Σ. Δεσπότη ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ Μαρτυριον (υΠΌ ΈΚΔΟΣΗ)

Εισαγωγικά: Ο όρος *μαρτύριον*

Σύμφωνα με τον Δημητράκο, ο όρος στον αρχαίο κόσμο σημαίνει κατεξοχήν την κατάθεση *μαρτυρίας / ομολογίας* (πρβλ. Α’Τιμ. 6, 13[[1]](#footnote-1) και Β’ Τιμ. 1, 8), το περιεχόμενο αυτής και τις αποδείξεις που την τεκμηριώνουν. Στη μετάφραση των Ο’ ο όρος *μαρτύριον* αποδίδει επιπλέον είτε (1) τις ***διατάξεις /τις δέκα εντολές*** *του Θεού. (*edut Έξ. 25, 16), είτε (2) ***τον προκαθορισμένο καιρό ή τόπο*** (ιδίως τη σκηνή) *συνάντησης* του Θεού με τους ανθρώπους (moed,Ψ. 121 [122], 4. πρβλ. Έξ. 23, 17.34. Δτ. 16, 16)[[2]](#footnote-2). **(3)** Επίσης ο όρος *μαρτυρία* στη βιβλική γλώσσα, σημαίνει την αγαθή σύσταση και άρα «έπαινο, τιμή, δόξα» (Α’ Βασ. 9, 24. Σοφ. Σιρ. 31 (34), 23-24 Λκ. 4, 22. Πρ. 10, 22. 16, 2. 22, 12 Γ’Ιω. 12).

Σε σχετικά πρόσφατο συλλογικό τόμο, αφιερωματικό στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, δημοσιεύτηκε άρθρο του **Jan Willem van Henten*,* The Concept of Martyrdom in Revelation[[3]](#footnote-3).** Σε αυτό επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο (α) γιατί κατά τον 2ο αι. ο όρος μαρτύριο παύει να σημαίνει την δεσμευτική κατάθεση σε ένα δικαστήριο και ισοδυναμεί με τον θάνατο - τη σφαγή για τον Ι. Χριστόκαι (β) γιατί ο μάρτυς τελικά τιμάται περισσότερο και από τον ομολογητή, ο οποίος επίσης καταθέτει ομολογία πίστης υπέρ του Ι. Χριστού**[[4]](#footnote-4)**. Το μαρτύριο και τον 2ο αι. μ.Χ. δεν σημαίνει καταρχήν το θάνατο αλλά την ομολογία ενώπιον των Αρχών[[5]](#footnote-5).

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τις αιτίες για τις οποίες το μαρτύριο καθιερώθηκε τον 2ο αι. ως συστατικό της ταυτότητας του να είσαι Χριστιανός και εξελίχθηκε να σημαίνει όχι μόνον την ομολογία πίστης αλλά και το θάνατο – τη σφαγή που ολοκληρώνει τον άθλο του αγωνιστή.

Α. Μαρτυρίες των Εθνικών για το *Μαρτύριον[[6]](#footnote-6)*

Το γεγονός ότι το μαρτύριο των Χριστιανών, ήτοι ο πρόθυμος θάνατος για την πίστη σε έναν εσταυρωμένο Μεσσία, ήταν ιδιάζον χαρακτηριστικό του νέου κινήματος αποδεικνύεται από τις εξής μαρτυρίες που έχουμε από εθνικούς συγγραφείς.

* Ο χωλός τέως σκλάβος **Επίκτητος από τη Φρυγία**, ο οποίος απελάθηκε επί Δομιτιανού από τη Ρώμη το 90-94 μ.Χ., στην Δ’ Διατριβή του που εκφωνήθηκε στη Νικόπολη (όπου ίσως υπήρχε και χριστιανική Εκκλησία) και καταγράφηκε από τον μαθητή του Αρριανό γύρω στο 120 μ. Χ, αναφέρεται στους Χριστιανούς ως *Γαλιλαίους* (όχι απαραίτητα σκωπτικά) στο *Περί αφοβίας* (4.7.1-6). Σημειώνει ότι πεθαίνουν από ***συνήθεια***. Συνεπώς ήδη περί τα τέλη του 1ου αι. οι χριστιανοί ***συνήθιζαν*** να χύνουν το αίμα τους χάριν του Ι. Χριστού. Ο Δίων Κάσσιος Κοκκηιανός (155-235) αναφέρει ότι το 95 μ.Χ. ο Δομιτιανός κατέσφαξε και τον ανεψιό (=εξάδελφό του) ύπατο Φλάβιο Κλήμεντα καθώς μαζί με την επίσης *συγγενή* του Φαλουίαν Δομιτίλλαν κατηγορήθηκαν για το *έγκλημα της αθεότητος,* κατηγορία με την οποία καταδικάστηκαν και πολλοί άλλοι που *εξόκελλαν* προς τα *ήθη των Ιουδαίων* (67.14.1-2). Επειδή ο Ιουδαϊσμός δεν θεωρούνταν «αθεΐα», συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται περί του «φυτού που ξεπήδησε από τη συγκεκριμένη ρίζα», δηλ. του Χριστιανισμού (Τάκιτος, *Ιστορία* 5).
* Στις αρχές του 2ου αι. o **Πλίνιος ο Νεότερος**, ανθύπατος της Βιθυνίας με έδρα την Προύσα τα έτη 111-112, στη γνωστή 10η επιστολή του προς τον Τραϊανό, ερωτά πώς θα πρέπει να διαχειριστεί τον λίβελλο και μάλιστα ενίοτε ανυπόγραφα εναντίον κάποιου, ο οποίος καταγγέλλεται (όχι για κάποιο έγκλημα αλλά) για το όνομα «Χριστιανός». Από την επιστολή εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι χριστιανοί συνάζονταν δύο φορές (!) της *ορισμένης μέρας* (προφανώς της *Κυριακής*) ***όχι για να ασκήσουν μαγεία*** (μέσα από επωδές, ξόρκια και τελετουργικά πόσης αίματος), αλλά πριν την ανατολή (α) για να υμνήσουν εναλλάξ τον Χριστό ως Θεό, (β) για να ορκιστούν ότι δεν θα βλάψουν τον συνάνθρωπο και θα τηρήσουν την παρακαταθήκη χωρίς να πέσουν από την πίστη, και (γ) το εσπέρας για να μοιραστούν «συνηθισμένα και αβλαβή φαγητά». Εν προκειμένω εξαίρεται η σπουδαιότητα της σύναξης για την συγκεκριμένη «εταιρεία» που για τον ηγεμόνα δεν είναι «τίποτε άλλο παρά μια τιποτένια και υπερβολική δεισιδαιμονία» όπως και για τον Τάκιτο (*Χρονικά* 15.44).
* Ο **Λουκιανός ο Σαμοσατεύς** (120-190) στο μυθιστόρημα *Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς,* απευθυνόμενος σε κάποιον Κρόνιο, διακωμωδεί μάλλον το *Μαρτύριον του αγ. Πολυκάρπου*, ίσως και του απ. Πάυλου, που χαρακτηρίζει Πρωτέα – Περεγρίνο (= ξένο, αλλόκοτο). Αυτός μιμείται τον Σικελιώτη φιλόσοφο Εμπεδοκλέα για τον οποίο υπήρχε η παράδοση ότι αυτοκτόνησε στον κρατήρα του ηφαιστείου της Αίτνας. Κατόπιν αναλήφθηκε στον ουρανό αποθεωθείς (Διογένης Λαέρτιος *Βίοι Φιλοσόφων*, Η΄ 69-72). Οι οπαδοί του Πρωτέα (= γραΐδια, χήρες, παιδία ορφανά), που μεταξύ τους αποκαλούνται «αδέλφια» (!) και θεωρούν τα πάντα «κοινά» (παρ. 15), τον θεωρούν *καινό Σωκράτη* και μαζί του τελούν ***ποικίλα*** (= παρδαλά, ηθικώς επιλήψιμα) ***δείπνα*** και ***λόγους ιερούς*** (= τελεστικές ακολουθίες) προς τιμήν του ***ανεσκολοπισμένου*** (= σταυρωμένου) *σοφιστή,* ο οποίος εισήγαγε ***καινή τελετή*** (= καινούργιο κώδικα ζωής, Καινή [αφού οι Γραφές των ειδωλολατρών ήταν εξ ολοκλήρου τελετουργικά τυπικά). Και ο γνωστός **Κέλσος** απορεί πώς οι χριστιανοί πιστεύουν στην ανάσταση του *σαπισμένου και σκωληκόβρωτου*[[7]](#footnote-7) σώματος / πτώματος και όμως το ρίχνουν στα βασανιστήρια σαν κάτι ευτελές. Παρομοίως και ο *Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ* **Μάρκος Αυρήλιος** (161-180), ο πρώτος στωικός φιλόσοφος που ανέβηκε στο θρόνο της αιώνιας Πόλης και ο δεύτερος μη Ρωμαίος, στα *Εις Εαυτόν* (= Μονόλογοι) θεωρεί ότι ο απόλυση του σώματος ή το να σβήσει ή να διασκορπιστεί πρέπει να προέρχεται από επιλογή της ψυχής και όχι *κατὰ ψιλὴν παράταξιν* (= από στείρα αντίρρηση), όπως κάνουν οι Χριστιανοί *ἀλλὰ λελογισμένως καὶ σεμνῶς καὶ ὥστε καὶ ἄλλον πεῖσαι* ***ἀτραγώδως*** (11.3).
* Σημειωτέον ότι ο φθόνος υποκινούνταν **(α)** από τις συκοφαντίες ότι στους «άθεους» χριστιανούς οφείλονταν οι σεισμοί που ήταν στα χρόνια του Αυρήλιου σε έξαρση, όπως και οι λοιμοί. Ήδη από το Νέρωνα, όπως σημειώνει ο Τάκιτος (Χρονικά 15.44), οι χριστιανοί χρησιμοποιούνται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για τον εμπρησμό ναού. Μάλιστα σε προηγούμενο διάταγμα του ιδίου Καίσαρα, που απεστάλη στο Κοινό της Ασίας με έδρα την Έφεσο, αυτός ο ισχυρισμός αποκρούεται. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ο ίδιος όφειλε το θρίαμβό του κατά των Γερμανών στην προσευχητική παρέμβαση των Χριστιανών (ως επί το πλείστον) ανδρών της *Μελιτινής λεγεώνος* της επονομασθείσης και «Κεραυνοβόλου» (Ευσέβιος 4.13.6. 4.26.10. 5.5.1-7. Τερτυλιανός *Scap.* 4.6). **(β)** Η κατάδοση των χριστιανών οφειλόταν βεβαίως και σε οικονομικούς λόγους: ο καταδότης μοιραζόταν με τον αυτοκράτορα την περιουσία του καταγγελλομένου. **(γ)** Επίσης αποδίδεται και στις περικοπές στις φαντασμαγορικές δημόσιες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τον πληθυσμό της πόλης[[8]](#footnote-8).
* Ένα άλλο εντυπωσιακό για τους εθνικούς γεγονός δεν είναι η ομολογία μέχρι θανάτου των χριστιανών αλλά και η τιμητική μεταχείριση των αγίων λειψάνων τους. «Περί τα τέλη του 2ου αι. **η στάση της ιερής ευλάβειας στους αγίους και τους μάρτυρες**, **αντικατοπτριζόταν** στη σαφώς διαφορετική μεταχείριση των σωμάτων τους, μια μεταχείριση που το 200 μ. Χ διαφοροποίησε τους Χριστιανούς από τους Ιουδαίους, τους Ρωμαίους και τους Έλληνες ειδωλολάτρες, και αργότερα από τους Μουσουλμάνους. Όπως και οι Ιουδαίοι «πρόγονοί» τους, οι πρώτοι Χριστιανοί θεωρούσαν πως έπρεπε να μεταχειρίζονται το πτώμα με σεβασμό. Αυτό είναι σαφές ήδη στα ίδια τα Ευαγγέλια, καθώς οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή φρόντισαν να συλλέξουν και να θάψουν το σώμα του, κάτι που έπραξαν και οι μαθητές του Ιησού. Σύμφωνα με τα έθιμα της Αβρααμικής παράδοσης, προτιμούνταν η άμεση ταφή, τα νεκροταφεία θεωρούνταν ιεροί χώροι και οι τάφοι των αγίων ανθρώπων αντιμετωπίζονταν ως προσκυνήματα. Οι Χριστιανοί διαφοροποίησαν αυτήν την κοινή παράδοση, όταν ενσωμάτωσαν τους νεκρούς καθώς και τα μέλη από τα σώματά τους στην καθημερινότητά τους και τους χώρους όπου ζούσαν, οικοδομώντας εκκλησίες πάνω σε τάφους ή με τη θέσπιση της τοποθέτησης του σώματος του αγίου ή αγίων λειψάνων στην Αγία Τράπεζα. **«Μεταφέροντας τα λείψανα των νεκρών μέσα στους ναούς της πόλεως, έσπασαν την παλαιά προκατάληψη της οριοθέτησης του περιβάλλοντος της ζωής έναντι εκείνου του θανάτου και αγνόησαν βαθιά χαραγμένες στην ανθρώπινη συνείδηση νομικές και ηθικές απαγορεύσεις που αφορούσαν τόσο στη διατάραξη της ησυχίας των ανθρώπινων λειψάνων, όσο και στην παρουσία των νεκρών στην πόλη», γράφει ο Μπάρτλετ.** «Ήταν μια εξέλιξη που διαφοροποίησε έντονα τον Χριστιανισμό από τις ειδωλολατρικές και την ιουδαϊκή θρησκεία, η οποία αναγνώριζε την διαφορά μεταξύ ενός ιερού χώρου λατρείας αφενός και ενός κοιμητηρίου αφετέρου ενώ θεωρούσε την προσκύνηση των σωματικών λειψάνων ως μακάβρια». Ένα από τα πλέον πρώιμα παραδείγματα χριστιανικής ευλάβειας προς το σώμα ενός αγίου προσώπου, αποτελεί η αφήγηση του μαρτυρίου του Πολυκάρπου, ενός γηραιού επισκόπου της Σμύρνης, στην σύγχρονη Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε μετά το 150 μ. Χ. Ο 86χρονος Πολύκαρπος κάηκε σε ένα πάσαλο της Ρωμαϊκής αρένας διότι αρνήθηκε να προσφέρει θυμίαμα στον αυτοκράτορα. Ύστερα, οι Χριστιανοί του ποιμνίου του προσπάθησαν να συλλέξουν την τέφρα του. **Κατόπιν οι Χριστιανοί του ποιμνίου του φρόντισαν να συλλέξουν την τέφρα και τα λείψανά του, ως μέσο μετοχής τους στην αγία σάρκα του.** Αυτό που πραγματικά διαφοροποίησε τους Χριστιανούς από τους Ιουδαίους και τους Μουσουλμάνους, ήταν ο τρόπος που οι Χριστιανοί τεμάχιζαν τα λείψανα κατά βούληση και διακινούσαν τα κομμάτια εδώ και εκεί – ενώ συχνά προκαλούνταν διενέξεις ανάμεσά τους για τα «δικαιώματα κατοχής» επί ενός τιμίου λειψάνου. Η πλέον πρώιμη καταγραφή αυτής της ευλάβειας χρονολογείται το 300 μ.Χ, σε μια αφήγηση σχετικά με μια εύπορη γυναίκα στην Καρχηδόνα, που συνήθιζε να ασπάζεται το οστό ενός μάρτυρα, προτού μεταλάβει τη Θεία Ευχαριστία. Όντως η γυναίκα, η Λουκίλα, επιπλήχθηκε από τον διάκονο της τοπικής Εκκλησίας. Παράλληλα ούτε οι Ρωμαϊκές αρχές δεν ήταν ενθουσιασμένες με την αυξανόμενη διάδοση αυτής της πρακτικής. Ένας αυτοκρατορικός νόμος μάλιστα του 386 μ.Χ υπαγόρευε ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κατατμήσσει ή να εμπορεύεται έναν μάρτυρα»[[9]](#footnote-9).

