

Liceo Ginnasio "Giulio Cesare" – 24 gennaio 2013

EMIDIO SPINELLI

**Esercizio della ragione e forza delle 'emozioni':
la sfida dello scetticismo antico**

CATTEDRA DI STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Dipartimento di Filosofia – "Sapienza"/Università di Roma

Selezione di testi e bibliografica

[*copyright@spinelli2012*]

1. Sesto Empirico, *Lineamenti pirroniani* (=PH), I 8-10 (tr. E. Spinelli)

1.8 {1δ' Τί ἐστι σκέψις.}1 Ἔστι δὲ ἡ σκεπτικὴ δύναμις ἀντιθετικὴ φαινομένων τε καὶ νοουμένων καθ' οἰονδήποτε τρόπον, ἀφ' ἧς ἐρχόμεθα διὰ τὴν ἐν τοῖς ἀντικειμένοις πράγμασι καὶ λόγοις ἰσοσθένειαν τὸ μὲν πρῶτον εἰς ἐποχὴν, τὸ δὲ μετὰ τοῦτο εἰς ἀταραξίαν. 1.9 "δύναμιν" μὲν οὖν αὐτὴν καλοῦμεν οὐ κατὰ τὸ περίεργον ἀλλ' ἀπλῶς κατὰ τὸ δύνασθαι: "φαινόμενα" δὲ λαμβάνομεν νῦν τὰ αἰσθητά, διόπερ ἀντιδιαστέλλομεν αὐτοῖς τὰ νοητά. τὸ δὲ "καθ' οἰονδήποτε τρόπον" δύναται προσαρμοζέσθαι καὶ τῇ δυνάμει, ἵνα ἀπλῶς τὸ τῆς δυνάμεως ὄνομα, ὡς εἰρήκαμεν, παραλαμβάνομεν, καὶ τῷ "ἀντιθετικὴ φαινομένων τε καὶ νοουμένων": ἐπεὶ γὰρ ποικίλως ἀντιτίθεμεν ταῦτα, ἢ φαινόμενα φαινομένοις ἢ νοούμενα νοουμένοις ἢ ἐναλλάξ ἀντιτιθέντες, ἵνα πάσαι αἱ ἀντιθέσεις ἐμπεριέχονται, λέγομεν "καθ' οἰονδήποτε τρόπον". ἢ "καθ' οἰονδήποτε τρόπον φαινομένων τε καὶ νοουμένων", ἵνα μὴ ζητῶμεν πῶς φαίνεται τὰ φαινόμενα ἢ πῶς νοεῖται τὰ νοούμενα, ἀλλ' ἀπλῶς ταῦτα λαμβάνομεν. 1.10 "ἀντικειμένους" δὲ λόγους παραλαμβάνομεν οὐχὶ πάντως ἀπόφασιν καὶ κατάφασιν, ἀλλ' ἀπλῶς ἀντὶ τοῦ μαχομένου. "ἰσοσθένειαν" δὲ λέγομεν τὴν κατὰ πίστιν καὶ ἀπιστίαν ἰσότητα, ὡς μηδένα μηδενὸς προκεῖσθαι τῶν μαχομένων λόγων ὡς πιστότερον. "ἐποχὴ" δὲ ἐστὶ στάσις διανοίας δι' ἣν οὔτε αἴρομέν τι οὔτε τίθεμεν. "ἀταραξία" δὲ ἐστὶ ψυχῆς ἀοχλησία καὶ γαληνότης. πῶς δὲ τῇ ἐποχῇ συνεισέρχεται ἡ ἀταραξία, ἐν τοῖς περὶ τέλους ὑπομνήσομεν.

