

Primera sesión: El concepto de la economía en la Grecia antigua: silencios y perspectivas

Resumen: La idea de que el hombre antiguo era un *homo politicus*, y el hombre moderno un *homo economicus*, llevó a creer que los griegos no tenían un concepto de economía, y que sus reflexiones teóricas sobre este tema eran inexistentes o muy pobres. Desde esta perspectiva, el único concepto posible de economía sería el de la economía política, basada en la institución del mercado, dentro del marco de una racionalidad de naturaleza científica. Incluso aquellos que se oponen a esta interpretación, en el fondo, la apoyan sin darse cuenta, al sostener que los griegos prefiguraron los conceptos científicos de la economía moderna: para ellos también, la racionalidad económica es de naturaleza científica.

Es cierto que los griegos no tenían un concepto de economía comparable al nuestro, que cubre la producción de riquezas y su circulación en el marco de la institución del mercado. También es cierto que los griegos asociaban a menudo las actividades económicas a una forma de irracionalidad desmedida, por lo que buscaban sujetarla a principios políticos y éticos. Sin embargo, después de identificar los motivos sobre los que descansa esa interpretación muy compartida, mostraré que la economía fue en la antigüedad objeto de un intenso cuestionamiento cuya racionalidad no era científica sino filosófica. Examinaré en particular el *logos oikonomikos*, es decir el género teórico y literario de su acercamiento a la economía doméstica, caracterizado por preguntas y conceptos específicos, con variaciones en los enfoques y las perspectivas según los filósofos y sus escuelas.

***

Introducción: mapa de una *terra incognita*

Los obstáculos epistemológicos y metodológicos modernos al reconocimiento de una reflexión antigua de valor sobre la economía

1. El gran reparto epistemológico acerca de la economía
2. ¿Ruptura o continuidad histórica?

Para y hacia una filosofía antigua de la economía

1. Método
2. Corpus

***

1. J.A. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, Ed. from Manuscript by Elizabeth Boody Schumpeter, and with an Introduction by Mark Perlman, Routledge, 2006.

Let us recall our distinction between Economic Thought—the opinions on economic matters that prevail at any given time in any given society and belong to the province of economic history rather than to the province of the history of economics—and Economic Analysis—which is the result of scientific endeavor in our sense. The history of economic thought starts from the records of the national theocracies of antiquity whose economies presented phenomena that were not entirely dissimilar to our own, and problems which they managed in a spirit that was, in fundamentals, not so very dissimilar either. But the history of economic analysis begins only with the Greeks. (p. 49).

So far as we can tell, rudimentary economic analysis is a minor element—a very minor one—in the inheritance that has been left to us by our cultural ancestors, the ancient Greeks. Like their mathematics and geometry, their astronomy, mechanics, optics, their economics is the fountainhead of practically all further work. Unlike their performance in these fields, however, their economics failed to attain independent status or even a distinctive label: their *Oeconomicus* (*oikos*, house, and *nomos*, law or rule) meant only the practical wisdom of

household management; the Aristotelian *Chrematistics* (*khrèma*, possession or wealth), which comes nearest to being such a label, refers mainly to the pecuniary aspects of business activity. They merged their pieces of economic reasoning with their general philosophy of state and society and rarely dealt with an economic topic for its own sake. This accounts, perhaps, for the fact that their achievement in this field was so modest, especially if compared with their resplendent achievements in others. Classic scholars as well as economists who rate it more highly think of that general philosophy and not of technical economics. Also they are prone to fall into the error of hailing as a discovery everything that suggests later developments, and of forgetting that, in economics as elsewhere, most statements of fundamental facts acquire importance only by the superstructures they are made to bear and are commonplace in the absence of such superstructures. Such as they were, the scientific splinters of Greek economic thought that are accessible to us may be gleaned from the works of Plato (427–347 B.C.) and Aristotle (384–322 B.C.). (p. 50-51).

2. S. Todd Lowry, « The Greek Heritage in Economic Thought », in S. Todd Lowry (ed.), *Pre-Classical Economic Thought From the Greek to the Scottish Enlightenment*, Boston, Kluwer Academic Publisher, 1987, p. 7-30.

The ancient Greeks developed many of the analytical formulations basic to modern economic theory and that the discipline of economics is heavily indebted to them. (p. 11).

Although there is no general discussion of supply and demand in response to impersonal market forces in ancient Greek writings, there is no doubt that *oikonomia* was an early predecessor of political economy. (p. 12).

In the *Ways and Means*, Xenophon stressed the effectiveness of the efficient combination of human and material resources. « Every farmer », he writes, « can tell just how many yoke of oxen are enough for the farm and how many labourers. To put more on the land than the requisite number is counted loss » (IV.5). But this statement contains more than the idea of combining resources for an improved output. The notion that an excess of any resource « is counted loss » is an expression of a marginal element in productive combinations. (p. 14).

Segunda sesión: La economía doméstica (I). El matrimonio: cuerpo y comunidad¹

Resumen: ¿Qué engloba exactamente en la Grecia clásica y helenística el término *oikonomia*, del que surgió el término “economía”? Alude a la buena administración de la casa (*oikos*), es decir, se refiere al mismo tiempo a un conjunto de personas que se diferencian por criterios de edad, sexo y estatuto, y a un conjunto de cosas materiales. En esta sección, analizaré el papel central del matrimonio en la *oikonomia*: más allá de la cuestión de si esa institución era necesaria o peligrosa (especialmente para los sabios), los filósofos muestran, con diferencias notables, en qué sentido constituye la piedra angular de la comunidad doméstica, así como el principio de la (re)producción de los cuerpos en sus dimensiones biológicas y simbólicas, especialmente políticas. A través de las relaciones conyugales, está en juego el orden no solo de la casa sino también de la ciudad en sus aspectos más fundamentales.

