Η Ελληνική Βιβλική Εταιρία διοργάνωσε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Βίβλος και Πολιτική».

«[Η Αιώνια Πόλη ως Πόρνη: Αποκάλυψη του Ιωάννη και Πολιτική Εξουσία](https://www.youtube.com/watch?v=CY7N_z6bLIo)».

Εισαγωγικά

Το βιβλίο της *Αποκάλυψης* (Αποκ.) διακρίνεται για την οξεία κριτική προς την πολιτική Εξουσία. Ο δευτερότοκος γιος του ιδρυτή της δυναστείας των Φλαβίων Βεσπασιανού, ο Δομιτιανός στις αρχές της δεκαετίας του 90 μ. Χ. (α) είτε ο ίδιος είχε εξάρει τη θεϊκή του υπόσταση, προβάλλοντας τη συγγένειά του προς τον ύψιστο αρμοστή των πάντων Δία Ολύμπιο (Jupiter Optimus Maximus) ή / και (β) έχαιρε λατρείας και από τους κατοίκους των μικρασιάτικων πόλεων στους οποίους απευθύνεται ο συγγραφέας (σ.) του βιβλίου. Όντως στην Έφεσο κτίστηκε μετά το 83/84 μ. Χ. μεγαλοπρεπής Ναός με κολοσσαίο άγαλμα 7-8 μέτρων προς τιμήν του Δομιτιανού και της γενιάς του (αυτής των Φλαβίων), γεγονός που οδήγησε σε έξαρση της Καισαρολατρίας και ίσως και την (αυτό;-) εξορία του Ιωάννη. Ενώ η Έρευνα σήμερα κλίνει προς τη δεύτερη άποψη, καθώς απουσιάζει ευρεία τεκμηρίωση της προσφώνησής του ως Dominus et Deus από τις Πηγές και ενώ υπάρχει και η υποψία ότι το 2ο αι. υπήρξε συστηματική προσπάθεια αμαύρωσης της γενεάς των Φλαβίων, προσωπικά νομίζω ότι ευσταθεί και η πρώτη. Εκτός των άλλων επιχειρημάτων, που καταγράφει ο Franz Tóth[[1]](#footnote-1), στην περίπτωση του Δομιτιανού, όπως και σε αυτές των Γάιου Καλιγούλα και Νέρωνα, μετά θάνατο υπήρξε από την ίδια τη Ρώμη «διαγραφή - *ατίμωση* της μνήμης» του (damnatio memoriae).

To τραγικό είναι ότι «διαγραφή της μνήμης» εν μέρει συντελέσθηκε και με την ίδια την Αποκ. όταν εκχριστιανίστηκε η «Ρώμη», αν και στους προηγούμενους τρεις πρωτοχριστιανικούς αιώνες ήταν στην Εκκλησία μάλλον το πλέον αγαπητό («Bestseller») βιβλίο της *Καινής Διαθήκης* (Κ.Δ.), το οποίο ενέπνευσε μάρτυρες και ομολογητές. Εικάζω ότι ένας από τους λόγους που η Αποκ. στην Ανατολή βρέθηκε στο «περιθώριο» του Κανόνα, δεν μόνον η κατάχρησή της από μοντανιστικούς κύκλους ούτε από τον «Χιλιασμό», αλλά και η κριτική προς το «Θηρίο» και την «Πόλη» ως Πόρνη, που ενσαρκώνουν την αλαζονεία της πολιτικής εξουσίας[[2]](#footnote-2). Τελικά με τον εξοστρακισμό της (Αποκ.) από τη Λατρεία και το Κήρυγμα της Ανατολικής Εκκλησίας, χάθηκε μια μοναδική δυνατότητα διάσωσης της **προφητικής κριτικής της Εκκλησίας του Χριστού** απέναντι στην Εξουσία, πολιτική και θρησκευτική σε εποχές όπως αυτή που διανύουμε.

Σε κάθε περίπτωση η ουσιαστική *αποκάλυψη* της Αποκ. αναφορικά με την ταυτότητα κάθε αυτοθεοποιημένης «Αιώνιας Πόλης» ως Πόρνης, δεν συνιστά μια «περιθωριακή φωνή» στην Αγία Γραφή σε σχέση με εκείνες τις επιταγές της Βίβλου, οι οποίες προτρέπουν σε πειθαρχία - *υπακοή* στις ελέω Θεού μοναρχίες (Σοφ. Σολ. 6, 3. Ρωμ. 13, 1. πρβλ. Α’ Πέ. 2, 13-17. Τιτ. 3, 1. Α’ Τιμ. 2, 1)[[3]](#footnote-3). Όπως επιχείρησα να αποδείξω στην «Υφηγεσία» μου (*Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*)[[4]](#footnote-4), η έντονη αμφισβήτηση της Εξουσίας εντοπίζεται στην αρχή, τη μέση και το τέλος τόσο του μακροκειμένου της Αγίας Γραφής (Α.Γ.)[[5]](#footnote-5) όσο και ειδικότερα της Κ. Δ.. Στην *αρχή* της Κ. Δ. και δη τον Παύλο και την *Α’ Θεσσαλονικείς* (5, 3[[6]](#footnote-6)), το σύνθημα «ειρήνη και ασφάλεια» της παγκοσμιοποιημένης Παξ απογυμνώνεται ως «όπιο», ενώ στην ίδια την *Προς Ρωμαίους* ακριβώς μετά την γνωστή περικοπή – παραίνεση για πειθαρχία, η «χρυσή Νέα Εποχή» της Ρώμης «ζωγραφίζεται» ως *νύκτα* (13, 12 κε.)[[7]](#footnote-7). Η «δημόσια καριέρα» του Ιησού εγκαινιάζεται στους Συνοπτικούς με την καταπληκτική αφήγηση των *Πειρασμών*, όπου ο «εναλλακτικός» Χριστός – Μεσσίας αρνείται να «υιοθετηθεί» από τον Σατανά (!) ως *ευεργέτης* Κοσμοκράτορας – Αύγουστος, χορηγώντας «άρτον και θέαμα». Η δράση του καταλήγει με το μόνο ίσως γνωστό σε πολλούς Έλληνες πολιτικούς καινοδιαθηκικό κυριακό λόγιο, αλλά παρεξηγημένο, αφού είναι άκρως επαναστατικό – «αναρχικό»: *τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι* ***καὶ***(= αλλά!) *τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ* (Μκ. 12, 17 κ. παρ). Ορθά τονίζει ο N.T. Wright[[8]](#footnote-8) στο πρόσφατα εκδοθέν έργο του ότι ο αυθεντικός «Παύλος» και το Κήρυγμά του δεν έχουν θέση μόνον στα «αμφιθέατρα» των θεολογικών Σχολών, αλλά κατεξοχήν σε Σχολές Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας. Ο «κήρυκας» σημαίνει τον «ντελάλη», που περιφέρεται στις πόλεις για να αναγγείλει το θέλημα του πραγματικού αφέντη, ενώ και οι όροι *Ευαγγέλια, Υιός του Θεού*, *Κύριος και Σωτήρ* ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προπαγάνδα της Αιώνιας Πόλης, που είχε αναπτύξει τη δική της «Εσχατολογία».

Εν συνεχεία θα εστιάσω την έρευνά μου ειδικά στο κεφ. 17 της Αποκ. όπου περιγράφεται η Αιώνια Πόλη ως Πόρνη. Θα εξεταστούν τα εξής: (α) η μακροσυνάφεια, (β) η προϊστορία της προβολής της Ρώμης ως θεάς «Αιώνιας Πόλης», (γ) η προοδευτική θεοποίηση της Ρώμης ως «θεάς», (δ) η κλιμάκωση αυτής (της θεοποίησης) επί Δομιτιανού κατεξοχήν με τη λειτουργία του Κολοσσαίου και (ε) τα θεολογικά μηνύματα που εκπέμπει η Αποκ..

Α. Η Ενότητα των κεφ. 16-22

Το Αποκ. 17 ουσιαστικά εντάσσεται στον *Επίλογο* του δραματικού αυτού βιβλίου, ο οποίος από τη «φύση» του ρητορικά αποσκοπεί στο να αποτυπωθεί στην *ενθύμηση* των ακροατών του, συγ*κινώντας* το πάθος τους*,* Αυτός απαρτίζεται από δύο αντιθετικές εκτεταμένες Σκηνές, όπου πρωταγωνιστούν δύο Γυναίκες: η **Πόρνη** και η **Νύμφη,** *ἡ ἁγία Ἰερουσαλὴμ ἡ καινὴ* (21, 9 κε.). Οι δύο τελικές Σκηνές του Δράματος των Εσχάτων εγκαινιάζονται παράλληλα με τη μετάβαση του Ιωάννη *ἐν πνεύματι[[9]](#footnote-9)* σε *μεθοριακές* περιοχές με έντονο βιβλικό συμβολισμό (έρημος, όρος υψηλό) κατόπιν επίσκεψης του εξηγητή αγγέλου, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι ένας *ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων* ***τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων***[[10]](#footnote-10). Βεβαίως ο Επίλογος της Αποκ. δεν αποσκοπεί μόνον στην κάθαρση των συναισθημάτων του φόβου, αλλά στην αλλαγή *οπτικής και στάσης ζωής* εντός της Ιστορίας. Αυτή (η Ιστορία) στα εγκαινιασθέντα Έσχατα δεν κινείται απλώς ως εκκρεμές μεταξύ του *ήδη* και του *όχι ακόμη,* αλλά και μεταξύ δύο Πόλων που επιζητούν την ανθρώπινη πίστη / αφ*οσίωση*: του Υπερανθρώπου / Θηρ*ίου* (που ενσαρκώνει την αγάπη της δύναμης) και του Θεανθρώπου /Αρν*ίου* (που ενσαρκώνει την κραταιά δύναμη της αγάπης).

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Ruiz[[11]](#footnote-11), το Αποκ. 17 εντάσσεται σε μια **λατρευτική τελετουργία,** η οποία εγκαινιάζεται ήδη με το 16, 17: την κένωση της εβδόμης φιάλης από τον έβδομο άγγελο και την ακοή μιας μεγάλης φωνής από το Θρόνο, η οποία διακηρύσσει το βαρυσήμαντο στην Α.Γ. ρήμα της «δημιουργίας»: *γέγονεν* !(πρβλ. *Τετέλεσται* Ιω. 19, 30). Αυτή ολοκληρώνεται με την μεγαλειώδη ενότητα των ύμνων / αίνων **Αλληλούια** (19, 1-10). Έτσι το Αλληλουάριο της Αποκ. δεν εισάγει μόνον τα γεγονότα, τα οποία έπονται και αφορούν στην ολοσχερή καταστροφή της σατανικής τριάδας (του δράκοντα και των δύο θηρίων 19, 11-20, 15), που καταδυναστεύει - *διαφθείρει* το τριμερές Σύμπαν (ουρανός – γη – θάλασσα). Ταυτόχρονα κατακλείει την προηγούμενη ενότητα των κεφ. 17-18. Αυτό τεκμηριώνεται κατά τη γνώμη μου και με το γεγονός ότι στο στ. 19, 10 **ο Ιωάννης *πέφτει*** (προφανώς εδαφιαία) **να προσκυνήσει τον άγγελο, ο οποίος στο 17, 1 του *έδειξε το κρίμα*** (= αμαρτία και την καταδίκη) **της Πόρνης της Μεγάλης.** Ειδικότερα με τον πρώτο ύμνο η ενότητα 19, 1-10 συνδέεται με το κεφ. 18, ενώ με τον αίνο 19, 6-8 συνδέεται με τα επόμενα και δη την ενότητα 19, 11-21, την οποία έχει ήδη εισαγάγει ο **17, 14.** *Εκεί προδικάζεται ο θρίαμβος του Αρνίου εναντίον του θηρίου και των δέκα βασιλέων, διότι αυτός είναι όντως Κύριος των Κυρίων και οι ακόλουθοί Του είναι κλητοί και πιστοί και εκλεκτοί. Αυτός είναι ο πρώτος υπαινιγμός του Ιωάννη στον εσχατολογικό Γάμο,* ο οποίος συνήθως προϋποθέτειδικαστική *και* πολεμική συντριβή των υπεναντίων*.* Με τη σειρά του, το κεφ. 17 ίσως αποτελεί την *εξήγηση* και *ανάπτυξη* της οράσεως, που κατακλείει το κεφ. 16. Η εκστρατεία των *δέκα* βασιλέων σε συμμαχία με το Θηρίο ενάντια στο Αρνίο - Ι. Χριστό στο 17, 12 αποτελεί *συνέχεια* του **πολέμου στον Αρμαγεδώνα**, ο οποίος ανακοινώνεται με την έκτη φιάλη. Βεβαίως σε αυτή (τη φιάλη) μνημονεύεται *ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων* ***τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου*** (16, 12: *πέραν του Ευφράτη*) χωρίς να γίνεται λόγος για δέκα υποτελείς στο Θηρίο και τη Ρώμη μεγιστάνες[[12]](#footnote-12). Ταυτόχρονα, όμως, κινητοποιούνται και οι βασιλείς της Οικουμένης (= ρωμαϊκής Επικράτειας) μέσω των *ακαθάρτων πνευμάτων – βατράχων[[13]](#footnote-13),* που εκπορεύονται από τη δαιμονική Τριάδα *συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν* ***πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος*** (16, 14): *Καὶ ἐγένετο ἡ* ***πόλις ἡ μεγάλη*** *εἰς τρία μέρη καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν* ***ἡ μεγάλη*** *ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον* ***τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ*** (16, 19). Αυτή η συνέχεια προς το κεφ. 16 αποδεικνύεται επίσης από το ότι ο εξηγητής άγγελος είναι *εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας.*

Ακριβώς επειδή το Αποκ. 17 ουσιαστικά εισάγει την καταστροφή τόσο της Πόρνης όσο και της σατανικής Τριάδας, σχετίζεται άμεσα και με την καρδιά της Αποκ. όπου αναδεικνύεται αυτή (η Τριάδα) να *κυριαρχεί* καταρχάς, όπως ήδη αναφέρθηκε, και στα τρία μέρη του Σύμπαντος (Ουρανός – Θάλασσα – Γη), και μάλιστα σε πολεμική αντιπαράθεση προς την πρώτη από τις τρεις συνολικά γυναίκες που δεσπόζουν στην Αποκ.. Πρόκειται για τα κεφ. 12-13, όπου ξεσπά ο διωγμός τής Γυναίκας – *Μητέρας*, η οποία, μετά τον τοκετό του Μεσσία, *από τον ουρανό,* όπου βρίσκεται σε αρμονία με τους «πλανήτες» αλλά και με ωδίνες (γεγονός που τη διαφοροποιεί από τη «Λητώ»), προσγειώνεται στην *έρημο,* όπου και διασώζεται με το άνοιγμα της μάνας – γης και την κατάποση του ορμητικού ύδατος που εκτοξεύεται από το στόμα του Δράκοντα**.** Από τη *θάλασσα*, η οποία συνιστά και την έδρα της Πόρνης, αναδύεται ο αντικατοπτρισμός του (Δράκοντα), το Θηρίο, όπου επιβαίνει η Γυναίκα του κεφ. 17.Τελικά μεταξύ των κεφ. 13 και 17 παρατηρείται άρρηκτη συνάφεια καθώς ο Ιωάννης επεξηγεί προοδευτικά τον συμβολισμό του πρωταγωνιστή: του Θηρίου εκ της θαλάσσης.