2. Sesto Empirico, *Lineamenti pirroniani* (=PH), I 12 (tr. E. Spinelli)

1.12 {1ς' Περὶ ἀρχῶν τῆς σκέψεως.}1 Ἀρχὴν δὲ τῆς σκεπτικῆς αἰτιώδη μὲν φαμεν εἶναι τὴν ἐλπίδα τοῦ ἀταρακτῆσειν: οἱ γὰρ μεγαλοφρεῖς τῶν ἀνθρώπων ταρασσόμενοι διὰ τὴν ἐν τοῖς πράγμασιν ἀνωμαλίαν, καὶ ἀποροῦντες τίσιν αὐτῶν χρῆ μᾶλλον συγκατατίθεσθαι, ἦλθον ἐπὶ τὸ ζητεῖν, τί τε ἀληθές ἐστιν ἐν τοῖς πράγμασι καὶ τί ψεῦδος, ὡς ἐκ τῆς επικρίσεως τούτων ἀταρακτῆσοντες. συστάσεως δὲ τῆς σκεπτικῆς ἐστὶν ἀρχὴ μάλιστα τὸ παντὶ λόγῳ λόγον ἴσον ἀντικεῖσθαι: ἀπὸ γὰρ τούτου καταλήγειν δοκοῦμεν εἰς τὸ μὴ δογματίζειν.

6. I punti di partenza della scepsi

4. Cosa è la scepsi

(8) L'abilità scettica consiste nel contrapporre in qualsivoglia modo le cose che appaiono e quelle che vengono pensate; da essa, a causa dell'ugual forza presente nei fatti e discorsi contrapposti, giungiamo dapprima alla sospensione del giudizio, subito dopo all'imperturbabilità.

(9) La chiamiamo 'abilità' non per eccesso di sottigliezza, ma semplicemente in luogo di 'avere la capacità'. Al momento presente accogliamo 'le cose che appaiono' nel senso di cose percepite dai sensi e per questo opponiamo a esse le cose percepite mentalmente. L'espressione 'in qualsivoglia modo' la si può applicare sia ad abilità, al fine di accettare il termine, come abbiamo precisato, nel suo significato semplice, sia all'espressione 'contrapporre cose che appaiono e cose pensate'. Poiché infatti in vario modo le opponiamo fra loro, giustapponendo o cose che appaiono a cose che appaiono o o cose pensate a cose pensate o viceversa, specificiamo 'in qualsivoglia modo' per abbracciare tutte le antitesi. Oppure all'espressione 'cose che appaiono e cose pensate', affinché non indaghiamo in che modo appaiono le cose che appaiono o in che modo vengono concepite le cose pensate, ma semplicemente le accogliamo. (10) Consideriamo 'contrapposti' i discorsi non nel senso di affermazione e negazione, ma semplicemente in luogo di 'reciprocamente in conflitto'. Diciamo 'ugual forza' l'uguaglianza riguardo alla presenza o meno di forza persuasiva, così da non preferire alcuno degli opposti discorsi come maggiormente degno di fede rispetto all'altro. 'Sospensione del giudizio' è una condizione della mente in virtù della quale non scegliamo né rifiutiamo qualcosa. 'Imperturbabilità' è assenza di affanno e quiete di bonaccia nell'anima. Nella sezione *Sul fine* ricorderemo in che modo insieme alla sospensione del giudizio sopraggiunge l'imperturbabilità.

