cum iis tollitur, et cum illis introducitur, at non eas inducit, quod ejus est, quod natura prius est. Ubi enim est rationabilis, ibi brutorum et plantarum anima est: at non ubi vegetatrix, ibi etiam reliqua: vel ubi irrationalis, ibi et rationis potens. Hæc itaque natura prior est rationis expers, et ablata vegetante, simul et aliæ de subjecto auferuntur. Est igitur inter illas, natura prius et posterius: ideoque quod de illis communiter dicitur, hoc est anima, non est genus: sed voce tantum consiliunt, ut quæ ab uno, et ad unum referuntur.

Cum tria sint in rebus physicis, forma, materia, et causa per quam forma est in materia, ad istas quinque docendi viæ pertinent; physica, ars particularis, disscreendi facultas, mathematica et prima philosophia. Physica porro est de illis omnibus agere, de materia, inquam, et rebus naturæ, de forma denique et de causa: puta cœlorum materiali non esse quatuor elementa, sed quintum aliud quoddam corpus. Tum quæ sit forma, esse orbiculos, et cur hæc eorum figura sit. Quia capacissima figurarum, est in plano quidem circulus, in solidis vero globus. Quamobrem rotundum esse cœlum Plato in Timœo tradit. Sed et naturalem figuræ cœli causam assert Aristoteles. *Ei enim, quod æterno in motu erat futurum, huic motui congruens figura conveniebat.* Sed et Plotinus, ex eorum quæ ipsum anteeunt affectione atque habitu ejus rei rationem profert. Nam proxime supra cœlum sunt intelligentes substantiae: effectum autem, finitimæ sibi causæ assimilari ut plurimum oportet, ejusque imaginem atque imitationem re-

A σιν ἀλλήλων τῷ εἶδει, οὐ φυτικὴ καὶ η ἄλογος καὶ η λογικὴ, καὶ χωρίζονται ἀλλήλων. Μίαν δὲ διὰ τὴν συμφωνίαν τούτων καὶ τὴν συριπόθεσιν. Καὶ γὰρ καὶ ἐκ τοῦ λόγου ἐνέργεια: διαβάλγουσι μέχρι τῆς φυτικῆς, καὶ αἱ τούτων κινήσεις καὶ ζωὴ, οἵοις τυνδιατιθέσιν ἐν αὐταῖς τὸν λόγον. Οὐκοῦν καὶ μία.

"Οτι: οἱ μίαν λέγουστες ψυχὴν τῷ εἶδε: ἐν πᾶσι τοῖς ζώοις, κράσιν εἶναι αὐτὴν διεξάγουσιν· ἔξαλλόττεσθαι: γὰρ αὐτὴν πρὸς τὴν ἐκίστην ιδιότητα τῆς κράτεως τίθενται: οἷς ἔπειται πολλὰ ἄποπα: ἐν μὲν δὲ τὰ αἰτιατὰ, κρίττω ποιοῦσι τῶν αἰτίων. Τὸ γὰρ ἄλυχον σῶμα ψυχὴς αἴτιον ποιοῦσι. Δεύτερον, τὸ ζῶον τῆς ζωῆς, τὸ ἀκίνητον τοῦ κινητικοῦ, τὸ ἔλογον τοῦ λόγου, καὶ ὅσα τοιαῦτα.

"Οτι τὰς ἐν τοῖς διηγέροις ζώοις ψυχὴς Ἀριστοτέλης διαφόρους εἶναι λέγει: τῷ εἶδει. "Οτι φησὶν οὐκ ἔστι κοινὸν γένος τῶν ψυχῶν, διόπερ οὐδὲ ἐνδέχεται ἔνα κοινὸν αὐτῶν δρον ἀποδοῦναι. καθάπερ τυχὸν τοῦ ζῶου. Οὐκ ἔστι δὲ κοινὸν γένος, διότι ἐν αὐταῖς τὸ πρύτερον καὶ τὸ θυτερὸν θεωρεῖται: διόπερ ἀδύνατον ἐν τοῖς τελυρίσιν ὑπὸ τὸ αὐτὸν καθορᾶσθαι γένος. Ἐνταῦθα δὲ πρύτερον μὲν ἡ φυτικὴ τῇ φύσει, δεύτερον δὲ αἱ λοιπαὶ. Καὶ συνανατεῖται μὲν τὰς ἄλλας, οὐ συνανατεῖται δὲ αἰτιαῖς, καὶ συνεισφέρεται μὲν ἐκείναις, οὐ συνεισφέρει δὲ, διόπερ ἕδιον, τοῦ φύσει πρότερον. "Οπου γὰρ η λογικὴ, ἐκεῖ καὶ η ἄλογος καὶ η φυτικὴ οὐ μέν τοι δικού η φυτικὴ, ἐκεῖ καὶ η λοιπαὶ: ή δικού η ἄλογος, ἐκεῖ καὶ η λογικὴ: διὸ καὶ η ἄλογος φύσει προτέρα τῆς λογικῆς: καὶ ἀνατιθέται η φυτικὴ, συνανατεῖται ἐκ τοῦ διποκειμένου καὶ τὰς λοιπάς. "Μότε ἔστιν ἐν αὐταῖς τὸ πρύτερον τῇ φύσει καὶ τὸ θυτερὸν. Καὶ διὰ τοῦτο τὸ κοινῶς αὐτοῖς κατηγορούμενον οὐκ ἔστι γένος, τοῦτ' ἔστιν η ψυχὴ, ἀλλ' ὅμοιόν μά ἔστιν ἀλλήλοις, ως τὰ ἀφ' ἐνὸς καὶ πρὸς ἔν.

"Οτι τριῶν ὅντων τῶν ἐν τοῖς φυτικοῖς πράγμασιν, εἶδους, ὅλης καὶ τῆς αἰτίας καθ' ἣν ἔστι τὸ εἶδος ἐν τῇ ὅλῃ, καταγίγνονται φασὶ περὶ ταῦτα μέθοδοι πέντε, η φυτικὴ, η κατὰ μέρος τέχνη, η διαλεκτικὴ, η μαθηματικὴ, η πρώτη φιλοσοφία. "Εστι δὲ φυτικῆς μὲν περὶ πάντων εἰρημένων διαλεχήσανται· τῆς τε ὅλης φημι, τῶν φυτικῶν πραγμάτων, καὶ τοῦ εἶδους καὶ τῆς αἰτίας: οἷον δι τῶν οὐρανίων ὅλη, οὐχὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἀλλὰ πέμπτον ἔτερον τὸ σῶμα; Πάλιν τι τὸ εἶδος, διτι σφαιρικὰ καὶ διατι σφαιρικά· διτι πολυχωρητότατον, ἐν ἐπιπλόῳ μὲν τῶν ἄλλων σχημάτων δι κύκλος, ἐν στερεοῖς δὲ η σφαιρα, ως καὶ δι πλάτων, ἐν Τιμαιῷ διὰ τοῦτο σφαιρικὸν γενέσθαι τὸν οὐρανὸν ἀποδέδωκεν. 'Αποθέδωσι δὲ καὶ δι 'Αριστοτέλης (4) φυτικὴν αἰτίαν τοῦ σχήματος τοῦ οὐρανοῦ. Τῷ γὰρ αἰδίῳ φησὶν ἐσομένει. 'Αποδέδωσι δὲ καὶ δι πλωτίνος αἰτίαν ἐκ τῆς σχέσεως ἣν ἔχει τὰ πρὸ αὐτοῦ. Ηροσεχῶν δὲ εἰσιν ὑπὲρ τὰ οὐράνια αἰνογεῖται οὖσαι: δεῖ δὲ τὸ αἰτιατὸν διτι μᾶλλον ὁμοιώσθαι τῷ προσεγγεῖ αἰτίῳ, καὶ τούτου εἰκόνα καὶ μίμημα φέρειν. Διὰ τοῦτο οὖν, φησὶ, κύκλῳ κι-

νεῖται ὁ οὐρανὸς, δτὶς νοῦν μιμεῖται· ἴδιον γὰρ τοῦ νοῦ, τὸ πρὸς ἐκυτὸν συγγεύειν. Αὐτὸς γὰρ ὁ ὄρων, αὐτὸς ὁ δρόμενος· ὄρων γὰρ τὰ εἰδη, ἐκυτὸν ὄρη, καὶ αὐτὸν ὄρων, τὰ εἰδη τεθένται. Πλάτωνα γὰρ ἔστι τῶν εἰδῶν, καὶ εἶδος εἰδῶν· "Εχεις οὖν οὐρανὸς τὸ μὲν φυσικὸν σχῆμα, διὰ τὴν κύκλῳ κίνησιν· ταῦτην δὲ διὰ τὴν πρὸς τὸν νοῦν ἔξομοιώσιν. Καὶ ἄλλως μιμεῖται τὸν νοῦν ἀμερῶς πανταχῇ, δτνα· καὶ γὰρ τὸ οὐράνιον σῶμα πανταχῇ γίνεται. Τὸ οὖν πανταχῇ γίνεσθαι, τὸ πανταχοῦ ὃν μιμεῖται. Τελείωσις γὰρ τῶν χειρόγνων, ἡ πρὸς τὰ βπέρτερα ἐπιστροφή, τε καὶ ἔξογειούσις. Οὕτω μὲν ὁ φυσικὸς πάντων τῶν φυσικῶν ἀποδέσσει: καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν ὅλην καὶ τὸ αἴτιον, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ὄρισμόν / ἐκ δὲ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰδούς καὶ τῆς αἰτίας ἀποδέσσει. Ὁ δὲ κατὰ μέρους τεχνίτης, καὶ αὐτὸς μὲν περὶ τῶν αὐτῶν διαλαμβάνει. Διαφέρει δὲ τοῦ φυσικοῦ, δτὶς περὶ μερικὸν τι καταγίνεται πρᾶγμα· οἷον ὁ ἱατρὸς, περὶ τὰ ἀνθρώπινα σώματα, ὁ τέκτων περὶ λίθους καὶ ξύλων. Ἀποδέσσει δὲ καὶ οὗτος τὸν ὄρισμόν, παραλαμβάνειν καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν ὅλην καὶ τὴν αἰτίαν.

