

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΥΘΥΦΡΩΝ

Εἰσαγωγή, μετάφραση καί
έρμηνευτικά σημειώματα
ἀπό τὸν
Ν.Μ. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟ

, Εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ 1982

οὐ φοιβῆ δικαζόμενος τῷ πατρὶ ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνδσου πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων;

ΕΥΘ. Οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὅφελος εἴη, ὁ Σωκράτες, οὐδὲ τῷ ἀν διαφέρου Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὰ 5 τουταῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰσένηρ.

ΣΩ. Ἀρ' οὖν μοι, ὁ θαυμάσιε Εὐθύφρων, κράτιστον ἐστι μαθητῆς σῷ γενέσθαι, καὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς πρὸς Μέλητον αὗτὰ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτόν, λέγοντα ὅτι ἔναγε καὶ ἐν 5 τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα περὶ πολλῶν ἐπιστολημην τούτην, καὶ τὴν ἐπειδὴ με ἐκεῖνος αὐτοσχεδίαζοντα φησι καὶ καυπομοῦντα περὶ τῶν θείων ἔξαμαρτάκειν, μαθητῆς δὴ γέροντα σό —“καὶ εἰ μέν ὁ Μέλητε”, φαίνεται, “Εὐθύφρων δύολογες σοφῶν εἶναι τὰ τουτά, [καὶ] ὅρθις νομίζειν καὶ ἐμὲ ἡγοῦν 10 καὶ μὴ δικάζον· εἰ δὲ μή, ἐκεῖνῷ τῷ διδασκάλῳ λόχε δίκην πρότερον ἦ ξμοι, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι ἐμέ τε καὶ τὸν αὐτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νοιτετοῦντι τε καὶ κολάζοντι”—καὶ ἀν μῆι μοι πεθήται μηδὲ ἀφίηνται τῆς δίκης ἦ ἀντ' ἔμοι γράψηται σέ, αὗτὰ ταῦτα λέγεων ἐν τῷ δικαστηρῷ ἢ προκαλοῦμεν αὐτόν;

ΕΥΘ. Ναὶ μὰ Δία, ὁ Σωκράτες, εἰ ἄρα ἐμὲ ἐπιχειρήσειε 15 γράψεσθαι, εἴροιμ' ἄν, ὡς οἴμαι, ὅπῃ σαθρός ἐστω, καὶ πολὺ δὲ τὸν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος ἐγένετο ἐν τῷ δικαστηρῷ ἢ περὶ ἔμοι.

ΣΩ. Καὶ ἔγώ τοι, ὁ φίλε ἔταιφε, ταῦτα γηρώσκων 5 μαθητῆς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς δὴ καὶ ἀλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὅραν, ἐμὲ δὲ οἵτις

λέει—μή τυχόνταντικάντας με τὸν πατέρα σου κάνεις κι ἐσύ κάτι ἀνόστο;

ΕΥΘ. Δέν θα ἔξιζα τίποτα, Σωκράτη, καὶ διόλου δένθα διέφερα ἀπό τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἃν δῆλα αὐτά δέντα ἔξερα τόσο καλά.

ΣΩ. Τότε λοιπόν, χρισέ μου ἄνθρωπε, τό καλύτερο πού ἔχω νά κάνω εἶναι νά γίνω μαθητής σου καί, ἐν ὅψει τῆς δίκης μου, νά πά στον Μέλητο ὅτι ἔγώ πάντοτε θεωροῦσα πολὺ σπουδαῖο νά ἀποκτῶ γνώσεις στά θέμαστα τῆς θρησκείας καί ὅτι ιδίως τώρα που ἔκεινος ὑποστηρίζει πώς μέ τούς ἀντοσθεδιασμούς καί τίς καινοτομίες μου βρίσκουμει σέ θρησκευτική πλάνη, ἔγινα δικός σου μαθητής —«κι ἄν μέν, Μέλητε», λέω νά τοῦ προτείνω, «παραδεχεσθαι ὅτι ὁ Εὐθύφρων εἶναι σοφός σ' αὐτά τά θέματα, νά θεωρεῖς ὅτι καὶ οἱ δικές μου θρησκευτικές πεποιθήσεις εἶναι σωστές καὶ ἐπομένως μή μέ τραβᾶς στά δικαστήριον ἄν διμως ὅχι, κάνε πρώτα καταγγελία σ' ἐκείνου, τὸν δασκαλό μου, ὅτι διαφείρει τούς ήλικιωμένους, ἐμένα καὶ τὸν πατέρα του— ἐμένα διδάσκοντάς με καὶ τὸν πατέρα του νοιτετώντας καὶ τυμωρώντας τον». Κι ἄν δέν πεσθεῖ ὁ Μέλητος νά με ἀπαλλάξει ἀπό τὴν κατηγορία ἢ νά καταγγείλει ἐσένα ἀντί γιά μένα, θά μπροστά τά ἵδια αὐτά πράγματα νά τά προτείνω καὶ στό δικαστήριο. Πῶς τό βλέπεις,

