

Η ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ “ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ”: ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Αθανάσιος Κυριαζόπουλος

Δρ Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Σορβόνης
Μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, σημαίνει ότι το 2000, το τόσο επίφοβο για ορισμένους, δεν έφερε την ολική καταστροφή που κάποιοι έτρεμαν (ή μήτως ήλπιζαν); οι υπολογιστές ξεπέρασαν το σοκ των τριών μηδενικών, τα ουράνια σώματα βρίσκονται στις συνήθεις θέσεις τους και οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας αναζητούν νέα θέματα για τα επόμενα βιβλία τους.

Ας μη φανταστούμε ωστόσο ότι αυτή η προσδοκία, η ανάμικτη με φόβο για την αλλαγή του Millennium, είναι κάτιον καινοφανές στον δυτικό πολιτισμό. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η καθολική υιοθέτηση του λατινικού όρου για τη χιλιετία παραπέμπει ασυνείδητα στην κουλτούρα που κατεξοχήν διακατεχόταν από το άγχος του “τέλους εποχής”: την αρχαία ρωμαϊκή.

Σε όλες τις κρίσεις που την συγκλόνισαν στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της η Ρώμη βίωνε την αγωνία του επικείμενου τέλους της. Οι δώδεκα γυπαετοί που ειδες ο Ρωμύλος στον Πλατανί λόφο¹ θεωρήθηκαν οιωνός όχι μόνο για την προτίμηση των θεών προς τον μυθικό ιδρυτή της πόλης, αλλά και για τον αναμενόμενο χρόνο ζωής της. Ο υπολογισμός του χρόνου αυτού στηριζόταν στην αρχή του *Μεγάλου Ένιαυτού* (*magnus annus*), δηλαδή ενός πολυετούς χρονικού (κοσμικού ή αστρολογικού) κύκλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύκλος αυτός εμπεριείχε κατά τον ένα των άλλων τρόπο τον “μαγικό” αριθμό δώδεκα, με διαφορετικούς εκάστοτε συνδυασμούς, που ποικίλλαν από τα εκατόν είκοσι ώς τα χιλια διακόσια χρόνια. Ανεξάρτητα πάντως από τους επιμέρους υπολογισμούς τού *Μεγάλου Ένιαυτού*, κάθε φορά που τα ιστορικά γεγονότα αποκτούσαν δραματικές διαστάσεις, οι Ρωμαιοί πίστευαν ότι ο κοσμικός κύκλος βαίνει προς τη συμπλήρωσή του. Έτσι, όταν ο Ιούλιος Καίσαρ, το 49 π.Χ., δέβη τον Ρουβίκωνα για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του Πομπήιου, ο νεοοπιθαγόρειος φιλόσοφος και αστρολόγος Νιγιδίος Φύγουλος προαισθάνθηκε την αρχή ενός κοσμικού-ιστορικού δράματος που θα κατέληγε στο τέλος όχι μόνο της Ρώμης, αλλά ταυτόχρονα και όλου του ανθρώπινου είδους².

Σκοπός μας εδώ είναι να ανιχνεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν σε ένα σύντομο σημειώμα, τις φιλοσοφικές και κοσμοθεωρητικές ρίζες αυτής της πίστης και να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαιοί προσπάθησαν να “θεραπεύσουν” τη φοβία του “τέλους εποχής”.

1. Ο Αιών κρατάει τον κύκλο του ζωδίου. Κοντά του κάθονται η ρωμαϊκή θεότητα της γῆς, Τέλαος, και οι τρεις (από τις τέσσερις) Εποχές. Μωσαϊκό από το Μέτραιο στην πόλη Σεντίνο (στην κεντρική Ιταλία). Μόνοχο, Γλυπτοθήκη, Ζες σι. μ.Χ.