***

Introducción

Oikonomia: estatus epistemológico, función y contenido/objeto)

Los elementos constitutivos del *oikos*

Poner en orden a los seres humanos (1). El matrimonio: cuerpo y comunidad

1. El principio motor del matrimonio: de la naturaleza a la polis (texto 1)
2. ¿En qué consiste el vínculo matrimonial? (textos 2-4)
3. La finalidad del matrimonio: la economía doméstica como producción de cuerpos económicos y políticos (texto 5)

Conclusión

***

1. En primer lugar, es necesario que se emparejen (*συνδυάζεσθαι*) los que no pueden existir uno sin el otro, como la hembra y el macho con vistas a la generación (*θῆλυ μὲν καὶ ἄρρεν τῆς γενέσεως ἔνεκεν*), y esto no en virtud de una decisión (*οὐκ ἐκ προαιρέσεως*), sino como en los demás animales y plantas; es natural la tendencia (*φυσικὸν τὸ ἐφίεσθαι*) a dejar tras si otro ser semejante a uno mismo. (Aristóteles, *Política* 1252a26-31)

2. Dime, mujer, ¿te has dado ya cuenta del motivo por el que te tomé por esposa y tus padres te entregaron a mí? Porque estoy seguro de que también tú te das perfecta cuenta de que no habría existido ningún problema en encontrar otra persona con la que compartir el lecho? Yo, por mi parte, pensando en mi interés, y tus padres en el tuyo, deliberando (*βουλευόμενος*), sobre quién sería mejor como consorte para el hogar y los hijos (*τίν' ἀν κοινωνὸν βέλτιστον οἴκου τε καὶ τέκνων*), te escogí a ti, y tus padres, por lo visto, me eligieron entre todos los partidos posibles (*ἐκ τῶν δυνατῶν ἐμέ*). (Jenofonte, *Económico* VII 10-11)

3. El Extranjero – [...] La mayoría de la gente no contrae estas alianzas como sería más oportuno para la procreación de sus hijos.

Joven Sócrates – ¿Por qué?

El Extranjero – La persecución de la riqueza y los poderes (*τὰ μὲν πλούτου καὶ δυνάμεων*) que se da en estos casos, ¿crees que vale la pena tomarse el trabajo de censurarla?

¹ La parte de este curso que versa sobre los cuerpos ha sido posible gracias a una beca de la Maison des Sciences de l’homme (Francia), en el programa Directeur d’Etudes Associé (7 sept. 2020-18 oct. 2020).

Joven Sócrates – No. (Platón, *Político* 310b)

El Ateniense – Hay que contraer matrimonios que gocen de buena reputación entre los prudentes, que te recomendarían no evitar los matrimonios con pobres y buscar especialmente los de ricos, sino, a igualdad de condiciones, prefieras siempre al más pobre y te unas a él, pues sería conveniente para esta ciudad y para los hogares que se han reunido aquí ($\tauαῖς\ \tauε\ συνιούσαις\ ἔστιαις$). [...] Todo el mundo siempre se inclina naturalmente hacia lo que le es más semejante, de donde el conjunto de la ciudad se hace irregular en las fortunas y los caracteres ($χρήμασιν\ \tauε\ καὶ\ τρόπων\ \etaθεσιν$). (Platón, *Leyes* VI 773a-)

El Ateniense – Ya hemos hablado acerca de la dote, digamos otra vez que igual por igual es el ni dar ni recibir nada, y que no es probable que los pobres envejezcan sin poder contraer matrimonio por carencia de fortuna, pues al tener todos los habitantes de esta ciudad lo que necesitan, habría menos soberbia en mas mujeres, y menos esclavitud humillante y servil a causa del dinero en los que toman a una mujer en matrimonio. (*Leyes* VI, 774c-)

4. El Extranjero – Los moderados ($οἱ\ μέν\ πον\ κόσμοι$) van en busca de un carácter que sea el suyo propio; en lo posible, toman mujer de tales familias y, a su vez, entregan sus hijas a maridos de ese mismo tipo. Exactamente del mismo modo procede el género de los valientes, yendo en busca de una naturaleza igual a la suya. Sin embargo, ambos géneros deberían hacer precisamente todo lo contrario. (Platón, *Político* 310c-d)

5. El Extranjero – El que se ha llenado de vino, es arrastrado él mismo y arrastra a otros por todos lados, enfureciéndose en el cuerpo y el alma. El ebrio es inestable y hasta malo para la fecundación, de manera que engendraría probablemente hijos de cuerpos deformes y de caracteres en os que no se puede fiar y en absoluto rectos. Por eso, es necesario cuidarse mucho durante todo el año y toda la vida, y mucho más en la época en que está intentando procrear, y, en lo que de uno dependa, no hacer nada insano ni nada que sea soberbio o injusto – porque al estamparlo en las almas y los cuerpos de los que se están gestando ineluctablemente se modelan y engendran peores en todos los sentidos [...]. (Platón, *Leyes* VI 775c-d)

Tercera sesión: La economía doméstica (II). Esclavos y libres: diferencia y similitud

Resumen: La vida económica antigua, especialmente en Grecia, dependía completamente de la esclavitud. A menudo limitada a la cuestión de si los filósofos aprueban o condenan esta institución, la exégesis contemporánea sobre el tema pasa por alto hasta qué punto estos filósofos, en sus textos económicos, discuten la naturaleza del esclavo y su relación con los libres en el *oikos*. Si Aristóteles en particular es, por lo general, percibido como aquel que justifica la esclavitud, no se suele tomar en consideración que, dentro del marco de una reflexión (también presente en Platón) sobre el carácter natural o convencional de esta institución, somete la noción de esclavitud a un examen conceptual articulado con la cuestión del ordenamiento de la familia como comunidad humana compleja. Otros, como el epicúreо Diogenes de Enoanda, llegan a imaginar una vida económica sin esclavos.

* * *

Introducción

El saber del esclavo : ¿el saber de amo?

1. Las tareas físicas y técnicas: el esclavo invisible (texto 1)
  2. El estatus ambiguo del supervisor o administrador (textos 2-4)

Retrato ambiguo del esclavo en hombre (casi) libre

1. Ps. Aristóteles: los esclavos “libres”, rehenes de sus amos
  2. Jenofonte: ¿es el esclavo la copia de su amo? (textos 5-7)
  3. Platón: semejanza moral y diferencia funcional

* * *

1. Puede existir una ciencia del amo y otra del esclavo (ἐπιστήμη δ' ἀν εἴη καὶ δεσποτικὴ καὶ δουλική). La del esclavo sería como la que profesaba aquel de Siracusa. Allí, un individuo, a cambio de un sueldo, enseñaba a los esclavos los servicios domésticos corrientes. Puede añadirse también un aprendizaje de cosas tales como el arte culinario y las demás clases de servicios semejantes. Hay diversidad de trabajos; unos más honrosos, otros más necesarios, y, como dice el refrán, “ha esclavos y esclavos, amos y amos.” Todas las ciencias de este tipo, pues, son ciencias serviles. (Aristóteles, *Política* I, 7, 1255b23-30)

2. La ciencia del amo ($\delta\epsilon\sigma\pi\tau\omega\kappa\eta$ δέσποτική ἡ ἐπιστήμη) es la que enseña a servirse de los esclavos. [...] Esta ciencia no tiene nada de grande ni de venerable (οὐδὲν μέγα ἔχουσα οὐδὲ σεμνόν): el amo debe solo saber mandar lo que el esclavo debe saber hacer? Por eso todos los que tienen la posibilidad de evitar personalmente sufrir malos ratos confían este cargo a un administrador, y ellos se dedican a la política y a la filosofía. (Aristóteles, *Política* I, 7, 1255b30-37)