ΕΥΘ. Μά τὸν Δία, Σωκράτη, ἂν ἐπιχειροῦσε νά καταγγείλει ἐμένα, θά ἔβισκα, πιστεύα, τό ἀδύνατο σημεῖο του καὶ τότε πιά ἡ συζήτηση στό δικαστήριο θά ἀφοροῦσε πρώτα αὐτόν καὶ πολύ ὑστερά ἐμᾶς.

ΣΩ. Ἐγώ το ἔξερα αὐτό, φίλε μου, καὶ γι' αὐτό θέλω νά γίνω μαθητής σου, ἐπειδὴ βλέπω ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μέλητος —ἀλλά καί

4b 8c 3 Μέ τιν ὀπάντησι του ὁ Εὐθύφρων δείχνει ὅτι δένταντικαμβάνεται τὴν εἰρωνία τοῦ Σωκράτη. ‘Οποτόσιο ἀπό μιά ἀποψη ἡ αὐτοπεποιητική τοῦ Εὐθύφρωνα εἶναι ἀρκετά πειστική: Σ’ αὐτή τὴν ὑποθετική τάλη του μέ τὸν Μέλητο καὶ τοὺς ἄλλους κατηγόρους τοῦ Σωκράτη, «ἡ ἀναμέτρηση» —δανείζομαι τίς φράσεις τοῦ R. Guardini, Der Tod des Sokrates, σελ. 20—«θά ἥτταν ὀνάμεσσα σέ

χίσους. ‘Ο Σωκράτης ὅμως δέν θά ἔχει στή διάθεσή του τά διπαραίγνα ὅπλα γιά τὸν δικό του ἀγώνα πού ἀρχίζει σέ λίγο. Ετοι, αὐτή τῇ σκέδων ἀλαζούκη συνομιλία τὴν διατερπά ἔνα τραγικό προαίσθημα γιά ὅπι θά ουμβεῖ στή συνέκεια, Πρβ. καί τὴν παρατήρηση στό 9c 1.

οξέως [ἀτραχνῶς] καὶ ῥάδίως κατεῖθεν ἀστε ἀσεβέας ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μου διηνδῆ σαφῶς εἰδέται δυσχυρίζου, ποῖον τι τὸ ἐνεβῆς φῆς εἴναι καὶ τὸ ἀσεβὲς d καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν ἀλλων; ἢ οὐ ταῦτα ἔστω ἐν πάσῃ πράξει τὸ ὅσιον αὐτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὐτῷ τοῦ μὲν ὁστοῦ παυτὸς ἐναρίου, αὐτὸ δὲ αὐτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τριὰ ἴδεαν κατὰ τὴν ἀνοσώτητα πᾶν ὅτιπερ ἀν μέλλῃ ἀνόσιον εἴναι;

ΕΥΘ. Πάντως δήπου, ἃ Σωκράτες.

ΣΩ. Λέγε δὴ, τί φῆς εἴναι τὸ ὅσιον καὶ τί τὸ ἀνόσιον;

ΕΥΘ. Λέγω τούναν δτι τὸ μὲν ὅσιον ὅπερ ἔχει νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἕραν κλωπᾶς ἢ τι

οὐ μόνο αὐτός — δίνει τὴν ἐντύπωσην πώς ἐσένα δὲν σέ ξει καύ προσέξει, ἐνῶ ἀντίθετα ἔμένα μέ ἐπεσήμανε τόσο καθαρά καί τόσο εὔκολα ὥστε μου ἔκανε καὶ δημόσια καταγγελία γά d μέσημεν. Γιά πές μου λοιπόν, μά τον Δία, σχετικά μέ αὐτό πού μέ τότη πεποίθηση μᾶς διαβεβαύνεις ὅτι τὸ κατέχεις καλά: Τί λογῆς πράγμα ὑποστηρίζεις πώς είναι ἡ ευδέβεια καὶ τί ἡ μέσημε σέ σχέση καὶ μέ τὸ φόνο ἀλλα καὶ γενικότερα σέ σχέση μέ διποιδήποτε ἄλλο πράγμα; "Η μήπως τό δόσιο, αὐτό καθευτό, δέν εἶναι τὸ ἴδιο σέ καθε πράξη; Καὶ ἐπίσης τὸ ἀνόσιο: δέν είναι κι αὐτό ἀπό τὴ μιά ἀντίθετο, ως πρός τὴν ἀνοσιότητα, ἀπό καθετί δσιο καὶ ἀπό τὴν ἄλλη ὅμοιο με τὸν ἔαυτο του; Καί δέν είναι ἀκόμη ἀληθεία πώς στιδήποτε χαρακτηρίζεται ἀνόσιο ἔχει, ως πρός τὴν ἀνοσιότητα, ἔνα μόνο τύπο,

ΕΥΘ. Ἀσφαλῶς ναι, Σωκράτη.

