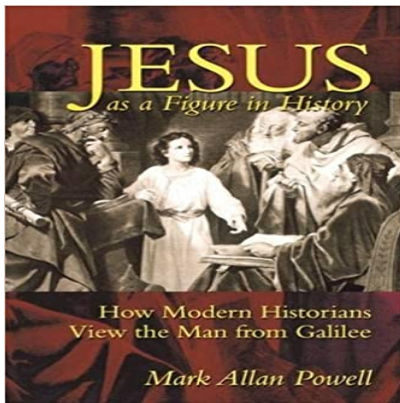

Përfrtyrime bashkëkohore të Jezusit në kërkimin historik

Description

Markan Allan Powell

Fragment i shkëputur nga Markan Allan Powell, "Jesus as a Figure in History" (Westminster John Knox Press, London 1998), f. 51-65.

Kush ishte Jezui? Kjo pyetje e thjeshtë deri aty sa të sharmatos bërë het plot pasion nga të krishterët dhe jo të krishterët e pozicioneve teologjike nga më gjerësisht të larmishme. Ndërkohë që, pa dyshim, ky interes nuk ka hyrë i gjithi në komunikim me kërkimin akademik për Jezuin historik, secili nga ata që rreken të japin një përgjigje pyetjes e ka një vizion se kush qe Jezui, pavarësisht nëse personi që përgjigjet është ai ungjillori televiziv që flet lidhur me "Jeeezuin" me sa frymë ka, apo ai prifti ortodoks të cilin gati sa së të zënë drithmat kur ia thotë emrin.

Walter F. Taylor, i Riu. [\[1\]](#)

Unë e pyeta klasën time, "Kush qe Jezui?" Pjesa më e madhe tha se ai ishte një figurë fetare. Disa thanë filozof, duke e krahasuar atë me Sokratin. Mandej u fol për Jezuin si udhëheqës politik, dhe një student e krahasoi atë me Maon dhe Stalinin.

Tyler Roberts. [\[2\]](#)

A ju kujtohet ajo këngëza e kënduar nga fëmijët që kërcen në litar?

I pasur, i varfër, lypës, hajdut

Doktor, avokat, tregtar, prijës

Teoritë studimore mbi Jezuin historik janë shumëfishuar tashmë në një sasi të koklavitur, të larmishme deri në imtësi:

Predikues endacak, fanatik, veprimtar, magjistar

Fshatar cinik, profet, logjikues-urtësie.

(Ritmi përpunohet pas rreth dymbëdhjetë tentativave për ta thënë.)

Robert W. Yarbrough^[3]

Nga kapitulli 4 deri te i 9, ne do të shqyrtojmë gjashtë studime kryesore biografike të Jezuit që janë prodhuar (apo po prodhohen) nga studiuesit historikë. Fillimisht, megjithatë, ne do të shqyrtojmë disa nga imazhet rreth Jezuit që janë sugjeruar nga studiuesit modernë. Studimet e trajtuara në këtë kapitull nuk kanë për qëllim të jenë gjithëpërfshirëse; studiuesit që i paraqesin ato nuk pretendojnë domosdoshmërisht se imazhi që ata përshkruajnë ofron një tablo të plotë se kush qe Jezui. Në shumicën e rasteve, ata e tërheqin vëmendjen në një aspekt që atyre u duket veçanërisht domethënësisht apo që ata mund të ndjejnë se është i lënë pas dore. Të gjitha këto studime kanë pasur ndikim. Gjë që do të thotë se studiuesit e paraqitur në kapitujt sa vijojnë u është dashur të luftojnë me idetë e paraqitura në këtë kapitull. Atyre ose iu është dashur të përshijnë këto aspekte të Jezuit në portretet e tyre të përgjithshme ose të shpjegojnë përse ata mendojnë se disa imazhe të caktuara nuk janë të sakta.

JEZUI, PROFETI SHOQËROR

(RIËNË HARD A. HORSLEY)

Sipas Richard Horsley, Jezui që ndronte në traditën klasike të profetëve izraelitë, që do të thotë se ai do kuptuar si dikush që ishte rrënjësisht i shqetësuar me rrethanat shoqërore dhe politike të kohës. Krishterimi popullor rreket ta vë shtrojë Jezuin në terma të fetarëveTM dhe jo në ato të politikësTM, por këto kategori janë artificiale dhe nuk i japin hakun kontekstit shoqëror apo traditës së shenjtë që frymëzoi shërbesën e Jezuit. Horsley është profesor i fesës në Universitetin e Masaçusetsit dhe është autor i *Jesus and the Spiral of Violence* (1987), libër ku parashtrohen pikëpamjet e tij kryesore sa i takon Jezuit historik. Megjithatë, për një vlerësim të plotë të ideve të tij, krahas kësaj vëllimi duhet lexuar dhe *Bandits, Prophets, and Messiahs* (1985) si dhe *Sociology and the Jesus Movement* (1989), dy vepra ku Horsley diskuton botën ku u angazhuan Jezui dhe ithtarët e tij.

Horsley përdor modele të nxjerra nga shkencat shoqërore për të rindërtuar një kuadër të rrethanave politike dhe sociale të Palestinës në kohën e Jezuit. Thënë në thjeshtë, ishte një situatë e një lufte klasore koloniale. Rreth 90 për qind e popullatës përbehej nga fshatarët ruralë të cilët ishin të sunduar dhe të shtypur ekonomikisht nga një pakicë e elitës urbane. Horsley jep me imtësi shtresat e shumëfishta të taksimit të cilat i ndihmonin ata në pushtet që të ruanin statusin e tyre, ndërkohë që garantonin se të varfërit thjesht sa do të bëheshin më të varfër. Kjo situatë krijoi një të spirale dhuneTM, ndërsa shtypja shpuri në protesta,

tË« cilat do tË« ndillnin kundË«rshtypje, tË« cilat nga ana e tyre, do tË« frymË«zonin revoltË«n. NË« kË«tË« kontekst, lindË«n banditË«t socialË« dhe profetË«t popullorË«, pË«rfshirË« dhe Jezuin.

VetË« Jezui ishte fshatar dhe, nga brenda mjedisit tË« tij shoqË«ror, shË«rbesa e tij mund tË« kuptohet si nxitË«se e revolucionit shoqË«ror pË«r hesap tË« fshatarË«ve. Ai bekoi tË« varfË«rit dhe dË«noi tË« pasurit (Luka 6:20, 24). Ai ngriti zË«rin pË«r faljen e borxheve (Mateu 18:23-33; Luka 11:4), dhe tË« dhË«nit hua pa fitim (Mateu 5:42; Luka 6:34-35).^[4] Ai foli pË«r shfuqizimin e marrË«dhË«nieve hierarkike dhe patriarkale (Mateu 10:37; 23:8-8; Marku 3:35; 10:43-44).^[5] Ai kË«rcË«noi tempullin, tË« cilin elita priftË«rore e kishte shndË«rruar nË« â€“instrument tË« legjitimitetit perandorak dhe tË« kontrollit tË« njË« populli tË« nË«nshtuar.â€“TM^[6] Æ«shtË« njË« fakt i fortË« historik, thotË« Horsley, â€“se Jezui u ekzekutua si rebel kundË«r rendit romak.â€“TM^[7] Akuzat ndaj tij, pË«r mË« tepË«r, ishin tË« vlefshme. Nga perspektiva e autoriteteve politike, kryqË«zimi i Jezuit nuk qe njË« gabim. Ai nuk ishte thjesht njË« mË«sues fetar qË« merrej vetË«m me sferË«n shpirtË«rore; ai parashtronte njË« kË«rcË«nim tË« vË«rtetË« ndaj rendit social tË« kohË«s sË« tij.^[8]

Horsley bË«n njË« dallim ndË«rmjet revolucionit *shoqË«ror* qË« ai beson se Jezui dË«shironte tË« ndizte dhe asaj qË« shpeshherË« quhet revolucion *politik*. Revolucion i politik, thotË« ai, Æ«shtË« â€“nga lartË« poshtË«,â€“TM qË« pË«rfshin njË« zË«vendË«sim tË« udhË«heqË«sisË«. Jezui nuk kishte plane tË« rrË«zonte autoritetet politike, tË« nxirrte forcat perandorake nga Palestina, apo tË« kryente ndonjË« ndryshim tjetË«r tË« kË«saj natyre. Ai me gjasË« besonte, thotË« Horsley, se kË«tË« do ta bË«nte Zoti, dhe madje do ta bË«nte shpejt, por ai e pranoi kË«tË« si diË«ska qË« vetË«m Zoti mund ta bË«nte.^[9] MË« saktË«, Jezui kË«rkoi tË« ndryshonte shoqË«rinË« nga â€“poshtË« sipË«râ€“TM. Synimi i tij ishte tË« riorganizonte dhe tË« pË«rtË«rinte shoqË«rinË« fshatare nË« mË«nyrË« tË« atillË« qË« do tË« respektoheshin traditat e besË«lidhjes tË« Izraelit me Zotin.