3. [Périclès] mit en ordre son économie domestique de la façon qui lui paraissait la plus simple et la plus exacte (*συνέταξεν εἰς οἰκονομίαν ἣν ὅπετο ράστην καὶ ἀκριβεστάτην εἶναι*) : il faisait vendre d'un coup toutes ses récoltes annuelles, et ensuite acheter au marché chaque denrée nécessaire. Ainsi réglait-il sa vie de chaque jour et ses habitudes. [...]. L'unique responsable d'une pareille rigueur était un serviteur (*οἰκέτης*) du nom d'Évangélos, soit qu'il fût doué comme nul autre pour l'économie domestique, soit qu'il y eût été formé par Périclès (*ώς ἔτερος οὐδεὶς εὗ πεφυκὼς ἢ κατεσκευασμένος ὑπὸ τοῦ Περικλέους πρὸς οἰκονομίαν*). (*Vie de Périclès XVI, 3-6* ; trad. Loicq-Berger modifiée)

4. [Iscomaco] Yo mismo intento instruirlos [los capataces] ($\tauοὺς\ \dot{\epsilon}\piτρόπους\ \dot{\epsilon}\nu\ τοῖς\ \dot{\alpha}\gammaροῖς$). Porque el hombre que deba bastarse para cuidar de la finca en mi lugar cuando yo esté ausente, ¿qué otra cosa necesita saber sino lo mismo que yo conozco? Y si efectivamente soy yo capaz de dirigir las faenas ($\tauῶν\ \dot{\epsilon}\rhoγων\ προστατεύειν$), sin duda podría también enseñar a otro lo que yo mismo sé ($\dot{\epsilon}\piστασθαι$). (Jenofonte, *Económico* XII, 4)

5. ¿Y qué dirías si te explicara ahora que los esclavos intentan escapar a menudo de donde todos, por así decirlo, están aherrojados, y, en cambio, donde están sueltos se muestran dispuestos al trabajo y a quedarse? ¿No te parecerá que también con esto te muestro otro resultado admirable de la administración doméstica ($\tauῆς\ οἰκονομίας$)? (Jenofonte, *Económico* III, 4)

6. A los hombres ($\dot{\alpha}\nu\thetaρώπους$), se les puede hacer más dóciles incluso con la razón/las palabras ($\kappa\alpha\iota\ λόγῳ$), haciéndoles ver que les conviene obedecer. En cuanto a los esclavos ($\tauοῖς\ δὲ\ δούλοις$), también es para ellos muy adecuada la educación que parece propia de bestias ($\thetaηριώδης$) para enseñarles a obedecer. Halagando, en efecto, los apetitos de su estomago podrías conseguir muchas cosas de ellos. En cambio, a los de naturaleza ambiciosa ($\alphaὶ\ δὲ\ φιλότιμοι\ τῶν\ φύσεων$) les estimulan las alabanzas, pues algunas naturalezas sienten tanta hambre de elogio como otras de comida y de bebida. (Jenofonte, *Económico* XIII, 9)

Cuarta sesión: La economía doméstica (III). Las operaciones económicas: adquirir, conversar, y usar

Además de ser un grupo organizado de personas diferenciadas por su estatuto, edad y género, el *oikos* es también es un conjunto de bienes materiales que se prestan a tres operaciones muy específicas: su adquisición, conservación y uso. La adquisición de riquezas o bienes plantea la cuestión de sus límites y la naturaleza de los medios idóneos para desarrollarla, en el marco de una reflexión ética, política y metafísica. La conservación plantea retos vitales, pero también estéticos y metafísicos: se trata de poner en orden la diversidad de los bienes materiales no solo para garantizar su utilidad efectiva sino también para hacer que el mundo doméstico cotidiano sea legible y comprensible. En cuanto al uso, se refiere al propósito de los bienes adquiridos y las condiciones para su uso adecuado.

Estas tres operaciones dependen de una misma preocupación teórica: ¿en qué sentido los griegos tenían el concepto de bien económico como criterio y guía para que estas operaciones se lleven a cabo del modo apropiado? Y ¿es este bien autónomo, o depende de un valor más alto de índole ética o política?

***

Introducción

Problemas epistemológicos y metodológicos para el investigador moderno

1. El problema del nombre de la actividad comercial
2. El problema del “mercado”
3. Juicios de valores griegos hacia los negociantes

El problema filosófico del límite de los intercambios económicos

1. Presentación del problema
2. La mal planteada cuestión de la autarcía
3. Aspectos éticos y políticos de los intercambios económicos

Conclusión

Quinta sesión: La economía fuera del *oikos*: acercamiento filosófico al negocio y el dinero

Resumen: La economía antigua no se limita a su dimensión doméstica. Muchos filósofos griegos prestan atención a los aspectos éticos y políticos del comercio, así como a la función y la naturaleza del dinero. Platón, Aristóteles y Diógenes el cínico en particular, se preguntan sobre su carácter convencional, y la manera en la que los intercambios económicos, por ejemplo en la plaza de mercado, contribuyen a circular la libertad o la servidumbre. En otras palabras, consideran que el dinero y el comercio ponen en circulación no solo riqueza, sino un conjunto de valores y representaciones que dan forma a todas las relaciones humanas. Con esto se confirma que, para estos filósofos, la economía, lejos de ser, como se ha dicho con frecuencia, el fantasma o la sombra de la ética y la política, es más su materia prima.

***

Introducción

Problemas epistemológicos y metodológicos para el investigador moderno

1. El problema del nombre de la actividad comercial
2. El problema del “mercado”
3. Juicios de valores griegos hacia los negociantes

El problema filosófico del límite de los intercambios económicos

1. Presentación del problema
2. La mal planteada cuestión de la autarcía (textos 1-6)
3. Aspectos éticos y políticos de los intercambios económicos (texto 7)

***

1. Autarcía de acuerdo con Tucídides: « *Self-sufficiency meant here the power to receive goods from all over the world and thus independance from local agriculture* »

Autarcía de acuerdo con Platón: « *For an anti-democrat like Plato, by contrast, justice and self-sufficiency meant autarky of the oikos and independance from foreign resources of exchange, especially markets and harbours.* » (S. Von Reden, *Exchange in Ancient Greece*, Londres, Duckworth [1995] 2003, p. 134-135)

2. γίγνεται τοίνυν, ἢν δ' ἐγώ, πόλις, ως ἐγῷματι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἔκαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ὅντες ἐνδέης: ἢ τίν' οἵτινες ἀρχῆν ἄλλην πόλιν οἰκίζειν; οὐδὲμίαν, ἢ δ' ὅς.