ΣΩ. Γιά πές μου, λοιπόν, τί ὑποστηρίζεις πώς είναι τὸ δόσιο καὶ τί τὸ ἀνόσιο;

ΕΥΘ. Νά, κατά τὴ γνώμη μου τὸ δόσιο είναι αὐτό πού κάνω τάρα ἔγο, δηλαδή νά καταδύωκεις ὅποιον κάνει κάποια κακή πράξη,

5d 4 'Η λέξη ἴδεα δέν περιέχεται στὴν ὀρχική ἐρώτηση τοῦ Σωκράτη

(ποιὸν τι τὸ εὐεβέδες φῆς εἴναι...; 5c 9) ἀλλά εἰσάγεται ἀπροσδό- κητα καὶ ἀθόρυβα πρός τὸ τέλος μιᾶς δεύτερης διευκρινιστικῆς ἐρώτησης, σέ μιά σύντομη φράσον μέ τίν ὅποια ἐπειχηγεῖται ἡ ἔννοια τοῦ ὄμοιον αὐτῷ (λανțū ὄμοιον καὶ ἔχου μιάν πιά ἴδεαν κατά τὴν ἀνοσιότητα... d 4). 'Ο Εὐθύνφρων δέν δείχνει νά μην κατανοεῖ τὰ λόγια τοῦ Σωκράτη, οὔτε ὁ Σωκράτης κρινει ἀπαραίτητο νά διασαφηνίσει περισσότερο τὸ νόημα τῆς λέξης. 'Ωστοσο, θά γιαν λάθος ἀν προχωρούσαμε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ παραπάνω χωρίο — καθὼς καὶ τὰ συναφή χωρία πού θά ἐποιημάνουμε στὴν ουσίκεια τοῦ διαλόγου — δέν σχετίζονται μέ τὴ θεωρία τῶν ἴδεων.

'Ο Γιάπτεν ἔδω ἀρκεῖται στὴ φυσική σημασία τῆς λέξης ἴδεα πού βαστάζει καὶ σημαντικό μέρος τοῦ τεχνικοῦ είδικου υπήματός

της οἱ ἐκφραστικές δυνατότητες τῆς λέξης τοῦ ἐπιτρέπουν νά τὴν

χρησιμοποιεῖ στὸ παραπάνω χωρίο δίκια πρόσθετες ρυθμίσεις. 5d 7 Μὲ τὴν ἐρώτηση του τί φῆς εἴναι τὸ δόσιο ὁ Σωκράτης διορθώνει «σωστηρά» τὴ διατύπωση τοῦ 5c9, ποιὸν πού εὐεβέδες φῆς είναι. Σέ ἄλλους πλαστινικούς διαλόγους, λ.χ. στόν Μένωνα (71b, 100b) ἡ στόν Λύτι (223b) ἀντιδιαστέλλονται ρητά αὐτοί οι δύο τυποί τῆς ἐρώτησης, καὶ ὑποστηρίζεται ἡ ἀπόλυτη προτεραιότητα τοῦ πρώτου τύπου, μέ τὸν ὄποιο λητάμε ἔναν γενικό δριμό γιά κάτι, π.χ. «τί είναι ἀρεπή» ἢ «τί είναι φιλόι», ἀπεναντι σέ καθε ὄλη ἐρώτηση πού ἀναφέρεται σέ κάποιο διατέρῳ γνώμονα τοῦ πράγματος αὐτοῦ, λ.χ. «ἄν ή ἀρεπη είναι κάπι πού διδάσκεται» ή «ἄν ή ἀμοιβαίνοτα ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ὄρο πῆ φιλίας».

