Σ.ΔΕΣΠΟΤΗΣ-Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ

Νότια κλιτύς

1. Αφετηρία της περιήγησης είναι **ο μεγαλοπρεπής Ναός του Ολυμπίου Διός** με τον μεγάλο περίβολο. Ξεκίνησε να τον χτίζει ο τύραννος Πεισίστρατος περί τα τέλη του 6ου αι. Ανατράπηκε, όμως, η τυραννία και σταμάτησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Θεμιστόκλειου τείχους. Μάλιστα σώζονται σπόνδυλοι εκείνου του ναού. Το έργο ανέλαβε να το συνεχίσει ο επίγονος του Αλεξάνδρου, ο Σύρος **Αντίοχος Δ’ Επιφανής** (175-164 π.Χ.), ο οποίος επεχείρησε να στήσει και στα Ιεροσόλυμα αντίστοιχα άγαλμα βωμό προς τιμήν του Διός. Εκείνο ονομάστηκε **βδέλυγμα** (= σίχαμα)[[1]](#footnote-1) της ερημώσεως και προκάλεσε την επανάσταση των Μακκαβαίων[[2]](#footnote-2). Αυτή η τάση του Αντιόχου, ενός βασιλέος που ζωγραφίζεται με μαύρα χρώματα στην Π.Δ. αλλά στην ελληνική ιστοριογραφία έχει παραμείνει ως θετική φιγούρα, συνδέεται εκτός των άλλων και με το γεγονός ότι ήθελε να προβάλλεται ως η επιφάνεια του Διός.
2. Τελικά τον ολοκλήρωσε ένας Ρωμαίος. Δημιούργημα του ρωμαίου αρχιτέκτονα Κοσσούτιου, θα αποτελέσει πρότυπο για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική και την απαρχή της «ρωμαϊκής» διείσδυσης (**romanisation**) στην Αθήνα. Πρόκειται για τον πρώτο ορθογώνιο περίπτερο κορινθιακό ναό δίπτερο με μια μοναδική διπλή κιονοστοιχία. 140 αρχικά **Στύλοι** (και όπως κακώς ονομάζονται *Στήλες*) στήριζαν ένα οικοδόμημα ενώ στο σηκό φυλασσόταν χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία κολοσσιαίων διαστάσεων. 13 έμειναν όρθιοι στη νοτιοδυτική γωνιά αφού το **1852** άσχημα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδα) έριξαν τους υπόλοιπους. Η γοητεία που ασκούσαν οι συγκεκριμένες κολόνες αποδεικνύονται από το εξής: *Τον Μεσαίωνα πίστευαν ότι στοιχειά, τρεις αραπάδες πηδούσαν από κολόνα σε κολόνα.* Σύγκρινε το συγκεκριμένο γίγαντα ναό **με τον Παρθενώνα** για να συνειδητοποιήσεις την αντίθεση μεταξύ της κλασικής Αθήνας του μέτρου και των επιγόνων του Αλεξάνδρου. Ταυτόχρονα η καισαρολατρία αποδεικνύει την παρακμή όχι μόνον της λατρείας του δωδεκάθεου.
3. Το θριαμβικό τόξο κτίστηκε το 131 μ.Χ. από πεντελικό μάρμαρο. **Ο φιλλέλην Αδριανός** (76-138 μ.Χ.) που τον ολοκλήρωσε τελικά κατέστρεψε ολοκληρωτικά την Ιερουσαλήμ μετά την επανάσταση που προκλήθηκε στις μέρες του ένεκα της απαγόρευσης της περιτομής. Την μετονομόμασε σε Αίλια Καπιτολίνα. Έκτισε τη **νέα Αθήνα** και ολοκλήρωσε τον Ναό του Δία, Βιβλιοθήκη….
4. Η ανοικοδόμηση της πύλης και η ολοκλήρωση του Ναού μας ζωγραφίζουν τι σημαίνει ο όρος **Παρουσία-έλευση του Κυρίου** σε μια πόλη. Μάλιστα από κάποιους ο Αδριανός ταυτίζεται και με τον Αντίχριστο της Αποκ. αφού το άθροισμα του ονόματος *Τραϊανός Αδριανός* ήταν 666. Επίσης ως θηρίον εκ της γης θεωρείται ο μικρασιάτης ρήτορας **Πολέμων**, ο ομιλητής κατά την παρουσία του ***Κυρίου Καίσαρα*** στο κλεινόν άστυ. Πέρα από τις ζητωκραυγές, μικροί βωμοί τοποθετούνταν μπροστά στις οικίες με θυμίαμα που ανερχόταν στον ουρανό, ενώ άπαντες ήταν λευχειμωνούντες. Λατρευόταν ως θεός σωτήρας, κτίστης και σωτήρας αφού έκτισε επίσης το υδραγωγείο και τη βιβλιοθήκη. Τότε συγκροτήθηκε και το **Πανελλήνιον** που συμπεριλάμβανε και πόλεις της Αποκάλυψης όπως τα Θυάτειρα, οι Σάρδεις.
5. Πολλά ιερά βρίσκονταν στην όμορφη φύση-τον Παράδεισο/την Εδέμ της Αθήνας που ονομαζόταν κήποι αφού υπήρχαν πλούσια νερά ένεκα και του Ιλισού: το Δελφίνιο Απόλλωνα, οι Νύμφες, ο Βορέας, η Αφροδίτη εν κήποις και ναός του Πανελληνίου Διός, όπου λατρευόταν ο Αδριανός μαζί με τον Δία. Μάλιστα αυτό το μέρος στον ποταμό Ιλισσό συνδυαζόταν με τη **δημιουργία του ανθρώπινου γένους**. Ο Δευκαλίων και η Πύρρα ήταν οι μόνοι που επέζησαν από τον κατακλυσμό. Ο πρώτος ίδρυσε ναό προς τιμήν του Διός στο σημείο που τα νερά είχαν τραβηχτεί προς τον Ιλισό. Ένα εξ αυτών της σκοτεινής Εκάβης μετονομάστηκε σε Αγία Φωτεινή (πρβλ. Πλάτων, Φαίδρος). Εκεί βρισκόταν η σπουδαιότερη εννεάκρουνη πηγή της αρχαίας Αθήνας, ***η Καλιρ-ρόη.*** Σημειωτέον ότι στην Αμαλίας υπήρχαν αρκετά βαλανεία-ρωμαϊκά λουτρά που αποτελούνταν από **τρεις διαδοχικές αίθουσες:** ζεστό, χλιαρό και τέλος κρύο νερό[[3]](#footnote-3). Μέσα από το τόξο διακρίνεται και η οδός Λυσικράτους, η οδός που ένωνε την πόλη με το ναό και την περιοχή του Ιλισού.
6. Οδεύοντας επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, της ακριβότερης οδού της Ευρώπης, βλέπουμε στο δεξί μας χέρι το Ωδείο του Διονύσου, όπου η τράγων ωδή προς τιμήν του Διονύσου μεταμορφώθηκε στην **τραγωδία,** η οποία οδηγεί τον καθισμένο στα ξύλινα αρχικά έδρανα θεατή της σε κάθαρση. Συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής πόλης και του πολιτισμού μαζί με τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Βεβαίως τον 1ο αι. μ.Χ. όταν έφθασε ο Χριστιανισμός η παρακμή που συνάντησε αποδεικνύεται από το εξής: όπως διασώζεται από τον *Βίο του Απολλωνίου* του Φιλοστράτου, εκεί διεξάγονταν αιματηρές μονομαχίες και αγαπητές στη ρωμαϊκή περίοδο θηριομαχίες. Το ίδιο συνέβαινε και στο Παναθηναϊκό (ανάμεσα στο κοίλο που δημιουργεί ο Αρδηττός και την κοίτη του Ιλισσού) όπου η πρώτη σειρά καθισμάτων διαμορφώνεται ως κιγκλίδωμα. Όπως διαπιστώνεται και με την Καισαρολατρία η Αθήνα που συνάντησε ο χριστιανισμός δεν ήταν εκείνη του Σωκράτη!
7. Κατά παράδοξο τρόπο κατά την εποχή του Π. τα αιματηρά θεάματα είχαν διεισδύσει στην πόλη της Σοφίας από την Κόρινθο. Σημειώνει ο Φιλόστρατος για την κριτική που ασκεί σ’ αυτά τα φαινόμενα ο Απολλώνιος: *Διωρθοῦτο δὲ κἀκεῖνο Ἀθήνησιν· οἱ Ἀθηναῖοι ξυνιόντες ἐς θέατρον τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει* ***προσεῖχον σφαγαῖς ἀνθρώπων καὶ ἐσπουδάζετο ταῦτα ἐκεῖ μᾶλλον ἢ ἐν Κορίνθῳ νῦν****͵ χρημάτων τε μεγάλων ἐωνημένοι ἤγοντο μοιχοὶ καὶ πόρνοι καὶ τοιχωρύχοι καὶ βαλαντιοτόμοι καὶ ἀνδραποδισταὶ καὶ τὰ τοιαῦτα ἔθνη͵ οἱ δ΄ ὥπλιζον αὐτοὺς καὶ ἐκέλευον ξυμπίπτειν. ἐλάβετο δὲ καὶ τούτων ὁ Ἀπολλώνιος καὶ καλούντων αὐτὸν ἐς ἐκκλησίαν Ἀθηναίων οὐκ ἂν ἔφη παρελθεῖν ἐς χωρίον ἀκάθαρτον καὶ λύθρου μεστόν. ἔλεγε δὲ ταῦτα ἐν ἐπιστολῇ. καὶ θαυμάζειν ἔλεγεν «ὅπως ἡ θεὸς οὐ καὶ τὴν ἀκρόπολιν ἤδη ἐκλείπει τοιοῦτον αἷμα ὑμῶν ἐκχεόντων αὐτῇ. δοκεῖτε γάρ μοι προϊόντες͵ ἐπειδὰν τὰ Παναθήναια πέμπητε͵ μηδὲ βοῦς ἔτι͵ ἀλλ΄ ἑκατόμβας ἀνθρώπων καταθύσειν τῇ θεῷ. σὺ δέ͵ Διόνυσε͵ μετὰ τοιοῦτον αἷμα ἐς τὸ θέατρον φοιτᾷς; κἀκεῖ σοι σπένδουσιν* ***οἱ σοφοὶ Ἀθηναῖοι****; μετάστηθι καὶ σύ͵ Διόνυσε· Κιθαιρὼν καθαρώτερος»* (Φιλόστρ., *Απολλώνιος* 4.21-2). Αυτή η παρακμή συνοδευόταν **και από μία έκλυση των ηθών**: *Ἐπιπλῆξαι δὲ λέγεται περὶ Διονυσίων Ἀθηναίοις͵ ἃ ποιεῖται σφίσιν ἐν ὥρᾳ τοῦ ἀνθεστηριῶνος· ὁ μὲν γὰρ μονῳδίας ἀκροασομένους καὶ μελοποιίας παραβάσεών τε καὶ ῥυθμῶν͵ ὁπόσοι κωμῳδίας τε καὶ τραγῳδίας εἰσίν͵ ἐς τὸ θέατρον ξυμφοιτᾶν ᾤετο͵ ἐπεὶ δὲ ἤκουσεν͵* ***ὅτι αὐλοῦ ὑποσημήναντος λυγισμοὺς ὀρχοῦνται καὶ μεταξὺ τῆς Ὀρφέως ἐποποιίας τε καὶ θεολογίας τὰ μὲν ὡς Ὧραι͵ τὰ δὲ ὡς Νύμφαι͵ τὰ δὲ ὡς Βάκχαι πράττουσιν****͵ ἐς ἐπίπληξιν τούτου κατέστη καὶ παύσασθε εἶπεν ἐξορχόμενοι τοὺς Σαλαμινίους καὶ πολλοὺς ἑτέρους κειμένους ἀγαθοὺς ἄνδρας͵ εἰ μὲν γὰρ Λακωνικὴ ταῦτα ὄρχησις͵ εὖγε οἱ στρατιῶται͵ γυμνάζεσθε γὰρ πολέμῳ καὶ ξυνορχήσομαι͵ εἰ δὲ ἁπαλὴ καὶ ἐς τὸ θῆλυ σπεύδουσα͵ τί φῶ περὶ τῶν τροπαίων; οὐ γὰρ κατὰ Μήδων ταῦτα ἢ Περσῶν͵ καθ΄ ὑμῶν δὲ ἑστήξει͵ τῶν ἀναθέντων αὐτὰ εἰ λίποισθε. κροκωτοὶ δὲ ὑμῖν καὶ ἁλουργία καὶ κοκκοβαφία τοιαύτη πόθεν; οὐδὲ γὰρ αἱ Ἀχαρναί γε ὧδε ἐστέλλοντο͵ οὐδὲ ὁ Κολωνὸς ὧδε ἵππευε. καὶ τί λέγω ταῦτα; γυνὴ ναύαρχος ἐκ Καρίας ἐφ΄ ὑμᾶς ἔπλευσε μετὰ Ξέρξου͵ καὶ ἦν αὐτῇ γυναικεῖον οὐδέν͵ ἀλλ΄ ἀνδρὸς στολὴ καὶ ὅπλα͵* ***ὑμεῖς δὲ ἁβρότεροι τῶν Ξέρξου γυναικῶν ἐφ΄ ἑαυτοὺς στέλλεσθε οἱ γέροντες οἱ νέοι τὸ ἐφηβικόν͵ οἳ πάλαι μὲν ὤμνυσαν ἐς Ἀγραύλου φοιτῶντες ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖσθαι καὶ ὅπλα θήσεσθαι͵*** *νῦν δὲ ἴσως ὀμοῦνται ὑπὲρ τῆς πατρίδος βακχεύσειν καὶ θύρσον λήψεσθαι κόρυν μὲν οὐδεμίαν φέρον͵ γυναι κομίμῳ δὲ μορφώματι͵ κατὰ τὸν Εὐριπίδην͵ αἰσχρῶς διαπρέπον. ἀκούω δὲ ὑμᾶς καὶ ἀνέμους γίγνεσθαι καὶ λῄδια ἀνασείειν λέγεσθε ἔπιπλα μετεώρως αὐτὰ κολποῦντες. ἔδει δὲ ἀλλὰ τούτους γε αἰδεῖσθαι͵ ξυμμάχους ὄντας καὶ πνεύσαντας ὑπὲρ ὑμῶν μέγα͵ μηδὲ τὸν Βορέαν κηδεστήν γε ὄντα καὶ παρὰ πάντας τοὺς ἀνέμους ἄρσενα ποιεῖσθαι θῆλυν͵ οὐδὲ γὰρ τῆς Ὠρειθυίας ἐραστὴς ἄν ποτε ὁ Βορέας ἐγένετο͵ εἰ κἀκείνην ὀρχουμένην εἶδε.*