C "Οει δὴ ἀληθῆς Ἀριστοτέλους περὶ τῶν τριῶν τοῦ νοῦ σημανούμενῶν διάληψις, ἢν ἐπικρίνει καὶ Ἀριστοτέλος. Τοιαύτη ἔστι. Πρῶτον τοίνυν ἔστι σημανούμενον, ὁ νοῦς ὁ δυνάμει εἰδὼς τὰ πράγματα. "Ωσπερ ἐπὶ τῶν πατίδων ἔστι. Δεύτερον σημανούμενον ὁ νοῦς ὁ καθ' ἔξιν εἰδὼς τὰ πράγματα, ὥσπερ ὁ ἐπὶ τῶν τελείων· τῶν ἐπισταμένων μὲν τὸ πράγματα, ἡρεμούντων δὲ καὶ μὴ ἐνεργούντων κατὰ ταῦτα. Τρίτον σημανούμενόν ἔστιν· ὁ νοῦς οὐχ ὁ οὐρανθεν εἰτῶν, ὃς ἐκεῖνοι οὔνοται· ἀλλ' ὁ καθ' ἔξιν ἀμά καὶ ἐνέργειαν, ὥσπερ ὁ τῶν τελείων νοῦς τῶν εἰδότων τὰ πράγματα, καὶ προχειριζούμενων τὴν εἰδησίν, καὶ ἐνεργούντων κατ' αὐτήν. Καὶ τὰ μὲν σημανούμενα τοῦ νοῦ, κατὰ Ἀριστοτέλην ταῦτα, δτὶς Πλάτωνος λέγοντος τὴν ψυχὴν τόπουν εἰδῶν, ὁ Ἀριστοτέλης τρόπου μὲν τινα πρὸς δόγμα ἀποδέχεται, τρόπου δὲ διαβάλλει. Ἀποδέχεται μὲν ἐπειδὴ εἴπεν δτὶς δέχεται· ἡ ψυχὴ τὰ εἰδη τῶν νοητῶν, καὶ οὕτως ἐνεργεῖ· καὶ διὰ τοῦτο εἰπεῖν κύτην τὸν Πλάτωνα τόπουν εἰδῶν. Μέμφεται δὲ εἰς δύο τινά. Ηρῶτον μὲν δτὶς πᾶσαν ψυχὴν ὁ Πλάτων λέγει τόπουν εἰδῶν, καὶ οὐ μόνον τὴν λογικήν· καίτοι τε τὴν λογικήν ἐκεῖνος μόνος ἔλεγε τάπου εἰδῶν καὶ ψυχὴν, τὰς δὲ ἄλλας ἐμψυχίας. Δεύτερον δὲ, δτὶς ἐνεργείᾳ λέγει ἐν τῇ ψυχῇ τὰ εἰδη, καὶ οὐ δυνάμει. Ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης ἀγράφω γραμματίων αὐτὴν εἰκάζει, καὶ κυρίως λέγει· μάθησιν. Οἱ μὲν τοι Πλάτων ἐγγράφω γραμματίρ, καὶ τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν λέγει. Ὅτι διετῆς οὕτης ἐν ἡμῖν τῆς γνώσεως· τῆς μὲν ἀλόγου οἷον αἰσθήσεως, τῆς δὲ λογικῆς οἷον τοῦ νοῦ, διετά ἔστι· καὶ τὰ γνωστόμενα· τὰ μὲν ἔνυλα, καὶ τὰ αἰσθητά· τὰ δὲ ἄνλα. Ζητεῖ οὖν διὰ τούτων δὲ Ἀριστοτέλης, πότερον ἐκάστη γνῶσις νὸς οἰκεῖν γνῶσκει, οἷον δὴ μὲν ἄλογος τὰ ἔνυλα, δὲ λογικὴ τὰ ἄνλα μόνον· δὴ δὲ μὲν ἄλογος τὰ ἔνυλα οὐδὲ μόνον· δὲ λογικὴ ὡς κρείτινον οὖσα, οὐ μόνον τὰ ἄνλα οἵσειν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔνυλα. Καὶ τοιαύτης οὖσης τῆς ἀπορίας, ἐπικρίνει λέγων, δτὶς δὴ λόγι-

A terre. Ob id igitur causæ, inquit, cōlum in circulum orbemque convolvitur, quia mentem imitatur, mentis enim proprium est ad se respicere et in se vergere: ipsa enim est quæ videt, ipsa est quæ videtur. Videns enim formas seipsum videt, et seipsum intuens, formas intuita est. Formarum enim complementum est. Habet igitur cōlum orbicularē figuram propter motum in circulum, hunc vero propter illam mentis imitationem. Alia quoque ratione, cōlum mentem imitatur, quæ indivise ubique est: nam cōleste corpus ubique est, imitatur. Deteriorum enim perfectio est, ad superiora conversio, et cum iis similitudo. Ad hunc modum physicus a rerum naturalium forma, materiam et causam ostendet, sicut definitionem, tamque ex materia, forma et causa videlicet. Artifex autem particularis in iisdem rebus versatur, sed a physico differt, quia in particulari quapiam re; ut medicus in humanis corporibus curandis, circa lapides et ligna cōmentarius et materiarius: quæ tamen etiam definitionem, assumpta forma, materia et causa, dabit.

Vera est Aristotelis, de tribus mentis significatis sententia, cui eliam subscrībit Ammonius. Haec autem est. Primus significatus mentis est, ut potestate res cognoescat, qualis in pueris est. Secundus significatus, mens est, quæ habitu res novit, ut in adultis, qui res quidem sciunt, at quieteunt, neque secundum eas agunt. Tertius significatus, mens est, non quæ extrinsecus advenit, ut isti arbitrantur, sed quæ habitu simul est et aetione, qualis est perfectorum, qui res sciunt et cognitionem exprimunt, et juxta eam agunt. Haec sunt mentis apud Aristotelem significationes, cum animam formarum locum nominet Plato, id quidem Aristoteles aliquo modo probat, aliquo reprehendit. Probat quidem, quia dixit animam rerum intellectuum, species recipere, sicutque operari, idque esse quamobrem ipsam Plato formarum conceptaculum vocat. Duplii vero nomine reprehendit: primum quia omnem animalia Plato formarum locum appellat, neque solam ratione praeditam, quam solus ille et animam et formarum receptaculum vocat; cæteras in anima comprebensas. Secundo reprehendit Platonem, quia in anima formas, actu, non potestate esse dicit. Illam enim Aristoteles nudæ ac pure tabule similem facit, et aliquid addiscere ipsam affirmat: at Plato prescriptæ chartæ animalium comparat, et discere vocat reminisci. Cum duplex sit in nobis cognitio, cum ratione, qualis est mentis, et sine ratione, cujusmodi est sensus, duplex quoque est genus eorum quæ cognoscuntur: ulia materialia et quæ sensibus objiciuntur; alia immaterialia. Quærit ideo Aristoteles, an proprium objectum quælibet facultas cognoscat, ut rationis expers, materialia, rationabilis immaterialia tantum. An vero irrationalis sola immaterialia norit: at rationis compos, ut præstantior,

non solum materiata norit, sed etiam immateriata. Atque in re non parum implicata sic statuit, rationabilem non solum nosse, quae a materia secreta sunt, sed etiam materiata. Qui enim præstantiora novit, deteriora multo magis. At immateriata cognoscit. Plane igitur et his ignobiliora considerabit, hoc est materiata. Si enim mens, quae cum ratione cognitio est, sola immateriata novit, neque tamen materiata, mens erit quodammodo non mens. Quæ enim materiata non intelliget, erit in ipsis non mens. Sed absurdum est, mentem aliquo pacto amentem esse: non igitur sola immateriata novit, sed etiam materiæ immersa. Hæc Aristoteles. Ilaque res materias mentem nosse hinc perspicere licet: nisi enim ex materia concreta sciret, quomodo sensum corrigeret, qui rerum videt in aqua fractum, et sollem pedali magnitudine? Quanquam et alia nobis supplet regula, quia quod rerum differentiam novit, res ipsas multo magis. At discrimen eorum, quæ sine materia sunt, cum materialis, novit: ergo et materiata. Sed fortasse dixeris, minus apte dici, mentem res extrarias scire; id enim sensus est, res materialias et particulares cognoscere: generales enim tantum, et quæ universæ sunt, mens novit: sensus autem est nosse singularia, quæque sunt materiata. Sed responderi ad hoc potest, mentem subjecto ipsam esse, ratione vero diversam. Mens enim vel per se tantum agit: et tunc, quæ universa sunt tantum novit: vel cum sensu operantur, eo usq; tanquam instrumento, siveque materiata et particulares cognoscit. Quemadmodum enim recta ipsa linea, subjecto eadem est, at ratione diversa; quæ enim nunc recta est, incurvari et inflecti potest: sic etiam mens eadem est subjecto. Recta item mentem representat: quæ per se agit ipsa, et immateriata novit: interdum inflectitur recta; et mens ad sensum inflectitur, sive pro instrumento utilitur, cum materiata novit. Hic primus est nodus, ejusque solutio. Secunda difficultas cum hac sumptione proponitur: quod a potestate, sit actu, omnino mutatur: at mutatio, affectio est. His sic præsumptis, reliquam difficultatem subjicit. Si mens materiata cognoscit, aliquid ab iis patitur a cognitione, quam potestate fuerat, ad cognitionem actu deducta. Quod vero a potestate ad actum deducitur, id mutatur. Quod vero mutatur, id patitur. Ergo mens a materialis patitur, et quia nihil pati potest ab eo, quod dissimiles est materiæ; planum est igitur, mentem ejusdem esse materiæ cum materialis, et eamdem esse materialiam et incorruptam. Ea est difficultas, quam dissolventes, dicimus male assumptum esse, ubiunque est agens, ibi et quod patitur: id enim falsum est.