ιο ἄλλο τῶν τοιούτων ξαμαρτάνοντι ἐπεξένειαν, ἔντε πατήρ
ε ἀν τυγχάνῃ ἔντε μῆτηρ ἔντε ἄλλος ὀστιστῶν, τὸ δὲ μὴ
ἐπεξένειναι ἀνόσιον. ἐπέντε, ὁ Σώκρατες, θεασαι ὡς μέγα σου ἡρῷ
τεκμήριον τοῦ νόμου ὅτι οὗτος ἔχει—ἢ καὶ ἄλλοις ἢντεῖπον,
ὅτι ταῦτα ὁρθῶς ἔντε οὐτοι γεγνόμενα—μὴ ἐπιτρέπειν τῷ μᾶσ-
βοῦντι μηδὲ ἀν ὀστιστῶν τυγχάνῃ ὅμιλος. αὐτὸν γὰρ οἱ ἄνθρωποι
τυγχάνοντι οὐμίζοντες τὸν Δία τῶν θεῶν ἄμιστον καὶ δικαιό-
τατον, καὶ τοῦτον ὀμβριοφόρον τὸν αἴτον πατέρα δῆματι ὅτι 6
τοὺς νέοις κατέπιεν οὐκ ἐν δίκῃ, κάκενόν γε αὖ τὸν αἴτον
πατέρα ἐπεμεῖναι δι’ ἔτερα τοιαῦτα. ἐμοὶ δὲ Χαλεπανίουσα
ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὗτος αἴτος
τὰ ἔναυτία λέγουσι περὶ τε τῶν θεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ.

5

εῖτε γιά φόνο πρόκειται εῖτε γιά ιεροσυλία εῖτε γιά κάτι ἄλλο
παρόμιο, ἀνεξάρτητα ἀν αὐτοῦ πού την διαπράττει τυχαίνει νά
είναι ὁ πατέρας, η μητέρα σου η ὄποιασδήποτε ἄλλος· καὶ
ἀντίθετα, τό νά μη τὸν καταδικεῖν είναι ἀνόσιο. Καὶ πρόσεξε,
Σωκράτη, τί ἀντράνταγη ἀπόδειξῃ θά σου φέρω ὅτι αὐτό
ἐπιτάσσει ὁ θεῖος νόμος—κάτι πού τὸ ἔχω πει ἥδη καὶ σέ ἄλλους
πώς είσαι πρέπει νά γίνεται—δηλαδή νά μην ἀφήνεις ἀνενόχλητο
αὐτὸν πού κάνει μιά ἀσέθεα, ὅποιος κι ἂν είναι αὐτός. Γιατί οι
ἴδιοι ἄνθρωποι που λατρεύουν τὸν Δία ως τὸν ἀνώτατο καὶ τὸν πό-
δικαιο ἀπ’ ὅλους τοὺς θεούς παραδέκονται, ώστόσο, ὅτι ὁ Διας
ἔδεσε χεροπόδαρα τὸν πατέρα του ἐπειδή καταβρόθηξε—ἐντε-
λος ἀδικαιολόγητα—τὰ παιδία τον, καὶ ὅτι κι ἐκεῖνος πάλι εἰχε
εնνούχισε τὸν δίκο του πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, δισαναστε-
όμως πού διώκω τὸν πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, ἀφοῦ ὅλα
τούν, ἀντιφάσκοντας είσαι μέ τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτο του, ἀφοῦ ὅλα
ὑποστηρίζουν γιά τοὺς θεούς καὶ ἄλλα γιά μένα.

5d-8κέ. Στούς πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους ή ἀπάντησην τῶν

ουνομηπτῶν τοῦ Σωκράτη στὸν ἀρχική ἀπόπτειρανά διοριστεῖ
ἔννοια γύρω στὸν ὅποια στρέφεται ἡ οὐδίτηση, ουδέεσται
στενά μέ τὴν προσωπικότητά τους: τίς ἐμπειρίες, τίς ἀντιλήψεις
τους, τὴν ἀγνῆ τους. Δ.χ. ὁ στρατηγός Λάχης ὑποστηρίζει
ἀρχικά στὸν ὄμιλυντο διάλογο ὅτι ἀνδρεία εἶναι νά μην ὑποχωρεῖς
στὸν ἔκθρο (Λάχης, 190e). ὁ ἐπιμελημένος Χαρι-
δης σπεύδει νά ταυτίσει τὴ σωφροσύνη μὲ τοὺς καλούς τρόπους
καὶ τὸ ἄσθητα τῆς ψηροτῆς (Χαριδης 159b, 160e). Πριβ, ἐπίσης
τὴν πρώτη ἀπάντησην τοῦ Κέφαλου στὰ ἀρχικά χωρία τῆς
Πολιτείας, 331a-b. Σὲ ἔνα τέτοιο πλαίσιο πρέπει νά ἔνταχθει καὶ ή
πρώτη, μικρόσουρη (5a-8ba 5), ἀπάντηση του θρησκομανοῦ
Εὔθυφρου στὴν ἔρωτην τοῦ Σωκράτη τί ένειν τὸ ὄσιο: Δέλχει
τὴν ἔπαρσην του (δισιν ἔστιν ὅπερ ἔγω ποιῶ... 5d 8-9), τὴν
ἀδιναμία του νά ἀντιδιαστείλει τό ὄσιο ἐν γένει ἀπό μιά