8. Στην ίδια πόλη είχε διαδοθεί και η Καισαρολατρία[[4]](#footnote-4) καθώς στην ίδια την Ακρόπολη ανατολικά του Παρθενώνα (και στον ίδιο άξονα με αυτόν) κτίστηκε κυκλικός ιονικός Ναός διαμέτρου 8,60 μέτρα προς τιμήν της Ρώμης (dea Roma) και του Οκταβιανού Αυγούστου (*τοῦ θεοῦ σεβαστῶν οἴκου*), ο οποίος γοητευμένος από το περασμένο μεγαλείο της μετά το 19 μ.Χ. και τη διπλωματική νίκη του εναντίον των Πάρθων, την κόσμησε με καινούργια κτήρια και ονομάστηκε *άρχων[[5]](#footnote-5)*. *Οι μετά τον Αύγουστο αυτοκράτορες*, σύμφωνα με τον Σ. Καργάκο*[[6]](#footnote-6)*, *θέλοντας να προσδώσουν στον εαυτό τους και στο κράτος τους μια πνευματική αίγλη περιποιούνται ιδιαίτερα τους Αθηναίους και την Αθήνα που γίνεται το πολιτιστικό κέντρο της αυτοκρατορίας*. [...] *Οι ίδιοι οι Αθηναίοι επωφελούνται από τα αγαθά της Pax Romana (= Ρωμαϊκής Ειρήνης) και θα διαμορφώσουν ένα βίο θερμοκηπίου, που μπορεί να μην έχει ενστάσεις και εξάρσεις, έχει όμως μια γλυκιά πνευματική χάρη, μια ηπιότητα και γαλήνη που θέλγει και τον κάτοικο και τον επισκέπτη*.
9. Μέχρι να φθάσουμε στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού κτίστηκε με υλικά κατευθείαν από το Πέργαμον, την *μικρή Αθήνα* της Μ. Ασίας, **η Στοά του Ευμένους**. Αριστερά ανακαλύφθηκε πλήθος οικιών ευκατάστατων ρωμαίων αριστοκρατών καθώς και φούρνος. Εδώ βρισκόταν και το Νοσοκομείο των Αθηναίων, το Ασκληπιείο. Αργότερα οι χριστιανοί έκτισαν ναό προς την τιμήν των δικών τους ιατρών, **Αγ. Αναργύρων**. Ας σημειωθούν τα κοινά που παρουσιάζει ο Ι. Χριστός με τον ιατρό-σωτήρα των αρχαίων Ασκληπιό. Σύμφωνα με τον Elliger[[7]](#footnote-7) oι ομοιότητες του Ασκληπιού με τον Ιησού είναι οι εξής: α) η οδοιπορία της εγκύου μητέρας, β) η γέννηση του τέκνου της μακριά από τον οίκο της και σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και μάλιστα ανάμεσα σε ζώα, γ) το φως που καταυγάζει το χώρο γέννησης και ε) η είδηση/το ευαγγέλιο της έλευσης του Σωτήρα ο οποίος είναι Υιός του Θεού και θνητής (Παυσανίας 2.26.3-5). Ο ίδιος αποκαλούνταν *επήκοος* και απεικονιζόταν στο πλαίσιο μιας οικογένειας ενώ επεχείρησε και να αναστήσει νεκρούς. Γι’ αυτό όμως και τιμωρήθηκε από την αστραπή του Δία, η οποία τον μετέθεσε στην κατάσταση της αθανασίας. Ο θεραπευτής Ασκληπιός[[8]](#footnote-8), πατέρας της Ιασώ, «γεννημένος εκ παρθένου», παρότι «υιός του Θεού» φονεύεται με την αστραπή του Δία, επειδή ανασταίνει νεκρούς και έτσι απειλεί το θεϊκό μονοπώλιο της αθανασίας και μακαριότητας (Απολλόδ., 3.10.3. Πίνδ., Πυθ. 3.55-58. Σχόλ. Πινδ. Πυθ., 3.96). Στην περίπτωση του Αγνώστου Θεού, ο Ίδιος ανασταίνει εκ των νεκρών την απαρχή των κεκοιμημένων για να παράσχει αθανασία και μακαριότητα[[9]](#footnote-9). Σημειωτέον ότι επιπλέον η Αθήνα, πόλις civitas libera et foederata (= πόλη ελεύθερη και φίλη του δήμου των Ρωμαίων)[[10]](#footnote-10), όπως ήδη σημειώθηκε, αποτελούσε προσφιλή τόπο προορισμού ιδίως των εύπορων Ρωμαίων ευγενών, όχι μόνο για την επιστήμη και τη φιλοσοφία αλλά και τα Ελευσίνια μυστήρια, τα οποία μαζί με **τη λατρεία του Ασκληπιού** (στη δυτική πλαγιά της Ακρόπολης πάνω από το θέατρο του Διονύσου)[[11]](#footnote-11), πρόσφεραν ανακούφιση από το τρίπτυχο ενοχές-πόνος-θάνατος[[12]](#footnote-12). Κατηφορίζοντας μάλιστα από την Ακρόπολη προς την κάτω πόλη υπήρχε και Σεραπείον (Παυσανίας, Αττικά 18.4), ιερό δηλ. προς τιμήν του Σεράπιδος, όπως μετονομάσθηκε στα ελληνορωμαϊκά χρόνια ο «αιγυπτιακός» Όσιρις, ο οποίος ενσάρκωνε την ελπίδα των μαζών για ανάσταση[[13]](#footnote-13). Βεβαίως στην επιστολή της Περγάμου ο Ιωάννης κάνει λόγο για το θρόνο του Σατανά, ίσως διότι ο όφις, σύμβολο του Ασκληπιού (γνωστό σύμβολο της χθόνιας λατρείας των νεκρών[[14]](#footnote-14)) θεωρούνταν ταυτόχρονα και σημείο του διαβόλου. Ίσως όμως και διότι λατρευόταν στην Ακρόπολη του Περγάμου ο Φίλιος Δίας σε συνδυασμό με τον αυτοκράτορα.
10. Σημειωτέον ότι ίσως στο Ασκληπιείο (και ειδικότερα στα τρία τρικλίνια χωρητικότητας 11 μελών το καθένα) της Κορίνθου κατανάλωναν τα μέλη της Εκκλησίας τα *ιερόθυτα*, τα οποία ο Π. αποκαλεί *ειδωλόθυτα* (Α’ Κορ. 8)[[15]](#footnote-15). Προφανώς τα δείπνα των χριστιανών της Κορίνθου ακολουθούσαν το τελετουργικό του ελληνικού δείπνου, το οποίο συνοδευόταν από το Συμπόσιο αργά το απόγευμα εφόσον πριν από αυτό προσφέρονταν σπονδές στις θεότητες[[16]](#footnote-16). Η ησυχία του μέρους, το ευσκιόφυλλο των δέντρων και τα κρύα νερά συνέβαλαν στη θεραπεία η οποία τελεσιουργούνταν στο *Άβατον* στο πίσω μέρος του Ναού, όπου ο ασθενής διανυκτέρευε εφόσον προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες και υποστεί καθάρσεις. Το ωδείο με τη χορηγία του ζάμπλουτου **ρήτορα Ηρώδη του Αττικο**ύ (όπως ονομαζόταν ο πατέρας του) το πρώτο κλειστό θέατρο με 5.000 μαρμάρινες θέσεις. Ο ίδιος έκτισε και το παναθηναϊκό στάδιο από πεντελικό μάρμαρο 140-144 μ.Χ. Στάδιο [192 μέτρα).
11. **Ο Άρειος Πάγος τυχαίνει να υψώνεται «πάνω» από τη φυλακή του Σωκράτη** όπου βρέθηκαν και μπουκαλάκια όπου τοποθετούσαν το κώνειο. Στη σκιά ή στα νώτα της Παλλάδος ακούστηκε από τον Π. που ίσως ικανοποιούσε τα ερωτήματα που έθεσε ο μεγάλος φιλόσοφος και «άγιος» των ελληνορρωμαϊκών χρόνων..
12. Στις πλαγιές της Ακρόπολης φύεται ένα μοναδικό φυτό στον κόσμο: Η μικρομέρια (Micromeria acropolitana)! Το φυτό φύεται πάνω σε βράχια (όπως η Micromeria Juliana), πάνω σε πέτρες, στις σχισμές , εκεί που υπάρχει λίγο χώμα (βλ. φωτογραφία στο τέλος). Είναι πολυετές φυτό, το ύψος του οποίου είναι 5-20 εκ. *Φυτρώνει στο υψόμετρο των 156 μέτρων, σε περιοχές   κυρίως με ανατολικό προσανατολισμό, για να βλέπει καλύτερα τον ήλιο.* ***Ανθίζει τον Απρίλιο-Μάιο, μικρά ροζ λουλουδάκια****. Το φυτό, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είδαμε να το επισκέπτονται μέλισσες, σφήκες ή πεταλούδες. Πολλές φορές, κοντά στο φυτό συναντήσαμε μυρμήγκια και μυρμηγκοφωλιές. Τα μυρμήγκια είδαμε να μεταφέρουν τους μαύρους μικρούς σπόρους της Micromeria. H Micromeria φύεται πολλές φορές πολύ κοντά ή μαζί με ένα φυτό με κίτρινα μικρά λουλουδάκια, την Πικραλίδα Picris sp. (αυτό το φυτό το επισκέπτονται συχνά διάφορα είδη από πεταλούδες). Ο πληθυσμός του φυτού, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σταθερός, με μία μικρή αύξηση το 2009. (Αυτό το γεγονός ίσως να οφείλεται στη μεγάλη και παρατεταμένη βροχόπτωση).*
13. Λόφοι Μουσών (Μουσείο), όπου και το μνημείο του Φιλοππάπου, και Νυμφών (Αστεροσκοπείο) ιερό Πανός. Σημείο αφετηρίας της αρεοπαγιτικής Δημηγορίας είναι ο βωμός του Αγνώστου Θεού και όχι το αφιερωμένο στον **Ύψιστο Θεό/Δία**[[17]](#footnote-17) ιερό της Πνύκας, όπου ανακαλύφθηκαν και ευχαριστήριες αφιερώσεις (1ου έως 3ου αι. μ.Χ.) θεραπευμένων[[18]](#footnote-18) κυρίως γυναικών κατώτερων κοινωνικών τάξεων. ο Ύψιστος, ο οποίος στη Μακεδονία λατρευόταν ως ο θεός των βουνών, του αιθέρα και των έντονων φυσικών φαινομένων, θεωρούνταν αυτοφυής, αδίδακτος, αμήτωρ θεός, που δεν ήταν δυνατό να οριστεί με ένα όνομα, ταυτόχρονα, όμως, χαρακτηρίζεται ως επήκοος καθώς αναλαμβάνει τις καθημερινές έγνοιες, προστατεύει την οικογένεια, θεραπεύει αρρώστιες, εμφανίζεται σε στιγμές κινδύνου και παρέχει σωτηρία αλλά και συντροφεύει τους πιστούς μετά θάνατον[[19]](#footnote-19). στη λατρεία του εξέχουσα θέση κατείχε η λυχνία, καθώς συνδεόταν με το φως. Δύο άλλα χαρακτηριστικά της (λατρείας του) ήταν η προσευχή με κατεύθυνση την ανατολή και τα χέρια υψωμένα και η ανεικόνιστη λατρεία (η έλλειψη εικονογράφησης)**[[20]](#footnote-20)**. Προφανώς η μη αναφορά στον Ύψιστο είναι σκόπιμη προκειμένου να μην ταυτισθεί ο Θεός του Π. με τον Δία και να μην ερμηνευθεί το κήρυγμά του ενοθεϊστικά, συγκρητιστικά
14. Ο χαρακτηρισμός υπό του Λουκά *κατείδωλος* είναι ακριβής, διότι τον 1ο αι. μ.Χ. και μετά την οικοδόμηση της Αγοράς του Καίσαρα και του Αυγούστου (γνωστής σήμερα ως *ρωμαϊκής*), όπου μεταφέρθηκε η εμπορική δραστηριότητα, η αρχαία Αγορά κυριολεκτικά κατακλύστηκε από τους *ευεργέτες* (Έλληνες της ανατολής και κατόπιν ρωμαίους) και τους ίδιους τους Αθηναίους με βωμούς, αγάλματα, τιμητικούς ανδριάντες[[21]](#footnote-21), ιερά και άλλα οικοδομήματα[[22]](#footnote-22). Ήταν τόσα τα σεβάσματα, ώστε σύμφωνα με τη ρήση του Πετρωνίου (*Σατυρικός* 17) ευκολότερα συναντούσες στο κλεινό άστυ ένα θεό παρά ένα θνητό[[23]](#footnote-23). Το επίθετο *κατείδωλος[[24]](#footnote-24)* αρμόζει μάλιστα ιδιαίτερα στην είσοδο της πόλης[[25]](#footnote-25).