(5) Hiatum sic replere videor, &λλ' οὐδε τὰ ἄστα. Σκοπύσει οὖν πάντως.

(6) Deest ἀλλ' οὐ δὲ τίν, etc., aut quidpiam hujusmodi.

A κή οὐ μόνον τὰ ἄστα οἰδεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔνυλα, Ὁ γάρ εἰδὼς τὰ χρίτονα, πολλῷ πλέον καὶ τὰ χειροναῖδες τὰ ἄστα. Σκοπύσει πάντως (5) καὶ τὰ γέλρονα τῶν ἄστων· ἡ ἐστι τὰ ἔνυλα. Εἴ γάρ ὁ νοῦς ὁ ἐστιν ἡ λογικὴ γνῶσις. μόνον οὖθε τὰ ἄστα, μὴ γινώσκει δὲ καὶ τὰ ἔνυλα, ξεται οὐ νοῦς κατά τι ἄνους· τὰ γάρ ἔνυλα μὴ νοῶν, ἄνους ἐσται κατ' αὐτά· ἀλλὰ μὲν ἀποπον τὸν νοῦν κατά τι ἄνουν εἶναι. Οὐκ ἄρα τὰ ἄστα μόνον οὐδεν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔνυλα. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης. "Οτι δὲ καὶ τὰ ἔνυλα οὐδεν οὐδεν ἔντεῦθεν ἐστι συνιδεῖν. Εἴ γάρ μὴ ἡ πίστα τὰ ἔνυλα, πῶς ἐπιδιωρύζονται τὴν αἰσθήσιν, ὅρωσαν τὴν κώπην ἐν ὅδατι κεκλασμένην, καὶ τὸν ἥλιον ποδιαῖον; ἀλλως τε δὲ ἔχομεν κανόνα, διτι τὸ ἐπιστάμενον διαφορὰν πραγμάτων, πολλῷ μᾶλλον αὐτὰ τάδε· (6) τὴν διαφορὰν τῶν ἄστων πρὸς τὰ ἔνυλα, οὐδεν ἄρα καὶ τὰ ἔνυλα. Ἀλλ' ἔρεις θως διτι ἀποπον ἐστι τὸ νοῦν τὰ ἔξι εἰδῶν· ταῦτα γάρ αἰσθήσεως ἐστι τὰ τὰ ἔνυλα καὶ τὰ κατὰ μέρος γνῶσκειν· οὐ μὲν γάρ νοῦς τὸ καθόλου οὖθε μόνον· τῆς δὲ αἰσθήσεως ἐστι τὸ εἰδῶντι μερικά, ἀ τινά ἐστιν ἔνυλα. "Εστι δὲ εἰπεῖν πρὸς τοῦτο. διτι οὐ νοῦς τῷ μὲν ὑποκειμένῳ εἰς ἐστι, τῷ δὲ λόγῳ ιάφορος. "Ο γάρ νοῦς ἡ καθ' ἔκατον μόνον ἐνεργεῖ, καὶ τότε τὸ καθόλου μόνον οὐδεν· ἡ μετὰ αἰσθήσεως ἐνεργεῖ, δργάνῳ αὐτῇ κεχρημένος· καὶ εἰτε τὰ ἔνυλα καὶ μερικά οὐδεν. "Μετεπερ γάρ ἡ αὐτῇ εὐθεῖα, τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ἡ αὐτῇ ἐστι, τῷ δὲ λόγῳ ιάφορος. "Η γάρ νῦν εὐθεῖα οὐδεντατα κλασθῆναι καὶ ἐπικαμπῆς γενέσθαι· οὕτω καὶ οὐ νοῦς οὐ αὐτός ἐστι τῷ ὑποκειμένῳ· ἄλλοτε εὐθεῖα ἀναλογεῖ, οὐ καὶ καθ' ἔκατον ἐνεργεῖ καὶ τὰ ἄστα οὐδεν, ἄλλοτε δὲ κεκλασμένη εὐθεῖα, ἐπικαμπόμενος (7) πρὸς τὴν αἰσθήσιν, καὶ δργάνῳ αὐτῇ κεχρημένος, οὗτε καὶ τὰ ἔνυλα οὐδεν. Τοῦτε μὲν οὖν ἐστι τὸ πρῶτον ἀπορον καὶ ἡ λύσις αὐτοῦ. Δεύτερον ἀπορον, διν καὶ λῆμα προλαμβάνεται, τοιοῦτον, διτι τὸ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ γενόμενον, πάντως ἀλλοιούται, ή δὲ ἀλλοιωτικά πάθος ίστι. Τοῦτου προληφθέντος πρόεισι λοιπὸν τὸ ἀπορον. Εἴ γινώσκει οὐ νοῦς τὰ ἔνυλα, δῆλον διτι πάσχει οὐπ' αὐτῶν, ἀπὸ τῆς δυνάμεις γνῶστας εἰς τὴν ἐνεργείᾳ γνῶσιν (8). Τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ δυνάμεις ἀγόμενον εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ἀλλοιούται. Τὸ δὲ ἀλλοιούμενον, πάσχει. "Ο νοῦς ἄρα πάσχει ἀπὸ τῶν ἔνυλων· καὶ ἐπειδὴ οὐδὲν ἐκ τοῦ ἀνομούλου πάσχει, δῆλον ἄρα διτι διμούλος ἐστιν οὐ νοῦς τοῖς ἔνυλοις. Καὶ ἐστι καὶ αὐτὸς ἔνυλος καὶ ἀρθερτος. Αὕτη ἡ ἀπορία, ἦν ἐπιλυσθέμενοι φαμεν, διτι κακῶς εἰληπται, διτι ποὺ ποιοῦν καὶ πάσχει· οὕτως οὐ λόγος ψευδής ἐστι. Τότε γάρ τὸ ποιοῦν ἀντιπάσχει, διτι διμούλος ἐσται τῷ πάσχοντι. "Ἐπειδὴ οὖν οὐ νοῦς οὐκ ἐστιν διμούλος τοῖς ἔνυλοις, οὐκ ἀνάγκη πάσχειν αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἔνυλων διτι γινώσκει αὐτά. Ποιεῖ γάρ καὶ οὐ δημιουργός, εὐεργετῶν ἡμᾶς· καὶ διμως οὐκ ἀντιπάσχει διφ' ἡμῶν· ὅστε ἐκεῖνα μέντα τῶν ποιούντων ἀντιπάσχει, διτι διμούλος ἐστι τοῖς πάσχουσιν. "Οτι οὐδιόν ἐστι τῷ

(7) Forte legendum, καὶ οὐ νοῦς, ἐπικαμπόμενον.

(8) Subesse puto, ἀγομένην.