ἐπιμέρους ἔκφρασή του καί, προπαντός, τόντροπο μέ τὸν ὄποιο δό-

είτε γιά φόνο πρόκειται εῖτε γιά ιεροσυλία εῖτε γιά κάτι ἄλλο
παρόμιο, ἀνεξάρτητα ἀν αὐτοῦ πού την διαπράττει τυχαίνει νά
είναι ὁ πατέρας, η μητέρα σου η ὄποιασδήποτε ἄλλος· καὶ
ἀντίθετα, τό νά μη τὸν καταδικεῖν είναι ἀνόσιο. Καὶ πρόσεξε,
Σωκράτη, τί ἀντράνταγη ἀπόδειξῃ θά σου φέρω ὅτι αὐτό
ἐπιτάσσει ὁ θεῖος νόμος—κάτι πού τὸ ἔχω πει ἥδη καὶ σέ ἄλλους
πώς είσαι πρέπει νά γίνεται—δηλαδή νά μην ἀφήνεις ἀνενόχλητο
αὐτὸν πού κάνει μιά ἀσέθεα, ὅποιος κι ἂν είναι αὐτός. Γιατί οι
ἴδιοι ἄνθρωποι που λατρεύουν τὸν Δία ως τὸν ἀνώτατο καὶ τὸν πό-
δικαιο ἀπ’ ὅλους τοὺς θεούς παραδέκονται, ώστόσο, ὅτι ὁ Διας
ἔδεσε χεροπόδαρα τὸν πατέρα του ἐπειδή καταβρόθηξε—ἐντε-
λος ἀδικαιολόγητα—τὰ παιδία τον, καὶ ὅτι κι ἐκεῖνος πάλι εἰχε
εννούχισε τὸν δίκο του πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, δισαναστε-
όμως πού διώκω τὸν πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, ἀφοῦ ὅλα
τούν, ἀντιφάσκοντας είσαι μέ τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτο του, ἀφοῦ ὅλα
ὑποστηρίζουν γιά τοὺς θεούς καὶ ἄλλα γιά μένα.

είτε γιά φόνο πρόκειται εῖτε γιά ιεροσυλία εῖτε γιά κάτι ἄλλο
παρόμιο, ἀνεξάρτητα ἀν αὐτοῦ πού την διαπράττει τυχαίνει νά
είναι ὁ πατέρας, η μητέρα σου η ὄποιασδήποτε ἄλλος· καὶ
ἀντίθετα, τό νά μη τὸν καταδικεῖν είναι ἀνόσιο. Καὶ πρόσεξε,
Σωκράτη, τί ἀντράνταγη ἀπόδειξῃ θά σου φέρω ὅτι αὐτό
ἐπιτάσσει ὁ θεῖος νόμος—κάτι πού τὸ ἔχω πει ἥδη καὶ σέ ἄλλους
πώς είσαι πρέπει νά γίνεται—δηλαδή νά μην ἀφήνεις ἀνενόχλητο
αὐτὸν πού κάνει μιά ἀσέθεα, ὅποιος κι ἂν είναι αὐτός. Γιατί οι
ἴδιοι ἄνθρωποι που λατρεύουν τὸν Δία ως τὸν ἀνώτατο καὶ τὸν πό-
δικαιο ἀπ’ ὅλους τοὺς θεούς παραδέκονται, ώστόσο, ὅτι ὁ Διας
ἔδεσε χεροπόδαρα τὸν πατέρα του ἐπειδή καταβρόθηξε—ἐντε-
λος ἀδικαιολόγητα—τὰ παιδία τον, καὶ ὅτι κι ἐκεῖνος πάλι εἰχε
εννούχισε τὸν δίκο του πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, δισαναστε-
όμως πού διώκω τὸν πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, ἀφοῦ ὅλα
τούν, ἀντιφάσκοντας είσαι μέ τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτο του, ἀφοῦ ὅλα
ὑποστηρίζουν γιά τοὺς θεούς καὶ ἄλλα γιά μένα.