Η λατρεία του Αγνώστου Θεού συνδέεται με την ανάμνηση λοιμών αλλά και με το δέος, τον φόβο ότι υπάρχει μια τιμωρός θεότητα, η οποία χωρίς να εντάσσεται στο απολλώνιο ή διονυσιακό πάνθεο συνιστά μία άγνωστη, ασύμμετρη απειλή, η οποία πρέπει να κατευναστεί, προκειμένου να μην κολάζει τους ανθρώπους. Ο Διογένης Λαέρτιος[[26]](#footnote-26) αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του **Πελοποννησιακού πολέμου**, πρόσβαλε λοιμός την Αθήνα, γνωστός ως *Κυλώνειον άγος* (595 π.Χ.). Οι Αθηναίοι ζήτησαν από τον Επιμενίδη τον Κρήτα, *άνδρα σοφό περί τα θεία, την ενθουσιαστική και τελεστική σοφία*[[27]](#footnote-27), συμβουλή για εξαγνισμό. Ο Επιμενίδης ***λαβὼν πρόβατα μελανά τε καὶ λευκὰ ἤγαγε πρὸς τὸν Ἄρειον πάγον***(όπου δηλ. κατοικούσαν οι Ευμενίδες) *κἀκεῖθεν εἴασεν ἰέναι οἷ βούλοιντο͵ προστάξας τοῖς ἀκολούθοις ἔνθα ἂν κατακλίνοι αὐτῶν ἕκαστον͵* ***θύειν τῷ προσήκοντι θεῷ****· καὶ οὕτω λῆξαι τὸ κακόν. ὅθεν ἔτι καὶ νῦν ἔστιν εὑρεῖν* ***κατὰ τοὺς δήμους τῶν Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους****͵ ὑπόμνημα τῆς τότε γενομένης ἐξιλάσεως.* Ποιος ήταν **ο προσήκων θεός** δεν είναι σαφές. Το πιθανότερο είναι ότι θυσίασαν στον θεό, που τους έστειλε το λοιμό, ο οποίος όμως ήταν άγνωστος στους Αθηναίους. Ο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης (370-440;) πρώτος συσχετίζει τον Άγνωστο με τον προσήκοντα θεό του Επιμενίδη και προσκομίζει και δεύτερη αιτία *τῷ ἐπιγεγράφθαι Ἀθήνῃσι τῷ βωμῷ͵ Ἀγνώστῳ Θεῷ· οἱ μὲν γάρ φασιν ὡς Φιλιππίδην ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι ἡμεροδρόμον πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ συμμαχίας͵ ἡνίκα Πέρσαι ἐπεστράτευσαν τῇ Ἑλλάδι· ᾧ κατὰ τὸ Παρθένιον ὅρος* ***Πανὸς φάσμα*** *ἐντυχὸν͵ ᾐτιᾶτο μὲν Ἀθηναίους ὡς ἀμελοῦντας αὐτοῦ͵ ἄλλους θεοὺς θεραπεύοντας͵ βοηθεῖν δὲ ἐπηγγέλλετο· νικήσαντες οὖν͵ βωμὸν ᾠκοδόμησαν͵ καὶ ἐπέγραψαν Ἀγνώστῳ Θεῷ* (Επ. 1536.8)[[28]](#footnote-28).

O E. Bickerman[[29]](#footnote-29) θεωρεί ότι οι Ιουδαίοι της Διασποράς, στο πλαίσιο της προπαγάνδας που ασκούσαν σε πολιτικά κέντρα, όπως η Ρώμη και η Αθήνα, κατόπιν άδειας των ραββίνων, επέτρεψαν στους προσηλύτους την ανέγερση βωμών –όχι θυσιαστηρίων- από τους εθνικούς υπέρ του Θεού του Ισραήλ[[30]](#footnote-30). Άρα ο βωμός ήταν αφιερωμένος στον Γιαχβέ από κάποιον ίσως σεβόμενο που βοηθήθηκε από αυτόν στη ζωή του. ονομάστηκε ανώνυμος, γιατί δεν είχε όνομα και εικόνα, ***διότι δύναμει μὲν ἡμῖν γνώριμον, ὁποῖος δὲ κατ’ οὐσίαν ἐστὶν ἄγνωστος*[[31]](#footnote-31).** Ο Λουκιανός στα *Φαρσάλια* (2.592-3) συνδέει την Ιουδαία με τον Άγνωστο Θεό, ενώ το έργο *Scriptores Historiae Augustae* θεωρεί ότι ο Μωυσής έλαβε αποκάλυψη από αυτόν (2.4).

ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

Αρκετά σημεία της δεύτερης ιεραποστολικής περιοδείας του Παύλου προκαλούν έκπληξη στον πρώτο ακροατή του έργου Λουκά καθώς και το Άγιο Πνεύμα και ο Απόστολος των Εθνών αντιδρούν με τρόπο μη αναμενόμενο για τα κοσμικά δεδομένα. Μπορούν όμως σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης να φανούν χρήσιμα για τον επανευαγγελισμό της Ευρώπης και την ανακάλυψη του ευαγγελικού μηνύματος.

Πειραιάς (είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τον Σύλλα το 70 π.Χ.)

1. Ακούσια ο περεγρίνος απόστολος έχει κοινά με στωικούς (Ζήνωνα) αλλά και κυνικούς
2. Απολλώνιος (αλλά και Καπαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας) 4.17-19 (θυσίες αλλά και αιματηρά θεάματα στο θέατρο του Διονύσου)
3. Βωμός αγνώστων θεών;;;;
4. Οι οδικές αρτηρίες έχουν διασωθεί όπως ήταν

Κεραμικός (Ακαδημία του Πλάτωνος + Ιερά Οδός (σπόρος) + Ηριδανός +Κήπος-*κοινόβιο Επικούρου

1. Ιουδαίοι ασχολούνταν με την «θεϊκή» τέχνη της επεξεργασίας του πηλού. Μέχρι σήμερα η συναγωγή εκεί εντοπίζεται
2. Απαισιοδοξία (δεν ήμουν, είμαι…) αλλά και ελπίδα στα επιτύμβια επιγράμματα!
3. Επιτάφιος Περικλή, δημόσιο σήμα!
4. Θάνατος και έρως (χώρος συναλλαγών και ανταλλαγής ερωτικών μηνυμάτων)
5. Κρήνη

Βασίλειος Στοά

1. Λιτή (17*8)-ο βασιλεύς για θέματα λατρείας
2. Προετοιμασία γιορτών-φεστιβάλ
3. Ευθύφρων + Σωκράτης *περί οσιότητας- ασεβείας*
4. «Άρειος Πάγος» Παύλου;;
5. **Στοά Ελευθερίου Δία** αλλά και του Οκταβιανού-αδριανού που είχαν το ίδιο επώνυμο

Ποικίλη Στοά

1. με 4 πίνακες όπου αναδεικνύεται η αντίθεση μέσα από τη μυθολογία και την ιστορία μεταξύ βαρβαρότητας και αθηναϊκού πολιτισμού. Όλα τα τρόπαια – ένα είδος Μουσείου
2. Οι Στωικοί και ιδίως ο αλλοδαπός Ζήνων τοποθετεί το πρόβλημα στο εσωτερικό. Στη θέση της ο ναός του αγ. Φιλίππου. Σε κάποια από τις στοές και ο Π. Ζήνων+ Πάυλος (όχι μόνον Αθηναίοι φιλόσοφοι και όχι μόνον στην Αθήνα)

Πύλη Ελέους όχι μόνον φαλλοί Πρβλ. και στον Άρειο Πάγο λίθος της αναίδειας + ύβρεος

1. Δώδεκα θεών που μετατράπηκε σε έλεος
2. Άσυλο αλλά και Εξοστρακισμοί
3. Μέτρηση αποστάσεων-Σημείο Ο
4. Μοναδικό στην Αθήνα[[32]](#footnote-32),

Οδός Παναθηναίων

Δεξιά ο καλύτερα διατηρούμενος δωρικός ναός της αρχαιότητας προς τιμήν του Ηφαίστου προστάτη της επεξεργασίας του σιδήρου αλλά και της Αθηνάς. Ο ναός χρησίμευε και ως πανόραμα της αγοράς. Όλη η λαμπρότητα ενός ναού όχι στο εσωτερικό αλλά στο εξωτερικό με χρώματα. Δεν είχε την κλασική συμμετρία αλλά και και τιμώνταν ο Ηρακλής ο ήρως των Δωριέων η αποθέωση του Ηρακλή// Φιλ. 2

Στοά του βασιλιά του Περγάμου Αττάλου (η αγορά δεν έχει μόνον συντρίμμια)- Το Άττικα της αρχαιότητας αλλά και χώρος θέασης, ρητόρων. Ανατολή στη Δύση – κίονες

Βεσπασιανές (!) Πύργος ανέμων (Βορράς,)

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΦΥΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το 2006 εντοπίσαμε ένα μικρό πληθυσμό από Μικρομέριες (200 φυτά περιπου). Από την πρώτη στιγμή που τις είδαμε καταλάβαμε ότι είχαμε ξανανακαλύψει το χαμένο φυτό, το θησαυρό της Ακρόπολης, το στενότοπο ενδημικό της! Τη Μικρομέρια της Ακρόπολης! Το ενδημικό φυτό που ζεί μόνο στην περιοχή της Ακρόπολης και πουθενά αλλού στο κόσμο.!!!. Τα φυτά όλο αυτό τον καιρό τα παρακολουθούσαμε στις διάφορες φάσεις τους, στις διάφορες εποχές του χρόνου. Την άνοιξη του 2009 πιστέψαμε ότι έφτασε η ώρα να ψάξουμε καλύτερα και να δούμε αν τα φυτά που είχαμε υπό παρατήρηση ήταν οι Μικρομέριες της Ακρόπολης. Το πρώτο πράγμα που κάναμε, επισκεφθήκαμε τον Herbarium WV, Institute of Botany, University of Vienna, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://herbarium.univie.ac.at/index.htm>. και για τη Μικρομέρια της Ακρόπολης (Micromeria acropolitana) στη διεύθυνση: <http://herbarium.univie.ac.at/database/detail.php?ID=98775>.