3. Sesto Empirico, *Lineamenti pirroniani* (=PH), I 21-30 (tr. E. Spinelli)

1.21 {11α' περι τοῦ κριτηρίου τῆς σκεπτικῆς.}1 Ὅτι δὲ τοῖς φαινομένοις προσέχομεν, δῆλον ἀπὸ τῶν λεγομένων ἡμῖν περι τοῦ κριτηρίου τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς. κριτήριον δὲ λέγεται διχῶς, τό τε εἰς πίστιν ὑπάρξεως ἢ ἀνυπαρξίας λαμβανόμενον, περι οὗ ἐν τῷ ἀντιρρητικῷ λέξομεν λόγῳ, τό τε τοῦ πράσσειν, ᾧ προσέχοντες κατὰ τὸν βίον τὰ μὲν πράσσομεν τὰ δ' οὐ, περι οὗ νῦν λέγομεν. 1.22 κριτήριον τοῖνον φαμὲν εἶναι τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς τὸ φαινόμενον, δυνάμει τὴν φαντασίαν <αὐτοῦ> οὕτω καλοῦντες: ἐν πείσει γὰρ καὶ ἀβουλήτῳ πάθει κειμένη ἀζήτητός ἐστιν. διὸ περι μὲν τοῦ φαίνεσθαι τοῖον ἢ τοῖον τὸ ὑποκείμενον οὐδεὶς ἴσως ἀμφισβητήσει, περι δὲ τοῦ εἰ τοιοῦτον ἐστιν ὅποιον φαίνεται ζητεῖται. 1.23 τοῖς φαινομένοις οὖν προσέχοντες κατὰ τὴν βιωτικὴν τήρησιν ἀδοξάστως βιοῦμεν, ἐπεὶ μὴ δυνάμεθα ἀνενέργητοι παντάπασιν εἶναι. ἔοικε δὲ αὕτη ἢ βιωτικὴ τήρησις τετραμερῆς εἶναι καὶ τὸ μὲν τι ἔχειν ἐν ὑψηλῇ φύσεως, τὸ δὲ ἐν ἀνάγκῃ παθῶν, τὸ δὲ ἐν παραδόσει νόμων τε καὶ ἔθων, τὸ δὲ ἐν διδασκαλίᾳ τεχνῶν, 1.24 ἀσηγήσει μὲν φυσικῇ καθ' ἣν φυσικῶς ἀσθητικοὶ καὶ νοητικοὶ ἐσμεν, παθῶν δὲ ἀνάγκη καθ' ἣν λιμός μὲν ἐπὶ τροφῆν ἡμᾶς ὀδηγεῖ, δίψος δ' ἐπὶ πόμα, ἔθων δὲ καὶ νόμων παραδόσει καθ' ἣν τὸ μὲν εὐσεβεῖν παραλαμβάνομεν βιωτικῶς ὡς ἀγαθὸν τὸ δὲ ἀσεβεῖν ὡς φαῦλον, τεχνῶν δὲ διδασκαλίᾳ καθ' ἣν οὐκ ἀνενέργητοὶ ἐσμεν ἐν αἷς παραλαμβάνομεν τέχναις. ταῦτα δὲ πάντα φαμὲν ἀδοξάστως. 1.25 {11β' τί τὸ τέλος τῆς σκεπτικῆς.}1 Τοῦτοις ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ περι τοῦ τέλους τῆς σκεπτικῆς ἀγωγῆς διεξελθεῖν. ἐστὶ μὲν οὖν τέλος τὸ οὗ χάριν πάντα πράττεται ἢ θεωρεῖται, αὐτὸ δὲ οὐδενὸς ἔνεκα, ἢ τὸ ἔσχατον τῶν ὀρεκτῶν. φαμὲν δὲ ἄχρι νῦν τέλος εἶναι τοῦ σκεπτικοῦ τὴν ἐν τοῖς κατὰ δόξαν ἀταραξίαν καὶ ἐν τοῖς καθηναγκασμένοις μετριοπάθειαν. 1.26 ἀρξάμενος γὰρ φιλοσοφεῖν ὑπὲρ τοῦ τὰς φαντασίας ἐπικρῖναι καὶ καταλαβεῖν, τίνες μὲν εἰσιν ἀληθεῖς τίνες δὲ ψευδεῖς, ὥστε ἀταρακτῆσαι, ἐνέπεσεν εἰς τὴν ἰσοσθενῆ διαφωνίαν, ἣν ἐπικρῖναι μὴ δυνάμενος ἐπέσχεν: ἐπισχόντι δὲ αὐτῷ τυχικῶς παρηκολούθησεν ἢ ἐν τοῖς δοξαστοῖς ἀταραξία.

11. Il criterio dell'(indirizzo) scettico

(21) A partire dalle cose da noi affermate intorno al criterio dell'indirizzo scettico diviene evidente che aderiamo ai fenomeni. Criterio si dice dunque in due sensi: l'uno è quello che viene accettato a sostegno di un'effettiva esistenza o inesistenza, di cui forniremo un'esposizione a carattere confutatorio e l'altro quello relativo all'agire, aderendo al quale alcune azioni (di tutti i giorni), e del quale parliamo ora. (22) Sosteniamo dunque che il criterio dell'indirizzo scettico è il fenomeno, virtualmente intendendo, in questo modo, la rappresentazione <di esso>: essa si sottrae all'indagine, consistendo in una condizione di passività e in un'affezione involontaria. Perciò nessuno, probabilmente, solleva questioni sul fatto che l'oggetto esterno appare in tale o tal'altro modo, mentre si indagherà se esso è proprio tale quale appare. (23) Aderendo dunque ai fenomeni vivremo in modo non dogmatico secondo l'osservanza dettata dalla vita quotidiana, dal momento che non ci è possibile essere del tutto inattivi. L'osservanza dettata dalla vita quotidiana sembra essere essa stessa articolata in quattro parti e consistere in qualche modo nell'istruzione impartita dalla natura, nella necessità legata alle affezioni, nella tradizione di leggi e consuetudini, nell'insegnamento delle arti. (24) E' in base all'istruzione dettata dalla natura che siamo naturalmente capaci di percepire con i sensi e di pensare con la mente; è in base alla necessità legata alle affezioni che la fame ci induce a nutrirci, la sete a bere; è poi in base alla tradizione di consuetudini e leggi che consideriamo un bene l'esser pii, un atto di malvagità l'essere empì, in accordo con il vivere comune; è infine in base all'insegnamento delle arti che non siamo inattivi in quelle arti che tradizionalmente apprendiamo. Tutte queste cose, comunque, le affermiamo in modo non dogmatico.