Hπρώτη και εμφανέστερη πηγή είναι η φιλοσοφία των στωικών, της οποίας η επίδραση στη ρωμαϊκή σκέψη υπήρξε καταλυτική. Οι στωικοί πιστεύουν ότι ο κόσμος, ως δομημένο, συγκροτήμενό σύννολο (διακόδιμος), υπάκειται σε έναν περιοδικό ρυθμό καταστροφής, μέσω μιας διαδικασίας που σήμερα θα αποκαλούσαμε θερμικό θάνατο (έκπυρωσις), και στη συνέχεια αναγέννησης (ταλιγγενεσία), με τελικό αποτέλεσμα την επάνοδο στην τάξη (άποκατάστασις). Οι παραπάνω όροι εμφανίζονται συχνά στα σωζόμενα αποστάσματα του Ζήνωνα (335-263 π.Χ.) και του Χρυσοίπου (περίπου 280-207 π.Χ.):³ η έκπυρωσις (*deflagratio*)⁴ παίζει το ρόλο του καταλύτη που εξασφαλίζει την περιοδική ανανέωση του συμπαντού. Το δυναμικό αυτό σχήμα ανάγεται με τη σειρά του σε ένα φάσμα ιδεών, οι οποίες καθόρισαν την ελληνική σκέψη πριν από τους στωικούς. Οι ίδεες αυτές ανα-

λύνονται σε τρεις κεντρικούς άξονες, που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια: την αντιληφτή περί κοσμικού πυρός, την πίστη στην υπάρξη διαδοχικών "κύκλων" ή "εποχών" της ανθρώπινης και συμπατικής ιστορίας και τη δοξασία της "αιώνιας επιστροφής".

Το πέρ, ως ζωική αρχή του παντός, αποτελεί το θεμέλιο της κοσμολογίας του Ηράκλειτου ήδη από το 500 π.Χ. περίπου. Για τον μεγάλο Εφέσιο στοχαστή, ο κόσμος είναι μια "φωτιά αιώνια ζωντανή, που ανάβει και σβήνει με ορισμένα μέτρα"⁵. Η κοσμική φωτιά που αποτελεί την ουσία του σύμπαντος, είναι αιώνια και άσβηστη: από την αέναντη μεταλλαγή της προκύπτουν όλα τα άντα και τα φαινόμενα, που με τη σειρά τους μετατρέπονται σε φωτιά. Η πρακτείται κοσμοθεωρία επηρέασε εμφανώς τους στωικούς⁶, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονταν την έκπυρωσιν ως ολική καταστροφή, σε αντίθεση με τον ίδιο τον Ηράκλειτο, ο

οποίος ως ρυθμιστική αρχή του συμπαντού θεωρεί το πῦρ, το οποίο είναι ακατάλιπτο⁷. Τα αιτία της θεωρητικής αυτής διαφοροποίησης των στωικών θα πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην επιρροή που άσκησαν στον ελληνικό χώρο κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα (οπότε και ήκμασαν οι δύο μεγάλοι στωικοί Χρύσοπος και Ζήνων) οι ανατολικής προέλευσης δοξασίες περί έκπυρωσις. Πράγματι, στην αυγή της Ελληνιστικής εποχής, ο Βαβυλωνίος ιερέας Θηρωάς γράφει στα Ελληνικά το ιστορικό έργο Βαβυλωνιακά, εκλαμβεύοντας στην ελληνόφωνη οικουμένη τις λαχαδικές θεωρίες για την καταστροφή του κόσμου, που θα συνέβαινε κατά τη συμπλήρωση του Μεγάλου Ένιαυτού: όταν ο επάγγελτος βρεθούν σε σύνδομο στο ζώδιο του Καρκίνου (γεγονός που αντιστοιχεί στο χειμερινό ηλιοστάσιο του κανονικού έτους), η καταστροφή επέρχεται διά του κατακλυσμού, ενώ όταν η σύνοδος γίνεται στο ζώδιο του Αιγαίορεω, τα σύμπαντα αφανίζεται διά της έκπυρωσεως⁸.

Η διαδοση των δοξασιών αυτών στον ελληνιστικό και στη συνέχεια στον ελληνορωμαϊκό κοσμό διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι εμπειρέχουν και συσπιτιαστούντων ίδες εις με τις οποίες οι Ελλήνες ήταν εξοικειωμένοι, και συγκεκριμένης την αντιληφτή περί διαδοχικών "κοσμικών περιόδων" ή "εποχών" και τη θεωρία περί αστρολογικού καθορισμού της διάρκειας τους.