είτε γιά φόνο πρόκειται εῖτε γιά ιεροσυλία εῖτε γιά κάτι ἄλλο
παρόμιο, ἀνεξάρτητα ἀν αὐτοῦ πού την διαπράττει τυχαίνει νά
είναι ὁ πατέρας, η μητέρα σου η ὄποιασδήποτε ἄλλος· καὶ
ἀντίθετα, τό νά μη τὸν καταδικεῖν είναι ἀνόσιο. Καὶ πρόσεξε,
Σωκράτη, τί ἀντράνταγη ἀπόδειξῃ θά σου φέρω ὅτι αὐτό
ἐπιτάσσει ὁ θεῖος νόμος—κάτι πού τὸ ἔχω πει ἥδη καὶ σέ ἄλλους
πώς είσαι πρέπει νά γίνεται—δηλαδή νά μην ἀφήνεις ἀνενόχλητο
αὐτὸν πού κάνει μιά ἀσέθεα, ὅποιος κι ἂν είναι αὐτός. Γιατί οι
ἴδιοι ἄνθρωποι που λατρεύουν τὸν Δία ως τὸν ἀνώτατο καὶ τὸν πό-
δικαιο ἀπ’ ὅλους τοὺς θεούς παραδέκονται, ώστόσο, ὅτι ὁ Διας
ἔδεσε χεροπόδαρα τὸν πατέρα του ἐπειδή καταβρόθηξε—ἐντε-
λος ἀδικαιολόγητα—τὰ παιδία τον, καὶ ὅτι κι ἐκεῖνος πάλι εἰχε
εννούχισε τὸν δίκο του πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, δισαναστε-
όμως πού διώκω τὸν πατέρα μου γιά τὸ ἀδίκημά του, ἀφοῦ ὅλα
τούν, ἀντιφάσκοντας είσαι μέ τὸν ἴδιο τὸν ἔαυτο του, ἀφοῦ ὅλα
ὑποστηρίζουν γιά τοὺς θεούς καὶ ἄλλα γιά μένα.

ΣΩ. Ἀρά γε, ὁ Εὐθύφρων, τοῦτο ἔστω [οὗ] οἶνεκα τὴν γραφὴν φενύω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδῶν τις περὶ τῶν θεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; διὸ δῆ, ὡς ξοκε, φήσει τίς με ἔξαμαρτνει. τὴν οὖν εἰ καὶ σοὶ ταῦτα συνδοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιάτων, ἀνάγκη δῆ, ὡς ξοκε, καὶ ἡμῶν **b** συγχωρεῖν. τί γάρ καὶ φήσομεν, οἵτις καὶ αὐτοὶ δυολογοῦντες περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδόμει; ἀλλὰ μοι εἰπὲ πρὸς Φιλόν, σὺ ὡς ἀληθὸς ηγῆ ταῦτα οἴτως γερουνέαι;

ΕΤΘ. Καὶ ἔτι γε τούτων θαυμασιότερα, ὁ Σωκράτης, ἡ **c** οἱ πολλοὶ οὐκ ἴστωσι.

ΣΩ. Καὶ πόλεμον ἄρα ηγῆ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ξύθρας γε δενᾶς καὶ μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἵτις λέγεται τε ὑπὸ τῶν ποιητῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ὀγαθῶν γραφέων τά τε ἄλλα ίέρα ημῶν καταπεποίκιται, καὶ **c** δῆ καὶ τοῖς μεγάλοις Παναθηναῖς ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιαύτων ποικιλμάτων ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν; ταῦτα ἀληθῆ φάμεν εἶναι, ὁ Εὐθύφρων;

ΕΤΘ. Μή μόνον γε, ὁ Σωκράτης, ἀλλ' ὅπερ ἄρτι εἰποι, **5** καὶ ἄλλα σοι ἔγω πολλά, ἔναντερ βούλη, περὶ τῶν θεῶν διηγήσομαι, οὐ σὺ ἀκούων εὖ οὖδε ὅτι ἐκπλαγῆσῃ.

ΕΥΘ. Βεβαίως, καὶ ἄλλα ἀκόμη ποι παράδοξα ἀπ' αὐτά, που ού κόσμος Σωκράτη, δέν τά ξέρει.

ΣΩ. Πιστεύεις ὅτι πράγματα γίνονται πόλεμοι ἀνάμεσα στοὺς θεούς καὶ ὅτι ὑπάρχουν ξύθρες φοβερές ἀνάμεσά τους καὶ διαιμάχεσ καὶ πολλά ἄλλα σάν αὐτά που ἀνιστοροῦν οἱ ποιητές καὶ ἔχουν ζωγραφίσει με κάθε λογῆς χρώματα οἱ μεγάλοι μας ζωγράφοι στοὺς ναούς καὶ ποὺ εἰδικότερα ὁ πέπλος που ἀνεβάζουν στήν Ακρόπολη στά μεγάλα Παναθηναῖα εἶναι γεμάτος κεντήματα με τέτοιες παραστάσεις; Θά δεχτοῦμε πώς εἶναι ἀληθινά αὐτά, ἐ Εὐθύφρονα;

ΕΥΘ. Οὐχ μόνο αὐτά, Σωκράτη, ἀλλά, ὅπος σου εἴπα πρωτύτερα, ἔχω νά σου διηγηθῶ γιά τους θεούς, ἀν βέβαια τό θέλεις κι ἐσύ, ἔνα σωρό πράγματα που ξέρω καλά πώς ἀκούγοντάς τα θά σαστοιεις.