Jezui nuk praktikoi, nuk organizoi dhe as nuk mbrojti rezistencË«n e armatosur, por Horsley pË«rmbahet nga tË« quajturit e tij pacifist. Ai pohon se Jezui nuk i thuri lavde dhe as nuk kË«mbË«nguli mbi jodhunË«n. Pasazhi i famshË«m â€“kthe faqen tjetË«râ€“TM (Mateu 5:39) i referohej mos hakmarjes ndaj pjesË«tarË«ve tË« tjerË« tË« bashkË«sisË« fshatare. NgjashmË«risht, urdhË«resa pË«r tË« dashur armikun (Mateu 5:44) i referohej armiqve lokalË«, jo fuqive ushtarake tË« huaja. Jezui i kË«shilloi fshatarË«t tË« zgjidhnin paqË«sisht dallimet mes tyre dhe tË« qË«ndronin tË« bashkuar, por ai nuk kË«rkoi tË« bindte njeri pË«r mosqË«ndresË« ndaj shtypjes romake.^[10]

NjË« nga aspektet mË« kundË«rthË«nË«se por mË« me ndikim tË« sendË«rtimit tË« Horsley-t Æ«shtË« se ai e sheh mbretË«rinË« e Zotit qË« gjendet te tË« predikuarit e Jezuit si fenomen shoqË«ror dhe politik. Si njË« metaforË« pË«r veprimin transformues tË« Zotit, ajo i referohet gjithnjË« pË«rdorimit Æ«lirimtar tË« fuqisË« brenda historisË«: â€“Æ«shtË« e rË«ndË«sishme tË« mbahet nË« mendje se â€“mbretË«ria e Zotitâ€“TM Æ«shtË« njË« metaforË« dhe njË« simbol politik. NË« tË« predikuarit dhe tË« vepruarit e Jezuit, mbretË«ria pË«rfshin qartazi substancË«n socio-ekonomiko-politike tË« marrË«dhË«nieve njerË«zore, ashtu siË« paracaktohen ato nga Zoti.â€“TM^[11] Horsley, mandej, nuk mendon se Jezui foli shumË«, gjithnjË« nË«se ka folur, nË« lidhje me jetË«n pË«rtej vdekjes. Ai nuk ofroi asnjË« vizion tË« njË« jete tjetË«r pË«rveË« asaj qË« gjendet nË« kË«tË« botË«. ShpË«timi pË«r Jezui nË«nkuptonte page dhe drejtË«si, kË«tu dhe tani.

Horsley lavdË«rohet zakonisht nga studiues tË« tjerË« se orvatet ta shpjegojË« Jezuin nË« marrË«dhË«nie me mjedisin e tij shoqË«ror dhe politik. â€“MË« tepË«r nga Æ«do studiues tjetË«r amerikan verior,â€“TM shkruan Marcus Borg, â€“Horsley e ka bË«rË« qË«ndror angazhimin e Jezuit

me botë'n shoqërore në portretizimin që ai i bënte Jezuit.â€™^[12] Borg, Crossan dhe Wright shfrytëzojnë kuptimet e Horsley-t në të zhvilluarit e portreteve të Jezuit (ndonjëse nga këta të tre, Wright-i është më i kujdesshmi dhe më kritik).^[13] Një numër studiuesish modernë, megjithatë, mendojnë se ai i jep një rëndësi të tepërt natyrës së-kësobote të shqetësimeve të Jezuit, duke mos arritur të japë shpjegime për pritjet eskatologjike të tilla. Në veçanti, këta kritikë e bëjnë Sanders dhe Meier. Ben Witherington mendon se Horsley e mbivlerëson klimën revolucionare të Galileës në kohën e Jezuit dhe se i kushton shumë pak vëmendje ndikimit të atënjëriut të shkolluar.â€™. Më tutje, Witherington nuk sheh asnjë arsye për të hamendësuar se Jezui që i përshirë në reformimin e strukturave të fshatit; të gjithë Ungjijtë e portretizojnë mësimin e tij si të drejtuar kah bashkësia e dishepujve të tij, jo ndaj fshatrave në përgjithësi apo, për shembull, ndaj autoriteteve fshatare të atyre trevave.^[14] Wright-i mendon se është sugjerimi i Horsley-t se impulsi i vërtetë i revolucionit erdhi nga faktorë shoqërorë dhe jo teologjikëâ€™ parashtrojnë një antitezë të rreme që keqkupton mjedisin fundamentalisht fetar të Palestinës së shekullit të parë.^[15]

Disa nga pikat e rëndësishme të dorës së dytë të Horsley-t nuk kanë patur sukses. Nocioni se dashuria për armiqet ka për qëllim vetëm një etikë lokale pa një jetësim më të përgjithshëm kritikohet nga Walter Wink.^[16] Horsley mendon se rrëfimet e Ungjillit mbi Jezuin që shoqërohet me tagrambledhësit nuk janë historikisht të sakta.^[17] Persona të tilla, thotë ai, ishin tradhtarë të tjerëve, bashkëpunëtorë me fuqitë romake, dhe Jezui nuk mund ta ketë kompromentuar solidaritetin e tij me të shtypurit duke bërë miqësi me shtypësit. Por me gjasë Horsley është i vetmi studiues i Jezuit historik që mohon autenticitetin historik të kësaj pjese të traditës, e cila pjesës më të madhe të studiuesve u ngjan mirë e dëshmuar dhe mirë e bazuar në sajë të kriterit të pangjashmërisë (ka evidenca të pakta se Judaizmi palestinez apo krishterimi i hershëm e shihnin shoqërimin me të tilla të përjashtuar si të rekomandueshëm).

Po të lëmë mënjatë këtë kritika, konturet kryesore të projektimit që Horsley i bënte Jezuit si profet shoqëror janë të pranueshme. Pjesa më e madhe e studiuesve të Jezuit sot e shohin Jezuin si ai shprehësi i cilit duhet kuptuar së paku një farë shtrese si një reagim ndaj gjendjes politike të kohës së tij. Një studim i rëndësishëm për parë nga R. David Kaylor e ndërrton tezën e tij, në një masë të konsiderueshme, mbi kontributet e Horsley-t. Kaylor rreket të shpjegojë shumë të tilla nga mësimet e Jezuit në mënyrat që i adresohen tipit të gjendjes politike të përshkruar nga Horsley. Disa nga këto interpretime për bëjnë një risi, në mos befasi. Për shembull, Kaylor-i sugjeron se historia e një bujku që e lë barin e keq dhe grurin të rriten tok së bashku deri para korrjes (Mateu 13:24-30) nuk është një ilustrim se si Zoti e fsheh gjykimin deri në fundin e kohës, por një shaka që përshkruan strategjitë e varfra bujqësore të zotëruesve të pronave të mëdha që blejnë tokën e bujqve vendas por nuk dijnë se si të kujdesen për të më së miri.^[18] Në shumë mënyra të tilla, përprjekja themelore e Horsley-t për të lidhur idetë e Jezuit me situata shoqërore konkrete dhe jo me motive të spiritualizuara fetare ka qenë me ndikim në diturinë mbi Jezuin historik.

JEZUI, ËSIFUTI KARIZMATIK

(GEZA VERMES)

Kur Geza Vermes botoi librin e tij *Jesus the Jew* vitin 1973, vetë titulli dukej se profetizonte një ditë re hulumtimin mbi Jezuin historik. Sigurisht, askush nuk e vinte në dyshim se Jezui që është, por tendenca deri atë pikë t'ishte studimeve historike kishte qenë ulja e rëndësisë së lidhjeve të tij me Judaizmin dhe theksimi i konflikteve, tipareve të cilat bëjnë që ai të shquhej si stërgjyshi i një feje re. Libri i Vermes-it e paraqiti Jezuin si më tepër një të krishterë, një zhvendosje që dukej se paralelizonte lëvizjet që autori kish bërë gjatë jetës së tij. I rritur si katolik në Evropën lindore, Vermes zbuloi një moshë të pjekur se kishte rrënjë të shifute. Kjo njohje e shpuri atë në një pelegrinazh shpirtëror që kulmoi me konvertimin e tij në besimin e paraardhësve.^[19] Si studiues, Vermes u bë profesor i studimeve të shifute në Oksford, shkroi me një pjellori të lartë mbi Pergamenat e Detit të Vdekur, dhe e pasoi librin e tij rishikues mbi Jezuin me vëllime të tjera shitesh: *The Gospel of Jesus the Jew* (1981), *Jesus and the World of Judaism* (1983), si dhe *The Religion of Jesus the Jew* (1993).

Vepra e Vermesit ka aspekte të shumta, por kontributi më i gjatë kanë qenë lidhjet që ai heq ndërmjet Jezuit dhe të shifutëve të tjerë karizmatikë, të devotshëm të cilët kanë patur reputacionin se kanë qenë mrekullibërës. Vermesi e quan Jezuin *hasid*, një tip i njeriut të shenjtë në Judaizmin e shekullit të parë i cili pretendonte se punonte me fuqinë e Zotit në mënyrë që transhendonin kanalet e zakonshme të autoritetit fetar. Dy persona të tillë janë veçanërisht të rëndësishëm: Honi Rreth-vizatuesi dhe Hanina Ben Dosa. Sipas Talmudit, të dy këta kanë qenë mrekullibërës që vepronin në Galile. Honi që aktiv pak para Jezuit dhe Hanina pak pas tij. Të dy thuhet se kanë shëruar të sëmurët dhe kanë patur pushtet mbi djajtë. Haninës i atribuohet shërimi nga një farë largësie i të birit të Gamalielit (*b. Ber.* 34b; 34b; *y. Ber.* 9d; krahaso historinë e Jezuit të Luka 7:1-10). Në një seri pasazhesh të paharrueshme nga Talmudi babilonas, Hanina cilësohet me *imâ* nga një zë qiellor (*b. Taan.* 24b; *b. Ber.* 17b; *b. Hul.* 17a; krahaso Marku 1:11). Si Hanina ashtu dhe Honi krahasohen rregullisht me Elijan, ashtu si Jezui të Ungjijtë.