Τα ανωτέρω στοιχεία και κυρίως η αυταπάρνηση των χριστιανών πρέπει να είχαν προκαλέσει ζωηρή εντύπωση στο περιβάλλον έστω κι αν από φθόνο ή άλλα κίνητρα διακωμωδούνταν από τους φιλοσόφους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από τον 1ο αι. είχε διαμορφωθεί μια μαρτυρολογική παράδοση όχι μόνον στον ιουδαϊκό αλλά και στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο καθώς το «κακό» τέλος θεωρούνταν ενίοτε ως μονοπάτι προς την αθανασία. Ο Σενέκας, ο οποίος αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει, στο *Περί της Πνευματικής Γαλήνης* (παρ. 16) καταγράφει πολλά παραδείγματα «εθνικών μαρτύρων» με πρώτο και κορυφαίο των αρίστων ανδρών τον Σωκράτη που εξαναγκάστηκε να πεθάνει στη φυλακή. Κυρίαρχη θέση κατέχει ο Κάτων, η ζωντανή ενσάρκωση όλων των αρετών, ο οποίος για να δείξει το τέλος της ρωμαϊκής πολιτείας έπεσε πάνω στο ξίφος του[[10]](#footnote-10). Στην κατακλείδα μνημονεύεται άλλη μια πολλή δημοφιλής φιγούρα, **ο Ηρακλής** ο οποίος αναλήφθηκε ως υιός του Θεού αφού κάηκε ζωντανός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λουκιανός καταγράφει ότι ο Περεγρίνος διδάσκαλος των χριστιανών στην Ασία θεωρούνταν ως καινός Σωκράτης. Ο ίδιος αναφέρεται στο *Μαρτύριο Πολυκάρπου* με όρους που χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν την *αποθέωση* (γύπας πετά μέσα από τη φλόγα και κατευθύνεται στον ουρανό – «ανεβαίνει στον Όλυμπο»).

Βεβαίως το μαρτύριο των χριστιανών προφανώς εντυπωσίαζε διότι δεν φανερωνόταν (α) ούτε ως αποδοχή της Τύχης - Ειμαρμένης (β) ούτε ως συνέπεια της φιλοσοφικής στάσης της υποτίμησης του σώματος για χάρη της επιβίωσης της ψυχής (γ) ούτε ως ηρωική αυτοθυσία χάριν της πατρίδος και των ιδανικών της, όπως συμβαίνει στους Μακκαβαίους αλλά και σε ελληνικές φιγούρες. (δ) Συκοφαντίες περί κανιβαλισμού ή σεξουαλικών παρεκτροπών ή μαγείας είναι συνήθεις για να στιγματιστούν μειονότητες, όπως η «εβραϊκή» κατά τον Μεσαίωνα, είναι συνήθεις όταν η κυρίαρχη εξουσία θέλει να στιγματίσει «μειονότητες». Σε κάθε περίπτωση οι βασικές αιτιάσεις εναντίον των των χριστιανών, όπως εξάγεται και από τον Πλίνιο και από τις απαντήσεις των Απολογητών, εστιάζονταν στα χαρακτηριστικά της Σύναξης, (α) τον ασπασμό πάντων (σκλάβων, γυναικών) ως αδελφών και (β) τη βρώση της σάρκας του Ι. Χριστού. Εξ ου και οι κατηγορίες για οιδιπόδειες μίξεις και θυέστεια δείπνα[[11]](#footnote-11).

Αυτά τα στοιχεία όμως δεν εξάγονται από τις μαρτυρίες των εθνικών «φιλοσόφων» για το μαρτύριο των χριστιανών αλλά από τις μαρτυρίες των ίδιων των χριστιανών.

Β. Μαρτυρίες των Χριστιανών για το Μαρτύριον

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη περί τα τέλη του 1ου αι. και κυρίως τον 2ο αι. το μαρτύριο ως θυσία ήταν χαρακτηριστικό των μελών της ταυτότητας να είσαι Χριστιανός.