Sócrates - Pues bien - dije-, según estimo, la ciudad nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino que necesita de muchas cosas. ¿O piensas que es otro el origen de la fundación de la ciudad?

Glaucon – No. (Platón, *República* II, 369b)

Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo; porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo (εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἔκαστος χωρισθεῖς), se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia (δι' αὐτάρκειαν), no es parte de la ciudad (μέρος πόλεως), sino una bestia o un dios (ῶστε ἢ θηρίον ἢ θεός). (Aristóteles, *Política* I, 2, 1253a25-29)

3. Igualmente, también, la ciudad que se compone de demasiado pocos habitantes no es autosuficiente (*οὐκ αὐτάρκης*) (y la ciudad ha de ser autosuficiente) (*ἡ δὲ πόλις αὐτάρκες*), y la que se compone de demasiados será autosuficiente en sus necesidades esenciales (*ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις αὐτάρκης*), como un pueblo, pero no como una ciudad, pues no le es fácil tener una constitución; pues, ¿quién podría ser general de una multitud tan grande?, o ¿quién será su heraldo, como no sea un Estentor? Por eso, la ciudad primera es necesariamente la que está formada de ese mínimo de gentes que sea un grupo humano autosuficiente respecto a vivir bien en una comunidad política (*πλῆθος αὐτάρκες πρὸς τὸ εὖ ζῆν ἔστι κατὰ τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν*). (Aristóteles, *Política* VII, 4, 1326b3-10)

4. *ἡ γὰρ πόλις πλῆθος ἔστιν οὐ τὸ τυχὸν ἀλλὰ πρὸς ζωὴν αὐτάρκες, ὡς φαμεν, ἐὰν δέ τι τυγχάνῃ τούτων ἐκλεῖπον, ἀδύνατον ἀπλῶς αὐτάρκη τὴν κοινωνίαν εἶναι ταύτην*
Pues la ciudad no es una agrupación de personas cualquiera, sino, como decimos, autárquica para la vida. Y si ocurre que uno de estos elementos falta, es imposible que esta comunidad sea absolutamente autárquica. (Aristóteles, *Política* VII, 8, 1328b16-19)

5. Igualmente, tampoco si los habitantes vivieran separados, aunque no tanto que no fuera posible la comunidad, y tuvieran leyes para impedir que faltaran a la justicia en sus intercambios (*περὶ [20] τὰς μεταδόσεις*), y uno fuera carpintero, otro campesino, otro zapatero, y otros un oficio de tal tipo, y en número fuesen unos diez mil, pero no tuvieran en común ninguna otra cosa que éstas, tales como intercambios (*οὗτοις ἀλλαγῆς*) y alianzas militares, tampoco así habría una ciudad. (Aristóteles, *Política* III, 9, 1280b13-22)

6. Además, es una necesidad del país que todo cuanto no se encuentre en él haya que importarlo y exportar el excedente de sus productos, ya que en su interés y no en el de los demás la ciudad debe ser comerciante. Los que se proponen abrir un mercado a todos lo hacen por afán de ganancia, pero la ciudad que no debe tener una ambición de tal clase tampoco debe poseer un centro comercial de ese tipo. (Aristóteles, *Política* VII, 6, 1327a27-32)

7. Ésta es la administración de la casa; aquel otro arte del comercio, en cambio, es productivo en bienes, no en general, sino mediante el cambio de productos, y ella parece tener por objeto el dinero, ya que el dinero es el elemento básico y el término del cambio. Esta riqueza sí que no tiene límites, la derivada de esta crematística. (Aristóteles, *Política* I, 9, 1257b21-24)

8. Extranjero – ¿Y entonces ? De entre los hombres libres, aquellos que se enrolan voluntariamente al servicio de los que poco antes mencionamos, que intercambian los productos de la agricultura y de las demás artes, que los distribuyen, sea en los mercados, sea trasladándose de ciudad en ciudad por mar o por tierra . trocando moneda por mero canelas o moneda por moneda, y a los que damos el nombre de (“cambiadores de dinero”, (“comerciantes”, “armadores” y “revendedores”) , ¿tienen acaso alguna pretensión en los asuntos políticos?

Joven Sócrates – Tal vez podría ser en la política comercial. (Platón, *Político* 289e-290a)

Bibliografía (sin las fuentes primarias)

Adkins, A.W.H. (1984). « The Connection between Aristotle's Ethics and Politics ». *Political Theory* 12, 1, p. 29-49.

Amemiya, T. (2007). *Economy and Economics of Ancient Greece*. London - New York : Routledge.

Andreau, J., Maucourant, J. (1999). « À propos de la “rationalité économique” dans l’Antiquité gréco-romaine. Une interprétation des thèses de D. Rathbone [1991] ». *Topoi* 9, p. 47-102.

Andreau, J. (2018). « Concepts économiques dans les œuvres des juristes romains », dans E. Lo Cascio, D. Mantovani (éds.), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)*. Pavia : Pavia University Press, p. 223-254.

Annas J., (1989). « Cicero on Stoic Moral Philosophy and Private Property », dans M.T. Griffin, J. Barnes (éds.), *Philosophia Togata: Essays on Philosophy and Roman Society*. Oxford : Clarendon Press, p. 150-173.

Anquetil, A. (2008). *Qu'est-ce que l'éthique des affaires* ? Paris : Vrin.

Arendt, H. (2012). *Condition de l'homme moderne*. Dans Ph. Raynaud (éd.), *L'humaine condition*. Paris, Gallimard « Quarto », p. 51-323.

Asmis, E. (2004). « Epicurean Economics », dans J.T. Fitzgerald, G. Holland, D. Obbink (éds.), *Philodemus and the New Testament World*. Leiden : Brill, p. 133-176.

Ault, B.A. (2007). « *Oikos* and *oikonomia*. Greek houses, households and the domestic economy ». *British School at Athens Studies*, 15, *Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond*, p. 259-265.

Baeck, L. (2005). *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. London - New York : Routledge.

Baloglou, C.P. (1998). « Hellenistic Economic Thought », dans S. Todd Lowry, B. Gordon (éds.), *Ancient and Medieval Ideas and Concepts of Social Justice*. New York - Köln : Brill, p. 105-146.

Baloglou, C.P. (1993). « La division des tâches chez Platon ». *Archives of Economic History* 2, p. 45-60.

Baloglou, C.P. (2012). « The Tradition of Economic Thought in the Mediterranean World from the Ancient Classical Times Through the Hellenistic Times Until the Byzantine Times and Arab-Islamic World », dans J. G. Backhaus (éd.), *Handbook of the History of Economic Thought*. New York : Springer, p. 7-91.