Ηδη ο Ησίοδος, στο ποίμνα του "Εργα και Ήμέραι, περιγράφει τη τέσσερα γένη (ή ειδη) ανθρώπων, και κατ' επέκταση τις τέσσερις "εποχές" τής ανθρωπότητας: της στημερινής καταστάσης προπηγήθηκαν τρεις εποχές, η χρυσή, η αργυρή και η χάλκινη, για να οδηγηθούμε, μέσω μιας ενδιάμεσης περιόδου, της τρωκής, στη διδρά εποχή που τώρα διανύουμε¹⁰. Εδώ εκφράζει την αντιληφτή ότι κάθε "εποχή" – με την εξαιρεση της τρωκής – είναι για τους θνητούς ημικά κατώτερη και δυνατότερη από την προηγούμενη, με τη διάρκεια της ζωής τους να μειώνεται και τον αγώνα της επιβίωσής της να γίνεται ολοένα και πιο

σκληρός: πρόκειται δηλαδή για ένα σχήμα διαδοχικών "πτώσεων" από την απόλυτη ευδαιμονία και μακαριότητα στον κόσμο της βίας, της ανάγκης και της φθοράς.

Η ίδια αυτή δεν είναι αποκλειστικά αρχαιοελληνική¹ μαρτυρείται αργότερα, σχέδιον αυτούσια, τόσο στην ινδική όσο και στην περσική παράδοση. Έτσι, κατά τα ινδικά κείμενα¹¹, κάθε πλήρης κοσμικός κύκλος (*kalpa*) αποτελείται από χίλιους "μεγάλους ενιατούς" (*mahā-yuga*), που ο καθένας τους υποδιαιρείται σε τέσσερις περιόδους: την *krita-yuga*, που διαρκεί 4000 χρόνια, την *tretā-yuga* (3000 χρόνια), την *dvāpara-yuga* (2000 χρόνια) και τέλος τη *καλ्पετή kali-yuga*¹². Στην προσδοτική μείωση της διάρκειας κάθε "εποχής" αντιστοιχεί, στο ανθρώπινο επίπεδο, μια συρρίκνωση της διάρκειας ζωής συνοδευόμενη από ολοένα και μεγαλύτερη αυσκότηση της διάνοιας και έκλυση των ηθών. Ο πλήρης κύκλος των τεσσάρων "εποχών" κλείνει με διάλυση (*pralaya*) και συνακόλουθη ανανέωση, ενώ μετά από χίλιους τέτοιους κύκλους επέρχεται μια αϊκόνη ριζικότερη διάλυση (*mahā-pralaya*), οπότε και συμπληρώνεται η μεγάλη κοσμική περίοδος (*kalpa*) και μεταβαίνουμε στην επόμενη¹³. Εξάλογου και τα ιρανικά κείμενα της ύστερης μαδαΐκης περιόδου (περίπου 500 π.Χ.) μιλούν για τέσσερις εποχές, και μάλιστα δίνουν σ' αυτές τις ονομασίες των ιδιων μεταλλών που συναντάμε και στον Ήσιόδο: χρυσό, αστρι, χαλκό και σιδερό¹⁴.

Στον πλατανικό Τίμαρο, ένας Αιγαύπτιος ιερέας της θεάς Νηήθ στην πόλη Σάδα, θέλοντας να δειξει την ευνοία των συμπολιτών του πρό-

τους Αθηναίους, αφού η Αθηνά δεν είναι άλλη από τη δική τους θεά, αποκαλύπτει στον Σόλωνα το μυστικό των πολιτισμικών κύκλων: ο δικός μας πολιτισμός, του λέει, δεν είναι ο πρώτος που αναπτύχθηκε, αλλά προηγήθηκαν πολλοί άλλοι. Ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση του κάθε κύκλου, πλημμύρες και πυρκαγιές καταστρέφουν τα πάντα, και οι ελάχιστοι άνθρωποι που απομένουν ξαναρχίζουν τον νέο κύκλο. Έτσι η ιστορική μνήμη χάνεται, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, όπως στην Αίγυπτο, όπου σώζονται τα αρχεία των προηγούμενων πολιτισμών¹⁵. Στο πλαίσιο αυτής της αντηλψής, ιδιαίτερη σημασία έχει η αστρολογική θεμελίωση της θεωρίας των κύκλων: ο πλήρης κύκλος του Μεγάλου Ένιαυτού συμπληρώνεται όταν όλα τα ουράνια σώματα ολοκληρώσουν την κίνησή τους στο στερέωμα και ξαναβρεθούν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν. Η θεωρία αυτή αναπτύσσεται με σφρίγεια στον Τίμαρο¹⁶, ενώ σε μια ακραία μορφή της υποστηρίζει την ακριβή επαναληπτή όλων των οντών και των φάνιομένων σε κάθε κύκλο: είναι η θεωρία της αιώνιας επιστροφής, που την συναντάμε τόσο στους πυθαγόρειους¹⁷ όσο και στους στωικούς¹⁸.