* Η διάθεση για μαρτυρία και μαρτύριο αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως η Α΄ Πέτρου, η Προς Εβραίους και η Αποκάλυψη, όπου έχουμε έντονα μαρτυρολογικά απηχήματα. Ήδη, όμως, το αρχαιότερο Ευαγγέλιο, το *Κατά Μάρκον,* θεωρείται ως «Ιστορία του Πάθους του Κυρίου με εκτενή εισαγωγή». Στο κεφ. 13 αντικατοπτρίζει την κατάσταση διωγμού που υφίστανται οι ακροατές του μάλλον στη Ρώμη επί αυτοκρατορίας Νέρωνα. Ο Μάρκος προσπαθεί να αιτιολογήσει γιατί ο «εναλλακτικός» έναντι του Καίσαρα, Υιός του Θεού των χριστιανών, δεν λυτρώθηκε έστω και την ύστατη στιγμή από τα δεινά (όπως δίκαιοι της Π.Δ.) και δεν υπέστη έναν απλό ηρωικό θάνατο (όπως ο άγιος των ελληνορρωμαϊκών χρόνων Σωκράτης) αλλά τον πλέον επώδυνο και ντροπιαστικό θάνατο, βιώνοντας μοναξιά και από τον Θεό Πατέρα και από τους μαθητές Του. Το τέλος Του γίνεται αφορμή της Ομολογίας των εκατοντάρχου (15, 39). Ιδιαίτερα ο Λουκάς τονίζει ότι μέσω της Σταύρωσης του Χριστού, ο οποίος παρουσιάζεται να παραδίδει το Πνεύμα Του όχι με τον Ψ. 22 (*Θεέ μου, Θεέ μου*) αλλά με τον Ψ. 30 (στ. 6: *Πάτερ μου εις χείρας σου*), όπως και μέσω του λιθοβολισμού του Στεφάνου, προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα **συγκλονιστικές μεταστροφές** (όπως του ληστή ή του Σαύλου). Και οι δύο πεθαίνουν **συγχωρώντας τους εχθρούς** τους. Στον Ιωάννη ο σαρκωμένος Λόγος πεθαίνει με το πολυσήμαντο «Τετέλεσται» (τελειώθηκε η αγάπη, εκπληρώθηκαν οι Γραφές) τη στιγμή (ώρα ενάτη = 15.00) που στο Ναό θυσιαζόταν ο πασχάλιος αμνός. Η ύψωσή Του δεν συνδέεται μόνο με την Ανάσταση αλλά ήδη με τη Σταύρωση. Σε όλους τους Ευαγγελιστές ο εξευτελιστικός θάνατος του Κυρίου είναι εκούσιος και εκπληρώνει ουσιαστικά τις Γραφές και το θέλημα του Πατέρα.
* Μάλιστα οι Farmer and Farkasfalvy[[12]](#footnote-12) ισχυρίζονται ότι ολόκληρος ο Κανόνας της Κ.Δ. διαμορφώθηκε ένεκα της μοναδικής εμπειρίας του μαρτυρίου: *the New Testament canon was essentially shaped by persecution and martyrdom.The books which were ultimately included in the canon mirrored the experience of early Christians: the gospels contained the martyrdom of Jesus, Acts of the Apostles told of the martyrdom of Stephen, the epistles reminded Christians of the martyrdom of the apostles, and Revelation concerned the martyrdom of the saints. He maintains that* ***early apocryphal gospels*** *which did not include the passion of Christ — such as the Gospel of Thomas — held less interest for Christians. Likewise,* ***docetic gospels****, which claimed that Christ was not really human and thus did not actually suffer, or Gnostic gospels, which rejected the importance of martyrdom, had to be repudiated in favor of gospels that offered encouragement to Christians in time of persecution.* ***Hence, a Christian canon emphasizing martyrdom was formed.*** *"The factor of heresy joined with the factor of persecution."Farmer maintains that since Gnostic Christians questioned the value of martyrdom, they took the position that Christians need not oppose imperial policies requiring them to sacrifice to the gods. Without an expectation that they refuse to sacrifice, Gnostics did not have the same need for support from other Christian communities,* ***nor did they need united and disciplined episcopal leadership and consultation to survive persecution*[[13]](#footnote-13).** Βεβαίως η άποψη των Farmer and Farkasfalvy, όπως και εν συνεχεία σημειώνει η Ε. Κωνσταντίνου, έχει δικαίως δεχθεί κριτική καθώς το μαρτύριο δεν φαίνεται να είναι το κατεξοχήν κριτήριο επιλογής των κανονικών βιβλίων. Είναι ενδεικτική, όμως, της θέσης που έχει η πραγμάτευση του συγκεκριμένου μοτίβου στα περισσότερα έργα της Κ.Δ.
* Βεβαίως στα καινοδιαθηκικά βιβλία που συνδέονται ιδιαίτερα με το μαρτύριο, ο όρος *μάρτυς* δεν συνδέεται με τον θάνατο αλλά με τον ευαγγελισμό του Χριστού (και κυρίως του Σταυρού και της Ανάστασής του). Το μαρτύριο, όμως, αποτελεί συνέπεια της μαρτυρίας τους. Στο Εβρ. 12, 1 το «νέφος μαρτύρων» - θεατών του αγώνα των μελών της επίγειας εκκλησίας[[14]](#footnote-14), ονομάζεται έτσι ακριβώς μετά τον γνωστό «Ύμνο της Πίστης» ένεκα του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα μαρτυρήθηκαν (= δοξάσθηκαν) διά της πίστεως έστω κι αν δεν κόμισαν ακόμη την επαγγελία καθώς πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των «κληρονόμων» (11, 39). Στο Αποκ. 11 οι δύο μάρτυρες φονεύονται από το θηρίο και ακολούθως πριν αναληφθούν εμπαίζονται επί 3 ½ μέρες τα πτώματά τους στην ***πλατεία*** οδό της πόλεως. Σε μία περίπτωση στις Ποιμαντικές Επιστολές το μαρτύριο φαίνεται να σημαίνει τόσο την ομολογία όσο και τη θυσία του Ι. Χριστού: *6ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων,* ***τὸ μαρτύριον, καιροῖς ἰδίοις****.7εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος, ἀλήθειαν λέγω οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ* (Α’ Τιμ. 2, 6-7)[[15]](#footnote-15). Το *ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων*, όπου εντοπίζεται προφανώς και το κέντρο βάρους της αναφώνησης, ανακαλεί τη συνοπτική παράδοση και μάλιστα το λόγιο του Ι. Χριστού καθ’ οδόν προς την Ιερουσαλήμ του Πάθους και της Ανάστασης εξ αφορμής της έριδας των κορυφαίων περί πρωτείων και θρόνων: *καὶ γὰρ* ***ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου*** *οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι* ***καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ******λύτρον ἀντὶ πολλῶν*** (Μκ. 10, 45 = Μτ. 20, 28).Από τους περισσότερους ερμηνευτές, η λέξη ***μαρτύριο*** στο οποίο ο Π. τέθηκε κήρυξ, μάλλον σημαίνει το Ευαγγέλιο, όπως γενικότερα συμβαίνει με τα λεξήματα μαρτυρ* στις Ποιμαντικές. Ο Wolter ισχυρίζεται ότι ο σ. με το *μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις* (6β) επιστρέφει στον στ. 4 αφού το *μαρτύριον* στις πηγές συνδέεται με την *επίγνωση της αλήθειας* (Ησ. 43, 10). Στους στ. 5-6α ακολουθείται η διεισδυτική (recursive) επιχειρηματολογία: κάθε φορά μια καινούργια θέση επεξηγεί βαθύτερα την προηγούμενη. Όντως το *μαρτύριον* μπορεί να θεωρηθεί ως όρος συναφής του *ευαγγελίου* *εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ (α) κῆρυξ καὶ (β) ἀπόστολος* ενώ στο Β’ Τιμ. 1, 10 συνδέεται με το *ευαγγέλιο* το οποίο *φωτίζει ζωή και αφθαρσία*. Μάλλον όμως ο όρος *μαρτύριον* είναι ευρύτερος σημασιολογικά του κηρύγματος αφού και στο Β’ Τιμ. 1, 8 σημειώνεται: *8μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς* ***τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν*** κάτι το οποίο ισοδυναμεί με τον Σταυρό που επί χρόνια συνιστούσε άλλωστε και τον πυρήνα του Κηρύγματος του Παύλου (Α’ Κορ. 1, 6. 2, 1 [μυστήριον;]). Συνεπώς συμπεριλαμβάνει και τη λεκτική ομολογία περί καινής βασιλείας ***και τη θυσία,*** η οποία συνιστά την κορύφωση και την επισφράγιση. Ιδίως στη Β’ Τιμ. ο Π. παρουσιάζεται ως δέσμιος να μη μετέχει απλώς στον ευαγγελισμό των εθνών αλλά να μοιράζεται την σταυροαναστάσιμη πορεία του Ι. Χριστού επί τη βάσει και των Ψ. 21 (22) και Ψ. 61 (62). Ο ίδιος ήδη στο κεφ. 1 παρουσιάστηκε ως η ***υποτύπωση*** των μελλόντων πιστεύειν. Συνεπώς νομίζω ότι ήδη από τις Ποιμαντικές Επιστολές ο όρος «μαρτύριο» συνδέεται και με τη θυσία. Σε αυτήν τη διεύρυνση του σημασιολογικού πεδίου του όρου ρόλο διαδραμάτισε και το γεγονός ότι ήδη στη Μετάφραση των Ο’, όπως εισαγωγικά σημειώθηκε, μαρτύριον είναι ο χωροχρόνος συνάντησης κτιστυού και ακτίστου και η δόξα. Και στον Παύλο και στον Μάρκο ο Σταυρός «υποκαθιστά» τη Σκηνή – το Ναό και προκαλεί δόξα. Στον Λουκά το «μαρτύριο» προκαλεί μεταστροφή και άρα συνδέεται άρρηκτα με την Ιεραποστολή του Χριστιανισμού.
* Παρά τους υπαινιγμούς στο μαρτύριο των βιβλίων της Κ.Δ., άμεσες αναφορές στο μαρτύριο λαμβάνουμε από το **Μαρτύριο του αγίου Πολυκάρπου** (156 μ. Χ.) και την **Επιστολή των εν Βιέννη και Λουγδούνω μαρτυρησάντων** (177 μ.Χ.). Πρόκειται για *Επιστολές[[16]](#footnote-16)* τοπικών Εκκλησιών που απευθύνονται αμφότερες στην περιοχή της Φρυγίας, όπου ανθούσε το κίνημα του Μοντανισμού το γνωστό για τον ενθουσιασμό, την προφητεία, την έξαρση της σημασίας της γυναίκας και μάλιστα την τάση προς το Μαρτύριο.
* Η πρώτη, η οποία ως *Καθολική* απευθύνεται στην Εκκλησία του Θεού που παροικεί στο Φιλομήλιο και σε όλες τις τοπικές «παροικίες», **(α)** εναντιώνεται στην εισπήδηση στο ***Μαρτύριο* ενώ και η προσκύνηση αφορά στον Υιό του Θεού.** Οι μάρτυρες ως μαθητές και μιμητές του Κυρίου συνιστούν αντικείμενο αγάπης (17.3). Επίσης *3ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις* ***ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ*** *παρέξει ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον (α)* ***εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ (β) τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν****.* **(β)** χαρακτηρίζει την ημέρα του Μαρτυρίου ως **γενέθλια**. Μάλιστα η συγκεκριμένη ημερομηνία του μαρτυρίου του αγ. Πολυκάρπου ταυτίζεται με **το Μεγάλο Σάββατο του *Πάσχα*** (κακώς 23.02!). Σημειωτέον ότι ο ίδιος ο άγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας ταυτίζει τη θυσία του στη Ρώμη με τη ζώσα αναφορά του ευχαριστιακού άρτου. Υπαινιγμό στην ευχαριστιακή διάσταση του μαρτυρίου του αγ. Πολυκάρπου, που εκλαμβάνεται ως ολοκαύτωμα δεκτόν, κάνει ο ίδιος στο κεφ. 14 του ομώνυμου βιβλίου. Ευλογεί «*ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης τοῦ λαβεῖν με μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων* ***ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ σου*** *εἰς ἀνάστασιν, ζωῆς αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος, ἐν ἀφθαρσίᾳ πνεύματος ἁγίου ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν σου σήμερον* ***ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ καθὼς προητοίμασας καὶ προεφανέρωσας καὶ ἐπλήρωσας ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς θεός*** (14:2)». **(γ)** Ενώ, όπως και στα βιβλία των Μακκαβαίων, χρησιμοποιείται αθλητική ορολογία, ***αντικείμενος*** δεν είναι ο τύραννος αλλά ο διάβολος. **(δ)** Ιδιαίτερη αξία έχουν τα *τιμιώτερα λίθων πολυτελών και δοκιμώτερα υπέρ χρυσίον* οστά αυτού (κεφ. 18)[[17]](#footnote-17).
* Η δεύτερη Επιστολή, που διασώζεται από τον Ευσέβιο Καισαρείας και ίσως συγγράφηκε από τον άγ. Ειρηναίο, τονίζει τη υποχωρητικότητα έναντι των εχθρών και την ηπιότητα έναντι των πεπτωκότων. Η *μητέρα* Εκκλησία προβάλλει τα ισχυρά μέλη – στύλους της και προστατεύει τα αδύνατα ώστε να διαφυλάξει το κύρος της. Οι ίδιοι οι μάρτυρες αρνούνται τον τιμητικό (προφανώς) τίτλο «μάρτυς» στο εξής κείμενο, όπου το μαρτύριο αποδίδεται στην μίμηση του Χριστού:

5.2.1 Τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ τὸν δεδηλωμένον αὐτοκράτορα ταῖς Χριστοῦ συμβέβηκεν ἐκκλησίαις͵ ἀφ΄ ὧν καὶ τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐπαρχίαις ἐνηργημένα εἰκότι λογισμῷ στοχάζεσθαι πάρεστιν. ἄξιον τούτοις ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπισυνάψαι γραφῆς λέξεις ἑτέρας͵ ***δι΄ ὧν τὸ ἐπιεικὲς καὶ φιλάνθρωπον τῶν δεδηλωμένων μαρτύρων ἀναγέγραπται τούτοις αὐτοῖς τοῖς ῥήμασιν·*** *5.2.2 οἳ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον ζηλωταὶ καὶ μιμηταὶ Χριστοῦ ἐγένοντο͵ «ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ»͵ ὥστε ἐν τοιαύτῃ δόξῃ ὑπάρχοντες* ***καὶ οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς ἀλλὰ πολλάκις μαρτυρήσαντες*** *καὶ ἐκ θηρίων αὖθις ἀναληφθέντες καὶ τὰ καυτήρια καὶ τοὺς μώλωπας καὶ τὰ τραύματα ἔχοντες περικείμενα͵ (α)* ***οὔτ΄ αὐτοὶ μάρτυρας ἑαυτοὺς ἀνεκήρυττον οὔτε (β) μὴν ἡμῖν ἐπέτρεπον τούτῳ τῷ ὀνόματι προσαγορεύειν αὐτούς͵ ἀλλ΄ εἴ ποτέ τις ἡμῶν δι΄ ἐπιστολῆς ἢ διὰ λόγου μάρτυρας αὐτοὺς προσεῖπεν͵ ἐπέπλησσον πικρῶς****.* ***5.2.3 ἡδέως γὰρ παρεχώρουν τὴν τῆς μαρτυρίας προσηγορίαν «τῷ Χριστῷ͵τῷ πιστῷ καὶ ἀληθινῷ μάρτυρι καὶ πρωτοτόκῳ τῶν νεκρῶν καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ» ͵ καὶ ἐπεμιμνήσκοντο τῶν ἐξεληλυθότων ἤδη μαρτύρων καὶ ἔλεγον· “ἐκεῖνοι ἤδη μάρτυρες͵ οὓς ἐν τῇ ὁμολογίᾳ, Χριστὸς ἠξίωσεν ἀναληφθῆναι ἐπισφραγισάμενος αὐτῶν διὰ τῆς ἐξόδου τὴν μαρτυρίαν͵ ἡμεῖς δὲ ὁμόλογοι μέτριοι καὶ ταπεινοί”͵ καὶ μετὰ δακρύων παρεκάλουν τοὺς ἀδελφοὺς δεόμενοι ἵνα ἐκτενεῖς εὐχαὶ γίνωνται πρὸς τὸ τελειωθῆναι αὐτούς. 5.2.4 καὶ τὴν μὲν δύναμιν τῆς μαρτυρίας ἔργῳ ἐπεδείκνυντο πολλὴν παρρησίαν ἄγοντες πρὸς τὰ ἔθνη͵****καὶ τὴν εὐγένειαν διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ ἀφοβίας καὶ ἀτρομίας φανερὰν ἐποίουν͵ τὴν δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τῶν μαρτύρων προσηγορίαν παρῃτοῦντο͵ ἐμπεπλησμένοι φόβου θεοῦ. 5.2.5 καὶ αὖθις μετὰ βραχέα φασίν· ἐταπείνουν ἑαυτοὺς ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα͵ ὑφ΄ ἧς ἱκανῶς νῦν εἰσιν ὑψωμένοι. τότε δὲ πᾶσι μὲν ἀπελογοῦντο͵ κατηγόρουν δὲ οὐδενός· ἔλυον ἅπαντας͵ ἐδέσμευον δὲ οὐδένα· καὶ ὑπὲρ τῶν τὰ δεινὰ διατιθέντων ηὔχοντο͵ καθάπερ Στέφανος ὁ τέλειος μάρτυς·* ***κύριε͵ μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην****. εἰ δ΄ ὑπὲρ τῶν λιθαζόντων ἐδέετο͵ πόσῳ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν;* ***5.2.6 καὶ αὖθίς φασι μεθ΄ ἕτερα· οὗτος γὰρ καὶ μέγιστος αὐτοῖς πρὸς αὐτὸν ὁ πόλεμος ἐγένετο διὰ τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης͵ ἵνα ἀποπνιχθεὶς ὁ θὴρ οὓς πρότερον ᾤετο καταπεπωκέναι͵ ζῶντας ἐξεμέσῃ.*** *οὐ γὰρ ἔλαβον καύχημα κατὰ τῶν πεπτωκότων͵ ἀλλ΄ ἐν οἷς ἐπλεόναζον αὐτοί͵ τοῦτο τοῖς ἐνδεεστέροις ἐπήρκουν μητρικὰ σπλάγχνα ἔχοντες͵ καὶ πολλὰ περὶ αὐτῶν ἐκχέοντες δάκρυα πρὸς τὸν πατέρα͵ ζωὴν ᾐτήσαντο͵ 5.2.7 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς· ἣν καὶ συνεμερίσαντο τοῖς πλησίον****͵ κατὰ πάντα νικηφόροι πρὸς θεὸν ἀπελθόντες. εἰρήνην ἀγαπήσαντες ἀεὶ καὶ εἰρήνην ἡμῖν παρεγγυήσαντες͵ μετ΄ εἰρήνης ἐχώρησαν πρὸς θεόν͵*** *μὴ καταλιπόντες πόνον* ***τῇ μητρὶ*** *μηδὲ στάσιν καὶ πόλεμον τοῖς ἀδελφοῖς* ***ἀλλὰ χαρὰν καὶ εἰρήνην καὶ ὁμόνοιαν καὶ ἀγάπην.*** *5.2.8 ταῦτα καὶ περὶ τῆς τῶν μακαρίων ἐκείνων πρὸς τοὺς παραπεπτωκότας τῶν ἀδελφῶν στοργῆς ὠφελίμως προκείσθω τῆς ἀπανθρώπου καὶ ἀνηλεοῦς ἕνεκα διαθέσεως τῶν μετὰ ταῦτα ἀφειδῶς τοῖς Χριστοῦ μέλεσιν προσενηνεγμένων.*

* Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής ***(α)*** Το ρήμα *μαρτυρώ* δεν σημαίνει ακόμη σφαγιάζομαι αλλά υπόκειμαι σε δεινά βασανιστήρια χωρίς να απαρνούμαι την πίστη μου (Ερμάς, Παρ. 9.28.3.4. Όρ. 3.2.1). Ο θάνατος είναι η σφραγίς και η τελείωση του μαρτυρίου (Ευσεβίου *Εκκλησιαστική Ιστορία* [Ε.Ι.] 5.2.3, Μαρτ. Περπέτουα 21.7. Ειρηναίου, *Κατά Αιρέσεων* 3.3.4 [3.12.10 (Στέφανος). 4.15.1. 5.8.4 [Ιγνάτιος]). ***(β)*** Βεβαίως για τους μάρτυρες της Λυών, μάρτυς λογίζεται μόνον όποιος τελειώνει την ομολογία με τη θυσία του (πρβλ. Ηγήσιππος Ευσεβίου ΕΙ 2.23.4). Ο όρος *μάρτυς* είναι τιμητικός και σύμφωνα με τους ομολογητές πρέπει να αποδίδεται μόνον στον Ι. Χριστό και σε όσους αναλαμβάνονται στον *κλῆρο τῶν μαρτύρων* 5.1.10, 5.1.26 +48) / *ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων* (Μαρτ. Πολ. 14.2 πρβλ. 20.1) ***(γ)*** Το μαρτύριο πραγματώνεται επειδή αντικείμενο ζώσας μίμησης είναι ο Ι. Χριστός. Εντυπωσιακή είναι η μη αναφορά στον Παύλο, ο οποίος ανήγαγε τα πάθη - στίγματα χάριν του Κυρίου σε τεκμήριο αυθεντικής αποστολικότητας (μαζί με τη θέα του αναστάντος). Ταυτόχρονα διαχώρισε την εμπειρία του Σταυρού που διακρίνει κατεξοχήν το νυν από την τέλεια εμπειρία της αναστάσεως, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τελικά έσχατα. ***(δ)*** Το βιβλίο της Κ.Δ. που τεκμηριώνει τη στάση των μαρτύρων και θεωρείται «γραφή»[[18]](#footnote-18) είναι η *Αποκάλυψη του Ιωάννη[[19]](#footnote-19)* η οποία είναι αγαπητή ήδη στον Σαμαρίτη Ιουστίνο τον φιλόσοφο ***και Μάρτυρα*** (που μεταστράφηκε στην Έφεσο) στον οποίο μαθήτευσε ο Ειρηναίος. Στο κεφ. 20 της Αποκάλυψης αυτοί που συμμετέχουν ένθρονοι στη χιλιετή βασιλεία είναι μόνον οι πεπελεκισμένοι, όσοι δηλ. ακολούθησαν το εσφαγμένο Αρνίο έως θανάτου έχοντας απαρνηθεί τα δύο βασικά ένστικτα της ανθρώπινης ύπαρξης (αναπαραγωγή – αυτοσυντήρηση), όπως στο κεφ. 14 οι 144.000 (πρβλ. 18, 24)[[20]](#footnote-20). Ήδη ενώ στο κεφ. 2 (επιστολή στο Πέργαμον) γίνεται αναφορά στο θάνατο του Αντιπά, του μαρτυρά Του του πιστού, ενώ στο κεφ. 6 κάτω από το θυσιαστήριο του επουρανίου Ναού εντοπίζονται οι μάρτυρες που ανυψώνουν κραυγή διαμαρτυρίας. Σημειωτέον ότι τη χιλιετή βασιλεία δεν αναγνωρίζει μόνον ο Ιεραπόλεως Παπίας αλλά και ο Ειρηναίος. Στηριζόμενοι στο *εκατονταπλασίονα λήψεται* (Μκ. 10, 30) θεωρούν ότι η αφθονία και των υλικών αγαθών θα είναι εξαιρετικά πλούσια[[21]](#footnote-21).
* Το γεγονός ότι η **Αποκάλυψη** και ιδίως η χιλιετής βασιλεία αποτελεί ένα κίνητρο του μαρτυρίου διαφαίνεται και από τα εξής αυστηρά μέτρα, τα οποία λαμβάνουν οι διώκτες, ώστε να εξαφανισθούν από γης τα άγια λείψανά τους: *5.1.59 καὶ γὰρ τοὺς ἐναποπνιγέντας τῇ εἱρκτῇ παρέβαλλον κυσίν͵ ἐπιμελῶς παραφυλάσσοντες νύκτωρ καὶ μεθ΄ ἡμέραν μὴ κηδευθῇ τις ὑφ΄ ἡμῶν· καὶ τότε δὴ προθέντες τά τε τῶν θηρίων τά τε τοῦ πυρὸς λείψανα͵ πῇ μὲν ἐσπαραγμένα͵ πῇ δὲ ἠνθρακευμένα͵ καὶ τῶν λοιπῶν τὰς κεφαλὰς σὺν τοῖς ἀποτμήμασιν αὐτῶν ὡσαύτως ἀτάφους παρεφύλαττον μετὰ στρατιωτικῆς ἐπιμελείας ἡμέραις συχναῖς. 5.1.60 καὶ οἳ μὲν ἐνεβριμοῦντο καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ΄ αὐτοῖς͵ ζητοῦντές τινα περισσοτέραν ἐκδίκησιν παρ΄ αὐτῶν λαβεῖν͵ οἳ δὲ ἐνεγέλων καὶ ἐπετώθαζον͵ μεγαλύνοντες ἅμα τὰ εἴδωλα αὐτῶν καὶ ἐκείνοις προσάπτοντες τὴν τούτων τιμωρίαν͵ οἱ δὲ ἐπιεικέστεροι καὶ κατὰ ποσὸν συμπαθεῖν δοκοῦντες ὠνείδιζον πολύ͵ λέγοντες· «****ποῦ ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ τί αὐτοὺς ὤνησεν ἡ θρῃσκεία͵ ἣν καὶ πρὸ τῆς ἑαυτῶν εἵλαντο ψυχῆς;»*** *5.1.61 καὶ τὰ μὲν ἀπ΄ ἐκείνων τοιαύτην εἶχε τὴν ποικιλίαν͵ τὰ δὲ καθ΄ ἡμᾶς ἐν μεγάλῳ καθειστήκει πένθει διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὰ σώματα κρύψαι τῇ γῇ· οὔτε γὰρ νὺξ συνεβάλλετο ἡμῖν πρὸς τοῦτο οὔτε ἀργύρια ἔπειθεν οὔτε λιτανεία ἐδυσώπει͵ παντὶ δὲ τρόπῳ παρετήρουν͵ ὡς μέγα τι κερδανοῦντες͵ εἰ μὴ τύχοιεν ταφῆς. 5.1.62 τούτοις ἑξῆς μεθ΄ ἕτερά φασιν· τὰ οὖν σώματα τῶν μαρτύρων παντοίως παραδειγματισθέντα καὶ αἰθριασθέντα ἐπὶ ἡμέρας ἕξ͵μετέπειτα καέντα καὶ αἰθαλωθέντα ὑπὸ τῶν ἀνόμων κατεσαρώθη εἰς τὸν Ροδανὸν ποταμὸν πλησίον παραρρέοντα͵ ὅπως μηδὲ λείψανον αὐτῶν φαίνηται ἐπὶ τῆς γῆς ἔτι.* ***5.1.63 καὶ ταῦτ΄ ἔπραττον ὡς δυνάμενοι νικῆσαι τὸν θεὸν καὶ ἀφελέσθαι αὐτῶν τὴν παλιγγενεσίαν͵ ἵνα͵ ὡς ἔλεγον******ἐκεῖνοι͵ μηδὲ ἐλπίδα σχῶσιν ἀναστάσεως͵******ἐφ΄ ᾗ πεποιθότες ξένην τινὰ καὶ καινὴν εἰσάγουσιν ἡμῖν θρῃσκείαν καὶ καταφρονοῦσι τῶν δεινῶν͵ ἕτοιμοι καὶ μετὰ χαρᾶς ἥκοντες ἐπὶ τὸν θάνατον· νῦν ἴδωμεν εἰ ἀναστήσονται καὶ εἰ δύναται βοηθῆσαι αὐτοῖς ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ἐξελέσθαι ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν*.** Σημειωτέον ότι στην Αποκ. τα πτώματα των μαρτύρων παραμένουν άταφα χάριν ονειδισμού. Στην πρακτική των διωκτών του 2ου αι. τα άγια λείψανα εξαφανίζονται για να μην τύχουν αναστάσεως – παλιγγενεσίας και δή στο άμεσο μέλλον, γεγονός που προϋποθέτει την κρίση των διωκτών. Ιδίως στην Αποκ. αντιστρέφεται το ιδεώδες του ιερού πολέμου: Δεν είναι η μάχη των υιών του φωτός εναντίον των παιδιών του σκότους στα πεδία της γης και του ουρανού εκείνη που θα κομίσει τη Βασιλεία. Είναι η αυτοθυσία των υιών του φωτός κατά μίμηση της ύψωσης του Ιησού Χριστού εκείνη που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω το μαρτύριο των πρώτων χριστιανών ***(α)*** συνδέεται άρρηκτα με τη μίμηση του Χριστού (ούτε καν του απ. Παύλου) και αποτελεί υπόθεση όλης της κοινότητας που κοινοποιεί το γεγονός – την ημέρα των γενεθλίων με επιστολές το γεγονός και σε άλλες εκκλησίες της ρωμαϊκής Οικουμένης. Άλλωστε στον πρώτο Χριστιανισμό το πιστεύειν (believing) ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το ανήκειν (belonging). ***(β)*** Εκλαμβάνεται ως θυσία (ολοκαύτωμα) και ως αθλητική / στρατιωτική νίκη αλλά όχι απέναντι στον τύραννο αλλά έναντι του διαβόλου. ***(γ)*** Δεν συνδέεται με «εκπληκτικά σημεία και τέρατα» εναντίον των ειδώλων ή/και των αλλοφύλων για να διαφημιστεί ο Χριστιανισμός, αλλά με ήσυχες «δυνάμεις» που αποκαλύπτουν την προστασία που παρέχει ο Κύριος στο πιστό τέκνο. ***(δ)*** Χαρακτηριστικό των αληθινών μαρτύρων είναι το γεγονός ότι οδηγήθηκαν από άλλους σε αυτό (δεν το επεδίωξαν οι ίδιοι) και η συγχώρεση απέναντι στους διώκτες και η ανεκτικότητα απέναντι στους πεπτωκότες αδελφούς Χριστιανούς. Το *αίρε τους αθέους* του 86χρονου Πολυκάρπου δεν απευθύνεται εναντίον των διωκτών αλλά αποτελεί ειρωνική επανάληψη της ίδιας διατύπωσης που ακούστηκε κατά τη σύλληψη του και επιπλέον της διαταγής του ηγεμόνα να εκφέρει αυτά τα λόγια (3.2. 9.2[[22]](#footnote-22)). Άλλωστε καμιά εκδήλωση ρεβανσισμού δεν εκδηλώνεται ούτε από τον Ουρανό ούτε από τους πιστούς. Το ίδιο τελικά συμβαίνει και στο κατά Ματθαίον όπου ακούγεται το «τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν (27, 25)» για να χυθεί τελικά το αίμα «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (26, 28). ***(ε)*** Μεγάλη τιμή αποδιδόταν στο σώμα, τη σάρκα και τα οστά των αληθινών μαρτύρων ήδη εν ζωή αλλά και μετά θάνατον. ***(στ)*** Σε κάθε περίπτωση όπως αποδεικνύεται και με την τιμή του αγ. Αρέθα και των λοιπών Ομηριτών που διασώζεται ακόμη και στο Κοράνι[[23]](#footnote-23), το μαρτύριο των χριστιανών προκαλούσε ένα πολύ βασικό για την ανθρώπινη ύπαρξη στοιχείο, την ενσυναίσθηση και συνάμα το θαυμασμό καθώς όντως ο φόβος του θανάτου (που υπερνικούσαν οι αθλητές της πίστης σε συνάφεια με όλη την τοπική Εκκλησία) είναι το πλέον βαθύ συναίσθημα του βροτού που προκαλεί συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές[[24]](#footnote-24).