Ουσιαστικά ο ακροατής της Αποκ. πρέπει να έχει κατά νου ότι ο Ιωάννης της Αποκ.ως κατεξοχήν Θηρίο, θεωρεί την έβδομη κεφαλή του, το «Νέρωνα», ενώ εκείνος ζει και γράφει κατά την έκτη (κεφαλή): τον Δομιτιανό, που επίσης αυτοθεοποιήθηκε ως Δίας[[14]](#footnote-14) αλλά, όπως κατωτέρω θα αποδειχθεί, σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον Νέρωνα - Απόλλωνα. Αξιοποιώντας τον μύθο του «επανερχόμενου Νέρωνα», ο σ. της Αποκ. θέλει να μεταγγίσει τα θεολογικά μηνύματα που θα καταγραφούν στο τέλος της παρούσας μελέτης.

Η περιγραφή της πόρνης στην Αποκ. σε αντιπαράθεση προς τη Νύμφη, ίσως έχει παραλληλότητες με τον αντιθετικό παραλληλισμό Κακίας και Αρετής στον προσφιλή στα ελληνορρωμαϊκά χρόνια μύθο του Πρόδικου αναφορικά με τον Ηρακλή και το δίλημμα των δύο Οδών που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και στην πρώιμη (ιουδαιο)χριστιανική φιλολογία (πρβλ. *Κατά Ματθαίον*, *Διδαχή*)[[15]](#footnote-15). Ο Δίων, σύγχρονος του σ. της Αποκ., που επίσης εξορίστηκε (όπως και ο Απολλώνιος ο Τυανεύς) από τον Αυτοκράτορα Δομιτιανό (τον οποίο αντί για θεό χαρακτηρίζει *δαίμονα πονηρόν*. Βίοι Σοφ. 45.1 πρβλ. 4.1), περιγράφει ως εξής την Τυραννία σε αντίθεση προς τη Βασιλεία: *ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον͵ καταλαμβάνουσι* ***τὴν Τυραννίδα*** *καθημένην ὑψηλὴν ἐξεπίτηδες͵ προσποιουμένην καὶ ἀφομοιοῦσαν αὑτὴν* ***τῇ Βασιλείᾳ****͵ πολὺ δέ͵ ὡς ἐνόμιζεν͵ ὑψηλοτέρῳ καὶ κρείττονι τῷ θρόνῳ͵ μυρίας ἄλλας τινὰς ἔχοντι γλυφάς* (= σκαλίσματα, γλυπτές παραστάσεις)͵***καὶ διαθέσει χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐβένου καὶ παντοδαπῶν χρωμάτων πεποικιλμένῳ.*** *τὴν δὲ βάσιν οὐκ ἦν ἀσφαλὴς ὁ θρόνος οὐδὲ ἡδρασμένος͵ ἀλλὰ κινούμενός τε καὶ ὀκλάζων. ἦν δὲ οὐδ΄ ἄλλο οὐδὲν ἐν κόσμῳ διακείμενον͵ ἀλλὰ πρὸς δόξαν ἅπαντα καὶ ἀλαζονείαν καὶ τρυφήν͵* ***πολλὰ μὲν σκῆπτρα͵ πολλαὶ δὲ τιᾶραι καὶ διαδήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς****. καὶ δὴ μιμουμένη τὸ ἐκείνης ἦθος ἀντὶ μὲν τοῦ προσφιλοῦς μειδιάματος, ταπεινὸν ἐσεσήρει καὶ ὕπουλον͵ἀντὶ δὲ τοῦ σεμνοῦ βλέμματος σκυθρωπὸν ὑφεωρᾶτο καὶ ἄγριον. ἵνα δὲ φαίνοιτο μεγαλόφρων͵ οὐ προσέβλεπε τοὺς προσιόντας͵ ἀλλ΄ ὑπερεώρα καὶ ἠτίμαζεν. ἐκ δὲ τούτου πᾶσιν ἀπηχθάνετο͵ πάντας δὲ ὑπενόει. καθημένη δὲ ἀτρεμίζειν* (= σε κατάσταση αταραξίας) *οὐκ ἐδύνατο͵ θαμινὰ* (=συχνά) *δὲ κύκλῳ περιέβλεπε καὶ ἀνεπήδα πολλάκις ἐκ τοῦ θρόνου.* ***τὸ δὲ χρυσίον αἴσχιστα ἐφύλαττεν ἐν τοῖς κόλποι****ς͵ πάλιν δὲ ἐρρίπτει φοβηθεῖσα ἀθρόον͵ εἶτ΄ εὐθὺς ἥρπαζεν ὅ͵τι ἔχοι τις τῶν παριόντων καὶ τὸ βραχύτατον.* ***ἡ δὲ ἐσθὴς παντοδαπή͵ τοῦτο μὲν ἁλουργίδων͵ τοῦτο δὲ φοινικῶν͵ τοῦτο δὲ κροκωτῶν· ἦσαν δὲ καὶ λευκοί τινες φαινόμενοι τῶν πέπλων****· πολλὰ δὲ καὶ κατέρρηκτο τῆς στολῆς.* ***χρώματα*** *δὲ παντοδαπὰ ἠφίει͵ φοβουμένη καὶ ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιζομένη͵ καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ λύπης ταπεινή͵ ποτὲ δὲ ὑφ΄ ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο͵ καὶ νῦν μὲν ἐγέλα τῷ προσώπῳ πάνυ ἀσελγῶς͵ πάλιν δὲ εὐθὺς ἐθρήνει. ἦν δὲ καὶ ὅμιλος περὶ αὐτὴν γυναικῶν οὐδὲν ἐκείναις ὁμοίων͵ αἷς ἔφην εἶναι περὶ τὴν Βασιλείαν͵ ἀλλ΄ Ὠμότης καὶ Ὕβρις καὶ Ἀνομία καὶ Στάσις͵ αἳ πᾶσαι διέφθειρον αὐτὴν καὶ κάκιστα ἀπώλλυον. ἀντὶ δὲ Φιλίας Κολακεία παρῆν͵ δουλοπρεπὴς καὶ ἀνελεύθερος͵ οὐδεμιᾶς ἧττον ἐπιβουλεύουσα ἐκείνων͵ ἀλλὰ μάλιστα δὴ πάντων ἀπολέσαι ζητοῦσα* (*Περί Βασιλείας* Α’ 1.78-82)*.* Βεβαίως στην Αποκ. ο θρόνος δεν έχει γλυπτές παραστάσεις αλλά ταυτίζεται με το κινούμενο Θηρίο. Επίσης δεν περιγράφονται διαδήματα ούτε το βλέμμα αλλά η εσθήτα. Σημειωτέον ότι σε αντίθεση προς τη μητέρα Γυναίκα του κεφ. 12, η Πόρνη δεν παρουσιάζει κάποια σχέση με τη μάνα Γη, ενώ και το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως επιβήτορας του ισχυρού «Αντιχρίστου» ίσως συνιστά ειρωνεία του ήθους και του έθους των ρωμαίων Καισάρων[[16]](#footnote-16). Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι στην ιουδαϊκή Γραμματεία, παρά την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ρώμης, η οποία κατέληξε σε δύο αλώσεις της ιερής Πόλης (70 μ. Χ. και 135 μ. Χ.), παρόμοιος με την Αποκ. πολεμικός παραλληλισμός των δύο «κυριών» δεν απαντά. Στο σύγχρονο τής Αποκ. Δ’ Έσδρα περιγράφεται ο *μετασχηματισμός* της πενθούσας υπόδουλης Ιουδαίας (όπως αυτή αποτυπωνόταν σε χαράγματα) σε Πόλη - Σιών *οικοδομουμένη,* που διακρίνεται για τη λαμπρότητα της δόξας της και το κάλλος της ευπρέπειάς της (10.48)[[17]](#footnote-17). Ακολουθεί η όραση (α) του Αετού με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά προς εκείνα του Θηρίου της Αποκ., όπως και (β) του εκ της Θαλάσσης ερχόμενου Μεσσία.

Ειδικότερα για την πόρνη του Αποκ. 17, η οποία κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο και είναι περιβεβλημένη την πολυτελή πορφύρα[[18]](#footnote-18), σε Υπομνήματα εικάζεται ότι πρότυπο έμπνευσης του Ιωάννη αποτέλεσαν τα εξής: ***(α)*** κάποια «δαιμονιώδης» αυτοκράτειρα[[19]](#footnote-19): (όπως [1] η *ευφυέστατη φαλακρή στρατηγός* **Κλεοπάτρα,** «σύζυγος» του Ιούλιου Καίσαρα [που τιμήθηκε με άγαλμα ως [*Venus Genetrix*](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82) – «Αφροδίτη *Μητέρα*» (πρβλ. *Μητέρα των πορνών*) σε νεόκτιστο ναό της] και του «νέου Διονύσου» Μάρκου Αντώνιου ή [2] η νυμφομανής «Λύκαινα - Πόρνη» Μεσσαλίνα, σύζυγος του Κλαυδίου)[[20]](#footnote-20). Σημειωτέον ότι επί Δομιτιανού θανατώθηκαν και Εστιάδες για ανηθικότητα το 83 και το 90 μ. Χ. (Σουητ. *Δομιτιανός* 8). ***(β)*** η θεά - Ρώμη, η οποία (όπως συνέβαινε στον Ελληνισμό ήδη με την *Τύχη* και εν μέρει με τη *Νίκη*)[[21]](#footnote-21) λατρευόταν στις μικρασιατικές πόλεις (και όχι στην ίδια την Αιώνια Πόλη τον 1ο αι. μ. Χ.) μαζί με τον αυτοκράτορα. Αυτές (οι πόλεις) συναγωνίζονταν στο ποια θα «χριζόταν» (ακόμη και δις) *νεωκόρος* ώστε να εισπράξει την «ευδοκία» – τις επιχορηγήσεις της Ρώμης. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι είναι απόγονοι του Αινεία, γιού της θεάς του έρωτα Αφροδίτης. Έτσι η επτάλοφος ROMA ονομαζόταν και **Flora** (= χλωρίδα, γονιμότητα γης[[22]](#footnote-22)), ενώ συνδεόταν επίσης με το **AMOR (= έρως)**, το οποίο αποτελεί αντίστροφη ανάγνωση του **ROMA**. Ο λατινικός όρος **lupa** σήμαινε (i) τη λύκαινα, η οποία έθρεψε τους προγόνους της Ρώμης, γι’ αυτό και απεικονιζόταν σε αυτοκρατορικά «χαράγματα» (νομίσματα, Βωμός Ειρήνης), όπως (ii) και την πόρνη. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με τις φήμες για όργια στα ρωμαϊκά παλάτια, όπου πρωταγωνιστούσαν γυναίκες όπως η Μεσσαλίνα, συνετέλεσαν κατά τον Aune[[23]](#footnote-23) στην *παρωδία* από τον Ιωάννη μέσω του φιλολογικού μέσου της «Έκφρασης» (= Περιγραφή) της Ρώμης ως Πόρνης. Βεβαίως δεν αποκλείεται το **μυστηριώδες Όνομα[[24]](#footnote-24)** να συνδέεται με το στοιχείο της ισχύος (= ρώμης) πάνω στο οποίο το 144 μ. Χ. (εποχή Αντωνίνων) ο μικρασιάτης Αίλιος Αριστείδης θα τεκμηριώσει το γνωστό *Ρώμης Εγκώμιον.* Αυτή τη ρώμη εμπαίζει εν συνεχεία στο κεφ. 18 ο Ιωάννης.

(γ) Σε πρόσφατο άρθρο επαναδιατυπώθηκε με νέα επιχειρήματα η άποψη ότι πηγή έμπνευσης της παράστασης της πόρνης, η οποία είναι μοναδική στην ελληνιστική φιλολογία, μάλλον ήταν η ασιατική **Κυβέλη[[25]](#footnote-25)**, η οποία συνήθως απεικονίζεται (παρόμοια με την Πόρνη του Αποκ. 17) σε θρόνο λεόντων χωρίς όμως το όνομά της να αποτελεί *Μυστήριο* καθώς είναι: *Μεγάλη Μητέρα* (Magna Matter. Σοφ. *Φιλοκτ.* 329, 400 κε: *μάκαιρα ταυροκτόνων λεόντων ἔφεδρε͵ τῷ Λαρτίου͵ σέβας ὑπέρτατον*)[[26]](#footnote-26).

Νομίζω ότι η απάντηση για την πηγή έμπνευσης του Ιωάννη μπορεί να είναι ταυτόχρονα και οι τρεις επιλογές. Σύμφωνα με την Π. Μούγια[[27]](#footnote-27), *θεολογικώς […] κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους είχε επέλθει θεοκρασία / συμφυρμός των ελληνικών γονιμικών θεοτήτων Ρέας, Δήμητρας και Μητρός των θεών με την φρυγική Matar – Kubaba - Angdistis. Αυτή, ως μητέρα των αγρίων ζώων και δημιουργός της ανθρωπότητας και, συνεπώς, απόλυτη κυρίαρχος της κοσμικής τά­ξης,* ***ήταν προστάτις του οίκου και της ζωής****. Στην περίπτωση, μάλιστα, των Αθηνών λειτουργούσε* ***ως εγγυήτρια της ευρυθμίας του πολιτεύματος και της κοινωνικής αρμονίας****, αφού λατρευόταν επισήμως στην Αγορά της πόλης, αρχικώς στο Παλαιό Βουλευτήριο και στην συνέχεια στο ελλη­νιστικό κτήριο του Μητρώου. Αλλά και στον ρωμαϊκό κόσμο η θεά έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής της λατρείας της στην Ρώμη κα­τά τον Β' Καρχηδονιακό Πόλεμο,* ***επειδή συνδέθηκε με την σωτηρία της αυτοκρατορίας.****Για τον λόγο αυτόν, τα ανάγλυφα και τα αγαλμάτια της Κυβέλης θεωρείται ότι είχαν διπλή χρήση. Αφ' ενός εξυπηρετούσαν την οικιακή λατρεία, αφ' ετέρου δε προσφέρονταν από τους πιστούς στους ναούς της θε­άς, στα Μητρώα. Το νέο ανάγλυφο Λ 9099 […] πρέπει να ήταν στραμμένο προς την ανατολή*. Δεν αποκλείεται μέσω της προαναφερθείσας θεοκρασίας να συνδυάσθηκε η Μεγάλη Μητέρα με τη θεά Ρώμη, καθώς σύμφωνα μάλιστα με την E. Fiorenza[[28]](#footnote-28), η Πόρνη Βαβυλώνα αναπαριστά τη Ρώμη ταυτόχρονα ως πόλη, ως αυτοκρατορία και ως θεά.

