ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

***Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και οι οικονομοι ΤΟΥ κατά ΛΟΥΚΑΝ*[[1]](#footnote-1)**

Α. Ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τα ελληνορωμαϊκά χρόνια η οικονομία δεν χαρακτηριζόταν από την αφθονία των διαθέσιμων αγαθών (όπως συμβαίνει σήμερα στον «πολιτισμένο κόσμο» ιδίως μετά την αποικιοκρατία στις αχανές εκτάσεις της Αφρικής και της Αμερικής). Ήταν η κοινωνία των περιορισμένων αγαθών (**society of limited goods**). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι μελετητές αυτής της περιόδου[[2]](#footnote-2) η πίτα ήταν συγκεκριμένη και βεβαίως μοιραζόταν σε συγκεκριμένα-μετρημένα κομμάτια γεγονός που σήμαινε ότι υπήρχε η συνείδηση ότι το μεγάλο κομμάτι που αντιστοιχούσε σε κάποιο μέλος της ελίτ το στερούνταν κάποιος άλλος. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών που νέμονταν την πίτα χαρακτηρίζονταν από την ανισότητα καθώς ο θεσμός που επικρατούσε ήταν αυτός της πατρωνίας ο οποίος πρέπει να διαφοροποιηθεί από αυτόν του ευεργετισμού στην αρχαία Ελλάδα.

Οι σχέσεις χαρακτηρίζονταν από την **αμοιβαιότητα (reciprocity)/δώρο-αντίδωρο** η οποία άλλωστε βιώνεται και στο σύμπαν αφού σε αυτό ο βίος δεν είναι παρά ανταλλαγή σχέσεων. Η σχάση σηματοδοτεί τον θάνατο. Το ίδιο και η θρησκεία είχε ως επίκεντρό της τη θυσία για να υποχρεώσει και τον Θεό σε μία τέτοια «εμπορική συναλλαγή». Ένας πλούσιος σίτιζε πελάτες από τους οποίους προσποριζόταν το πλέον περιζήτητο αγαθό εκείνης της περιόδου που δεν ήταν το χρήμα αλλά **η τιμή-η αναγνώριση (honor)** το αντίθετο της αισχύνης, του όνειδους. Σχέσεις ισότητας υπήρχαν είτε στο πλαίσιο του θεσμού της οικογένειας (είτε της κατά σάρκα είτε της κατά πνεύμα) μεταξύ αδελφών είτε αυτού της φιλίας. Ιεραρχία είχε υιοθετηθεί και στους θιάσους-τα κολλήγια λατρευτών μιας θεότητας οι οποίοι ενίοτε αποκαλούνταν αδελφοί. Προνομιακή θέση κατείχαν οι σπόνσορες-λειτουργοί, οι χρηματοδότες του κολληγίου. Σημειωτέον ότι η τιμή εκάστου δεν βασιζόταν στα κεφάλαια που διαθέτει αλλά στην ευ-γένια της καταγωγής, την παιδεία και τη γη που διαθέτει. Παρόμοια και σήμερα ενώ στην Αμερική το ερώτημα που καθορίζει το κύρος κάποιου είναι το *Πόσα βγάζεις* στη Ρωσία το αντίστοιχο είναι από πού κρατά η σκούφια σου. Άλλωστε και στον γερμανόφωνο χώρο η προσθήκη του φον-βαν όπως και του Δρ. στο επώνυμο προσδίδει τιμή.

Β. Ταυτόχρονα[[3]](#footnote-3) υπήρχαν κοινωνίες «βαρβάρων» στις εσχατιές της οικουμένης που ζούσαν βάσει της εξισωτικής αμοιβαιότητας που αναβίωσε κατόπιν στις χριστιανικές κοινότητες. Ο Διόδωρος Σίκουλος αναφέρει σχετικά με τους γείτονες των Κελτιβήρων που κάθε χρόνο μοιράζουν την χώρα τους για να την γεωργήσουν και μοιράζουν τους καρπούς της σε όλους: *χαριέστατον δὲ τῶν πλησιοχώρων ἐθνῶν [αὐτοῖς] ἐστι τὸ τῶν Οὐακκαίων ὀνομαζομένων σύστημα· οὗτοι γὰρ καθ΄ ἕκαστον ἔτος διαιρούμενοι τὴν χώραν γεωργοῦσι͵ καὶ τοὺς καρποὺς κοινοποιούμενοι μεταδιδόασιν ἑκάστῳ τὸ μέρος͵ καὶ τοῖς νοσφισαμένοις τι γεωργοῖς* ***θάνατον τὸ πρόστιμον τεθείκασι***(5.34). Όποιος παραβίαζε τον κανόνα καταδικαζόταν σε θάνατο διότι μόλυνε τον κοινωνικό ιστό.

μέσα στους κόλπους της ρωμαϊκής Οικουμένης που εκτός των άλλων στήριζε την ιεραρχία στη λειτουργία του ***Σώματος*** που οφείλει να έχει κεφαλή στην οποία να υπακούουν τα μέλη, πολλά κινήματα ασκώντας κριτική στους υφιστάμενους βάρβαρους μηχανισμούς της εκμετάλλευσης αναζητούσαν να αναβιώσουν την αρχέγονη Χρυσή Εποχή. Αυτό πραγματωνόταν μέσω της κλασικής Ουτοπίας, της προβολής δηλ. ενός πλάνου μιας ιδεατής πόλης-κράτους αλλά και της Ευτοπίας, ενός προγράμματος για μια κοινότητας πραγματικής, εναλλακτικής έναντι των επίσημων θεσμών της πυραμίδας.

Τέτοιες ήταν η κοινότητες-αδελφότητες των Πυθαγόρειων στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και αυτές των Εσσαίων στην Παλαιστίνη. Ο Ιώσηπος μάλιστα παραλληλίζει αυτά τα δύο κινήματα (βλ. κατωτέρω στο κεφ. Εσσαίοι). Έστω κι αν οι μαρτυρίες που έχουμε για τους Πυθαγόρειους είναι νεότερες εντούτοις σώζονται αποσπάσματα παλιότερων αναφορών. Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι στην ελληνιστική περίοδο οι κοινότητες των πυθαγόρειων βασίζονταν στην φιλία, την ισότητα και την κατάθεση της (περι)ουσίας στο κοινό ταμείο το οποίο διαχειρίζονταν οι έμπειροι περί τη διαχείριση, οι λεγόμενοι «πολιτικοί» [17.72]: *ὥς φησι Τίμαιος (FGrH 566 F 13b)͵* ***κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας******εἰς ἓν ποιούμενοι.*** *πενταετίαν θ΄ ἡσύχαζον͵ μόνον τῶν λόγων* ***κατα****κούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες εἰς ὃ δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν δ΄ ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι͵ ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου (FHG iii. 42).*

Και ο Ιάμβλιχος (6.32) αφού αναφερθεί στα δόγματα (*τὰ ἐπιστημονικὰ πάντα*) του θεωρούμενου ως θεού διδασκάλου σημειώνει σχετικά με το έθος των πυθαγορείων: *πολιτεία δὲ ἡ βελτίστη καὶ ὁμοδημία καὶ κοινὰ τὰ φίλων καὶ θρησκεία θεῶν καὶ ὁσιότης πρὸς κατοιχομένους͵ νομοθεσία τε καὶ παιδεία καὶ ἐχεμυθία καὶ φειδὼ τῶν ἄλλων ζῴων καὶ ἐγκράτεια καὶ σωφροσύνη καὶ ἀγχίνοια καὶ θειότης καὶ τὰ ἄλλα ἀγαθά͵ ὡς ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν͵ ταῦτα πάντα τοῖς φιλομαθοῦσιν ἀξιέραστα καὶ περισπούδαστα δι΄ αὐτὸν ἐφάνη.* Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι *έδιναν τη δεξιά τους* ως δείγμα καλής πίστης μόνον στους οικείους της πίστης τους και τους γονείς τους και όχι σε άλλους σαρκικούς συγγενείς (35.257).

Σε άλλο κείμενο ο Ιάμβλιχος συνδέει την κοσμολογία του Πυθαγόρα με την οικονομική ηθική τους: *Περὶ δὲ δικαιοσύνης͵ ὅπως αὐτὴν ἐπετήδευσε καὶ παρέδωκε τοῖς ἀνθρώποις͵ ἄριστα ἂν καταμάθοιμεν͵ εἰ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς κατανοήσαιμεν αὐτὴν καὶ ἀφ΄ ὧν πρώτων αἰτίων φύεται͵* ***τήν τε τῆς ἀδικίας πρώτην αἰτίαν κατίδοιμεν****· καὶ μετὰ τοῦτο ἂν εὕροιμέν τε͵ ὡς τὴν μὲν ἐφυλάξατο͵ τὴν δ΄ ὅπως καλῶς ἐγγένηται παρεσκεύασεν.* ***ἀρχὴ τοίνυν ἐστὶ δικαιοσύνης μὲν τὸ κοινὸν καὶ ἴσον καὶ τὸ ἐγγυτάτω ἑνὸς σώματος καὶ μιᾶς ψυχῆς ὁμοπαθεῖν πάντας͵*** *καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ ἐμὸν φθέγγεσθαι καὶ τὸ ἀλλότριον͵ ὥσπερ δὴ καὶ Πλάτων μαθὼν παρὰ τῶν Πυθαγορείων συμμαρτυρεῖ. 30.168 τοῦτο τοίνυν ἄριστα ἀνδρῶν κατεσκεύασεν͵* ***ἐν τοῖς ἤθεσι τὸ ἴδιον πᾶν ἐξορίσας****͵ τὸ δὲ κοινὸν αὐξήσας μέχρι τῶν ἐσχάτων κτημάτων καὶ στάσεως αἰτίων ὄντων καὶ ταραχῆς·* ***κοινὰ γὰρ πᾶσι πάντα καὶ ταὐτὰ ἦν͵ ἴδιον δὲ οὐδεὶς οὐδὲν ἐκέκτητο****. καὶ εἰ μὲν ἠρέσκετό τις τῇ κοινωνίᾳ͵ ἐχρῆτο τοῖς κοινοῖς κατὰ τὸ δικαιότατον͵ εἰ δὲ μή͵ ἀπολαβὼν ἂν τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν καὶ πλείονα ἧς εἰσενηνόχει εἰς τὸ κοινὸν ἀπηλλάττετο. οὕτως ἐξ ἀρχῆς τῆς πρώτης τὴν δικαιοσύνην ἄριστα κατεστήσατο.* ***μετὰ ταῦτα τοίνυν ἡ μὲν οἰκείωσις ἡ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἰσάγει δικαιοσύνην͵ ἡ δὲ ἀλλο τρίωσις καὶ καταφρόνησις τοῦ κοινοῦ γένους ἀδικίαν ἐμποιεῖ****. ταύτην τοίνυν πόρρωθεν τὴν οἰκείωσιν ἐνθεῖναι βουλόμενος τοῖς ἀνθρώποις καὶ πρὸς τὰ ὁμογενῆ ζῷα αὐτοὺς συνέστησε͵ παραγγέλλων οἰκεῖα νομίζειν αὐτοὺς ταῦτα καὶ φίλα͵ ὡς μήτε ἀδικεῖν μηδὲν αὐτῶν μήτε φονεύειν μήτε ἐσθίειν* (30.167-169).

Σύμφωνα με τον Πορφύριο ο Σάμιος φιλόσοφος ***τοὺς δὲ φίλους ὑπερηγάπα͵ κοινὰ μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτος ἀποφηνάμενος͵ τὸν δὲ φίλον ἄλλον ἑαυτόν****. καὶ ὑγιαίνουσι μὲν αὐτοῖς ἀεὶ συνδιέτριβεν͵ κάμνοντας δὲ τὰ σώματα ἐθεράπευεν͵ καὶ τὰς ψυχὰς δὲ νοσοῦν τας παρεμυθεῖτο͵ καθάπερ ἔφαμεν͵ τοὺς μὲν ἐπῳδαῖς καὶ μαγείαις τοὺς δὲ μουσικῇ. ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸς νόσους σωμάτων* ***παιώνια****͵ ἃ ἐπᾴδων ἀνίστη τοὺς κάμνοντας. ἦν δ΄ ἃ καὶ λύπης λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰς ἐπράυνε καὶ ἐπιθυμίας ἀτόπους ἐξῄρει. 34 τῆς δὲ διαίτης τὸ μὲν ἄριστον* ***ἦν κηρίον ἢ μέλι͵*** *δεῖπνον δ΄ ἄρτος ἐκ κέγχρων ἢ μᾶζα καὶ λάχανα ἑφθὰ καὶ ὠμά͵ σπανίως δὲ κρέας ἱερείων θυσίμων καὶ τοῦτο οὐδ΄ ἐκ παντὸς μέρους* (Βίος Πυθαγόρα 33-34). Σημειωτέον ότι όποιος εγκατέλειπε την κοινότητα και πρόδιδε τα μυστικά της, τα οποία παραδίδονταν μετά από πολυετή μύηση (3 έτη +5 έτη σιωπής [ακουστικοί]), θεωρούνταν νεκρός και ανεγειρόταν μνήμα (Ιάμβλιχος 17.73): *εἰ δ΄ ἀποδοκιμασθείησαν͵ τὴν μὲν οὐσίαν ἐλάμβανον διπλῆν͵* ***μνῆμα δὲ αὐτοῖς ὡς νεκροῖς ἐχώννυτο ὑπὸ τῶν ὁμακόων*** *(οὕτω γὰρ ἐκαλοῦντο πάντες οἱ περὶ τὸν ἄνδρα)͵ συντυγχάνοντες δὲ αὐτοῖς οὕτως συνετύγχανον ὡς ἄλλοις τισίν͵ ἐκείνους δὲ ἔφασαν τεθνάναι͵ οὓς αὐτοὶ ἀνεπλάσσοντο͵ καλοὺς κἀγαθοὺς προσδο κῶντες ἔσεσθαι ἐκ τῶν μαθημάτων*.

Αντιστοίχως στην Παλαιστίνη ζουν οι Εσσαίοι (βλ. επισυναπτόμενο) αλλά και μεμονωμένες προσωπικότητες (όπως ο δάσκαλος του Ιώσηπου *Βάννος* Βίος 11[[4]](#footnote-4)) που ζουν ασκητικά από την φύση σε περιοχές επέκεινα του «πολιτισμού»:

Γ. Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο των ελληνορωμαϊκών χρόνων οικονομία, πολιτική, θρησκεία ήταν σφαίρες όχι απλώς εφαπτόμενες αλλά επάλληλες. Ο Οκταβιανός *Αύγουστος* (= σεβαστός) εκτός από πολιτικός ηγεμόνας ήταν ο μέγιστος αρχιερεύς και λατρευόταν ως υιός θεού, σωτήρας και ευεργέτης. Τα ασημένια δηνάρια που κυκλοφορούνταν στη ρωμαϊκή οικουμένη λειτουργούσαν ως κήρυκες των «ευαγγελίων των Ρωμαίων», τα μήντια της προπαγάνδας αναφορικά με την ανατολή της χρυσής εποχής της ειρήνης. Οι ναοί εκτός από τόποι θυσιών, άσυλα και φυλακτήρια των νόμων και των θεσμών, ήταν και τράπεζες αφού θεωρούνταν αξιόπιστος τόπος να διαφυλάξει κάποιος την ιδιοκτησία του. Ταυτόχρονα αποτελούσαν αφορμή κέρδους για πολλούς επαγγελματίες που εμπορεύονταν τα θυσιαστικά προϊόντα αλλά και συναφή αντικείμενα-ενθύμια όπως στο Πρ. 19 ο ναός της Αφροδίτης. Στο Ναό των Ιεροσολύμων (που συνιστούσε εκτός των άλλων την *Εθνική Τράπεζα των Ιουδαίων απανταχού της γης),* δούλευαν σύμφωνα με την επιστολή Αριστέα 700 ιερείς, απασχολούνταν στην οικοδομή που ολοκληρώθηκε το 62 μ.Χ. μόλις μια οκταετία πριν την πυρπόλησή του από τους Ρωμαίους, 10.0000 άτομα τα οποία ιδίως μετά τα εγκαίνιά του περιέπεσαν στην ανεργία για να γίνουν εύκολα θύματα ψευδο-μεσσιών. O Kαϊάφας εκτός από αρχιερεύς (που εξαγόραζε φυσικά το αξίωμά του από τους κατακτητές από τους οποίους λάμβανε και την ενδυμασία του τις τρεις μεγάλες εορτές) ήταν και εθνάρχης των Ιουδαίων (αφού οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν την τοπική αριστοκρατία και τα συμφέροντά της ως εργαλείο διαφύλαξης των δικών τους συμφερόντων) αλλά και διαχειριστής του Ναού όπου εισέρρεαν η δεκάτη, οι απαρχές των καρπών, οι θυσίες που αντιστοιχούσαν στο βάθος των αμαρτιών αλλά και της «τσέπης» εκάστου, οι δωρεές κά.,. Ανάγλυφα παρουσιάζει τη λειτουργία του Ναού ο [Reza Aslan](http://www.goodreads.com/author/show/14210.Reza_Aslan), *Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth,* [Random House](http://en.wikipedia.org/wiki/Random_House) 2013.

Βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι τον 1ο αι. στην Παλαιστίνη ένεκα των εμφύλιων και άλλων συγκρούσεων,και ένεκα φυσικών καταστροφών αλλά και ένεκα της επαχθούς φορολογίας στους Ρωμαίους και στο Ναό ουσιάστηκε καταστράφηκε η μικρή ιδιοκτησία που ουσιαστικά αποτελούσε τη βάση της οικονομίας αφού οι μικροκαλλιεργητές με τα λίγα κτήνη που διέθεταν είχαν μια αυτάρκεια στα του οίκου τους. Αναγκάστηκαν πλέον να δανείζονται και κατόπιν να πουλούν τα παιδιά και τον εαυτό τους για να ξεχρεώσουν τους δανειστές. Ταυτόχρονα κτίστηκαν πόλεις και μια αριστοκρατία που σε αντίθεση με σήμερα διέμενε στο κέντρο αυτών που τροδοτούνταν από την επαρχία συσσωρεύοντας και γη από τους χρεώστες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.

Επειδή η διαχείριση της περιουσίας των μεγαλογαιοκτημόνων γινόταν μέσω οικονόμων, οι οποίοι και προβάλλουν και σε ευαγγελικές αφηγήσεις ως πρωταγωνιστές εστιάζουμε εν συνεχεία στο ρόλο τους βασιζόμενοι στην περιεκτική εργασία του John Goodric*, Paul as an Administrator of God in 1 Corinthians The Graeco-Roman Context of 1 Corinthians*, [Society for New Testament Studies Monograph Series](http://ebooks.cambridge.org/series_landing.jsf;jsessionid=4DF1EEDE8FF0D469835743C06A56497E?seriesCode=SNTS&seriesTitle=Society+for+New+Testament+Studies+Monograph+Series&productCode=cbo&publisherCode=cup&sort=series_number) (No. 152) Cambridge 2012. Ήταν τεσσάρων κατηγοριών: *Οἰκονομίαι δέ εἰσι τέτταρες͵ ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι (τὰς γὰρ ἄλλας εἰς τοῦτο ἐμπιπτούσας εὑρήσομεν)· βασιλική͵ σατραπική͵ πολιτική͵ ἰδιωτική* (Αριστοτ. *Οικονομ.* 1345b.7 - 1345b.14)*.* Οι διαχειριστές είτε εκπροσωπούσαν κατεξοχήν τα οικονομικά συμφέροντα του μονάρχη βασιλέα/σατράπη (regal administrators), είτε διαχειριστές του ταμείου της πόλης (civic administrators) είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι σε οίκους ευγενών προερχόμενοι από την κατηγορία των δούλων είτε των απελεύθερων (άρα ανήκαν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα).