Όταν είδαμε τη Micromeria acropolitana στο Herbarium WV, δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι ήταν ίδια με τα φυτά που εμείς παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα χρόνια! Το φυτό φύεται σε βραχώδη μέρη (π.χ. πάνω σε βράχια, όπως η Micromeria Juliana), πάνω σε πέτρες , στις σχισμές , εκεί που υπάρχει λίγο χώμα. Είναι πολυετές φυτό, το ύψος του οποίου είναι 5-20 εκ. Φυτρώνει στο υψόμετρο των 156 μέτρων, σε περιοχές   κυρίως με ανατολικό προσανατολισμό, για να βλέπει καλύτερα τον ήλιο. Ανθίζει τον Απρίλιο-Μάιο, μικρά ροζ λουλουδάκια. Το φυτό, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είδαμε να το επισκέπτονται μέλισσες, σφήκες ή πεταλούδες. Πολλές φορές, κοντά στο φυτό συναντήσαμε μυρμήγκια και μυρμηγκοφωλιές. Τα μυρμήγκια είδαμε να μεταφέρουν τους μαύρους μικρούς σπόρους της Micromeria. H Micromeria φύεται πολλές φορές πολύ κοντά ή μαζί με ένα φυτό με κίτρινα μικρά λουλουδάκια, την Πικραλίδα Picris sp. (αυτό το φυτό το επισκέπτονται συχνά διάφορα είδη από πεταλούδες). Ο πληθυσμός του φυτού, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σταθερός, με μία μικρή αύξηση το 2009. (Αυτό το γεγονός ίσως να οφείλεται στη μεγάλη και παρατεταμένη βροχόπτωση). Το φυτό βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, γιατί ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά τα 200 άτομα. Κινδυνεύει κυρίως από την ανθρώπινη παρουσία, την τουριστική δραστηριότητα, την εκρίζωση και από τον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου. Η Micromeria acropolitana πρέπει να προστατευθεί και να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Είναι το ενδημικό της Ακρόπολης! Από εδώ και στο εξής πρέπει να γίνει το σύμβολο της Ακρόπολης, το σύμβολο της επιβίωσης! ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ!!! ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ.!!! Είναι φυτό από τα πιο σπάνια και μοναδικά του κόσμου, με ιστορία μακρότερη του χώρου που το φιλοξενεί. Γι` αυτό, όπως δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τα μνημεία του πολιτισμού μας, οφείλουμε να δείξουμε το ανάλογο ενδιαφέρον και για τους θησαυρούς της φυσικής μας κληρονομιάς. Και η Micromeria acropolitana είναι ένας μεγάλος θησαυρός της φυσικής μας κληρονομιάς, που οφείλουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές! Κλείνουμε αυτο το άρθρο για τη Μικρομέρια με ενα στίχο του Γ.ΔροσίνηΑνάερα ριζωμένο,φτωχό της γης χορτάρι,Σε μια του Παρθενώνος αθάνατη γλυφή,Χωρίς καν να ναι δάφνης,ελιάς,μυρτιάς κλωνάρι,
Της δόξας στεφανώνει την πιο ψηλή κορφή.

http://www.greenapple.gr/articlesdesc.php?id=372

Η αγορά που σημειωτέον αρχικά ήταν νεκροταφείο παύει να είναι το λίκνο της δημοκρατίας και της συνάντησης και μεταβάλλεται σε ένα δάσος αγαλμάτων και ναών. Συμφόρεση προκάλεσε και το **Ωδείο του Αγρίππα με το άγαλμα του Άρη-θεού του πολέμου**

ΌΧΙ Δημοκρατία, Φιλοσοφία, ΝΑΙ λατρεία ηρώων (Αρμόδιου και Αριτογείτονα, των δολοφόνων των τυράννων) Καισαρολατρία (ναός Οκταβιανού ανατολικά Παρθενώνα! Ρωμαϊκή αγορά και είσοδος Αθηνάς, αλλά και στην είσοδο της αγοράς

4.17 Τοιαῦτα μὲν τὰ ἐπὶ τῆς νεώς͵ ἐς δὲ τὸν Πειραιᾶ ἐσπλεύσας περὶ μυστηρίων ὥραν͵ ὅτε Ἀθηναῖοι πο λυανθρωπότατα Ἑλλήνων πράττουσιν͵ ἀνῄει ξυν τείνας ἀπὸ τῆς νεὼς ἐς τὸ ἄστυ͵ προιὼν δὲ πολλοῖς τῶν φιλοσοφούντων ἐνετύγχανε Φάληράδε κατιοῦσιν͵ ὧν οἱ μὲν γυμνοὶ ἐθέροντο͵ καὶ γὰρ τὸ μετόπωρον εὐήλιον τοῖς Ἀθηναίοις͵ οἱ δὲ ἐκ βιβλίων ἐσπούδα ζον͵ οἱ δ΄ ἀπὸ στόματος ἠσκοῦντο͵ οἱ δὲ ἤριζον. παρῄει δὲ οὐδεὶς αὐτόν͵ ἀλλὰ τεκμηράμενοι πάντες͵ ὡς εἴη Ἀπολλώνιος͵ ξυνανεστρέφοντό τε καὶ ἠσπά ζοντο χαίροντες͵ νεανίσκοι δὲ ὁμοῦ δέκα περιτυχόν τες αὐτῷ νὴ τὴν Ἀθηνᾶν ἐκείνην͵ ἔφασαν ἀνα τείναντες τὰς χεῖρας ἐς τὴν ἀκρόπολιν͵ ἡμεῖς ἄρτι ἐς Πειραιᾶ ἐβαδίζομεν πλευσόμενοι ἐς Ἰωνίαν παρὰ σέ. ὁ δὲ ἀπεδέχετο αὐτῶν καὶ ξυγχαίρειν ἔφη φι λοσοφοῦσιν. 4.18 ῏Ην μὲν δὴ Ἐπιδαυρίων ἡμέρα. τὰ δὲ Ἐπιδαύρια μετὰ πρόρρησίν τε καὶ ἱερεῖα δεῦρο μυεῖν Ἀθηναίοις πάτριον ἐπὶ θυσίᾳ δευτέρᾳ͵ τουτὶ δὲ ἐνόμισαν Ἀσκλη πιοῦ ἕνεκα͵ ὅτι δὴ ἐμύησαν αὐτὸν ἥκοντα Ἐπιδαυ ρόθεν ὀψὲ μυστηρίων. ἀμελήσαντες δὲ οἱ πολλοὶ τοῦ μυεῖσθαι περὶ τὸν Ἀπολλώνιον εἶχον καὶ τοῦτ΄ ἐσπού δαζον μᾶλλον ἢ τὸ ἀπελθεῖν τετελεσμένοι͵ ὁ δὲ ξυν έσεσθαι μὲν αὐτοῖς αὖθις ἔλεγεν͵ ἐκέλευσε δὲ πρὸς τοῖς ἱεροῖς τότε γίγνεσθαι͵ καὶ γὰρ αὐτὸς μυεῖσθαι. ὁ δὲ ἱεροφάντης οὐκ ἐβούλετο παρέχειν τὰ ἱερά͵ μὴ γὰρ ἄν ποτε μυῆσαι γόητα͵ μηδὲ τὴν Ἐλευσῖνα ἀνοῖ ξαι ἀνθρώπῳ μὴ καθαρῷ τὰ δαιμόνια. ὁ δὲ Ἀπολ λώνιος οὐδὲν ὑπὸ τούτων ἥττων αὑτοῦ γενόμενος οὔπω ἔφη τὸ μέγιστον͵ ὧν ἐγὼ ἐγκληθείην ἄν͵ εἴρηκας͵ ὅτι περὶ τῆς τελετῆς πλείω ἢ σὺ γιγνώσκων ἐγὼ δὲ ὡς παρὰ σοφώτερον ἐμαυτοῦ μυησόμενος ἦλθον. ἐπαινεσάντων δὲ τῶν παρόντων͵ ὡς ἐρρω μένως καὶ παραπλησίως αὑτῷ ἀπεκρίνατο͵ ὁ μὲν ἱεροφάντης͵ ἐπειδὴ ἐξείργων αὐτὸν οὐ φίλα τοῖς πολ λοῖς ἐδόκει πράττειν͵ μετέβαλε τοῦ τόνου καὶ μυοῦ͵ ἔφη σοφὸς γάρ τις ἥκειν ἔοικας͵ ὁ δὲ Ἀπολλώνιος μυήσομαι ἔφη αὖθις͵ μυήσει δέ με ὁ δεῖνα προ γνώσει χρώμενος ἐς τὸν μετ΄ ἐκεῖνον ἱεροφάντην͵ ὃς μετὰ τέτταρα ἔτη τοῦ ἱεροῦ προὔστη. 4.19 Τὰς δὲ Ἀθήνησι διατριβὰς πλείστας μὲν ὁ Δά μις γενέσθαι φησὶ τῷ ἀνδρί͵ γράψαι δὲ οὐ πάσας͵ ἀλλὰ τὰς ἀναγκαίας τε καὶ περὶ μεγάλων σπουδα σθείσας. τὴν μὲν δὴ πρώτην διάλεξιν͵ ἐπειδὴ φιλο θύτας τοὺς Ἀθηναίους εἶδεν͵ ὑπὲρ ἱερῶν διελέξατο͵ καὶ ὡς ἄν τις ἐς τὸ ἑκάστῳ τῶν θεῶν οἰκεῖον καὶ πηνίκα δὲ τῆς ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἢ θύοι ἢ σπέν δοι ἢ εὔχοιτο͵ καὶ βιβλίῳ Ἀπολλωνίου προστυχεῖν ἐστιν͵ ἐν ᾧ ταῦτα τῇ ἑαυτοῦ φωνῇ ἐκδιδάσκει. διῆλθε δὲ ταῦτα Ἀθήνησι πρῶτον μὲν ὑπὲρ σοφίας αὑτοῦ τε κἀκείνων͵ εἶτ΄ ἐλέγχων τὸν ἱεροφάντην δι΄ ἃ βλασφήμως τε καὶ ἀμαθῶς εἶπε· τίς γὰρ ἔτι ᾠήθη τὰ δαιμόνια μὴ καθαρὸν εἶναι τὸν φιλοσοφοῦντα͵ ὅπως οἱ θεοὶ θεραπευτέοι; 4.20 Διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ τοῦ σπένδειν παρ