Βεβαίως εν προκειμένω αντί για προστάτης «μητέρα» του οίκου και εγγυήτρια της αρμονίας – σωτηρίας της αυτοκρατορίας, προβάλλεται ως παγκόσμια Μητέρα των πορνών (= ειδώλων) και των βδελυγμάτων (= λατρείας αυτοκρατόρων) προορισμένη για την απόλυτη *απώλεια*, καθώς στο τέλος του κεφ. 18 διακηρύσσεται ότι η ερήμωσή της συνδέεται με την εξαφάνιση βασικών λειτουργιών τού οίκου - domus (μύλος*[[29]](#footnote-29)* – λύχνος) και του άστεως (μουσικός - τεχνίτης): (α) *καὶ* ***φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν*** *οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,* (β) *καὶ* ***πᾶς τεχνίτης*** *πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι,* (γ) *καὶ* ***φωνὴ μύλου*** *οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,* (δ)***καὶ φῶς λύχνου*** *οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι,* (ε) *καὶ* ***φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης*** *οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι·* (i) *ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς,* (ii) *ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,καὶ* (iii) *ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη* ***καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς*** (18, 22-24). Ενώ κυριαρχούν οι «φωνές» (3Χ ενώ και οι τεχνίτες[[30]](#footnote-30) συνοδεύονται από χαρακτηριστικούς ήχους), ο γάμος τοποθετείται στο τέλος, καθώς (α) είναι βασική λειτουργία για τη διαιώνιση της πόλης που υποστηρίχθηκε από τους αυτοκράτορες, όπως ο Οκταβιανός, (β) συνδέεται χιαστί με τη φωνή των κιθαρωδών και (γ) τονίζεται ο αντιθετικός παραλληλισμός με τον όντως ιερό Γάμο που αναγγέλλεται στο κεφ. 19. Στην αιτιολόγηση αυτής της συντριβής απαντά **η μαγεία** (που προφανώς χρησιμοποιούνταν από τις πόρνες για να «δέσουν» τα θύματά τους. πρβλ. Κίρκη και Οδυσσέας, Διδώ και Αινείας. πρβλ. Απουλήιου *Μεταμορφώσεις*)[[31]](#footnote-31) και το χύσιμο του αθώου αίματος όχι μόνον των προφητών και των αγίων (δε συμπεριλαμβάνονται οι *απόστολοι*), αλλά και όλων των αδίκως σφαγιασθέντων πάνω στη γη.

Με αυτή την εικόνα «ανακυκλώνεται» η εξαγγελία της εισαγωγής του κεφ. 18: *ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο* (α) *κατοικητήριον* ***δαιμονίων*** *καὶ* (β) *φυλακὴ παντὸς* ***πνεύματος ἀκαθάρτου*** *καὶ* (γ) *φυλακὴ παντὸς* ***ὀρνέου ἀκαθάρτου*** *[καὶ* (δ) *φυλακὴ παντὸς* ***θηρίου ἀκαθάρτου****]* ***καὶ μεμισημένου*** (18, 2). Σημειωτέον ότι εκτός από την υπογράμμιση της ακαθαρσίας, η οποία καθιστά τον τόπο αδιάβατο και απουσιάζει παντελώς από την Καινή Ιερουσαλήμ, η παρουσία όντων, όπως τα ανωτέρω, συνεπάγεται στα ώτα του αρχαίου κόσμου ότι το τέλος των κατοίκων της συγκεκριμένης Πόλης ήταν φρικτό καθώς σε νεκροταφεία τέτοια συμπτώματα σήμαιναν θάνατο βίαιο και άωρο (πρβλ. Παυσανίας, *Ελλάδος Περιήγηση*, 1.32.3-4). Αυτός ο τραγικός θάνατος αιτιολογείται ακριβώς από τον προαναφερθέντα επίλογο του κεφ. 18 (μαγεία και σφαγές αθώων). Σημειωτέον ότι στην Αίγυπτο οι πληγές κορυφώνονται με το θάνατο των ***πρωτοτόκων***, ενώ οι Αιγύπτιοι έσφαζαν ***όλα***τα αρσενικά των Εβραίων. Τα Σόδομα και τα Γόμορα ήδη είχαν ερημωθεί ένεκα της «πορνείας» και της απουσίας έστω κι ενός δικαίου. Γι’ αυτό και ακριβώς στην αμέσως επόμενη του κεφ. 18 καλούνται όλοι οι δίκαιοι να απομακρυνθούν από τη Βαβυλώνα. Σε κάθε περίπτωση η ιστορική πόλη *Βαβυλώνα* την περίοδο που γράφεται η Αποκ. είχε όντως μεταβληθεί σε «έρημο» (γεγονός που συνδεόταν από σ. όπως ο Ιωάννης με τις σχετικές προφητείες και αρές), αν και πρέπει να σημειωθεί ότι στη ρωμαϊκή Οικουμένη το όνομα *Βαβυλώνα* προσδιόριζε και το Κάιρο της Αιγύπτου (πρβλ. Α’ Πε 5,13).

(δ) Σίγουρα η πολεμική του Ιωάννη δεν αφορούσε μόνο στη Ρώμη, αλλά ιδιαιτέρως στους «Νικολαΐτες»[[32]](#footnote-32) εντός της Εκκλησίας, οι οποίοι επιχειρούσαν να συμβιβάσουν τη λατρεία του Αρνίου με εκείνη του Θηρίου, Σημειωτέον ότι η «σκληρότερη» περιγραφή μιας «πόλης» ως πόρνης απαντά στα Ιεζ. 16. 23 και δεν αφορά στις μεγαλουπόλεις Τύρο και Νινευί, αλλά στον ίδιο τον «εκλεκτό» Ισραήλ[[33]](#footnote-33). Επίσης στην εισαγωγική επτάδα της Αποκ. ταλανίζεται η προφήτισσα **Ιεζάβελ** (όπως και ο «Βαλαάμ» στο Πέργαμον),διότι δίδασκε στην Εκκλησία των Θυατείρων την πορνεία και τη βρώση ειδωλοθύτων. Το τέλος της πόρνης στο 17, 16 απηχεί ακριβώς το τέλος της Φοινίκισσας βασίλισσας και μάλιστα ενώ εκείνη *ἐστίμισε τοὺς ὀφθαλμούς* της (= έβαψε μαύρα τα βλέφαρά της με στίβι, δηλ. ορυκτό αντιμονίτη Δ’ Βασ. 9, 30-36 [Ιερ. 4, 30. Ιεζ. 23, 40]).[[34]](#footnote-34) Ο συγκρητισμός της συζύγου του Αχαάβ οδήγησε το πρότυπο των Ζηλωτών Ηλία στο κρίσιμο *τεστ* στο όρος Κάρμηλος (όπου αργότερα και ο χρησμός στο Βεσπασιανό [Σουητώνιος, *Βεσπασ.* 5]) σχετικά με το δίπολο «Γιαχβέ ή Βάαλ», που μάλλον συνδέεται με τον Αρμαγεδώνα του Αποκ. 16, 16, όπως και η περιοχή Ιεζρεέλ όπου «κατέληξε» η Ιεζάβελ.

Β. Η Προϊστορία της Προβολής της Ρώμης ως «Αιώνιας Πόλης»

Για να συνειδητοποιήσουμε την ανατροπή που πραγματοποιεί ο Ιωάννης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις φιλολογικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες που προπαγανδίζουν τη Ρώμη ως Αιώνια Πόλη πριν την αυτοκρατορία του Δομιτιανού, κατεξοχήν από την εποχή του Οκταβιανού:

1. Ήδη στα χρόνια του Αυγούστου, ο **Οβίδιος (Ο.)** μακαρίζει την Τύχη, η οποία του χάρισε το προνόμιο να ζει στην ***Χρυσή*** Ρώμη: *Τώρα απαστράπτει από Χρυσό η Ρώμη, οι πιο λαμπροί θησαυροί του κατακτημένου Κόσμου είναι δικοί σου*. *Κοίταξε το Καπιτώλιο, πώς ήταν και πώς έγινε […] Ο Δίας ήταν ένας άλλος θεός* (3, 103-106). Εστιάζοντας στο Καπιτώλιο, την Κούρια και το Παλατινό, που τελεί υπό την προστασία του *Φοίβου* (ο οποίος στην Αποκ. ονομάζεται ***Απολλύων*** [9, 11: «άγγελος της αβύσσου, Αββαδών»!]και όχι *Απόλλων*)και του *Ηγεμόνα* (princeps), απαριθμεί τον (ελαστικό) χρυσό μέσω εξόρυξης από τα έγκατα της γης, τα μαργαριτάρια – τους λίθους που ήταν αφιερωμένοι στην Αφροδίτη και συλλέγονται από απομακρυσμένες ακτές (της Ερυθράς Θαλάσσης και του Ινδικού Ωκεανού), το μάρμαρο που λατομείται στα όρη. Διαφωνώντας με τον Βεργίλιο, ο Ο. θεωρεί την αρχαία απλότητα – λιτότητα στα ήθη ως «επαρχιωτισμό», ενώ αντίθετα ταυτίζει την πολυτέλεια και τον καταναλωτισμό με τον ***εκλεπτυσμένο* αστικό** τρόπο ζωής. Σημειωθήτω ότι ο ανωτέρω αυτομακαρισμός του, επειδήζει στη μαρμάρινη και όχι πλίθινη πλέον Αιώνια Πόλη, περιέχεται στο έργο του ***Ερωτικές Τέχνες,***όπου (ειδικά στον τρίτο τόμο) παρέχει οδηγίες στις γυναίκες πώς να μεταχειρίζονται τους εραστές τους.[[35]](#footnote-35)
2. Το παράδοξο είναι ότι η έλευση του Χρυσού Μιλένιουμ (Saeculum Aureum), ενώ από τους γλύπτες συνδέθηκε με τον Κλασικό Αιώνα του Περικλή[[36]](#footnote-36), από τον Βεργίλιο «προφητεύτηκε» με την εικόνα της Παρουσίας μιας καθαρής, άσπιλης Παρθένου! Στην Δ’ Εκλογή των *Βουκολικών* (άσματα ποιμενικά), που συγγράφηκε το 40 π. Χ.[[37]](#footnote-37) (έτος της υπατείας του Πολλίωνα) με θέμα την Χρυσή Εποχή, διακηρύσσονται τα εξής: *Ήγγικε ο έσχατος Καιρός, καθώς της Κύμης το ορίζει η προφητεία· ξαναγεννιέται απ' την αρχή ο μέγας των αιώνων κύκλος. / Ιδού η* ***Παρθένος έρχεται, ιδού του Κρόνου η βασιλεία, ιδού εξ ουρανών γενιά καινούργια καταβαίνει. Θεά, ευλόγησε το βρέφος που θα δώσει τέλος στου Σίδερου τη φύτρα, και στην οικουμένη θ' απλώσει τη Χρυσή Γενιά.*** Πρόκειται για την ανακύκλωση των αιώνων και τη«Β΄ Παρουσία» της *Δίκης*– *Αιδούς / Νέμεσης* σε συνδυασμό με την οικολογική ευημερία της μάνας Γης και την ειρήνη – ομόνοια των ανθρώπων (pax) μετά την προϊούσα παρακμή και δη το αιματηρό τέλος του σιδερένιου αιώνος. Αυτή τη διαδοχή είχε αποτυπώσει πρώτος ο Ησίοδος[[38]](#footnote-38) με το «σχήμα των μετάλλων» (πρβλ. Δαν. 2, 31-45. 7, 1-28. Αράτου, *Φαινόμενα* 96-136)[[39]](#footnote-39).
3. Τελικά τον 1ο αι. μ. Χ. ο χρυσός, το μάρμαρο, ο κορινθιακός μπρούτζος (πρβλ. *χαλκολίβανος* Αποκ. 1, 15), οι πολύτιμοι λίθοι και γενικότερα η πολυτέλεια με την πάροδο των ετών κυριάρχησαν τόσο (α) στον δημόσιο,όπου με διαφορετικά μέσα προπαγανδιζόταν η Νέα Εποχή της παγκόσμιας Ειρήνηςμέσω και της κυριαρχίας επί της πάντα εξωτικής αλλά επικίνδυνης Ανατολής,. όσο και (β) στον ιδιωτικό χώρο της Ρώμης: Ο Νέρων μετά την πυρκαγιά της Ρώμης (64 μ. Χ.) έκτισε τον ***Χρυσό Οίκο*** (Domus Auriae. Σουητ. *Νέρων* 31,1)[[40]](#footnote-40) στον Παλατινό λόφο (όπου γεννήθηκε η «θεά» Ρώμη και βρίσκονταν Ναοί της *Μεγάλης Μητέρας* και της *Εστίας*). Σε αντίθεση προς αυτό το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, παρουσιάζει η Αποκ. στην αρχή του εσχατολογικού Δράματος (κεφ. 4-5) τον επουράνιο Ναό / Οίκο ενώ ακολουθεί ένας εναλλακτικός ιππόδρομος στο κεφ. 6. Ο Χρυσός Οίκος περιελάμβανε προθάλαμο με ένα υπερμέγεθες άγαλμα του Νέρωνος, ο οποίος αρεσκόταν στο να ταυτίζεται με τον Απόλλωνα - Ήλιο. Η τραπεζαρία είχε σχήμα ροτόντας, καλυπτόταν από τρούλο, ο οποίος περιστρεφόταν διαρκώς ώστε να συμβολίζει τον Ουρανό, και αρωματιζόταν με θυμιάματα. Ο Οίκος ήταν γεμάτος από πολύτιμους λίθους και **μαργαριτάρια,** ενώ το *Παλάτι* περιελάμβανε και τεχνητή θάλασσα, «με άρωμα ΜεσοΓείου», η οποία περιβαλλόταν από κτήρια ώστε να συμβολίζει τις διάφορες παραθαλάσσιες πόλεις. Γε­νικότερα ο Χρυσός Οίκος, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, συνιστούσε μινιατούρα του Σύμπαντος **(alter orbis),** στο κέντρο του οποίου δέσποζε ένθρονος ο Καίσαρας. Αντίστοιχη Οικία της Φλαβίας Γενεάς έκτισε και ο Δομιτιανός, όπου και εναπόθεσε το Ειλητάριο της Τορά, που συλήθηκε από το Ναό της Ιερουσαλήμ (Ιώσηπος, *Πόλ.* 7). Με τα ανωτέρω, επιχειρήθηκε τον 1ο αι. μ. Χ. η προβολή της Χρυσής Ρώμης ως *Κοσμόπολης* (**Urbs et orbis!)** και ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως μίας *Πόλης*. Βεβαίως τον αυτοκράτορα μιμούνταν απελεύθεροι - νεόπλουτοι, όπως ο γνωστός Τριμάλκιο, του *Σατυρικού* του «διαιτητή της κομψότητας» επί Νέρωνα Πετρωνίου (Κεφ. 26-78: Cena Trimalchionis – *Το Συμπόσιο του Τριμάλκιο*).
4. Στην ανωτέρω σκηνοθεσία της Πόλης ως Αιώνιας και του Αυτοκράτορα ως Παντοκράτορα, η *αιωνιότητα* της φωτεινής Κοσμόπολης Ρώμης προπαγανδιζόταν με την αλλαγή Ημερολογίου[[41]](#footnote-41) και Χρησμούς, οι οποίοι αποδίδονται ακόμη και στον Ησίοδο (Αίλειος Αριστ. 14.227-8 [Επίλογος]). Βεβαίως η κατεξοχήν Αποκάλυψη της aeternitas (locus classicus) είναι αυτή του Βεργίλιου(*Αινειάς* 1. 272-288)[[42]](#footnote-42). Στη βιβλική Αποκ. και δη στα εξεταζόμενα κεφάλαια (17-18) προφητεύεται η ψευδαίσθηση της ευχής «Χρόνια Πολλά», που ήταν βασικό συστατικό της λατρείας της Πόλης ως θεάς!
5. Ο αντικειμενικός στόχος όλων των ανωτέρω ήταν η πρόκληση **θαυμασμού – δέους**. Αυτά τα στοιχεία διακρίνονται στην Ζ’ Εκλογή του Καλπούρνιου (Titus Calpurnius Siculus), όπου χρησιμοποιείται το φιλολογικό μέσον της Έκφρασης (Ekphrasis)[[43]](#footnote-43) Ο βοσκός Κορύδων, κάτω από το προσωπείο του οποίου κρύβεται ο ίδιος ο σ. που ζει επί Νέρωνα, μόλις επέστρεψε στην επαρχία από τη Ρώμη, όπου παρέμεινε 20 νύχτες. Εκεί εμπαίζει με τον συνομιλητή του Λυκώτα το ρουστίκ στυλ της «χωριάτικης» ζωής, συγκρίνοντάς τον με τις απολαύσεις της πόλης, κορυφαία των οποίων είναι αυτή του ξύλινου αμφιΘεάτρου που οικοδομήθηκε από τον αυτοκράτορα το 57 μ. Χ.. Καθισμένος στα ανώτερα διαζώματα, καθώς ήταν φτωχός, περιγράφει την αρχιτεκτονική του θεάτρου και τα πολλά *εξωτικά* ζώα, που αναδύονται από παγίδες στο πάτωμα του θεάτρου με επιχρυσωμένα άκρα για να υπογραμμίσουν την κυριαρχία της Ρώμης σε γη *και θάλασσα*. Ο Κορύδων ρωτάται από τον Λυκώτα αν είδε τον «θεό» (δηλαδή τον αυτοκράτορα) και του ζητά να τον περιγράψει. Αυτός απαντά ότι, όπως ήταν ντυμένος με τα αγροτικά ρούχα του, δεν ήταν σε θέση να φτάσει αρκετά κοντά, αλλά σκέφτηκε ότι ο γιος της επίσης «δαιμονικής» Αγριππίνας Νέρων είχε το πρόσωπο του Άρη και του Απόλλωνα μαζί.