(Πολιπεία, 37e κἄτερον 941b κἄτερον) καὶ πού θά χαρακτηρίζεται ὅπο τὴν ἵδια διαπλοκή καθαυτό θεολογικῶν δυτικρήσεων μέτικρίσεις κατά τῶν ποιητῶν.

6b 5 'Η διπάντηση του Εὐθύφρωνα (*Kai* ἔτι γε τούτων θαυμασιάτερα...) δίνει στον Σωκράτη την εὐκαριτίαν την αναφερθεὶς εἰδικότερα καὶ σέ οσα αφηγούνται γιά τοὺς θεοὺς οἵ ποιητές —κυρίως ὁ Ομήρος καὶ ὁ Ηρόδος. Προσαναγγέλλεται εἴσι τῇ μετωπική ἐπίθεση στὴν ὄμηρική θεολογία πού θά ἐπιγειρθεὶς ἀργότερα ὁ Πλάτων.

ΣΩ. Αὐτός ἄραγε, Εὐθύφρωνα, νά 'ναι διάλογος πού είμαι τώρα κατηγορούμενος; Τό ὅτι, δηλαδή, κάθε φορά που ἀκούω νά λένε τέσσα πράγματα γιά τους θεούς, μου ἔρχεται κάπως δύσκολο νά τά παραδεχτῶ; Αὐτό, φαίνεται, θά ὑποστηρίξουν πώς εἶναι τό λάθος μου. 'Ωστόσο ἀφοῦ τά παραδέχεσαι κι ἔσου, πού ξενιστεῖς γνώσεις σ' αὐτά τά πράγματα, πρέπει, φαίνεται, νά τά δεχτοῦμε κι έμεις. Γιατί πραγματικά, σάν τι μποροῦμε νά πούμε έμεις που ἀναγνωρίζουμε διτέ δέν ξέρουμε τίποτε γ', αὐτά; Πέρι μου ὄμως, γιά τό ὄνομα του Δία, του θεοῦ τῆς φιλίας: Στ' ἀλήθεια πιστεύεις πώς έχουν γίνει τέτοια πράγματα;

ΣΩ. Οὐκ ἀνθρακάδομι. ἀλλὰ ταῦτα μέν μου εἰς αὐθις
ἐπὶ σχολῆς διηγήσῃ· νωὶ δὲ ὅπερ ἄρτι σε ἡρόμην πεφῶ
σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ με, ὃ ἔταιρε, τὸ πρότερον δ
ἰκανῶς ἔδιδαξας ἐμποτίσαντα τὸ διστον ὅτι ποτ' εἴη, ἀλλὰ μου
εἶπες ὅτι τοῦτο τυγχάνει διστον δύο ὁ σὺ μὴν ποκεῖς, φόνου
ἐπεξίλων τῷ πατρί.

5 ΕΤΘ. Καὶ ἀληθῆ γε ἔλεγον, ὃ Σωκράτες.

ΣΩ. Ἰσως. ἀλλὰ γάρ, ὃ Εὐθύφρον, καὶ ἀλλα πολλὰ
φῆς ἔναι δῖστα.

ΕΤΘ. Καὶ γάρ ἔστω.

ΣΩ. Μέμηται οὖν ὅτι οὐ τοῦτο σου δικελευόμενον, ἔν τι
10 ἦ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν δῖστων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο αὐτὸν τὸ
εἶδος ω̄ πάντα τὰ δῖστα δῖστα ἔστω; ἐφησθα γάρ που μᾶλις ἔδει
ε τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ δῖστα δῖστα: η̄ οὐ μημανεύεις;

ΣΩ. Δέν θά μοι φανόταν παράξενο. Ἀλλά αὐτά ἄφησε τα για
καμά ἄλλη φορά που θά ἔλουμε καιρό. Τώρα δημος προσάθησε
νά μου ἔχηγήσεις με μεγαλυτερη σαφήνεια αὐτό που σέ ράνησα.
Γιατί φήσ μου, ὅταν σέ ράνησα πρωτίτερα τι είναι το δίσιο,
μοῦ ἔδωσες διαφοριστική ἀπάντηση ἀλλά μοῦ εἶπες μόνο ὅτι δίσιο
είναι αὐτό που κάνεις τώρα ἐσύ με τό νά διώκεις δικαστικά τόν
πατέρα σου γιά τό φόνο.

ΕΥΘ. Πολὺ σωστά σου εἶπα, Σωκράτη.

ΣΩ. Ἰσως. Πάντως, Εὐθύφρονα, παραδέχεσαι ὅτι καὶ ἄλλα
πολλά πράγματα εἶναι δῖστα.

ΕΥΘ. Ἀσφαλῶς καὶ εἶναι.