12. Quale sia il fine dell'<indirizzo> scettico

(25) A tutto ciò parrebbe coerente far seguire la trattazione intorno al fine dell'indirizzo scettico. Fine è dunque ciò in vista di cui vengono realizzate tutte le cose, non essendo invece esso stesso subordinato a nient'altro, oppure (è) il termine ultimo delle cose desiderate. Limitandoci al momento presente diciamo che fine dello scettico è l'imperturbabilità nelle questioni relative all'opinione e una forma di moderato patire in ciò che è dettato da necessità. (26) Avendo infatti cominciato a filosofare per decidere e stabilire quali rappresentazioni fossero vere, quali invece false, così da raggiungere l'imperturbabilità, (lo Scettico) si imbattè nella discordanza dotata di pari forza e, non essendo capace di dirimerla, si trovò a sospendere il giudizio. E a questo suo atto di sospensione del giudizio seguì casualmente l'imperturbabilità nelle questioni legate all'opinione.

1.27 ὁ μὲν γὰρ δοξάζων τι καλὸν τῆ φύσει ἢ κακὸν εἶναι ταρασσεται διὰ παντός: καὶ ὅτε μὴ πάρεστιν αὐτῷ τὰ καλὰ εἶναι δοκοῦντα, ὑπὸ τε τῶν φύσει κακῶν νομίζει ποινηλατεῖσθαι καὶ διώκει τὰ ἀγαθὰ, ὡς οἶεται: ἄπερ κτησάμενος πλείοσι ταραχαῖς περιπίπτει, διὰ τε τὸ παρὰ λόγον καὶ ἀμέτρως ἐπαίρεσθαι καὶ φοβούμενος τὴν μεταβολὴν πάντα πράσσει, ἵνα μὴ ἀποβάλη τὰ ἀγαθὰ αὐτῷ δοκοῦντα εἶναι. 1.28 ὁ δὲ ἀοριστῶν περὶ τῶν πρὸς τὴν φύσιν καλῶν ἢ κακῶν οὔτε φεύγει τι οὔτε διώκει συντόμως: διόπερ ἀταρακτεῖ. ὅπερ οὖν περὶ Ἀπελλοῦ τοῦ ζωγράφου λέγεται, τοῦτο ὑπῆρξε τῷ σκεπτικῷ. φασὶ γὰρ ὅτι ἐκεῖνος ἵππον γράφων καὶ τὸν ἀφρὸν τοῦ ἵππου μιμήσασθαι τῇ γραφῇ βουληθεὶς οὕτως ἀπετύγγανεν ὡς ἀπειπεῖν καὶ τὴν σπογγιάν εἰς ἣν ἀπέμασσε τὰ ἀπὸ τοῦ γραφείου χρώματα προσρίψαι τῇ εἰκόνι: τὴν δὲ προσαναμμένην ἵππου ἀφροῦ ποιῆσαι μίμημα. 1.29 καὶ οἱ σκεπτικοὶ οὖν ἤλπιζον μὲν τὴν ἀταραξίαν ἀναλήψεσθαι διὰ τοῦ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν φαινομένων τε καὶ νοουμένων ἐπικρῖναι, μὴ δυνηθέντες δὲ ποιῆσαι τοῦτο ἐπέσχον: ἐπισχοῦσι δὲ αὐτοῖς οἶον τυχικῶς ἢ ἀταραξία παρηκολούθησεν ὡς σκιά σώματι. οὐ μὴν ἀόκλητον πάντη τὸν σκεπτικὸν εἶναι νομίζομεν, ἀλλ' ὀχλεῖσθαι φάμεν ὑπὸ τῶν κατηναγκασμένων: καὶ γὰρ ῥιγοῦν ποτε ὁμολογοῦμεν καὶ διψῆν καὶ τοιουτότροπά τινα πάσχειν. 1.30 ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις οἱ μὲν ἰδιῶται δισσαῖς συνέχονται περιστάσεσιν, ὑπὸ τε τῶν παθῶν αὐτῶν καὶ οὐχ ἦττον ὑπὸ τῶν περιστάσεως ταύτας κακὰς εἶναι φύσει δοκεῖν: ὁ δὲ σκεπτικὸς τὸ προσδοξάζειν ὅτι ἔστι κακὸν τούτων ἕκαστον ὡς πρὸς τὴν φύσιν περιαιρῶν μετριώτερον καὶ ἐν τούτοις ἀπαλλάσσει. διὰ τοῦτο οὖν ἐν μὲν τοῖς δοξαστοῖς ἀταραξίαν τέλος εἶναι φάμεν τοῦ σκεπτικοῦ, ἐν δὲ τοῖς κατηναγκασμένοις μετριοπάθειαν. τινὲς δὲ τῶν δοκίμων σκεπτικῶν προσέθηκαν τούτοις καὶ τὴν ἐν ταῖς ζητήσεσιν ἐποχήν.