Οἱ τελευταῖοι ἑφτὰ νεοπλατωνικοί, Δαμάσκιος (Σύρος), Σιμπλίκιος (Φρύξ), Εὐλάμπιος (Φρύξ), Ἰσίδωρος Γαζαῖος (Ἄραψ), Πρισκιανὸς (Λυδός), Ἑρμείας, καὶ κάποιος ἀνώνυμος (ἄγνωστοι καὶ μὴ ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ μᾶλλον Ἀφρικανοί), στοὺς ὁποίους ὁ Ἰουστινιανὸς διέκοψε τὴν ὅλως ἀδικαιολόγητη κρατικὴ χορηγία καὶ ἀργομισθία τὸ 529, ἦταν ἕνα σκέτο ἀργόσχολο κιναιδαριὸ βαρβάρων ἀγυρτῶν ἐκτρεφόμενο ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Χριστιανῶν φορολογουμένων. ἡ δίκαιη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Ἰουστινιανοῦ δὲν ἐκφράζει καμμιὰ ἀπολύτως ἐναντίωσί του πρὸς τοὺς Ἕλληνες, διότι τότε τὸ 99,9 % τῶν Ἑλλήνων ἦταν Χριστιανοὶ καὶ διότι οἱ 7 νεοπλατωνικοὶ ἦταν ὅλοι βάρβαροι˙ δὲν ἦταν Ἕλληνας οὔτε ἕνας. οὔτε ἐναντίωσί του πρὸς τοὺς εἰδωλολάτρες ἐκφράζει, διότι ὁ Ἰουστινιανὸς ἦταν ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἐνωχλοῦνταν ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία καθόλου, ἀφοῦ εἶχε γυναῖκα - αὐτοκράτειρα, στὴν ὁποία μάλιστα εἶχε καὶ μεγάλη ἀδυναμία, τὴν ἰσοβίως ἀβάπτιστη καὶ εἰδωλολάτρισσα Θεοδώρα, καὶ κυριώτερο καὶ ἰσόβιο ὑπουργό του τὸν ἰσοβίως εἰδωλολάτρη Τριβωνιανό, ποὺ μὲ τὰ ’’στραβὰ μάτια’’ τοῦ Ἰουστινιανοῦ μάλιστα δωροδοκοῦνταν πολὺ ξεδιάντροπα. καὶ τοῦ ἀρχιστρατήγου - πρωθυπουργοῦ Βελισσαρίου ἡ γυναίκα, ἡ πολὺ φίλη τῆς Θεοδώρας Ἀντωνῖνα, ἦταν εἰδωλολάτρισσα σ᾽ ὅλη τὴ ζωή της, ἀκόμη κι ὅταν χήρεψε. κι ὁ εἰδωλολάτρης Τριβωνιανὸς ἦταν ἀκριβέστερα ἐκεῖνος ποὺ εἶχε τὴν πρωτοβουλία καὶ πῆρε τὴν ἀπόφασι νὰ διακόψῃ τὴν κρατικὴ χορηγία στοὺς 7 βαρβάρους κιναίδους νεοπλατωνικούς. τὴ σημερινὴ μόνο μυθολογία γύρω ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ’’κλείσιμο τῆς πλατωνικῆς ἀκαδημίας’’ δημιούργησαν οἱ ἀγράμματοι ἀμαθεῖς ἀνιστόρητοι καὶ φαντασιόπληκτοι αὐταποκαλούμενοι Ἑλληναρᾶδες. καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ ἡ μόνη φαντασίωσί τους. μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς χορηγίας οἱ ἑφτὰ βάρβαροι νεοπλατωνικοὶ κίναιδοι, μὴ ἔχοντας πόρους γιὰ τὴν ἀργόμισθη καὶ παρασιτικὴ διαβίωσί τους καὶ γιὰ νὰ πληρώνουν τὰ κιναιδιάτικά τους, πῆγαν γιὰ τέσσερες μῆνες στὴ διπλανὴ καὶ εἰδωλολατρικὴ Περσικὴ αὐτοκρατορία, στὸ Χοσρόη Α΄, πιθανῶς στὴν Κτησιφῶντα (= Βαγδάτη), εὐελπιστώντας ὅτι ὁ Πέρσης θὰ τοὺς ὑποδεχτῇ μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες καὶ ἰσόβιες πλουσιοπάροχες χορηγίες. ἐκεῖνος τοὺς εἶπε ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νὰ θεραπεύσουν τὴ φιλοσοφία τους, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἔδωσε τίποτε. γι᾿ αὐτὸ κι ἐπέστρεψαν ἀμέσως ἀπογοητευμένοι στὸ Βυζάντιο, ὅπου ἐξ ἴσου ἐλεύθεροι ἔδρασαν ὡς βάρβαροι ἀγύρτες καὶ θεουργοὶ (=μάγοι). αὐτὸ εἶναι τὸ διαβόητο “κλείσιμο τῆς πλατωνικῆς ἀκαδημίας ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανό’’, ποὺ διατυμπανίζουν οἱ σημερινοὶ παγανισταὶ ἀγράμματοι ὄντες.