Vermes përmbyll se një *imâ* e dallueshme e Judaizmit karizmatik ekzistonte gjatë dy shekujve të fundit të Tempullit të DytëTM dhe se kjo *imâ* ka gjasa të ketë patur rrënjë galilease.^[20] *Imâ* Mjedisi i pasofistikuar fetarTM i Galileas dhe *imâ* kështjës shpirtërore relativisht të thjeshtëTM të gjindjes atje ofronin një atmosferë që njerëz të tillë si Honi, Jezui dhe Hanina të lulëzonin:^[21]

Këta njerëz të shenjtë trajtoheshin si trashëgimtarë të vullnetshëm apo të pasofistikuar të një tradite të lashtë profetike. Fuqitë e tyre mbinatyrore i mvisheshin marrëdhënies së tyre të drejtëpërdrejtë me Zotin. Ata përnderoheshin si një hallkë ndërmjet qiellit dhe tokës në mënyrë të pavarur nga ndonjë ndërmjetës institucional.^[22]

Si konkluzion logjik del se Jezui mund të kuptohet si një prej tyre në vargun e këtyre njerëzve të shenjtë galileas, ndofta si shembulli i epërm i *hasidimëve* të prodhuar nga kjo lëvizje karizmatike të shifute.

Teza e Vermesit është kritikuar ashpër nga studiues të cilët mendojnë se ai nuk sheh dallimet domethënëse ndërmjet Jezuit dhe këtyre figurave të tjera të shifute dhe se mbështetet mbi burime të papërshtatshme për të vendosur lidhjen që ai bënte. Problem është se shkrimet talmudike, ndonjëse janë të vështira për të datuar, janë pa dyshim më të vonshme se sa Ungjijtë, dhe në ndonjë rast mund të jenë qindra vjet më vonshme. Saktësia e

pasqyrimin që ato i bëjnë Honit apo Hanimës është pra për rherën e më tepër e diskutueshme, nga një perspektivë historike, se sa është mund të jetë pasqyrimi që Dhjata e Re i bënë Jezuit. Referencat më të hershme ndaj Honit dhe Haninës, për më tepër, nuk i paraqesin ata si mrekullibërës por si një z të drejtë lutjet e të cilëve dëgjoheshin nga Zoti. Dhe Jozefi (shkrimi i shekullit të parë pas Krishtit) e vendos Honin në Jeruzalem, e jo në Galile. Dyshimi i shumë historianëve, pra, është se legendat rreth këtyre një zve janë fryrë me kalimin e kohës, me gjasë në kundërpërgjigje ndaj historive që të krishterët tregonin rreth Jezuit. Traditat e vona në lidhje me Honin dhe Haninën përmbajnë rrëfime të ngjashme me ato të Ungjijve pikërisht sepse autorët Ashifutë dëshironin të krijonin të tjerë një z të shenjtë galileas të cilët do të ishin në të njëjtin nivel me Jezuin. John Meier është njëri nga studiuesit që ka konsideruar se teza e Vermesit është duhet marrë në shqyrtim: Është rëndësishme, shfrytëzimi jokritik që Vermes i bënte burimeve, minon gjithë argumentin e tij. TM[23]

Të tjerë janë shumë më miqësorë. John Dominic Crossan dhe Marcus Borg heqin gjerësisht paralele me Honin dhe Haninën në studimet e tyre mbi Jezuin, dhe Borg-u e bënte kategorinë e Vermesit të një zve të shenjtë karizmatikë një model dominues në portretizimin që ai vetë i bënte Jezuit. [24] Sandersi gjithashtu kësmon lidhjen e thellë të Jezuit me Judaizmin, të theksuar nga Vermes, dhe mendon se historitë e Honit dhe Haninës ofrojnë paralelizma kuptimplota për të kuptuar se si mund të jenë perceptuar mrekullitë e Jezuit. [25]

Një tjetër studiues i Jezuit historik, Graham Twelftree, ka bërë vëzhgime që ndonjëherë citohen si korrigjime të pikëpamjes së Vermes-it. Në librin e tij *Jezu Ekzorcisti*, Twelftree vëren së pari se shërimet dhe ekzorcizmat e Jezuit nuk janë të lidhura me lutjen (siç janë ato të Haninës dhe Honit) apo me përdorimin e ndihmësve mekanikë, siç ndodhte me ekzorcizmat e personave të tjerë të po të njëjtës periudhë. Andaj, Është teknika e ekzorcizmit e Jezuit, në mos rijësuese, duhet të ketë qenë së paku mjaft e dukshme. TM[26] Jezui dëbon djajtë dhe i shpall një z të shëruar në vend se të tjerë kërkues Zotit ta bëjnë këtë. Së dyti, Twelftree vëren se Ungjijtë i lidhin ngushtë ekzorcizmat e Jezuit me shpalljen që ai i bënte mbretërisë së Perëndisë. Jezui paraqitet sikur pretendon se ekzorcizmat e tij janë manifestim se fuqia e Satanit po kufizohet dhe se sundimi i Zotit po vendoset (Mateu 12:28; Marku 3:27). Ndaj, Është aspekti unikal dhe i paprecedent i ekzorcizmave të Jezuit është se ai i dha një kuptim të thellë ngjarjeve relativisht të zakonshme. TM[27]

JEZU MAGJISTARI

(MORTON SMITH)

Më 1978, vetëm pesë vjet pasi u shfaq studimi i Vermes-it mbi Jezuin nga një perspektivë moderne Ashifute, Morton Smith botoi një libër që e identifikonte Jezuin me imazhin e atribuar atij nga kundërshtarët e hershëm Ashifutë të Krishterimit: *Jezu Magjistari*. Asokohe, Smith ishte profesor i historisë së lashtë në Universitetin Columbia. Pretendimi i tij se Jezui mund të konsiderohej me të drejtë si magjistar ishte dhe vazhdon të jetë i diskutueshëm, dhe, është është e vërteta, ofendues ndaj shumë të krishterëve. Smithit i duhej të argumentonte ndaj dëshmisë së Dhjatës së Re dhe të pretendonte se shumë evidenca të dorës së parë ishin ndrydhur.

Para se të hedhim një vështrim argumentit të tij, ne duhet të jemi qartë. Është e njohur me termin *magjistar*. Në të folur moderne, fjala mund të referohet një zbavitësi, dikush i cili bën hilerë magjike, apo, me fjalë të tjera, dikush që pretendon se bën qatë të ndodhin gjëra në përmet fuqive magjike, të cilat ne e dimë se në të vërtetë ato nuk ekzistojnë. Së kërkës dyshim, pikëpamja e shekullit të parë nuk qe e tillë. Asokohe besohej gjerësisht se në botë vepronin fuqitë mbinatyrore. Kultura të ndryshme mund të atribuonjë këto zotave, ëngjëjve, djajve apo tipeve të tjera të shpirtave, por, sido që të jetë, magjia ishte arti i të paturit akses te këto fuqi. Magjia, në kuptimin më të gjerë, përmbante një pakt privat me qëniet mbinatyrore.^[28]

Smith-i analizon shkrimet e kundërshtarëve të lashtë të Krishterimit, të cilat ai pretendon se pothuajse unanimitisht e paraqesin Jezuin si magjistar. Shumica e këtyre shkrimeve janë sot të njohura vetëm në përmet referencave dhe citimeve të gjendura në shkrimet e të krishterëve të cilat dëshironin të hidhnin poshtë ato. Vetë veprat e shkruar gjatë antikitetit pasi të krishterët morën në kontroll Perandorinë Romake.^[29] Secili argument ka dy anë, pohon Smithi, dhe kundërp pretendimet e kundërshtarëve të Jezuit meritojnë të dëgjohen.

Vetë Ungjijtë pranojnë se mrekullitë e famshme të Jezuit ngjallën polemika madje dhe gjatë jetës së tij. Disa udhëheqës fetarë besonin se ai kryente ekzorcizma (Ështje) me ndihmën e një shpirti të ligë (Marku 3:32). Të tjerë mund të kenë menduar se ai pati thërritur në veten e tij shpirtin e Gjon Pagëzorit të vuarë (Marku 6:14). Studimi që vetë Smith-i i bën Ungjijve zbulon një përjekje për të mbuluar aspekte të aktivitetit të Jezuit që do të mbështetnin akuzën se ai qe magjistar.^[30] Për shembull, tradita më e hershme e gjendur në Ungjillin e Markut e portretizon Jezuin sikur ai përdror teknika të cilat bashkëkohësit e tij do të kishin konsideruar si tregues të magjisë: Ai përdror përshymën për të kryer shërimin e verbërës (8:22-26) dhe thotë fjalë apo fraza në aramaikisht që efektivisht funksionojnë si formula magjike (Talitua cum në 5:41 dhe Ephphatha në 7:34). Veësanërisht këto ndodhi janë hequr ose riparë në ungjijtë e mëvonshëm të Mateut dhe të Lukës. Tendencë të tilla bëjnë që Smithi të dyshojë se tradita fillimisht ka patur shumë ëëska më tepër se Jezui qe një magjistar nga ëë jemi ne sot të privilegjuar të shohim.