(27) E' continuamente turbato, infatti, chi opina vi sia qualcosa di buono o cattivo per natura: sia quando non si trova ad aver sotto mano le cose che reputa esser buone, sia quando ritiene di essere perseguitato dai mali per natura e persegue i beni da lui considerati tali. Quand'anche li abbia ottenuti incappa in turbamenti ancora maggiori, sia perché inorgoglisce in modo irragionevole e smisurato, sia perché, temendo di mutar condizione, compie qualsiasi azione, per non perdere quelli che gli sembrano essere beni. (28) Chi invece resta nell'indeterminatezza quanto ai beni o mali per natura, non fugge intensamente qualcosa né lo persegue: per questo motivo è privo di turbamento. Allo Scettico capitò dunque la stessa cosa che si narra a proposito del pittore Apelle. Dicono infatti che egli, avendo dipinto un cavallo e desiderando raffigurare nel quadro la schiuma della bocca del cavallo, ebbe così poco successo, che rinunciò e gettò contro l'immagine la spugna in cui detergeva i colori del pennello: (e dicono ancora che) questa, una volta venuta a contatto con il cavallo, produsse una rappresentazione della schiuma. (29) Anche gli Scettici, dunque, speravano di impadronirsi dell'imperturbabilità dirimendo l'anomalia degli eventi sia fenomenici che mentali, ma, non essendo in grado di riuscirci, sospesero il giudizio; e a questa loro sospensione seguì casualmente l'imperturbabilità, come ombra a corpo. Invero non riteniamo che lo scettico sia del tutto privo di affanno, ma affermiamo che è turbato da ciò che accade secondo necessità: e infatti concediamo che abbia talvolta freddo e sete e che patisca affezioni di questo genere. (30) In queste situazioni, però, gli uomini comuni sono tormentati da due negative condizioni, dalle affezioni stesse e non meno dal fatto che reputano quelle condizioni dei mali per natura; lo Scettico, invece, rifiutando di opinare in sovrappiù che ciascuna di queste cose rappresenti un male per natura, si sente moderatamente sollevato anche in tali circostanze. Per questa ragione, dunque, affermiamo che fine dello Scettico è l'imperturbabilità nelle questioni soggette a opinione, una forma di moderato patire in quelle dettate da necessità. Alcuni, fra gli Scettici illustri, aggiunsero a esse anche la sospensione del giudizio nelle questioni oggetto di indagine.