1. < βδέω= πέρδομαι. *Βδέλυγμα της ερημώσεως* είναι η βρώμα η οποία αναγκάζει το πλήθος να διαλυθεί κρατώντας τη μύτη του (Κ. Σιαμάκη, *Σύντομο Λεξικό της Καινής Διαθήκης*, Θεσσαλονίκη 1988 ad loc) . Το βδέλυγμα της ερημώσεως το οποίο στο Δν. 9, 27 ταυτίζεται με την έγερση βωμού προς τιμήν του Ολύμπιου Διός από τον Αντίοχο Δ’ Επιφανή το 167 π.Χ., από άλλους ερμηνευτές έχει ταυτιστεί με τη διαταγή του καλλιγούλα το καλοκαίρι του 40 μ.Χ. να τοποθετηθεί εικόνα του στο Ναό των Ιεροσολύμων και από άλλους με τα γεγονότα του Αυγούστου του 70 μ.Χ. όταν και οι λεγεώνες του Τίτου ύψωσαν τα λάβαρά τους στην αυλή του Ναού και προσφώνησαν το γιο του Βεσπασιανού ως αυτοκράτορα-imperator. Στο χρονικό όμως εκείνο σημείο δεν υπήρχε περιθώριο διαφυγής όπως προϋποτίθεται στο Μκ. 13. Βλ. J. S. Kloppenborg, *Evocatio Deorum* and the Date of Mark, *JBL* 124 (2005) 419-450. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ο Αντίοχος ο Επιφανής εξέπεμπε δυσοσμία ήδη στην επιθανάτια κλίνη Πρβλ. Β’ Μακ. 9, 12: *καὶ μηδὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ δυνάμενος ἀνέχεσθαι ταῦτ᾽ ἔφη δίκαιον ὑποτάσσεσθαι τῷ θεῷ καὶ μὴ θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονεῖν*. Σύμφωνα με τον Παπία ανάλογη δυσοσμία εξέπεμπε και το πτώμα του Ιούδα (Απολινάριος). *Die Apostolischen Väter* (Διδαχή, Επιστ. Βαρνάβα, Ιγνατίου Επιστολές, Κλήμεντος Ρώμης Επιστολές, Μαρτύριο Πολυκάρπου, Παπία Αποσπάσματα, Πολυκάρπου Επιστολή, Ποιμήν Ερμά, Προς Διόγνητον), griechisch - deutsche Parallelausgabe von A. Lindemann, H. Paulsen, Tübingen: Mohr, 1992, 296. [↑](#footnote-ref-2)
3. *A* ***frigidarium*** *is a large cold pool of [Roman baths](http://en.wikipedia.org/wiki/Thermae" \o "Thermae). It would be entered after the [Caldarium](http://en.wikipedia.org/wiki/Caldarium" \o "Caldarium) and the [Tepidarium](http://en.wikipedia.org/wiki/Tepidarium" \o "Tepidarium), which were used to open the pores of the skin. The cold water would close the [pores](http://en.wikipedia.org/wiki/Sweat_pore" \o "Sweat pore). There would be a small pool of cold water or sometimes a large [swimming pool](http://en.wikipedia.org/wiki/Swimming_pool" \o "Swimming pool) (though this, differently from the [piscina natatoria](http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Piscina_natatoria&action=edit&redlink=1" \o "Piscina natatoria (page does not exist)), was usually covered). The water could be also kept cold by using snow.The frigidarium was usually located on the northern side of the baths. The largest examples of frigidarium were both in Rome: that of the [Baths of Caracalla](http://en.wikipedia.org/wiki/Baths_of_Caracalla" \o "Baths of Caracalla), located soon after the entrance, measures 58 x 24 m, and that of the [Baths of Diocletian](http://en.wikipedia.org/wiki/Baths_of_Diocletian" \o "Baths of Diocletian), covered by a [cross vault](http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_vault" \o "Cross vault). Some, like one in* [*Pompeii*](http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeii)*, had a circular plan.* Τυπικό παράδειγμα των χώρων ενός λουτρού είναι το κτίσμα που βρίσκεται –σήμερα σε ερειπιώδη μορφή, καθώς μόλις διακρίνονται τα θεμέλια των τοιχοποιιών, στις Οινιάδες της Ακαρνανίας και ανάγεται στον 2ο π.Χ. αιώνα. Τα λουτρά αυτά ήταν δημόσιας χρήσης και ενώ η διάταξη τους βρίσκεται σε πρώιμο σημείο, παρουσιάζουν τα τρία βασικά στοιχεία που θα εξελιχθούν και θα εμφανιστούν στην ολοκληρωμένη τους μορφή στις λουτρικές εγκαταστάσεις της Ρωμαϊκής Εποχής. Τα βασικά σημεία των εγκαταστάσεων είναι: • Ένας μικρός ορθογώνιος χώρος με μία τετράγωνη δεξαμενή νερού, που χρησιμοποιούνταν για τα Ψυχρά λουτρά. • Ένας δεύτερος κυκλικός χώρος με έναν ενδιάμεσο χάλκινο λέβητα, αποτελούσε των χώρο των Χλιαρών λουτρών. • Ο τρίτος χώρος ήταν το «Θερμόν», το δωμάτιο με τα ζεστά λουτρά. **Αρχιτεκτονική** Στην αρχιτεκτονική των Ελληνιστικών λουτρών επικρατούσαν οι κυκλικοί χώροι, με κωνική στέγη και οπαίο, που είχε την δυνατότητα να κλείνει. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, η αρχιτεκτονική των λουτρικών εγκαταστάσεων αναπτύχθηκε σημαντικά και τα λουτρά ονομάστηκαν Θέρμες. Τέτοιου είδους κτίρια σώζονται στην Ελλάδα. [↑](#footnote-ref-3)
4. Οι Αθηναίοι, κατανοώντας ότι η Ρώμη ήταν η αναμφισβήτητη παγκόσμια αρχή, επεδίωκαν να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο την εύνοια των ισχυρών στήνοντας ανδράντες. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις μάχες της ρωμαϊκής εποχής, οι Αθηναίοι έλαβαν την πλευρά του ηττημένου (Μιθριδάτης εναντίον Ρώμης, Πομπήιος εναντίον Καίσαρα, Βρούτο και Κάσσιο εναντίον Αντωνίου και Οκταβιανού, Αντώνιος εναντίον Οκταβιανού. Ίσως σε αυτό τους οδήγησε και το μίσος που έτρεφαν ενάντια στη μοναρχία. Σημειωτέον ότι οι Έλληνες αναφέρονταν σε βασιλείς και όχι σε αυτοκράτορες, princeps ή imperator, τη στιγμή που οι ίδιοι οι Ρωμαίοι απεχθάνονταν τον όρο rex. Σύμφωνα με τον Καργάκο, *Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών,* 387. 393 *είναι γεγονός ότι ο αθηναϊκός δήμος δεν είχε πια το πνεύμα και το φρόνημα της δημοκρατίας […]. Οι Αθηναίοι δεν ήταν πια οι Αθηναίοι της παλιάς εποχής. Εδώ και δύο αιώνες έχουν λειανθεί από την τριβή μιας ήπιας υποταγής. Την παλιά υπερηφάνεια έχει αντικατα0στήσει μια μετά χάριτος δουλοφροσύνη από την οποία δεν λείπει η αττική κομψότητα. Κάτι φυσικά που αρέσει, που κολακεύει τη ματαιοδοξία των ισχυρών. Στον Αντώνιο που ήταν ευαίσθητος στο θυμίαμα της κολακείας έστησαν αγάλματα στην Ακρόπολη, τον ανακήρυξαν νέο Διόνυσο και έτσι σαν θεό τον ενύμφευσαν με την πολιάδα Αθηνά!* Θεωρώ ότι το κίνητρο της έγερσης παρόμοιων αγαλμάτων δεν ήταν μόνον η κολακεία, αλλά και η προσπάθεια των Αθηναίων να ελκύσουν χορηγούς-ευεργέτες. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ο Gill, Acts 2, 442-445 αναφέρει τα εξής σχετικά με την Καισαρολατρία στην Αθήνα: Στην ίδια την Ακρόπολη δέσποζαν τέσσερα αγάλματα: του Αυγούστου, του Τιβερίου, του Γερμανικού και του Δρούσου. Στην Αγορά ανακαλύφθηκαν δεκατρεις μικροί βωμοί αφιερωμένοι στον Αύγουστο. Η περίφημη Στοά του Ελευθερίου Διός (που ονομάστηκε έτσι ένεκα του θριάμβου των Αθηναίων στο Μαραθώνα) στέγαζε την αυτοκρατορική λατρεία, ενώ ανατολικά του Μητρώου βρέθηκε βάση αγάλματος προς τιμήν της Ιουλίας Αυγούστας, η οποία συνδέθηκε με την Άρτεμη Βουλαία. Ο ίδιος ο ναός του Άρη, που μεταφέρθηκε στην Αγορά, συνδέθηκε με τη λατρεία του Γάιου Καίσαρα που σε επιγραφή ονομάζεται «νέος Άρης». Ο χάλκινος ιππέας μπροστά από τη Στοά του Αττάλου, που παρέπεμπε αρχικά στον κτήτορά της Άτταλο τον Β’, αφιερώθηκε στον Τιβέριο. Ο Π. έφθασε στην Αθήνα την εποχή του Κλαυδίου, ο οποίος ένεκα των ευεργεσιών του προς την Αθήνα περιγράφεται ως «σωτήρας και ευεργέτης». Μια επιγραφή μάλιστα τον συνδέει με τον Πατρώο Απόλλωνα. Ο Gill μάλιστα καταγράφει ανάγλυφα την θέα αυτοκρατορικών σεβασμάτων που θα είχε ο Π. αγορεύων στην Ποικίλη Στοά, η οποία με τις πολύχρωμες απεικονίσεις των θριάμβων των Αθηναίων αποτελούσε τον πλέον προσφιλή τόπο συνάντησης εντός της Αγοράς. Προς τιμήν των αυτοκρατόρων διεξάγονταν επίσης οι αγώνες Caesarea Augusta και τα Γερμανίκεια. Σχετικά με την Καισαρολατρία βλ. Geagan, Roman Athens I 382-3. 386-7. Το κέντρο της Καισαρολατρίας την εποχή που επισκέφθηκε ο Π. την Αθήνα ήταν πιθανότατα το λεγόμενο *Αγορανομείο*, ένα από τα τρία κτήρια (μαζί με τις Βεσπασιανές και τον Πύργο των Ανέμων ή Ωρολόγιο του Κυρρήστου) που συνορεύουν με τη ρωμαϊκή Αγορά. Σύμφωνα με την Άλκηστη Χωρέμη, Ρωμαϊκή Αθήνα <http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_5.aspx>*, το λεγόμενο Αγορανομείο χτίστηκε στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. Σώζονται ένα πλατύ κλιμακοστάσιο, μέρος της πρόσοψής του με τρεις θύρες που έχουν τοξωτά υπέρθυρα από μάρμαρο Υμηττού, καθώς και τμήματα του βόρειου και του νότιου τοίχου του που είναι χτισμένοι από μεγάλες πωροπλίνθους. Δυστυχώς, μεγάλο τμήμα του ανατολικού μέρους του κτηρίου βρίσκεται κάτω από την οδό Μάρκου Αυρηλίου και έτσι δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε την κάτοψή του. Πάνω στο επιστύλιο της πρόσοψης υπήρχε επιγραφή χαραγμένη σε πεντελικό μάρμαρο, που ανέφερε ότι το κτήριο αυτό, όπως και το δυτικό πρόπυλο, ήταν αφιερωμένο στην Αθηνά Αρχηγέτιδα και τους Σεβαστούς θεούς. [...] Ο Αμερικανός αρχαιολόγος Michael Hoff προτείνει την ταύτιση του κτηρίου με το Σεβαστείο με βάση την επιγραφή της πρόσοψης που αναφέρει «Σεβαστούς θεούς». Πιστεύει δηλαδή ότι είναι ένα κτήριο, ίσως βασιλική, προορισμένο για την αυτοκρατορική λατρεία, δηλαδή τη λατρεία των θεοποιημένων αυτοκρατόρων και μελών της οικογένειάς τους. Αυτοκρατορική λατρεία υπήρχε στην Αθήνα από τους πρώιμους ήδη ρωμαϊκούς χρόνους, όπως μαρτυρούν οι επιγραφές στην Ακρόπολη και το Διονυσιακό θέατρο, που αναφέρουν ιερείς «ΘΕΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ», «ΘΕΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΠ’ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ», ο ναός του Αυγούστου και της Ρώμης στην Ακρόπολη, οι βωμοί προς τιμήν του Αυγούστου που βρέθηκαν στην περιοχή της Πλάκας, όχι μακριά από τη Ρωμαϊκή Αγορά, και τέλος η επιγραφή σε βάθρο κοντά στην πύλη της Αρχηγέτιδος, που αναφέρει τη σύζυγο του Αυγούστου Λιβία ως Αφροδίτη. Η επιγραφή της πρόσοψης του κτηρίου, που αναφέρει «Σεβαστούς θεούς» στον πληθυντικό, πρέπει να χρονολογηθεί στην εποχή του Κλαυδίου, ο οποίος θεοποιήθηκε επισήμως μαζί με τη σύζυγό του γύρω στο 60 μ.Χ. Στη χρονολόγηση του κτηρίου στο δεύτερο μισό του 1ου αι. μ.Χ. οδηγούν και τα μονόλιθο τοξωτά υπέρθυρα, που μοιάζουν με ανάλογα της σκηνής του Διονυσιακού θεάτρου, εποχής Νέρωνα. Κατά τον Hoff, η πρόσοψη αυτή ίσως είναι ύστερη φάση μιας προγενέστερης του κτηρίου, το οποίο, όπως φαίνεται, συνδεόταν ανέκαθεν άμεσα με την αυλή της Ρωμαϊκής Αγοράς και αποτελούσε ένα σύνολο με αυτήν. Ωστόσο, για την τελική επιβεβαίωση της ταύτισης του λεγομένου Αγορανομείου με το Σεβαστείο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα προς τα ανατολικά.* Σημειωτέον ότι ουδέποτε ο Παρθενώνας ή το Ηφαιστείον δεν αφιερώθηκαν στην αυτοκρατορική λατρεία, ενώ και το μέγεθος του Ναού προς τιμήν του Αυγούστου και της Ρώμης είναι ελάχιστο σε σχέση προς αυτό του Παρθενώνα. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών* 387. 390. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Unterwegs in Griechenland* 222-224. [↑](#footnote-ref-7)