Pavarësisht ndrydhjes dhe mbulimit, sidoqoftë Smithi gjen evidenca të bollshme të Jezuit që kryen magji për gjatë Ungjijve. Ai krahason pasazhe të numërtë me citime nga papiruse të lashta të magjisë si dhe krahason gjerësisht historitë e Jezuit me ato të një tjetër mrekullibërës si të famshëm, Apolloniusi të Tianas. Rrëfimi për një shpirt që i hyn Jezuit dhe ai për një zog që ulet mbi të gjatë pagëzimit të tij përshkruan ëpikërisht atë lloj gjëje që mendohej se i ndodhte një magjistari.^[31] Mësimet e Jezuit janë shpeshherë zbuluese; thirrja për të shenjtëruar emrin e Perëndisë (Mateu 6:9) ka një sfond në magji, thotë Smithi, pasi magjistari e bënë të famshëm emrin e një hynie duke e jetësuar atë në zanatin e tij.^[32] Tradita e besueshme i atribuon Jezuit institucionin e Eukaristisë, të cilën Smithi e quan një rit pagabueshmërisht magjik.^[33] Përfundimisht, Jezui tregohet madje se punon atë që quhet ëmagji e zezë kur ai u dërgon shpirta të ligj gjërave apo njerëzve. Ai u dërgon djaj derrave (Marku 5:13) dhe, sipas Smithit, i dërgon Satanit një rrisk buke ashtu që Juda do të pushtohet nga djalli kur ta kapërdijë kafshatën (shiko Gjoni 13:21-30).^[34]

Që përshkrimi i tij i Jezuit si magjistar të mos duket shumë polemik, Smith-i tregon se dallimi mes një mrekullibërësi fetar dhe një magjistari është një dallim kryesisht perspektive. I njëjti njeri

mund t'qahet njeri hyjnor, apo Bir i Perëndisë nga admiruesit e tij, dhe magjistar nga armiqët e tij:

“Jezu magjistari” ishte figura që shihnin shumica e kundërshtarëve të Jezuit; Jezui, Biri i Perëndisë” ishte figura që shihnte ajo palë e ndjekësve të tij cilët në fund triumfuan; Jezui i vërtetë ishte njeriu, fjalët dhe veprimet e të cilit i dhanë jetë këtyre interpretimeve kontradiktore.^[35]

Smithi tregon se vetë Ungjijtë pranojnë që ka patur ekzorcistë dhe mrekullibërës të cilët nuk ishin akuzuar për përdorim të fuqisë magjike apo demoniake (shiko Mateu 12:27). Jezui, megjithatë, pretendonte se ishte një gjendje të bënë gjërat që bëri për shkak se ai ishte i poseduar nga një shpirt, një shpirt që ai dhe ndjekësit e tij e quanin hyjnor, por që të tjerë mund ta kenë quajtur mirë e bukur djallëzor.

Studimi i Smithit nuk ka gjetur miratim të gjerë në mesin e studiuesve të Jezuit historik, por ka theksuar nevojën për ta konsideruar perspektivën e kundërshtarëve në të hartuarit e një portreti historikisht të përgjegjshëm të Jezuit. Më tutje, John Dominic Crossan ka ripërtërirë së fundmi veprën e Smithit dhe e ka bërë imazhin e Jezuit si magjistar një përballje kryesor të skicës së tij. Ne do të hedhim kësaj skice një vështrim më të imtësisht në kapitullin 5 të kësaj libri.

Një nga kritikët më me themel ndaj kësaj kështimi ka ardhur nga John Meier, i cili ofron një studim të gjerë të magjisë dhe mrekullive në Lindjen e Mesme të lashtë dhe argumenton se ndërmjet dy fenomeneve duhet bërë një dallim:

Në njërin skaj të spektrit, tipi ideal i magjisë përmban elementet e (1) fuqisë automatike të zotëruara nga një magjistar (2) një sajë të formulave dhe ritualeve sekrete, me (3) forcën rezultuese të fuqive hyjnore nga njerëzit (4) një kërkim të zgjidhjeve të shpejta për probleme praktike. Po ashtu, magjia shënohet zakonisht nga (5) një shpirt individualizmi apo sipërmarrjeje si i kundërvënë përballë një bashkësie të përhershme besimi. Në skajin tjetër të spektrit, mrekullitë e përkasin një përgjithësi një konteksti të (1) besimit në një Zot personal vullnetit të të cilit i nënshtrohet vullneti në lutje, (2) një bashkësie të përhershme besimi, dhe (3) një manifestimi publik të fuqisë së Zotit (4) që nuk është i varur nga një grup ritesh apo formulash.^[36]

JEZUI, I URTI ÆIFUT

(BEN WITHERINGTON III)

Ben Witherington III, profesor i Dhjatës së Re në Seminarin Teologjik Asbury, ka sugjeruar që Jezui të mendohet si një figurë urtësie. Studimi i parë i Witheringtonit mbi Jezuin mbante titullin ngacmues *The Christology of Jesus* (1990), dhe rrekej të shpjegonte Æfarë mendonte dhe Æfarë mësonte Jezui rreth vetes së tij. Propozimi fillestar i paraqitur aty u zgjerua në një vepër të mëvonshme, *Jesus the Sage* (1994). Autor që shkruan shumë, Witherington ka shkruar gjithashtu *The Jesus Quest* (1995), libër ky që tregon pikëpamjet e tij ndaj propozimeve të tjera në lidhje me Jezuin, duke përfshirë shumicën e atyre të trajtuara në këtë libër.

TË kuptuarit që Witherington ka mbi Jezuin Është i frymëzuar nga leximet e shkrimeve të shumta të shifutë që ishin të mirënjohura në kohën e Jezuit dhe të cilat i përkasin asaj që quhet traditë urtësie. Kështu përfshihen librat biblikë të Siracidit, Jobit, Proverbat dhe Danielit, si edhe shkrime të tilla apokrifë si Urtësia e Solomonit, Siraki dhe *Shëmbëllyra e Enokut*. Në numër të tiparesh në këtë shkrime paralelizojnë atë që i mvishet Jezuit në përfundim Ungjijtë.

[37]

- Përdorimi që Jezui i bën fjalës At për Zotin nuk është karakteristik e Dhjatës së Vjetër, por një gjuhë e tillë gjendet vazhdimisht në materialet e urtësisë (Sir. 23:1, 4; 51:10; Urtësia 14:3).
- Faza ëmbretëria e Perëndisë, e shqiptuar vazhdimisht nga buzët e Jezuit në Ungjijtë Sinoptikë, rrallëherë gjendet në Dhjatën e Vjetër, por Urtësia 10:10 e portretizon Solomonin teksa i jepet një vizion i mbretërisë së Perëndisë;
- Përdorimi që Jezusi i bën frazës Biri i Njeriut i bën jehonë librit të Danielit si edhe *Shëmbëllyrës së Enokut*;
- Ekzorcizmat e Jezuit mund të kuptohen nën dritën e traditave të shekullit të parë që e konsideronin Solomonin (figura e preferuar e traditës së urtësisë) si ekzorcist;
- Gatishmëria e Jezuit për ta portretizuar veten me simbole femërore (Mateu 23:37-39) mund të jetë e lidhur me personifikimet e Urtësisë si një figurë femërore në Proverbat 8-9 dhe Urtësia e Solomonit 8-9;
- Alegoritë e Jezuit në lidhje me gostitë dhe praktika e tij e të ngrënë me të përjashtuarit janë shembuj të motiveve të urtësisë klasike që inkurajojnë shijimin e jetës, shpeshherë me gostinë si simboli kryesor i kremtimeve të tilla.

Nën dritën e këtyre paralelizmave, Witherington mendon se i urtë është një përshkrim më i saktë për Jezuin se sa profet. Shumica e lexuesve të Biblës janë të vetëdijshëm se profetët konsideroheshin si njerëz të mbushur me Shpirtin e Perëndisë të cilët i thanë Izraelit fjalën e Perëndisë. Por tradita e urtësisë gjithashtu pretendonte se ishte frymëzim i Shpirtit të Perëndisë. Isaia e përshkruan pasardhësin e Davidit, i cili do të quhej më vonë Mesia, si ai tek i cili Shpirti i Perëndisë rrënjësohet me urtësi, dije, kuptim dhe frikë nga Zoti ë karakteristika më të vlerësuar në literaturën e urtësisë (Iza. 11:1-3). Shkrime të mëvonshme talmudike pretendonin se Zoti ua mori profecinë profetëve dhe ua dha të urtëve.

[38]

Jezui, vëren Witherington, nuk përdor asnjëherë formulën klasike të profetëve, ëKështu thotë Zoti!ëTM [39] Ai flet me autoritetin e tij, siç bën Mësuesi i Siracidit dhe autori i Proverbave. Forma e të folurës së tij nuk janë orakujt, por gjë agjëzat, alegoritë, aforizmat, personifikimet dhe bekimet. Përmbytja e mesazhit të tij për vijohet shpeshherë mbi ëteologjinë e krijimitëTM, duke ngritur në qiell providencën e Perëndisë si të provuar në natyrë (Mat. 6:25-33) dhe duke e qortuar divorcin si në kundërshtim me qëllimin fillestar të Perëndisë (Mat. 19:3-9). Në të gjitha këto mënyra, ai e paraqet veten si një i urtë me rrënjë të thella në traditën e urtësisë së Izraelit. [40]

Disa pasazhe kyçe të përshatën veësanërisht propozimit të Witherington-it. Së pari, Jezui e vendos veten në kontrast mes vetes së tij dhe Gjon Pagëzorit, të cilin ai e quan profet. Ai vëren se ndërkohë që Gjoni është asket, ai ka ardhur ëduke ngrënë e duke pirëëTM Mandej ai përmbyll, ëPor dituria është justifikuar nga bijtë e vetëë. (Mateu 11:16-19). [41] Së dyti, Jezui

pretendon se Ë«shtË« i vetmi qË« e njeh Atin, se tË« gjitha gjË«rat i janË« dhË«nË« atij nga Ai, dhe se askush nuk mund ta njohË« Atin nË«se vetË« Jezui nuk ua shpalos Atin atij (Mateu 11:25-27). ShumË« studiues tË« historisË« do tË« dyshonin autenticitetin e kË«saj thË«nieje tË« fundit, meqË«nË«se ajo tË« lË« njË« shije tË« fortË« nga teologjia e zhvilluar e kishË«s sË« hershme. Por Witherington argumenton se ajo zË« fill te Jezui dhe e paraqet atË« sikur pretendon se ka rolin qË« gjetskË« i atribuohet UrtË«sisË« sË« Zotit (Proverbat 8:14-36; UrtË«sia 2:13, 16; 4:10-15).[\[42\]](#)