Γ. Η Ρώμη επί Δομιτιανού

1. Ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της Ρώμης ως Κοσμόπολης (**Imperial Capital)**, αντίστοιχης με τη σύγχρονη διαφήμιση του τοτεμικού στάτους της Νέας Υόρκης και της απόλαυσης που προσφέρει (πρβλ. Sex in the City), επεχείρησε καιο Δομιτιανός. Μετά την πυρκαγιά που έπληξε τη Ρώμη το 80 μ. Χ., καταστρέφοντας ναούς, δύο θέατρα και τη Βιβλιοθήκη του Αύγουστου, και τον λοιμό που αποδεκάτισε την Πόλη, επεχείρησε τον εξωραϊσμό της, προκειμένου να *νομιμοποιήσει* την καινούργια δυναστεία των Φλαβίων. Σύμφωνα και με την προπαγάνδα της εποχής, ο συγκεκριμένος δευτερότοκος Γιος του Βεσπασιανού αναγέννησε – «ανέστησε» τη Ρώμη, όπως ο Φοίνικας από τις στάχτες του (Μαρτ. *Επίγρ.* 5.7). Μάλιστα, όπως θα διαπιστωθεί και κατωτέρω, η προπαγάνδα (= το Θηρίο εκ της Γης) φρόντιζε να προβάλλει τον συγκεκριμένο αυτοκράτορα **αντιθετικά προς τον Νέρωνα,** καθώς τόνιζε ότι ο τελευταίος επένδυσε στην ανακαίνιση της Ρώμης, αλλά προς ίδιον όφελος και αναψυχή. Το μότο ήταν: *Η Ρώμη επιστρέφει στους κατοίκους της: Reddita Roma sibi est* (Μαρτ. *Επίγρ.* 2.11). Επιπλέον προσπάθησε να συνδέσει το γένος του με εκείνο της Ιουλιο-κλαυδιανής δυναστείας, καθώς τονίστηκαν οι εξής παραλληλότητες ιδιαιτέρως με τον Οκταβιανό Αύγουστο: (α) Πέτυχε και εκείνο (το γένος των Φλαβίων) μετά από τον εμφύλιο του 69 μ. Χ. (= Χρονιά Τεσσάρων Αυτοκρατόρων) να φέρει την Παξ, (β) συνέτριψε την Ανατολή με την κατάπνιξη της Επανάστασης των Ιουδαίων το 70 μ. Χ.. (γ) Ιδιαίτερα ο Δομιτιανός έκτισε Ναούς προς τιμήν της ειρήνης (Pax Flavia, όπου και στέγασε τα τρόπαια του Ναού) και των προγόνων του, ενώ (δ) επανέφερε την τήβεννο (τόγκα) και τα αρχαία ήθη. Βεβαίως ο Μύθος για Επιστροφή του Νέρωνα παρέμενε πάντα ζωντανός!
2. Κατεξοχήν υμνητής του Δομιτιανού χρημάτισε ο **Μάρκος Βαλέριος Μαρτιάλης**[[44]](#footnote-44)**,** ο οποίος στηρίχθηκε στον Βεργίλιο και *κυρίως τον* Οβίδιο, τους υμνητές δηλ. του Αυγούστου. Καταγόταν από τη Βιλβιλίδα της Ισπανίας, και από το 64 μ. Χ. εγκαταστάθηκε στη Ρώμη. Χρησιμοποίησε το φιλολογικό είδος του **Επιγράμματος,** το οποίο έγινε ιδιαίτερα προσφιλές. Στο έργο του παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την **αρχιτεκτονική διαμόρφωση Ρώμης** (8,65. 9,20.64.10,28). Ζώντας ως «πελάτης» (εξ ου και η κολακεία προς τον αυτοκράτορα *για το μεγαλείο και την πραότητά του* (6, 38), το μέγα ζητούμενο για εκείνον είναι το έργο του να ***ανέλθει*** στον λόφο Παλατινό ώστε να παραληφθεί από την ισχυρή χείρα (magna manus) του Δομιτιανού (πρβλ. Αποκ. 5) [[45]](#footnote-45).
3. Από τον Μαρτιάλη αντλούμε πληροφορίες για το κατεξοχήν σύμβολο της Ρώμης του Δομιτιανού, που παραμένει μέχρι σήμερα εμβληματικό για την Αιώνια Πόλη. Πρόκειται για το **Κολοσσαίο**, γνωστό τότε ως ***Φλαβιανό Αμφιθέατρο*.** Ο όρος *Κολοσσαίο* αντλείται από το υπερμέγεθες άγαλμα του Νέρωνα, το οποίο όμως ένεκα της «διαγραφής της μνήμης του» μετασχηματίστηκε από τον Δομιτιανό σε εικόνα του ακτινοβολούντος Ήλιου (πρβλ. το Κολοσσαίο Ρόδου, που ίσως έχει επηρεάσει το Αποκ. 10). Αυτό εκθειάζει ο Μαρτιάλης στη *Βίβλο των Θεαμάτων* (Liber de Spectaculis) σε συνδυασμό με την Πανήγυρη της έλευσης του καινούργιου Αιώνα (saeculum) ως την «εικόνα» της παντοκρατορίας: συμβολίζει την ενότητα των πολλαπλών εθνών της Οικουμένης, που πέτυχε η Ρωμαϊκή Ειρήνη υπό την αιγίδα του αυτοκράτορα: ***Πολλές Γλώσσες αλλά ένας ο αληθινός Πατέρας*** (*Liber spectaculorum* 3.11-12). *Εκείνος* (ο Δομιτιανός), *που πρόσφερε τα άστρα - τον Ουρανό στον πατέρα του* (εννοείται μέσω του Ναού της Φλάβιας γενιάς), *έκανε τους Ρωμαίους κυρίους – λόρδους του κόσμου και τη φυλή της εντυπωσιακής Τηβέννου* (*Apophoreta* 14 [Toga] 124[[46]](#footnote-46)). Μάλιστα στα έργα του Μαρτιάλη με τα ελληνικά ονόματα Xenia (*Ξένια*) και Apophoreta (*Αποφόρητα* [= Φιλέματα ενός Οικοδεσπότη για να τα πάρουν οι καλεσμένοι πάρουν μαζί τους κατά τα Σατουρνάλια στις 25.12]), αυτός παραθέτει ένα κατάλογο από είδη που σχετίζονται με την τροφή και το δώρο για να εξάρει το γεγονός ότι στη μητρόπολη της κατανάλωσης Ρώμη συρρέουν τα αγαθά από ποικίλες επαρχίες της Γης[[47]](#footnote-47). Πρόκειται για ***Μινιατούρες Εγκυκλοπαίδειας,*** που «εμπαίζονται» από την Αποκ. με τον επιτάφιο θρήνο των εμπόρων στο 18, 12-14.Δύο μικρές λεπτομέρειες που σχετίζονται ίσως με το αφήγημα της Αποκ.: ***(α)*** ο Δομιτιανός εισήγαγε στις θηριομαχίες (venations Ludi) τον κερασφόρο **ρινόκερο**. Ήταν τόσο εντυπωσιακό το θέαμα ώστε τυπώθηκε νόμισμα, όπου αντί της μορφής του (Καίσαρα) διαδόθηκε **το συγκεκριμένο θηρίο**. Ο Δομιτιανός επίσης τιμούσε ιδιαίτερα τις θεότητες Minerva (= Αθηνά), Ceres (= Δήμητρα), Apollo και Jupiter Optimus Maximus (= Δίας Κάλλιστος Μέγας). ***(β)*** Έκτισε εντός της πόλης θυσιαστήριο (Arae Incendii Neroniani) προς τιμήν του θεού Ηφαιστείου - Vulcan (79 μ.X.) ενώ στις 23.08 γιόρταζε τα Volcanalia, όταν και θυσίαζε κόκκινα ζώα (Vulcan, Venus, Mars Vitruvius 1.7.2).[[48]](#footnote-48) Σημειωτέον ότι ως το κατεξοχήν «θαύμα του κόσμου»[[49]](#footnote-49), το Κολοσσαίο, δεν αξιοποίησε τη φύση (όπως συνέβαινε με τα ελληνικά θέατρα που αξιοποιούσαν τα κοίλα), αλλά οικοδομήθηκε πάνω στη «θάλασσα» του Νέρωνα, αξιοποιώντας όλα τα τεχνολογικά μέσα όπως ο πύργος της Βαβέλ.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Κολοσσαίο χρησιμοποιήθηκε από τον Δομιτιανό ως το κατεξοχήν σύμβολο την ιδεολογίας της Ρώμης ως Κοσμόπολης, που θριαμβεύει απέναντι στη βαρβαρότητα και κατεξοχήν την Ανατολή. Έτσι συμπυκνώνεται ιστορία, μύθο, γεωγραφία και φιλολογία. Το προκλητικό για τον συγγραφέα της Αποκ. ήταν το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μνημείο ήταν ένα «χρυσό *ποτήρι*» (καθώς όπως διαπιστώνει και σήμερα ο θεατής δεν είχε το σχήμα του αμφιθεάτρου αλλά είναι «κλειστό»), που όντως *ξεχείλιζε* από **αίμα** και μάλιστα προερχόμενο από την καταστροφή της Αγίας Γης: ***(α)*** Η ανοικοδόμησή του στηρίχθηκε σε πόρους που προέκυψαν από την άλωση της Ιερουσαλήμ και την πυρπόληση του Ναού. ***(β)*** Η ανέγερσή του στηρίχθηκε σε χιλιάδες Εβραίους σκλάβους[[50]](#footnote-50), ενώ ***(γ)*** η επιφάνεια, όπου πραγματοποιούνταν τα θεάματα, ονομάζεται ***«αρένα»,*** καθώς στο συγκεκριμένο «γήπεδο» μέσω της μονομαχίας και θηριομαχίας χυνόταν άφθονο αίμα και ζώων και ανθρώπων, με το οποίο διασκέδαζαν οι μάζες. Μάλιστα ο Δίων χρησιμοποιεί τον όρο ***θαύματα*** (66.25.1). Σημειωτέον ότι το αίμα των μονομάχων όπως και το «δέρμα» χρησιμοποιούνταν για σκοπούς θεραπευτικούς (επιληψία), αποτρεπτικούς και καλλυντικούς. ***(δ)*** Επίσης το Κολοσσαίο ήταν κτισμένο σε περιοχή της Ρώμης που συνδέθηκε με το αίμα των πρώτων χριστιανών μαρτύρων, καθώς η προαναφερθείσα πυρπόληση έγινε αφορμή για τους πρώτους διωγμούς. Σημειωτέον ότι έστω κι αν ο πλήρης τίτλος του Δομιτιανού συνδεόταν με τον θρίαμβο επί των Γερμανών (**Imp[erator] Caesar Domitianus Aug[ustus] Germanicus),** δεν πρέπει στο πλαίσιο αυτό να λησμονηθεί ότι η γενεά των Φλαβίων καθιερώθηκε στο θρόνο της Ρώμης, στηριζόμενη (α) στην προσδοκία της Οικουμένης για την έλευση ενός Μεσσία από την Ανατολή (Σουητ., *Βεσπασιανός* 4.5. 5.6), την οποία ο ίδιος ο Ιώσηπος απέδωσε στον Βεσπασιανό,[[51]](#footnote-51) και (β) στο θρίαμβο επί της Ανατολής μέσω της πυρπόλησης της Ιερουσαλήμ και του Ναού. Είναι χαρακτηριστικά (i) τα νομίσματα που κόπηκαν με την ταπεινωμένη Ιουδαία - IUDEA CAPTA, (ii) η απεικόνιση με τα λάφυρα από το Ναό των Ιεροσολύμων (Μενορά, Τράπεζα άρτων, Σάλπιγγες) στη θριαμβική αψίδα του Τίτου, που ανεγέρθηκε το 81 μ. Χ. από τον Δομιτιανό επί της Ιεράς Οδού και (iii) ο ειδικός φόρος (fiscus judaicus) προς τιμήν του Καπιτώλιου Δία[[52]](#footnote-52). Ο τελευταίος μάλλον έγινε η αφορμή για κάποιους χριστιανούς – ακροατές της Αποκ. να θέλουν να αποστασιοποιηθούν πλήρως από το «ιουδαϊσμό» μη εφαρμόζοντας τις διατάξεις της Αποστολικής Συνόδου (*Πράξεις* 15). Για τον Ιωάννη της Αποκ. προφανώς αυτό αποτέλεσε ύβρη της Ρώμης, η οποία δεν τιμωρήθηκε τελειωτικά με την θανατηφόρα έκρηξη του Βεζούβιου και την καταστροφή της Πομπηίας μετά από σεισμό και «χαλαζόπτωση» ηφαιστειακών λίθων, όπως πίστεψαν πολλοί Ιουδαίοι. Το τέλος στην Αποκ. παρατείνεται ώστε να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι.
5. Προτού μεταβούμε στα θεολογικά συμπεράσματα, ας σημειωθεί ότι απέναντι στην πολυτέλεια της Ρώμης ασκήθηκε δριμεία από φιλοσόφους, η οποία εστιάσθηκε σε δύο σημεία: (α) όλα τα είδη πολυτέλειας βιάζουν – *διαφθείρουν* τη γη και το φυσικό Λόγο (Ratio), που προσφέρουν στον άνθρωπο τα αναγκαία – «επιούσια», χωρίς να υπάρχει ανάγκη για εξόρυξη ή λατόμηση. Απαξιώνονται έτσι επαγγέλματα, που ασκούν βία ή συνδέονται με ανάμιξη ειδών, όπως είναι ο μάγειρας, ο στρατιώτης. Δεν θεωρούνταν άλλωστε τυχαίο ότι και οι τρεις αυτοκράτορες (Καίσαρ, Καλιγούλας, Νέρων [μέσω Ιουδαίων σκλάβων]), που επεχείρησαν τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, είχαν βίαιο τέλος (πρβλ. Αποκ. 11, 18: *καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν*)[[53]](#footnote-53). (β) Η πολυτέλεια παραβιάζει τα αρχαία ήθη **(*mores maiorum*)** της Ρώμης, τα οποία την οδήγησαν στην παγκόσμια κυριαρχία. Αυτή η κριτική διακρίνεται τόσο στο Σενέκα όσο και στο πολύτομο έργο *Φυσική Ιστορία* του Πλίνιου Πρεσβύτερου, ο οποίος τελικά απανθρακώθηκε από τον Βεζούβιο. Κριτική απέναντι στη Ρώμη από την οπτική της Ανατολής αρθρώνεται στον τρίτο τόμο των *Σιβυλλικών Χρησμών*[[54]](#footnote-54) ενώ και ο Δίων, που εξορίσθηκε, όπως ο χωλός Επίκτητος, από τη Ρώμη του Δομιτιανού (που επίσης από τη Νικόπολη ασκεί κριτική στη ρωμαϊκή «δεσποτοκρατία») ειρωνεύεται την υπεροψία της πόλης απέναντι στην άξεστη επαρχία – το «χωριό» (πρβλ. την Ομιλία «*Κυνηγός ή Ευβοϊκός*»).