2. Sesto Empirico, *Lineamenti pirroniani* (=PH), I 187-193 (tr. E. Spinelli)

1.187 {11ῆ' περὶ τῶν σκεπτικῶν φωνῶν.}1 Ἐπεὶ δὲ ἕκαστῳ χρώμενοι τούτων τε καὶ τῶν τῆς ἐποχῆς τρόπων ἐπιφθεγγόμεθα φωνάς τινὰς τῆς σκεπτικῆς διαθέσεως καὶ τοῦ περὶ ἡμᾶς πάθους μηνυτικᾶς, οἷον λέγοντες "οὐ μᾶλλον" "οὐδὲν ὀριστέον" καὶ ἄλλας τινὰς, ἀκόλουθον ἂν εἶη καὶ περὶ τούτων ἐξῆς διαλαβεῖν. ἀρξόμεθα δὲ ἀπὸ τῆς "οὐ μᾶλλον." 1.188 {11θ' περὶ τῆς "οὐ μᾶλλον" φωνῆς.}1 Ταύτην τοίνυν ὅτε μὲν ὡς ἔφην προφερόμεθα, ὅτε δὲ οὕτως "οὐδὲν μᾶλλον": οὐ γὰρ ὡς τινες ὑπολαμβάνουσι, τὴν μὲν "οὐ μᾶλλον" ἐν ταῖς εἰδικαῖς ζητήσεσι παραλαμβάνομεν, τὴν δὲ "οὐδὲν μᾶλλον" ἐν ταῖς γενικαῖς, ἀλλ' ἀδιαφόρως τὴν τε "οὐ μᾶλλον" καὶ τὴν "οὐδὲν μᾶλλον" προφερόμεθα, καὶ νῦν ὡς περὶ μιᾶς διαλεξόμεθα. ἔστι μὲν οὖν αὕτη ἡ φωνὴ ἐλλιπής. ὡς γὰρ ὅταν λέγωμεν "διπλή", δυνάμει φαμὲν "ἔστια διπλή", καὶ ὅταν λέγωμεν "πλατεῖα", δυνάμει λέγομεν "πλατεῖα ὁδός", οὕτως ὅταν εἴπωμεν "οὐ μᾶλλον," δυνάμει φαμὲν "οὐ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε, ἄνω κάτω." 1.189 τινὲς μὲντοι τῶν σκεπτικῶν παραλαμβάνουσιν ἀντὶ πύσματος τὸ "οὐ" (<ἀντι> τοῦ τί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε, τὸ τί παραλαμβάνοντες νῦν ἀντὶ αἰτίας), ἵν' ἦ τὸ λεγόμενον "διὰ τί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε;" σύνηθες δὲ ἔστι καὶ πύσμασιν ἀντὶ ἀξιωμαίων χρησθαι, οἷον τίς τὸν Διὸς σύλλεκτρον οὐκ οἶδε βροτῶν; καὶ ἀξιώμασιν ἀντὶ πυσμάτων, οἷον "ζητῶ ποῦ οἰκεῖ Δίῳ" καὶ "πυθάνομαι τίνος ἔνεκα χρῆ θαυμάζειν ἄνδρα ποιητὴν." ἀλλὰ καὶ τὸ τί ἀντὶ τοῦ διὰ <τί> παραλαμβάνεται παρὰ Μενάνδρῳ: τί γὰρ ἐγὼ κατελειπόμην;

18. Le espressioni scettiche

(187) Poiché quando ci serviamo di ciascuno di questi tropi e anche di quelli della sospensione del giudizio formuliamo alcune espressioni che indicano la disposizione scettica e le nostre affezioni, come ad esempio quando diciamo 'non più', 'nulla si deve determinare' e altre ancora, sarebbe coerente, qui di seguito, prendere in considerazione anch'esse. Cominciamo dall'espressione 'non più'.

19. L'espressione 'non più'

(188) Talvolta, dunque, la proferiamo nel modo in cui dicevo, talaltra anche così: 'nulla di più'; infatti non è che usiamo 'non più' nelle indagini specifiche, come ritengono alcuni, 'nulla di più' invece in quelle generiche, ma pronunciamo indifferentemente 'non più' e 'nulla di più' e le prenderemo in considerazione ora come se si trattasse di un'unica cosa. L'espressione stessa, dunque, è ellittica. Come infatti quando diciamo 'doppio', virtualmente diciamo 'focolare doppio' e quando diciamo 'ampia', virtualmente diciamo 'strada ampia', così quando diciamo 'non più' virtualmente diciamo 'non più questo che quello, e viceversa' (189) Fra gli scettici, in verità, alcuni intendono il 'non' come una forma interrogativa del tipo 'in che senso questo piuttosto che quello', accogliendo al momento presente 'in che senso' come una spiegazione causale, affinché si intenda il detto come 'perché questo piuttosto che quello?' Del resto è d'uso comune ricorrere a una forma interrogativa in luogo di asserzioni; ad esempio (Eur. *Herc.* 1): *fra i mortali chi non conosce la compagna di letto di Zeus?* e di un'asserzione in luogo di forme interrogative; ad esempio 'indago dove viva Dione' e 'chiedo per quale motivo si debba ammirare un uomo poeta' [Aristoph. *ran.* 1008]. Da Menandro, però, viene accolta anche la forma 'in che senso' in luogo di 'perché' (fr. 900 Kock=791 Koerte): *in che senso venivo io trascurato?*