Η αποστολή του οικονόμου ήταν τετραπλή: απόκτηση αγαθών-συντήρηση-βελτίωση-χρήση. Σύμφωνα με τον *Οικονομικό* του ψευδο-Αριστοτέλη: *Εἴδη δὲ τοῦ οἰκονόμου τέτταρα καθ΄ ἃ δεῖ ἔχειν περὶ τὰ χρήματα.*(*1) Καὶ γὰρ* ***τὸ κτᾶσθαι*** *δυνατὸν χρὴ εἶναι͵ καὶ (2)* ***φυλάττειν*** *(εἰ δὲ μή͵ οὐδὲν ὄφελος τοῦ κτᾶσθαι· τῷ γὰρ ἠθμῷ ἀντλεῖν τοῦτ΄ ἔστι͵ καὶ ὁ λεγόμενος τετρημένος πίθος)· ἔτι δὲ καὶ εἶναι (3)* ***κοσμητικὸν τῶν ὑπαρχόντων*** *καὶ (4)* ***χρηστικόν****· τούτων γὰρ ἕνεκα κἀκείνων δεόμεθα.* *Διῃρῆσθαι δὲ δεῖ τούτων ἕκαστον͵ καὶ πλείω τὰ κάρπιμα εἶναι τῶν ἀκάρπων͵ καὶ τὰς ἐργασίας οὕτω νενεμῆσθαι ὅπως μὴ ἅμα κινδυνεύσωσιν ἅπασαι (*1344b.22 -1345a.5). Για τον επικούρειο Φιλόδημο (1ος αι. μ.Χ.) και τον *Οικονομικό* του το ζητούμενο είναι η φυλακή και *πλούτου μέτρον* (όχι η αύξηση της περιουσίας) έτσι ώστε ο διαχειριστής (*ἀγαθὸς οἰκονόμος*) ως *ποριστὴς κτημάτων καὶ χρημάτων* να εξασφαλίσει την οικία ώστε ούτε να πένεται αλλά ούτε και να πλέει στον πλούτο. Το ζητούμενο είναι το *μακαρίως οἶκον οἰκεῖν*. Σύμφωνα με τους Λατίνους το ζητούμενο είναι και το κέρδος και η ευτυχία (utilitatem et voluptatem/ fructum delectationem (Varro Rust. 1.4.1). Στον Columella (Rust. 1.1.3) μάλιστα βρίσκουμε ίχνη καπιταλιστικής προσέγγισης της γεωργικής οικονομίας, το πώς δηλ. ο *diligens pater familiae (=* προσεκτικός επικεφαλής του νοικοκυριού*)* αποκομίζει χρήματα-κέρδη μέσω της καλλιέργειας αμπελώνα (*Rust.* 3.3). Μια τέτοια κερδοφόρα προσέγγιση φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί στον σιτοβολώνα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, την πτολεμαϊκή Αίγυπτο η οποία ήταν καθοριστική για την ειρήνη και ισορροπία στην Αιώνια Πόλη η οποία στηριζόταν στο να αποκοιμίζει τις μάζες *μέσω καταρχάς* ***του άρτου*** *και κατά δεύτερον του θεάματος*. Βλ. και τον αντίστοιχο τόμο στην *Ιστορία του Ελληνικού Έθνους*

Σε κάθε περίπτωση στα ελληνορωμαϊκά χρόνια η κυρίαρχη τάση όχι μόνον ανάμεσα στους μικροκαλλιεργητές που προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν αλλά και στους μεγαλογαιοκτήμονες συγκλητικούς (πρβλ. Πλίνιος Νεότερος Επ. 3.19. 9.37) δεν ήταν η ραγδαία/μαξιμαλιστική αύξηση του κέρδους και μάλιστα άμεσα μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας (3.3.6) και βιασμού της γης (η οποία ακόμη ήταν σεβαστή ως Δή-μητρα) αλλά τα αργά, σταθερά-βάθος χρόνου κέρδη. Αυτό συνέβαινε ένεκα της απειλής ξηρασίας που αντιμετώπιζαν οι περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο ή υπερεκχείλισης του θείου Νείλου στην Αίγυπτο που συνιστούσε και τον σιτοδότη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. έτσι και στον Λκ. ο φρόνιμος οικονόμος επαινείται επειδή περιόρισε τα χρέη προκειμένου τελικά ο δεσπότης να εισπράξει μια μέτρια απόδοση. Και στην περίπτωση του πιστού και σοφού οικονόμου-vilicus (Λκ. 12, 42-48: *ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν)* αλλά και στην παραβολή των μνων το ζητούμενο είναι το κέρδος αλλά όχι το μαξιμαλιστικό. Σημειωτέον ότι και το εμπόριο δεν θεωρούνταν ευγενής απασχόληση.

H κατεξοχήν αρετή του οικονόμου, του οποίου η ιδανική ηλικία ήταν αυτή των 35 ετών (όχι νέος αλλά ούτε πρεσβύτης), ήταν η πίστη (fides) προς τον κύριο (εὐεργέτης, κηδεμὼν ἀληθὴς, φιλοδέσποτος). Γι’ αυτό και εισέπραττε αμοιβή από το λεγόμενο peculium (τα αγαθά που διαχειριζόταν) μέσω του οποίου μπορούσε μελλοντικά να απελευθερωθεί (manumisssio). και απαιτούσε τα εξής χαρίσματα: *Τὸν οἰκονομεῖν μέλλοντά τι κατὰ τρόπον τῶν τε τόπων͵ περὶ οὓς ἂν πραγματεύηται͵* ***μὴ ἀπείρως ἔχειν͵ καὶ τῇ φύσει εὐφυῆ εἶναι καὶ τῇ προαιρέσει φιλόπονόν τε καὶ δίκαιον****· ὅ τι γὰρ ἂν ἀπῇ τούτων τῶν μερῶν͵ πολλὰ διαμαρτήσεται περὶ τὴν πραγματείαν ἣν μεταχειρίζεται. Οἰκονομίαι δέ εἰσι τέτταρες͵ ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι (τὰς γὰρ ἄλλας εἰς τοῦτο ἐμπιπτούσας εὑρήσομεν)· βασιλική͵ σατραπική͵ πολιτική͵ ἰδιωτική* (1345b. 7-14).

Σημειωτέον ότι η σημασία της λειτουργίας του οικονόμου των ελληνορωμαϊκών χρόνων, παρότι αυτός ήταν δούλος ή απελεύθερος, επιβίωσε και στις πρώτες μοναστηριακές κοινότητες της Αιγύπτου όπου αυτός ήταν ο *πρώτος μετά τον ένα*, τον προϊστάμενο εκάστης ομάδας αλλά και στο γεγονός ότι ανεξάρτητος οικονόμος ήλεγχε και τη διαχείριση του επισκόπου. Βλ. Δημ. Μόσχου εργασίες σχετικά με τον οικονόμο. Στον Άθωνα μέχρι σήμερα οικονόμος θεωρείται η προστάτης του, η Θεοτόκος. Άλλωστε και ο Π. στο Α’ Κορ. (4+9) προβάλλεται ως οικονόμος των μυστηρίων του Θεού προκειμένου να αντικρούσει εκείνους που υποτιμούσαν την αποστολικότητά του καθώς εκτός των άλλων δεν ανέχθηκε τη χρηματοδότησή τους αλλά άσκησε το εξαιρετικά χειρωνακτικό άρα ταπεινωτικό (στον ελληνορωμαϊκό κόσμο) επάγγελμα του σκηνοποιού.

ΛΟΥΚΑΣ[[5]](#footnote-5)

Το δίτομο έργο του Λουκά μαζί με την Επιστολή του Ιακώβου είναι τα δύο κείμενα της ΚΔ τα οποία ασκούν την πλέον σκληρή κριτική στον πλούτο και την ιδιοκτησία, όπως συνέβαινε και με τους προφήτες της Π.Δ.. Η γενέθλια αφήγηση του Ιησού εγκαινιάζεται με μια ταπεινωτική για την Ιουδαία και τους κατοίκους της **απογραφή (βλ. το βιβλίο μου Ιησούς και πολιτική εξουσία)** που περιλαμβάνει και τον Μεσσία που γεννάται σε μια φάτνη (!). η απογραφή αποτελούσε το κατεξοχήν εργαλείο για την επιβολή φορολογίας αλλά και μέσον επίδειξης ότι πλέον όλη η αγία γη και οι κάτοικοί της αποτελούν «υποζύγια» του θείου Καίσαρα. Αυτή η απογραφή το 6 μ.Χ. αμέσως μόλις αποκαθηλώθηκε ο Αρχέλαος και η Παλαιστίνη έγινε άμεσο προτεκτοράτο της Ρώμης προκάλεσε την επανάσταση του σοφιστή Ιούδα, του ιδρυτή σύμφωνα με κάποιους του κινήματος των παρτιζάνων Ζηλωτών που κατέληξε με την ισοπέδωση της Ιερουσαλήμ και του Ναού αλλά και τη γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ ο οποίος χωρίς να ανακυκλώσει τον τροχό του αίματος και το σπιράλ της βίας τελικά αναποδογύρισε την πυραμίδα της Ρώμης, έφερε τα άνω κάτω αλλά και τα κάτω άνω.

Κατά τη συνάντηση της δεκατριάχρονης παρθένου Μαριάμ με την επίσης έγκυο γερόντισσα Ελισάβετ ακούγεται ο προφητικό *ριζοσπάστης,* το Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου (*Μεγαλύνει η ψυχή μου*) που εκφράζει πριν την προγραμματική ομιλία του Κυρίου στη Ναζαρέτ την αποστολή του εναλλακτικού» (έναντι του πλανητάρχη) Κυρίου και Σωτήρα: *καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς* (1, 52-53). Ακολούθως ακούγεται η προγραμματική ομιλία του Ιησού σχετικά με την ανατολή του Ιωβηλαίου (βλ. διατριβή Γκουτσιούδη). Έπονται οι Μακαρισμοί των πτωχών (όχι αυτών *εν πνεύματι* όπως στον Ματθαίο) και οι ταλανισμοί των πλουσίων και γελώντων στην πεδιάδα (και όχι στο όρος αφού στον Λκ. η προοπτική τους εκτείνεται στο πέλαγος των εθνών).

Ειδικότερα ο Λουκάς ασχολείται με θέματα ιδιοκτησίας και πλούτου ιδίως στα κεφ. 12, 16 και 19 όπως και στα Πρ. 2+4. Τα κεφ. 12-16-19 εκτυλίσσονται κατά το Οδοιπορικό/την Έξοδο του περιφερόμενου άστεγου και πένητος Μεσσία Ιησού από την Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ προκειμένου αυτός (όχι να λειτουργήσει ως μαρμαρωμένος βασιλιάς όπως πίστευαν οι μαθητές του αλλά) να ανα-ληφθεί στο φρικιαστικό τότε θρόνο-ξύλο του Σταυρού και τον ουρανό. Μεταξύ των κεφ. 12 και 16 υπάρχει αρμονία:

Α. 12, 13-21: αρνητική παραβολή: εγωιστική χρήση αγαθών

Β. 12, 33-34: θετική εντολή: αποδέσμευση από αγαθά με τη ματιά στην αιώνια σωτηρία

Γ. 16, 1-8: **παραβολή: εκούσια χρήση/επ-ένδυση των αγαθών χάριν της σωτηρίας και του χρήστη αλλά και των αποδεκτών**

Β’ 16, 9: θετική εντολή: αποδέσμευση από τον Μαμμωνά

Α’ 16, 19-31: δραματική παραβολή: εγωιστική χρήση των αγαθών, αιώνια καταδίκη.

Στα ανωτέρω κείμενα εντάσσονται δύο από τις πιο παρερμηνευμένες παραβολές: η επονομαζόμενη του άδικου οικονόμου και αυτή των μνων/ταλάντων η οποία επί αιώνες χρησιμοποιήθηκε για να προβάλει έναν Θεό που ευνοεί τον καπιταλισμό και ανταγωνισμό.

Ο πλούσιος γαιοκτήμονας του κεφ. 12, ο οποίος δεν φαίνεται καταρχάς να στερεί τον μισθό των γεωργών του ούτε γίνεται πλούσιος λόγω της συγκεκριμένης ευφορίας της χώρας αφού είναι ήδη ευκατάστατος. Μαζεύοντας τα αγαθά που η μητέρα γη τόσο άφθονα του χάρισε (για να τα διαχειριστεί) αφού εκείνη *τίκτει χωρίς τόκο* αυτός χωρίς να μιμείται την στάση της, μαζεύει τα αγαθά σε αποθήκες προκαλώντας έλλειμμα, και πείνα κι έτσι εξακοντίζει στα ύψη (ή μιανιπουλάρει) τις τιμές. **Βλ. ανάλυση που κάνω στην περικοπή στα κηρύγματα του Άρτου Ζωής!**

Ο οικονόμος άδικα χαρακτηρίστηκε *άδικος* στην πλέον περίεργη παραβολή του Ιησού αφού ο κύριος του στ. 8, το τέλος της και η αρχή της ερμηνείας, η ενέργεια του πρωταγωνιστή να χαρίσει είναι διφορούμενα. Πρόκειται άραγε για απάτη; Θα αποδειχθεί ότι όπως και ο στ. 8 επισημαίνει είναι έξυπνος. Στην εποχή του Ιησού ο οικονόμος είχε το νόμιμο δικαίωμα να διαχειρίζεται την περιουσία του δεσπότη με στόχο όχι το μάξιμουμ του κέρδους αλλά τη λογική του προσαύξηση. Μπορούσε να χαρίσει τόκους και κυρίως αυτούς που αντιστοιχούσαν στο δικό του κέρδος. Κι αυτό ακριβώς κάνει. Ο τόκος για τα σιτηρά μαζί με την ασφάλεια ανέρχονταν στα 25 % στο λάδι που το ρίσκο ήταν υψηλότερο ήταν υψηλότεροι και οι τόκοι. Ο οικονόμος «αλλάζει σελίδα» και εφαρμόζει τον Μωυσή που απαγορεύει τοκισμό όταν δανείζεται πλησίον, ήτοι ομοεθνής (Έξ. 22, 25. Λευ. 25, 35-37. Δτ. 23, 19-20)[[6]](#footnote-6) ενώ προβλέπει και άλλες ριζοσπαστικές ακόμη και σήμερα διατάξεις (δεκάτη-ιωβηλαίο…). Ο οικονόμος μεταστρέφεται από την αδικία σε ό,τι προέβλεπε η Τορά. Ο οικονόμος της αδικίας σχετίζεται όχι με τον χαρακτήρα του πρωταγωνιστή αλλά στον Μαμωνά του στ. 9 τον οποίο ουσιαστικά λάτρευε ο ίδιος και λατρεύουν οι Φαρισαίοι σύμφωνα με τον Λκ.. Η παραβολή του πλουσίου που κατακλείει το κεφ. 16 παρουσιάζει αντιθετικά στοιχεία προς αυτή του φρόνιμου οικονόμου.

16,1-9: ο έξυπνος οικονόμος (και όχι ο άδικος/πονηρός οικονόμος όπως τιτλοφορείται)	16,1 9-31: ο πλούσιοςκαι ο Λάζαρος-Ελεάζαρ
Έχει κακή φήμη – κανέναν φίλο	Καλή φήμη – πολλοί φίλοι (γιορτές)
Μετά αποκτά φήμη και κερδίζει φίλους	Το αντίστροφο
Εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για το καλό των άλλων	Εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για το δικό του συμφέρον
Έξυπνη χρήση των αγαθών	Κακή χρήση των αγαθών
Αλαφρώνει χρεώστες	Ο Λάζαρος λιμοκτονεί και πεθαίνει σε απόλυτη πενία
Κάνει κάτι για γίνει αποδεκτός	Έρχεται στην αιώνια κόλαση
Ακολουθεί το Νόμο: nicht wuchern	Δεν ακούει το Νόμο και τους Προφήτες
Ενεργεί την κατάλληλη στιγμή	Πολύ αργά….

Βλ. σχετικά με τις δύο παραβολές Μάστερ και Διατριβή του Αθ. Δεσπότη.

Προκλητική είναι και η παραβολή των μνων η οποία δεν ακούγεται στις κυριακάτικες Συνάξεις ημών των Ορθοδόξων όπως και αυτή του οικονόμου. Ενώ στην αντίστοιχη παραβολή των ταλάντων του Ματθαίου κάθε δούλος λαμβάνει διαφορετικό ποσόν ταλάντων (10, 5, 1) στον Λουκά καθείς από τους δέκα σκλάβους λαμβάνει το ίδιο ποσόν. Μάλιστα στον Μτ. το αφεντικό ονομάζεται ***κύριος*** ενώ στον Λκ. *ευ-γενής* ο οποίος ταξιδεύει σε ξένη χώρα (προφανώς στη Ρώμη) για να λάβει (ουσιαστικά για να αγοράσει) το αξίωμα του βασιλέα το οποίο σε αντίθεση προς αυτό του επάρχου/επιτρόπου ίσχυε εφ’ όρου ζωής και εξαγοραζόταν αδρά από τον αυτοκράτορα της Αιώνιας (;) Πόλης. Φυσικά το ποσόν που δινόταν το εισέπραττε ο ανακηρυχθείς βασιλεύς κατόπιν πολλαπλάσιο από τους υπηκόους (σε αγαθά ή χρήμα). Γι΄ αυτό και στην παραβολή φεύγοντας ο ευγενής για να δοκιμάσει το τάλαντο των μελλοντικών συνεργατών-υποτελών του, τους υποβάλλει σε μια δοκιμασία (ένα τεστ). Το ποσόν που τους δίνει μόνον στον Λκ. προορίζεται *για πραγματεία/εμπόριο* (19, 13 πρβλ. Ιώσ. *Πόλ.* 2.591 κε.. *Βίος* 74-76) προκαλώντας *ανταγωνισμό* μεταξύ τους. Επιλέγει μάλιστα δούλους για να καρπωθεί ολόκληρο το κέρδος. Γι’ αυτό και η αμοιβή όταν επιστρέφει δεν είναι ίδια όπως στον Μτ. (*εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου*) αλλά αναλογική προς την κερδοφορία εκάστου: άλλος λαμβάνει εξουσία σε 10 πόλεις και άλλος σε 5 πόλεις. Επιπλέον στον Λκ. περιγράφεται και αντίσταση από τους πολίτες της πόλης που ταξιδεύουν και εκείνοι στον αυτοκράτορα για να αποτρέψουν τη μεταβίβαση της βασιλείας στον ευγενή. Αυτοί εισπράττουν τελικά την οργή του κυρίου και τη σφαγή.