Δ. Θεολογικά Μηνύματα

1. Η πόρνη εξαφανίζεται από το ίδιο το Θηρίο που την υποβάσταζε και τους δέκα βασιλείς. Η ευρωστία, το φοβερό αλλά και γοητευτικό μεγαλείο, της Ρώμης στηριζόταν στη στρατιωτική ισχύ του θηρίου. Με **μίσος και απέχθεια** (Ωσ. 2, 4. Ιεζ. 23, 29. Ιερ. 41, 22. Μιχ. 3, 3. Ψ. 26, 2), στο οποίο εκτρέπεται ***η ηδονή*** της αμαρτίας, *ερημώνουν* την *εταίρα*.Την ξεγυμνώνουν για να την εξευτελίσουν (πρβλ. Ιεζ. 23, 26-29. Ναούμ 3, 5) και κατατρώνε τη σάρκα της, ενώ στο τέλος την πυρπολούνε. Η τελευταία ποινή σύμφωνα με το Λευ. 21, 9 προορίζεται για την εκπορνευόμενη θυγατέρα του ιερέως. Πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο του στρήνους (= η πύρωση της φιληδονίας και φιλοδοξίας)*.*Η πύρωση της σάρκας, που αποτυπωνόταν με το πορφυρό και το κόκκινο της πόρνης και του Θηρίου μεταβάλλεται σε πυρά καταστροφής, η οποία τουλάχιστον στο κεφ. 18 δεν προβάλλεται ως τιμωρία την πυρπόληση της Ιερουσαλήμ και του Ναού. Ας μην λησμονείται ότι, όπως αποδεικνύεται αρχαιολογικά στην Πομπηία, άκμαζε η πορνεία. **Η αυτοκαταστροφή και ο αλληλοσπαραγμός είναι το τέλος εκείνων των συμμαχιών που στηρίζονται στη στρατιωτική αλλά και οικονομική αφαίμαξη των ζωντανών εικόνων του Θεού.** Στο Ησ. 49, 26, μετά την επισήμανση της δράσης του πάσχοντος Δούλου / Υιού σημειώνονται τα εξής: *Κι ο Κύριος απαντάει: «Και του πολεμιστή τα λάφυρα μπορούνε πίσω να παρθούν, κι ενός τυράννου οι αιχμάλωτοι ν' απελευθερωθούν. Εγώ θ' αγωνιστώ ενάντια σ' εκείνους που σε μάχονται* (ενν. Σιών) *κι εγώ τα τέκνα σου θα σώσω.* ***Θα κάνω τους τυράννους σου τις σάρκες τους να φάνε μεταξύ τους και να μεθύσουν με το αίμα τους, καθώς με νέο κρασί.*** *Τότε θα καταλάβουν όλοι ότι εγώ ο Κύριος είμ’ ο σωτήρας σου κι ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός θεός του Ιακώβ»* (Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας). Άλλωστε όπως διακρίνεται από τον Στάτιο, σύγχρονο της Αποκ. *το θέμα «εμφύλιος πόλεμος» ήταν για τους Ρωμαίους επίκαιρο από την εποχή του Ρωμύλου και του Ρέμου. Ο Λουκανός το διαμόρφωσε σε ιστορικό έπος και ο Βαλέριος Φλάκκος το εισήγαγε χωρίς να είναι αναγκαίο στα Αργοναυτικά του ως ένα εκτενές επεισόδιο. Όποιος έζησε την εποχή της Τετραρχίας, αισθάνθη­κε ως σύγχρονο του πρόβλημα την αυτοκαταστροφή τού παγκόσμιου κράτους· αλλά μήπως δεν ήταν και επί Δομιτιανού σχεδόν επικίνδυνο το θέμα «αδελφικό μίσος;»*[[55]](#footnote-55)*.*
2. Ουσιαστικά η Πόρνη Ρώμη υφίσταται σε έσχατο βαθμό **το τελετουργικό της «ατίμωσης της μνήμης»** (damnatio memoriae), το οποίο όπως προαναφέρθηκε υπέστη τελικά εκτός από τους Καλλιγούλα και Νέρωνα, και ο Δομιτιανός. Αυτό εφαρμόζεται στο κεφ. 11 από την ίδια την *Πόλη τη Μεγάλη[[56]](#footnote-56)*, *ἥτις καλεῖται πνευματικῶς «Σόδομα» καὶ «Αἴγυπτος»* (11, 8), στην περίπτωση **των δύο μαρτύρων** στην πλατεία (Forum Romanum [;]) αν και τελικά ο Κύριος τους δοξάζει μέσω ανάληψης / *αποθέωσης* (consecratio. Δίων 60.4.5). Αυτό το τελετουργικό (της ατίμωσης) δεν προέβλεπε ούτε (α) κηδεία - ταφή στα σπλάχνα της γης και άρα ένταξης στο σύστημα της κυκλικής αναπαραγωγής του κόσμου ούτε (β) θρήνο - κοπετό αλλά χαρά και απάλειψη του τιμητικού μνημοσύνου (της ανάμνησης). Η Βαβυλώνα ουσιαστικά δεν θρηνείται αλλά ταλανίζεται, ενώ ακολουθεί το ξέσπασμα χαράς της Εκκλησίας, των *σκηνούντων στον ουρανό*. Έτσι η Ρώμη ουσιαστικά υφίσταται τα δεινά που προκάλεσε στην Ιερουσαλήμ και μάλιστα εις διπλούν (αφού η αγία Πόλη δεν κατέστη ακατοίκητη μετά το 70 μ. Χ.). Η τύχη της Πομπηίας επαναλαμβάνεται και ταυτόχρονα οι ακροατές της καλούνται να φύγουν από την «Αιώνια Πόλη», όπως έπραξαν οι Χριστιανοί άγιοι και πριν την Άλωση της Σιών.
3. Ειδικότερα η πυρπόληση της Βαβυλώνας, όχι όμως μέσω της κεραυνού του Κυρίου του Ουρανού (Στάτιος, *Θηβαΐς* 10.910), θα αποτελέσει εν συνεχεία αφορμή των τριών επιτάφιων θρήνων, οι οποίοι δεν εκφέρονται, όπως συνήθως συμβαίνει από τις *συν-αρμόδιες με τη Μητέρα – Γη* *μανάδες γεννοβολούσες και τροφούς*[[57]](#footnote-57). Τους άδουν δύο «εκπρόσωποι» της γης (***βασιλείς της γης*** – ***έμποροι της γης)*** και ***οι άνθρωποι της θάλασσας***.

Και οι τρεις θρήνοι έχουν την ίδια δομή:

α) ταυτοποίηση και αντιδράσεις των θρηνoύντων εξ αφορμής της όρασης του καπνού: ***Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ΄ αὐτὴν***.Έτσιανακαλείται η στάση των φυλών της γης έναντι της Β’ Παρουσίας του Εσταυρωμένου στην Εισαγωγή της Αποκ. (1, 7 // Ζαχ. 12, 10-14. Ιω. 19, 37). Σημειωτέον ότι οι *έμποροι* και μάλιστα οι *ναυτικοί* Φοίνικες είχαν ήδη από τον Όμηρο τη φήμη ότι ήταν αδηφάγοι πλεονέκτες μέχρι ληστείας. Την ίδια εικόνα είχαν για τους κατοίκους της Καρθαγένης Ρωμαίοι, όπως ο Σενέκας (*De republica* 3, Frg. 4. *De lege agrarian* 2.95. πρβλ. τον *Ηρωικό* Φιλόστρατου). Επίσης οι *έμποροι* ήταν γνωστοί, διότι μπορούσαν να προβλέψουν τον *καιρό*, την κατάλληλη ευκαιρία (captare annonam), αξιοποιώντας και τα ***σημεία*** του ουρανού (Πλίνιος, *Φυσική Ιστορία* 18.225)[[58]](#footnote-58). Ιδίως η ναυτιλία συνδεόταν άμεσα με τη θεϊκή βούληση και την εξάρτησή της από τον ουράνιο διάκοσμο, καθώς και αυτήν την χαρακτήριζε η ευταξία (Ξενοφών Οικον. 8.11-17. Αράτου, Φαιν. 420-9). Τα λιμάνια της Ρώμης ήταν οι ηφαιστειογενείς *Πουτεόλοι* (Puteoli - Δικαιαρχία, όπου επίσης ανεγέρθηκε Φλαβιανό Αμφιθέατρο) και η Όστια. Εν προκειμένω οι έμποροι και ναυτικοί συλλαμβάνονται εξ απήνης. βλέπουν τον καπνό της πυρώσεως / της πυρπολήσεώς της από τα *δέκα κέρατα* - τους δέκα βασιλείς *και το Θηρίο.* Πρόκειται για το τέλος που απευχόταν ο Δομιτιανός με το βωμό στον Ήφαιστο.

β) Επισήμανση της αποστασιοποίησής τους (***ἀπὸ μακρόθεν****),*ένεκατου φόβου, που προκαλεί ο βασανισμός της. Ήδη ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος ως ναύαρχος του ρωμαϊκού στόλου θανατώθηκε από την ασφυξία που δημιούργησαν οι καπνοί και η τέφρα του Βεζούβιου επειδή πλησίασε στις 23.08.79 μ. Χ. για να μελετήσει το φαινόμενο και αποβιβάστηκε στις Σταβιές[[59]](#footnote-59). Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα στο μοιρολόι ο νεκρός συνοδεύεται εκ του [σύνεγγυς](https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CF%82) μέχρι τον τάφο. Εν προκειμένω ανακαλείται η στάση των μαθητών και μαθητριών του Ιησού κατά τη Σταύρωσή Του (Μκ. 14, 54. 15, 40).

γ) Ταλανισμοί - *διπλό ουαί /* *Αλλοίμονο* (και όχι τριπλό, όπως στο 8, 13. πρβλ.Vae victis!)ενάντια στην *Πόλη τη μεγάλη.* Αντίστοιχα επιφωνήματα ήδη ακούσθηκαν στο μεσουράνημα και αφορούσαν στους *κατοικούντες στη γη* (8, 13) αλλά και στη θάλασσα (12, 12). Εν συνεχεία **ένας** ισχυρός άγγελος πετά ένα λίθο *μεγάλο σα μυλόπετρα* στη θάλασσα, χωρίς να μιμείται δουλικά τον Ιερεμία 28 (51 Μασ. [Επίλογος]), 63, ο οποίος δένει τις ρήσεις εναντίον της Βαβυλώνας σε απλό λίθο τον οποίο και πετά στον Ευφράτη προκειμένου να δείξει το αμετάκλητο των προφητειών. Προφανώς στην Αποκ., η οποία πρέπει να παραμείνει *ανοικτή* (22, 10)[[60]](#footnote-60), δεν πρόκειται για το χειροκίνητο μύλο, αλλά για εκείνον *τον ονικό* μύλο (Μτ. 18, 6. Μκ. 9, 42),[[61]](#footnote-61) τον οποίο περιέστρεφαν δύο κατοικίδια ζώα. Με την παρούσα ενέργεια τονίζεται η ορμητικότητα και η καθολικότητα της καταστροφής της μεγάλης πόλεως, η οποία στο κεφ. 17 δεν τάφηκε στη γη. Έτσι στην περίπτωση της Ρώμης έχουμε σε υπερβολή την *εφαρμογή της καταραστικής λειτουργίας Αναθέματος μέσω της ρίψης λίθου*. *Το «πέτρωμα του καταραμένου με ανάθεμα (ή αφορισμό) τον αποκλείει από την κοσμική αναγεννητική και σωτηριολογική ανακύκλωση, που μόνον η θεά Γη επιτελεί και προκύπτει ως η «εσχάτη των ποινών», αφού σωτηριολογικά, αξιακά και δικαιακά είναι πιο βαριά ακόμη κι από τη θανατική καταδίκη [….] διότι το ανάθεμα δυναμικά εξοβελίζει αιώνια από το κοινωνικό, το φυσικό, το κοσμικό, το συμπαντικό εν τέλει γίγνεσθαι τον καταραμένο*[[62]](#footnote-62).

ε) Επισήμανση της ακαριαίας κρίσης / ερήμωσης: ***ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου!*** η έμφαση βρίσκεται στη συντομία της Κρίσεως σε αντιδιαστολή προς τον όγκο και το ποιον του πλούτου αλλά και την αιωνιότητα που εκείνη διακήρυσσε. Η ***οπώρα*** της Βαβυλώνας χάνεται σε ***μία ώρα*** (ομοιοτέλευτο), την τελευταία ώρα των τελικών 3 ½ ετὠν! Το ***ξαφνικό*** της Κρίσεως έχει επισημανθεί ήδη στο κεφ. 16 (και άρα στο Προοίμιο της εξεταζόμενης ενότητας) με την γνωστή από τους Συνοπτικούς εικόνα του *Κυρίου του Μεσονυχτίου*: *Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,* ***ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ*** *καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ* (16, 15). Εν προκειμένω η γύμνωση αφορά στα μέλη της Εκκλησίας και όχι της πόρνης.