Witherington-i nuk mendon se etiketimi i urtË« rrok tË« gjithË« tË« vË«rtetË«n nË« lidhje me Jezuin historik, por ai mendon se kjo jep njË« kategori tË« rË«ndË«sishme, ndofta mË« dominuesen, pË«r ta rrokur atË« me mend. Ai mendon se mË« e mira mund tË« jetË« qË« Jezui tË« pË«rshkruhet si ã«njË« i urtË« profetikâ€™ apo madje edhe si ã«njË« i urtË« profetik dhe eskatologjikâ€™. NË« librin e tij tË« mË«vonshË«m *Jesus the Sage*, Witherington shkon deri aty sa tË« sugjerojË« se Jezui besonte se qe UrtË«sia e bË«rË« mish, se qe personifikimi i urtË«sisË« sË« PerË«ndisË«. Te Mateu 11:19, ai duket se i referohet vetes si UrtË«sia dhe se pretendon qË« veprimet e tij e pË«rlligjin atË« si tË« tillË«. Andaj, ai e sheh refuzimin qË« mund tã«™i bË«het atij si refuzim tË« urtË«sisË« sË« PerË«ndisË« (Mateu 23:37-39). Shkrimet tradicionale e kishin personifikuar tashmË« UrtË«sinË« e PerË«ndisË« si njË« figurË« qiellore sË« cilË«s i qenË« besuar sekretet e Zotit dhe me detyrË«n pË«r tã«™ua zbuluar ato njerË«zve (Jobi 28; Prov. 1, 3, 8, 9; Sir. 1, 24). Jezui mund tË« ketË« besuar se ai ishte pikË«risht kjo figurË«, e zbritur nË« tokË« nË« trajtË« njerË«zore. Si i tillË«, ai e shihte veten si ã«shpalosË«si i vetË« mendjes sË« PerË«ndisË«â€™.[\[43\]](#)

Imazhi i Jezuit si njË« i urtË« Æsifut Æ«shtË« njË« pË«rbË«rË«s domethË«nË«s i trajtimit qË« Marcus Borg i bË«n Jezuit, pasqyruar nË« kapitullin 6 tË« kË«tij libri. Borg-u e vË« theksin te natyra armiqË«sore e mË«simeve tË« Jezuit, njË« pikË« kjo qË« dhe Witherington-i e zhvillon, ndonË«se nË« mË«nyra tË« ndryshme.[\[44\]](#) Borg-u ndahet nga Witherington-i nË« atË« se ai e vË« theksin mbi Jezuin si mË«sues urtË«sie (i cili Æ«shtË« i kahË«zuar nga e tashmja) si njË« tregues se Jezui nuk foli shumË« rreth tË« ardhmes.[\[45\]](#) N. T. Wright dhe E. P. Sanders dalin kundË«r uljes sË« rË«ndË«sisË« nga profet nË« i urtË«. Ata tË« dy e shohin kategorinë e parË« si modeli dominant pË«r Jezuin (ndaj, ai nuk qe kaq shumË« njË« i urtË« profetik por njË« profet i cili heraherË«s ndalej te traditat e urtË«sisË«). Sanders ankohet se njË« theksim i Jezuit si i urtË« mund tË« pË«rfundojË« sË« paraqituri atË« kryesisht si njË« mË«sues idetË« e tË« cilit qenË« ã«tË« mrekuellueshme nË« mË«nyrË«, por jo veË«sanË«risht nË« pË«rmbajtjeâ€™.[\[46\]](#) Pjesa mË« e madhe e mË«simeve tË« urtË«sisË«, fundja fundit, merret me kË«shilla tË« pË«rgjithshme qË« do tË« jetË«soheshin pothuajse nË« Æ«do kohË« apo vend. NgjashmË«risht, Wright kË«mbË«ngul se imazhi i njË« tË« urti nuk duhet kuptuar sikur nË«nkupton qË« ai ã«nuk i adresojë gjendjes urgjente tË« punË«ve brenda Izraelit,â€™ por ai i thur lavde Witherington-it si dikush qË« nuk e shtyn modelin deri nË« atË« ekstrem.[\[47\]](#)

JEZUI, FILOZOFI CINIK

(F. GERALD DOWNING)

Ndoshta imazhi mË« ndikues nga ato jotradicionalistË« nË« studimet e kohË«ve tË« fundit qË« lidhen me Jezuin ka qenË« ai i filozofit cinik.[\[48\]](#) Ky Æ«shtË«, nË« fakt, imazhi dominant i Jezuit nË« veprË«n e Burton Mack-ut pË«rshkruar nË« kapitullin 1 (shiko faqet 25-28) dhe, nË« kapitujt e mË«vonshË«m, ne do tË« shohim se ky bË«het njË« koncept mbisundues nË« punË«n e Seminarit tË« Jezuit dhe tË« John Dominic Crossan.

Një mori studiuesh kanë vërejtur ngjashmëri ndërmjet traditave rreth Jezuit dhe atyre që kanë të bëjnë me filozofinë cinike,[49] por askush s'ka bërë kurrë me kaq këmbëngulje sa F. Gerald Downing. Autor i një morie librash mbi teologjinë dhe besimin, Downing shërben si famullitar në famullinë anglikane të Shën Simonit dhe Shën Judës në Bolton të Anglisë. Disa nga shkrimet e tij reflektojnë vlerësim për lëvizjen shoqërore në Greqinë dhe Romën e lashtë, e cila mbroante një gjirin e saj një spektër eksentrik njerëzish të quajtur cinikë.

Për të kuptuar cinikët, ne së pari duhet të shuajmë konotacionet negative që rrjedhin nga fjala cinike. Cinikët nuk ishin njerëz pesimist të cilët kishin prirjen të prisnin më të keqen. Më saktë, ata ishin individualist radikalë të cilët mbronin shmangien e kokolepsjeve tokësore dhe mosbindjen ndaj konvencioneve shoqërore. Lëvizja Cinike haset për herë të parë te Diogjeni i Sinopit (400-325 p.l.K.), ndonjëse pas tij mori një larmi formash.[50] Diogjeni përqafoi një stil jetese të thjeshtë, natyror, të lirë nga hipokrizia apo nga pretendimi. Duke jetuar thjeshtë, ai pretendonte të arrinte vetë-mjaftueshmërinë, e cila e liri atë nga nevoja për të lënë mbresa të tjerëve. I lëshiruar, ai mund të bënte si të dëshironte, gjë që nënkuptonte të pranuarit pa turp të gjithëskaje që ishte natyrore.

Aty nga koha e Jezuit, cinikët njihen se kanë udhëtuar nëpër vende të shumta, duke praktikuar sitilin eksentrik të jetesës dhe duke propaganduar idetë që përmbante ky stil. Histori në njohura si *chreiai* rrëfeshin për, dhe nga, Cinikët.[51] Tipikisht, këto janë rrëfime të shkurtër që sjellin ndërmend një aforizëm të paharrueshëm apo përshkruajnë një veprim simbolik. Një *chreia* na rrëfen se si Aleksandri i Madh i bëri një vizitë Diogjenit kur ky po merrte reze dielli dhe e pyeti nëse mund të bënte diçka për të. Si mosrespektues autoriteti që ishte, Diogjeni ia ktheu, "Tamam tani, a mund të hiqesh tutje se po më zë dritën?" (Ciceroni, *Tusculan Disputations* 5.92). Ndodhi të tjerë shënojnë se Diogjeni do të kryente jashtëqitjen apo do të angazhohej në akte seksuale në publik për të treguar normalitetin e këtyre akteve natyrore (Laertius, *Lives* 6.69).[52] Kjo, në fakt, shpjegon rrjedhimin e fjalës *Cinik*; ajo vjen nga fjala greke për qenin (*kion*), dhe Aristoteli ka komentuar se Diogjeni vepronte "si qen" kur sillej paturpësisht në publik.[53]

Cinikëve u pëlqente tej mase të përshkruheshin si antisocialë dhe e kërkonin qëllimisht një identifikim të tillë. Ashtu siç ka fort dëshirë të thotë John Dominic Crossan, "Ata qenë hipi në një botë me jupi augustas" (jupi: një profesionist i ri i shtresës së mesme që paguhet mirë; hipi: një i ri, në vitet 60, që kundërshtonte vlerat shoqërore tradicionale, mbronte paqen dhe dashurinë e lirë, dhe preferonte të vishte rroba jokonvencionale dhe të mbante flokë të gjatë).[54] Ata visheshin si lypës me një gunë, mbanin një Ësantë dhe një shkop, flokët i kishin të gjatë dhe mjekrrën të parruar. Dhe ecnin zbathur. Të veshesh sandale të shtëna në sojë si të jesh i lidhur, ka shkruar një cinik, "por të ecësh zbathur i jep këmbës liri të madhe" (Musonius Rufus, *Fragmenti XIX*). Një tjetër e ka përmbledhur stilin e tij të jetesës në këtë mënyrë: "gënjehet si veshja ime, lëkura e këmbëve të mia si këpuca ime, e gjithë toka si vendi im i prehjes" (*Pseudo-Anacharsis* 5). Seneka raporton se Diogjeni më parë një djallë të pinte ujë nga zgavra e dorës, në Ësast nxorri kupën e tij nga trasta [Ësanta] dhe e theu atë, duke e qortuar veten me këtë fjalë: "Është budalla që jam, kam bartur sende të panevojshme gjatë gjithë kësaj kohe! Mandej Seneka i nxit lexuesit e tij, "Nëse njerëzimi do të dëgjonte këtë të vërtetë, ata do ta dinin se gjellë bërësi është po aq i panevojshëm sa ushtari! Ndiqni natyrën, dhe nuk do të ua

keni nevojë n zana tshin ve t talentuar (Seneka, *Epistulae Morales* 90.14-16). [55]

N vitin 1988, Downing botoi *Christ and the Cynics*, e cila nuk qe kaq shum nj monografi por nj p rrpilim materialesh nga shkrime cinike t arranzhuara krah p r krah me citime nga Dhjata e Re. K tu jan vet m dy nga 289 shembuj q ai ka sjellur:

Plot njer z po t thurin lavde, iu tha Antisthenesit. P rse? pyeti ai. A t keqe kam b r A? (Laertius *Lives* 6.8).