Barney Smith, S. (1940). « The Economic Motive in Thucydides ». *Harvard Studies in Classical Philology* 51, p. 267-301.

Bénatouïl, T. (2008). « Les possessions du sage et le dépouillement du philosophe », *Rursus* 3. DOI : 10.4000/rursus.213

Berns, E., (2013a). *La porosité. Un essai sur le rapport entre économie et politique*, Bruxelles : Ousia

Berns, E. (2013b). « De la retenue et de la combativité en philosophie économique ». *Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy* 65, 2, p. 227-239.

Berthoud, A. (2002). *Essais de philosophie économique. Platon, Aristote, Hobbes, A Smith, Marx*. Villeneuve-d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.

Beutler, C. (1973). « Un chapitre de la sensibilité collective : la littérature agricole en Europe continentale au XVIe siècle ». *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations* 5, p. 1280-1301.

Bloom, A. (2006). *La Cité et son Ombre. Essai sur la République de Platon* (trad. fr.). Paris : Le Félin.

Bonar, J. (1893). *Philosophy and Political Economy in some of their Historical Relations*. New York : MacMillan & Co.

Bravo, B. (1984). « Commerce et noblesse en Grèce archaïque. À propos d'un livre d'Alfonso Mele ». *Dialogues d'histoire ancienne*, 10, p. 99-160.

Brendan Nagle, D. (2006). *The Household as the Foundation of Aristotle's Polis*. Cambridge : Cambridge University Press.

Bresson, A. (2003). « Merchants and politics in ancient Greece : social and economic aspects », dans C. Zaccagnini (éd.), *Mercanti e politica nel mondo antico*. Rome : « L'Erma » di Bretschneider, p. 139-163.

Bresson, A. (2000). La cité marchande. Paris : De Boccard.

Brown, E. (2009). « Politics and Society » dans J. Warren (éd.), *The Cambridge Companion to Epicureanism*. Cambridge : Cambridge University Press, p. 179-196.

Brown, W.R. (1982). « Aristotle's art of acquisition and the conquest of nature ». *Interpretation* 10, p. 159-195.

Brûlé, P., Oulhen, J., Prost F. (éds.) (2007). *Économie et Société en Grèce antique*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Brûlé, P. (2009). « L'exposition des enfants en Grèce antique : une forme d'infanticide ». *Enfances & Psy*, 44, 3, p. 19-28.

Brunt, P.A. (1993). « Aristotle and Slavery ». *Studies in Greek History and Thought* Oxford: Oxford University Press, p. 434-488.

Brunt, P.A. (1973). « Aspects of the Social Thought of Dio Chrysostom and the Stoics ». *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 19, p. 9-34.

Natali, C. (2005). « L'élation de l'*oikos* dans la *République* de Platon », dans M. Dixsaut (dir.), *Études sur la République*, vol. I. Paris : Vrin, p. 199-223.

Cales, S. (2019). *L'oikonomos dans les cités grecques aux époques classique et hellénistique*. Thèse de doctorat, soutenue le 18 oct. Université Bordeaux 3.

Campagnolo G., Gharbi J.-S. (2017). « Philosophie économique, un état des lieux », dans G. Campagnolo, J.-S. Gharbi (dir.), *Philosophie économique, un état des lieux*. Paris : Éditions Matériologiques, p. 3-48.

Chamayou G., (2010) *Les chasses à l'homme: Histoire et philosophie du pouvoir cynégétique*. Paris : La Fabrique.

Chandezon, C. (2011). « Some aspects of large estate management », in Z. Archibald, J.K. Davies, V. Gabrielsen (éds.), *The Economies of Hellenistic Societies. Third to First Century B.C.* Oxford : Oxford University Press, p. 97-121

Chankowski-Sablé, V. (2005). « Techniques financières, influences, performances dans les activités bancaires des sanctuaires grecs ». *Topoi* 12-13(1), p. 69-93.

Christesen, P. (2003). « Economic Rationalism in Fourth-Century BCE Athens ». *Greece & Rome* 50 (1), p. 31-56.

Coin-Longeray, S. (2001/2). « ΠΕΝΙΑ et ΠΕΝΗΣ : travailler pour vivre ? ». *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 75, p. 249-256.

Cox, C.A. (1998). *Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens*. Princeton : Princeton University Press.

D'Ercole, M.C. (2017). « Archaeology and economic history: between affinities and discord », dans P. Boissinot (dir.), *Archaeology and social sciences*. Toulouse : University of Toulouse Jean Jaurès, P@ethnology, 9, p. 62-74.

Damet, A., Moreau, Ph. (2017). *Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve s. av J.-C. au IIe s. av. J.-C.* Paris : Armand Colin.

Davis, M. (2006). « Making Something from Nothing : On Plato's *Hipparchus* ». *The Review of Politics* 68, p. 547-563.

Dawson, D. (1992). *Cities of the Gods. Communist Utopias in Greek Thought*. New York - Oxford : Oxford University Press.

De Lacy, Ph. (1969). « Limit and Variation in the Epicurean Philosophy ». *Phoenix*, 23,1, p. 104-113.

Delatte, A. (1922). *Essai sur la politique pythagoricienne*. Paris : Honoré Champion.

Delebecque, É. (1951). « Sur la date et l'objet de l'Économique ». *Revue des Études Grecques* 64, p. 21-58.

Descat, R. (2010). « Thucydide et l'économie, aux origines du *logos oikonomikos* », dans V. Fromentin, S. Gotteland, P. Payen (dir.), *Ombres de Thucydide. La réception de l'historien depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle*. Paris : De Boccard, 2010, p. 403-409.

Descat, R. (2007). « La place de l'esclavage dans la société et l'économie grecques à l'époque classique ». *Pallas* 74, p. 201-212.

Descat, R. (1995). « L'économie antique et la cité grecque. Un modèle en question ». *Annales Histoire, Sciences Sociales* 5, p. 961-989.

Descat, R. (1990). « De l'économie tributaire à l'économie civique : le rôle de Solon ». *Mélanges Pierre Lévêque. T. 5 : Anthropologie et société*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 85-100.

Descat, R. (1988). « Aux origines de l'*oikonomia* grecque ». *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* 28 (1), p. 103-119.

Desmond, W. (2006). *The Greek Praise of Poverty : Origins of Ancient Cynicism*. Notre Dame : University of Notre Dame Press.

DeWitt, N.W. (1936). « Epicurean Contubernium ». *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 67, p. 55-63.

Dorion, L.-A (2008). « Socrate *oikonomikos* », dans M. Narcy, A. Tordesillas (éds.), *Xénophon et Socrate*. Paris : Vrin, p. 253-281.