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι οδηγούσε τους Χριστιανούς στο Μαρτυρίου, καθώς δεν δικαιολογείται όλο αυτό το «κίνημα» ένεκα συνήθειας ή θεατρινισμού, όπως διαπιστώσαμε ότι ισχυρίζονταν οι Επίκτητος και Αυρήλιος.

Γ. Κίνητρα του Μαρτυρίου

* Ήδη διαπιστώθηκε η έντονη ανάγκη μίμησης αποκλειστικά του Χριστού και καμιάς άλλης «αγίας» μορφής όπως ο Παύλος, ο οποίος συχνά απευθύνεται στο ακροατήριο με το ***Μιμηταὶ μου γίνεσθε*** (Α’ Κορ. 4, 16. 11, 1 *καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ*). Μάλιστα, όταν στις 17 Ιουλίου του 180 μ.Χ. κατά την τελική ανάκριση ο έπαρχος της Αφρικής ρωτά τους μάρτυρες της Καρθαγένης, τι κόμιζαν μαζί τους ως κειμήλιο κατά την εκτέλεση της θανατικής καταδίκης τους, ο Speratus εξ ονόματος όλων απαντά: libri et epistulae Pauli viri iusti (= τα βιβλία και οι επιστολές του Παύλου, ενός δίκαιου ανδρός)[[25]](#footnote-25).Το γεγονός ότι η Αποκάλυψη διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στην λαχτάρα του μαρτυρίου οφείλεται στη δραματική δομή της[[26]](#footnote-26), η οποία όντως συναρπάζει και μεταμορφώνει τον ακροατή. Στον αρχαίο κόσμο, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Ποιητική 6, 1449b 24-28), η γόνιμη μίμηση όπως και η φιλανθρωπία, συνδεόταν ιδιαίτερα, με την αρχαία Τραγωδία. Χαρακτηριστικά δραματικά περιέχουν και τα Ευαγγέλια (κατεξοχήν του Ιωάννη).
* Εκτός, όμως, της Αποκάλυψης θεωρώ ότι τα κατεξοχήν κίνητρα του μαρτυρίου πρέπει να εντοπιστούν στα εξαιρετικά αποτυπώματα που άφηναν στις καρδιές των πρώτων Χριστιανών τα δύο βασικά μυστήρια. ***(α)*** Η μία και μοναδική εμβάπτιση (σε τρέχον κρύο ύδωρ) μέσω ενός «αποστόλου» ***εἰς* (!) *Χριστόν Ίησοῦν / εν σώμα*** θεωρείται εμπειρία πολύ δυνατή που αφήνει ανεξίτηλα σημεία στη μνήμη καθώς είναι «διαβατήρια τελετή». Στο Ρωμ. 6 ο Π. συμφωνεί με τους ακροατές του ότι γίναμε ***σύμφυτοι*** με το ομοίωμα του θανάτου του Κυρίου[[27]](#footnote-27). Ο όρος (*σύμφυτος*) στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο σημαίνει κάτι που είναι «χαραγμένο» στο DNA. ***(β)*** Πρόκληση για μίμηση - συνταύτιση αποτελούσε και το δεύτερο «τελετουργικό»: η εβδομαδιαία σύναξη των πάντων γύρω από το κοινό τραπέζι με μοναδική συχνότητα (που ήδη διαπιστώνεται και στον Πλίνιο) και κυρίως η πρόσκληση που ακουγόταν στην Ευχαριστία μετά την ενεργητική ακρόαση των Γραφών, τον ασπασμό όλων μεταξύ τους και την Κυριακή Προσευχή: «Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου, αλλά και το «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν (Mτ 26, 26-28). Στον Λουκά η «κλάση του άρτου» (όρος που δεν χρησιμοποιείται στον Ιουδαϊσμό) δηλώνει όλη τη σύναξη ενώ στον Ιωάννη η βρώση της σάρκας του Υιού προκαλεί στο κεφ. 6 σχίσμα και αποτροπιασμό. Και στον Ιγνάτιο και στον Πολύκαρπο το μαρτύριο συνδέεται με την Ευχαριστία.
* Ένα επίσης σημείο που ωθούσε το μαρτύριο είναι η εικόνα και των αληθινών κηρύκων και των αληθινών μαρτύρων. Στην *Προς Γαλάτας*, ενώ στην καρδιά της επιχειρηματολογίας με το βαπτισματικό παιάνα «οὐν ἔνι ἰουδαῖος» όπως και το «Χριστόν ἐνεδύσασθε» ανακαλείται «ηχητικά και οπτικά» η συγκλονιστική στιγμή της ολοκλήρωσης της μεταστροφής, το πρώτο επιχείρημα για την αυθεντικότητα του κηρύγματος του Παύλου απέναντι σε όσους τον υποβίβαζαν, προτάσσοντας τα χαρακτηριστικά του έθνους έναντι της πίστης, είναι η εικόνα του μάρτυρα του κηρύγματος του Σταυρού και οι εμπειρίες που γεύθηκαν οι ακροατές από τη συνάντηση με εκείνον. *Εἰδικότερα στὴν ἀρχὴ ὑπογραμμίζεται ἡ πραγματικότητα ὅτι οἱ ἀκροατὲς τῆς Γαλ.* ***καταρχὴν εἶχαν ὀπτικὴ ἐμπειρία*** *τοῦ Κυρίου. Γι’ αὐτὸ καὶ προηγεῖται ἐμφατικὰ τοῦ ῥήματος, ἡ φράση* ***κατ’ ὀφθαλμούς****. Πρόκειται γιὰ τὰ μάτια ποὺ ἦταν ἕτοιμοι νὰ βγάλουν γιὰ νὰ προσφέρουν στὸν ἀλγοῦντα Π. (4, 15). Αὐτὴ ἡ αὐτοψία τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ὄχι τοῦ ἀναστάντος Κυρίου προφανῶς συνέβη μέσῳ (1) τῆς παρουσίας τοῦ στιγματία ἱεροδούλου Π., (2) μέσῳ τῆς δραστικής επενέργειας τοῦ παύλειου Εὐαγγελίου τοῦ Σταυροῦ ἀλλὰ καὶ εἰδικότερα (γ) τῆς χρήσης προφητειῶν, οἱ ὁποῖες προ-γράφουν τὸ τέλος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἰδίως ὁ Σταυρὸς στοὺς ἐλευθέρους πολίτες τῆς Ῥώμης προκαλοῦσε ἀηδία γι’ αὐτὸ καὶ ἔπρεπε πάσῃ θυσίᾳ νὰ κρατήσουν μακριὰ τόσο τὶς σκέψεις ὅσο καὶ τὰ μάτια καὶ αὐτιὰ (πρβλ. Κικέρων, Pro Rabirio 5.16) (3) Σύμφωνα μὲ τὸν Ἰ. Χρυσόστομο, ἡ συγκεκριμένη αὐτοψία ὀφείλεται στὰ* ***μάτια τῆς πίστεως*** *τῶν ἀκροατῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκριβέστερον ἐθεώρησαν τῶν παρόντων ἐνίων καὶ τὰ γινόμενα θεωμένων. […] τοῦτον ἀφέντες͵ ἐπὶ τὸν νόμον ἔδραμον͵* ***οὐδὲν αἰδεσθέντες τῶν παθημάτων ἐκείνων*** *(61.649.5). Σὲ κάθε περίπτωση ἐξαίρει ὁ Ἀντιοχεὺς ἑρμηνευτὴς τὴν ἐνέργεια τοῦ χριστολογικοῦ κηρύγματος τοῦ σταυροῦ: Σὺ δέ μοι σκόπει πῶς πανταχοῦ τὸν οὐρανὸν͵ τὴν γῆν͵ τὴν θάλασσαν͵ τὰ ἄλλα πάντα ἀφεὶς͵* ***τὴν δύναμιν ἐκήρυττε τοῦ Χριστοῦ͵ τὸν σταυρὸν περιφέρων****. Τοῦτο γὰρ μάλιστα* ***κεφάλαιον*** *τῆς ὑπὲρ ἡμῶν κηδεμονίας ἦν[[28]](#footnote-28).* Συνεπώς η ίδια εικόνα των αληθινών μαρτύρων, όπως του 86χρονου Πολυκάρπου, που μαρτύρησε την περίοδο του Πάσχα ή της μικρής το δέμας σκλάβας Βλανδίνας που άντεξε ποικίλα δεινά μαρτύρησε μαζί με άλλους πιστούς της Λυών την 1η Αυγούστου, όταν γιόρταζαν το μεγαλείο του Αυτοκράτορα και της Ρώμης, αποτελούσε πηγή έμπνευσης και μεταστροφής
* Πλέον στην Έρευνα στο πλαίσιο της Cognitive Science of Religion δίνεται μεγάλη έμφαση στη θεολογία που στηρίζεται στη σωματικότητα και την κοινοτικότητα – κοινοβιοτικότητα της εμπειρίας, καθώς και μέσω των τελετουργικών αποτυπώνεται έντονα και ζωηρά στη μνήμη. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην *In linguistics, George Lakoff and Mark Johnson pioneered[[29]](#footnote-29) the field of cog­nitive linguistics by showing how our bodily and social experience is the foun­dation for all our abstract thinking.13 They showed that all thinking about com­plex and abstract problems is dependent on analogy with more concrete forms of experience. That is, all cognition is embodied cognition. For instance, the expression "the price is rising" depends on analogy with our basic bodily ex­perience of up and down. Expressions like "we have come a long way" and "our ways parted" reveals that human relations are often conceptualised as journeys, that is, movement along a trajectory. In the last decade, an increasing amount of evidence from neuro-linguistics confirms Lakoff and Johnson's claim. Studies show that those parts of the brain that are used to interpret input from our senses and to control our bodily movements (the sensory-motor sys­tem) are also activated when we solve problems and understand metaphors.14 These insights are important for our understanding of how theological lan­guage is formed. For instance, Paul's language of being "in Christ" (εν Χριστώ) after having been baptised "into Christ" (εις Χριστόν, Rom 6:3) is a metaphor­ical extension of our concrete bodily experiences of moving into contained spaces and being in contained spaces. Paul, like all normal human beings, forms his theological language by metaphorical extension of his concrete bod­ily experience. An emerging field of scholarship on human cognition emphasises that hu­man cognition is not only embodied but* ***also embedded and extended****.19 By embedded cognition is meant that cognition is the result of interaction between a thinking subject and his/her environment. For instance, when you go to a research workshop, the conference building, the schedule, the other people in the room, etc., will all interact with you to make you focused on scholarly mat­ters. Your mind is embedded in the conference setting.* ***By extended cognition*** *is meant that a cognitive system is not always limited to the neurones of one individual's brain. Rather, all interacting individuals and the environment they are in can be seen* ***as one extended cognitive system****. Returning to the just mentioned hypothetical workshop, the intellectual dialogue between the scholars, the notes they take on pieces of paper to remember and structure their thought, the PowerPoint slides, etc., could be said to constitute an extended cognitive system that is able to produce insights (cognition) that perhaps none of the participants could have come up with on their own.*