νοῦ, καὶ τὸ τῆς οὐσίᾳ ἐνεργεῖν. Καὶ γὰρ δὲ ἐπιστήμων οὔτε ἐπιστήμη μόνον ἔστιν, οὔτε ψυχὴ, ἀλλὰ κράμα εἰς ἀμφοτέρων· σύγκειται γὰρ ἐκ ψυχῆς καὶ ἐπιστήμης, καὶ ἀναλογεῖ, ἡ μὲν ψυχὴ ὑλὴ, ἡ δὲ ἐπιστήμη εἶδει. Καὶ ἐπειδὴ παντὸς πραγμάτου μᾶλλον ἔστιν οὐσία τὸ εἶδος τῆς ὕλης· εἰ μᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος τῆς ὕλης· φασὶ δὲ "Ἐλληνες ἀρχὴν τῶν ὅλων Θεὸν, καὶ ὕλην· τὸν Θεὸν ὡς εἶδος λέγοντες· οὐσίαν ἀρά φασὶ τὸν Θεὸν τῆς ὕλης μᾶλλον, καὶ αὐτὰς εἴδη, Θεὸν· εἴπερ οὐδεμίᾳ ὕλῃ ἐν τοῖς οὕτιν ἀνείδεος, διπερ ὡς λλαν ἀσθεῖς παραιτητέον· οὐσία ἀρά ἔστι τοῦ ἐπιστήμονος ἡ ἐπιστήμη· καὶ εἰ δὲ ἐπιστήμων κατὰ τὴν ἐπιστήμην ἐνεργεῖ, αὕτη δέδεικται οὐσία τοῦ ἐπιστήμονος οὖσα. Κατὰ τοῦτο ἀρά λέγεται τῇ οὐσίᾳ ἐνεργεῖν, διὰ τὸ τὴν ἐπιστήμην οὐσίαν εἶναι τοῦ ἐπιστήμονος. Οὕτε γάρ κατὰ τὸ ὑψηλὸν ἔκεινο καὶ ἐπηρημένον θεώρημα δέτι ὡς ἐπὶ Θεοῦ, ἡ αὐτὴ ἔστιν οὐσία τῇ ἐνεργείᾳ· ἐπὶ γὰρ τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν ὅλων οὐσιῶν, χωρὶς τῆς πρώτης αἰτιας, καὶ οὐσία ἔστι καὶ δύαχμις καὶ ἐνέργεια. Τῇ οὖν οὐσίᾳ λέγεται ἐνεργεῖν, διὰ τὸ τὴν ἐπιστήμην οἰοντεὶ οὐσίαν λέγεσθαι τῆς ψυχῆς. Μέχις τοῦ χρείττονος οὖν ὁγόμαστε τὸν νοῦν· Ἐπειδὴ γὰρ τῇ ἐνεργείᾳ ἐνεργεῖ δὲ νοῦς. καὶ ὡς ἐνεργεία ἐνεργεῖ· χρείττον δὲ ἐν πᾶσιν ἡ ἐνέργεια καὶ τῇ οὐσίᾳ· διεὰ τοῦτο θέλων εἰπεῖν δέτι τῇ ἐνεργείᾳ ἐνεργεῖ, εἴπετο τῇ οὐσίᾳ, ὡς ἀπὸ χρείττονος, ωσπερ ἀπὸ γενους τιμωτέσσον τὸ πᾶν δηλούμενον· ὡς Τεύχος, φίλη κεφαλή. Καὶ τοῦτο οὖν ἀρμόττει, τῷ ἐνεργείᾳ νῦν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐνέργεια γὰρ ἡν, νοεῖ· δὲ δὲ θύραθεν, αὐτόλιεν ἐνέργειά ἔστι, καὶ τὸ τρίτον δὲ ἀρμόττει μάτη· δέτι δὲ νοῦς δεῖ νοεῖ, οὐχ ὡς δὲ Ηλωτίνος οὔτεται,^B δέτι δεῖ διαπαντὸς δὲ αὐτὸς νοεῖ. Οὐ γὰρ τὸν ἔνα τῶν ἀριθμῶν νοῦν λεγόμενον δεῖ νοεῖ· ἀλλ' δέτι δὲ δὲλφινος τῷ κόσμῳ ἀνθρωπικὸς νοῦς δεῖ νοεῖ. Καὶν γὰρ ἄγα μὴ νοῶ, ἀλλ' οὖν ὅλλος νοεῖ καὶ τῇ διαδοχῇ γίνεται τὸ δεῖ· ἵνα μὴ ἐπιλεῖψῃ ἡ Ἑλλαμψίς πρὸς ἡμᾶς δὲ τοῦ Θεοῦ, δὲ δεῖ νοεῖν λέγεται, ἐπειδὴ δεῖ δύναται νοεῖν. Ο γὰρ ἔχων τὸν νοῦν, ἐν σιασθήσοντες ὥρᾳ βούλεται, νοεῖ, ωσπερ τῷ ἀνθρωπινῷ νῷ τοῦτο διπάρχει. Ο γὰρ θύραθεν νοῦς δὲς κατὰ ἀριθμὸν, πάντα νοεῖ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τούτοις. Οτι ἐν τῷ ἐνὶ μὲν ἀνθρώπῳ, φύσει· τὸ δυνάμει ἔστι· πρότερον τοῦ ἐνεργείᾳ· οὐκ ἐν τῷ δὲλφινῳ δὲ κόσμῳ· ἐν γὰρ τῷ δὲλφινῳ κόσμῳ, φασὶ τινες, οὐ δεύτερον τοῦ δὲλφου οὐδὲ πρότερον οὔτε τὸ δυνάμει τοῦ ἐνεργείᾳ· οὔτε τὸ ἐνεργείᾳ, τοῦ δυνάμει. Εἰ γὰρ ἀδίοις δὲ κόσμος κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην, οὐδὲν ἔτερον θατέρου πρότερον, ἀλλ' διμόρφονά ἔστιν. Οτι μὲν τοι χωρισθῆ ὁ νοῦς καὶ γένηται κατ' ἐνέργειαν, τότε γίνεται διπερ ἔστι, τούτεστι κυρίως νοῦς. Καὶ τοῦτο μόνον, ἀδύνατον (8) καὶ ἀδίοις. Πι δὲ ἀλογος ψυχὴ καὶ ἡ φυτικὴ ἀθάνατος μὲν, οὐκ ἀδίοις δέ. Ἀθάνατος δὲ ἀν λέγεται καὶ φθαρτή καὶ οὐκ ἀδίοις διξάζεται, ἐπειδὴ οὐ κακὸν ψυχὴ φθείρεται, ἀλλὰ κακὸν ἐν τῷ ματι ἔστι. Διὸ καὶ πλάντων λέγει, πάσαν ψυχὴν ἀθάνατον, τοῦτο λέγων καὶ ἐπὶ φυτικῆς καὶ ἐπὶ ἀλόγου. Πι δὲ ὅλη τὸ ἀνάπαλιν, ἀδίοις μὲν, οὐκ ἀθάνατος δέ· διὸ

(8*) Leggo ἀθάνατον.

A Tunc enim agens contra patitur, cum ejusdem est materiæ cum paciente. Quando igitur mens non est ejusdem materiæ cum materialis, nihil necessere est, ut patiatur a materialis, cum ea cognoscit; agit enim opifex Deus cum nobis benefacit, nihil tamen a nobis vicissim patitur. Quare illa tantum agentia invicem patiuntur, quæ sunt ejusdem materiali cum patientibus. Menti etiam proprium est ut substantia agat: sciens enim, neque scientia tantum est, neque anima, sed temperamentum ex utroque; ex anima enim et scientia coalescit; et respondet materiæ quidem anima, formæ vero scientia. Et quoniam in omni re forma magis est substantia, quam materia; si quidem forma magis est substantia, quam materia; et rerum omnium principium Deum Græci prædicant et materiali, Deum tanquam formam agnoscentes: Deum ergo magis esse substantiam quam sit materia, dicunt et ipsas substantias Deum esse, si quidem nulla materia in rebus est sine forma. Quod dogma ut impium respuendum est. Essentia igitur scientis est scientia. Et si sciens secundum scientiam operatur, ostensum est eam scientis esse essentiam. Idecirco igitur essentia operari dicitur, quia scientis essentia est scientia; non enim secundum magnam et excelsam illam propositionem, tanquam in Deo, ipsam substantiam actu esse: in animis enim et secretis a materia substantiis, præler primam causam, et essentia est, et potestas, et actio. Essentia ergo agere dicitur, quia scientia, quasi essentia dicitur animæ. A potiore igitur parte mentem appellavit: quia enim actus sive efficacia operatur mens, et cum sit actus, operatur, præstat autem in omnibus actio et substantia; eam ob rem, cum significare vellet, actu mentem agere, dixit essentia, a potiori tanquam a genere præstantiore totum designans, ut Teucer charum caput. Hoc igitur convenit menti humanæ, quæ actus est. Cum enim actus sit, intelligit; at quæ foris, inde actus est, et tertium ipsi convenit, quia mens semper intelligit, non ut Plotinus arbitratur, quia semper, in omnibus, omnimodis ipsa intelligit. Non enim unum numerorum, qui mens dicitur, semper cogitat: sed quia humana, quæ in universo mundo est mens, semper intelligit. Etsi enim ego non cogito, alius tamen cogitat, et successione ac vicibus sit cogitatio intellecione semper terna, ne Dei apud nos splendor deficiat, qui semper intelligere dicitur, quia semper intelligere potest; qui enim mente seu intellectu præditus est, qualibet hora intelligit. Hoc itaque humanæ menti inest: mens enim quæ foris, numero una et singularis omnia intelligit. Sed de his haecen. In uno homine, potestate natura, prius est actu, at non in toto mundo: nam in toto mundo, ut quidam aiunt, non est posterius aliо neque prius; neque quod est potestate, eo quod actu; neque quod

actu, eo quod est potestate. Si enim, ut sensit Aristoteles, mundus est aeternus, nullus est alio prius, sed ejusdem temporis sunt omnia. Cum igitur separata mens et secundum actum fuerit: tunc fit id quod est; hoc est propria mens: idque solum et immortale et aeternum est. At anima brutorum et plantarum perpetua quidem, sed non aeterna. Immortalis vero seu perpetua dicitur, etsi corruptibilis et non aeterna censetur, quia non quatenus anima est corruptitur, sed quatenus est in corpore: quare et Plato omnem animam immortalē dicit: quod de vegetante et sentiente dicit. E diverso, materia aeterna est, at non immortalis quare mens aeterna dicitur, ut et immortalitas. Ait praeterea a sensu et intelligentia discrepare phantasiam, quia haec interjecta est, illae vero ultrinque se habent: a sensu enim phantasiam principium est: huic enim sensus initium dat, huic vero intelligentiae. Nam sine phantasia, non potest intellectus agere; hocque est phantasiam, cum sensu et intellectu discrimen. Opinionis praeterea et phantasiam differentiam proponit, quia informare nobis cum libet et quodlibet possumus. Trium enim vel viginti cubitum hominem cogitare et fingere possumus; tum et tragelaphum et hippocentaurum: at opinari quae libet, plane non possumus. Nam bis duo, decem dicere possumus: existimare autem non possumus, ut in nostra potestate sit phantasia, non item opinio. Sed si verum amamus, neque nostri est arbitrii phantasia: nam quae nobis eveniunt dormientibus, non est nostrae spontis; non enim quae volumus ea in somnis imaginamur: quid autem in somnis? sed neque vigilantibus nobis, omnis est in nostra potestate phantasia: cum enim ea, quae sunt, ut quae sunt cogitamus, non possumus, nisi ut sunt ea cogitare. Ut si nobis Socratem informemus, lepidum, album et comatum nobis ipsum informare non possumus, sed calvum, nigrum et obeso ventre, quod accuratum discrimen est.

Cum id omne, inquit, quod movetur, in loco esse, affirmat Aristoteles, cœlum inerrantium stellarum moveri fatetur; at in loco esse negat, vel quia etsi non totum, ut totum, sed quia partes ipsius in loco, non quia natæ sint non contineri, sed quia supra ipsas nullum est corpus, ut et totum cum ipso in se concludatur. In anima vero nihil est ejusmodi, sed ejus natura est, non contineri loco.

Anima per se immota est: ex accidenti vero dici possit scipsem mouere, idque solo motu ad locum: quando enim ipsa corpus movet, et in ipso sunt: quae moventur, moto corpore, cum eo mōbitur. Itaque secundum accidens seipsem movet, quia corpus, in quo est; ut per se et se secundum substantiam, neque mōvetur, neque in loco est: motu igitur ad locum ex accidenti mouere se anima dici potest, alio praeterea nullo. Neque enim mutato corpore immutatur, sed nec augetur, nec minuitur.