Ducat, J. (1997). « La cryptie en question », dans P. Brulé, J. Oulhen, *Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommages à Yvon Garlan*. Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 43-74.

Esposito, A., Sanidas, G. (éds.) (2012). « Quartiers » artisanaux en Grèce ancienne, une perspective méditerranéenne. Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.

Farrington, B. (1967) [1891]. *The Faith of Epicurus*. Londres : Weidenfeld and Nicolson.

Feyel, Ch., Pébarthe, Ch. (2007). « Bibliographie : Économies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne (Grèce continentale, îles de l'Égée et cités côtières d'Asie mineure) ». *Historiens & Géographes*, 399, p. 99-144.

Figueira, Th. J. (2012). « Economic In the Works of Xenophon », dans F. Hobden, Ch. Tuplin (éds.), *Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry*. Leiden - Boston : Brill, p. 665-688.

Finley, M.I. (1977). « The Ancient City : From Fustel de Coulanges to Max Weber and Beyond ». *Comparative Studies in Society and History* 19 (3), p. 305-327.

Finley, M.I. (1973). *The Ancient Economy*. Berkeley - Los Angeles : University of California Press.

Finley, M.I. (1970). « Aristotle and Economic Analysis ». *Past Present* 47, p. 3-25.

Foley, V. (1974). « The Division of Labor in Plato and Smith ». *History of Political Economy* 6, p. 220-242.

Föllinger, S. (2016). *Ökonomie bei Platon*. Berlin : De Gruyter.

Föllinger, S. (2014). « Ökonomische Literatur », in B. Zimmermann; A. Rengakos (Hrsgg.), *Handbuch der griechischen Literatur der Antike. Zweiter Band: Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit*. München : Verlag C.H. Beck, p. 584-590.

Foucault, M. (1984). *L'Histoire de la sexualité*, vol. 2. *L'usage des plaisirs*. Paris : Gallimard.

Fouchard, A. (1989). « L'éloge de l'agriculture et des agriculteurs en Grèce au IVe siècle avant J.-C. », dans *Mélanges Pierre Lévêque. 3 : Anthropologie et société*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 133-147.

Foxhall, L. (1989). « Household, Gender and Property in Classical Athens ». *The Classical Quarterly* 39(1), p. 22-44.

Frank, R.H. (2010). *La Course au luxe. L'économie de la cupidité et la psychologie du bonheur*. Genève : Markus Haller.

Garlan, Y. (1982). *Les esclaves en Grèce ancienne*. Paris : Maspero.

Garlan, Y. (1978). « Signification historique de la piraterie grecque ». *Dialogues d'histoire ancienne*, vol. 4, p. 1-16.

Garnsey, P. (1996). *Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine*. Cambridge : Cambridge University Press.

Garnsey, P. (1996) [1988]. *Famine et approvisionnement dans le monde gréco-romain*. Trad. fr. Paris : Les Belles Lettres.

Gauthier, P. (1976). *Un commentaire historique des Poroi de Xénophon*. Genève – Paris : Droz - Minard.

Golden, M. (2001). « Slavery and the Greek Family », dans K. Bradley, P. Cartledge (ed.), *The Cambridge World History of Slavery. Vol. I: The Ancient Mediterranean World*. Cambridge : Cambridge University Press, p. 134-152.

Gray, A. (1931). *The Development of Economic Doctrine. An Introductory Survey*. Londres : Longmans, Green and Co..

Harris, E.M. (2002). « Workshop, Marketplace and Household : Technical Specialization in Classical Athens », dans P. Cartledge, E. Cohen & L. Foxhall (eds.), *Money, Labour and Land: Approaches to the Economies of Ancient Greece*. Londres : Routledge, p. 74-75.

Hausman, D.M. (2008). *Philosophy of Economics. An Anthology*. Cambridge : Cambridge University Press.

Heath, M. (2008). « Aristotle on Natural Slavery ». *Phronesis* 53 (3), p. 243-270.

Helmer, É. (2020). « L'autarcie à l'épreuve de la mendicité cynique », dans É. Helmer, *Mendiants e mendicité en Grèce ancienne*. Paris : Garnier, p. XXX.

Helmer, É. (2019a). « Conserver, ou mettre le monde en ordre : un aspect de la pensée économique antique ». *Praxis filosófica* 49, p. 219-242.

Helmer, É. (2019b). « La frontière politique intérieure: le sens de l'esclavage dans les *Lois* et dans le *Politique* de Platon ». *Méthexis* 31, p. 25-44.

Helmer, É. (2018). « Le commerce de la vérité : économie et commerce dans les *Lois* de Platon ». *Plato Journal: The Journal of the International Plato Society* [S.l.], vol. 17, p. 51-64.

Helmer, É., (2017a). « Le ‘marché’ chez Platon : un lieu de justice et de vérité », *Études platoniciennes* 13.

URL : <http://journals.openedition.org/etudesplatoniciennes/1164>

Helmer, É. (2017b). Diogène le cynique. Paris : Les Belles Lettres.

Helmer, É. (2016a). « Réévaluer la réflexion grecque sur l'économie: de la science économique à la philosophie de l'économie ». *Métis* 14, p. 187-205

Helmer, É. (2016b). « Platon et le désir de richesse : psychologie, économie et politique », dans É. Helmer (dir.), *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité*. Paris : Vrin, p. 197-220.

Helmer, É. (dir.). (2016c). *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité*. Paris : Vrin.

Helmer, É. (2013). *L'économie du bonheur. Epicure et l'économie*. Neuilly-en-Champagne : Le passager clandestin.

Helmer, É. (2011). « Le remodelage politique de l'*oikos* dans la *République* : de la famille au modèle familial, de l'économie domestique à l'économie politique », *Plato* 11 (2011). URL : <http://gramata.univ-paris1.fr/Plato/article98.html>

Helmer, É. (2010). *La Part du bronze. Platon et l'économie*. Paris : Vrin.

Houmanidis, L. (1993). « Xenophon's economic ideas ». *Archives of Economic History* 2, p. 79-102.

Ramelli, I. (2009). *Hierocles the Stoic: Elements of Ethics. Fragments and Excerpts*. Atlanta : Society of Biblical Literature, p. 92-95.

Ismard, P., (2015). *La Démocratie contre les experts*. Paris : Le Seuil.

Séris, J.-P. (1994). *Qu'est-ce que la division du travail ?* Paris : Vrin.

Johnstone, S. (2011). *A History of Trust in Ancient Greece*. Chicago : University of Chicago Press.

Kamtekar, R. (2016). « Studying Ancient Political Thought Through Ancient Philosophers : The Case of Aristotle and Natural Slavery ». *Polis* 33, p. 150-171.