1.190 δηλοῖ δὲ τὸ "οὐ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε" καὶ πάθος ἡμέτερον, καθ' ὃ διὰ τὴν ἰσοσθένειαν τῶν ἀντικειμένων πραγμάτων εἰς ἄρρεψίαν καταλήγομεν, ἰσοσθένειαν μὲν λεγόντων ἡμῶν τὴν <ἰσότητα τὴν> κατὰ τὸ φαινόμενον ἡμῖν πιθανόν, ἀντικείμενα δὲ κοινῶς τὰ μαχόμενα, ἄρρεψίαν δὲ τὴν πρὸς μηδέτερον συγκατάθεσιν. 1.191 ἢ οὖν "οὐδὲν μᾶλλον" φωνὴ κἄν ἐμφαίνῃ χαρακτηῖρα συγκαταθέσεως ἢ ἀρνήσεως, ἡμεῖς οὐχ οὕτως αὐτῇ χρώμεθα, ἀλλ' ἀδιαφόρως αὐτὴν παραλαμβάνομεν καὶ καταχρηστικῶς, ἥτοι ἀντὶ πύσματος ἢ ἀντὶ τοῦ λέγειν "ἀγνοῶ τίτι μὲν τούτων χρὴ συγκατατίθεσθαι, τίτι δὲ μὴ" [συγκατατίθεσθαι]. πρόκειται <γὰρ> ἡμῖν δηλῶσαι τὸ φαινόμενον ἡμῖν: κατὰ δὲ τὴν φωνὴν δι' ἧς αὐτὸ δηλοῦμεν ἀδιαφοροῦμεν. κάκεινο δὲ χρὴ γινώσκειν, ὅτι προφερόμεθα τὴν "οὐδὲν μᾶλλον" φωνὴν οὐ διαβεβαιούμενοι περὶ τοῦ πάντως ὑπάρχειν αὐτὴν ἀληθῆ καὶ βεβαίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸ φαινόμενον ἡμῖν καὶ περὶ αὐτῆς λέγοντες. 1.192 {1κ' περὶ ἀφασίας.}1 Περὶ δὲ τῆς ἀφασίας λέγομεν τάδε. φάσις καλεῖται διχῶς, κοινῶς καὶ ἰδίως, κοινῶς μὲν ἢ δηλοῦσα θέσιν ἢ ἄρσιν φωνή, οἷον "ἡμέρα ἔστιν, οὐχ ἡμέρα ἔστιν," ἰδίως δὲ ἢ δηλοῦσα θέσιν μόνον, καθ' ὃ σημαινόμενον τὰ ἀποφατικά οὐ καλοῦσι φάσεις. ἢ οὖν ἀφασία ἀπόστασις ἔστι τῆς κοινῶς λεγομένης φάσεως, ἢ ὑποτάσσεσθαι λέγομεν τὴν τε κατάφασιν καὶ τὴν ἀπόφασιν, ὡς εἶναι ἀφασίαν πάθος ἡμέτερον δι' ὃ οὔτε τιθέναι τι οὔτε ἀναιρεῖν φαμεν. 1.193 ὅθεν δῆλόν ἔστιν, ὅτι καὶ τὴν ἀφασίαν παραλαμβάνομεν οὐχ ὡς πρὸς τὴν φύσιν τοιούτων ὄντων τῶν πραγμάτων ὥστε πάντως ἀφασίαν κινεῖν, ἀλλὰ δηλοῦντες ὅτι ἡμεῖς νῦν, ὅτε προφερόμεθα αὐτὴν, ἐπὶ τῶνδε τῶν ζητούμενων τοῦτο πεπόνθαμεν. κάκεινο χρὴ μνημονεύειν, ὅτι μηδὲν τιθέναι μηδὲ ἀναιρεῖν φαμεν τῶν κατὰ τὸ ἄδηλον δογματικῶς λεγομένων: τοῖς γὰρ κινουῦσιν ἡμᾶς παθητικῶς καὶ ἀναγκαστικῶς ἄγουσιν εἰς συγκατάθεσιν εἴκομεν.