Για να ερμηνευθεί σωστά η παραβολή των μνων (1 μνα = 100 ημερομίσθια [!]= 1/60 ταλάντου) πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ακούγεται αμέσως μετά το επεισόδιο με τον Ζακχαίο στην πόλη των φοινίκων —Ιεριχώ που συνιστούσε ένα καρφούρ (=σταυροδρόμι) για τα καραβάνια που έρχονταν από την Ανατολή αλλά και από Βορρά. Μετά την ακρόασή της σημειώνεται από τον ευαίσθητο στη θλίψη και τον πόνο ένεκα και επαγγέλματος Σύρο Λουκά: *καὶ εἰπὼν ταῦτα* (ο Ιησούς) *ἐπορεύετο* ***ἔμπροσθεν*** *ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα* (19, 28). Άρα πρέπει να ανα-γνωσθεί από την προοπτική του πάθους. Έτσι από κάποιους ερμηνευτές[[7]](#footnote-7) (προερχόμενους κατεξοχήν από τη χειμαζόμενη Λατινική [!] Αμερική) ο Ιησούς ταυτίζεται με τον τρίτο δούλο. Αυτός χωρίς να διοργανώσει «σαμποτάζ», «μαρτυρεί» ασκώντας οξεία κριτική στην εξουσία και αρνούμενος να εισέλθει ο ίδιος στη λογική του πολλαπλασιασμού της επιρροής και της αναρρίχησης στην πυραμίδα μέσω της κίνησης/ροής κεφαλαίων. Ο λόγος του στο 19, 21 *αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας* θα μπορούσε να τοποθετηθεί ως επικεφαλίδα σε ένα κεφάλαιο περί του πώς επιβίωνε η (λεγόμενη) ρωμαϊκή ειρήνη και πώς ζούσε η ρωμαϊκή αριστοκρατία αλλά και οι «εραστές της πολυτέλειας» (Ιώσηπος), οι αρχιερείς του Ναού που εκμεταλλεύονταν αδίστακτα και το απλό ιερατείο. Έτσι κριτικά και ανατρεπτικά θα ενεργήσει άλλωστε ο Ιησούς τη Μεγ. Δευτέρα στο Ναό-τη Μητρόπολη της αγιότητας, στον ομφαλό της αγίας Πόλης και τον άξονα της αγίας Γης γενικότερα (ο οποίος όμως για τους Ρωμαίους δεν ήταν παρά μια τρύπα σε μια γωνιά τους [Κικέρων]), απέναντι στους αριστοκράτες της θρησκείας και της πολιτικής. Σύμφωνα με αυτούς (τους ερμηνευτές) ο Ιησούς του Σταυρού δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον κύριο της παραβολής ο οποίος γενικότερα αντικατοπτρίζει τον Ηρώδη (είτε τον Μέγα είτε τα τέκνα του και δη τον Αρχέλαο) και κατακλείει το κείμενο με τα εξής σκληρά λόγια: *πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους* ***τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι*** *ἐπ᾽ αὐτοὺς/ ἀγάγετε ὧδε/* ***καὶ κατασφάξατε*** *αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου* (19, 27). Άλλωστε και η προηγούμενη διακήρυξή του *παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται* (19, 26) εκφράζει την καπιταλιστική λογική ότι το «χρήμα γεννά περισσότερο χρήμα».

Σημειωτέον ότι στην παραβολή που θα ακουσθεί στα Ιεροσόλυμα τη Μεγ. Τρίτη (20, 3) είναι οι γεωργοί-εκμισθωτές του αμπελώνα (= διαχειριστές του Ναού, αρχιερείς) που κακοποιούν και τους απεσταλμένους του οικονόμους (= προφήτες) αλλά και κατασφάζουν τον αγαπητό γιο του ιδιοκτήτη: *ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες·* ***οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία****.*

Βεβαίως μια παραβολή δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως μια ακριβής «αναπαράσταση» του Θεού. Περιέχει ορισμένα χαρακτηριστικά σε «υπερβολή» για να μεταδώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Πολλοί πίστευαν ότι ο «βασιλεύς» (όπως επονομάζεται κατά την βαϊοφόρο είσοδο μόνον στον Λκ. 19, 38) Ιησούς εισερχόμενος στην Ιερουσαλήμ θα φανέρωνε τη βασιλεία/το βασίλειο του Θεού. Ο Λουκάς διορθώνει αυτή την άποψη: *Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων «πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ» ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὧδε ἤ· ἐκεῖ, ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν (*17, 20). Επειδή η αφήγηση του Ζακχαίου κορυφώνεται με το λόγιο ***ἦλθεν*** *γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου* ***ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός*** (19, 10) το οποίο διακηρύσσει έχοντας επισκεφθεί ο Ίδιος την οικία του, με τη συγκεκριμένη παραβολή των μνων τονίζει αμέσως μετά ότι δεν αρκεί η παθητική αναμονή της έλευσης και σωτηρίας αλλά η προσωπική προσπάθεια κάθε πιστού να επενδύσει. Και φυσικά για τον Λουκά ***μία*** επένδυση αποφέρει εκατονταπλασίονα σε αυτή τη γη και αιώνια ζωή: η ελεημοσύνη! Συνηθίζει ο Λουκάς να συνδυάζει έτσι τα κείμενα για να συζεύξει την πίστη (οριστική) με την πράξη (προστακτική). Η παραβολή του δραστήριου Καλού Σαμαρίτη συνδυάζεται με την αφήγησή της παθητικής Μαρίας (κεφ. 10).

Ήδη στο 18, 1 ο διάλογος του Ιησού με τον πλούσιο άρχοντα και το τελικό λόγιο που παραλληλίζει τους πλουσίους με τις καμήλες που συνήθως φορτώνονταν με αγαθά πολυτελείας ερχόμενες από την Αραβία και τη δυσκολία που έχουν να διέλθουν μέσα από την τρύπα μιας βελόνας που συνήθως μπαλώνει τα ρούχα του φτωχού πρέπει να ανα-γνωσθεί σε συνδυασμό με την ενέργειά του να εξυψώσει στους οφθαλμούς των μαθητών ένα «γυμνό» από εξασφαλίσεις παιδίον. Ο όρος χρησιμοποιούνταν και για το τέκνο (που πριν την τελετή ενηλικίωσης θεωρούνταν άλογο και α-σημο) αλλά και για τον σκλάβο. Αυτό έχει την ευλογία του και όχι ο πλούσιος που χρησιμοποιεί τον πλούτο ως μέσον προβολής του στάτους ακόμη και μέσα στην κοινότητα και απόρροια ευλογίας στηριζόμενος και χωρία της Α.Γ.

Με την υπό εξέταση περικοπή διατρανώνεται ο Ιησούς μέσω της ανόδου στο Σταυρό (συγχωρώντας μάλιστα σε αυτόν τους σταυρωτές του μόνον στο Λκ.) και τον Ουρανό είναι βασιλιάς που θα ζητήσει λόγο στα τελικά έσχατα. Τότε θα φανερωθεί ως ένδοξος βασιλεύς και όχι τώρα που εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ. Το σκληρό φινάλε της παραβολής λειτουργεί ως προ-ειδοποίηση-παραίνεση προς εκείνους τους πιστούς του που κοιμούνται ένεκα και της καθυστέρησης της Παρουσίας του Κυρίου «τον ύπνο του δικαίου» χωρίς να συμπάσχουν μαζί του για τους «χαμένους»-απολωλότες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΤΙ ΚΑΙΝΟ ΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΛΟΥΚΑΣ

1. Γενικότερα ο Λουκάς, ο οποίος ξεκινά το έργο του με την απογραφή του Αυγούστου, που προκάλεσε επανάσταση από τον Ιούδα και αναβίωση των Μακάμπι-Μακκαβαίων, υιοθετεί την *προοπτική εκ των κάτω*, τη ματιά των στρωμάτων δηλ. εκείνων που βρίσκονται στη βάση/το περιθώριο της πυραμίδας και συν***θλίβονται*** κυριολεκτικά από εξωτερικά και εσωτερικά, φυσικά και ψυχικά βάρη. Άλλωστε στο ίδιο το *Πάτερ ἡμῶν* εκτός από τον επιούσιο άρτο παρατίθεται και η μόνη ευχή με προϋπόθεση: και ἄφες ἡμῖν […] Μέσα από το έργο του ξεπηδά η απόλυτη αντιστροφή των κυρίαρχων αξιών και των κοινοοικονομικών σχέσεων αφού η βασιλεία του Θεού δεν υπακούει σε μηχανισμούς που διαφημίζονται με την ιδεολογία που αποτυπώνεται με το σκλόγκαν-σύμβολο της νέας γης της επαγγελίας we trust God -*εμπιστευόμαστε στον Θεό* (< ο πλούτος απορρέει από την ευλογία ενώ η πτώχεια από την κατάρα του Θεού).
2. Δεν υιοθετεί ο Λουκάς το διαδεδομένο θεσμό **του ευεργετισμού** που ήταν πολύ διαδεδομένος στα ελληνορωμαϊκά χρόνια ουσιαστικά διότι ουσιαστικά μέσα από αυτόν και τις σχέσεις πάτρωνα και πελατών διατηρούνταν και ισχυροποιούνταν το στάτους κβο. Μόνον στον Λκ. ο Ιησούς, ο αληθινός Σωτήρας μετά την καθιέρωση του τελευταίου δείπνου διακηρύσσει: *οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν* ***εὐεργέται*** *καλοῦνται.* *26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.27τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.* (Luk 22:25-27 BGT). Σημειωτέον ότι ευεργέτης χρημάτισε και ο Ηρώδης και του έθνους του αλλά και των Ελλήνων. Αυτό που ζητά ο Λουκάς είναι πλήρης άρνηση του στάτους που χορηγεί ο πλούτος και η ιδιοκτησία. Ουδέποτε ο Μαμμωνάς (= αυτό στο οποίο κάποιος εμπιστεύεται) στη γραμματεία προβάλλει ως είδωλο, θεός, δαίμων παρά μόνον στον Λουκά.
3. Και O Λουκάς χρησιμοποιεί πολλούς τόπους της φιλίας παρουσιάζοντας την χριστιανική κοινότητα ήδη με τη γενέθλια αφήγηση του Ιησού να αναβιώνει την «προπτωτική» Χρυσή Εποχή που η ρωμαϊκή προπαγάνδα διαφήμιζε ότι εγκαινίασε ο κομιστής της κοσμικής ειρήνης και της αφθονίας Αύγουστος. Σύμφωνα με τον *Mitchell[[8]](#footnote-8)* απαντούν τα εξής κοινά μεταξύ της πρώτης κοινότητας και της συμπεριφοράς των φίλων:
4. *Μία ψυχὴ* Arist., *Ηθ. Νικομ.* 9.8.2 (1168b); Διογένης 5.20; Iamb., *V.P*. 30.167
5. *κοινὰ τὰ φίλων*: *Ηθ. Νικομ.* 9.8.2 (1186b); Πλάτων, *Πολ.* 4.424A, 5.449C; *Phaedr*. 279C; Διογένης 8.10, 10.11 (Πυθαγόρας), 6.72 (Διογένης); Photius, *Lexicon* (κοινός); Philo, *Mos.* 1.156f.; Cicero, *Off*. 1.16.51
6. (3a) *οὐδὲν ή μηδὲν ἴδιον*: Plato, *Crit.* 110D; *Πολ.* 3.416D, 5.464D, 8.543B; *Τιμ*. 18B; Euripides, *Andr.* 376, 377 (συνδυασμός με [4]); Διογένης 5.45.5 (Ευχήμηρος); Iamb. *V.P.* 30.168 (συνδυασμός με [1] και [4]) (3b) *ἴδιον μηδὲν ἡγεῖσθαι*: D.L. 8.23 (a Pythagorean maxim)
7. *Πάντα (ή ἅπαντα) κοινὰ:* Plato, *Crit.* 110D; *Rep.*5.464D, 8.543B; Cicero, *Off*. 1.16.51; Strabo, *Geogr*. 7.3.9; Porph, *V.P.* 20; Philo, *Hyp*. 11.4 ((συνδυασμός με [3a])
8. Βεβαίως όπως ως *πλησίον* στον Ιουδαϊσμό θεωρούνταν ο ομοεθνής και μάλιστα ο ομόπιστος φίλοι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο άνθρωποι του ιδίου στάτους και όχι οι δούλοι, οι γυναίκες και άλλα όντα τα οποία συμμετέχουν στην χριστιανική κοινότητα ισότιμα ασπαζόμενοι ο ένας τον άλλον και μεταλαμβάνοντας από το ίδιο Ποτήρι, έθος που δεν υπήρχε ούτε στον Ιουδαϊσμό και το πασχάλιο δείπνο του.
9. Ταυτόχρονα στον Λκ. η οικία (< οικονομία) γίνεται το νέο πνευματικό-πολιστικό κέντρο του λαού του Θεού (Joel Green[[9]](#footnote-9)). Πρόκειται για μία κοινωνία που ενσαρκώνει και ακτινοβολεί τη νέα κοσμική-οικονομική τάξη της αντεστραμμένης πυραμίδας στην οποία ο δεσπότης-ο κύριος παρότι ένθρονος στον ουρανό κυρίαρχος του σύμπαντος βρίσκεται στο βάθος ως διάκονος και δούλος. Μέχρι σήμερα ο τόπος υποδοχής του ξένου ονομάζεται αρχονταρίκι. Το δόσιμο στον άλλο δεν αναμένει αντί-δωρο (όπως ήταν τυπικό στην ρωμαϊκή κοινωνία [balanced reciprocity]) καθώς ισχύει το: *Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν* (6, 36). Σημειωτέον ότι το χαρακτηριστικό όνομα του Θεού είναι Πατέρας και όχι Δεσπότης, Κύριος, Βασιλεύς όπως στον Ιουδαϊσμό αλλά και στο Ισλάμ (πρβλ. 99 ονόματα Θεού).

Συγκρίνοντας την οικονομία της πρώτης κοινότητας με αυτή των πυθαγόρειων και τους κοινοβιάτες του Khîrbet Qumran και ιδίως τις διατάξεις 1QS 6:24–25.78 επισημαίνουμε τις εξής διαφορές: η χριστιανική κοινότητα είναι ανοικτή στους εκτός (outsiders) της Διαθήκης και μάλιστα εκείνους τους οποίους το Κουμράν θεωρούσε αντικείμενο μίσους ως «ακάθαρτους». Δεν διεφύλλασε μυστικά και μυστήρια ούτε προέβλεπε πολυχρόνια εισαγωγική διαδιακασία (μύηση). Σε κάθε περίπτωση το μοίρασμα δεν αφορούσε μόνον τους εντός αλλά όλους.

Δυστυχώς η ριζοσπαστικότητα της εντολής του Χριστού σχετικά με τον πλούτο και την ιδιοκτησία σχετικοποιήθηκε καθώς τα λόγια ερμηνεύθηκαν επί τη βάσει των εξής αρχών: α) **Πνευματικοποίηση:** ο Ιησούς δεν ομιλεί για τον εξωτερικό αλλά τον εσωτερικό πλούτο, την καρδιά που δεν πρέπει να παραμένει προς-***ηλωμένη*** στα υλικά. Φυσικά αυτή η άποψη δεν έχει κανένα έρεισμα στον ιστορικό Ιησού. β) **Διαφοροποίηση δύο κόσμων**: ήδη στους ραβίνους οι άνθρωποι θεωρούνταν πολίτες δύο κόσμων (του επίγειου και του επουράνιου) και υπηρέτες δύο αφεντικών, κάτι που αρνήθηκε ο Ιησούς. γ) **Διαφοροποίηση παραληπτών**: η απόλυτη άρνηση της ιδιοκτησίας είναι εντολή που δεν απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας αλλά σε θρησκευόμενους «ευέλπιδες των ειδικών δυνάμεων» (τους μοναχούς) ή όπως αλλιώς «αθλητές υψηλών επιδόσεων». δ) Ως μαμωνάς χαρακτηρίστηκε ο πλούτος που αποκτήθηκε άδικα και εκλάπη από τους φτωχούς. ε) Θεωρήθηκε ότι τα λόγια αφορούν σε **μια εναλλακτική συναλληλική πρωτοκουμουνιστική ιεροσολυμητική κοινότητα** (αντίστοιχης του Κουμράν αφού μάλιστα πρωτοχριστιανοί έγιναν και Εσσαίοι). Γενικότερα οι αντίστοιχες προ(σ)κλήσεις του Κυρίου θεωρήθηκαν ουτοπικές και έτσι παρέμειναν ανενεργείς. «Για έναν υπουργό οικονομικών δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μότο το *μην μεριμνάτε*, όπως και για αυτόν της Αμύνης «μην αντιστέκεστε στον πονηρό»/στρέψε και την αριστερά σου, αλλά και στον Υπουργό της Δικαιοσύνης το *μην κρίνετε ίνα μη κριθήτε* […]»

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Συγκρίνοντας ο Andreas Merkt την οργάνωση των Εκκλησιών με αυτή των λοιπών συλλόγων (θιάσους ή collegia)[[10]](#footnote-10) καταλήγει στα εξής συμπεράσματα[[11]](#footnote-11): 1) Ενώ σε αυτά κυρίαρχο ρόλο διεδραμάτιζαν οι ***Ευεργέτες*** στους οποίους απονέμονταν εξαιρετικές τιμές (επιγραφές, στέφανοι, ανδριάντες, τιμητικές θέσεις στο Κοινό), από τη *Συριακή Διδασκαλία* (12) συμπεραίνουμε ότι τα μέλη της Σύναξης δε σηκώνονται από τις θέσεις τους κατά την είσοδο των κοινωνικά και οικονομικά ισχυρών σ’ αυτή. Επίσης δε γίνεται ***χορηγός*** όποιος επιθυμεί, αλλά ορίζονται «ηθικές» προϋποθέσεις: αυτοί που φυλακίζουν ή κακοποιούν τους σκλάβους τους ή καταπιέζουν τους φτωχούς απαγορεύεται να *λειτουργήσουν*, να χρηματοδοτήσουν την Εκκλησία. Αλλά και όταν οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται, τότε η χορηγία δεν πραγματοποιείται άμεσα αλλά μέσω του Κλήρου. Τα χρήματα τοποθετούνται στο «φιλόπτωχο» ταμείο και τα διαχειρίζεται κατόπιν ο αρμόδιος διάκονος ώστε να τηρείται η ανωνυμία, να μην προβάλλεται ο ευεργέτης και έτσι να μην υπάρχει οποιαδήποτε εξάρτηση από τους Ισχυρούς. Ίσως και η ύστερη έξαρση στα εκκλησιαστικά αξιώματα οφείλεται να αντιμετωπιστεί ο θεσμός του Ευεργετισμού και να εδραιωθεί έτσι μια «αντιθετική κοινωνία». 2) Ενώ οι Τάκιτος (*Χρον.* 15.44.3), Πλίνιος ο Νεότερος (*Επ.* 10.96.8) και άλλοι κατηγορούν τον Χριστιανισμό ως *δεισιδαιμονία* ή και *αθεΐα* (αφού δεν θυσίαζαν στους θεούς), από άλλους αντιμετωπίζεται ως φιλοσοφική σχολή έστω κι αν κηρύττεται κατά βάσιν σε γυναίκες και χειρώνακτες (Κέλσος 3.44β. 50. 55β). Έτσι στην περίπτωση του Χριστιανισμού συμβαίνει κάτι αδιανόητο για την αρχαιότητα: **η σύνθεση λατρείας και φιλοσοφίας[[12]](#footnote-12)**. Μία λατρεία/θρησκεία που συνοδεύεται από λογική εμβάθυνση του αντικειμένου της και ανάπτυξη θεολογίας που αφορά σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού (μέσω του κηρύγματος και της κατήχησης) και όχι μόνον στους πεπαιδευμένους συνιστά μοναδικό φαινόμενο στην εποχή της. Έτσι εξηγείται ο θαυμασμός του Μάρκου Αυρηλίου το 2ο αι. μ.Χ. ενώπιον χριστιανών οι οποίοι ενώ δεν έχουν το οπλοστάσιο ενός λογίου συμπεριφέρονται όπως οι φιλόσοφοι, αφού τιθασεύουν τα πάθη και δεν φοβούνται το θάνατο ενώ οι γυναίκες συμπεριφέρονται ως άνδρες. 3) Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Χριστιανισμού είναι ο **υπερτοπικός οικουμενικός και ταυτόχρονα διαδικτυακός (διαδραστικός) χαρακτήρας του**. Σε αντίθεση προς τα κολλέγια οι τοπικές Εκκλησίες δημιούργησαν υπερτοπικές δομές κάτι που πραγματώνεται αρχικά με τις παύλειες Επιστολές και κατόπιν με τις Συνόδους. Αυτό συμβαίνει διότι στο Χριστιανισμό όπου διακηρύσσεται η πίστη σε ένα Θεό προσωπικό και μάλιστα Πατέρα (γεγονός που δεν απαντά σε άλλα κινήματα της εποχής) η πολιτισμική/εθνική και η θρησκευτική ταυτότητα δεν είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Έτσι αναπτύχθηκε η έννοια της οικουμενικής ιεραποστολής σ’ έναν κόσμο όπου οι μεταστροφές δεν είχαν το νόημα εγκόλπωσης μιας παγκόσμιας αλήθειας αλλά της επιλογής του εκάστοτε κατάλληλου ιατρού.