ΣΩ. Θά θυμᾶσαι, λοιπόν, ὅτι ἔγώ δέν σου ζήτησα αὐτό, δηλαδὴ
νά μου ἀναφέρεις ἔνα η̄ δύο ἀπό τα πολλά δῖστα, ἀλλά σου ζήτησα
το συγκεκριμένο τυπικό γνώρισμα δυνάμει του ὅποιου ὅλα τά
δῖστα εἶναι δῖσια. Γιατί συμφώνησες, θαρρῶ, ὅτι δυνάμει ἐνός
τυπικού γνωρίσματος εἶναι τά ἀνόσια ἀνόσια καὶ τά δῖστα δῖστα η̄
μήπως δέν τό θυμᾶσαι;

6d Οἱ λέεις ιδέα καὶ εἶδος, πού στον Εὐθύφρονα ὀπαντοῦν σχεδόν
ώς συνώνυμα, συνδέονται ἑπιμολογικά μέ τῇ ρίζᾳ * Ιδ. ἀπό την
όποια παράγεται τό ρήμα ὥρω-εἶδον, καὶ ἀρχικά πρέπει νά
οήμιαντα τήν «ἐξωτερική ἐμφάνιση», τίν «όρατή μορφή» ἐνός
πράγματος.— Οριαμένοι ἀπό τούς ἐρευνητές που ὑποστηρίζουν
ότι ἡ θεωρία τῶν ἔδειν διαιμορφώθηκε σταδιακά, διστάζουν νά
δεκτοῦν ὅτι σ' ἔναν πρώιμο πλατωνικό διάλογο εἶναι δυνατό νά
ἐπιστημαθουν ἵγνη τῆς την σπουδή τους διαιμόρφωτης
ἀκόμη θεωρίας (Williamowitz, C. Ritter, Crubé, Bluck) ἔνων ἀλλοι
πειρορίζονται νά ἔντοπίσουν στον Εὐθύφρονα τίς ἀπαρχές μόνο
τῆς μεταφυσικῆς θεωρίας τοῦ Πλάτωνος (Allen). «Ἐτοι ὁ Grube,
Plato's Thought σὲλ. 8 καὶ 10, πιστεύει ὅτι τοῦ χρήσι τῶν λέξεων ιδέα
καὶ εἶδος, στὸν Εὐθύφρονα ἀποτελεῖ «ἰσαφῆ ἐνδεική ἐνός λεξιλο-
γίου πού ἀναπτύσσεται σιγά... Γιατί ἀπό τό ρωτά κανεὶς μέ τι
μοιάζουν ὅλα τά δῖσι πράγματα, δηλα, κατά τήν ἀποψή του
συμβαίνει στὸν Εὐθύφρονα, «ἄν τού ρωτᾶ 'τί ἔναι αὐτό μέ το

όποιο μοιάζουν», ή ἀπόσταση εἶναι μόνο ἔνα βῆμα», ἔνα βῆμα πού
κατά τὸν Grube ὁ Πλάτων τό ἔκανε στὸν Μένωνα καὶ στὸν
Φαῖδωνα. «Ο R.E. Allen, Plato's "Euthyphro" κλπ. σελ. 67,
ὑποστηρίζει ὅτι η διερεύνηση του προβλήματος τί είναι τό δίσιο
στὸν Εὐθύφρονα, βασίζεται σε ἔνα πλεγμα παραδοχῶν πού
«κανιστᾶ μά (όχι τη) θεορία τῶν ἔδεων». Απεναντίος, ὅσοι
δέρονται τήν ἔντοτα τῆς πλατωνικῆς οικέως (R.H. Taylor,
Shorey, Ross, Burnet, Krämer) σχετίζουν ἀμερικά τά πορειάνων
χωρία με τή θεωρία τῶν ἔδεων. «Ἐτοι ο Shorey, What Plato Said,
σελ. 75, σημειώνει ὅτι η φρασεολογία τοῦ Σωκράτη, ὅταν ζητᾶ ἀπό
τὸν Εὐθύφρονα νά ὄριστε τό δῖστον, «δέν διαφέρει ἀπό τή γλώσσα
τῆς μεταφυσικῆς θεωρίας στούς μετανεύστερους διαλόγους». Οἱ
γνῶμες αὐτῶν τῶν ἐρευνητῶν γιά τά χωρία τοῦ Εὐθύφρονα στά
όποια ὀπαντοῦν οἱ λέξεις ιδέα καὶ εἶδος δικάζονται μόνο ὡς πρός
τό ὅν of λέξεις αὐτές συνεπιμόνται ἔδω καὶ τήν ὑπερβατικότητα
τῶν ιδεῶν η μόνο την ἔντηπαρξη τῶν ἔδεων στά ἐπιμέρους