Karbowski, J.A. (2013). « Aristotle's Scientific Inquiry into Natural Slavery ». *Journal of the History of Philosophy* 51, p. 331-353.

King, C. (2011). *Musonius Rufus : Lectures and Sayings*. Trans. with an Introduction by C. King ; ed. with a Preface by W.B. Irvine. CreateSpace.

Koslowski, P. (1979). *Zum Verhältnis von Polis und Oikos bei Aristoteles. Politik und Ökonomie bei Aristoteles*. München : Donau-Verlag.

Kurke, L., (1989). « *Kapèleia* and Deceit : Theognis 59-60 ». *The American Journal of Philology* 110 (4), p. 535-544.

Lampe, K. (2015). *The birth of hedonism : the Cyrenaic philosophers and pleasure as a way of life*. Princeton : Princeton University Press.

Laroche, E. (1949). *Histoire de la racine Nem- en grec ancien*. Paris : Klincksieck.

Leshem, D. (2013). « *Oikonomia* redefined », *Journal of the History of Economic Thought* 35 (01), p. 43-61.

Leshem, D. (2012). « The ancient art of economics », *The European Journal of the History of Economic Thought* 21 (2), p. 201-229.

Lévy, É. (1989). « La théorie aristotélicienne de l'esclavage et ses contradictions », dans *Mélanges Pierre Lévêque. Tome 3 : Anthropologie et société*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 197-213.

Lockwood, Th. (2007). « Is Natural Slavery Beneficial ? ». *Journal of the History of Philosophy* 45, p. 207-221.

Mabilo-Fils, B. (2012). « Croyance et rationalité économique : la science économique comme croyance et les croyances économiques comme savoir pratique ». *Noesis* 20.

URL : <http://journals.openedition.org/noesis/1827>

McK Camp II, J. (2003). *The Athenian Agora. A Short Guide to the Excavations*, The American School of Classical Studies at Athens, 2003.

Medema S.G., W.J. Samuels (eds.) (2003). *History of Economic Thought. A Reader*. New York : Routledge.

Medema, S.G., Samuels, W.J. (eds.) (1998). L. Robbins. *A History of Economic Thought*, Princeton : Princeton University Press.

Meikle, S. (1995). *Aristotle's Economic Thought*. Oxford : Clarendon Press.

Meikle, S. (1979). « Aristotle and the Political Economy of the *Polis* ». *Journal of Hellenic Studies* 99, p. 57-73.

Morel, P.-M. (2016). « Épicure et les biens matériels, ou la pauvreté bien tempérée », dans É. Helmer (dir.), *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité*. Paris : Vrin, p. 111-123.

Morel, P.-M. (2013). « Conformité à la nature et décision rationnelle dans l'éthique épicurienne », dans G. Rossi (ed.), *Nature and the Best Life. Exploring the Natural Bases of Practical Normativity in Ancient Philosophy*. Zürich - New York : Hildesheim, p. 249-274.

Morel, P.-M. (2007). « Les communautés humaines », dans A. Gigandet, P.-M. Morel (éds.), *Lire Épicure et les épiciens*. Paris : Presses Universitaires de France, p. 167-186.

Mossé, C. (1993). « L'homme économique », dans J.-P. Vernant (dir.), *L'Homme grec*. Paris : Le Seuil, p. 31-63.

Mossé, C. (1991). *La femme dans la Grèce antique*. Paris : Complexes.

Mossé, C. (1975). « Xénophon économiste », dans J. Bingen, G. Cambier, G. Nachtergael (éds.), *Le Monde grec. Pensée, Littérature, Histoire, Documents. Hommages à C. Préaux*. Bruxelles : Éditions de l'Université, p. 169-176.

Nagy, G. (2013). *The Ancient Greek Hero in 24 hours*. Cambridge - London : The Belknap Press of Harvard University Press.

Nagy, G. (1989). « The ‘Professional Muse’ and Models of Prestige in Ancient Greece ». *Cultural Critique* 12, p. 133-143.

Natali, C. (2005). « L’élision de l’*oikos* dans la *République* de Platon », dans M. Dixsaut (dir.), avec la collaboration d’A. Larivée, *Études sur la République*, Vol. I. Paris : Vrin, p. 199-223.

Natali, C. (1995). « *Oikonomia* in Hellenistic political thought », dans A. Laks, M. Schofield (eds.), *Justice and Generosity, Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy*. Proceedings of the Sixth Symposium Hellenisticum. Cambridge : Cambridge University Press, p. 95-128.

Natali, C., (1990). « Aristote et la chrématisation », dans G. Patzig (hrsg.), *Aristoteles’ Politik. Akten des IX. Symposium Aristotelicum Friedrichshafen/Bodensee 25.8-3.9 1987*. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, p. 296-324.

Noël, M.-P. (2015). « Critobule dans les écrits socratiques de Xénophon : le portrait d’un mauvais élève ». *Kentron* 31.

URL : <http://journals.openedition.org/kentron/289> ; DOI : 10.4000/kentron.289

Ober, J. (2012). « Thucydides as Prospect Theorist (July 28, 2012) ». *Princeton/Stanford Working Paper*.

URL : <https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/ober/081201.pdf>

Oost, S. (1973). « The Megara of Theagenes and Theognis ». *Classical Philology* 68 (3), p. 186-196.

Patterson, O. (1982). *Slavery and Social Death. A Comparative Study*. Cambridge : Harvard University Press.

Pébarthe, C., (2014). « *Oikonomia*, entre champ économique, champ politique et champ philosophique en Grèce ancienne. Méditations bourdieusiennes sur l’Économie de Xénophon ». *Revue Française de Socio-Économie* 13 (1), p. 67-84.

Pébarthe, C. (2012). « Le mot et la chose. De la possibilité du marché en Grèce ancienne », dans, », dans K. Konuk (dir.), Stephanèphoros. De l’économie antique à l’Asie mineure. Hommages à Raymond Descat. Bordeaux : Ausonius, p. 125-138.

Perrotta, C. (2004). *Consumption as Investment. I. The Fear of Goods from Hesiod to Adam Smith*. London - New York : Routledge.

Plácido Suárez, D. (2001). *La Dépendance dans l’Économie de Xénophon*. Paris : Les Belles Lettres.

Polanyi, K. (1975). « Aristote découvre l’économie », dans C. Arensberg, H. Pearson, K. Polanyi (éds.) *Les systèmes économiques dans l’histoire et la théorie* (trad. fr.). Paris : Larousse, p. 93-117.