<ΙΩΣΗΠΟΣ ΠΕΡΙ ΕΣΣΑΙΩΝ-των «Ιουδαίων» πυθαγορείων

Προβάλλονται και από τον Ιώσηπο και τον Φίλωνα, οι οποίοι με τα έργα τους απευθύνονται στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και σε περιβάλλον με έτονα αντισημιτικά αισθήματα, ως τα ύπατα παραδείγματα-μοντέλα του Ιουδαϊσμού τον οποίο και διαφημίζουν ως την ιδεατή φιλοσοφία

*Πόλεμος 2.119 – 127 Τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις εἴδη φιλοσοφεῖται͵ καὶ τοῦ μὲν αἱρετισταὶ Φαρισαῖοι͵ τοῦ δὲ Σαδδουκαῖοι͵ τρίτον δέ͵ ὃ δὴ καὶ δοκεῖ σεμνότητα ἀσκεῖν****͵ Ἐσσηνοὶ καλοῦνται****͵ Ἰουδαῖοι μὲν γένος 2.120 ὄντες͵* ***φιλάλληλοι*** *δὲ καὶ τῶν ἄλλων πλέον. οὗτοι τὰς μὲν ἡδονὰς ὡς κακίαν ἀποστρέφονται͵ τὴν δὲ ἐγκράτειαν καὶ τὸ μὴ τοῖς πάθεσιν ὑποπίπτειν ἀρετὴν ὑπολαμβάνουσιν. καὶ γάμου μὲν παρ΄ αὐτοῖς ὑπεροψία͵ τοὺς δ΄ ἀλλοτρίους παῖδας ἐκλαμβάνοντες ἁπαλοὺς ἔτι πρὸς τὰ μαθήματα συγγενεῖς ἡγοῦνται καὶ τοῖς ἤθεσιν αὐτῶν ἐντυποῦσι͵ τὸν μὲν γάμον καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ διαδοχὴν οὐκ ἀναιροῦντες͵* ***τὰς δὲ τῶν γυναικῶν ἀσελγείας φυλαττόμενοι καὶ μηδεμίαν τηρεῖν πεπεισμένοι τὴν πρὸς ἕνα πίστιν****. 2.122 Καταφρονηταὶ δὲ πλούτου͵* ***καὶ θαυμάσιον αὐτοῖς τὸ κοινωνικόν****͵ οὐδὲ ἔστιν εὑρεῖν κτήσει τινὰ παρ΄ αὐτοῖς ὑπερέχοντα· νόμος γὰρ τοὺς εἰς τὴν αἵρεσιν εἰσιόντας* ***δημεύειν τῷ τάγματι τὴν οὐσίαν͵*** *ὥστε ἐν ἅπασιν μήτε πενίας ταπεινότητα φαίνεσθαι μήθ΄ ὑπεροχὴν πλούτου͵ τῶν δ΄ ἑκάστου κτημάτων ἀναμεμιγμένων μίαν 2.123 ὥσπερ ἀδελφοῖς ἅπασιν οὐσίαν εἶναι.* ***κηλῖδα δ΄ ὑπολαμβάνουσι τὸ ἔλαιον͵ κἂν ἀλειφθῇ τις ἄκων͵ σμήχεται τὸ σῶμα· τὸ γὰρ αὐχμεῖν ἐν καλῷ τίθενται λευχειμονεῖν τε διαπαντός. χειροτονητοὶ δ΄ οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμεληταὶ καὶ ἀδιαίρετοι πρὸς ἁπάντων εἰς τὰς χρείας ἕκαστοι.***

2.124 Μία δ΄ οὐκ ἔστιν αὐτῶν πόλις ἀλλ΄ ἐν ἑκάστῃ μετοικοῦσιν πολλοί. καὶ τοῖς ἑτέρωθεν ἥκουσιν αἱρετισταῖς πάντ΄ ἀναπέπταται τὰ παρ΄ αὐτοῖς ὁμοίως ὥσπερ ἴδια͵ καὶ πρὸς οὓς οὐ πρότερον 2.125 εἶδον εἰσίασιν ὡς συνηθεστάτους· διὸ καὶ ποιοῦνται τὰς ἀποδημίας οὐδὲν μὲν ὅλως ἐπικομιζόμενοι͵ διὰ δὲ τοὺς λῃστὰς ἔνοπλοι. κηδεμὼν δ΄ ἐν ἑκάστῃ πόλει τοῦ τάγματος ἐξαιρέτως τῶν ξένων 2.126 ἀποδείκνυται ταμιεύων ἐσθῆτα καὶ τὰ ἐπιτήδεια. καταστολὴ δὲ καὶ σχῆμα σώματος ὅμοιον τοῖς μετὰ φόβου παιδαγωγουμένοις παισίν. οὔτε δὲ ἐσθῆτας οὔτε ὑποδήματα ἀμείβουσι πρὶν διαρραγῆναι τὸ πρότερον παντάπασιν ἢ δαπανηθῆναι τῷ χρόνῳ. ***οὐδὲν δ΄ ἐν ἀλλήλοις οὔτ΄ ἀγοράζουσιν οὔτε πωλοῦσιν͵ ἀλλὰ τῷ χρῄζοντι* *δ΄ ἐν ἀλλήλοις οὔτ΄ ἀγοράζουσιν οὔτε πωλοῦσιν͵ ἀλλὰ τῷ χρῄζοντι διδοὺς ἕκαστος τὰ παρ΄ αὐτῷ τὸ παρ΄ ἐκείνου χρήσιμον ἀντικομίζεται·*** *καὶ χωρὶς δὲ τῆς ἀντιδόσεως ἀκώλυτος ἡ μετάληψις αὐτοῖς παρ΄ ὧν ἂν θέλωσιν. 2.128 Πρός γε μὴν τὸ θεῖον εὐσεβεῖς ἰδίως· πρὶν γὰρ ἀνασχεῖν τὸν ἥλιον οὐδὲν φθέγγονται τῶν βεβήλων͵ πατρίους δέ τινας εἰς 2.129 αὐτὸν εὐχὰς ὥσπερ ἱκετεύοντες ἀνατεῖλαι. καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς ἃς ἕκαστοι τέχνας ἴσασιν ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν διαφίενται͵ καὶ μέχρι πέμπτης ὥρας ἐργασάμενοι συντόνως πάλιν εἰς ἓν συναθροίζονται χωρίον͵ ζωσάμενοί τε σκεπάσμασιν λινοῖς οὕτως ἀπολούονται* ***τὸ σῶμα ψυχροῖς ὕδασιν****͵ καὶ μετὰ ταύτην* ***τὴν ἁγνείαν*** *εἰς ἴδιον οἴκημα συνίασιν͵ ἔνθα μηδενὶ τῶν ἑτεροδόξων ἐπιτέτραπται παρελθεῖν· αὐτοί τε καθαροὶ καθάπερ εἰς ἅγιόν τι τέμενος παραγίνονται τὸ δειπνητήριον. καὶ καθισάντων μεθ΄ ἡσυχίας ὁ μὲν σιτοποιὸς ἐν τάξει παρατίθησι τοὺς ἄρτους͵ ὁ δὲ μάγειρος ἓν 2.131 ἀγγεῖον ἐξ ἑνὸς ἐδέσματος ἑκάστῳ παρατίθησιν. προκατεύχεται δ΄ ὁ ἱερεὺς τῆς τροφῆς͵ καὶ γεύσασθαί τινα πρὶν τῆς εὐχῆς ἀθέμιτον· ἀριστοποιησάμενος δ΄ ἐπεύχεται πάλιν·* ***ἀρχόμενοί τε καὶ παυόμενοι γεραίρουσι θεὸν ὡς χορηγὸν τῆς ζωῆς.*** *ἔπειθ΄ ὡς ἱερὰς καταθέμενοι τὰς ἐσθῆτας πάλιν ἐπ΄ ἔργα μέχρι δείλης τρέπονται. δεπνοῦσι δ΄ ὁμοίως ὑποστρέψαντες συγκαθεζομένων τῶν ξένων͵ εἰ τύχοιεν αὐτοῖς παρόντες. οὔτε δὲ κραυγή ποτε τὸν οἶκον οὔτε θόρυβος μιαίνει͵ τὰς δὲ λαλιὰς ἐν τάξει παραχωροῦσιν ἀλλήλοις. καὶ τοῖς ἔξωθεν ὡς* ***μυστήριόν τι φρικτὸν*** *ἡ τῶν ἔνδον σιωπὴ καταφαίνεται͵ τούτου δ΄ αἴτιον ἡ διηνεκὴς νῆψις καὶ τὸ μετρεῖσθαι παρ΄ αὐτοῖς τροφὴν καὶ ποτὸν μέχρι κόρου. 2.134 Τῶν μὲν οὖν ἄλλων οὐκ ἔστιν ὅτι μὴ τῶν ἐπιμελητῶν προσταξάντων ἐνεργοῦσι͵ δύο δὲ ταῦτα παρ΄ αὐτοῖς αὐτεξούσια͵* ***ἐπικουρία καὶ ἔλεος****· βοηθεῖν τε γὰρ τοῖς ἀξίοις͵ ὁπόταν δέωνται͵ καὶ καθ΄ ἑαυτοὺς ἐφίεται καὶ τροφὰς ἀπορουμένοις ὀρέγειν. τὰς δὲ εἰς τοὺς συγγενεῖς μεταδόσεις οὐκ ἔξεστι ποιεῖσθαι δίχα τῶν ἐπιτρόπων.* ***ὀργῆς ταμίαι δίκαιοι͵ θυμοῦ καθεκτικοί͵ πίστεως προστάται͵ εἰρήνης ὑπουργοί.*** *καὶ πᾶν μὲν τὸ ῥηθὲν ὑπ΄ αὐτῶν ἰσχυρότερον ὅρκου͵ τὸ δὲ ὀμνύειν αὐτοῖς περιίσταται χεῖρον τῆς ἐπιορκίας ὑπολαμβάνοντες· ἤδη γὰρ κατεγνῶσθαί φασιν τὸν ἀπιστούμενον δίχα θεοῦ. σπουδάζουσι δ΄ ἐκτόπως περὶ τὰ τῶν παλαιῶν συντάγματα μάλιστα τὰ πρὸς ὠφέλειαν ψυχῆς καὶ σώματος ἐκλέγοντες·* ***ἔνθεν αὐτοῖς πρὸς θεραπείαν παθῶν ῥίζαι τε ἀλεξη τήριον καὶ λίθων ἰδιότητες ἀνερευνῶνται****. 2.137 Τοῖς δὲ ζηλοῦσιν τὴν αἵρεσιν αὐτῶν οὐκ εὐθὺς ἡ πάροδος͵ ἀλλ΄ ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἔξω μένοντι τὴν αὐτὴν ὑποτίθενται δίαιταν ἀξινάριόν τε καὶ τὸ προειρημένον περίζωμα καὶ λευκὴν ἐσθῆτα 2.138 δόντες. ἐπειδὰν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ πεῖραν ἐγκρατείας δῷ͵ πρόσεισιν μὲν ἔγγιον τῇ διαίτῃ καὶ καθαρωτέρων τῶν πρὸς ἁγνείαν ὑδάτων μεταλαμβάνει͵ παραλαμβάνεται δὲ εἰς τὰς συμβιώσεις οὐ δέπω. μετὰ γὰρ τὴν τῆς καρτερίας ἐπίδειξιν δυσὶν ἄλλοις ἔτεσιν τὸ ἦθος δοκιμάζεται καὶ φανεὶς ἄξιος οὕτως εἰς τὸν ὅμιλον ἐγκρίνεται. πρὶν δὲ τῆς κοινῆς ἅψασθαι τροφῆς ὅρκους αὐτοῖς ὄμνυσι φρικώδεις͵* ***πρῶτον μὲν εὐσεβήσειν τὸ θεῖον͵ ἔπειτα τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαια φυλάξειν καὶ μήτε κατὰ γνώμην βλάψειν τινὰ μήτε ἐξ ἐπιτάγματος͵ μισήσειν δ΄ ἀεὶ τοὺς ἀδίκους καὶ συναγωνιεῖσθαι τοῖς δικαίοις****· τὸ πιστὸν ἀεὶ πᾶσιν παρέξειν͵ μάλιστα δὲ τοῖς κρατοῦσιν· οὐ γὰρ δίχα θεοῦ περιγενέσθαι τινὶ τὸ ἄρχειν· κἂν αὐτὸς ἄρχῃ͵ μηδέποτε ἐξυβρίσειν εἰς τὴν ἐξουσίαν μηδ΄ ἐσθῆτί τινι ἢ πλείονι κόσμῳ τοὺς ὑποτεταγμένους ὑπερλαμπρύνεσθαι. 2.141 τὴν ἀλήθειαν ἀγαπᾶν ἀεὶ καὶ τοὺς ψευδομένους προβάλλεσθαι· χεῖρας κλοπῆς καὶ ψυχὴν ἀνοσίου κέρδους καθαρὰν φυλάξειν καὶ μήτε κρύψειν τι τοὺς αἱρετιστὰς μήθ΄ ἑτέροις αὐτῶν τι μηνύσειν͵ 2.142 κἂν μέχρι θανάτου τις βιάζηται. πρὸς τούτοις ὄμνυσιν μηδενὶ μὲν μεταδοῦναι τῶν δογμάτων ἑτέρως ἢ ὡς αὐτὸς μετέλαβεν͵ ἀφέξεσθαι δὲ λῃστείας καὶ συντηρήσειν ὁμοίως τά τε τῆς αἱρέσεως αὐτῶν βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα. τοιούτοις μὲν ὅρκοις τοὺς προσιόντας ἐξασφαλίζονται. 2.143 Τοὺς δ΄ ἐπ΄ ἀξιοχρέοις ἁμαρτήμασιν ἁλόντας ἐκβάλλουσι τοῦ τάγματος****. ὁ δ΄ ἐκκριθεὶς οἰκτίστῳ πολλάκις μόρῳ διαφθείρεται****· τοῖς γὰρ ὅρκοις καὶ τοῖς ἔθεσιν ἐνδεδεμένος οὐδὲ τῆς παρὰ τοῖς ἄλλοις τροφῆς δύναται μεταλαμβάνειν͵ ποηφαγῶν δὲ καὶ λιμῷ 2.144* ***τὸ σῶμα τηκόμενος διαφθείρεται.*** *διὸ δὴ πολλοὺς ἐλεήσαντες ἐν ταῖς ἐσχάταις ἀναπνοαῖς ἀνέλαβον͵ ἱκανὴν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν τὴν μέχρι θανάτου βάσανον ἡγούμενοι. 2.145 Περὶ δὲ* ***τὰς κρίσεις*** *ἀκριβέστατοι καὶ δίκαιοι͵ καὶ δικάζουσι μὲν οὐκ ἐλάττους τῶν ἑκατὸν συνελθόντες͵ τὸ δ΄ ὁρισθὲν ὑπ΄ αὐτῶν ἀκίνητον. σέβας δὲ μέγα παρ΄ αὐτοῖς μετὰ τὸν θεὸν τοὔνομα τοῦ νομοθέτου͵ κἂν βλασφημήσῃ τις εἰς τοῦτον κολάζεται 2.146 θανάτῳ. τοῖς δὲ πρεσβυτέροις ὑπακούουσιν καὶ τοῖς πλείοσιν ἐν καλῷ· δέκα γοῦν συγκαθεζομένων οὐκ ἂν λαλήσειέν τις ἀκόντων 2.147 τῶν ἐννέα. καὶ τὸ πτύσαι δὲ εἰς μέσους ἢ τὸ δεξιὸν μέρος φυλάσσονται καὶ ταῖς ἑβδομάσιν ἔργων ἐφάπτεσθαι διαφορώτατα Ἰουδαίων ἁπάντων· οὐ μόνον γὰρ τροφὰς ἑαυτοῖς πρὸ μιᾶς ἡμέρας παρασκευάζουσιν͵* ***ὡς μὴ πῦρ ἐναύοιεν ἐκείνην τὴν ἡμέραν****͵ ἀλλ΄ 2.148 οὐδὲ σκεῦός τι μετακινῆσαι θαρροῦσιν οὐδὲ ἀποπατεῖν. ταῖς δ΄ ἄλλαις ἡμέραις βόθρον ὀρύσσοντες βάθος ποδιαῖον τῇ σκαλίδι͵ τοιοῦτον γάρ ἐστιν τὸ διδόμενον ὑπ΄ αὐτῶν ἀξινίδιον τοῖς νεοσυστάτοις͵ καὶ περικαλύψαντες θοιμάτιον͵ ὡς μὴ τὰς αὐγὰς ὑβρίζοιεν 2.149 τοῦ θεοῦ͵ θακεύουσιν εἰς αὐτόν. ἔπειτα τὴν ἀνορυχθεῖσαν γῆν ἐφέλκουσιν εἰς τὸν βόθρον· καὶ τοῦτο ποιοῦσι τοὺς ἐρημοτέρους τόπους ἐκλεγόμενοι. καίπερ δὴ φυσικῆς οὔσης τῆς τῶν λυμά των ἐκκρίσεως ἀπολούεσθαι μετ΄ αὐτὴν καθάπερ μεμιασμένοις ἔθιμον. 2.150 Διῄρηνται δὲ κατὰ χρόνον τῆς ἀσκήσεως εἰς μοίρας τέσσαρας͵ καὶ τοσοῦτον οἱ μεταγενέστεροι τῶν προγενεστέρων ἐλαττοῦνται͵ ὥστ΄ εἰ ψαύσειαν αὐτῶν͵ ἐκείνους ἀπολούεσθαι καθάπερ 2.151 ἀλλοφύλῳ συμφυρέντας. καὶ μακρόβιοι μέν͵ ὡς τοὺς πολλοὺς ὑπὲρ ἑκατὸν παρατείνειν ἔτη͵ διὰ τὴν ἁπλότητα τῆς διαίτης ἔμοιγε δοκεῖν καὶ τὴν εὐταξίαν͵ καταφρονηταὶ δὲ τῶν δεινῶν͵ καὶ τὰς μὲν ἀλγη δόνας νικῶντες τοῖς φρονήμασιν͵ τὸν δὲ θάνατον͵ εἰ μετ΄ εὐκλείας 2.152 πρόσεισι͵ νομίζοντες ἀθανασίας ἀμείνονα. διήλεγξεν δὲ αὐτῶν ἐν ἅπασιν τὰς ψυχὰς ὁ πρὸς Ρωμαίους πόλεμος͵ ἐν ᾧ στρεβλούμενοί τε καὶ λυγιζόμενοι καιόμενοί τε καὶ κλώμενοι καὶ διὰ πάντων ὁδεύοντες τῶν βασανιστηρίων ὀργάνων͵ ἵν΄ ἢ βλασφημήσωσιν τὸν νομοθέτην ἢ φάγωσίν τι τῶν ἀσυνήθων͵ οὐδέτερον ὑπέμειναν παθεῖν͵ ἀλλ΄ οὐδὲ κολακεῦσαί ποτε τοὺς αἰκιζομένους ἢ δακρῦσαι. μειδιῶντες δὲ ἐν ταῖς ἀλγηδόσιν καὶ κατειρωνευόμενοι τῶν τὰς βασάνους προσφερόντων εὔθυμοι τὰς ψυχὰς ἠφίεσαν ὡς πάλιν κομιούμενοι. 2.154 Καὶ γὰρ ἔρρωται παρ΄ αὐτοῖς ἥδε ἡ δόξα͵ φθαρτὰ μὲν εἶναι τὰ σώματα καὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτῶν͵ τὰς δὲ ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν͵ καὶ συμπλέκεσθαι μὲν ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος ὥσπερ εἱρκταῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι φυσικῇ 2.155 κατασπωμένας͵ ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσμῶν͵ οἷα δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας τότε χαίρειν καὶ μετεώρους φέρε σθαι. καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς ὁμοδοξοῦντες παισὶν Ἑλλήνων ἀπο φαίνονται τὴν ὑπὲρ ὠκεανὸν δίαιταν ἀποκεῖσθαι καὶ χῶρον οὔτε ὄμβροις οὔτε νιφετοῖς οὔτε καύμασι βαρυνόμενον͵ ἀλλ΄ ὃν ἐξ ὠκεανοῦ πραῢς ἀεὶ ζέφυρος ἐπιπνέων ἀναψύχει· ταῖς δὲ φαύλαις ζοφώδη καὶ χειμέριον ἀφορίζονται μυχὸν γέμοντα τιμωριῶν ἀδιαλείπτων. 2.156 δοκοῦσι δέ μοι κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν Ἕλληνες τοῖς τε ἀνδρείοις αὐτῶν͵ οὓς ἥρωας καὶ ἡμιθέους καλοῦσιν͵ τὰς μακάρων νήσους ἀνατεθεικέναι͵ ταῖς δὲ τῶν πονηρῶν ψυχαῖς καθ΄ ᾅδου τὸν ἀσεβῶν χῶρον͵ ἔνθα καὶ κολαζομένους τινὰς μυθολογοῦσιν͵ Σισύφους καὶ χῶρον͵ ἔνθα καὶ κολαζομένους τινὰς μυθολογοῦσιν͵ Σισύφους καὶ Ταντάλους Ἰξίονάς τε καὶ Τιτυούς͵ πρῶτον μὲν ἀιδίους ὑφιστά μενοι τὰς ψυχάς͵ ἔπειτα εἰς προτροπὴν ἀρετῆς καὶ κακίας ἀπο 2.157 τροπήν. τούς τε γὰρ ἀγαθοὺς γίνεσθαι κατὰ τὸν βίον ἀμείνους ἐλπίδι τιμῆς καὶ μετὰ τὴν τελευτήν͵ τῶν τε κακῶν ἐμποδίζεσθαι τὰς ὁρμὰς δέει προσδοκώντων͵ εἰ καὶ λάθοιεν ἐν τῷ ζῆν͵ μετὰ 2.158 τὴν διάλυσιν ἀθάνατον τιμωρίαν ὑφέξειν. ταῦτα μὲν οὖν Ἐσσηνοὶ περὶ ψυχῆς θεολογοῦσιν ἄφυκτον δέλεαρ τοῖς ἅπαξ γευσαμένοις τῆς σοφίας αὐτῶν καθιέντες. 2.159 Εἰσὶν δ΄ ἐν αὐτοῖς οἳ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκειν ὑπ ισχνοῦνται͵ βίβλοις ἱεραῖς καὶ διαφόροις ἁγνείαις καὶ προφητῶν ἀποφθέγμασιν ἐμπαιδοτριβούμενοι· σπάνιον δ΄ εἴ ποτε ἐν ταῖς προαγορεύσεσιν ἀστοχοῦσιν. 2.160 Ἔστιν δὲ καὶ ἕτερον Ἐσσηνῶν τάγμα͵ δίαιταν μὲν καὶ ἔθη καὶ νόμιμα τοῖς ἄλλοις ὁμοφρονοῦν͵ διεστὼς δὲ τῇ κατὰ γάμον δόξῃ· μέγιστον γὰρ ἀποκόπτειν οἴονται τοῦ βίου μέρος͵ τὴν δια δοχήν͵ τοὺς μὴ γαμοῦντας͵ μᾶλλον δέ͵ εἰ πάντες τὸ αὐτὸ φρονήσειαν͵ ἐκλιπεῖν ἂν τὸ γένος τάχιστα. δοκιμάζοντες μέντοι τριετίᾳ τὰς γαμετάς͵ ἐπειδὰν τρὶς καθαρθῶσιν εἰς πεῖραν τοῦ δύνασθαι τίκτειν͵ οὕτως ἄγονται. ταῖς δ΄ ἐγκύμοσιν οὐχ ὁμιλοῦσιν͵ ἐνδεικνύ μενοι τὸ μὴ δι΄ ἡδονὴν ἀλλὰ τέκνων χρείαν γαμεῖν. λουτρὰ δὲ ταῖς γυναιξὶν ἀμπεχομέναις ἐνδύματα͵ καθάπερ τοῖς ἀνδράσιν ἐν περιζώματι. τοιαῦτα μὲν ἔθη τοῦδε τοῦ τάγματος. 2.162 Δύο δὲ τῶν προτέρων Φαρισαῖοι μὲν οἱ μετὰ ἀκριβείας δοκοῦντες ἐξηγεῖσθαι τὰ νόμιμα καὶ τὴν πρώτην ἀπάγοντες αἵρεσιν 2.163 εἱμαρμένῃ τε καὶ θεῷ προσάπτουσι πάντα͵ καὶ τὸ μὲν πράττειν τὰ δίκαια καὶ μὴ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις κεῖσθαι͵ βοηθεῖν δὲ εἰς ἕκαστον καὶ τὴν εἱμαρμένην· ψυχήν τε πᾶσαν μὲν ἄφθαρτον͵ μεταβαίνειν δὲ εἰς ἕτερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην͵ 2.164 τὰς δὲ τῶν φαύλων ἀιδίῳ τιμωρίᾳ κολάζεσθαι. Σαδδουκαῖοι δέ͵ τὸ δεύτερον τάγμα͵ τὴν μὲν εἱμαρμένην παντάπασιν ἀναιροῦσιν*