Μετά από αυτή τη διαδρομή στον χρόνο και στην ελληνική και ανατολική φιλοσοφία, μπορούμε να συλλάβουμε πληρέστερα το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Ρώμη, ως τον τελευταίο κρίκο του αρχαίου κόσμου: η πιστή της στο πεπρώμενο της ως παγκόσμιας, για τα μέτρα της εποχής, δύναμης προσέκρουε στην πεποιθήση ότι όλοι οι πολιτισμοί καταστρέφονται όταν κλείσουν τον κύκλο τους, που δεν είναι μόνο ιστορι-

2. Ο φερευτός Αἴνον κρατάει αφοία στο οριστέρο του χέρι και μεταφέρει τον Αντινίνο Πλο και τη γυναίκα του Φιαστίνα στον ουρανό. Κάτια οριστέρο διακρίνεται ο πρωτωποιόμενος θεοποιός Campus Martius (Πεδίον του Αρεώς) της Ρώμης, που βαστάζει τον οβελίσκο του Αιγυπτίου. Δεξά κοστεύει η βέδη Ρώμη. Βάθρο του κίονος του Αντινίνου. Βατικανό, Cortile della Pigna, 161 μ.Χ.

Βιβλιογραφία

- Bréhier, Bréhier, Émile, *Histoire de la philosophie I: Antiquité et Moyen Age*, Paris 1985.
- Brun, Jean, *Le Stoïcisme*, Paris 1967.

- Carcopino, Carcopino, Jérôme, *Virgile et le mystère de la Vie églogue*, Paris 1943.

- Du Quesnay, Du Quesnay, I.M. Le M., «Vergili's Fourth Eclogue», στο Virgil, *Critical Assessments ... τόμος Α'*, επιμ. Philip Hardie, London και Νέα Υόρκη, σελ. 283-350.

- Elmer Ellsworth, *Le mythe de l'Éternel retour*, Paris 1969.

- Feeney, Feeney, Denis, *Literature and Religion at Rome*, Cambridge 1998.

- Rose, Rose, H. J., *Ιστορία της Λατινικής Αρχαιοτήτων*, μετέφ. K. X. Γράκλου, Αθήνα 1989.

- West, West, M.L., *Hesiod, Works and Days*, edit. with prolegomena and commentary, Oxford 1978.

κός, αλλά και συμπαντικός, καθοριζόμενος από την περιοδική κίνηση των ουρανών σωμάτων και τη χρονική συμπλήρωση των Μεγάλων Ενίσιων.

Για το όχρος αυτού του «τέλους εποχής» προτάθηκαν δύο διαφορετικές λύσεις-θεραπείες, μία μεταρυστική-φιλοσοφική και μία πολιτική, που όμως έχουν ως κοινό γνώμωνά ότι και οι δύο ανηγενεύνται στην πληρέστερη μορφή τους στα πομπήματα του Βιργίλιου, ο οποίος υπήρξε και ο κυριότερος εκφραστής του ρωμαϊκού πονηρού.

Στην Τέταρτη Έκλογή ο ποιητής οραματίζεται έναν νέο κόσμο. Συντομα, διακήρυξε, θα γεννηθεί ένα παιδί, και στη διάρκεια της ζωής του θα εκπλήρωσει τη φροντίδα της Κυμαίας Σίβυλλας: οι αιώνες θα κυλήσουν αντιστροφα και με επιτάχυνση, ώστε να επανελθεί η Χρυσή Εποχή, όπου θα επικρατεί η φυσική αρμονία και η παγκόσμια ειρήνη¹⁹. Η ταυτότητα του αγέννητου ακόμη βρέφους αποτελείσεις αντικείμενο διχογνωμών: το ποίημα γράφτηκε το 40 π.Χ., όταν τη ρωμαϊκή οικουμένη τη μοιράζονταν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, που και οι δύο τους θα μπορούσαν ν' αποκήρουν παιδί, ο πρώτος από την Οκταβία, τη αδελήρη του Οκταβιανού, και ο δύτερος από τη δεύτερη σύζυγο του, τη Σκριβωνία. Έτσι η έντεχνα διατυπωμένη «προφητεία» του Βιργίλιου θα μπορούσε να θεωρη-