Brutorum et plantarum animam quoque saepenumero vocat Aristoteles, et cum rationali comprehendit. Saepē vero solam hanc animam vocat, interdum etiam mentem animam appellat, rursus

A δ νοῦς δίδιος λέγεται, ὡς καὶ δίδιος καὶ ἀθάνατος. "Ετι φῆσι διαφέρειν φαντασίαν αἰσθήσεως καὶ διανοίας, καθό δὲ μὲν μάτη τούτων ἔστι, τὰ δὲ πάρ' ἐκάτερα· ἀρχεται μὲν γάρ ή φαντασία ἀπὸ τῆς αἴσθησεως· ἀρχὰς γάρ ή αἴσθησις δίδωσι τῇ φαντασίᾳ· ἐκείνη δὲ τῇ διανοίᾳ ἀρχὰς δίδωσιν. "Ανευ γάρ φαντασίας οὐ δύναται ή διάνοια ἐνεργῆσαι. Καὶ ταῦτη διαφέρει φαντασία αἰσθήσεως καὶ διανοίας. Πρὸς τούτοις λέγει δύξης καὶ φαντασίας διαφοράς· διτι φαντασθῆναι μὲν δέτε καὶ θέλομεν δυνάμεθα. Καὶ γάρ τριπηγχον καὶ είκοσάπηγχον δύνθρωπον φανταζόμεθα καὶ δυνάμεθα ἀναπλάσασθαι· καὶ τραγέλαφον καὶ ἵπποκένταυρον. δοξάσαι δὲ ἡ θέλομεν, οὐ πάντως δύναμεθα. Τὸ γάρ δις δύο εἶπεν μὲν δέκα δυνάμεθα, δοξάσαι δὲ οὐ δυνάμεθα, οὗτος ή μὲν φαντασία ἐφ' ἡμῖν, ή δὲ δόξα οὐκ ἐφ' ἡμῖν. Εἴ δὲ δεῖ τεληθῆ εἶπεν, οὐδὲ φαντασία ἐφ' ἡμῖν ἔστιν· ή γάρ ἐν τῷ καθεύδειν γινομένη, οὐκ ἐφ' ἡμῖν. Οὐ γάρ ἡ θέλομεν ἐν τοῖς ὅπνοις φανταζόμεθα· καὶ τί λέγω ἐν τῷ καθεύδειν; ἀλλ' οὔτε πᾶσα ἐν τῷ ἐγρηγορέντι. "Οτε γάρ τὰ δύντα τὸς σύνταξης φανταζόμεθα, οὐ δυνάμεθα, εἰ μὴ ὡς ἔχουσι, φαντάζεσθαι αὐτά. Οἷον τὸ Σωκράτην εἰ προθῶμαι (9) φαντάζεσθαι, οὐ δυνάμεθα αὐτὸν φαντασθῆναι ἀστεῖον καὶ λευκὸν καὶ κομῶντα, ἀλλὰ πάντως φαλακρὸν καὶ μέλανα καὶ προγάστορα, οὗτος ή ἀκριβῆς διαφορὰ αὕτη ἔστιν.

B "Οτι πιας φῆσι, λέγων Ἀριστοτέλης, πᾶν τὸ κινούμενον ἐν τόπῳ μὲν εἶναι, αὐτὸς τὴν ἀπλανή, κινουμένην μὲν ὄμοιογεῖ, ἐν τόπῳ δὲ μὴ εἶναι· ή δὲτε καὶ μὴ ὅλη ὡς δλη, ἀλλ' δὲτε τὰ μέρη αὐτῆς ἐν τόπῳ· οὐχ δὲτε πέφυκε μὴ περιέχεσθαι· ἀλλ' δὲτε μὴ ἐπέκεινα αὐτῆς σῶμά ἔστιν· ἵνα καὶ τὸ πᾶν αὐτῆς περικυιλαίνηται ἐν αὐτῷ. "Ἐπὶ δὲ φυχῆς οὐδὲν τοιοῦτόν ἔστιν, ἀλλ' ή φύσις αὐτῆς ἔστι τὸ μὴ τόπῳ περιγράφεσθαι.

C "Οτι ή φυχὴ καθ' ἑαυτὴν ἀκίνητός ἔστι· κατὰ συμβεβηκός δὲ ἑαυτὴν κινεῖν λέγοιτε· δὲν· καὶ τότε μόνην τὴν κατὰ τόπον κίνησιν. "Ἐπειδὴ γάρ κινεῖ μὲν αὐτῇ τὸ σῶμα· ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ κινουμένα· κινουμένου δὲ τοῦ σώματος συγκινηθῆσται αὐτῷ· ὥστε κατὰ συμβεβηκός ἑαυτὴν κινεῖ· τῷ τὸ σῶμα, ἐνῷ ἔστι· καθ' ἑαυτὴν δὲ, καὶ καθ' οὐσίαν οὔτε κινεῖται, οὔτε ἐν τόπῳ ἔστι. Τὴν οὖν κατὰ τόπον κίνησιν λέγοιτε· δὲν μόνον κινεῖν ἑαυτὴν ή φυχὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλην δὲ οὐδεμίαν. Οὔτε γάρ ἀλλοιοῦται τοῦ σώματος ἀλλοιολμένου, οὔτε αὔξεται ή μειοῦται.

D "Οτι πολλάκις δὲ Αριστοτέλης φυχὴν κτλεῖ, ἔμα καὶ τὴν ἀλογον καὶ τὴν φυτικὴν, συλλαμβάνων τὴν λογικήν. Πολλάκις δὲ μόνον τὴν λογικήν· ἔσθι δὲτε καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν φυχὴν διοράζει, ἐπονομάζει δὲ

(9) Leg. προθώμεθα.

πάλιν ιδιαζόντως τὴν ψυχὴν τὴν ἄλογον καὶ τὴν φυτικήν. Πολυτάχημου τούνυν τῆς ψυχῆς παρὰ Ἀριστοτέλους λαμβανομένης, δεῖ ἐκάστῳ σημανομένῳ τὰ οἰκεῖα ἀφορίζειν καὶ ἀπονέμειν· καὶ μὴ συγχεῖν διὰ τῆς ὁμωνυμίας τῆς φωνῆς καὶ τῶν πραγμάτων τὸ διηρημένον καὶ ἀσύγχυτον. "Ωσπερ γάρ τὸ διφαίνεται τοῦ ζῶου ἔστι κατὰ τὸ σῶμα· οὕτω καὶ τὸ διεγοεῖσθαι τοῦ ζῶου ἔστι κατὰ ψυχὴν. Διὸ τοῦ ζῶου φθειρομένου, οὐδὲν τούτων ἔξει ἡ ψυχὴ, ἀπερ ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῆς πρὸς τὸ σῶμα αὐτῇ ἐπεγένετο· ὥστε οὐδὲ μνήμονες. Καὶ γάρ ἐνταῦθα μὲν παρχρέουσά ἔστιν ἡ γνῶσις αὐτῆς, καὶ δεῖται μνήμης εἰς κατοχὴν τῶν ἐγνωσμάτων. Μετὰ δὲ τὸ σῶμα, ἀτε ἐστῶσαν ἔχουσα τὴν γνῶσιν, καὶ αὐτοῖς προσβάλλουσα τοῖς πράγμασι, μνήμης οὐδὲνται μνήμη γάρ ἔστιν ἡ τῶν πάλαι ἐγνωσμένων.

"Οτι φησὶν Ἀριστοτέλης, δταν μὴ ἄρχη ὁ νοῦς, ἀλλὰ παρὰ φύσιν ἔχει ὁ ἀνθρώπος, τότε τῆς τάξεως ἀντιστραφείσης, ἔπονται ταῖς κράσεσι τοῦ σώματος αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις. "Οταν δὲ ὁ νοῦς ἄρχη, τότε κατὰ φύσιν ἔχοντος τοῦ ἀνθρώπου, οὐκέτι ταῖς κράσεσι τοῦ σώματος ἀκολουθοῦσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις, ἀλλ' ἔπειται τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα.

"Οτι τὴν θαλοῦ δόξαν περὶ ψυχῆς ἀνατρέπων, δστις ἔλεγε παντὶ σώματι μεμίχθαι τὴν ψυχὴν ὡς παρενναι σῶμα ἐμψυχον. Ηρώτον μὲν, τί δῆ ποτε, φησὶν, ἐν παντὶ σώματι οὖσῃς ψυχῆς, τὰ μὲν ἔστι ζῶα, τὰ δὲ οὔ; εἰτα, διετέ τῶν ἀπλῶν οὐδὲν ἔστι ζῶον; καὶ τοι ἔδει μᾶλλον ταῦτα. Ἐν γάρ πυρὶ οὔσα, καὶ ἐν ἀέρι, ἀτε καθαρωτέροις καὶ λεπτομερεστέροις σώμασιν οὔσα, βέλτιον θν εἴη ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ, τῶν συνθέτων, δθεν καὶ μᾶλλον διαφαίνεσθαι ἐκατῆς ὀφειλον αἱ ἐνέργειαι. Καὶ ἀλλα δὲ πλείω συνεπάνει τῇ ὑπολήψει ταῦτη ἐπόμενα ἀτοπα.