Mjer ju, kur t gjith nj njer zit do t flasin mir p ju, sepse n t nj jt n m nyr vepruan et rit e tyre me profet t e rem . (Luka 6:26).

Ku shkojn zogjt e vegj l p r t gjetur ushqim p r t vegjlit e tyre, ndon se ata jan shum m t varf r nga s jeni ju d dall ndyshja dhe bilbili dhe lauresha dhe m llenja? A mos vall l n m njan ushqim n p r kacek? (Musionius 15)

Vini re zogjt e qiellit: ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin n hambare; megjithat Ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni ju shum m t tep r se sa ata? (Mateu 6:26).

Downing pranon se ngjashm ria n formulim nuk do t thot domosdoshm risht pajtim n kuptim, dhe ai i pranon dallimet nd rmjet tradit s s hershme t Jezuit dhe cinizmit. [56] Pavar sisht nga kjo, mbi baz n e paraleleve t num rta, ai propozon se t krishter t cil t i shp rndanin publikisht m simet dhe historit q send rtojn tre Ungjijt tan t par duhet t ken qen krejt sisht t lumtur t ting llonin si edhe t ngjanin si cinik ! Ata u fokusuan n t nj jtat tema, duke k mb ngulur mjaft shpesh n t nj jtat konkluzione, dhe kjo n nj gjuh mjaft t ngjashme . [57]

Si i till , studimi i Downing-ut fokusohet m tep r mbi historin e Krishterimit t hershm se sa mbi Jezuin historik. Ne mund t supozojm se ungjillor t cil t i shkruajt n ungjijt i p rrpunojn fjal t e Jezuit n m nyr q pasqyronin ndikimin cinik ashtu si p r t iu drejtuar bot s xhentile q ata d shironin t ungjillizonin. Por n vepr n tjet r madhore, *Cynics and Christian Origins*, Downing filloi t ngulte k mb se cinik t ushtronin nj ndikimin t drejt p rdrejt te vet Jezui. [58] Ndon se qe sifut, Jezui rivalizonte q llimisht k ta filozof xhentil . N n kuptimi i nj propozimi t till A sht se Jezui dhe audience e tij sifute ishin fund e krye t helenizuar, pra, i qen p rrshtatur kultur s greko-romake.

N k t t tez , thelb s sht analiza q Downing i b n materialit ungjillor q i atribuohet burimit Q. K tu ai gjen m me boll k se askund tjet r paralele, saq ai pretendon se vet zhanri i Q-s mund t ket qen ai i nj jete cinike , e krahasueshme me ato t gjendura n nj vep r nga Diogjen Laertiusi (*Lives of Eminent Philosophers*, Libri 6). Laertiusi ofron skica t shkurtra biografike t filozof ve cinik me nj interes par s r n t grumbulluarit e th nieve t tyre m t paharrueshme. Downing v ren disa ngjashm ri nd rmjet Q-s dhe k tyre t Jet ve t cinik ve, por ne duhet t v rejm se kjo pjes e propozimit t tij A sht kontestuar me forc nga studiues t tjer t Q-s . [59] Megjithat , Downing del n konkluzionin se Q-ja do t jet dukur e ngjashme me m simet cinike n zgjedhjen q i ka b r A shtjeve, n konkluzionet q nevojiteshin, n fjalor dhe n simbolik n e p rrdorur . [60] Tipare t nj jt n m simet e cinik ve dhe n ato t Jezuit p rfshijn refuzimin e pasuris (Marku 10:17-26; Epictetus, *Dis.* 2:14.14, 18-24), mbrojtjen e

jetÃ«s sÃ« thjeshtÃ« (Marku 6:8-9; Dio.Orat. 6:15), miratimin e tÃ« lypurit (Luka 6:30; Laertius, *Lives* 6:29), si dhe pritjen e persekutimit (Mateu 5:11-12; Lucian, *Demonax* 11). MÃ« tutje, thotÃ« Downing, Q-ja e paraqet Jezuin se jep mÃ«sime me emrin e tij siÃ« bÃ«nin cinikÃ«t, jo si pÃ«rfaqÃ«suesi i njÃ« shkolle siÃ« bÃ«nin rabinÃ«t, apo nÃ« emÃ«r tÃ« Zotit siÃ« kanÃ« bÃ«rÃ« profetÃ«t (Jezui nuk thotÃ«, â€«KÃ«shtu tha PerÃ«ndiaâ€™).

CinikÃ«t, sipas pikÃ«pamjes sÃ« Downing-ut, nuk ishin thjesht vagabondÃ« mospÃ«rfillÃ«s. Ata ishin â€«miq tÃ« lirisÃ«â€™, protestues tÃ« hapur dhe tÃ« guximshÃ«m tÃ« cilÃ«t ngriheshin nÃ« emÃ«r tÃ« lirisÃ« individuale nÃ« njÃ« shoqÃ«ri shtypÃ«se.^[61] Ashtu si Jezui dhe ndjekÃ«sit e tij, ata pÃ«rziheshin me shtresat e ulÃ«ta, duke u mÃ«suar njerÃ«zve tÃ« zakonshme dhe jo duke i kufizuar kuptimet e tyre nÃ« leksione sallonesh. Filizofia quhej â€«populloreâ€™, dhe sidoqoftÃ« ajo Ã«suditÃ«risht joshte shumÃ« aristokratÃ« tÃ« cilÃ«t ndjenin se jeta e tyre nÃ« nivelet mÃ« tÃ« larta tÃ« shoqÃ«risÃ« perandorake romake qe e zbrazÃ«t.

Disa studiues kanÃ« vÃ«nÃ« nÃ« pikÃ«pyetje nÃ«se janÃ« legjitime tÃ« gjitha paralelet qÃ« citon Downing pÃ«r cinizmin dhe Krishterimin. Kjo Ã«shtje Ã«shtÃ« e ndÃ«rlikuar nga vÃ«shtirÃ«sia e tÃ« datuarit tÃ« materialeve cinike (shumica e shkrimeve tÃ« ruajtura janÃ« tÃ« mÃ«vonshme se sa Dhjata e Re) dhe pÃ«r shkak tÃ« spektrit dhe larmisÃ« sÃ« pikÃ«pamjeve qÃ« mund tÃ« mvishen cinikÃ«ve.^[62] Paralelizmat qÃ« ai citon janÃ«, nÃ« Ã«sdo rast, tÃ« nxjerra nga njÃ« preiudhÃ« prej mÃ« shumÃ« se pesÃ«qind vjet dhe shumÃ« i pÃ«rkasin personave qÃ« teknikisht mund tÃ« mos klasifikohen si cinikÃ«. Si Musonius Rufus dhe Epictetusi, tÃ« cituar sa mÃ« sipÃ«r, konsiderohen zakonisht si stoikÃ«, ndonÃ«se dallimi ndÃ«rmjet Stoicizmit dhe Cinizmit Ã«shtÃ« padyshim i errÃ«t.^[63] Downing-u pÃ«rgjigjet duke pretenduar se â€«delikatesat e pÃ«rkufizimit intelektualâ€™ kanÃ« pak rÃ«ndÃ«si, por mÃ« saktÃ« duhet thÃ«nÃ« â€«si i dukeshin gjÃ«rat popullatÃ«s nÃ« tÃ«rÃ«siâ€™.^[64]

Downing-u pretendon â€«tÃ« tregojÃ« jo vetÃ«m se ka ngjashmÃ«ri tÃ« shumta ndÃ«rmjet cinikÃ«ve dhe tÃ« krishterÃ«ve, por gjithashtu se nÃ« tÃ«rÃ«si (dhe shpeshherÃ« nÃ« detaje) kÃ«to ngjashmÃ«ri janÃ« mjaft tÃ« dallueshme.â€™^[65] Pjesa e fundit e kÃ«tij pretendimi Ã«shtÃ« polemizuar nga disa tÃ« cilÃ«t mendojnÃ« se ngjashmÃ«ritÃ« ndÃ«rmjet Jezuit dhe cinikÃ«ve mund tÃ« shpjegohen nÃ« mÃ«nyra tÃ« tjera (pÃ«r shembull, me anÃ« tÃ« analogjisÃ« ndaj profetÃ«ve Ã«sifutÃ« apo mÃ«suesve tÃ« urtÃ«sisÃ«). PÃ«rveÃ« kÃ«saj, kritikÃ«t e hipotezÃ«s sÃ« Downing nxjerrin nÃ« pah fusha kyÃ«se tÃ« kontrastit. Te Luka 9:3, Jezui ua ndalon shprehimisht dishepujve tÃ« tij tÃ« marrin njÃ« shkop apo njÃ« trastÃ« me vete kur nisen nÃ« udhÃ« si misionarÃ«, ndoshta sepse ai dÃ«shironte tÃ« *shmangte* Ã«sdo identifikim tÃ« ndjekÃ«sve tÃ« tij me cinikÃ«t.^[66] Por Downing-u tregon se madje dhe tradita sinoptike ka larmi nÃ« lidhje me kÃ«tÃ«. Te Marku 6:8-10, dishepujve u lejohet tÃ« mbajnÃ« njÃ« shkop ndonÃ«se jo trasta. Te Mateu 10:9-10, ata nuk lejohen tÃ« mbajnÃ« asnjÃ«rÃ«n, mirÃ«po tani atyre u kÃ«rkohet tÃ« ecin zbathur (si cinikÃ«t)! Pra nÃ«se tradita e hershme e krishterÃ« lejonte ndryshueshmÃ«ri nÃ« kÃ«to pika tÃ« vogla, pÃ«rse tÃ« mos supozojmÃ« se tradita cinike ka lejuar dhe ajo gjithashtu? I gjithÃ« argumenti, pÃ«r Downing-un, Ã«shtÃ« moskonformizmi me shoqÃ«rinÃ«, jo imponimi i njÃ« grupi tÃ« ri rregullash.^[67]