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ *AJ 18.18.1 to AJ 18.22.5 18.18 Ἐσσηνοῖς δὲ ἐπὶ μὲν θεῷ καταλείπειν φιλεῖ τὰ πάντα ὁ λόγος͵ ἀθανατίζουσιν δὲ τὰς ψυχὰς περιμάχητον ἡγούμενοι τοῦ δικαίου 18.19 τὴν πρόσοδον. εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἀναθήματα στέλλοντες θυσίας ἐπιτελοῦσιν διαφορότητι ἁγνειῶν͵ ἃς νομίζοιεν͵ καὶ δι΄ αὐτὸ εἰργόμενοι τοῦ κοινοῦ τεμενίσματος ἐφ΄ αὑτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσιν. βέλτιστοι δὲ ἄλλως [ἄνδρες] τὸν τρόπον καὶ τὸ πᾶν πονεῖν ἐπὶ 18.20 γεωργίᾳ τετραμμένοι. ἄξιον δ΄ αὐτῶν θαυμάσαι παρὰ πάντας τοὺς ἀρετῆς μεταποιουμένους τόδε διὰ τὸ μηδαμῶς ὑπάρξαν Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων τισίν͵ ἀλλὰ μηδ΄ εἰς ὀλίγον͵ ἐκείνοις ἐκ παλαιοῦ συνελθὸν ἐν τῷ ἐπιτηδεύεσθαι μὴ κεκωλῦσθαι· τὰ χρήματά τε κοινά ἐστιν αὐτοῖς͵ ἀπολαύει δὲ οὐδὲν ὁ πλούσιος τῶν οἰκείων μειζόνως ἢ ὁ μηδ΄ ὁτιοῦν κεκτημένος· καὶ τάδε πράσσουσιν ἄνδρες ὑπὲρ 18.21* ***τετρακισχίλιοι*** *τὸν ἀριθμὸν ὄντες.* ***καὶ οὔτε γαμετὰς εἰσάγονται οὔτε δούλων*** *ἐπιτηδεύουσιν κτῆσιν͵ τὸ μὲν εἰς ἀδικίαν φέρειν ὑπειληφότες͵ τὸ δὲ στάσεως ἐνδιδόναι ποίησιν͵ αὐτοὶ δ΄ ἐφ΄ ἑαυτῶν 18.22 ζῶντες διακονίᾳ τῇ ἐπ΄ ἀλλήλοις ἐπιχρῶνται. ἀποδέκτας δὲ τῶν προσόδων χειροτονοῦντες καὶ ὁπόσα ἡ γῆ φέροι ἄνδρας ἀγαθούς͵ ἱερεῖς δὲ ἐπὶ ποιήσει σίτου τε καὶ βρωμάτων. ζῶσι δὲ οὐδὲν παρηλλαγμένως͵ ἀλλ΄ ὅτι μάλιστα ἐμφέροντες Δακῶν τοῖς πλείστοις λεγομένοις.*

ΦΙΛΩΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ1 [Prob *75.1 to Prob 80.5 75] Ἔστι δὲ καὶ ἡ Παλαιστίνη Συρία καλοκἀγαθίας οὐκ ἄγονος͵ ἣν πολυανθρωποτάτου ἔθνους τῶν Ἰουδαίων οὐκ ὀλίγη μοῖρα νέμεται. λέγονταί τινες παρ΄ αὐτοῖς ὄνομα Ἐσσαῖοι͵ πλῆθος ὑπερτετρακισχίλιοι͵ κατ΄ ἐμὴν δόξαν οὐκ ἀκριβεῖ τύπῳ διαλέκτου Ἑλληνικῆς παρώνυμοι ὁσιότητος͵ ἐπειδὴ κἀν τοῖς μάλιστα* ***θεραπευταὶ θεοῦ*** *γεγόνασιν͵ οὐ ζῷα καταθύοντες͵ ἀλλ΄ ἱεροπρεπεῖς τὰς ἑαυτῶν διανοίας κατασκευάζειν 76 ἀξιοῦντες. οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον κωμηδὸν οἰκοῦσι τὰς πόλεις ἐκτρεπόμενοι διὰ τὰς τῶν πολιτευομένων χειροήθεις ἀνομίας͵ εἰδότες ἐκ τῶν συνόντων ὡς ἀπ΄ ἀέρος φθοροποιοῦ νόσον ἐγγινομένην προσβολὴν ψυχαῖς ἀνίατον· ὧν οἱ μὲν γεωπονοῦντες͵ οἱ δὲ τέχνας μετιόντες ὅσαι συνεργάτιδες εἰρήνης͵ ἑαυτούς τε καὶ τοὺς πλησιάζοντας ὠφελοῦσιν͵ οὐκ ἄργυρον καὶ χρυσὸν θησαυροφυλακοῦντες οὐδ΄ ἀποτομὰς γῆς μεγάλας κτώμενοι δι΄ ἐπιθυμίαν προσόδων͵ ἀλλ΄ ὅσα πρὸς τὰς ἀναγκαίας τοῦ βίου χρείας 77 ἐκπορίζοντες.* ***μόνοι γὰρ ἐξ ἁπάντων σχεδὸν ἀνθρώπων ἀχρήματοι καὶ ἀκτήμονες γεγονότες ἐπιτηδεύσει τὸ πλέον ἢ ἐνδείᾳ εὐτυχίας πλουσιώτατοι νομίζονται͵ τὴν ὀλιγοδεΐαν καὶ εὐκολίαν͵ ὅπερ ἐστί͵ κρίνοντες περιουσίαν.*** *78 βελῶν ἢ ἀκόντων ἢ ξιφιδίων ἢ κράνους ἢ θώρακος ἢ ἀσπίδος οὐδένα παρ΄ αὐτοῖς ἂν εὕροις δημιουργὸν οὐδὲ συνόλως* ***ὁπλοποιὸν ἢ μηχανοποιὸν ἤ τι τῶν κατὰ πόλεμον ἐπιτηδεύοντα****· ἀλλ΄ οὐδὲ ὅσα τῶν κατ΄ εἰρήνην εὐόλισθα εἰς κακίαν· ἐμπορίας γὰρ ἢ καπηλείας ἢ ναυκληρίας οὐδ΄ ὄναρ 79 ἴσασι͵ τὰς εἰς πλεονεξίαν ἀφορμὰς ἀποδιοπομπούμενοι. δοῦλός τε παρ΄ αὐτοῖς οὐδὲ εἷς ἐστιν͵* ***ἀλλ΄ ἐλεύθεροι*** *πάντες ἀνθυπουργοῦντες ἀλλήλοις· καταγινώσκουσί τε τῶν δεσποτῶν͵ οὐ μόνον ὡς ἀδίκων͵ ἰσότητα λυμαινομένων͵ ἀλλὰ καὶ ὡς ἀσεβῶν͵ θεσμὸν φύσεως ἀναιρούντων͵ ἣ πάντας ὁμοίως γεννήσασα καὶ θρεψαμένη μητρὸς δίκην ἀδελφοὺς γνησίους͵ οὐ λεγομένους ἀλλ΄ ὄντας ὄντως͵ ἀπειργάσατο· ὧν τὴν συγγένειαν ἡ ἐπίβουλος πλεονεξία παρευημερήσασα διέσεισεν͵ ἀντ΄ οἰκειότητος ἀλλοτριότητα 80 καὶ ἀντὶ φιλίας ἔχθραν ἐργασαμένη.* ***φιλοσοφίας τε τὸ μὲν λογικὸν ὡς οὐκ ἀναγκαῖον εἰς κτῆσιν ἀρετῆς λογοθήραις͵ τὸ δὲ φυσικὸν ὡς μεῖζον ἢ κατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν μετεωρολέσχαις ἀπολιπόντες͵ πλὴν ὅσον αὐτοῦ περὶ ὑπάρξεως θεοῦ καὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως φιλοσοφεῖται͵*** *τὸ ἠθικὸν εὖ μάλα διαπονοῦσιν ἀλείπταις χρώμενοι τοῖς πατρίοις νόμοις ἠθικὸν εὖ μάλα διαπονοῦσιν ἀλείπταις χρώμενοι τοῖς πατρίοις νόμοις͵ οὓς ἀμήχανον ἀνθρωπίνην ἐπινοῆσαι ψυχὴν ἄνευ κατοκωχῆς ἐνθέου. 81 τούτους ἀναδιδάσκονται μὲν καὶ παρὰ τὸν ἄλλον χρόνον͵ ἐν δὲ ταῖς ἑβδό μαις διαφερόντως. ἱερὰ γὰρ ἡ ἑβδόμη νενόμισται͵ καθ΄ ἣν τῶν ἄλλων ἀνέχοντες ἔργων͵ εἰς ἱεροὺς ἀφικνούμενοι τόπους͵ οἳ καλοῦνται συναγωγαί͵ καθ΄ ἡλικίας ἐν τάξεσιν ὑπὸ πρεσβυτέροις νέοι καθέζονται͵ μετὰ κόσμου 82 τοῦ προσήκοντος ἔχοντες ἀκροατικῶς. εἶθ΄ εἷς μέν τις τὰς βίβλους ἀναγινώσκει λαβών͵ ἕτερος δὲ τῶν ἐμπειροτάτων ὅσα μὴ γνώριμα παρελ θὼν ἀναδιδάσκει· τὰ γὰρ πλεῖστα διὰ συμβόλων ἀρχαιοτρόπῳ ζηλώσει 83 παρ΄ αὐτοῖς φιλοσοφεῖται. παιδεύονται δὲ εὐσέβειαν͵ ὁσιότητα͵ δικαιοσύνην͵ οἰκονομίαν͵ πολιτείαν͵ ἐπιστήμην τῶν πρὸς ἀλήθειαν ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ ἀδιαφόρων͵ αἱρέσεις ὧν χρὴ καὶ φυγὰς τῶν ἐναντίων͵ ὅροις καὶ κανόσι τριττοῖς χρώμενοι͵* ***τῷ τε φιλοθέῳ καὶ φιλαρέτῳ καὶ φιλανθρώπῳ****. τοῦ μὲν οὖν* ***φιλοθέου*** *δείγματα παρέχονται μυρία· τὴν παρ΄ ὅλον τὸν βίον συνεχῆ καὶ ἐπάλληλον ἁγνείαν͵ τὸ ἀνώμοτον͵ τὸ ἀψευδές͵ τὸ πάντων μὲν ἀγαθῶν αἴτιον͵ κακοῦ δὲ μηδενὸς νομίζειν εἶναι τὸ θεῖον· τοῦ δὲ* ***φιλαρέτου*** *τὸ ἀφιλοχρήματον͵ τὸ ἀφιλόδοξον͵ τὸ ἀφιλήδονον͵ τὸ ἐγκρατές͵ τὸ καρτερικόν͵ ἔτι δὲ ὀλιγοδεΐαν͵ ἀφέλειαν͵ εὐκολίαν͵ τὸ ἄτυφον͵ τὸ νόμιμον͵ τὸ εὐσταθές͵ καὶ ὅσα τούτοις ὁμοιότροπα· τοῦ δὲ* ***φιλανθρώπου*** *εὔνοιαν͵ ἰσότητα͵ τὴν παντὸς λόγου κρείττονα κοινωνίαν͵ περὶ ἧς οὐκ ἄκαιρον 85 βραχέα εἰπεῖν.* ***πρῶτον μὲν τοίνυν οὐδενὸς οἰκία τίς ἐστιν ἰδία͵ ἣν οὐχὶ πάντων εἶναι κοινὴν συμβέβηκε·*** *πρὸς γὰρ τῷ κατὰ θιάσους συνοικεῖν 86 ἀναπέπταται καὶ τοῖς ἑτέρωθεν ἀφικνουμένοις τῶν ὁμοζήλων. εἶτ΄ ἐστὶ ταμεῖον ἓν πάντων καὶ δαπάναι κοιναί͵ καὶ κοιναὶ μὲν ἐσθῆτες͵ κοιναὶ δὲ τροφαὶ συσσίτια πεποιημένων·* ***τὸ γὰρ ὁμωρόφιον ἢ ὁμοδίαιτον ἢ ὁμοτράπεζον*** *οὐκ ἄν τις εὕροι παρ΄ ἑτέροις μᾶλλον ἔργῳ βεβαιούμενον· καὶ μήποτ΄ εἰκότως· ὅσα γὰρ ἂν μεθ΄ ἡμέραν ἐργασάμενοι λάβωσιν ἐπὶ μισθῷ͵ ταῦτ΄ οὐκ ἴδια φυλάττουσιν͵ ἀλλ΄ εἰς μέσον προτιθέντες κοινὴν 87 τοῖς ἐθέλουσι χρῆσθαι τὴν ἀπ΄ αὐτῶν παρασκευάζουσιν ὠφέλειαν. οἵ τε νοσοῦντες οὐχ ὅτι πορίζειν ἀδυνατοῦσιν ἀμελοῦνται͵ τὰ πρὸς τὰς νοσηλείας ἐκ τῶν κοινῶν ἔχοντες ἐν ἑτοίμῳ͵ ὡς μετὰ πάσης ἀδείας ἐξ ἀφθονωτέρων ἀναλίσκειν. αἰδὼς δ΄ ἐστὶ πρεσβυτέρων καὶ φροντίς͵ οἷα γονέων ὑπὸ γνησίων παίδων χερσὶ καὶ διανοίαις μυρίαις ἐν ἀφθονίᾳ 88 τῇ πάσῃ γηροτροφουμένων. τοιούτους ἡ δίχα περιεργίας Ἑλληνικῶν ὀνομάτων ἀθλητὰς ἀρετῆς ἀπεργάζεται φιλοσοφία͵ γυμνάσματα προτιθεῖσα 89 τὰς ἐπαινετὰς πράξεις͵ ἐξ ὧν ἡ ἀδούλωτος ἐλευθερία βεβαιοῦται. σημεῖον δέ· πολλῶν κατὰ καιροὺς ἐπαναστάντων τῇ χώρᾳ δυναστῶν καὶ φύσεσι καὶ προαιρέσεσι χρησαμένων διαφερούσαις οἱ μὲν γὰρ πρὸς τὸ ἀτίθασον ἀγριότητα θηρίων ἐκνικῆσαι σπουδάσαντες͵ οὐδὲν παραλιπόντες τῶν εἰς ὠμότητα͵ τοὺς ὑπηκόους ἀγεληδὸν ἱερεύοντες ἢ καὶ ζῶντας ἔτι μαγείρων τρόπον κατὰ μέρη καὶ μέλη κρεουργοῦντες ἄχρι τοῦ τὰς αὐτὰς ὑπομεῖναι 90 συμφορὰς ὑπὸ τῆς τὰ ἀνθρώπεια ἐφορώσης δίκης οὐκ ἐπαύσαντο· οἱ δὲ τὸ παρακεκινημένον καὶ λελυττηκὸς εἰς ἑτέρας εἶδος κακίας μεθαρμοσά μενοι͵ πικρίαν ἄλεκτον ἐπιτηδεύσαντες͵ ἡσυχῇ διαλαλοῦντες͵ ἠρεμαιοτέρας φωνῆς ὑποκρίσει βαρύμηνι ἦθος ἐπιδεικνύμενοι͵ κυνῶν ἰοβόλων τρόπον προσσαίνοντες͵ ἀνιάτων γενόμενοι κακῶν αἴτιοι͵ κατὰ πόλεις μνημεῖα τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας καὶ μισανθρωπίας ἀπέλιπον τὰς τῶν πεπονθότων ἀλήστους συμφοράς͵ ἀλλὰ γὰρ οὐδεὶς οὔτε τῶν σφόδρα ὠμοθύμων οὔτε τῶν πάνυ δολερῶν καὶ ὑπούλων ἴσχυσε τὸν λεχθέντα τῶν Ἐσσαίων ἢ ὁσίων ὅμιλον αἰτιάσασθαι͵ πάντες δὲ ἀσθενέστεροι τῆς τῶν ἀνδρῶν καλοκἀγαθίας γενόμενοι καθάπερ αὐτονόμοις καὶ ἐλευθέροις οὖσιν ἐκ φύσεως προσηνέχ θησαν͵ ᾄδοντες αὐτῶν τὰ συσσίτια καὶ τὴν παντὸς λόγου κρείττονα κοινωνίαν͵ ἣ βίου τελείου καὶ σφόδρα εὐδαίμονός ἐστι σαφέστατον δεῖγμα. 92 Χρὴ δ΄͵ ἐπειδὴ τὰς ἐν τοῖς πλήθεσιν ἀρετὰς οὐκ οἴονταί τινες εἶναι τελείας͵ ἀλλ΄ ἄχρι συναυξήσεως καὶ ἐπιδόσεως αὐτὸ μόνον ἵστασθαι͵ μάρτυρας βίους τῶν κατὰ μέρος ἀνδρῶν ἀγαθῶν παραγαγεῖν͵ οἳ σαφέσ 93 ταται πίστεις ἐλευθερίας εἰσί. Κάλανος ἦν Ἰνδὸς γένος τῶν γυμνοσο φιστῶν· οὗτος καρτερικώτατος τῶν κατ΄ αὐτὸν ἁπάντων νομισθεὶς οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλοφύλων͵ ὃ δὴ σπανιώτατόν ἐστιν͵ ἐχθρῶν βασιλέων ἐθαυμάσθη͵ λόγοις ἐπαινετοῖς σπουδαῖα ἔργα 94 συνυφήνας. Ἀλέξανδρος γοῦν ὁ Μακεδὼν βουλόμενος ἐπιδείξασθαι τῇ Ἑλλάδι τὴν ἐν τῇ βαρβάρῳ σοφίαν͵ καθάπερ ἀπ΄ ἀρχετύπου γραφῆς ἀπεικόνισμα καὶ μίμημα͵ τὸ μὲν πρῶτον παρεκάλει Κάλανον συναπο δημῆσαι͵ μέγιστον περιποιήσοντα κλέος ἐν ὅλῃ Ἀσίᾳ καὶ ὅλῃ Εὐρώπῃ. 95 ὡς δ΄ οὐκ ἔπειθεν͵ ἀναγκάσειν ἔφη συνακολουθεῖν· ὁ δὲ εὐθυβόλως πάνυ καὶ εὐγενῶς τίνος οὖν εἶπεν ἄξιόν με τοῖς Ἕλλησιν ἐπιδείξεις͵ Ἀλέξανδρε͵ εἴ γε ἀναγκασθήσομαι ποιεῖν ἃ μὴ βούλομαι; ἆρ΄ οὐ γέμων μὲν παρρησίας ὁ λόγος͵ πολὺ δὲ μᾶλλον ἐλευθερίας ὁ νοῦς; ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν τοῖς βεβαιοτέροις φωνῶν γράμμασιν ἤθους ἀδουλώτου τύπους 96 ἐστηλίτευσεν ἀριδήλους. μηνύει δὲ ἡ πεμφθεῖσα ἐπιστολὴ τῷ βασιλεῖ· Κάλανος Ἀλεξάνδρῳ*