"Οτι ἐπει πλείους καὶ διάφοροι τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι, ζητεῖ ὁ Ἀριστοτέλης, πότερον μιᾶς οὔσης καὶ ἀμερίστου τῆς ψυχῆς, κατ' οὖσαν ἐκ ταύτης αἱ διάφοροι δυνάμεις καὶ ἐνέργειαι προσέρχονται· ὡς τὴν αὐτὴν εἶναι κατ' οὖσαν, καὶ μίαν τῷ ἀριθμῷ, καὶ θρεπτικὴν, καὶ αὐξητικὴν, καὶ γεννητικὴν, καὶ λογικὴν, καὶ θεμικὴν, καὶ ἐπιθυμητικὴν. Καὶ καθάπερ ἡ τοῦ πυρὸς οὐσία μία καὶ ἡ αὐτῇ ἔστιν· ἐξ ἣς ἡ κανονικὴ τε καὶ ἔγραπτική, καὶ φωτιστική πρόεισι δύναμις τε καὶ ἐνέργεια, ἡ τις ἄλλη δύναμις ψυχική, ἡ μεριστή ἔστιν ἡ ψυχὴ, καὶ κατὰ ἄλλο καὶ ἄλλο μόριον αὐτῆς ἐκάστη τῶν ἐνέργειῶν τούτων γίνεται. Φησὶ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἀρεσκόμενος τῷ δόγματι, ἀλλ' ἐγκαλῶν τῷ Τιμαίῳ παρὰ τὰ μόρια τοῦ σώματος διαιροῦντι καὶ τὴν ψυχὴν. Καὶ γάρ οὐδὲν αὐτὸς βούλεται μίαν οὖσαν εἶναι τῆς ψυχῆς. ἀλλ' ἐκ διαφόρων μὲν οὖσιῶν συγκείσθαι ταύτην· ἡγωμένων δὲ ἀλλήλαις καὶ συνεχῶν οὔτως, ὃς μίαν γίνεσθαι αὐτῶν συμπάθειαν. Διαθαίνει γάρ τι καὶ ἐκ τοῦ λόγου εἰς τὰ πάθη, καὶ ἐξ ἐκείνων εἰς τὸν λόγον. Τότε γάρ ὑποτετάχθαι τὰ πάθη, καὶ εἴκειν τῷ λόγῳ, ἀνωθεν ἐκ τῆς τοῦ λόγου συλλήψεως αὐτοῖς ἐφήκει. Τότε πρὸς τὰς οἰκεῖας ἐνέργειας ἐμποδίζεσθαι τὸν λόγον, ἐκ τῆς πρὸς τὰ πάθη σχέσεως κα-

A proprie animam irrationalem et vegetantem nominat. Cum ergo multipli in significatu animam accipiat Aristoteles, cuilibet significato quod proprium est, definiendum et attribuendum est: neque vocum, nominum et rerum similitudine commiscendum, quod discretum et non confusum est. Quemadmodum enim texero, puta, animalis est secundum corpus: sic intelligere, animalis est, per animam. Quare animali corrupto, nihil eorum habebit anima, quae ex conjunctione corporis habebat. Sed neque meminit. Hinc enim affluit ejus cognitio, et memoria indiget, ad retinenda quae cognovit: at soluta corpore, ut stabilem habens cognitionem et res ipsas attingens, nihil eget memoria, nam antea cognitorum memoria est.

B Cum mens non imperat, ait Aristoteles, sed præter naturam se habet homo, tunc ordine per verso temperaturam corporis animæ potestates assectantur. Cum vero mens imperat, tunc homine secundum naturam affecto, non jam temperiem corporis sequuntur animæ facultates, sed animam corpus ipsum sequitur.

C Thaletis Milesii opinionem de anima convellit qui omni corpori esse immistam animam commen-tus est, ut sit corpus vivens. Primum enim, cur, inquit, cum in omni corpore sit anima, hæc ani-malia sunt, illa non sunt? Deinde, cur nullum ele-mentorum animal est? tametsi ea magis oportebat animalia esse. Si enim in igne et in aere fuisset, melius in his, utpote prioribus et subtilioribus corporibus fuisset, quam in compositis; unde ipsius actiones clarius eluxissent. Iis deinde alia connectit absurdia quam plurima, quae ex Thaletis opinione sequuntur.

D Cum multæ sint et differentes animæ actiones quærerit Aristoteles, utrum cum una sit et indivisa anima secundum substantiam, ex ipsa differentes illæ potestates et actiones proficiantur, ut eadem sit substantia et numero una, altrix, auctrix, gene-ratrix, rationalis, irascens et concupiscentia: quemadmodum ignis substantia una et eadem est, ex qua urendi, exsicandi et illuminandi vis et actio promanat: vel alia est animæ potestas, vel anima dividit potest, et secundum aliam et aliam ipsius partem quælibet harum operationum fit. Id porro dicit Aristoteles, nequaquam illi doctrinæ assen-tiens, sed Timæum reprehendens, qui ad partes corporis animam quoque dividebat: nam neque ipse unam esse vult animæ substantiam, sed ex di-versis eam substantiis concretam verum inter se coalitis, et ita coherentibus, ut una sit earum affectio. A ratione quippe in illas affectiones, et ab illis in rationem aliiquid transit: interdum enim perturbationibus, ut subjiciantur et rationi pareant, ex rationis comprehensione accidit: aliquando in suis operibus rationem impediri ex habitu ipsarum et nexo cum perturbationibus, contingit. Sic igitur anima una est substantia, ut et totum homi-

nem unius esse substantiae dicimus, et quaecunque ex materia et forma constant: quia quod neque irrationalis anima omnis unius est substantiae, ostendit inter se saepe dissidere perturbationes, iram dico et cupiditatem: at nihil horum pugnat. Saepenumero igitur ad rationem magis ira pertinet, ut ei affinior propter ambitionem. Obsistit autem et renititur cupiditas, quia secundum accidens, inquit, in similium partium partes anima dividitur: quod enim in corpore dividantur, ipsa quoque una dividitur, ut in plantis et insectis.

Irrationalis anima et vegetans, vis ex se movens corporis dici potest, ut forma in materia, et tanquam substantia sua subjectum perficiens, et ab ipso inseparabilis. Cujus enim perfectio erit vegetans anima, si a corpore separetur? Entelechia quoque rationalis anima dici potest, non quod substantia perficiat subjectum, sed quod actione: ut gubernator navem perficit et regit, qua re ab ipso separari potest. Verum et aliquo modo rationalis etiam anima dici potest a corpore inseparabilis, qua est entelechia. Nam actiones, per quas animal perficit ipsum movens hoc vel illo modo, habet a corpore inseparabiles: ubi enim ex ipso excesserit, non his amplius utetur. Has enim ex habitu ad corpus, habuit. Itaque hoo pacto, qua entelechia est, hoc dico, secundum hasce actiones, a corpore separari non potest. Quemadmodum gubernatoris, ut gubernator est, actiones a navi separari non possunt, et separatur homo. Ut gubernator quidem, eti agat, simul a navi C sejunctus est, corruptas habet ejusmodi actiones.

Omnium vegetantis animae potestatum nobilissimam aiunt esse vim generandi, secundam auctricem, tertiam altricem: nam speciem conservare altricis opus est: tandiu enim vivimus, quandiu alimur. Auctricis autem est, ad perfectum et naturalem modum deducere ad quem cum evaserint animalia et plantae, ad praestantissimum naturae finem, hoc est, ad generandi potestatem, perverterunt. Is enim est naturae ultimus et perfectissimus scopus propter aeternitatis et immortalitatis in genitis animalibus cupiditatem, quae successione comparatur. Auctrix itaque rationem habet materiae ad generandi vim, ad auctricem vero D altrix.

Ad Aristotelis animum, meus entelechia corporis dici potest: ideoque ab eo separari nequit, non substantia, neque omnibus suis actionibus, sed iis tantum, quas ex habitu et affectione ad corpus, habet. Quarum praecipuae sunt effectivae, haec autem actiones separari a corpore non possunt: nam simul ac corruptum est corpus, una quoque perirent haec mentis actiones, quas ex coniunctione corporis habebat: et quemadmodum gubernator, qui navis motio est, quia non tantum gubernator, sed etiam homo est, et qua homo est, manens actus seu mo-

A

tum perirent. Omtas oīn μία οὐσία ἡ ψυχή, ὡς καὶ τὸ δλον ἄνθρωπον μίας εἶναι φαμεν οὐσίας, καὶ ἀπλός, τὰ ἔξ οὐλης καὶ εἴδους· ἐπεὶ δτι γε οὐδὲ ἡ ἀλογος ψυχὴ πᾶσα μίας ἔστιν οὐσίας, δεικνύει τὸ μάχεσθαι ἄλληλοις πολλάκις τὰ πάθη, θυμὸν λέγω καὶ ἐπιθυμίαν· οὐδὲν δὲ αὐτῶν μάχεται. Πολλάκις γοῦν πρὸς τοῦ λόγου μᾶλλον δὲ θυμὸς, μᾶλλον γίνεται, ὡς συγγενέστερος διὰ τὸ φιλότιμον. Ἀνθέλκει δὲ ἡ ἐπιθυμία. "Οτι κατὰ συμβεβηκός, φησίν, εἰς δμοιομερῆ διαιρεῖται μέρη ἡ ψυχή· τῷ γάρ τοι ἐν τῷ σώματι διαιρεῖσθαι, καὶ αὐτῇ συνδιαιρεῖται, ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζητέρων.