- Polanyi, K., (2011) [Posth. 1977]. *La Subsistance de l'homme. La place de l'économie dans l'histoire et la société* (trad. fr.). Paris : Flammarion.
- Pomeroy, S.B. (1997). *Families in Classical and Hellenistic Greece : Representations and Realities*. Oxford : Clarendon Press.
- Pomeroy S. (1994). *Xenophon. Oeconomicus. A Social and Historical Commentary*. Oxford : Clarendon Press.
- Pomeroy, S.B. (1975). *Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity*. New York : Schocken Books.
- Ramelli, I. (2009). *Hierocles the Stoic : Elements of Ethics. Fragments and Excerpts*. Atlanta : Society of Biblical Literature.
- Redfield, J. (1993). « *Homo domesticus* », dans J.-P. Vernant (dir.), *L'Homme grec*. Paris : Le Seuil, p. 185-222.
- Rutten, Ch. (1988). « L'économie chez Aristote ». *Les cahiers de l'analyse des données* 13 (3), p. 289-294.
- Samuels, W.J., Biddle, J.E., Davis, J.B. (eds.) (2003). *A Companion to the History of Economic Thought*. Malden : Blackwell.
- Sanidas, G. (2013). *La production artisanale en Grèce, une approche spatiale et topographique, à partir des exemples de l'Attique et du Péloponnèse, VIIe-Ier s. av. J.-C.* Paris : CTHS.
- Sauge, A. (2018). *L'Odyssée ou le Retour d'Ulysse. Un traité d'économie politique*. Berne : Peter Lang.
- Saunders, T.J. (2002). *Aristotle. Politics. Books I and II*. Translated with a Commentary. Oxford : Clarendon Press.
- Saunders, T.J. (1961). « The property classes and the value of the *klēros* in Plato's *Laws* », *Eranos* 59, p. 29-39.
- Scheidel, W., Morris, I., Saller, R., (éds.). (2008). *The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Schmid, W. (1984). *Epicureo e l'epicureismo cristiano*. Brescia : Paideia.
- Schorn, S. (2012). « The Philosophical Background of Xenophon's *Poroi* », dans C. Tuplin, F. Hobden, *The Philosophical Background of Xenophon's Poroi*. Leiden : Brill, p. 689-723.
- Schumpeter, J.A. (1983). [1954] *Histoire de l'analyse économique*. T. 1 : L'Âge des Fondateurs (trad. fr.). Paris : Gallimard.

Schumpeter, J.A., (1954) [1912]. *Economic Doctrine and Method*. New York : Oxford University Press.

Sébillotte, V. (2016). « Women and the Economic History of the Ancient Greek World : Still a challenge for gender studies », dans B. Lion, C. Michel (éd.), *The Role of Women in Work and Society in the Ancient Near East*. Boston - Berlin : De Gruyter, p. 543-563.

Simpson, P. (1998). *A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle*. Chapel Hill - London : University of North Carolina Press.

Singer, K. (1958). « *Oikonomia*: an Inquiry into beginnings of economic thought and language ». *Kyklos* 11, p. 33-36 et 46-47.

Strauss, L. (2005) [1964]. *La Cité et l'Homme*. (Trad. fr.). Paris : Le Livre de Poche.

Strauss, L. (1998) [1970]. *Xenophon's Socratic Discourse. An Interpretation of the Oeconomicus*. South Bend (Ind.) : St. Augustine's Press.

Tabosa, A. (2016). « Les métamorphoses de la richesse : économie et chrématistique chez Aristote », dans É. Helmer (dir.), *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité*. Paris : Vrin, p. 251-273.

Teisserenc, F. (2016). « Usage et mésusage de l'argent : la leçon d'Aristippe », dans É. Helmer (dir.), *Richesse et pauvreté chez les philosophes de l'Antiquité*. Paris : Vrin, p. 15-45.

Thesleff, H. (1965). *The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period*. Åbo : Åbo Akademi.

Thompson, D.B. (1993). *An Ancient Shopping Center : The Athenian Agora*. The American School of Classical Studies at Athens.

Todd Lowry, S. (2003). « Ancient and Medieval Economics », dans W.J. Samuels, J. E. Biddle, J.B. Davis (eds.), *A Companion to the History of Economic Thought*. Malden : Blackwell.

Todd Lowry, S. (1998). « Xenophons ökonomisches Denken über "Oikonomikos" hinaus », dans S. Todd Lowry, B. Schefold, K. Schefold, A. Schmitt (eds.), *Xenophons "Oikonomikos." Vademeum zu einem Klassiker der Haushaltsökonomie*. Düsseldorf : Wirtschaft und Finanzen, p. 77-93 ;

Todd Lowry, S. (1987). « The Greek Heritage in Economic Thought », dans S. Todd Lowry (ed.), *Pre-Classical Economic Thought From the Greek to the Scottish Enlightenment*. Boston : Kluwer Academic Publisher, p. 7-30.

Tsouna, V. (2012). *Philodemus. On Property Management*. Translation with an introduction and notes. Atlanta : Society of Biblical Literature.

Tsouna McKiharan, V. (1996). « Epicurean Attitudes to Management and Finance », dans G. Giannantoni, M. Gigante (dir.), *Epicureismo Greco e Romano*. Naples : Bibliopolis, T. II, p. 701

Tuplin, C. (2007). « Fear of Slavery and the Failure of the *polis* », in A. Serguidhou (éd.), *Fear of Slaves - Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean (Discourse, representations, practices)*. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 57-74.

Van Groningen, B.A. (1933). *Aristote. Le second livre de l'Economie* édité avec une introduction et un commentaire et explicatif. Leyde : Sijthoff.

Vergnières, S. (1995). *Éthique et politique chez Aristote. Φύσις, ἡθος, νόμος*. Paris : Presses Universitaires de France.

Vilatte, S. (1991). « La nourrice grecque : une question d'histoire sociale et religieuse ». *L'antiquité classique* 60, p. 5-28.

Vivenza, G. (1998). « Roman Thought on Economics and Justice », dans S. Todd Lowry, B. Gordon (eds.), *Ancient and Medieval Economic Ideas and Concepts of Social Justice*. New York - Köln : Brill, p. 269-332.

Vlassopoulos, K. (2011). Kostas Vlassopoulos, « Greek Slavery : From Domination to Property and Back Again ». *Journal of Hellenic Studies* 131, p. 115-130.

Warren, J. (ed.) (2009). *The Cambridge Companion to Epicureanism*. Cambridge : Cambridge University Press.

Weber, M. (1968). *Economy and Society, an Outline of Interpretive Sociology*. New York : Bedminster Press.

Zurbach, J. (2012). « Hésiode oriental ou : le discours sur l'économie avant le *logos oikonomikos* », dans K. Konuk (éd.), *Stephanéphoros. De l'économie antique à l'Asie mineure. Hommages à Raymond Descat*. Bordeaux : Ausonius, p. 179-191.