(στ) Από τη θέση, την έκταση και τη δομή του θρήνου των εμπόρων γίνεται κατανοητή η σημασία που δίνει ο Ιωάννης στο εμπόριο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (18, 12-13)[[63]](#footnote-63). Πιθανότατα αυτό συμβαίνει διότι στον κύκλο των εμπόρων ανήκαν και χριστιανοί μέλη του κύκλου της Ιεζάβελ, καθώς η Έφεσος αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια «τροφοδοσίας» της Ρώμης με αγαθά της Εγγύς και της Άπω Ανατολής, τα οποία ετοιμάζονταν με τον ιδρώτα πολλών εργατών και σκλάβων, που επίσης ανήκαν στις μικρασιατικές Εκκλησίες. Ο Ιωάννης θέλει να καταστήσει σαφές ότι κάθε Pax προσφέρει εφήμερες ηδονές και ψευδαισθήσεις (ασφάλεια, ενότητα και σταθερότητα) με σκοπό να απομυζήσει πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Αυτά τα αγαθά που καρπούται, προέρχονται από τη ***διαφθορά της γης*** (πρβλ. Πλουτ. *Ηθικά* 325ε) και συντελούν στην καθυπόταξη, στη διαφθορά **των ίδιων των σωμάτων και των ψυχών,** που είτε κυριολεκτικά σκλαβώνονται είτε μεταφορικά ποτίζονται και αποκοιμίζονται από το κρασί της πορνείας της (14, 8. 17, 2. 18, 3. 23).

Το σημαντικό είναι ότι, όπως σημειώνει ο G. Caird[[64]](#footnote-64), στην Αποκ. δεν καταδικάζονται αυτά καθαυτά τα αγαθά υπό το πρίσμα ενός απόκοσμου και εχθρικού προς την ύλη ασκητισμού ή μιας αναπόλησης της παραδείσιας λιτότητας ή από την οπτική του ανθρώπου της επαρχίας, αφού πολλά από αυτά κοσμούν την εσχατολογική Καινή Ιερουσαλήμ και ήδη το Επουράνιο Παλάτι (κεφ. 4). Στηλιτεύεται η κατάχρηση και η μεταβολή τους σε μέσα εκμαυλισμού. Το τέλος, ο αφανισμός της (πρβλ. 6, 4), αποτελεί την απαρχή της οριστικής καταστροφής της σατανικής τριάδος και των οργάνων του. Ο Ιωάννης τονίζει: *ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας* ***αὐτῶν*** *ποιῆσαι τὴν γνώμην* ***αὐτοῦ*** (στ. 17), ενώ στην Αποκ. δεν είναι ο Κύριος αυτός που χρησιμοποιεί τη Βαβυλώνα για να μεθύσουν τα έθνη (πρβλ. Ιερ. 28, 7 Ο’), αλλά αυτό συμβαίνει με δική της πρωτοβουλία. **Αυτός**, ο Θεός κρύβεται ακόμη και πίσω από τις στιγμές της ιστορίας, κατά τις οποίες επιφανειακά είναι απών. Αυτός και το Αρνίο (και όχι το Θηρίο - ο Καίσαρας ούτε ο Δράκος - Σατανάς) αποτελούν τον Κύριο των κυρίων της Οικουμένης. Γι’ αυτό και στο τέλος προκειμένου να κλείσει ο κύκλος του κεφ. 17 και ενώ περιγράφεται ο οικτρός αφανισμός της, αποκωδικοποιείται το ***μυστήριο*** της μεγάλης ένθρονης πάνω σε θάλασσα πόλης, η οποία εμφανίστηκε στην αρχή του ιδίου κεφαλαίου. Σε αντιστοιχία προς το Αρνίο και με αρκετή δόση ειρωνείας σημειώνει ο Ιωάννης στον επίλογο του κεφαλαίου: *καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν* ***ἡ πόλις ἡ μεγάλη,*** *ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς* (17, 18). Στην κατακλείδα της ενότητας των κεφ. 17-18 είναι σημαντικό ότι τονίζεται ότι αυτή η θεϊκή καταστροφή της Βαβυλώνας δεν οφείλεται μόνον στο *αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων* αλλά *καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς* (18, 24) των οποίων το αίμα προφανώς όπως του Άβελ κραυγάζει προς τον Κύριο. Αυτή η κατακλείδα επιβεβαιώνει την υπόθεση που διατυπώθηκε στην παρούσα εργασία ότι ίσως στην εικόνα της πόρνης του κεφ. 17 συνέβαλε δραστικά το Κολοσσαίο και τα τελούμενα εν αυτώ.

Σε κάθε περίπτωση όντως η *Έκφραση* των Εικόνων της Αποκ. είναι τόσο ισχυρή, ώστε όντως ο ακροατής της να υπακούσει την επουράνια φωνή για Έξοδο από την αγκαλιά της πόρνης Βαβέλ (18, 4: *ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε)* ώστε ως νύμφη – «εναλλακτική Πόλη» να φωνάξουν προς το Νυμφίο *Ἔρχου*! Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τη διαρκή λεύκανση των στολών και το *Ἒξω οἱ κύνες καὶ* ***οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι*** *καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.* (22, 15) ιδίως σε Εκκλησίες, όπως η Λαοδίκεια στο τέλος (!) της πρώτης Επτάδας της Αποκ. Αυτές ενώ αυτοπροβάλλονται ως κατεξοχήν «νύμφες», είναι χειρότερες από τη «Ρώμη»: *σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς* ***καὶ γυμνός*** (3, 17).

1. Der himmlische Kult: *Wirklichkeitskonstruktion und Sinnbildung in der Johannesoffenbarung*. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2006, 97 κ.ε. [↑](#footnote-ref-1)
2. Περισσότερα για το λόγους περιθωριοποίησης βλ. S. Despotis, Die himmlische Liturgie (Apk. 4-5) in ihrem Kontext und die Interaktion mit der irdischen Liturgie *"Poetik und Intertextualität in der Apokalypse / Poetics and Intertextuality in the Book of Revelation*" (WUNT I; Mohr Siebeck; ed. by Tobias Nicklas, Stefan Alkier & Thomas Hieke). 437-457. [↑](#footnote-ref-2)
3. Κατά την ερμηνεία των συγκεκριμένων περικοπών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος μετάδοσης της «επαναστατικής φλόγας» των ζηλωτικών κύκλων της Ιουδαίας σε πρωτοχριστιανικές κοινότητες χωρίς αντιστοίχως στο θρόνο της Ρώμης να παρατηρείται η «αλλαζονία της αυτοθεοποίησης», όπως συμβαίνει με «αυτοκράτορες της Αποκ.» κατεξοχήν στις ύστερες περιόδους της ηγεμονίας τους. Για τη στάση των Ιουδαιοχριστιανών κατά των ξέσπασμα του Ιουδαιορωμαϊκού Πολέμου είναι ενδιαφέροντα όσα καταγράφει ο J. Gnilka, *Χριστιανισμός και Ισλάμ. Μια Νέα Προσέγγιση*. (Μτφρ. Σ. Δεσπότης). Αθήνα: Ουρανός 2009, 286-322. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*, Αθήνα: Άθως 2006. Πρβλ. Σ. Δεσπότη, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. To βιβλίο της Προφητείας*. *Λειτουργική και Συγχρονική Ερμηνευτική Προσέγγιση*, Τόμ. Β’, Αθήνα: Άθως 2007 ad loc . [↑](#footnote-ref-4)
5. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής εντάσσεται στη Βίβλο η δημιουργία *κάθε* ανθρώπου, άνδρας ***και γυναίκας,*** κατ΄ *εικόνα* του Θεού, η προβολή κάθε εγχειρήματος υποκατάστασης του Παραδείσου και του δέντρου της ζωής ως μίας ***Βαβέλ,*** το γεγονός ότι ο θεσμός της βασιλείας δεν καθ*ιερώνεται* αλλά απλώς παραχωρείται κατ΄ άκρα παραχώρηση του Θεού. Ολόκληρος ο Κανόνας της «Ελληνικής» Παλαιάς Διαθήκης (αυτής των Ο’) κατακλείεται με τον Δανιήλ και το όραμα των τεσσάρων θηρίων – αυτοκρατοριών σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον Υιό του Ανθρώπου. [↑](#footnote-ref-5)
6. Πρβλ. Ιερεμίας 6, 14. 8,11. Ιεζ 13, 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Χριστιανισμός και πολιτική εξουσία: Η Ερμηνεία του ρωμ. 13, 1-7 από τον ιερό Χρυσόστομο. *Ανθρώπινο Πρόσωπο και Ήθος στην Καινή Διαθήκη.* *H Κ.Δ. στον 21ο αι.* *Τόμ. Β’,* *Βιβλικές Μελέτες στη βιβλική Ηθική*, Αθήνα: Άθως 2008, 414-442. [↑](#footnote-ref-7)
8. N.T. Wright, *Απόστολος Παύλος: Η Ζωή και το Έργο*. Μτφρ. Σ. Δεσπότης. Αθήνα: Ουρανός 2019, passim. [↑](#footnote-ref-8)
9. Το *πνεύμα* θα μπορούσε να σημαίνει τον *ανεμοστρόβιλο* (πρβλ. Α’ Ενώχ 39. 2-3. συρ. Βαρούχ 6.3), ή τον *άγγελο* (πρβλ. Βηλ και Δράκων 36). Μπορεί να σημαίνει και το γεγονός ότι η «μετάβαση» δεν πραγματοποιείται σωματικά αλλά «νοερά» (πρβλ. Β’Κορ. 12, 3). Σε κάθε περίπτωση η φράση *ἐν Πνεύματι* εισάγει τέσσερεις νέες ενότητες στην Αποκ. [↑](#footnote-ref-9)
10. Άγγελος διερμηνευτής (Angelus interpres) απαντά στο Ζαχ. 1, 9 και στο Δν. 7, 16 (πρβλ. 5, 5. Δ΄ Εσδρ. 10, 28-29). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ezekiel in the Apokalypse: The Transformation of Prophetic language in Revelation 16:17-19:10*. Frankfurt: Lang 1990, 258-61.517-21. [↑](#footnote-ref-11)
12. Όπως συμβαίνει όμως και με άλλες περιπτώσεις στην Αποκ. (πρβλ. Η χιλιετής βασιλεία), δεν πρέπει να αναμένεται πλήρης λογική αλληλουχία και συνέπεια σε ένα βιβλίο, που (όπως και η *Γένεση*) χρησιμοποιεί γλώσσα ποιητική, η οποία «εκπληρώνει» διάφορες προφητείες της Π.Δ. Πρβλ. Σ. Δεσπότη, [Ο Χιλιασμός στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στα πρώτα βυζαντινά Υπομνήματα 5-6ος αι μ. Χ.](https://www.academia.edu/33847059/%CE%9F_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_5-6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9_%CE%BC.%CE%A7) Εισήγηση στο Συνέδριο 29-30 Μαΐου 2015 στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας με θέμα τον Βυζαντινό Χρόνο. Υπό Έκδοση. [↑](#footnote-ref-12)
13. Βάτραχοι απεικονίζονται και στο Βωμό της Ειρήνης ως σύμβολο της γονιμότητας. <https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/early-empire/v/ara-pacis-augustae-altar-of-augustan-peace-13-9-b-c-e-rome>. Βεβαίως οι βάτραχοι ανακαλούν τη β’ πληγή του Μωυσή (Εξ 8, 1-14). [↑](#footnote-ref-13)
14. Αποκ. 17, 10: *οἱ πέντε ἔπεσαν,* ***ὁ εἷς ἔστιν,*** *ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Αυτός παραδίδεται στον [Ξενοφών](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8E%CE%BD)τα, *Απομνημονεύματα,* 2.1.21-34. [↑](#footnote-ref-15)
16. σκηνή από ψηφιδωτό που βρέθηκε στη Σπάρτη (3ος αι. μ.Χ.) και αναπαριστά την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία**, μεταμορφωμένο σε ταύρο**. Πηγή: <http://www.skai.gr/news/greece/article/393792/sto-portofoli-sas-elliniko-kerma-2-euro-pou-axizei-80000-euro1/#ixzz5bwWnVYnk> [↑](#footnote-ref-16)
17. #### G. Anthony Keddie, Iudaea Capta vs. Mother Zion: The Flavian Discourse on Judaeans and Its Delegitimation in 4 Ezra. JSJ 49 (2018) 498-550.