Dallime tÃ« tjera duken mÃ« kuptimplota. CinikÃ«t ishin grekÃ« dhe jetonin nÃ«pÃ«r qytete; Jezui ishte Ã«sifut dhe endej nÃ«pÃ«r fshatra. CinikÃ«t kishin sjellje tÃ« fortÃ« tÃ« kÃ«saj-bote; Jezui pasqyrohet se predikon pÃ«r njÃ« mbretÃ«ri tÃ« ardhshme tÃ« PerÃ«ndisÃ«, pÃ«r jetÃ«n pas vdekjes dhe gjyqin pÃ«rfundimtar. CinikÃ«t ishin tÃ« shquar pÃ«r pÃ«rkrahjen e asketizmit; Jezui, pÃ«r shmangjen e tij (Marku 2:18-19; Luka 7:33-34). CinikÃ«t mbronin vartÃ«sinÃ« nga vetja; Jezui, vartÃ«sinÃ« nga Zoti (Mateu 6:25-33).^[68] Si dhe, siÃ« vÃ«ren Henry Chadwick, ne nuk dÃ«gjojmÃ« asnjÃ« histori tÃ«

misionarëve të krishterë që kështu zohen në për rrugë. [69] Në këtë pika, Downing-u i drejtohet larmishmërisë së motiveve, sjelljeve dhe angazhimeve që mund të mësojmë mbi cinikëve të veçantë në kohëra të veçanta. Ai mendon se këtu paturpësia e qëndrimeve groteske të Diogjenit kishin reshtur së qeni një faktor identifikues i cinikëve aty nga koha e Jezuit. Dhe ai pretendon se disa cinikë kanë përdorur vërtet gjuhë eskatologjike; ata të paktën morën simbolikën e jetës pas vdekjes dhe atë të gjykimit dhe ia zbatuan jetës në tokë. [70]

Ndoshta aspekti më ashpërsisht i sfiduar i propozimit të Downing, megjithatë, ka qenë sugjerimi i tij se Jezui që drejtëpërdrejt i ndikuar nga cinikët. Disa studiues habiten se ku mund të ketë ndeshur ata Jezui. Nuk ka asnjë shenjë të sigurt se cinikët kanë qenë ndonjëherë në Galile, sidomos në fshatrat që njihen Jezui. Downing supozon se Jezui mund të ketë parë cinikët në qytetin romak të Sepforisit, i cili ishte vetëm 5 kilometra larg Nazaretit. Atje mund të ketë patur cinikë, dhe Jezui mund të ketë bërë ndonjë vizitë atje, por gjithë kjo është spekulim, pasi as cinikët as Sepforisi nuk përmenden ndonjëherë në Bibël apo në traditat e tjera të Jezuit. Në baza më të sigurt, Downing-u nxjerr në pah se cinikët të shquar qenë të vendosur në Gadara si në shekullin para dhe në shekullin pas shkrimit të Jezuit. Gadara ishte një qytet i Dekapolisit, vise këtu të vizituara nga Jezui sipas ungjijve të Dhjatës së Re. [71] dhe nëse atje kishte cinikë, nuk është e pamundur që ata të kenë qenë edhe gjatë gjithashtu. Leif Vaage vërejt se kjo nuk është thelbësore; ngjashmëria mbresëlënëse e disa cinikëve me disa të krishterë të hershëm ndihmon në informimin e të kuptuarit tonë rreth origjinave të krishtera pavarësisht nga fakti nëse dy lëvizjet janë të gjenealogjikut të lidhura. [72]

Të gjitha këto imazhe hyjnë në veprim për hulumtuesit historikë dhe, eventualisht, prekin perceptimin në nivel popullor gjithashtu. Puna e akademikëve ka një mënyrë të saj në për pikuar teposhtë të njerëzit në stolat e kishës. Sa herë që ne predikojmë mbi një pasazh të Ungjillit, u tregojmë profesorit i seminarit Walter Taylor meshtarëve të krishterë, ne shpallim kuptimin tonë mbi Jezuin që ai është ai revolucionar, ai është ai mësuës i devotshëm, udhëheqës karizmatik, apo një budalla i keqduar? Predikuesit formësohen nga ajo që ata lexojnë, dhe ata, nga ana e tyre, i japin formë kongregacioneve. Së fundmi, studimet historike mbi Jezuin kanë shmangur pikërisht predikuesin në tërësi. Revista kryesore lajmesh nxjerrin tema kopertine të lidhje me këtë kështu (zakonisht në kohëra fetare të vitit, siç janë Krishtlindjet apo Pashkët), duke i ofruar publikut kureshtar një shikim të shpejtë të asaj që po ndodh.

Mirëpo, ndonjëherë, dija nuk pikon aspak teposhtë. Para disa vitesh, revista *Life* mori një kurs tjetër dhe botoi një përmbledhje citatesh mbi Jezuin nga njerëz të shquar, shkollarë ose jo. [73] Ja ku është një shembull:

- Nuk ka patur në historinë e botës një person të tillë me emrin Jezui Krishti. Nuk ka patur asnjë që në njerëzore historike, të gjallë, që merr frymë, me ndjeshmëri, me këtë të emër. Kurrë. (Jon Murray, president i Ateistëve Amerikanë)
- Jezui! asnjëherë nuk iu dha mëkatit, dhe as nuk qe ndonjëherë i prekshëm nga lëndimi apo dhembja prej ndosendi, e vdekshme apo tjetër. Ai eksploroji krijimin, ndonjëse ai qe në një njëjtë kohë krijuesi i saj. (Jerry Falwell, pastor i Kishës Baptiste Thomas Road, Lynchburg, Virginia)

- ãPÃ«r vetÃ«m tri vjet, aiâ€! organizoi krishterimin, i cili sot ka degÃ« nÃ« tÃ« gjitha vendet e botÃ«s dhe ka 32.4 pÃ«rqind aksione nÃ« popullatÃ«n e botÃ«s, dy herÃ« mÃ« tepÃ«r se sa rivali mÃ« i afÃ«rtâ€! Jezui ka qenÃ« drejtori ekzekutiv mÃ« i frytshÃ«m i historisÃ«. Rezultatet qÃ« ka arritur ai nuk kanÃ« tÃ« krahasuar.â€™ (James F. Hind, autor dhe orator motivues)

TÃ« trija kÃ«to perceptime janÃ« tablo tÃ« njÃ« lloji tÃ« ndryshÃ«m nga ato qÃ« janÃ« pÃ«rshkruar nÃ« kÃ«tÃ« kapitull: njÃ« Jezui imagjinar (Murray), njÃ« Jezui docetik (Falwell),^[74] njÃ« Jezui sipÃ«rmarrÃ«s (Hind). Ato janÃ« shembuj tÃ« njÃ« injorance pothuajse kokÃ«fortÃ« nÃ« lidhje me mjedisin akademik, njÃ« triumf i preferencave personale pÃ«rballÃ« evidencave historike. UnÃ« nuk besoj se nuk ka njÃ« studiues tÃ« vetÃ«m qÃ« trajtohet nÃ« kÃ«tÃ« libÃ«r i cili do ta konsideronte sikur dhe njÃ«rin prej kÃ«tyre tri deklarimeve si tÃ« pajtueshÃ«m me njohurinÃ« qÃ« ka sjellÃ« nÃ« krye kÃ«rkimi historik mbi Jezuin. Por, sigurisht, studiuesit kanÃ« preferencat e tyre gjithashtu. Le ta zbulojmÃ« se cilat janÃ« ato.

PÃ«rktheu: Arjol Guni

ShÃ«nimet e autorit

^[1] Taylor, â€œNew Quest of the Historical Jesusâ€, f. 69

^[2] Cituar nÃ« Josh Simon , â€œWho Was Jesusâ€? Life (December 1994): f. 76.

^[3] Yarbrough, â€œModern Wise Men Encounter Jesusâ€, f. 38.

^[4] Horsley, â€œSpiral of Violenceâ€, f. 246-73.

^[5] Ibid., f. 231-45

^[6] Ibid., f. 286-306, citim gjendet nÃ« faqen 287.

^[7] Ibid., f. 320

^[8] Ibid., f. 160-64

^[9] Ibid., f. 157-60, 321-22

^[10] Ibid., f. 255-73. Shih edhe Horsley, â€œEthics and Exegesisâ€.

^[11] Horsley, â€œSpiral of Violenceâ€, f. 170.

^[12] Borg, â€œJesus in Contemporary Scholarshipâ€, f. 28.

^[13]

^[14] Witherington, â€œJesus Questâ€, f. 150, 153.

^[15] Wright, â€œNew Testament and the People of Godâ€, f. 179-80.

^[16] Wink, â€œNeither Passivity nor Violenceâ€ dhe â€œCounter-Response to Richard Horsleyâ€, tÃ« dyja gjenden tek Willard M. SÃ«artley, â€œThe Love of Enemy and Nonretaliation in the NeÃ«

Testamentâ€• (Louisville: Westminster/ John Knox Press, 1992), f. 102-25; 133-36. Shih, gjithashtu, edhe Wright, â€œJesus and the Victory of Godâ€•, f. 290.

[17] Horsley, â€œSpiral of Violenceâ€•, f. 212-17

[18] Kaylor, â€œJesus the Prophetâ€•, f. 142-43.