θεί φύλοφρόνηση προς τον ένα ή τον άλλον, πιθανότατα προς τον Αντώνιο²⁰. Πολύ αργότερα, οι χριστιανοί στοχαστές (Άγιος Αύγουστος, Λαζάρτιος) θεωρήσαν ότι οι στίχοι του Βιργίλιου προοιωνύζονταν τη γέννηση του Ιησού, πράγμα που έκανε τον ποιητή ιδιαίτερα δημοφιλή στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Εκείνος όμως που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ είναι το κοσμοθεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο Βιργίλιος την «προφητεία» του. Η αναφορά στους σιβυλλικούς χρησμούς (*ultima Cumaea venit iam carminis aetas*)²¹ προσδίδει στης προβλέψεις του το απαραίτητο μεταφυσικό κύρος, αφού είναι γνωστή η επιρροή των χρησμών αυτών στην αρχαία Ρώμη²², ενώ τη φιλοσοφικό πυταβάθρῳ το παρέχει και εδώ η πλατωνική φιλοσοφία. Πράγματι, όπως είδαμε, η θεωρία της αναδρομής, δηλαδή κυκλικής, κίνησης του σύμπαντος και της επανάληψης των «εποχών», που συμπίπτει αστρολογικά με τη συμπλήρωση του Μεγάλου Ενίσιου (*magnus ab integro saeculorum nascitur ordo. Iam reddit et Virgo, redeunt Saturnia regna...* ας τοτο surget gens aurea mundu)²³, διακρίνεται στον Τίμαιο και αργότερα στους στωικούς²⁴.

Η μεσαιανή προσδοκία για τη νέα εποχή, περιβεβλημένη με τον μανδύα της προφητείας και τον κοσμολογικόν-φιλοσοφικόν στοχασμόν, μετέφερε ένα ελπιδόφορο μήνυμα σε μια περίοδο όπου η ιστοροποίηση δυνάμεων στη ρωμαϊκή οικουμένη ήταν ιδιαίτερα ευθράντη και η ειρήνη επισφαλής, όπως άλλωστε απεδειξε η συγκρουση Αντώνιου-Οκταβιανού που επακολούθησε. Όμως μετά την οριστική επικράτηση του Οκταβιανού, που έμελε να μείνει γνωστός στην ιστορία ως Αύγουστος, η ελπίδα πάρει σάρκα και οστά και μεταφέρεται από το εσχατολογικό στο πολιτικό επιπέδο. Έτσι, ο ίδιος ο Βιργίλιος στην Αίνειάδα εμφανίζει τον Δία να διαβεβαίνει την Αρρόδην οτι δεν έχει θέσει κανένα όριο χώρου και χρόνου στη ρωμαϊκή κυριαρχία: *His ego nec metas regum nec tempora roro: imperium sine fine dedi*²⁴. Και οντώς, λίγο μετά τη δημιουργία της Αίνειάδος, η Ρώμη ανακτήσκητη *Urbs Aeterna* και ο Αύγουστος δεύτερος ιδρυτής της: η ημερομηνία της γέννησής του, η 23η Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε «πημείο εκκίνησης» του σύμπαντος, του οποίου ο Αύγουστος διέσωσε την ύπαρξη και άλλαξε την όψη²⁵. Με τον τρόπο αυτό η Ρώμη αρχίζει να ελπίζει ότι, μέσω διαδοχικών επανιδύσεων, μπορεί να ανανεώνεται επίπειρον. Τώρα πα, απαλλαγμένη από τον φόβο του «τέλους εποχής», που προσωνύζονταν οι δώδεκα γυπταστοί του Ρωμαίου και της έκπιρώσεως των στωικών και των προδόμων τους, μπορεί να προσδοκά την επέκταση της «πέρα από τους δρόμους του ήλιου και του χρόνου»²⁶, δηλαδή έως τη μυθικά χώρα των Αιθιόπων.