* Από τα ανωτέρω συνειδητοποιείται η αναφορά του Ράτσινγκερ για τη μετοχή στο Σταυρό βάσει των παύλειων αναφορών: «**Η υπαρξιακή πλευρά** του νέου όρου της λατρείας και της θυσίας απαντά ιδιαίτερα στο κεφ. 12 της *Προς Ρωμαίους*: *σας παρακαλώ λοιπόν εσάς αδέλφια διά της ευσπλαχνίας του Θεού να προσφέρετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στον Θεό, τη λογική λατρεία σας* (στ. 1)[[30]](#footnote-30). Υιοθετείται ο όρος *λογική λατρεία* που σημαίνει την αφιέρωση ολόκληρης της ύπαρξης στον Θεό, στην οποία ολόκληρος ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος γίνεται λογικός, καθ’ ομοίωσιν του Θεού. Εν προκειμένω τονίζεται η σημασία της σωματικότητας: ακριβώς η σωματική μας ύπαρξη πρέπει να διαπερνάται από τον λόγο και να γίνει δωρεά στον Θεό. Ο Παύλος που τονίζει τόσο πολύ την αδυναμία δικαίωσης από την ατομική ηθικότητα, αναμφίβολα προϋποθέτει ότι αυτή η καινή λειτουργία των χριστιανών κατά την οποία αυτοί οι ίδιοι είναι ζωντανή και αγία θυσία, **είναι δυνατή μόνον με τη συμμετοχή στη ζωντανή αγάπη του Ιησού**, η οποία κατανικά τη δική μας ανεπάρκεια μέσω της δύναμης της δικής Του αγιότητας. Εάν από τη μία πλευρά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο Παύλος με μια τέτοια απαίτηση δεν εξοκείλει σε ηθικισμό και ότι σε καμιά περίπτωση δεν καταργείται η διδασκαλία του για τη δικαίωση διά πίστεως –και όχι μέσω των έργων- , από την άλλη πλευρά είναι **ορατό ότι ο άνθρωπος με αυτή τη διδασκαλία περί δικαίωσης δεν καταδικάζεται σε παθητικότητα- σε έναν σκέτο παθητικό παραλήπτη της δικαιοσύνης του Θεού, η οποία πάντα παραμένει εξωτερική**. Όχι! το μεγαλείο της αγάπης του Χριστού καταδεικνύεται ακριβώς στο γεγονός ότι μας αποδέχεται στον εαυτό Του με όλη τη δική μας πενία, στη ζωντανή και άγια θυσία έτσι ώστε αληθινά να γίνουμε το σώμα Του. Στο **κεφ. 15 της *Προς Ρωμαίους*** ο Παύλος ανακαλεί εμφαντικά για άλλη μια φορά το ίδιο θέμα ερμηνεύοντας το αποστολικό του αξίωμα ως ιεροσύνη προσδιορίζοντας τους εθνικούς που έγιναν πιστοί ως τη ζωντανή προσφορά θυσίας που αρέσει στον Θεό: σας έχω γράψει *ένεκα της χάριτος που μου δόθηκε από τον Θεό για αν είμαι λειτουργός του Ι. Χριστού στους εθνικούς και να ιερουργώ το ευαγγέλιο του Θεού για να προσφερθούν οι εθνικοί ως θυσία ευπρόσδεκτη αγιασμένη από το Πνεύμα το άγιο* (15, 15-16[[31]](#footnote-31)). Στη νεότερη εποχή αυτός ο τρόπος αναφοράς στο ιερατείο και τη θυσία θεωρήθηκε απλώς ως αλληγορικός. **Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η αναφορά στο ιερατείο και τη θυσία γίνεται με έναν απρόσωπο, απλό, πνευματικό και όχι με πραγματικά λατρευτικό νόημα**. Ο ίδιος ο Παύλος, όμως, και ολόκληρη η αρχαία Εκκλησία έβλεπαν το ίδιο πράγμα εντελώς αντίστροφα. Γιατί αυτό που ίσχυε ήταν το γεγονός ότι η υλική θυσία ήταν θυσία και λατρεία με νόημα μη πραγματικό –εγχείρημα να φτάσει ο άνθρωπος σε κάτι το οποίο, όμως, δεν μπορούσε να πετύχει τον πραγματικό του σκοπό. **Η αληθινή λατρεία είναι ο ζωντανός άνθρωπος**, ο οποίος ολόκληρος έγινε *απάντηση* στον Θεό, *μορφωμένος* από τον θεραπευτικό και μεταμορφωτικό του λόγο. Και με αφετηρία αυτό το γεγονός το αυθεντικό ιερατείο είναι εκείνη η διακονία του λόγου και του μυστηρίου η οποία μεταμορφώνει διά της χάριτος σε Θεό, που κάνει τον κόσμο αίνο του δημιουργού και λυτρωτή. Γι’ αυτό ο Χριστός, ο οποίος προσφέρει τον εαυτό Του στο σταυρό, είναι ο αληθινός αρχιερέας τον οποίο προτύπωνε σημειολογικά το ααρωνιτικό ιερατείο. Γι’ αυτό και η προσφορά του εαυτού Του- η υπακοή Του, η οποία σηκώνει όλους μας και επιστρέφει στον Θεό- είναι η αληθινή λατρεία, η αυθεντική θυσία. Σε αυτό το βαθμό στο επίκεντρο της αποστολικής διακονίας και του ευαγγελικού κηρύγματος που οδηγεί στην πίστη πρέπει να βρίσκεται η εμβάθυνση στο μυστήριο του Σταυρού. Εμείς με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ως το κέντρο της χριστιανικής λατρείας τη γιορτή της Ευχαριστίας, στην οποία μας επιτρέπεται να θεωρήσουμε τη νέα μετοχή στο ιερατικό μυστήριο του Ι. Χριστού. Πάντα, όμως, παραμένει ζητούμενο το να διακρατήσουμε ολόκληρη την έκτασή του. Πάντα το θέμα είναι να ελκύσουμε τον καθένα ξεχωριστά και τον κόσμο με τέτοιο τρόπο στην αγάπη του Χριστού, ώστε όλοι μαζί με αυτόν να γίνουμε προσφορά που αρέσει στον Θεό διά του Αγ. Πνεύματος (Ρωμ. 15, 16). Επί τη βάσει αυτών των θεωρήσεων τελικά ανοίγει μια ματιά σε μία περαιτέρω διάσταση της χριστιανικής λατρείας και της θεολογίας περί θυσίας. Αυτή γίνεται σαφώς ορατή στους εξής στίχους της *Προς Φιλιππησίους* στους οποίους ο Παύλος προθεωρεί το μαρτύριό του και ταυτόχρονα το ερμηνεύει θεολογικά: *Γι’ αυτό, παρότι γίνομαι σπονδή (= χύνω το αίμα μου) στη θυσία και λειτουργία της πίστης σας, χαίρω και συγχαίρω με όλους σας* (2, 17[[32]](#footnote-32). πρβλ. Β’ Τιμ. 4, 6). Ο Παύλος βλέπει το αναμενόμενο μαρτύριο ως λειτουργία και θυσιαστικό γεγονός. Και αυτό πάλι δεν είναι αλληγορία και λεκτικός τρόπος μη πραγματικός. Όχι! στο μαρτύριο ελκύεται πλήρως στην υπακοή του Χριστού, στη λειτουργία του Σταυρού και έτσι στην αυθεντική λειτουργία. Έτσι η αρχαία Εκκλησία μπορούσε να κατανοήσει το μαρτύριο στο αληθινό του βάθος και μέγεθος. Έτσι η παράδοση προσδιόρισε π.χ. τον ίδιο τον Ιγνάτιο Αντιοχείας ως σιτάρι του Χριστού που διά του μαρτυρίου αλέθεται για να γίνει άρτος του Θεού (πρβλ. Ιγν., *Ρωμ.* 4,1). […] Παρόμοια ερμήνευσαν οι χριστιανοί της Ρώμης και το μαρτύριο του αγ. Λαυρεντίου που κατακάηκε στη Ρώμη: βλέπουν σε αυτό όχι μόνον την τέλεια ένωσή του με το μυστήριο του Χριστού ο οποίος διά του μαρτυρίου έγινε για μας άρτος, αλλά την εικόνα της χριστιανικής ύπαρξης εν γένει: στις θλίψεις της ζωής ψηνόμαστε αργά. Μπορούμε ταυτόχρονα να γίνουμε άρτος στο βαθμό που στη ζωή μας και τα πάθη μας γνωστοποιείται το μυστήριο του Χριστού και η αγάπη του μας κάνει να γινόμαστε δώρο στον Θεό και τους ανθρώπους. Στη ζωή και τα πάθη του Ευαγγελίου έμαθε η Εκκλησία υπό την καθοδήγηση του αποστολικού κηρύγματος ολοένα και περισσότερο να κατανοεί το μυστήριο του σταυρού ακόμα και αν τελικά δεν το αναλύει σε διατυπώσεις της νόησής μας: το σκότος, η μη λογική της αμαρτίας και η αγιότητα του Θεού που είναι για τα μάτια μας υπερμεγέθης συναντώνται στον σταυρό και αυτό υπερβαίνει τη λογική μας. Κι όμως το μεγάλο μυστήριο έγινε απόλυτο φως στο ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης και στην επαλήθευση διά της ζωής των αγίων. Το μυστήριο του εξιλασμού δεν επιτρέπεται να θυσιασθεί για κανέναν ορθολογισμό εξυπνάκηδων. Αυτό που απάντησε ο Κύριος στην παράκληση των γιων του Ζεβεδαίου για θρόνους στο πλευρό του, παραμένει φράση-κλειδί της χριστιανικής πίστης εν γένει: *διότι ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήλθε προκειμένου να διακονηθεί αλλά να γίνει υπηρέτης(να διακονήσει) και να προσφέρει την ύπαρξή του λύτρο αντί των πολλών* (Μκ. 10, 45)[[33]](#footnote-33)».