8. Σημειώνει ο Κέλσος: *Είναι ανάξιο να συζητάει κανείς με τους Χριστιανούς, διότι είναι αγροίκοι κι ακάθαρτοι, χωρίς λογικό, ενώ ποθούν κι ελπίζουν ν΄ αναστηθεί το σώμα τους —μια και δεν έχουν τίποτε πολυτιμότερο απ' αυτό—. Εν τού­τοις το ρίχνουν στα βασανιστήρια σαν κάτι το ευτελές.* ***Αντίθετα αξίζει να συζητάει κανείς με τους φιλοσόφους, οι οποίοι ελπίζουν να έχουν αιώνια το νου και την ψυχή τους, που είναι έκγονα θείας φύσεως· αυτοί αξίζει να πι­στεύουν ότι, επειδή είναι δίκαιοι, θα ευδαιμονήσουν, ενώ οι άδικοι θα πέ­σουν σε αιώνια κακά*** *(*8.49). [↑](#footnote-ref-8)
9. Και στο Α’ Κορ. 15 και ιδιαίτερα στους στ. 1-34, η ανάσταση του Ι. Χριστού συνεπάγεται τη μελλοντική και σωματική ανάσταση όλων των νεκρών, την οποία όμως ο Π. στον Άρειο Πάγο δεν αναφέρει: *Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται* (15, 12-13). [↑](#footnote-ref-9)
10. Σύμφωνα με τον Follet, Αττική 165-6, τον 1ο αι. μ.Χ. ολόκληρη η Ελλάδα πάσχει από ολιγανθρωπία αλλά κυρίως η Αθήνα, αφού σε μια ψηφοφορία της εκκλησίας του Δήμου επί Αυγούστου καταμετρήθηκαν 3461 «Ναι» και 155 «Όχι».Το ότι η πλειονότητα των κατοίκων της ήταν φτωχοί (χρεωμένοι στον πατέρα του Ηρώδη του Αττικού), κάτι που συχνά επισημαίνεται σε ιστοσελίδες όπως <http://project.athens-agora.gr/index.php?view=ktirio&pid=39&lang_id=gr>, δεν συνάδει βέβαια απόλυτα με το γεγονός της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας και της πλούσιας βιοτεχνικής παραγωγής σε αυτήν την πόλη περιζήτητων σε όλη τη Μεσόγειο και ιδίως στη Ρώμη γλυπτών, καθώς επίσης και με το γεγονός της εισροής σε αυτήν ευγενών και εύπορων «τουριστών» οι οποίοι πραγματοποιούσαν το grand tour στην Αθήνα για *να ακολουθήσουν τα βήματα των μεγάλων αντρών του παρελθόντος* θεωρώντας την *ζωντανό μουσείο της ελληνικής παιδείας* ή *θεματικό πάρκο της Αρχαιότητας.* Βλ. Di Napoli, Δύο εικονιστικές Κεφαλές 344-5. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Αθήνας τον 1ο αι. μ.Χ. βλ. Geagan, Roman Athens I 385-6. Η παραγωγή εξαίρετων αγαλμάτων επιβεβαιώθηκε και από τις ανασκαφές που έγιναν στην Αθήνα την τελευταία εικοσαετία με την αφορμή της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου (Αττικό Μετρό). Έτσι στο φρέαρ στη συμβολή των λεωφόρων Αμαλίας και Όλγας ανακαλύφθηκε περίτεχνο μαρμάρινο άγαλμα γυμνού νέου του 1ου αι. μ.Χ., από την ανασκαφή στο σταθμό Συντάγματος, χάλκινο αγαλμάτιο γυμνού νέου του 1ου αι. π.Χ., ενώ χρυσά φύλλα και δαχτυλίδια του 1ου -2ου αι. μ.Χ. βρέθηκαν στον τάφο 9 του σταθμού Ευαγγελισμός, όπου ανακαλύφθηκε και κλίβανος από την ίδια περίοδο έξω από την περιοχή του Λυκείου, κοντά σε μια οδική αρτυρία που οδηγούσε στις εύφορες γαίες των μεσογείων. Σχετικά με τα 50.000 ευρήματα που ήλθαν στο φως εξ αφορμής της κατασκευής του Μετρό στη μεγαλύτερη ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Αθήνα βλ. αναλυτικά Λ. Παρλαμά - Ν. Σταμπολίδης (επιμ.), *Η Πόλη κάτω από την Πόλη.* Ευρήματα από τις ανασκαφές για το μητροπολιτικό σιδηρόδρομο της Αθήνας, Αθήνα 2000. Συνοπτική παρουσίαση στο: *Αρχαία του Μετρό.* Αφιέρωμα της εφημ. *Καθημερινή* (18.06.2000) <http://wwk.kathimerini.gr/kath>/7days/2000/06/18062000.pdf. Οι ανακαλύψεις αυτές συμπληρώνουν την εικόνα που είχε διαμορφωθεί σχετικά με το κλεινόν άστυ κυρίως από τις ανασκαφές της *Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών* (www.ascsa.edu.gr) στην Αγορά από το 1931 και του *Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου* (www.dainst.org) στον Κεραμικό. [↑](#footnote-ref-10)
11. Σύμφωνα με τον Krug, *Αρχαία Ιατρική* 148-149,ο Ασκληπιός εγκαταστάθηκε στο «Ελευσίνειον» στη βορειοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης, άρα και πλησίον του Αρείου Πάγου. Πριν την εμφάνιση του Ασκληπιού, το *Αμυνείο* που βρίσκεται στη νότια πλαγιά του Αρείου Πάγου σε μια πυκνοκατοιμένη περιοχή, είναι ένα καλό παράδειγμα για τα μικρά ιερά στα οποία κετέφευγαν για θεραπεία οι άρρωστοι. Σε αυτό τιμούνταν το ζευγάρι ο Ασκληπιός και η Υγεία, καθώς επίσης και ο Σοφοκλής ως *Δεξίων* (= ο υποδεχόμενος). [↑](#footnote-ref-11)
12. Συνοπτική παρουσίαση της Αθήνας κατά την εποχή που την επισκέφτηκε ο Π. βλ. Charles, Engaging the (Neo)pagan Mind 50-51. Eckey, *Apostelgeschichte* 389-390. [↑](#footnote-ref-12)
13. Βλ. Bedard, Hellenistic Influence 179-180. Σχετικά με τις ανατολικές θεότητες στο περιβάλλον της Ακρόπολης βλ. Τριάντη, Ανατολικές Θεότητες. [↑](#footnote-ref-13)
14. Elliger, *unterwegs in Griechenland*, 61. [↑](#footnote-ref-14)
15. Παρότι πλησίον της Κορίνθου βρίσκεται η Επίδαυρος, σημαντικό ρόλο στη ζωή της Κ. διεδραμάτιζε και **το Ασκληπιείον** στην πλευρά του βόρειου τείχους της πόλης με καταπληκτική θέα στο Λέχαιο, τον Κορινθιακό κόλπο και τα βουνά της ενδοχώρας. Εντοπιζόταν επίσης βορείως του Ωδείου και του Θεάτρου, αφού η θεραπευτική στον αρχαίο κόσμο συνδεόταν με την κάθαρση που παράγει η αρχαία τραγωδία. Σημειωτέον ότι δεξιά του θεάτρου εκτεινόταν το πλακόστρωτο που κατασκεύασε ο Έραστος sua pecunia (= με δικά του μέσα). Η ησυχία του μέρους, **το ευσκιόφυλλο των δέντρων και τα κρύα νερά συνέβαλαν στη θεραπεία η οποία τελεσιουργούνταν στο *Άβατον* στο πίσω μέρος του Ναού, όπου ο ασθενής διανυκτέρευε εφόσον προηγουμένως είχε προσφέρει θυσίες και υποστεί καθάρσεις.** Η παρακείμενη κρήνη δεν είναι μάλλον η γνωστή Λέρνα (που ταυτίζεται με την *Κρήνη των Λύχνων*), ενώ στο υπόγειο του Αβάτου υπήρχαν χώροι συνεστίασης και μπάνιου καθώς και ένα συντριβάνι. Μια ιδιαιτερότητα του Ασκληπιείου είναι ότι δεν απαντούν ευχαριστήριες επιγραφές θεραπευμένων ή ανάγλυφα με αυτούς. Αντιθέτως απαντά πλήθος πήλινων ανθρωπίνων μελών και οργάνων (125 χέρια, 65 γυναικεία στήθη και 35 γεννητικά όργανα) τα οποία οι θεραπευμένοι πρόσφεραν ως ευχαριστήρια στον Θεό, ο οποίος επιμελούνταν όχι μόνον τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχική, διανοητική. [↑](#footnote-ref-15)
16. Σε παπύρους σώζονται παρόμοιες προσκλήσεις, όπως: P.Oxy. 110: *Ερωτᾶ σε Χαιρήμων δειπνῆσαι εἰς κλείνην τοῦ κυρίου Σαράπιδος ἐν τῷ Σαραπείω αὔριον ἥτις ἐστίν ιε από ώρας θ'.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Σχετικά με τη λατρεία του Θεού του Υψίστου στον ελληνορωμαϊκό χώρο βλ. Τσαλαμπούνη, *Η Μακεδονία* 194-250. Αναφορικά με τη δημοφιλή στα ρωμαϊκά χρόνια λατρεία του Δία του Υψίστου στα ανατολικά του βήματος της Πνυκός, όπου πλέον δεν λειτουργούσε η Εκκλησία του Δήμου βλ. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Οι Δυτικοί Λόφοι στους Ρωμαϊκούς Χρόνους 250. [↑](#footnote-ref-17)
18. Βλ. σχετικά Τσαλαμπούνη, όπ.π. 200. [↑](#footnote-ref-18)
19. Τσαλαμπούνη, όπ.π. 209. [↑](#footnote-ref-19)
20. Βλ. Μελέτση, *Η Παρουσία των Εβραίων* 150-1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Στην αρχαιότητα υπήρχε διάκριση μεταξύ τιμητικών (ανδριάς, εικών) και λατρευτικών ομοιωμάτων (αγαλμάτων), που τοποθετούνταν στα ιερά και στους ναούς. Βλ. Botha, God, Emperor, Worship and Society, 95. [↑](#footnote-ref-21)
22. Μετά την καταστροφή, *κάκωση* κατά τον Παυσανία (*Αττικά* 20), που προκάλεσε ο Σύλλας (L. Cornelius Sulla) το 86 π.Χ. κυρίως γύρω από την αγορά, επειδή η πόλη τάχθηκε με το μέρος του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη, διακρίνονται τρεις φάσεις εξωραϊσμού της Αθήνας: η πρώτη είναι η περίοδος του Αυγούστου, *του μονάρχη που συνειδητά επέλεξε το παρελθόν ως οδηγό του για το μέλλον* (30 π.Χ.-14 μ.Χ.), η δεύτερη είναι η περίοδος του Αδριανού (112-138 μ.Χ.), κατά την οποία η Αθηνά *άνθησε* (Παυσανία, *Αττικά* 20.7) και η τρίτη αυτή των Αντωνίνων (140 μ.Χ. κε.). Οι Ρωμαίοι ευεργέτες έτσι αντικαθιστούν τους αντίστοιχους (ευεργέτες) της Ανατολής, επιθυμώντας προφανώς με αυτόν τον τρόπο προβληθούν ως κληρονόμοι και συνεχιστές του ελληνικού πολιτισμού, γεγονός που αποδεικνύεται και από την κλσικίζουσα αρχιτεκτονική που υιοθετήθηκε Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην κλασική αγορά από τη συνολική επιφάνεια των 9.800 μ2., το 88% αντιστοιχούσε στην πολιτική λειτουργία, το 8% στη θρησκευτική και το 4% στην αναψυχή και τα θρησκευτικά κτίρια ήταν συγκεντρωμένα στο δυτικό τμήμα, κατά τη ρωμαϊκή εποχή οι πολιτικές δράσεις περιορίζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα ιερά αυξάνονται ραγδαία, κάτι που προκύπτει και από τα ψηφίσματα. πολλά ιερά και μνημεία (σε κατάσταση μάλλον εγκατάλειψης) μεταφέρθηκαν εκεί αυτούσια ή τμηματικάαπό την ύπαιθρο (όπως της Αθηνάς από την Παλλήνη, της Αθηνάς Σουνιάδος από το Σούνιο, της στοάς της Δήμητρας από το Θορικό,ο Ναός του Άρη από τις Αχαρνές που συνδέθηκε με τη λατρεία του Γάιου Καλλιγούλα, του βωμού του Διός του Αγοραίου από την Πνύκα που επίσης συνδέθηκε με την αυτοκρατορική λατρεία). Αυτά τα ιερά που συσσωρεύθηκαν στην αγορά κτίσθηκαν μεκλασικιστικό χαρακτήρα αλλά και ρωμαϊκά στοιχεία (πάνω σε υψηλή κρηπίδα [podium]). Η ίδια η πλατεία της (Αγοράς) καλύφθηκε από το υπερβολικά ογκώδες Ωδείο του γαμπρού του Αυγούστου Αγρίππα (M. Vipsanius Agrippa), ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα το 15 μ.Χ. Αυτή η οικοδομή πάνω στην Οδό των Παναθηναίων συμβολικά σήμανε και το τέλος της Δημοκρατίας. Βλ. σχετικά Gill, *Acts* 2, 442-443. Γενικότερα, όπως αποδεικνύουν και τα νομίσματα της ρωμαϊκής περιόδου, στις κατασκευές υπήρχε εμμονή στο ένδοξο κλασικό παρελθόν της Αθήνας. Βλ. Τσελέκας, Ταυτότητα και ιδεολογία στη ρωμαϊκή Αθήνα, 473 κε. Η Στεφανίδου-Τιβερίου, Tradition and Romanization, επισημαίνει τα εξής: *Η ρωμαϊκή χωρο-oργανωτική αντίληψη διαφαίνεται στη χωροθέτηση των κτηρίων, που διακηρύσσουν με σαφήνεια τη δύναμη του δωρητή και νέου ευεργέτη της πόλης. Έτσι στον κλασικό ναό λατρεύεται ο Άρης-Mars, ως θεός που εκπροσωπεί το ρωμαϊκό Imperium, κατά πάσα πιθανότητα όμως μαζί και με την Αθηνά, τη μεγάλη θεά της πόλης.* O Dally, Athen in frühen Kaiserzeit, πρόσφατα υποστήριξε ότι η Αγορά της Αθήνας δεν φαίνεται να ανακαινίστηκε επί τη βάσει συγκκεριμένου αναπτυξιακού προγράμματος του Αυγούστου αλλά μάλλον με πρωτοβουλία της τοπικής αριστοκρατίας. [↑](#footnote-ref-22)