 [↑](#footnote-ref-17)
18. Σημειωτέον ότι οι high-class πόρνες ([*meretrices*](https://en.wikipedia.org/wiki/Meretrix)) στην αρχαία Ρώμη, αν και infames (= κακόφημο επάγγελμα), φορούσαν στο δημόσιο χώρο τήβεννο (*toga muliebris*), ίσως διότι εκτός των άλλων θεωρούνταν ότι σεξουαλικά εμφορούνταν από ορμή ανδρική (vir) <https://en.wikipedia.org/wiki/Toga#cite_ref-20>: *In this context, modern sources understand the toga - or perhaps merely the description of particular women as togata - as an instrument of inversion and realignment; a respectable (thus stola-clad) woman should be demure, sexually passive, modest and obedient, morally impeccable*. https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_ancient_Rome *A girl (puella, a term used in poetry as a synonym for "girlfriend" or meretrix and not necessarily an age designation) might live with* ***a procuress or madame (lena)*** *or even go into business under the management of her mother,* *though mater might sometimes be a mere* [*euphemism*](https://en.wikipedia.org/wiki/Euphemism) *for lena. Bright colors – "Colores meretricii" – and jewelled anklets also marked them out from respectable women.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Σημειωτέον ότι σώζεται άγαλμα με τη σύζυγο του Δομιτιανού, όπως και με γυναίκα της εποχής του Δομιτιανού (Fonseca bust) με εξαιρετικά περίτεχνη κόμμωση. <https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/early-empire/v/ungrounded-fonseca> [↑](#footnote-ref-19)
20. Ο Κ. Σιαμάκης σημειώνει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο: ότι *για έναν σχεδόν αιώνα (96-180 μ.Χ.) οι γυναίκες όλων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ήταν άτεκνες δεν ήταν τυχαίο. Όταν τις παντρεύονταν οι άντρες των ήταν αξιωματικοί του στρατού κι εκείνες τέως πόρνες που τις αγάπησαν οι άντρες των σαν πελάτες των. Σαν πόρνες είχαν κάνει πολλές εκτρώσεις με τα λεγόμενα τότε αμβλωθρίδια φάρμακα, τα οποία τις άφηναν στείρες*. *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς***,** Θεσσαλονίκη 1995, 36. [↑](#footnote-ref-20)
21. Η ιδέα της προστάτιδας θεάς-Ρώμης δεν ήταν ρωμαϊκής αλλά ελληνικής προελεύσεως. Κάθε πόλις - κράτος είχε την προστάτιδά του θεά. Στην ελληνιστική Ανατολή λατρευόταν η Τύχη-Fortuna κάθε πόλης. Όταν εξαπλώθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φυσικό ήταν να λατρευτεί η προστάτιδα της κατακτήτριας χώρας. Ναός προς τιμήν της θεάς-Ρώμης κτίστηκε για πρώτη φορά στη Σμύρνη (195 π. Χ.). Οι αγώνες και οι πανηγύρεις, οι οποίοι διοργανώνονταν προς τιμήν της, τιτλοφορούνταν Ρωμαία. Όταν μετά την ήττα του Αντωνίου στο Άκτιο, μικρασιατικές πόλεις ζήτησαν από τον Οκταβιανό την ίδρυση ναών προς τιμήν του, εκείνος το αποδέχτηκε με την προϋπόθεση να τιμάται μόνο σε συνδυασμό με τη θεά Ρώμη. Ο ναός της Ρώμης και του Αυγούστου στο Πέργαμο αποτυπώθηκε σε νόμισμα και κυκλοφόρησε σε όλη τη Μ. Ασία, η οποία άλλωστε αποτελούσε τη μητρόπολη της λατρείας της. Στην ίδια τη Ρώμη η λατρεία της προστάτιδας της δεν επιτράπηκε παρά μόνον μετά το 118 μ.Χ. [↑](#footnote-ref-21)
22. **Flora**: Another Roman goddess with a whore-aspect, sometimes associated with Acca Larentia. She was honored with an elaborate public festival from April 28th-May 3rd; on the last day a group of prostitutes would strip and perform erotic dances until young men in the audience were enough overcome by lust to throw their clothes off and join the prostitutes in the arena for ritual public sex. https://maggiemcneill.wordpress.com/2010/11/03/meretrices-and-prostibulae/ [↑](#footnote-ref-22)
23. David E Aune, *Word Biblical Commentary, Volume 52c: Revelation 17-22*, (Dallas, Texas: Word Books, Publisher) 1998 ad loc. [↑](#footnote-ref-23)
24. Πρβλ. 17, 5: *Καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον,* ***Mυστήριον,*** *Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς*. [↑](#footnote-ref-24)
25. Justin Jeffcoat Schedtler, [Mother of Gods, Mother of Harlots: The Image of the Mother Goddess Behind the Depiction of the “Whore of Babylon” in Revelation 17.](https://www.researchgate.net/publication/316491481_Mother_of_Gods_Mother_of_Harlots_The_Image_of_the_Mother_Goddess_Behind_the_Depiction_of_the_Whore_of_Babylon_in_Revelation_17?ev=auth_pub) *Novum Testamentum* 59 (2017) 52-70. [↑](#footnote-ref-25)
26. Στον προαναφερθέντα διάκοσμο του βωμού του Περγάμου (όπου *ο θρόνος του Σατανά*), ζωγραφίζεται ο θρίαμβος απέναντι στην απειλητική Ανατολή και μια θεά απεικονίζεται σε συνδυασμό με λιοντάρι. Βλ. Γ. Μπακαλάκης (συνεργασία Ίρ. Ντούσκου), Η Αρχιτεκτονική των Ελληνιστικών Χρόνων, *ΙΕΕ* (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους) Ε’ (1974) 430-452 εδώ 443-445. Το ίδιο συμβαίνει και με απεικονίσεις του Διονύσου. Σημειωτέον ότι η Μεγάλη Μητέρα της Αιγύπτου αποτέλεσε την αφορμή για να εξαρθεί στη σοφιολογική Γραμματεία το πρόσωπο και η δράση της Σοφίας. [↑](#footnote-ref-26)
27. Π. Μπούγια, Ρωμαϊκά Ιερά της Μητρός θεών – Κυβέλης σε Αθηναϊκές Αστικές Επαύλεις. *Η Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή εποχή: πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες Έρευνες*, Στ. Βλίζου (επιμ.), Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 2008 207 – 229, εδώ 215. [↑](#footnote-ref-27)
28. *The Book of Revelation. Justice and Judgment*, Philadelphia: fortress 1985, ad loc. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ο ήχος της μυλόπετρας, που ονομαζόταν Gat-Sh’manim (Γεθσημανή), ήταν το χαρακτηριστικό μιας κατοικημένης περιοχής αφού ακουγόταν σε κάθε χωριό κάθε πρωινό της Ανατολής, όπως και ο λύχνος άναβε το βράδυ. Η φωνή του νυμφίου που παύει να ακούγεται συμβολίζει ότι δεν υπάρχει πλέον μέλλον για την κοσμοκράτειρα Δύναμη. Εκπληρώνεται έτσι η προφητεία Ιερ. 25, 10-11 αναφορικά με την Ιερουσαλήμ**:** *καὶ ἀπολῶ ἀπ΄ αὐτῶν* ***φωνὴν*** *χαρᾶς καὶ φωνὴν εὐφροσύνης͵ φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης͵ ὀσμὴν μύρου* (Μασ.: τον ήχο των μυλοπετρών)***καὶ φῶς λύχνου****. καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισμόν͵ καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδομήκοντα ἔτη.* πρβλ. Ιερ. 7, 3. 16, 9. 25, 10. 33, 10 (Μασ.). Στο Δ΄ Έσδρ. 10.23 αναφέρεται ότι ένεκα της καταστροφής του Ναού *το ψαλτήριον κατά γης κείται και ο ύμνος σίγησε […] και το φως του λύχνου κατεσβέσθη*. Στον Ιώσηπο επίσης ακούστηκε από τον Ιησού υιό Ανανία τέσσερα έτη πριν την άλωση ο εξής χρησμός:*φωνὴ ἀπὸ ἀνατολῆς, φωνὴ ἀπὸ δύσεως, φωνὴ ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, φωνὴ ἐπὶ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν ναόν,* ***φωνὴ ἐπὶ νυμφίους καὶ νύμφας, φωνὴ ἐπὶ τὸν λαὸν πάντα****. Τοῦτο μεθ᾽ ἡμέραν καὶ νύκτωρ κατὰ πάντας τοὺς στενωποὺς περιῄει κεκραγώς*(Πόλ. 6. 301). Πρβλ. συρ. Βαρούχ 10.13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Σημειωτέον ότι οι τεχνίτες - χειρώνακτες, οι οποίοι ουσιαστικά περιελάμβαναν και τους καλλιτέχνες (πρβλ. ars), θεωρούνταν β’ κατηγορίας έναντι των θεραπόντων των ελευθέρων τεχνών (artes liberales: Μαθηματικά, Ρητορική, Φιλοσοφία), καθώς σε κάθε καλλιτέχνημα δοξαζόταν εκείνος που το παρήγγειλε ενώ δινόταν μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργία. Σημειωτέον ότι λόγω της δυσκολίας μεταφορών δεν ήταν εύκολες οι εξαγωγές, γι’ αυτό και μετακινούνταν οι ίδιοι οι τεχνίτες. Ουσιαστικά (και ένεκα του θορύβου και άλλων παρεπόμενων της τέχνης τους) γινόταν προσπάθεια να εκτοπιστούν από την αγορά των πόλεων, όπου ευνοούνταν οι εμπορικές και «τραπεζικές» συναλλαγές. Ασκούσαν όμως επιρροή στα κοινά, καθώς συσπειρώνονταν και χωροταξικά και μέσω των κολληγίων (collegia). Σε κάθε περίπτωση η παρουσία τους ήταν σχεδόν παντού αισθητή στα ελληνορρωμαϊκά χρόνια, καθώς η τεχνολογία ανθούσε (και για να υποστηρίξει την Καισαρολατρία) και η καταστροφή τους σήμαινε και αποκαθήλωση των θεών – προστατών κάθε τέχνης (π.χ. ο Ήφαιστος και η Αθηνά Εργάνη ήταν στην Αθήνα [Ναός του Θησείου] οι προστάτες των μεταλλουργών και άλλων εργατοτεχνιτών πέριξ του Αγοραίου Κολωνού]. Jean-Paul Morel, Der Handwerker. *Der Mensch der römischen Antike*. (Hgg. A. Giardina). Frankfurt: Campus 1991, 276-304, εδώ 243-275. Ας μην λησμονείται ότι ο Σωκράτης διαλεγόταν στο μαγαζί του Σίμωνα υποδηματοποιού. [↑](#footnote-ref-30)
31. πρβλ. Ησ. 23, 17 (προφητεία εναντίον της Τύρου). Ναούμ 3, 3-4: *Κοίτα! Οι καβαλάρηδες ορμούν, τα ξί­φη λαμπυρίζουν, οι λόγχες αστραποβολούν πλήθος οι πληγωμένοι, σωρός τα πτώματα αναρίθμητοι οι νεκροί, σκοντάφτουν πάνω στους σκοτωμένους! Και όλα αυτά εξαιτίας της Νινευή,* ***της πόρνης και της μάγισσας****, που σαγηνεύει με τα κάλλη της και τις μα­γείες της τα έθνη. «Φυλάξου, Νινευή! Έρχομαι καταπάνω σου!» λέει ο Κύριος του σύμπαντος, «θα σου σηκώσω το χιτώνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω. θα δούνε την κατάντια σου. Θα ρίξω πάνω σου βρω­μιές, θα σε ντροπιάσω, θα σε διαπομπεύσω. Όσοι σε βλέπουνε θα φεύγουνε μακριά σου· και θα λεν': πώς ερημώθηκε η Νινευή! Ποιος θα τη λυπηθεί κανείς δε θα βρεθεί να σε παρηγορήσει!* Στο **Σιβ. 5. 165** η Ρώμη ποθεί *τὴν φαρμακίην*. Συλλογή Κειμένων βλ. Δ. Ρήσος (μτφρ.), *Η Μαγεία στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό Κόσμο*, Αθήνα: Εξάντας 1996. [↑](#footnote-ref-31)
32. Στην Αποκ. απαντούν στην Έφεσο, τα Θυάτειρα (κύκλος *Ιεζάβελ* 2, 20) και το Πέργαμο, όπου και μάλλον ταυτίζονται με τους *κρατοῦντας την διδαχὴν Βαλαάμ* (2, 14 πρβλ. Αρ. 31,16), το εβρ. συνονόματο του *Νικόλαος* (= κύριος / καταστροφέας του λαού 2, 14-15). Το Νικόλαος (= νῖκος λαοῦ = ἀντρισμὸς τοῦ λαοῦ […]) και οι Ν. συνδέονται με τη διαδεδομένη στο Αιγαίο (Τήνος, Μυκάλη, Μύρα) εορτή των Ποσειδωνίων τα **Νικολάια**: *ἐν δὲ ταύταις ταῖς ὁμηγύρεσι πᾶν εἶδος ἀκολασίας ἐτολμᾶτο· καὶ γὰρ αἱ τελεταὶ καὶ τὰ ὄργια τὰ τούτων εἶχεν αἰνίγματα* (Θεοδώρητος, ῾*Ελλην. παθ. θερ.,* 7 PG 83,993d πρβλ. ῾Ηρόδοτος 1,148,1. Στράβων 10,5,11. ᾿Αθήναιος 13,59). Σε μαγικὸ πάπυρο ἀναγράφεται ὅτι γινόταν μαγικὴ μελάνη γιὰ γραφὴ ἐξορκισμῶν ἀπὸ ἑφτὰ καμένα κοτσάνια **φοινίκων νικολα<ΐ>ων** (P. Mag. Berolin. Α καὶ Β, πάπυρος 1, στίχ. 244) (Κ. Σιαμάκης, Εισαγωγή στην Αποκάλυψη <http://www.philologus.gr/4/68-2010-01-01-01-22-30/76--i>). [↑](#footnote-ref-32)
33. Η περιγραφή της πόρνης στο κεφ. 17, η οποία βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς την νύμφη-Ιερουσαλήμ (21, 1-22, 5), αποτελεί, όπως επιχειρώ να αποδείξω στο Υπόμνημά μου, παρωδία του τελούντος την εορτή του Εξιλασμού **ιουδαίου αρχιερέως**. Αντί του τίτλου *ἃγιος τῷ Κυρί*ω(Έξ. 28, 36), η Βαβυλώνα έχει στο μέτωπό της όνομα: ***Βαβυλὼν ἡ μεγάλη͵ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς*** (17, 5). [↑](#footnote-ref-33)
34. *«Πετάξτε την κάτω», τους διέτα­ξε (ο Ιηού). Καθώς την πέταξαν κάτω, το αίμα της πι­τσίλισε τον τοίχο και τα άλογα κι ο Ιηού πέ­ρασε πάνω από το πτώμα της με την αμαξά του. Μετά μπήκε στο παλάτι, έφαγε και ήπιε, κι έδωσε διαταγή: «Φροντίστε εκείνη την καταραμένη και θάψτε την. Κόρη βασιλιά ή­ταν».* ***Αλλά όταν πήγαν να τη θάψουν, δε βρήκαν παρά μόνο το κρανίο της, τα πόδια της και τις παλάμες των χεριών της****. Γύρισαν και το ανέφεραν στον Ιηού κι εκείνος φώναξε: «Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου, που τον είχε πει ο δούλος του ο Ηλίας ο Θεσβίτης, ότι στον αγρό της Ιζρεέλ* ***θα φάνε τα σκυλιά τις σάρκες της Ιεζάβελ****. Είπε ακό­μα, ότι το* ***πτώμα της Ιεζάβελ θα σκορπιστεί σ' όλη την περιοχή της Ιζρεέλ, όπως η κο­πριά στο χωράφι, έτσι που κανείς να μην μπορεί καν να την αναγνωρίσει!****»* (Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας). [↑](#footnote-ref-34)
35. M. von Albrecht, *Ιστορία της Λογοτεχνίας*, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997, 904. [↑](#footnote-ref-35)
36. Βλ. <https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/early-empire/v/augustus-of-primaporta-1st-century-c-e-vatican-museums> [↑](#footnote-ref-36)