Ινδῶν φιλοσόφοις οὐδ᾽ἐν ὕπνοις ἑωρακότες ἡμέτερα ἔργα. σώματα μὲν γὰρ μετοίσεις ἐκ τόπου εἰς τόπον, ψυχὰς δὲ οὐκ ἀναγκάσεις ποιεῖν ἃ μὴ βούλονται μᾶλλον ἢ πλίνθους καὶ ξύλα φωνὴν ἀφεῖναι. πῦρ μεγίστους τοῖς ζῶσι σώμασι πόνους καὶ φθορὰν ἐργάζεται· τούτου ὑπεράνω ἡμεῖς γινόμεθα, ζῶντες καιόμεθα. οὐκ ἔστι βασιλεὺς οὐδὲ ἄρχων, ὃς ἀναγκάσει ἡμᾶς ποιεῖν ἃ μὴ προαιρούμεθα. Ἑλλήνων δὲ φιλοσόφοις οὐκ ἐξομοιούμεθα, ὅσοι αὐτῶν εἰς πανήγυριν λόγους ἐμελέτησαν, ἀλλὰ λόγοις ἔργα παρ᾽ἡμῖν ἀκόλουθα καὶ ἔργοις λόγοι· --- βραχεῖς ἄλλην ἔχουσι δύναμιν καὶ μακαριότητα καὶ ἐλευθερίαν περιποιοῦντες. Ή 97 ἐπὶ δὴ τοιαύταις ἀποφάσεσι καὶ γνώμαις ἆρ᾽οὐκ ἄξιον τὸ Ζηνώνειον ἐπιφωνῆσαι, ὅτι Ή θᾶττον ἂν ἀσκὸν βαπτίσαι τὶς πλήρη πνεύματος ἢ βιάσαιτο τῶν σπουδαίων ὁντινοῦνὁστισοῦν ἄκοντα δρᾶσαί τι τῶν ἀβουλήτωνΉ; ἀνένδοτος γὰρ ψυχὴ καὶ ἀήττητος, ἣν ὁ ὀρθὸς λόγος δόγμασι παγίοις ἐνεύρωσε. 98 τῆς δὲ σπουδαίων ἐλευθερίας μάρτυρές εἰσι ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς, ὧν ταῖς γνώμαις Ἕλληνες ὁμοῦ καὶ βάρβαροι σχεδὸν ἐξ αὐτῶν σπαργάνων ἐντρεφόμενοι βελτιοῦνται τὰ ἤθη, πᾶν ὅσον ἐξ ὑπαιτίου τροφῆς καὶ διαίτης ἐν ταῖς ψυχαῖς κεκιβδήλευται μεταχαραττόμενοι πρὸς τὸ δόκιμον. 99 ἴδε ὁράω γοῦν οἷα παρ᾽Εὐριπίδῃ φησὶνλέγω ὁ Ἡρακλῆς· Ήπίμπρα, κάταιθε σάρκας, ἐμπλήσθητί μου πίνων κελαινὸν αἷμα· πρόσθε γὰρ κάτω γῆς εἶσιν ἄστρα γῆ τ᾽ ἄνεις᾽εἰς αἰθέρα, πρὶν ἐξ ἐμοῦ σοι θῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον .Ή τῷ γὰρ ὄντι θωπεία μὲν καὶ κολακεία καὶ ὑπόκρισις, ἐν οἷς λόγοι γνώμαις διαμάχονται, δουλοπρεπέστατα, τὸ δὲ ἀνόθως καὶ γνησίως ἐκ καθαροῦ τοῦ συνειδότος ἐλευθεροστομεῖν εὐγενέσιν ἁρμόττον. 100πάλιν τὸν αὐτὸν σπουδαῖον οὐχ ὁρᾷς, ὅτι οὐδὲ πωλούμενος θεράπων εἶναι δοκεῖ, καταπλήττων τοὺς ὁρῶντας, ὡς οὐ μόνον ἐλεύθερος ὢν ἀλλὰ καὶ δεσπότης ἐσόμενος τοῦ πριαμένου; 101 ὁ γοῦν Ἑρμῆς πυνθανομένῳ μέν, εἰ φαῦλός ἐστιν, ἀποκρίνεται· Ή ἥκιστα φαῦλος, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον ὁ πρὸς σχῆμα σεμνὸς κοὐκαί ταπεινὸς οὐδ᾽ἄγαν εὔογκος ὡς ἂν δοῦλος, ἀλλὰ καὶ στολὴν ἰδόντιὁράω λαμπρὸς καὶ ξύλῳ δραστήριος. οὐδεὶς δ᾽ἐς οἴκους δεσπότας ἀμείνονας αὑτοῦ πρίασθαι βούλεται· σὲ δ᾽εἰσορῶν πᾶς τις δέδοικεν. ὄμμα γὰρ πυρὸς γέμεις, ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν.Ή εἶτ᾽ἐπιλέγει· Ήτὸ εἶδος αὐτό σου κατηγορεῖ σιγῶντος, ὡς εἴης ἂν οὐχ ὑπήκοος, τάσσειν δὲ μᾶλλον ἢ ιτάσσεσθαι θέλοις.Ή 102 ἐπεὶ δὲ καὶ πριαμένου Συλέως εἰς ἀγρὸν ἐπέμφθη, διέδειξεν ἔργοις τὸ τῆς φύσεως ἀδούλωτον· τὸν μὲν γὰρ ἄριστον τῶν ἐκεῖ ταύρων καταθύσας Διὶ πρόφασιν εὐωχεῖτο, πολὺν δ᾽οἶνον ἐκφορήσας ἀθρόον εὖ μάλα κατακλιθεὶς ἠκρατίζετο. 103 Συλεῖ δὲ ἀφικομένῳ καὶ δυσανασχετοῦντι ἐπί τε τῇ βλάβῃ καὶ τῇ τοῦ θεράποντος ῥᾳθυμίᾳ καὶ τῇ περιττῇ καταφρονήσει μηδὲν μήτε τῆς χρόασχρόα μήτε ὧν ἔπραττε μεταβαλὼν εὐτολμότατά φησι· Ή κλίθητι καὶ πίωμεν, ἐν τούτῳ δέ μου τὴν πεῖραν εὐθὺς λάμβαν εἰ κρείσσων ἔσῃ.Ή 104 τοῦτον οὖν πότερονπότερον δοῦλον ἢ κύριον ἀποφαντέον τοῦ δεσπότου, μὴ μόνον ἀπελευθεριάζειν ἀλλὰ καὶ ἐπιτάγματα ἐπιτάττειν τῷ κτησαμένῳ καὶ εἰ ἀφηνιάζοι τύπτειν καὶ προπηλακίζειν, εἰ δὲ καὶ βοηθοὺς ἐπάγοιτο, πάντας ἄρδην ἀπολλύναι τολμῶντα; γέλως οὖν ἂν εἴη καὶ φλυαρία πολλὴ τὰ κατὰ τὰς λεγομένας ὠνὰς γράμματα, ἐπειδὰν τῇ καθ᾽ὧν γράφεται παρευημερηθῇ σθεναρωτέρᾳ δυνάμει, χαρτιδίων ἀγράφων ἀκυρότερα, ὑπὸ σέων ἢ χρόνου ἢ εὐρῶτος εἰς ἅπανπᾶς διαφθαρησόμενα. 105 ἀλλ᾽οὐ χρή, φήσειλέγω τις, τὰς τῶν ἡρώων παράγειν εἰς πίστιν ἀρετάς· μείζους γὰρ ἢ κατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν γενομένουσγίνομαι Ὀλυμπίοις ἁμιλλᾶσθαι, μικτῆς γενέσεως, ἀθανάτων καὶ θνητῶν ἀνακραθέντων σπερμάτων, ἐπιλαχόντας, ἡμιθέους εἰκότως προσαγορευθέντας, τοῦ θνητοῦ μίγματος ὑπὸ τῆς ἀφθάρτου μερίδος κατακρατηθέντος, ὡς μηδὲν εἶναι παράδοξον, εἰ τῶν ἐπ᾽αὐτοῖς δουλείαν τεχναζόντων ὠλιγώρουν. ἔστω ταῦτα. 106 μὴ καὶ Ἀνάξαρχος ἢ Ζήνων ὁ Ἐλεάτης ἥρωες ἢ ἐκ θεῶν; ἀλλ᾽ὅμως ὑπὸ τυράννων ὠμοθύμων καὶ τὴν φύσιν πικρῶν ἔτι μᾶλλον ἐπ᾽αὐτοῖς ἐκθηριωθέντων στρεβλούμενοι κεκαινουργημέναις αἰκίαις, ὥσπερ ἀλλότρια ἢ ἐχθρῶν ἐπιφερόμενοι σώματα, μάλα καταφρονητικῶς ἠλόγουν τῶν φοβερῶν. 107 τὴν γὰρ ψυχὴν ἐθίσαντες ἐξ ἀρχῆς δι᾽ἐπιστήμης ἔρωτα τῆς μὲν πρὸς τὰ πάθη κοινωνίας ἀφίστασθαι, παιδείας δὲ καὶ σοφίας περιέχεσθαι, μετανάστιν μὲν σώματος εἰργάσαντο, φρονήσει δὲ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς σύνοικον ἀπέφηναν. 108 τοιγαροῦν ὁ μὲν κρινόμενος καὶ κατατεινόμενος ὑπὲρ τοῦ τι τῶν ἀρρήτων ἐκλαλῆσαι, πυρὸς καὶ σιδήρου, τῶν ἐν τῇ φύσει κραταιοτάτων, φανεὶς δυνατώτερος, ἀποτραγὼν τοῖς ὀδοῦσι τὴν γλῶτταν εἰς τὸν βασανιστὴν ἠκόντισεν, ἵνα μηδ᾽ἄκων ἃ καλὸν ἡσυχάζειν φθέγξηται βιασθείς. 109 ὁ δὲ τλητικώτατα εἶπε· Ήπτίσσε τὸν Ἀναξάρχου ἀσκόν· Ἀνάξαρχον γὰρ οὐκ ἂν δύναιο.Ή αὗται γέμουσαι θράσους αἱ εὐτολμίαι τὴν ἡρωϊκὴν εὐγένειαν οὐ μετρίως ὑπερβάλλουσι, διότι τοῖς μὲν τὸ κλέος ἐν τοῖς φυτεύσασιν ἀκούσιον, τῶν δ᾽ἐν ἑκουσίοις ἀρεταῖς, αἳ τοὺς ἀδόλως χρωμένουσχράω ἀθανατίζειν πεφύκασι. 110 παλαιστὰς οἶδα καὶ παγκρατιαστὰς πολλάκις ὑπὸ φιλοτιμίας καὶ τῆς εἰς τὸ νικᾶν σπουδῆς, ἀπαγορευόντων αὐτοῖς τῶν σωμάτων, μόνῃ ψυχῇ διαπνέοντας ἔτι καὶ διαθλοῦντας, ἣν ἐθίσαντες καταφρονητικῶς ἔχειν τῶν φοβερῶν ἐγκαρτεροῦσιν ἄχρι τῆς τοῦ βίου τελευτῆς. 111 εἶτ᾽οἰόμεθα τοὺς μὲν ἀσκητὰς τῆς ἐν σώμασιν εὐτονίας ἐπιβεβηκέναι φόβῳ θανάτου ἢ δι᾽ἐλπίδα νίκης ἢ ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν ἰδίαν ἧτταν ἐπιδεῖν, τοὺς δὲ τὸν ἀόρατον νοῦννοῦς γυμνάζοντας ἐν ἑαυτοῖς, ὃς ἀψευδῶς ἄνθρωπός ἐστιν οἶκον ἐπιφερόμενος τὸ αἰσθητὸν εἶδος, καὶ λόγοις μὲν τοῖς ἐκ φιλοσοφίας ἔργοις δὲ τῆς ἀρετῆς ἀλείφοντας οὐχ ὑπὲρ ἐλευθερίας ἐθελήσειν ἀποθνῄσκειν, ἵν᾽ἐν ἀδουλώτῳ φρονήματι τὴν εἱμαρμένηνεἱμαρμένη ἀνύσωσι πορείαν; 112 ἐν ἀγῶνί φασινλέγω ἱερῷ δύο ἀθλητὰς ἰσορρόπῳ κεχρημένουσχράω ἀλκῇ, τὰ αὐτὰ ἀντιδρῶντάς τε καὶ ἀντιπάσχοντας μὴ πρότερον ἀπειπεῖν ἢ ἑκάτερον τελευτῆσαι. Ήδαιμόνιε, φθίσειφθίω σε τὸ σὸν μένοσΉ, εἴποιλέγω τις ἄν ἐπὶ τῶν τοιούτων. 113 ἀλλὰ γὰρ οὖν κοτίνων μὲν χάριν καὶ σελίνων εὐκλεὴς ἀγωνισταῖς ἡ τελευτή, σοφοῖς δὲ οὐ πολὺ μᾶλλον ἐλευθερίας, ἧς ὁ πόθος ταῖς ψυχαῖς μόνον, εἰ δεῖ τἀληθὲσὁ εἰπεῖν, ἐνίδρυται καθάπερκαθά τι μέρος ἡνωμένων οὐ τῶν ἐπιτυχόντων, οὗ διακοπέντος ἅπασανπᾶς τὴν κοινωνίαν φθείρεσθαι συμβέβηκε; 114 Λακωνικοῦ παιδὸς ᾄδεταιᾄδω παρ᾽οἷς ἔθος ἰχνηλατεῖν ἀρετὰς τὸ ἐκ γένους ἢ φύσεως ἀδούλωτον· ἐπειδὴ γὰρ αἰχμάλωτος ἀπαχθεὶς ὑπό τινος τῶν Ἀντιγόνου τὰς μὲν ἐλευθέρας χρείας ὑπέμενε, ταῖς δὲ δουλικαῖς ἠναντιοῦτο φάσκων οὐχὶ δουλεύσειν, καίτοι μήπω τοῖς Λυκούργου νόμοις παγίως ἐντραφῆναι διὰ τὴν ἡλικίαν δυνηθείς, ὅτι μόνον αὐτῶν ἐγεύσατο, τοῦ παρόντος ἀβιώτου βίου θάνατον εὐτυχέστερον κρίνας, ἀπογνοὺς ἀπολύτρωσιν, ἄσμενος ἑαυτὸν διεχρήσατο. 115 λέγεται δὲ καὶ πρὸς Μακεδόνων ἁλούσας Δαρδανίδας γυναῖκας αἴσχιστον κακὸν δουλείαν ὑπολαβούσας οὓς ἐκουροτρόφουν παῖδας εἰς τὸ βαθύτατον τοῦ ποταμοῦ ῥίπτειν ἐπιφωνούσας· Ήἀλλ᾽ὑμεῖς γε οὐ δουλεύσετε, πρὶν δ᾽ἄρξασθαι βίου βαρυδαίμονος, τὸ χρεὼν ἐπιτεμόντες ἐλεύθεροι τὴν ἀναγκαίαν καὶ πανυστάτην ὁδὸν περαιώσεσθε.Ή 116 Πολυξένην δὲ ὁ τραγικὸς Εὐριπίδης ἀλογοῦσαν μὲν θανάτου φροντίζουσαν δὲ ἐλευθερίας εἰσάγει δι᾽ὧν φησιν· Ήἑκοῦσα θνῄσκω, μή τις ἅψηται χροὸς τοὐμοῦ· παρέξω γὰρ δέρηνδέρη εὐκαρδίως, ἐλευθέραν δέ μ ὡς ἐλευθέρα θάνω, πρὸς θεῶν μεθέντες κτείνατε.Ή 117 εἶτ᾽οἰόμεθα γυναίοις μὲν καὶ μειρακίοις, ὧν τὰ μὲν φύσει ὀλιγόφρονα τὰ δὲ ἡλικίᾳ εὐολίσθῳ χρώμενα, τοσοῦτον ἐλευθερίας ἔρωτα ἐντήκεσθαι, ὡς ὑπὲρ τοῦ μὴ ταύτην ἀφαιρεθῆναι πρὸς θάνατον ὡς ἐπ᾽ἀθανασίαν ὁρμᾶν, τοὺς δὲ σοφίας ἀκράτου σπάσαντας οὐκ εὐθὺς ἐλευθέρους εἶναι, πηγήν τινα εὐδαιμονίας τὴν ἀρετὴν ἐν ἑαυτοῖς περιφέροντας, ἣν ἐπίβουλος οὐδεμία πώποτε δύναμις κατέζευξε τὸν ἀρχῆς καὶ βασιλείας ἔχουσαν αἰώνιον κλῆρον; 118 ἀλλὰ γὰρ καὶ δήμους ὅλους ἀκούομεν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἅμα καὶ πίστεως τῆς πρὸς ἀποθανόντας εὐεργέτας αὐθαίρετον πανωλεθρίαν ὑποστάντας, ὥσπερ φασὶνλέγω οὐ πρὸ πολλοῦ Ξανθίους. ἐπειδὴ γὰρ εἷς τῶν ἐπιθεμένων Ἰουλίῳ Καίσαρι, Βροῦτος, ἐπιὼν ἐπ᾽αὐτοὺς ἐστράτευσε, δεδιότες οὐ πόρθησιν ἀλλὰ δουλείαν τὴν ὑπ᾽ἀνδροφόνου κτείναντος ἡγεμόνα καὶ εὐεργέτην ἀμφότερα γὰρ ἦν αὐτῷ Καῖσαρ ἀπεμάχοντο μὲν ἐφ᾽ὅσον οἷοί τε ἦσαν δυνατῶς τὸ πρῶτον, ὑπαναλούμενοι δὲ ἐκ τοῦ κατ᾽ὀλίγον ἔτ᾽ἀντεῖχον. 119 ὡς δὲ ἅπασανπᾶς τὴν ἰσχὺν ἐδαπάνησαν, γύναια καὶ γονεῖς καὶ τέκνα συνελάσαντες εἰς τὰς σφῶν οἰκίας ἕκαστοι καθιέρευον· καὶ σωρηδὸν τὰ σφάγια νήσαντες, πῦρ ἐνέντες καὶ ἑαυτοὺς ἐπικατασφάξαντες ἐλεύθεροι τὸ πεπρωμένον ἀπ᾽ἐλευθέρου καὶ εὐγενοῦς φρονήματος ἐξέπλησαν. 120 ἀλλ᾽οὗτοι μὲν πικρίαν ἀμείλικτον τυραννικῶν ἐχθρῶν ἀποδιδράσκοντες πρὸ ἀδόξου βίου τὸν μετ᾽εὐκλείας θάνατον ᾑροῦντο. οἷς δὲ ἐπέτρεπε ζῆν τὰ πράγματα τὰ τυχηρά, τλητικῶς ὑπέμενον τὴν Ἡράκλειον εὐτολμίαν ἀπομιμούμενοι καὶ γὰρ ἐκεῖνος τῶν Εὐρυσθέως ἐπιταγμάτων διεφάνη κρείττων. 121 ὁ γοῦν κυνικὸς φιλόσοφος Διογένης ὕψει καὶ μεγέθει τοσοῦτῳ φρονήματος ἐχρήσατο, ὥσθ᾽ἁλοὺς ὑπὸ λῃστῶν, ἐπεὶ γλίσχρως καὶ μόλις τὰς ἀναγκαίας αὐτῷ παρεῖχον τροφάς, οὔθ᾽ὑπὸ τῆς παρούσης τύχης γναμφθεὶς οὔτε τὴν ὠμότητα τῶν ὑπηγμένων δείσας Ήἀτοπώτατον οὖνΉ ἔφηλέγω Ήγίνεται, δελφάκια μὲν ἢ προβάτια, ὁπότε μέλλοι πιπράσκεσθαι, τροφαῖς ἐπιμελεστέραι πιαίνειν εἰς εὐσαρκίαν, ζῴων δὲ τὸ ἄριστον, ἄνθρωπον, ἀσιτίαις κατασκελετευθέντα καὶ συνεχέσιν ἐνδείαις ἐπευωνίζεσθαι.Ή 122 λαβὼν δὲ τροφὰς διαρκεῖς, ἐπειδὴ μεθ᾽ἑτέρων αἰχμαλώτων ἔμελλεν ἀπεμπολεῖσθαιἀπεμπολάω καθίσας πρότερον ἠρίστα μάλ᾽εὐθαρσῶς, ἐπιδιδοὺς καὶ τοῖς πλησίον. ἑνὸς δὲ οὐχ ὑπομένοντος, ἀλλὰ καὶ σφόδρα κατηφοῦντος, Ήοὐ παύσῃ τῆς συννοίας; χρῶχράω τοῖς παροῦσινΉ ἔφη· Ήκαὶ γάρ τ᾽ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, τῃ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο, ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ᾽υἱέες ἡβώοντες.Ή 123 εἶτ᾽ἐπινεανιευόμενος πρὸς τὸν πυθόμενον τῶν ὠνητικῶς ἐχόντων Ήτί οἶδας;Ή ΉἄρχεινΉ εἶπενλέγω Ήἀνθρώπων,Ή ἔνδοθεν, ὡς ἔοικε, τῆς ψυχῆς τὸ ἐλεύθερον καὶ εὐγενὲς καὶ φύσει βασιλικὸν ὑπηχούσης. ἤδη δὲ καὶ πρὸς χαριεντισμὸν ὑπὸ τῆς συνήθους ἐκεχειρίας, ἐφ᾽ᾗ οἱ ἄλλοι συννοίας γέμοντες κατήφουν, ἐτράπετο. 124 λέγεται γοῦν, ὅτι θεασάμενός τινα τῶν ὠνουμένων, ὃν θήλεια νόσος εἶχεν, ἐκ τῆς ὄψεως οὐκ ἄρρεναἄρρην προσελθὼν ἔφη· Ήσύ με πρίω· σὺ γὰρ ἀνδρὸς χρείαν ἔχειν μοι δοκεῖς,Ή ὡς τὸν μὲν δυσωπηθέντα ἐφ᾽οἷς ἑαυτῷ συνῄδει καταδῦναι, τοὺς δὲ ἄλλους τὸ σὺν εὐτολμίᾳ εὐθυβόλον ἐκπλήττεσθαι. ἆρά γε τῷ τοιούτῳ δουλείαν, ἀλλ᾽οὐ μόνον ἐλευθερίαν δίχα ἀνυπευθύνου ἡγεμονίας ἐπιφημιστέον; 125 ζηλωτὴς δὲ τῆς τούτου παρρησίας ἐγένετόγίνομαι τις Χαιρέας τῶν ἀπὸ παιδείας. Ἀλεξάνδρειαν γὰρ οἰκῶν τὴν πρὸς Αἰγύπτῳ, δυσχεράναντός ποτεποτέ Πτολεμαίου καὶ ἀπειλήσαντος οὐ μετρίως, τῆς ἐκείνου βασιλείας οὐδὲν ἐλάττονα τὴν ἐν τῇ ἑαυτοῦ φύσει νομίσας ἐλευθερίαν, ἀντέλεξεν· Ήἰγυπτίοισιν ἄνασσε, σέθεν δ᾽ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω οὐδ᾽ὄθομαι κοτέοντος.Ή 126 ἔχουσι γάρ τι βασιλικὸν αἱ εὐγενεῖς ψυχαί, τὸ λαμπρὸν πλεονεξίᾳ τύχης οὐκ ἀμαυρούμεναι, ὃ προτρέπει καὶ τοῖς τἀξίωμαὁ ὑπερόγκοις ἐξ ἴσου διαφέρεσθαι, ἀλαζονείᾳ παρρησίαν ἀντιτάττον. 127 Θεόδωρον λόγος ἔχει τὸν ἐπικληθέντα ἄθεον ἐκπεσόντα τῶν Ἀθηνῶν καὶ πρὸς Λυσίμαχον ἐλθόντα, ἐπειδή τις τῶν ἐν τέλει τὸν δρασμὸν ὠνείδισεν, ἅμα καὶ τὰς αἰτίας ἐπιλέγων, ὅτι ἐπὶ ἀθεότητι καὶ διαφθορᾷ τῶν νέων καταγνωσθεὶσκαταγινώσκω ἐξέπεσεν, Ήοὐκ ἐξέπεσονΉ φάναι, Ήτὸ δ᾽αὐτὸ ἔπαθον τῷ Διὸς Ἡρακλεῖ. 128 καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἐξετέθη πρὸς τῶν Ἀργοναυτῶν, οὐκ ἀδικῶν, ἀλλ᾽ὅτι μόνος πλήρωμα καὶ ἕρμα καθ᾽αὑτὸν ὤν ἐναυβάρει, δέος παρασχὼν τοῖς συμπλέουσι, μὴ τὸ σκάφος ὑπέραντλον γένηται. κἀγὼκαί διὰ τοῦτο μετανέστην, ὕψει καὶ μεγέθει τῆς ἐμῆς διανοίας τῶν πολιτευομένων Ἀθήνησιν οὐ δυνηθέντων συνδραμεῖν, ἅμα καὶ φθονηθείς.Ή 129 προσανερομένου δὲ Λυσιμάχου· Ήμὴ καὶ ἐκ τῆς πατρίδος ἐξέπεσες φθόνῳ; Ή πάλιν ἀποκρίνασθαι· Ήφθόνῳ μὲν οὔ, φύσεως δὲ ὑπερβολαῖς, ἃς ἡ πατρὶς οὐκ ἐχώρει. 130 καθάπερκαθά γὰρ Σεμέλης, ἡνίκα Διόνυσον ἐκύει, τὸν ὡρισμένον ἄχρι τῆς ἀποτέξεως χρόνον ἐνεγκεῖν οὐ δυνηθείσης, καταπλαγεὶς Ζεὺς τὴν τοῦ κατὰ γαστρὸς φύσιν ἠλιτόμηνον ἐξελκύσας ἰσότιμον τοῖς οὐρανίοις ἀπέφηνε θεοῖς, οὕτω κἀμέ, τῆς πατρίδος βραχυτέρας οὔσης ἢ ὥστε δέξασθαι φιλοσόφου φρονήματος ὄγκον τοσοῦτον, δαίμων τις ἢ θεὸς ἀναστήσας εἰς εὐτυχέστερον τόπον Ἀθήνας ἀποικίσαι διενοήθη.Ή 131 τῆς δὲ ἐν σοφοῖς ἐλευθερίας, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν, κἀνκαί τοῖς ἀλόγοις ζῴοις παραδείγματα σκοπῶν ἄν τις εὕροι. οἱ γοῦν ἀλεκτρυόνες οὕτως εἰώθασι φιλοκινδύνως ἀγωνίζεσθαι, ὥστε ὑπὲρ τοῦ μὴ εἶξαι καὶ παραχωρῆσαι, κἂνκαί ἡττῶνται ταῖς δυνάμεσιν, οὐχ ἡττώμενοι ταῖς εὐτολμίαις ἄχρι θανάτου παραμένουσιν. 132 ὃ συνιδὼνσυνοράω Μιλτιάδης ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγός, ἡνίκα βασιλεὺς ὁ Περσῶν ἅπασανπᾶς τὴν ἀκμὴν τῆς Ἀσίας ἀναστήσας μυριάσι πολλαῖς διέβαινεν ἐπὶ τὴν Εὐρώπην, ὡς ἀναρπάσων αὐτοβοεὶ τὴν Ἑλλάδα, συναγαγὼν ἐν τῷ παναθηναϊκῷ τοὺς συμμάχους ὀρνίθων ἀγῶνας ἐπέδειξε, λόγου παντὸς δυνατωτέραν ὑπολαμβάνων ἔσεσθαι τὴν διὰ τῆς τοιαύτης ὄψεως παρακέλευσιν· καὶ γνώμης οὐχ ἥμαρτε. 133 θεασάμενοι γὰρ τὸ τλητικὸν καὶ φιλότιμον ἄχρι τελευτῆς ἐν ἀλόγοις ἀήττητον, ἁρπάσαντες τὰ ὅπλα πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησαν, ὡς ἐχθρῶν ἀγωνιούμενοι σώμασι, τραυμάτων καὶ σφαγῶν ἀλογοῦντες, ὑπὲρ τοῦ καὶ ἀποθανόντες ἐν ἐλευθέρῳ γοῦν τῷ τῆς πατρίδος ἐδάφει ταφῆναι. προτροπῆς γὰρ εἰς βελτίωσιν οὐδὲν οὕτως αἴτιον, ὡς ἡ τῶν ἀφανεστέρων ἐλπίδος μείζων κατόρθωσις. 134 τοῦ δὲ περὶ τοὺς ὄρνιθας ἐναγωνίου μέμνηται καὶ ὁ τραγικὸς Ἴων διὰ τούτων· Ήοὐδ᾽ὅ γε σῶμα τυπεὶς διφυεῖς τε κόρας ἐπιλάθεται ἀλκᾶς, ἀλλ᾽ὀλιγοδρανέων φθογγάζεται· θάνατον δ᾽ὅ γε δουλοσύνας προβέβουλε.Ή 135 τοὺς οὖν σοφοὺς τί οἰόμεθα οὐκ ἀσμενέστατα δουλείας ἀντικαταλλάξεσθαι τελευτήν; τὰς δὲ τῶν νέων καὶ εὐφυῶν ψυχὰς ἆρ᾽οὐκ ἄτοπον λέγειν ἐν ἄθλοις ἀρετῆς ὀρνίθων ἐλαττοῦσθαι καὶ μόλις φέρεσθαι τὰ δευτερεῖα; 136 καὶ μὴν οὐδ᾽ἐκεῖνό τις τῶν ἐπὶ βραχὺ παιδείας ἁψαμένων ἀγνοεῖ, ὅτι καλὸν μὲν πρᾶγμα ἐλευθερία, αἰσχρὸν δὲ δουλεία, καὶ ὅτι τὰ μὲν καλὰ πρόσεστι τοῖς ἀγαθοῖς, τὰ δ᾽αἰσχρὰ τοῖς φαύλοις· ἐξ ὧν ἐναργέστατα παρίσταται τὸ μήτε τινὰ τῶν σπουδαίων δοῦλον εἶναι, κἂνκαί μυρίοι τὰ δεσποτῶν σύμβολα προφέροντες ἐπανατείνωνται μήτε τῶν ἀφρόνων ἐλεύθερον, κἂνκαί Κροῖσος ἢ Μίδας ἢ ὁ μέγας βασιλεὺς ὢν τυγχάνῃ. 137 τὸ δὲ ἐλευθερίας μὲν ἀοίδιμον κάλλος δουλείας δὲ ἐπάρατον αἶσχος ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων καὶ πολυχρονιωτέρων καὶ ὡς ἐν θνητοῖς ἀθανάτων, οἷς θέμις ἀψευδεῖν, πόλεών τε καὶ ἐθνῶν μαρτυρεῖται. 138 βουλαί τε γὰρ καὶ ἐκκλησίαι καθ᾽ἑκάστην σχεδὸν ἡμέραν ἀθροίζονται περὶ τίνος μᾶλλον ἢ ἐλευθερίας παρούσης μὲν βεβαιώσεως, εἰ δ᾽ἀπείη, κτήσεως; ἡ δ᾽ Ἑλλὰς καὶ βάρβαρος κατὰ ἔθνη στασιάζουσι καὶ πολεμοῦσιν ἀεὶαἰεί τί βουλόμεναι ὅ τι μὴ δουλείαν μὲν ἀποδιδράσκειν ἐλευθερίαν δὲ περιποιεῖσθαι; 139 διὸ κἀνκαί ταῖς μά