(190) 'Non più questo che quello', inoltre, evidenzia anche una nostra affezione, in base a cui, a causa dell'ugual forza delle cose contrapposte, mettiamo capo a una sorta di equilibrio, laddove noi intendiamo per ugual forza l'uguaglianza riguardo a ciò che ci appare probabile; per contrapposte, secondo un'accezione comune, in conflitto; per equilibrio l'assenso a nessuna delle due parti in causa. (191) L'espressione 'non più', pertanto, anche qualora riveli un carattere di assenso o negazione, non la usiamo in questo senso, ma la accogliamo in modo indifferente e per così dire improprio, o in luogo di una forma interrogativa o invece di dire 'ignoro a quale di queste cose concedere l'assenso, a quale no'. Da parte nostra, <infatti>, si intende evidenziare ciò che ci appare; quanto invece all'espressione per mezzo della quale lo evidenziamo, restiamo indifferenti. Occorre inoltre sapere anche questo, che pronunciamo l'espressione 'non più' senza stabilire in modo dogmatico, quanto al suo esistere in senso assoluto, che essa è vera e ben salda, ma esprimendoci, anche riguardo a essa, secondo quanto ci appare.

20. Afasia (192) Riguardo all'afasia [*scil.* non asserzione] affermiamo quanto segue. Asserzione si dice in due sensi, uno generico e uno specifico; in senso generico è l'espressione che evidenzia un'affermazione o una negazione, come ad esempio 'è giorno, non è giorno', in senso specifico, invece, quella che evidenzia solamente un'affermazione, e in questo senso le negazioni non le chiamano asserzioni. L'afasia, quindi, è rinuncia all'asserzione intesa nel suo senso generico, cui affermiamo esser subordinate sia l'affermazione che la negazione, cosicché afasia viene a essere una nostra affezione in base alla quale diciamo di non stabilire né rifiutare qualcosa. (193) Perciò è evidente che accogliamo anche l'afasia non come se le cose fossero per natura tali da muovere assolutamente all'afasia, ma con l'intento di evidenziare che noi ora, nel momento in cui la pronunciamo, subiamo tale affezione rispetto a ciò che è oggetto d'indagine. E occorre tenere a mente anche questo, che diciamo di non stabilire né rifiutare alcuna delle cose dogmaticamente affermate in merito a ciò che è non evidente: seguiamo infatti le cose che, in seguito a un'affezione, ci smuovono e con forza di costrizione ci spingono all'assenso.

Lecture filosofiche - 21 gennaio 2013
Esercizio della ragione e forza delle “emozioni”:
la sfida dello scetticismo antico
prof. E. Spinelli

Selezione bibliografica

1. D. MORRISON, *The Ancient Sceptic's Way of Life*, “Metaphilosophy”, 21 (1990), pp. 204 - 222
2. E. SPINELLI (a cura di), *Sesto Empirico. Contro gli astrologi*, Napoli 2000
3. E. SPINELLI (a cura di), *Sesto Empirico. Contro gli etici*, Napoli 1995
4. E. SPINELLI, *L'esperienza scettica: Sesto Empirico fra metodologia scientifica e scelte etiche*, “Quaestio”, 4 (2004), 25-43
5. E. SPINELLI, *Questioni scettiche. Letture introduttive al pirronismo antico*, Roma 2005 (sp. Cap. 6)
6. G. GIANNANTONI (a cura di), *Lo scetticismo antico*, Napoli 1981, voll. I-II
7. K. M. VOGT, *Scepticism and action*, in **Bett 2010**, pp. 165-180
8. M. DAL PRA, *Scetticismo e realismo*, in Giannantoni 1981a, vol. II, pp. 737-751
9. R. LA SALA, *La coerenza logica dello scetticismo pirroniano (S.E. M. XI 162-166)*, “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena”, 17 (1996), pp. 31-69