37. Η μετάφραση έχει ληφθεί από άρθρο του Θ.Ν. Παπαγγελή, Από το Millennium του Βιργιλίου στον Ιό του 2000, <http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=117243> (Ημερ. ανάκτησης 28.11.2012). Κάποιοι ερευνητές ταύτισαν την Παρθένο με την κόρη του Αστραίου ή τη Δίκη / Νέμεση κόρη του Δία και της Θέμιδος και αδελφή της Pudicitia (= Καθαρότητα. πρβλ. Βεργίλιος, *Γεωργ.* 2.474), η οποία εγκαθίσταται και πάλι στη γη. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Έργα και Ημέρες* 106-201. Πρβλ. Πλάτων, *Πολιτεία* 3.415Α - Βεργίλιος, *Γεωργ.* 1.125. Βλ. J. A. D. Weima, ‘Peace and Security’ (1 Thess 5.3): Prophetic Warning or Political Propaganda? *New Testament Studies* 58 (2012) 331-359. [↑](#footnote-ref-38)
39. Σχολιάζει ο Ράτσινγκερ: *Στους στίχους αναφορικά με τη ζωή στην ύπαιθρο ακούγεται ξαφνικά ένας εντελώς διαφορετικός ήχος: διακηρύσσεται η γέννηση μιας κοσμικής τάξης από μια άθικτη (ab integro εκ νέου): Iam redit et virgo – ήδη επιστρέφει και πάλι η Παρθένος. Ένα νέο γένος κατεβαίνει από τον υψηλό ουρανό. Ένας γιος θα γεννηθεί που θα τερματίσει το σιδερένιο γένος. […] Στο υπόβαθρο βρίσκεται η διδασκαλία της ανακύκλωσης των αιώνων και της δύναμης της μοίρας. Αλλά αυτές οι αρχαίες παραστάσεις αποκτούν μια επικαιρότητα μέσω της αναμονής ότι τώρα είναι η ώρα της μεγάλης αλλαγής των αιώνων. Ό,τι μέχρι τώρα αποτελούσε ένα μακρινό σχήμα, ξαφνικά γίνεται παρόν. Κατά τον αιώνα του Αύγουστου μετά από όλους τους συγκλονισμούς μέσω του πολέμου και του εμφυλίου ένα κύμα ελπίδας πνέει στη χώρα:* ***επιτέλους τώρα πρέπει να ανατείλει μια εποχή της ειρήνης, της νέας κοσμικής τάξης.******Σε αυτή το κλίμα της αναμονής του καινούργιου, έχει θέση επίσης η μορφή της παρθένου, η εικόνα του καθαρού, του άσπιλου, της αρχής εκ νέου (ab integro).*** *Και σε αυτή ανήκει η αναμονή του βρέφους, του θεϊκού βλαστού (deum suboles). Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί ίσως κάποιος να πει ότι η μορφή της παρθένου, του θεϊκού παιδιού ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στα αρχέτυπα της ανθρώπινης ελπίδας, τα οποία αναδύονται τις στιγμές της κρίσης και της προσμονής χωρίς να έχουν στα υπόψη συγκεκριμένες μορφές*. [↑](#footnote-ref-39)
40. Όντως ο Αύγουστος μετασχημάτισε το **Πεδίο του πολεμιστή Άρεως** σε έναν χώρο εξωτικό, όπου οι μάζες ζητώντας αναψυχή, συνειδητοποιούσαν ότι η Ανατολή (ναός Ίσιδος) πλέον είναι υποταγμένη στη Δύση. Χαρακτηριστικά της αυτοκρατορικής προπαγάνδας είναι ο **Βωμός της Ειρήνης** (9 π. X. εξ αφορμής του θριάμβου επί των Ισπανών και Γαλατών στη Δύση), όπως και το **ηλιακό ρολόι** (75-76). Ο Βωμός απεικονίζει στο ένα πάνελ μια γυναίκα (ίσως τη θεά Ρώμη ή Pax) με όλα τα σύμβολα της ειρήνης και της γονιμότητας. Στην ανατολική πλευρά όμως η θεά Ρώμη παρουσιάζεται ένθρονη σε πολεμικά τρόπαια. Ο συμβολισμός είναι σαφής: το ειδύλλιο της ρωμαϊκής ειρήνης στηρίζεται στη στρατιωτική επιβολή του Θηρίου. Ας σημειωθεί ότι η ανασύσταση του Βωμού της Ειρήνης έγινε από τον **Μουσολίνι,** αφού *the revival of the glory of ancient Rome was central to the propaganda of the Fascist regime in Italy during the 1930s.* Βλ. https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/roman/early-empire/v/ara-pacis-augustae-altar-of-augustan-peace-13-9-b-c-e-rome [↑](#footnote-ref-40)
41. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Πρόλογος. Οι aφηγήσεις αναφορικά με την παιδική ηλικία του Ιησού.*(Mτφρ. Σ. Δεσπότη) Αθήνα: Ψυχογιός 2013, 75-76: *Ο Marius Reiser στηριζόμενος στον Antonie Wlosok σημειώνει: Στις* ***23 Σεπτεμβρίου*** *(την ημέρα γενεθλίων του αυτοκράτορα) η σκιά αυτού του ηλιακού ρολογιού από το πρωί μέχρι το απόγευμα μετατοπίζει την ευθεία γραμμή της ισημερίας περίπου 150 μέτρα ακριβώς στο κέντρο του Βωμού της Ειρήνης. Έτσι μια ευθεία γραμμή από τη γέννηση αυτού του άνδρα οδηγεί στην ειρήνη και επιδεικνύεται ότι είναι* ***γεννημένος για την ειρήνη*** *(natus ad pacem). Η σκιά προέρχεται από μία σφαίρα […]. Είναι ταυτόχρονα παρόμοια με τη σφαίρα του ουρανού και του κόσμου, σύμβολο της κυριαρχίας πάνω στον κόσμο που πλέον είναι ειρηνοποιημένος. […]. Εδώ φαίνεται μια δεύτερη όψη της αυτοσυνειδησίας του Αυγούστου:* ***η παγκοσμιότητα,*** *την οποία ο ίδιος ο Αύγουστος ακόμη μια φορά σε ένα είδους απολογισμό της ζωής και των έργων του, εκθέτει με συγκεκριμένα δεδομένα και με εμφατικό τρόπο στο επονομαζόμενο* *Monumentum Ancyranum. Πρόκειται για τα Res Gestae Divi Augusti- Μεθηρμηνευμέναι ὑπεγράφησαν πράξεις τε καὶ δωρεαὶ Σεβαστοῦ θεοῦ, ἃς ἀπέλιπεν ἐπὶ ῾Ρώμης ἐνκεχαραγμένας χαλκαῖς στήλαις δυσί.* Βλ. το κείμενο <http://penelope.uchicago.edu/> Thayer/E/Roman/Texts/ Augustus/Res_Gestae/1*.html. [↑](#footnote-ref-41)
42. Η επιγραφή της Πριήνης από το 9 π. Χ. αιτιολογεί την αλλαγή της Πρωτοχρονιάς ως εξής: *η ημέρα των γενεθλίων του αυτοκράτορα προσέδωσε στον κόσμο μια άλλη όψη.* *Θα είχε υποκύψει στην καταστροφή εάν σε αυτόν που πλέον γεννήθηκε δεν είχε απαστράψει μια ευτυχία κοινή για όλους* […] *Η Πρόνοια «ἡ πάντα διατάξασα τοῦ βίου ἡμῶν», πλήρωσε αυτόν τον άνδρα με εκείνες τις δωρεές για τη σωτηρία των ανθρώπων, ώστε τον απέστειλε σε εμάς και τις επόμενες γενιές σωτήρα […]. η ημέρα των γενεθλίων ανέτειλαν για τον κόσμο τα ευαγγέλια που συνδέονται με το πρόσωπό του. Από τη γέννησή του πρέπει να αρχίσει μια καινούργια αρίθμηση του χρόνου.* Πρβλ. το πρωτότυπο κείμενο [*http://www.artsci.wustl.edu/~fkflinn/Priene%20Inscription.html*](http://www.artsci.wustl.edu/~fkflinn/Priene%20Inscription.html)*.* [↑](#footnote-ref-42)
43. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες εκδόσεις επιγράφεται Templum αντί Theatrum, ακριβώς διότι το συγκεκριμένο θέατρο λειτουργούσε ως Ναός. [↑](#footnote-ref-43)
44. M. von Albrecht, *Ιστορία της Λογοτεχνίας*, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997, 1189-1210. [↑](#footnote-ref-44)
45. Luke Roman, Martial and the City of Rome. *Journal of Roman Studies* 100 (2010) 88-117. Εδώ 95-98 [↑](#footnote-ref-45)
46. Romanum rerum dominos gentemque, tagatam ille facit. Magno qui dedit astra patri. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ο Αίλιος Αριστείδης στο *Εγκώμιο Ρώμης* σημειώνει: *ἄγεται δὲ ἐκ πάσης γῆς καὶ θαλάττης ὅσα ὧραι φύουσι καὶ χῶραι ἕκασται φέρουσι καὶ ποταμοὶ καὶ λίμναι καὶ τέχναι Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων. ὥστε εἴ τις ταῦτα πάντα ἐπιδεῖν βούλοιτο͵ δεῖ αὐτὸν ἢ πᾶσαν ἐπελθόντα τὴν οἰκουμένην οὕτω θεάσασθαι͵ ἢ ἐν τῇδε τῇ πόλει γενόμενον.* ***ὅσα γὰρ παρ΄ ἑκάστοις φύεται καὶ κατασκευάζεται͵οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἐνταῦθα ἀεὶ καὶ περιττεύει. τοσαῦται δ΄ ἀφικνοῦνται δεῦρο κομίζουσαι παρὰ πάντων ὁλκάδες ἀνὰ πᾶσαν μὲν ὥραν͵ πᾶσαν δὲ φθινοπώρου περιτροπὴν͵ ὥστ΄ ἐοικέναι τὴν πόλιν κοινῷ τινι τῆς γῆς ἐργαστηρίῳ.*** *φόρτους**μὲν ἀπ΄ Ἰνδῶν […] ὥστε εἶναι θαυμάσαι μὴ ὅτι περὶ τοῦ λιμένος͵ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς θαλάττης ὅτι περ ἐξαρκεῖ ὁλκάσιν. ἀτεχνῶς δὲ ὅπερ Ἡσίοδος ἔφη περὶ τῶν τοῦ Ὠκεανοῦ περάτων͵ εἶναι τόπον οὗ συντετρῆσθαι πάντα εἰς μίαν ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν͵ εἰς αὐτὴν συντέτρηται· καὶ πάντα ἐνταῦθα συμπίπτει:͵* ***ἐμπορίαι͵ ναυτιλίαι͵ γεωργίαι͵ μετάλλων κάθαρσις͵τέχναι ὁπόσαι εἰσί τε καὶ γεγένηνται͵*** *πάντα ὅσα γεννᾶται καὶ φύεται* (200-201). [↑](#footnote-ref-47)
48. [T. V. Buttrey](https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=T.%20V.%20Buttrey&eventCode=SE-AU), Domitian, the Rhinoceros, and the Date of Martial's Liber De Spectaculis. *The Journal of Roman Studies* [97](https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-roman-studies/volume/DF3A98A2E490F3EAA406EB2D74CE8146) (2007) 101-112. [Virginia Closs](https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Virginia%20Closs&eventCode=SE-AU) Neronianis Temporibus: The So-Called Arae Incendii Neroniani and the Fire of A.D. 64 in Rome's Monumental Landscape [*Journal of roman studies*](https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=810)106 (2016) 102-123. [↑](#footnote-ref-48)
49. εισαγωγικό Επίγραμμα: omnis Caesareo cedit labor Amphitheatro, unum pro cunctis fama loquetor opus. [↑](#footnote-ref-49)
50. Βλ. *https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/temple-at-jerusalem/jewish-captives-in-the-imperial-city/ https://saskiaziolkowski.com/2018/03/27/the-jews-and-the-colosseum-an-ancient-minority-in-ancient-rome-by-melissa-gerdts* [↑](#footnote-ref-50)
51. Για τη Ρώμη με τα μάτια του Ιώσηπου βλ. David Laskin <https://www.nytimes.com/2018/03/28/travel/rome-through-the-eyes-of-flavius-josephus.html> [↑](#footnote-ref-51)
52. Βλ. <https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/roman-emperor-nervas-reform-of-the-jewish-tax/?mqsc=E4018432&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDDaily%20Newsletter&utm_campaign=ZE9A1BZ42> [↑](#footnote-ref-52)
53. Wright, *Paul* 236. [↑](#footnote-ref-53)
54. Σ. Αγουρίδου, *Τα Απόκρυφα της Παλαιάς Διαθήκης. Τόμος Β’*. Αθήναι 1979, 401-402: *Όσα κι αν εισέπραξε η Ρώμη από πληρωμές φόρων και δασμών της Ασίας, θα τα πάρει πίσω τριπλάσια η Ασία από τη Ρώμη και θα της ανταποδώσει την ολέθρια προσβολή που της έκαμε. Όσοι από τη Ρώμη υπηρέτησαν στα σπίτια των Ιταλών, εικοσαπλάσιοι θα είναι οι Ιταλοί που θα δουλέψουν στην Ασία, με φτώχεια και θα ξοφλήσουν στο χιλιαπλάσιο ω γεμάτη χλιδή, χρυσέ έκγονε του Λάτιου, Ρώμη, παρθένα, συχνά μεθυσμένη κατά τους γάμους της με πολλούς. Ω σκλάβα θα παντρευτείς χωρίς τιμές. Συχνά την αβρή κώμη σου θα κουρέψει η ερωμένη σου και αποδίδοντας το δίκαιο, θα σε ρίξει από τον ουρανό στη γη, αλλά πάλι θα σε υψώσει από τη γη στον ουρανό, γιατί οι θνητοί ενέχονται σε μια φαύλη και άδικη ζωή. […]* ***Και η Ρώμη σαν μια ρύμη****. Όλα τα θέσφατα θα εκπληρωθούν*. […] *Θα υπάρξει εκδικητής, αλλά εξαιτίας των βλαβερών συμβουλών και της κακότητος των ηγετών της, γαλήνια ειρήνη θα επιστρέψει στη γη της Ασίας και η Ευρώπη τότε θα γίνει μακάρια. Ο αέρας θα είναι καλός για βοσκές επί πολλά χρόνια, γεμάτος υγεία […] παραγωγικός για όλα* (στ. 350-380). [↑](#footnote-ref-54)
55. M. von Albrecht, *Ιστορία της Λογοτεχνίας*, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997, 1091. Πρβλ. επίσης: *Η περιγραφή του ανακτόρου του Δομιτιανού από τον Στάτιο φέρνει αυτό τοπ κέντρο – τον πρόδρομο της Αγίας Σοφίας – ανάγλυφο μπροστά στα μάτια μας (Silv.* [Σύμμεικτα] *4,2) και εκφράζει αυτό που διακήρυττε χωρίς λόγια η αυτοκρατορική αρχιτεκτονική στους ανθρώπους της εποχής του* (σελ. 1094). Plautus. *Persa 569* At enim illi noctu occentabunt ostium,exurent fores [↑](#footnote-ref-55)
56. B.A. Paschke, Die *damnatio* und *consecratio* der zwei Zeugen (Offb 11). *Biblica* 89 (2008) 555-575. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ελ. Ψυχογιού, *«Μαυρηγή» και Ελένη. Τελετουργίες Θανάτου και Αναγέννησης*. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2008, 38-53. [↑](#footnote-ref-57)
58. A. Giardina, Der Kaufmann. *Der Mensch der römischen Antike*. (Hgg. A. Giardina). Frankfurt: Campus 1991, 276-304, εδώ 278-285. [↑](#footnote-ref-58)
59. Βλ. Π. Ροδάκης, *Σουητώνιος. Η Ζωή των Καισάρων 8 (Βεσπασιανός, Τίτος, Δομιτιανός),* Αθήνα: Παρασκήνιο 1993, 17. [↑](#footnote-ref-59)
60. *μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν*. [↑](#footnote-ref-60)
61. Πρβλ. Λκ. 17, 2: *λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.* [↑](#footnote-ref-61)
62. Ψυχογιού, *«Μαυρηγή»* 47. [↑](#footnote-ref-62)
63. Πολλοί ομοεθνείς και αδελφοί του Ιωάννη μάλλον ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι στο εμπόριο με τη «βαβυλώνα», το οποίο υπολογιζόταν στους 10 εκατ. σηστερτίους (*Φυσ. Ιστορία* 6. 26). [↑](#footnote-ref-63)
64. *A Commentary on the Revelation of St.John the Divine*, London 1966, ad loc. [↑](#footnote-ref-64)