Και για να επιστρέψουμε στα καθήματά, δεν θα ήταν ίσως παράδολο να υποστηρίξουμε ότι ο παγκόσμιος εορτασμός του Millennium που πρόσφατα παρακολούθησαμε live, συνειδητά ή αυστενίστηκε ειχε ακριβώς αυτόν το σκοπό: να ορίσει ενα νέο, συμβολικό σημείο εκκίνησης-επανίδρυσης του δυτικού πολιτισμού, στον αστερισμό της παγκομιοποίησης, των δορυφορικών συνδέσεων, της βιοτεχνολογίας και

3. Ο Κρόνος (Saturnus) στον θρόνο του με τα δύο παιδιά του, τον Αρποκράτη και (πιθανώς) τη Φλώρα (Flora), που συμβολίζουν την αφεντική (δος αι. μ.Χ.). Βατικανό, Μουσείο Chiaramonti, ap. Τιμοντή, 1369.

του διάδικτου. Παρά τους φόβους των εκπροσώπων του, το πολιτισμικό imperium, που πρώτη εγκαίνιας η Ρώμη, έφερες και το άρχοντος του 2000 και οδέψει προς τη νέα χλιδύτια, προς μεγάλη απογοήτευση της ποικιλώματων αντιπάλων του, που θα έχουν και πάλι στη διάθεσή τους, άπειρο χρόνια για να επιδοθούν στην προσφιλή καταστροφολογία τους.

ΣημειώσεΙς

1. ΒΑ. Τίτλο Αιών. β

2. Λουκανίς, Φαραόλια 1. 639, σα. 642-645. Για την Νιγηδό Φύγουλα, που οι σύγχρονοι την αποκαλούν Βιθυνέαρχο, άλλα και μάργ. Βλ. Αποκύπριο. Απολογία 2. ΟΔΑ Γελών., 4.9.1. Rose, τόμος Α, σ. 232-234.

3. Επίκαιρως: Ζήγουν, απότομ 109 von Armin. Χρύσοπος μη Στόδι εν γένει), απότομ. 596, 598, 600, 602, 603, 607, 609-611, 613, 614, 616, 620, 625, 628, 630 von Armin.

Πολυγράφος: Χρύσοπος, απότομ 613, 619, 620, 618 von Armin. Ζήγουν, απότομ. 107 von Armin.

Πολυγράφος: Χρύσοπος, απότομ 613, 619, 620, 627 von Armin.

Αποκάπατοςς: Χρύσοπος, απότομ. 599 von Armin.

Για την κορδυλούγια των στωκών, Βλ. Bréhier, σ. 273-280, Brun, σ. 50-51.

4. Κίκερων, Academica Prima 2.19: *fore tamen aliquando ut omnis hic mundus ardore deflagret.*

5. Ηράκλειος, απότομ. 30 Diels-Kranz.

6. Ηράκλειος, απότομ. 31, 90 Diels-Kranz.

7. ΒΑ. απότομ. 603 von Armin.

8. Ο κοδιός ... νύ ἀλλὰ καὶ ἐστοι καὶ έσται πάντεσιν (απότομ. 30 Diels-Kranz).

9. ΒΑ. Eliade, σ. 106-107.

10. Μηδεδός, *Ἐργα της Ήμέας*, 106-201.

11. ΒΑ. Eliade, σ. 132-133. West, M., 1. 69 επ.

12. Εποιή οντωτά συμ. μηριανού μεταβολικού περιοδού, το ουνέον των ετών της μητρόη γεννά δεν ιστά 1000, 10-12 λεπτά πολλαπλόταν το 12, κάπια με παραπομπή στον ιερό αριθμό των Βαζιλιανών και των Χαλδαιών, άλλα και στον οντινό των Ρωμαίων. Βλ. Eliade, σ. 134-135.

13. Βάγη Πυράν., 1.8 Vishnu Purāna, 6.3. ΒΑ. Eliade, σ. 135.

14. Διάκριτ., 9.8. Βλ. Εἰδίτε, σ. 147.

15. Τίμασι, 212 κ.ε. Η ίδεα της καταστροφής του πολιτισμού από φωτιές και καταλύματος γίνεται θαύμα διδαχεμένη και στον ρωμαϊκό κόσμο: βλ. Λουκανία, Φαραζάκη, 7.812-15 Φύρωκα Ματέρω, Μάθηση 3.1. (οποίος μάρτυρα χρησιμεύει την ελληνική αρχογλώσσα: *per r̄yōnē eti cataylēmenon*). Για την αρχαία ελληνική παράδοση μεταξύ των φωτιών από τους Βελβανίσιους, βλ. παραπόντα, σημ. 19.