B

"Οτι ἡ μὲν ἀλογος ψυχὴ καὶ ἡ φυτικὴ, ζητέλχεια λέγοιτο· μὲν τοῦ σώματος, ὡς εἶδος ἐν οὐλῃ, καὶ ὡς οὐσίᾳ τελειοῦσα τὸ ὑποκείμενον, καὶ ἀχώριστος ἐπάρχουσα αὐτοῦ. Τίνος γάρ ἔσται τελείτης ἡ φυτικὴ ψυχὴ χωρισθεῖσα τοῦ σώματος; Ἐντελέχεια δὲ καὶ ἡ λογικὴ ψυχὴ λέγοιτο· Καὶ, οὐδὲ τῇ οὐσίᾳ τελειοῦσα τὸ ὑποκείμενον, ἀλλὰ τῇ ἐνέργειᾳ. Καὶ οὓς δὲ κυβερνήτης τὸ πλοῖον τελειοῖ καὶ τάττει διὸ καὶ χωριστῇ ἔστιν αὐτοῦ. Δύναται μὲν τοι κατὰ τινὰ τρύπου λέγεσθαι καὶ ἡ λογικὴ ψυχὴ ἀχώριστος εἶναι· τοῦ σώματος, καθό ἔστιν ζητέλχεια. Τὰς γάρ ἐνέργειας καθ' ἃς τελειοῖ τὸ ζῶον, κινοῦσα αὐτὸ τοιωσδε ἡ τοιωσδε, ἀχώριστως ἔχει τοῦ σώματος. Ἐξελθοῦσα γάρ αὐτοῦ, οὐκέτι ταῦτας ἐνέργησει· εἶχε γάρ αὐτὰς ἐκ τῆς σχέσεως τῆς πρὸς τὸ σῶμα· ὥστε ταύτη καθὸ ζητέλχεια ἔστι, λέγω δὴ κατὰ τάσδε τὰς ἐνέργειας, ἀχώριστος ἔν εἴτη τοῦ σώματος· ὥσπερ καὶ τοῦ κυβερνήτου αἱ οὐσίαι κυβερνήτους ἐνέργειαι τοῦ πλοίου εἰσὶν ἀχώριστοι, καὶ χωρίζεται μὲν δὲ ἄνθρωπος. Ως μὲν τοι κυβερνήτης ἔν ενέργειᾳ ἀμα τε κεχώρισται τῆς νεώς, καὶ ἀφθαρμένας ἔχει τὰς τοιαύτας ἐνέργειας.

"Οτι κρείττων, φασί, πασῶν καὶ τιμιωτέρα τῶν τῆς φυτικῆς ψυχῆς δυνάμεων ἡ γυνητική· δεύτερον δὲ ἡ αὐξητική, καὶ τρίτον ἡ θρηπτική. Τῆς μὲν γάρ θρηπτικῆς ἔργον ἔστι τὸ σώζειν τὸ εἶδος μέχρι γάρ τοσούτου σωζόμενα, ἔως ήν τρεφίμεθα. Τῆς δὲ αὐξητικῆς, τὸ εἰς τὸ τέλειον καὶ κατὰ φύσιν μέτρον ἀγαγεῖν, εἰς ὁ γενόμενα τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτά, ἐπὶ τὸ σκοπιμώτατον τῆς φύσεως τέλος, λέγω δὴ, τὴν γυνητικήν δύναμιν, παραγίνεται. Οὗτος γάρ τῆς φύσεως δὲ τελικώτατος σκοπὸς διὰ τὴν ἔφεσιν τῆς αἰδιότητος τῆς ἀθανασίας τοῖς γεννητοῖς ζώοις, ἐπισκευαστῆς τῇ διαδοχῇ γενομένης· ὥστε ἡ μὲν αὔξητικὴ οὐλης ἐπέχει λόγον πρὸς τὴν γυνητικήν. Πρὸς δὲ τὴν αὔξητικὴν ἡ θρηπτική.

"Οτι δὲ νοῦς κατὰ 'Αριστοτέλην δύναται' δι γητέλχεια τοῦ σώματος λέγεσθαι, καὶ κατὰ τοῦτο ἀχώριστός ἔστι τοῦ σώματος, οὔτε τῇ οὐσίᾳ, οὔτε πάσαις αὐτοῦ ταῖς ἐνέργεισι. ἀλλὰ ταύταις, ἃς ισχεῖ ἐκ τῆς σχέσεως τῆς πρὸς τὸ σῶμα, ὥν μάλιστά εἰσιν αἱ πρακτικαί. Αδται δὲ ἐνέργειαι ἀχώριστοι εἰσὶ τοῦ σώματος· ἀμα γάρ τῷ φθαρήναι τὸ σῶμα, συμφείρουνται καὶ αἱ τοιαύταις τοῦ νοῦ ἐνέργειαι, ἃς ἐκ τῆς σχέσεως ἔχει τοῦ σώματος. Καὶ ὥσπερ δὲ κυβερνήτης, ζητέλχεια ὡν τῆς νεώς, ἐπειδὴ δὴ οὐ μόνον κυβερνήτης ἔστιν, ἀλλὰ καὶ δὲ ἄνθρωπος, ὡς

δέ άνθρωπος μένων ἐντελέχεια τῆς νεύσης, ταῦτη καὶ ἀχώριστός ἔστιν· οὕτω καὶ ἡ ἡμετέρα φυγὴ, ἐντελέχεια οὖσα τοῦ σώματος, ταῦτη ἄνευ σώματος οὐκ ἔν εἶται. Ἐπειδὴ δὲ ἔχει τινὰς καὶ χωριστάς σώματος ἐνεργείας, τὰς περὶ τῶν νοητῶν φημι, εἰς τὰς οὖς μόνον οὐ συμβάλλεται τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἐμποδίζει· πρόδηλον δτι καὶ τὴν οὖσαν ἔξει χωριστὴν νοῦν· τότε οὖσα καὶ λεγομένη, οὐκέτι μέν τοι ψυχὴ εἰ μή δυνάμεται· ὥστε καὶ ἐν σώματι οὖσα, οὐ δυνάμεται ἔστιν οὖσα.

"Οτι τὰ ζῶα, φησί, μετέχει τῆς θρεπτικῆς καὶ αἰσθητικῆς δυνάμεως· διὰ δὲ τὴν αἰσθητικὴν καὶ τῆς δρεκτικῆς, καὶ κατασκευάζει, δτι πάντως ἐνθαῦται μία αἴσθησις ἡ, ἀνάγκη είναι ἐπιθυμίαν καὶ δρεξιν· διὰ τοῦτο οὖν τὰ ζῶα αἰσθητιν ἔχει πάντα· τὸν πᾶσι γάρ πάντως ἔστιν ἡ ἀφή, κανὸν μή τις ἀλλητοῖς αἰσθήσεων. Η δὲ αἰσθησις τοῦ ἡδεος καὶ τοῦ λυπηροῦ ἀντιλαμβάνεται· ἐνγα δι, τὸ ἡδόνη, ἔκει πάντως καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ δρεξις. Η γάρ ἐπιθυμία τοῦ ἡδεος ἔστιν ἔφεσις· ἐνθεν, καὶ τὰ μόνης τῆς ἀφῆς μετέχοντα, δρῶνται διαχεόμενα προσιόντων τῶν ἡδέων· συστελλόμενα δὲ, λυπηροῦ τίνος προσπελάσαντος. Ορίζει δὲ τὴν δρεξινήν, ἐπιθυμίαν, θυμῷ, βουλήσει· ἔκαστον γάρ τούτων δρεξις τίς ἔστι. Δῆλον δὲ δτι ἀπλῆ μὲν δρεξις τῷ αἰσθητικῷ ἀπλῶς ὑπάρχουσα φαίνεται. Οὐ πᾶσα δὲ δρεξις παντὶ αἰσθητικῷ· τοῖς μὲν γάρ τὴν ἀφήν μόνην ἔχουσιν ἡ κατ' ἐπιθυμίαν ὑπάρχει δρεξις· τοῖς δὲ πάσας τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἡ κατὰ θυμόν. Ορῶνται γάρ τὰ τοιαῦτα ἀισθητικὰ δύντα. Η δὲ βούλησις μόνου ἔστι τοῦ λόγου, ὥστε διμονύμωση ἡ δρεξις, καὶ ἡ ἐπιθυμία δὲ ἀσαύτως. Καὶ γάρ ἡ δρεξις λέγεται μὲν καὶ κοινῶς, ἐπὶ τε θυμοῦ καὶ ἐπιθυμίας, καὶ τοῦ λόγου· καὶ γάρ τῶν θείων δρέγεσθαι φαμεν, καὶ ἐπιστήμης δρέγεσθαι. "Ἔστι δὲ καὶ ἴδικώτερον λεγομένη δρεξις, ἵππος τῶν φυσικῶν κινήσεων, ἀντιδιαστελλομένη πρὸς τὸν λόγον. Καὶ ἐπιθυμία ὠσαύτως, ἡ μὲν ἔστι κοινή, ἡ δὲ ἀντιδιαστελλομένη πρὸς θυμὸν, καὶ τὸν λόγον.

"Οτι οὐ λέγουσι τὸ φῶς σῖνον· ἐπεὶ δὲ λέγουσι τινες τὸ φῶς σῶμα είναι, λέγουσι σφαιράν τινα φωτὸς προϊέναι ἐκ τοῦ ἡλίου. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἡλιός σφαιρικός· ἔστι δὲ σφαιρικὸς καὶ ὁ ἀκρο· ἀνάγκη πάσα τὴν τοῦ φωτὸς σφαιραν προϊόνσαν πρὸς ἡμᾶς, ἡ ὥθετην τὴν σφαιραν τοῦ ἀέρος· καὶ οὕτω τὸν τόπον αὐτῆς καταλαμβάνουσαν, φωτίζειν τὸν περὶ ἡμᾶς τόπον. Εἰ καταλαμβάνει, ἔσται κενὸν ἀέρος τὸ πεφωτισμένον ἡμειφαῖριον, ὅπερ ἀδύνατον. Εἰ δὲ μή ὥθετη, οὐδὲ φωτίζει, ὥστε μή ἀφικνούμενον εἰς ἡμᾶς· εἰ δὲ χωρίσει δι' αὐτῆς, ἔσται σῶμα διὰ σώματος κεχωρηκός· διὰ τοῦ περ ἀδύνατον. Εἰ δὲ λέγουσι τινες, ὡς ἀλλο σῶμα δύναται χωρῆσαι διὰ σώματος· μάλιστα μὲν δὲ λόγος ἀδύνατος. Οὕτω γάρ ἡμελλεν δὲ οὐρανὸς ἐν κέγχρῳ δύνασθαι λέγεσθαι. Ἐπειτα εἰ διὰ τὸ ἄνθλον είναι, δύναται χωρῆσαι διὰ τοῦ σώματος, ἐχώρησεν δὲ οὐ μόνον δι' ἀέρος, ἀλλὰ καὶ δι' ἀλλού ὅτουσοῦν. Τις γάρ ἡ ἀποκλήρωσις εἴη, ἄνθλον σῶμα διὰ σώματος είναι χωροῦν, μή καὶ διὰ παντὸς χωρεῖν; ὥστε ἔδει καὶ διὰ τῶν στερεῶν σώματων χωρῆσαι· τὸ φῶς· διὰ γῆς λέγω, καὶ τῷν διμοίων. Διατί

A tio navis: sic etiam ab eo non quit separari, ita etiam animus noster, qui animæ motio est, hoc pacto sine corpore esse nequit, sed quoniam aliquas habet a corpore separabiles actiones, de rebus intellectilibus dico, ad quas non conductit corpus, scilicet eas etiam impedit, manifestum est mentis separabilem fore substantiam, quæ tunc et mens est, et dicitur, at non anima nisi potestate: quemadmodum etiam cum est in corpore, non est mens potestate.