[19] Historia intriguere rrâ€«fehete nâ€« njâ€« intervistâ€« qâ€« Hershel Shanks-i ka bâ€«râ€« me Geza Vermes-in nâ€« â€œEscape and Rescueâ€•, Bible Review (June 1994): f. 30-37.

[20] Vermes, â€œJesus the Jewâ€•, f. 79.

[21] Ibid., f. 80.

[22] Ibid., f. 79.

[23] Meier, â€œMarginal Jewâ€•, vol. 2, f. 587.

[24] Crossan, â€œHistorical Jesusâ€•, f. 142-56; Borg, â€œJesus: A New Visionâ€•, f. 25-75, veâ€«sanâ€«risht f. 30-32.

[25] Sanders, â€œHistorical Figure of Jesusâ€•, f. 138-40.

[26] Tâ€«elftree, â€œJesus the Exorcistâ€•, f. 157-65, citimi gjendet nâ€« f. 165,

[27] Ibid., f. 228.

[28] Smith, â€œJesus the Magicianâ€•, f. 69.

[29] Ibid., vii.

[30] Ibid., 94-139.

[31] Ibid., f. 96.

[32] Ibid., f. 132.

[33] Ibid., f. 146.

[34] Ibid., f. 110-11. Smith citon njâ€« pasazh shumâ€« intrigues nga Origjeni i cili besonte, gjithashtu, hyri tek Juda pâ€«rmes bukâ€«s.

[35] Ibid., vii.

[36] Meier, â€œMarginal Jewâ€•, vol 2, f. 12. Kjo â€«shtâ€« njâ€« pâ€«rmbledhje e argumentit tâ€« gjendur nâ€« f. 509-75.

[37] Nâ€« lidhje me kâ€«tâ€« pikâ€« dhe tâ€« tjera pâ€«rveâ€« tyre shih Witherington, â€œJesus the Sageâ€•, f. 147-208, si edhe pâ€«rmbledhjen qâ€« Witheringtoni i kâ€« bâ€«râ€« kâ€«ndvâ€«shtrimeve tâ€« tij nâ€« â€œJesus Questâ€•, f. 185-94.

- [38] Referenca specifike "sht" b. B. Bat. 12a. Shih Witherington, "Christology of Jesus", f. 45-53.
- [39] P"rkundrazi, ai p"rdor formul"n, "Amen, ju them juve" Shih, Whitherington, "Christology of Jesus", f. 186-89.
- [40] Witherington, "Jesus Quest", f. 189-90.
- [41] P"r nj" diskutim t" m"tejsh"m t" k"tij teksti shih Witherington, "Christology of Jesus", f. 45-53.
- [42] Witherington, "Christology of Jesus", f. 221-28.
- [43] Witherington, "Jesus Quest", f. 192-93.
- [44] Shih, Borg, "Jesus: A New Vision", f. 97-124; Witherington, "Jesus the Sage", f. 52-74.
- [45] Borg, "Jesus in Contemporary Scholarship", f. 47-68. Krahaso Witherington, "Jesus Quest", f. 94-98, 101.
- [46] Sanders, "Jesus and Judaism", f. 7.
- [47] Wright, "Jesus and the Victory of God", f. 312, 315.
- [48] Dy artikuj t" koh"ve t" fundit q" vejn" n" dyshim vlefshm"rin" e imazhit jan" Eddy, "Jesus as Diogenes?" dhe Seeley, "Jesus and the Cynics Revisited".
- [49] Shih, ve"san"risht, Vaage, "Galilean Upstarts", veprat e Burton Mack-ut dhe vepra t" tjer" t" cituara n" futnot"n nr. 11 n" faqen 69 t" librit t" Mack-ut "Myth of Innocence". O"r paralelizma midis cinik"ve dhe Palit, shih Abraham J. Malherbe, "Paul and the Popular Philosophers" (Mineapolis: Fortress Press, 1989).
- [50] Disa do ta gjurmonin akom" m" mbrapsht linj"n tek Antisthenes-is, nj" nx"n"s i Sokratit. Pas Diogjenit, cinik tjet"r i njohur ishte edhe Kratesi i Thebes-it (rreth 360-280 p.e.s.) student i t" cilit, Zeno, ishte themeluesi i Stoicizmit.
- [51] N" lidhje me *chreiai*-n shih Burton L. Mack dhe Vernon K. Robbins, "Patterns of Persuasion in the Gospels" (Sonoma, Calif.: Polebridge Press, 1989) dhe Vernon K. Robbins, "Ancient Quotes and Anecdotes: From Crib to Crypt" (Sonoma, Calif.: Polebridge Press, 1989). Gjthashtu thuhet se cinik"t kihsin zhvilluar (p"rkrah kush"rive t" tyre stoik") from"n retorike t" ligj"rimit t" quajtur diatrib" (debat me nj" parter imagjinar) e cil" "sht" p"rdorur edhe nga Pali. Shih Malherbe, "Paul and the Popular Philosophers".
- [52] Laertius-i e ka shprehur k"t" n" m"nyr" t" hijshme: "do gj" n" public, veprat e Demeterit dhe Af"rdit"s t" nj"jta" Rreth paturp"sis" shih, gjithashtu, edhe Diogenes Laertius, "Lives" 6.32, 46, 58, 61 si edhe diskutimin e k"saj "shtjeje nga Do"ing-u n" librin "Cynics and Christian Origins", f. 50-53.

[53] Crossan, *Historical Jesus*, f. 74. Është sugjeron një arsye të ndryshme për përfundimin: *The Cynics barked at society, snapped at its heels* (Jesus and the Victory of God, f. 66-67/)

[54] Crossan, *Historical Jesus*, f. 421 dhe gjetkë.

[55] Crossan-i vë nën ironinë e joshjes që Seneka, aristokrati multimilioner, kishte ndaj jetës së thjeshtë (Historical Jesus, f. 75)

[56] Për një llogaritje të temave cinike që nuk trajtohen në materialiet e krishtera shih Doering, *Christ and the Cynics*, f. 196-203.

[57] Doering, *Christ and the Cynics*, f. vii.

[58] Shih Doering, *Cynics and Christian Origins*, f. 154-62. Ky libër e shtrin gamën e propozuar për ndikimin e cinizmit në dy drejtime. Gjysma e librit e gjen vazhdimin e traditës të cinizmit gjatë gjithë historisë së Kishës nga shekulli i dytë deri në mesjetë. The *Cynic strand* i pranishëm në figura të rëndësishme si Tertuliani, Origjeni dhe Eusebi formon sfondin për zhvillimin e asketizmit të krishterë. Doering ka filluar ta tregojë këtë lëvizje përtej ungjijve që në librin e tij *Christ and the Cynics* duke paraqitur pesë faqe paralelizma me shkrimet deutoropauline dhe njëzet e pesë faqe paralelizmash me Letrën e Jakobit.

[59] Shih, Tuckett, *A Cynic Q?*

[60] Doering, *Cynics and Christian Origins*, f. 141.

[61] Shih Dowing, *Jesus and the Threat of Freedom*, një trajtesë popullore që i thotë rret të krishterë bashkëkohor që të marrin në konsideratë mesazhin e cinizmit radikal.

[62] Në librin e tij *Cynics and Christian Origins*, Dowing i kushton një kapitull të tërësishëm subjektit të takimeve të dashurisë dhe një tjetër kapitull të shtesës për kufizimet: *Who or What Counts as Cynic?*

[63] Crossan-i thotë: *Cinizmi ishte stoicizëm praktik dhe radikal; stoicizmi ishte cinizëm i moderuar dhe teorik* (Historical Jesus, f. 74). Kështu që, stoikët mund të kenë admiruar cinikët dhe kanë transmetuar histori për ta pa i imituar ata në sjelljet e tyre.

[64] Dowing, *Cynics and Christian Origins*, f. 30

[65] Dowing, *Christ and the Cynics*, f. 1.

[66] Gerd Theissen, *Wanderradikalismus: Literatursoziologische Aspekte der Überlieferung von Worten Jesu im Urchristentum*, Zeitschrift für Theologie und Kirche 70 (1973), f. 259.

[67] Leif Vaage ka thënë: *Uniforma standarte e cinikëve ishte një pelerinë, një kuletë (torbë) dhe një shkop. (Q: The Ethos and Ethics, f. 374-75). Doering-u është për një përmend shembuj të varietetit në veshje në librin e tij Cynics and Christian Origins, f. 10-11, 32-33.*

[68] Witherington, *Jesus Quest*, f. 59-63.

[69] Henry Chadwick, *Review of Cynics and Christian Origins by F. Gerard Downing*, *Journal of Theological Studies* 45 (1994), f. 210. Faktikisht, ka një farë ngatërrimi nëse aktet seksuale që Diogjeni dhe ndjekësit e tij performonin në publik përfaqësojnë një zimin dhe masturbimin. (Po, shkollat vërtetë diskutojnë edhe për këtë). Argumenti i Chadwick-ut mbështet të dyja mendimet

[70] Downing, *Cynics and Christian Origins*, f. 26-56, f. 124.

[71] Ai mund të ketë vizituar edhe vetë qytetin e Gadarës, por manuskripti që raporton këtë histori është i prishur. Disa e vendosin këtë histori që fillon tek Marku 5:1 në Gadara, të tjerë në Gerasa, e të tjerë akoma në Gergesa.

[72] Leif Vaage, *Review of Cynics and Christian Origins by F. Gerald Downing*, *Catholic Biblical Quarterly* 56 (1994), f. 587-89.

[73] Taylor, *New Quests for the Historical Jesus*, f. 81.

[74] Simon, *Who Was Jesus?*, f. 67-82.

Date Created

10/10/2014

Author

erasmusi