16. Τίμασι, 394-6.

17. Βλ. Περιφέρεια Λιβαράρου Βίος, 19.

18. Βλ. Χρυσόπτο, απόστ. 623 - 627 von Armin.

19. Ecdya IV, 4-54.

20. Βλ. Ρόρα, τόμος Α', σο. 244-245' αλλά και π. Du Quenay, ιδιώς σα. 287-295.

20a. Ecdya IV, 4.

21. Βλ. Feeney, σο. 26-32.

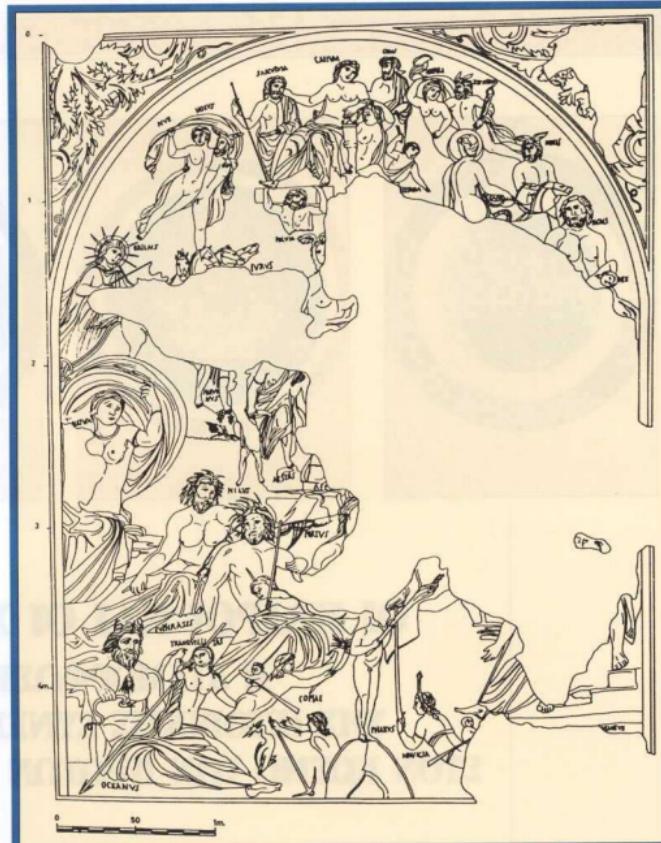
22. Ecdya IV, 5-9.

23. Βλ. Καραπόπας, σημ. 15. Επισήσ, π.β. Ιλλιάδα, Πολεμικό, 2706-2716.

24. Ανεύδ., 1.279-80.

25. Βλ. Σαραπίδη, 200.

Ανεύδ., 6.796 (επει αρρι σολίσειν ειλα).

Imperium sine fine.
Ancient Rome
Confronting the
“End of Days”:
Cyclical Time and
Perpetual Renaissance

A. Kyriazopoulos

In periods of external pressure or internal crisis, Ancient Rome was haunted by the prospect of its imminent fall. This fear was fed by widespread beliefs in the cyclic repetition of cosmic eras, as well as in the periodic destruction of the universe, either by means of total combustion (*ekpyrosis*) or by cataclysm. These "end of the world" scenarios were built upon the cosmological ideas of Greek philosophers, such as Heraclitus, Plato, and the Stoics, who in their

ture were influenced by the religious and astrological beliefs of ancient Egyptians, Babylonians, Persians and Indians. In their endeavour to overcome this kind of anxiety, the Romans resorted to various intellectual strategies, following two distinct patterns of thought, both found in the poems of Vergil: (a) the eschatological proposal, consisting in the anticipation of an infant whose birth would herald the second coming of the Golden Age; (b) the imperial proposal, implying the re-founding of Rome after the triumph of Augustus over Marc Anthony. When the second option clearly prevailed, Rome was proclaimed *Urbs Aeterna*: its universal domination was now considered to be limitless - an *imperium sine fine*.

4. Κοσμολογικό μωσαϊκό (2ος αι. μ.Χ.) της πόλης Μέριντα (Ισπανία): M.-H. Quet, *Le mosaïque cosmologique de Mérida* (Παρίσι 1981), εικ. 1.