B Animalia, inquit, alendi et sentiendi vim habent, et per sentiendi potestatem, etiam appetendi. Quod sic probat, quia ubi vel unus sensus fuerit, ibi cupiditatem et appetentiam esse necessare est. Quare animalia omnia sensum habent: in omnibus enim omnino est tactus, etsi nullus sit aliis sensus. At sensus jucundum et molestum percipit: ubi vero jucundum, ibi cupiditas et appetentia sit oportet: cupiditas enim jucundi est appetitus: et quæ solum habent tactum animalia, diffundere se videntur si jucunda accesserint; contrahi vero si quid molesti appropinquet. Appetentiam autem cupiditate, ira et voluntate definit; horum enim quodlibet appetentia est: simplex vero appetitus in instrumento sentiendi prorsus inesso videtur. At non omni sensui, omnis inest appetitus. Iis enim, quæ solum habent tactum, secundum cupiditatem appetitus inest. At quæ omnibus sensibus praedita sunt, iis etiam ad iram propensio est. Haec enim ad ulciscendum comparata videntur. At voluntas solius est rationis, ut et appetitus aequivoce, itemque cupiditas communiter: item de ira et concupiscente et ratione dicitur appetitus: nam et divinas res dicimus expelere, tum et scientiam. Sed proprie ac presse magis dicitur appetitus de naturalibus motibus rationi oppositus. Itemque cupiditas alia communis est, alia irascenti et rationi opposita.

C Ludem non vocant corpus: quia vero lucem nonnulli corpus esse dicunt, sphæram quamdam luminis oriri ex sole asserunt. Quoniam vero et sol rotundus est, tum etiam aer, prorsus necessare est, sphæram luminis, quæ ad nos venit, vel sphæram aeris expellere: sicque occupato ejus loco circumjectum nobis locum illuminare. Si occupat, aere vacua erit dimidia sphæra, quæ illuminata est, quod absurdum: at si non expellit, neque item illuminat, ut quæ ad nos per ventura non sit. At si eum penetrabit, corpus a corpore penetrabitur, quod fieri non potest. Sin vero dicent aliqui posse a corpore penetrari corpus, absurdissimum id profecto est. Sic enim posset in milii grano cœlum contineri. Deinde, si quod materia sit expers lux, corpus penetrare potest, penetrasset non solum aerem, sed aliud quodlibet corpus: nam quæ illa conditio esset, ei immateriatum corpus, corpus penetraret, nec omne corpus? Itaque oportet etiam lucem solidam quoque corpora penetrare, terram dico et similia. Quidni ergo, cum sol sub-

terra est, non eum supra terram videmus, luce terram quoque penetrante? Deinde, si lux corpus, aerem corpus penetrat, illum opuleat densiorum et crassiorum fieri, contra quam experimur: tenuior enim sit aer illustratus, quemadmodum si aquam terra capiat, et major fiat ex utrisque locus, omnino necesse est corpus ex utrisque densius fieri: sic aerem cum lux accesserit crassiorum fieri necesse est: nunc vero multo secus tenuior enim et subtilior fit.

(10) Forte καὶ εἰ γῆ.

Α σῦν μὴ καὶ διπλά τὴν γῆν ὅντος τοῦ ἡλίου δρῶμεν διπλά τὴν γῆν, τοῦ φωτὸς καὶ διπλά τῆς γῆς χωροῦντος. Ἐπειτα εἰ σῶμα ὃν τὸ φῶς, χωρεῖ διπλά σώματος τοῦ ἀέρος, ἔδει καὶ τὸ δλον πυκνότερον καὶ παχύτερον γίνεσθαι. Νῦν δὲ τούναντίον· λεπτομερέστερος γὰρ ὁ ἀήρ φωτιζόμενος γίνεται, ὥσπερ καὶ ἐν γῇ (10) χωρήσει. Ήδωρ καὶ μείζων δὲ ἐξ ἀμφοῖν γίνεται τόπος, Ἀνάγκη πᾶσα τὸ ἐξ ἀμφοῖν σῶμα παχύτερον γίνεσθαι. Οὕτω δὲ καὶ τὸν ἀέρα ἀνάγκη παχύτερον γενέσθαι, γενομένου τοῦ φωτός· νῦν δὲ τούναντίον λεπτομερέστερος γίνεται.

ΨΕΛΛΟΥ

ΟΤΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΟΙΚΑΣΙ ΤΑΙΣ ΤΩΝ ΟΓΡΑΝΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΣΙ.

PSELLI

QUOD ANIMÆ MOTUS COELESTIBUS MOTIBUS SIMILES SINT.

Τῶν πρωτοτύπων οὐρανοῦ κινημάτων
Καὶ τῶν ἐν αὐτῷ προσφυῶν παθημάτων
Εὔρης παρ' ἡμῖν εἰκόνας κεκρυμμένας.
Ο νοῦς γὰρ ἡμῶν, οὐα λαμπρὸς φωσφόρος,
Τὸν ἡλιόν πως εἰκονίζει πανσέφως.
Τῆς δ' αὖ σελήνης ἐστὶν ἡ ψυχὴ τύπος.
Ο μὲν γὰρ, ὡς κάλλιστος, ὡς φωστήρ μέγας,
Ολος διαυγής ἐστιν ἀστραπηθόλος.
Ψυχὴ δὲ, προσπεσοῦσα σώματος φύσι,
Ἐξ ἡμισείας ὥσπερ αὐγάζει μόνον.
Τὸ μὲν γὰρ, εἰς νοῦν προσφυῶς ἀνηγμένον,
Φωτὸς μετέσχειν, ὥσπερ ἐκ περιτοιο φάους.
Τὸ δ' γε, πρὸς αἰσθησιν ἐμπεσὸν κάτω,
Καὶ φωτὸς ἡμοίρησις καὶ σκότους γέμει.
Ο μὲν γὰρ ἀκούτησε τῶν ἄνω λόγων,
Βρύει διαυγεῖ γνωστικῶς λαμπρόδονι.

Primitivorum cœli motuum, et earum quæ ipsi innatae sunt passionum, invenias apud nos reconditas imagines. Mens enim nostra, ut splendidus lucifer, soleū quodam modo sapientissimo representat. Lunæ autem est et anima representatio. Ille quidem, ut pulcherrimum et magnum luminare, totius splendidus et fulgura jaciens. Anima autem quæ in corporis naturam incidit, tanquam dimidia parte tantum splendet. Quod enim in mentem apte adductum est, luminis est particeps tanquam ex prima luce; quod autem ad sensus infra decidit, luminis exsors est, et tenebris plenum. Altera quidem audiit superna verba et referta est splendida

Β Ἡ δὲ, πρὸς αὐτῆς τῇ σκιᾷ καθημένη,
Ἐκεῖθεν ἡμαρτωτεν αὐτῆς τὴν φύσιν
Καὶ πως σκοτώδης, ἀχλύος πεπλησμένη,
Ἔποδραμοῦσα τὸν νοητὸν φωσφόρον,
Συνέσχειν αὐτοῦ τὰς διαυγεῖς λαμπάδας.
Κάκει μὲν ἐστι γῆ, σελήνη, φωσφόρος,
Ψυχὴ δὲ καὶ σάρξ ὧδε καὶ νοῦς προσφόρως.
Ἐν οὖν πρὸς ἐν πως ἀντίθετες, πλὴν εὐλόγως,
Ηρὸς ἡλιον νοῦν, σῶμα πρὸς γῆν αὐθέτως,
Τὴν ψυχικὴν δὲ πρὸς σελήνην οὐσιαν.
Ο μὲν γὰρ αὐτόχρημα φωτὸς οὐσια·
Τὸ σῶμα λαμπρήτητος ἐστερημένον.
Ψυχὴ δὲ, τυγχάνοντα μέση τῶν δύο,
Τὸ μὲν τέτευχε φωτὸς, ὡς νοῦς πλησίον,
Τὸ δ' οὐ τέτευχεν, ἐγγὺς αὖτα σωμάτων.

C secundum scientiam claritate; altera vero, juxta ipsam umbram sedens, inde obscuravit suam naturam. Et quodam modo tenebroso, caligine repleta, intelligibilem lucem præter currens, splendidos illum radios coarctavit. Et est quidem illic terra, luna, splendor, anima ibi vero, et caro et mens similiter. Unum igitur alteri quodam modo opponit, cæterum probabiliter. Soli mentem, corpus terræ, animalem substantiam lunæ. Mens quidem omnino lucis substantia, corpus splendore caret; anima vero, inter ea media, lumen sortita ut menti propinqua, aliunde non sortita est, cum corporibus vicina sit.