Ευσ. Προπ. Ευαγγελ. 7.10.1 *198.1 to Work #032 198.31 198 ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ 11, 1**. Μυρίους δὲ τῶν γνωρίμων ὁ ἡμέτερος νομοθέτης ἤλειψεν ἐπὶ κοινωνίαν͵ οἳ καλοῦνται μὲν Ἐσσαῖοι͵ παρὰ τὴν ὁσιότητά μοι δοκῶ τῆς προσηγορίας ἀξιωθέντες. οἰκοῦσι δὲ πολλὰς μὲν πόλεις τῆς Ἰουδαίας͵ πολλὰς δὲ κώμας καὶ μεγάλους καὶ πολυανθρώπους ὁμίλους. 2. ἔστι δ΄ αὐτοῖς ἡ προαίρεσις οὐ γένειγένος γὰρ ἐφ΄ ἑκουσίοις οὐ γράφεται ͵ διὰ δὲ ζῆλον ἀρετῆς καὶ φιλανθρωπίας ἵμερον. 3. Ἐσσαίων γοῦν κομιδῇ νήπιος οὐδείς͵ ἀλλ΄ οὐδὲ πρωτογένειος ἢ μειράκιον͵ ἐπεὶ τά γε τούτων ἀβέβαια ἤθη τῷ τῆς ἡλικίας ἀτελεῖ συννεωτερίζοντα͵ τέλειοι δ΄ ἄνδρες καὶ πρὸς γῆρας ἀποκλίνοντες ἤδη͵ μηκέθ΄ ὑπὸ τῆς τοῦ σώματος ἐπιρροῆς κατα κλυζόμενοι μηδ΄ ὑπὸ τῶν παθῶν ἀγόμενοι͵ τὴν ἀψευδῆ δὲ καὶ μόνην ὄντως ἐλευθερίαν καρπούμενοι. 4. μάρτυς δὲ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν ὁ βίος. ἴδιον οὐδεὶς οὐδὲν ὑπομένει κτή σασθαι τὸ παράπαν͵ οὐκ οἰκίαν͵ οὐκ ἀνδράποδον͵ οὐ χωρίον͵ οὐ βοσκήματα͵ οὐχ ὅσα ἄλλα παρασκευαὶ καὶ χορηγίαι πλούτου· πάντα δ΄ εἰς μέσον ἀθρόα καταθέντες κοινὴν καρποῦνται τὴν ἁπάντων ὠφέλειαν. 5. οἰκοῦσι δ΄ ἐν ταὐτῷ κατὰ θιάσους ἑταιρίας καὶ συσσίτια πεποιημένοι καὶ πάνθ΄ ὑπὲρ τοῦ κοινω φελοῦς πραγματευόμενοι διατελοῦσιν. 6. ἀλλ΄ ἑτέρων ἕτεραι πραγματεῖαι͵ αἷς ἐπαποδύντες ἀόκνως διαθλοῦσιν͵ οὐ κρυμόν͵ οὐ θάλπος͵ οὐχ ὅσα ἀέρος νεωτερίσματα προφασιζόμενοι· πρὶν δ΄ ἥλιον ἀνασχεῖν ἐπὶ τὰ συνήθη τρεπόμενοι δυομένου μόλις ἐπανίασι χαίροντες οὐχ ἧττον τῶν ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἐξεταζομένων ἀγῶσιν· 7. ὑπολαμβάνουσι γὰρ ἅττ΄ ἂν ἐπιτη δεύωσιν εἶναι βιωφελέστερα καὶ ἡδίω ψυχῇ καὶ σώματι τὰ γυμνάσματα καὶ πολυχρονιώτερα τῶν ἐν ἀθλήσεσι͵ μὴ συνα φηβῶντα τῇ τοῦ σώματος ἀκμῇ. 8. εἰσὶ γὰρ αὐτῶν οἱ μὲν γεηπόνοι τῶν περὶ σπορὰν καὶ φυτουργίαν ἐπιστήμονες͵ οἱ δὲ ἀγελάρχαι͵ παντοδαπῶν θρεμμάτων ἡγεμόνες͵ ἔνιοι δὲ σμήνη μελιττῶν ἐπιτροπεύουσιν. 9. ἄλλοι δὲ δημιουργοὶ τῶν κατὰ τέχνας εἰσίν͵ ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ὧν αἱ ἀναγκαῖαι 199 χρεῖαι βιάζονται παθεῖν͵ οὐδὲν ἀναβαλλόμενοι τῶν εἰς πορισ μὸν ἀνυπαίτιον. 10. ἐκ δὴ τῶν οὕτως διαφερόντων ἕκαστοι τὸν μισθὸν λαβόντες ἑνὶ διδόασι τῷ χειροτονηθέντι ταμίᾳ͵ λαβὼν δ΄ ἐκεῖνος αὐτίκα τἀπιτήδεια ὠνεῖται καὶ παρέχει τροφὰς ἀφθόνους καὶ τἄλλα ὧν ὁ ἀνθρώπινος βίος χρειώδης. 11. οἱ δ΄ ὁμοδίαιτοι καὶ ὁμοτράπεζοι καθ΄ ἑκάστην ἡμέραν εἰσὶ τοῖς αὐτοῖς ἀσμενίζοντες͵ ὀλιγοδείας ἐρασταί͵ πολυτέ λειαν ὡς ψυχῆς καὶ σώματος νόσον ἐκτρεπόμενοι. 12. κοινὴ δ΄ οὐ τράπεζα μόνον ἀλλὰ καὶ ἐσθὴς αὐτοῖς ἐστι· πρόκεινται γὰρ χειμῶνι μὲν στιφραὶ χλαῖναι͵ θέρει δ΄ ἐξωμίδες εὐτελεῖς͵ ὡς εὐμαρῶς ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ ἣν ἂν ἐθελήσῃ λαβεῖν͵ ἐπειδὴ καὶ τὰ ἑνὸς ἁπάντων καὶ τὰ πάντων ἔμπαλιν ἑνὸς ὑπείληπται. 13. καὶ μὴν εἴ τις αὐτῶν ἀσθενήσειεν͵ ἐκ τῶν κοινῶν νοσηλεύεται θεραπευόμενος ταῖς ἁπάντων ἐπιμελείαις καὶ φροντίσιν. οἱ δὲ δὴ πρεσβῦται͵ κἂν εἰ τύχοιεν ἄτεκνοι͵ καθάπερ οὐ πολύπαιδες μόνον ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὔπαιδες͵ ἐν εὐτυχεστάτῳ καὶ λιπαρωτάτῳ γήρᾳ τὸν βίον εἰώθασι καταλύειν͵ ὑπὸ τοσούτων προνομίας ἀξιούμενοι καὶ τιμῆς ἑκουσίῳ γνώμῃ μᾶλλον ἢ φύσεως ἀνάγκῃ θεραπεύειν ἀξιούν των. 14. ἔτι τοίνυν ὅπερ ἢ μόνον ἢ μάλιστα τὴν κοινωνίαν ἔμελλε διαλύειν ὀξυδερκέστερον ἰδόντες γάμον παρῃτήσαντο μετὰ τοῦ καὶ διαφερόντως ἀσκεῖν ἐγκράτειαν. Ἐσσαίων γὰρ οὐδεὶς ἄγεται γυναῖκα͵ διότι φίλαυτον ἡ γυνὴ καὶ ζηλότυπον οὐ μετρίως καὶ δεινὸν ἀνδρὸς ἤθη παλεῦσαι καὶ συνεχέσι γοητείαις ὑπάγεσθαι. 15. μελετήσασα γὰρ θῶπας λόγους καὶ τὴν ἄλλην ὑπόκρισιν ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς͵ ὄψεις καὶ ἀκοὰς ὅταν δελεάσῃ͵ διηπατημένων οἷα ὑπηκόων τὸν ἡγεμόνα νοῦν φενακίζει. 16. παῖδες δ΄ εἰ γένοιντο͵ φρονήματος ὑποπλη σθεῖσα καὶ παρρησίας ὅσα κατ΄ εἰρωνείαν πρότερον ὑπούλως ὑπῃνίττετο͵ ταῦτα ἀπ΄ εὐτολμοτέρου θράσους ἐκλαλεῖ καὶ ἀναισχυντοῦσα βιάζεται πράττειν ὧν ἕκαστον κοινωνίας ἐχθρόν. 17. ὁ γὰρ ἢ γυναικὸς φίλτροις ἐνδεθεὶς ἢ τέκνων ἀνάγκῃ 200 φύσεως προκηδόμενος οὐκέτι πρὸς ἄλλους ὁ αὐτός ἐστιν͵ ἀλλ΄ ἕτερος λέληθε γεγονώς͵ ἀντ΄ ἐλευθέρου δοῦλος. 18. οὕτως γοῦν ὁ βίος ἐστὶν αὐτῶν περιμάχητος͵ ὥστ΄ οὐκ ἰδιῶται μόνον ἀλλὰ καὶ μεγάλοι βασιλεῖς ἀγάμενοι τοὺς ἄνδρας τεθή πασι καὶ τὸ σεμνὸν αὐτῶν ἀποδοχαῖς καὶ τιμαῖς ἔτι μᾶλλον σεμνοποιοῦσι.*