23. Πρβλ. Παυσανία 1.17. Λίβιος 45.27.11. Στράβων 9.396. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ο ρήτορας Πολύαινος το 2ο αι. μ.Χ. χρησιμοποιεί το λέξημα *κατείδωλος* για να εκφράσει τη λαμπρότητα και την πολυτέλεια των ξοάνων που στολίζουν την *πόλιν* της Ελλάδος, που δεν προσδιορίζει: ***Ὅτι ὁ αὐτὸς*** (εννοείται ο *Βρέννος Γαλατῶν βασιλεὺς*) ***κατελθὼν εἰς Ἑλλάδα καὶ θεασάμενος κατείδωλον τὴν πόλιν τοὺς ληφθέντας τῶν αἰχμαλώτων ἠρώτα, εἰ στερεὸν εἴη τὸ τῶν εἰδώλων χρυσίον·*** *τῶν δὲ φησάντων, ὡς τὰ μὲν αὐτῶν χαλκός ἐστι, τὰ δὲ ἄργυρος, ἔξωθεν δὲ κεχρύσωνται, αὐτὸς τἀναντία λέγειν παρήγγειλεν, ὡς ἅπαντα χρυσός ἐστι σφυρήλατος.* [↑](#footnote-ref-24)
25. O Wycherley, St Paul at Athens 619-621, μεταφράζει το *κατείδωλος* ως *veritable forest of idols* καθώς το *κατὰ* σύμφωνα με αυτόν σημαίνει *covered with* (= καλυμμένη με) ή *luxuriant with* (διακοσμημένη με). Θεωρεί ότι το λέξημα αναφέρεται κυρίως στο πλήθος των ερμών που ανακαλύφθηκαν στην κεντρική είσοδο της αγοράς. Ο Camp, Excavations in the Athenian Agora 651, επί τη βάσει πρόσφατων ανασκαφών (2002-2007) δεν αποκλείει να ταυτίζονται η Ποικίλη (το λίκνο των Στωικών) και η Έρμεια Στοά. Οι Ερμές ήταν μπρούτζινες ή μαρμάρινες κολώνες (σύμβολα γονιμότητας που λειτουργούσαν ως *ορόσημα,* και οδοδείκτες αλλά και προστάτευαν τις εισόδους οικειών και πόλεων από σκοτεινές και μαγικές δυνάμεις) με την προτομή του Ερμή και φαλλούς, ανδρικά γεννητικά όργανα. Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, *Οι λαϊκές περί θανάτου Δοξασίες*, 91-92, το όνομά του σημαίνει *αυτόν που προβάλλει μέσα από σωρό με πέτρες,* αφούοι αρχέγονοι γεωργικοί λαοίθεωρούσαν ότι μέσα σε αυτές κατοικούσε κάποια θεϊκή «δύναμη» (ένας δαίμων) που είχε ανάγκη από εξαγνισμούς και χοές. Έτσι δημιουργήθηκε η αντίληψη για την υπόγεια κατοικία των νεκρών, δηλαδή για το σκοτεινό Άδη κάπου βαθιά, κάτω από τη γη. Όντως ο Υπερίδης (4ο αι. π.Χ.) δίνει μια τέτοια μαρτυρία σχετικά με την παρουσία ερμών στην είσοδο της Αθήνας: *Ἑρμαῖ· Μενεκλῆς ἢ Καλλικράτης ἐν τῷ περὶ Ἀθηνῶν γράφει ταυτί· ἀπὸ γὰρ τῆς Ποικίλης καὶ τῆς τοῦ βασιλέως στοᾶς εἰσὶν οἱ Ἑρμαῖ καλούμενοι* (Απόσπ. 105. 4. πρβλ. Λίβιος, *Ιστ.* 45.27. Παυσανία, *Περιηγ.* 1.14.1-1.15.7). Από τη ρωμαϊκή περίοδο ανακαλύφθηκαν πρόσφατα ερμαϊκές στήλες με τις προτομές του Χρυσίππου και του Ευπόλιδος, κάτι που ήταν σύνηθες στα ρωμαϊκά χρόνια, καθώς ήταν φθηνότερη η κατασκευή και πρακτικότερη η μεταφορά τους. Βλ. Ζαχαριάδου, Η ανατολική περιοχή της Αθήνας 161. Αναπαράσταση της βασιλικής Στοάς και της Ποικίλης βλ. <http://www.athensinfoguide.com/gr/wtsagora2.htm>. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ήταν οι Ερμές εκείνες που προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση στον Π., όταν για πρώτη φορά εισήλθε στην πόλη (όπως ισχυρίζονται οι Hemer, Speeches of Acts II 241. Witherington, *Acts* 512). Ο ίδιος ήταν συνηθισμένος από τη θέα πόλεων γεμάτων με παρόμοια «σύμβολα». Επιπλέον εάν αυτό συνέβαινε, ο Λουκάς θα άφηνε κάποιον σχετικό υπαινιγμό, και ο ίδιος ο απόστολος θα στρεφόταν στην αρεοπαγιτική Ομιλία με έμφαση ενάντια στην ανηθικότητα. [↑](#footnote-ref-25)
26. 1.109-111. [↑](#footnote-ref-26)
27. Schmidt*, Ηθική* 164. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Catena* 292. Παραδίδεται και μια άλλη εκδοχή: *Ἄλλοι δέ φησιν͵ ὅτι λοιμὸς κατέσκηψε ποτὲ Ἀθηνάζε· καὶ εἰς τοσοῦτον αὐτοὺς ἐξέκαυσεν͵ ὡς μηδὲ τῶν λεπτοτάτων σινδόνων ἀνέχεσθαι· τοὺς νομιζομένους οὖν θεοὺς αὐτῶν θεραπεύοντες͵ οὐδὲν ἀπώναντο· ἐννοήσαντες οὖν ὅτι ἴσως τίς ἐστι θεὸς͵ ὃν αὐτοὶ κατέλιπον ἀγέραστον͵ ὁ τὸν λοιμὸν καταπέμψας͵ νέον δειμάμενοι βωμὸν͵ καὶ ἐπιγράψαντες ἀγνώστῳ θεῷ͵ καὶ θύσαντες͵ εὐθέως ἐθεραπεύθησαν· ταῦτα λαβὼν ὁ Παῦλος͵ ἐκ τῶν οἰκείων δογμάτων τοὺς μέγα ἐπὶ σοφίᾳ φρονοῦντας Ἀθηναίους ἐχειρώσατο*. Ο ιερός Φώτιος (9ος αι. μ.Χ.) σημειώνει στη *Μυσταγωγία* του: *Εἶπεν ὁ τῆς οἰκουμένης κήρυξ, ὁ τῶν ἀπορρήτων θεωρός,* *ὁ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῖς καθ’ ἑαυτὸν ἐξευγενίσας τρόποις·* *εἶπεν ἐκεῖνος πρὸς τοὺς Ἑλληνιστὰς, πολλῷ τῷ λόγῳ ῥέοντας* *ἀντιφερόμενος καὶ τὴν ἐκείνων ὀφρὺν ἄνω τεινομένην κάτω* *παρασκευάσας νεύειν, μᾶλλον δὲ πρὸς τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν συγκατιών, τί εἶπε; «Διερχόμενος καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο· Ἀγνώστῳ Θεῷ· ὃν οὖν* *ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν». Τί οὖν; Δι’ ὧν* *τῆς Ἐκκλησίας ὁ διδάσκαλος τοὺς Ἑλλήνων σοφοὺς ἐθήρα,* *καὶ τῆς ἀσεβείας πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἐχειραγώγει καὶ μετέφερε, ταῦτα σὺ δόγμα ποιήσεις, καὶ κηρύττειν τολμήσεις τὸν* *καθαιρέτην τῶν εἰδώλων καταγγέλλειν, ὃν ἐσέβετο καὶ ὠνόμαζεν ὁ Ἑλληνισμὸς ἄγνωστον Θεόν; Οὐ γὰρ θαυμαστόν σου* *τὸ τῆς σοφίας δραστήριον καὶ τῶν κακοσχόλων ἡ πλοκὴ σοφισμάτων.* ***Ἀνειμένος ἦν ὁ βωμὸς τῷ Πανί· ἡ δὲ τῶν Ἀθηνῶν πόλις τοῦ τιμωμένου τέως μὴ συνιέντες τὸ ὄνομα ἐπέγραφον τῷ* *βωμῷ· Ἀγνώστῳ Θεῷ.*** *Ἐπεὶ γὰρ ἐκ τῶν προφητικῶν χρησμῶν* *καὶ τῶν Δεσποτικῶν λογίων ὁ περιδέξιος ἐκεῖνος καὶ οὐράνιος* *ἄνθρωπος μὴ πειθόμενον ἑώρα τὸ Ἑλληνικόν, ἐξ αὐτῶν αὐτοὺς* *τῶν θεοστυγῶν σεβασμάτων εἰς τὸ τοῦ Δημιουργοῦ μετακαλεῖ- ται σέβας· ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ διαβόλου προγραμμάτων τῆς αὐτοῦ* *καταψηφίζεται τυραννίδος· ἐκ τῶν ὀχυρωμάτων καταστρέφει* (73). Είναι εξόχως εντυπωσιακό ότι στην εκκλησιαστική παράδοση ο Άγνωστος Θεός συνδέεται με τον θεό του κρασιού, γλεντιού και του έρωτα Πάνα (< πάομαι = βόσκω), που είχε καταξοχήν θνητή δαιμονική μορφή. Είχε ως χαρακτηριστικό τις άγριες κραυγές που έσπειραν και στο στρατόπεδο των Περσών τον πανικό. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι κατά τους ελληνορωμαϊκούς χρόνους η λατρεία του καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα από τους Στωικούς, οι οποίοι θεώρησαν τον Πάνα ως θεό του Σύμπαντος και τον συνέδεσαν με το *παν* (όπως συμβαίνει και στην αρεοπαγιτική Ομιλία με τον Άγνωστο Θεό). Στον Πάνα ήταν αφιερωμένα πολλά σπήλαια της Αττικής και μάλιστα στη βορειοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης. Στο όρος Λύκαιον μάλιστα τελούσαν αγώνες προς τιμήν του *Διοπανός* (θεότητας που συνδύαζε τις υποστάσεις του Διός και του Πανός). Οι πληροφορίες σχετικά με τον Πάνα λήφθηκαν από το σχετικό λήμμα της Εγκυκλοπαίδειας *Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα*. Πρόσφατα ήλθε στο φως ένα μικρό ιερό αφιερωμένο στον Πάνα που λειτουργούσε στα ρωμαϊκά χρόνια στο βορειονατολικό φρύδι του λόφου της Πνυκός. Βλ. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Οι Δυτικοί Λόφοι στους Ρωμαϊκούς Χρόνους 252-3 (πρβλ. Λουκ., *Θεών Διάλογοι* 22). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο οποίος γνωρίζει μάλλον την παράδοση περί Πανός, αποφεύγει να τον ονοματίσει, κάνοντας λόγο απλώς για κάποιο δαίμονα (PG. 125.745). [↑](#footnote-ref-28)
29. The Jews in the Greek Age 238. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ο Αγουρίδης (Ο Παύλος στην Αθήνα 32) μνημονεύει τη θεωρία του *ημέτερου* Στεφ. Καραθεοδωρή «Περί του εν Δελφοίς ΕΙ», (Κων/λις, 1847), το οποίο *ο Καραθεοδωρής αναγραμματίζει και διαβάζει ΙΕ, προτείνοντας ότι στον ΙΕ ή Ιεχωβά ήταν αρχικά αφιερωμένο το Μαντείο των Δελφών, που στη συνέχεια άλλα­ξε πολλούς Θεούς - Προστάτες. Η Αθήνα είχε στενούς δεσμούς με τους Δελφούς. Έτσι ο «άγνωστος Θεός» που αναφέρεται στις Πρά­ξεις αντιπροσωπεύει τον ΕΙ ή ΙΕ των Δελφών, δηλαδή το Θεό της Π. Διαθήκης.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Κατά Aπίωνος* 2. 167. [↑](#footnote-ref-31)
32. Σημειωτέον ότι στα χρόνια του Π. είχε ήδη αποπερατωθεί και λειτουργούσε στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή της Ερέτριας, ανατολικά της αρχαίας Αγοράς, η μεγάλη τετράπλευρη *αγορά του Καίσαρα και του Αυγούστου*, η γνωστή σήμερα ως *ρωμαϊκή.* Η κατασκευή της άρχισε επί Ιουλίου Καίσαρος και περατώθηκε επί Οκταβιανού Αυγούστου. Αποτέλεσε, έτσι, το πρώτο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Βλ. τη λεπτομερή περιγραφή της από την Άλκηστη Χωρέμη, Ρωμαϊκή Αθήνα [http://www.eie.gr/archaeologia/gr/ chapter_more_5.aspx](http://www.eie.gr/archaeologia/gr/%20chapter_more_5.aspx)*.* Oι δύο Aγορές συνδέονταν με πλακόστρωτη οδό, που κατέληγε με κλιμακοστάσιο στο προπύλαιο της Aρχηγέτιδας Aθηνάς και πλαισιωνόταν από κιονοστοιχίες και καταστήματα. Η Χωρέμη σχολιάζει σχετικά: *Το μόνο σαφώς χρονολογούμενο τμήμα του είναι το δυτικό πρόπυλο χάρις στην επιγραφή πάνω στο επιστύλιό του, όπου αναφέρεται ότι αυτό κατασκευάστηκε από τις δωρεές του Ιουλίου Καίσαρα και του Αυγούστου και αφιερώθηκε από τον Δήμο των Αθηναίων στην Αθηνά Αρχηγέτιδα επί άρχοντος Νικίου (11/10 π.Χ.). Το κείμενο της επιγραφής είναι το ακόλουθο: «Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΟΘΕΙΣΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΥΠΟ ΓΑΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ* ***ΘΕΟΥ*** */ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ* ***ΘΕΟΥ ΥΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ*** */ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΗΓΕΤΙΔΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΑΣ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ / ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΕΞΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΝΤΟΣ / ΕΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΑΠΙΩΝΟΣ ΑΘΜΟΝΕΩΣ».* [↑](#footnote-ref-32)