ο Ιππόλυτος στο έργο του ***Κατά Πασών των Αιρέσεων*** (9, 26) ταυτίζει τους Εσσαίους με τους Ζηλωτές: *Διῄρηνται δὲ (sc: οι Εσσαίοι) (κ)ατὰ (χρ)όνον καὶ οὐχ ὁμοίως τὴν ἄσκησιν φυλάττουσιν͵ εἰς τέσσ(αρ)α μέρη διαχωρισθέντες. ἕτεροι γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπὲρ τὸ δέον (ἀ)σκοῦσιν͵ ὡς μηδὲ νόμισμα βαστάζειν͵ λέγοντ(ες) μὴ δεῖν εἰ(κό)να ἢ φέρειν ἢ ὁρᾶν ἢ ποιεῖν· διὸ οὐδὲ εἰς πόλιν τι(ς) αὐτῶν εἰσπορεύεται͵ ἵνα μὴ διὰ πύλης εἰσέλθῃ͵ ἐφ΄ ᾗ ἀνδριάντες ἔπεισιν͵ ἀθέμιτον τοῦτο ἡγούμενος τὸ ὑπὸ εἰκόνας παρελθεῖν. ἕτεροι δέ͵ ἐπὰν ἀκούσωσί τινος περὶ θεοῦ διαλεγομένου καὶ τῶν τούτου νόμων͵ εἰ ἀπερίτμητος εἴη͵ παραφυλάξας τις αὐτῶν τὸν τοιοῦτον ἐν τόπῳ τινὶ μόνον͵ φονεύειν ἀπειλεῖ εἰ μὴ περιτμηθείη· οὗ͵ εἰ μὴ βούλοιτο πείθεσθαι͵ οὐ φείδεται ἀλλὰ καὶ σφάζει· ὅθεν ἐκ τοῦ συμβαίνοντος καὶ τὸ ὄνομα προσέλαβον͵ Ζηλωταὶ καλούμενοι͵ ὑπό τινων δὲ Σικάριοι. ἕτεροι δὲ αὐτῶν οὐδένα κύριον ὀνομάζουσι πλὴν τὸν θεόν͵ εἰ καὶ αἰκίζοιτό τις αὐτῶν ἢ καὶ ἀναιροῖτο. τοσοῦ(το)ν δὲ οἱ μετέπειτα ἐλάττους τῇ ἀσκήσει γεγένηνται͵ ὥστε τοὺς τοῖς ἀρχαίοις ἔθεσιν ἐμμένοντας μηδὲ προσψαύειν αὐτῶν· ὧν εἰ ψαύσαιεν͵ εὐθέως ἀπολούονται͵ ὥς τινος ἀλλοφ(ύ)λ(ου) ψαύσαντες. Εἰσὶ δὲ καὶ μακρόβιοι οἱ πλεῖστοι͵ ὥστε καὶ πλέον ἢ ἑκατὸν ἔτεσι ζῆν· φα(σὶν) οὖν τούτου εἶναι αἴτιον τό τε τῆς ἄκρας θεοσεβείας αὐτῶν καὶ τὸ (κ)αταγνωσθῆναι τοῦ ἀμέτρως προσφέρεσθαι τῇ διαίτῃ͵ ὡς ἐγκρατιστάς τε εἶναι καὶ ἀοργήτους. θανάτου δὲ καταφρονοῦσι͵ χαίροντες ἡνίκα μετὰ συνειδήσεως ἀγαθ(ῆς) (τ)ε(λ)ευτῶσιν. εἰ δὲ καὶ αἰκίζοιτό τις τῶν τοιούτων͵ (ἵν)α ἢ τὸν νόμον δυσφημήσῃ ἢ εἰδωλόθυτον φάγῃ͵ οὐ π(οι)ήσει͵ ὑπομένων θανεῖν καὶ βασάνους βαστά(σ)αι͵ ἵνα τὸ συνειδὸς μὴ παρέλθῃ*. Σχετικά με τα ερωτηματικά που υπάρχουν σήμερα στην έρευνα των πηγών αλλά και των πτυχών της δράσης των Εσσαίων βλ. Grabbe, Judaic Religion, 200-206.

1. Αρκετά στοιχεία λήφθηκαν από το αφιέρωμα του Bibel und Kirche (62) 2007 Im Angesicht des Geldes-Bibel und Oekonomie. [↑](#footnote-ref-1)
2. [L. G. Bloomquist, “The Rhetoric of Suffering in Paul’s Letter to the Philippians:](http://www.bloomquist.ca/publications/presentations/suffering.pdf) Socio-Rhetorical Reflections and Further Thoughts on a Post-Colonial Contribution to the Discussion.” Paper presented at the Conference on Paul: Yesterday and Today (Codrington College, Barbados, WI), February 21, 2002: Specifically, in the eastern Mediterranean world, there are particular and different economic exigencies that lead to particular sets of economic transactions.23 The principal exigency that we can identify is that of “limited goods”. The world of the eastern Mediterranean during the 1st century was, like parts of the world today, a world that can best be described as one of “limited goods”. In contrast to worlds that we might describe as economically **“abundant”** (worlds either that are characterized by unlimited geographical space for expansion and cultivation, as, for example, the US and Canada, as well as central and eastern Europe, or that are characterized by the ability to produce abundance industrially and scientifically), the world of the eastern Mediterranean in the first century is better viewed **as a pie with limited slices available for all the inhabitants**: the pie can only be divided in so many ways so that people have any economic goods, because once the pie is gone, there is no more! Another cannot be discovered nor can more goods be produced. Not surprisingly, the particular forms **of economic transactions** that we find at work in the “limited goods” world of the eastern Mediterranean can be boiled down to two: **unequal and equal**. Essentially these two forms of economic transactions encompass what any inhabitants of that world might do with the limited pieces of the pie available to them. By “unequal” economic transactions, I mean those transactions in which one individual has more of the pie than another and is in a significantly different **position** to the other. On the one hand, there are “unequal” transactions that are achieved by contracts between persons of different statuses, who are bound together through a formal or informal economic contract. For example, a “client”, who has less, works for a “ patron”, who has more. As described by Elliott **patron-client relationships** have several characteristics, but “in general, the relation is one of personal loyalty and commitment (fides) of some duration entered into voluntarily by two or more individuals of unequal status. It is based on differences in social roles and access to power, and involves the reciprocal exchange of different kinds of goods and services of value to each partner” (Elliott, 1996, p. 148). [↑](#footnote-ref-2)
3. Οι πληροφορίες για το (β) λήφθηκαν από [David R. McCabe, How to Kill Things with Words: Ananias and Sapphira under the Apostolic-Prophetic Speech-Act of Divine Judgment (Acts 4:32–5:11).](http://hdl.handle.net/1842/2667) PhD diss. University of Edinburgh, 2008. [↑](#footnote-ref-3)
4. *σκληραγωγήσας οὖν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶς τὰς τρεῖς διῆλθον καὶ μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπειρίαν ἱκανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι πυθόμενός τινα Βάννουν ὄνομα* ***κατὰ τὴν ἐρημίαν διατρίβειν ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώμενον τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην προσφερόμενον ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενον πρὸς ἁγνείαν*** *ζηλωτὴς ἐγενόμην αὐτοῦ* [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ο Μωυσής είναι αυτός που δεν παραθεωρεί μόνον ο πλούσιος που «φιλοξενεί» τον Λάζαρο (πρόκειται για την μόνη επώνυμη προσωπικότητα στις παραβολές!) στην αυλή του (σημ.: δεν τον κακοποιεί αλλά τον αγνοεί). Δυστυχώς τις πραγματικά φιλάνθρωπος εντολές της δεκάτης, του Σαββάτου τις αγνοούμε και εμείς ανακαλύπτοντάς τις μόνον όταν βιώσουμε την κρίση. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Fricke, Kontextuell gelesen Wer ist der Held im Gleichnis von den Talenten? *Bibel und Kirche* 63 (2008) 76-81. M. Ebner, Dtrukturen der Gewalt in Palaestina zur Zeit Jesu *Bibel und Kirche* 66 (2011) 159-163. [↑](#footnote-ref-7)
8. Alan C. Mitchell, “‘Greet the Friends by Name’: New Testament Evidence for the Greco-Roman *Topos* on Friendship.” Pages 225–62 in *Greco-Roman* *Perspectives on Friendship.* Edited by John T. Fitzgerald. Society of Biblical Literature Resources for Biblical Study 34. Atlanta: Scholars Press, 1997. [↑](#footnote-ref-8)
9. *She and her household were baptized’ (Acts 16.15): Household Baptism in the Acts of the Apostles.” Pages 72–90 in Dimensions of Baptism: Biblical and Theological Studies. Edited by Stanley Porter and Anthony R. Cross. JSNTS 234. London: Sheffield Academic Press, 2002.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Άλλα ονόματα αυτών ήταν τα εξής: οργεώνες, έρανοι, σύνοδος, κοινόν, έφηβοι, νέοι (ή νεότεροι), συναγωγή, και στα λατινικά sodalitas/ fraters. Οι στόχοι τους ήταν (α) η κηδεία (η εξασφάλιση έντιμης ταφής και μνημοσύνου αντί συνδρομής του μέλους), (β) η λατρεία συγκεκριμένης θεότητας σε συγκεκριμένες επετείους είτε σε ναούς είτε ιδιωτικά κάποιες φορές με δημόσια λιτανεία και (γ) η ένωση επαγγελματιών του ίδιου χώρου που πολλές φορές εργάζονταν στον ίδιο χώρο της πόλης αλλά και μετακινούνταν μέσω του διαδικτύου της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οπότε χρειάζονταν διασυνδέσεις. Πολλές φορές αυτές οι ενώσεις λειτουργούσαν υπό την αιγίδα ενός θεού προστάτη. [↑](#footnote-ref-10)
11. „Eine Religion von törichten Weibern und ungebildeten Handwerkern." Ideologie und Realität eines Klischees zum frühen Christentum, *Frühchristentum und Kultur*, Ferdinand R. Prostmeier (Hgg), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007 293-310. Σημείο αναφοράς για τις διαφορές μεταξύ της χριστιανικής Εκκλησίας και των collegia είναι το έργο τού W.A. Meeks, *The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul*. New Haven: Yale University 1983. Αυτός διέκρινε μια σειρά από ομοιότητες (μικρές κοινότητες όπου αναπτύσσονταν διαπροσωπικές σχέσεις, εκούσια απόφαση εκάστου μέλους να ενταχθεί χωρίς να διαδραματίζει ρόλο το γένος, το φύλο και η εθνότητα, αν και η κοινωνική θέση και το επάγγελμα διεδραμάτιζαν ενίοτε ρόλο, κοινά γεύματα, λατρευτικές εκδηλώσεις, ταφικές δραστηριότητες και ανάμνηση των κεκοιμημένων, δημοκρατικές διαδικασίες στην οργάνωση κατά μίμηση της αρχαίας ελληνικής πόλης) αλλά και τέσσερεις διαφορές: 1) η χριστιανική εκκλησία διεκδικεί την αποκλειστικότητα από όσους είναι βαπτισμένοι εν Χριστώ και δεν έχει ως στόχο απλώς τη συνύπαρξη μέσω λατρευτικών εκδηλώσεων αλλά τη σωτηρία. 2) Οι χριστιανικές «ομάδες» ήταν περισσότερο αδιάφορες στην ταξική ταυτότητα των μελών από τα κολλήγια στα οποία συνήθως συναγελάζονταν άνθρωποι κοινωνικά ομογενείς. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη ισότητα στην Εκκλησία. 3) Δεν απαντά ταυτότητα στην ονομασία των δύο κοινοτήτων. 4) τα κολλήγια ήταν τοπικές οργανώσεις χωρίς την υπερτοπική διασύνδεση του χριστιανικού κινήματος. Σε άλλο έργο ο ίδιος επισημαίνει ότι η Εκκλησία ενδιαφερόταν για την ηθική κατάσταση των μελών της πράγμα που δεν γίνεται στα κολλήγια. Τον συγκεκριμένο συγγραφέα αντικρούει ο J.S. Kloppenborg, Edwin Hatch: Churches and Collegia, *Origins and Method: Towards a New Understanding of Judaism and Christianity. Essays in Honor of John C. Hurd*, Bradley H. McLean(ed.) 212-238. JSNTSup 86 Sheffield: JSOT 1993. Αυτός ισχυρίζεται ότι ο όρος *εκκλησία* αλλά και τα ονόματα αξιωματούχων (επίσκοπος, διάκονος Φιλ. 1, 1) παρέπεμπαν σε κολλήγια. Επίσης σε σχετικό έργο του συσχετίζει τους όρους *φιλαδέλφια* και *θεοδίδακτος* (Α’ Θεσ. 4, 9-12) με τους Διόσκουρους και τους θιάσους στη Θεσσαλονίκη (*NTS* 39, 265-289), ενώ αντίστοιχο πρόβλημα με την προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια (Α’ Κορ. 6) αντιμετώπιζαν και οι συγκεκριμένοι εθνικοί θεσμοί. Η μοναδική διαφορά μεταξύ Εκκλησίας και των αντίστοιχων θεσμών εντοπίζεται στο ρόλο του προστάτη-πάτρωνα και της χορηγίας. Σύνοψη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί βλ. R.S. Ascough, *The Formation of Pauline Churches?* New York: Paulist 1998, 71-94. Άλλες διαφορές μεταξύ εκκλησίας και κολληγίων είναι η απουσία στις χριστιανικές συνάξεις θυσιών και άλλων θρησκευτικών εκδηλώσεων (αλλά και εικονογραφίας, εξαγνισμών κ.ο.κ), το γεγονός ότι η ηθική δεν αποτελούσε σε αυτές την προϋπόθεση εισόδου αλλά τη συνέπεια της συσσωμάτωσης με τον Χριστό, η εσχατολογία, η φιλανθρωπία προς τους φτωχούς, αλλά και η συχνότητα του εκκλησιασμού που δεν παρατηρείται στους θιάσους (που συγκεντρώνονταν μάλλον μηνιαία). Για τη σχέση μεταξύ των δύο θεσμών πηγές μπορούν να θεωρηθούν η επιστολή του Πλίνιου 10.96, ο Κέλσος (1.1. 8.17,47), ο Αλέξανδρος Σεβήρος (*Historia Augusta, Vita Alex.* 49) και ο Τερτυλιανός (*Apologia* 38-39). Σημειωτέον ότι όπως αποδεικνύει ο αιγυπτιακός PLondon 2710 από τα τέλη της πτολεμαϊκής εποχής οι θίασοι/σύνοδοι αντιμετώπιζαν και προβλήματα με σχίσματα, όπως συμβαίνει στους Κορίνθιους. [↑](#footnote-ref-11)
12. Αυτή η σύνθεση πραγματώνεται κατεξοχήν με τους Απολογητές και ιδίως τον Ιουστίνο (*Διάλ.* 8). Πρβλ. Γαληνού (από την Πέργαμο 129 – 199/217 μ.Χ.), *Περί Διαφοράς Σφυγμών* 2.4. 3.3. [↑](#footnote-ref-12)