Συμπεράσματα

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έμφαση στο μαρτύριο δεν οφείλεται σε αντιδοκητιστικές τάσεις αλλά στην εξαιρετική μίμηση του Ι. Χριστού και την εξαιρετική επιρροή που ασκούσαν τον 2ο αι. μ. Χ. τα μυστήρια του βαπτίσματος και της θείας Ευχαριστίας όπως και το «ευαγγέλιο» της δραματικά δομημένης Αποκάλυψης του Ιωάννη, την οποία βεβαίως ο ίδιος ο Ευσέβιος θεωρούσε ως κείμενο μάλλον μη κανονικό αφού ασκούσε οξεία κριτική στην πολιτική εξουσία. Κατεξοχήν θετική επιρροή ασκούσε το κεφ. 20. Η ίδια η εικόνα των «μαρτύρων» της πίστεως ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας εξώθησης στο μαρτύριο.

Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες προκαλούσαν ***(α)*** **ερωτική σχέση** με ένα Πρόσωπο και μάλιστα Εσταυρωμένο από τις ρωμαϊκές αρχές και άρα έχοντας υποστεί τον πλέον εξευτελιστικό και επώδυνο θάνατο που άρμοζε σε σκλάβους και επαναστάτες. Μια τέτοια σχέση αποκαλύπτεται με τα λόγια του Παύλου ***ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός***· (Γαλ. 2, 20) ***(β)*** Εμπεριείχε το στοιχείο της αγάπης προς τους εχθρούς καθώς ο αγώνας διεξάγεται εναντίον του διαβόλου και όχι εναντίον του ηγεμόνα ή των Ιουδαίων, που παρουσιάζονται στο Μαρτύριο του Πολυκάρπου να υποκινούν το διωγμό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ως μαρτύριο θα πρέπει να λογιστεί και η αυτοθυσία των χριστιανών για να περιθάλψουν ειδωλολάτρες, όπως στην Αλεξάνδρεια (Αλεξανδρείας Διονύσιος 260 μ. Χ. Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 7.22) [[34]](#footnote-34). τις κρίσιμες στιγμές επιδημιών και θανατικών που διάσημοι εθνικοί φιλόσοφοι αλλά και ιατροί, όπως ο Γαληνός, εξαφανίζονταν, αλλά και οι προσευχές και οι χρησμοί των ειδώλων αποδεικνύονταν άχρηστοι, έδειξαν καταπληκτική αυτοθυσία, διακονώντας ετοιμοθάνατους εθνικούς συμπολίτες τους και αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα τη χριστιανική αγάπη[[35]](#footnote-35). Γι’ αυτό και, εκτός από το σκωπτικό *Γαλιλαίοι,* έφεραν και το όνομα *χρ****η****στιανοί* (Chrestianus) από το *χρηστός* που σημαίνει την *πραότητα και την καλοσύνη* (πρβλ. Ιουστ. Α’ Απολ. 46.3-4. Τερτυλ. Απολ. 3.5). Γενικότερα ήδη τον 2ο αι. διαπιστώνουμε ότι οι χριστιανοί επιδεικνύουν ηρωικό πνεύμα και στα δύο βασικά ένστικτα της ανθρώπινης ύπαρξης: και αυτό της αυτοσυντήρησης και αυτό της αναπαραγωγής. ***(γ)*** Επίσης ο θάνατος ειδικά των μαρτύρων συνοδευόταν από την ελπίδα της αναστάσεως και μάλιστα πιο ένδοξης από εκείνης των λοιπών πιστών. (δ) Ήδη επισημάνθηκε η ιδιαίτερη τιμή προς τα άγια λείψανα αν και το σώμα του άγ. Πολυκάρπου, ήδη εν ζωή τύγχανε σεβασμού. Το μόνο αντίστοιχο που έχω ανακαλύψει είναι η τιμή προς τα καρφιά των μαρτύρων και από τους Ιουδαίους.

Προφανώς η διάθεση των πρώτων χριστιανών να μαρτυρήσουν και μάλιστα μέσω του θανάτου τους τον Κύριο δεν μπορεί να αποδοθεί μόνον στην επιρροή που ασκεί ένα κείμενο αλλά στην εμπειρία της συνταύτισης με τον Χριστό που αντλούνταν από τη Βάπτιση και την Ευχαριστία. Αυτή η μοναδική στην αρχαιότητα εμπειρία συνταύτισης με ένα πρόσωπο επιθυμούσαν να φθάσει έως τέλους. Αυτή τη δύναμη την αντλούσαν από την ευχαριστιακή σύναξη, η οποία αποτέλεσε από κοινού με το σταυρό την κατεξοχήν «πέτρα σκανδάλου» για το ελληνορωμαϊκό περιβάλλον, το οποίο και την πολέμησε αδυσώπητα ως ηθικά επιλήψιμη (*οιδιπόδειες μίξεις, θυέστεια δείπνα*)[[36]](#footnote-36). Σε αυτή (τη Σύναξη) μετά την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε 120 άνδρες **και γυναίκες** η μετάληψη από το κοινό ευχαριστιακό Ποτήριο συνοδευόταν από τις κοινές *αγάπες-*τράπεζες κι έτσι χωρίς την επιβολή κάποιου κοινωνικού προγράμματος βιωνόταν η ισότητα και η κοινοκτημοσύνη: *πάντες δὲ οἱ πιστεύσαντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ* ***καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά͵ καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν*** (Πρ. 2, 44-47). Στον αντίποδα έτσι του Παρθενώνα, όπου δέσποζε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της ενσάρκωσης της σοφίας των Ελλήνων, της παρθένου Αθηνάς, η οποία είχε **πολεμικά insignia**, υψώθηκε ο ναός της του Θεού Σοφίας, του Υιού της Παρθένου, του οποίου σύμβολο είναι ο Σταυρός.

1. *παραγγέλλω [σοι] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τοῦ ζῳογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ* ***μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν****.* Μάλλον το χωρίο παραπέμπει στο Ιω. 18, 36-37 και σε όσα αναφέρονται εκεί για τη άνωθεν βασιλεία και εξουσία του υψούμενου στον σταυρό και τον ουρανό Ι. Χριστού, ο οποίος ήλθε για να μαρτυρήσει την αλήθεια.Ίσως γι’ αυτό και ο Χρυσόστομος θεωρεί ότι το *μαρτύριον* **ταυτίζεται μετο Πάθος** το οποίο πραγματώθηκε *καιροῖς ἰδίοις* ήτοι *τοῖς προσήκουσι* (πρβλ. Τιτ. 1, 3. Κλήμης Αλ., *Υποτυπώσεις* 7. PG. 9.747). Μία άλλη εκδοχή παραδίδει ο Φιλιππίδης, *Α’ Τιμόθεον* 146: *η δι’ αυτού λύτρωσις της ανθρωπότητος δεν είναι μόνον θεωρία και κήρυγμα αλλά είναι και ιστορικώς βεβαιουμένη πράξις, είναι πραγματικότης,* ***μαρτυρουμένη υπ’ αυτού του Λυτρωτού και συνεπώς παγκοσμίως γνωστή***. […] *ο λυτρωτικός θάνατος του Ιησού ήταν μια μαρτυρία δημοσία ενώπιον εθνών και αιώνων βεβαίωσις ή απόδειξις του Θεού περί της παγκοσμίας λυτρώσεως των ανθρώπων*. Υπό άλλη έννοια: *το Ευαγγέλιο της λυτρώσεως είναι δημόσια ομολογία, είναι το μαρτύριο του Χριστού, η περί του Χριστού δημόσια ομολογία* (Α’ Κορ. 1, 6. Β’Τιμ. 1, 8).

   Πρβλ.*1Ti 2:6 qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus,* ***testimonium temporibus suis;*** *2Ti 1:8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς* ***τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν*** *μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Ν. Σωτηρόπουλος, *Ερμηνεία δυσκόλων Χωρίων της Γραφής Β’*, Αθήνα 1990, 182-183. [↑](#footnote-ref-2)
3. ***Die Johannesapokalypse, Kontexte-Konzepte –Wirkungen Hrsg. v. Jörg Frey, James A. Kelhoffer u. Franz Tóth [The Revelation of John. Contexts – Concepts – Impacts]*** WUNT 287, Tübingen 2012, 587-618.Ο ερευνητήςτάσσεται με την πλειονότητα της έρευνας που πλέον υποστηρίζει ότι η Ρώμη δεν άσκησε συστηματικούς διωγμούς πριν τον Δέκιο (249 μ.Χ.). Είναι σημαντικό κάποιος να διακρίνει μια κρίση που συμβαίνει αντικειμενικά από εκείνη που βιώνεται υποκειμενικά από συγκεκριμένα πρόσωπα. Παραλληλίζει το Αποκ. 13 με το Δαν. 3 (παγκόσμια προσκύνηση της εικόνας του Ναβουχοδονόσορα ή θάνατος εκείνων που λατρεύουν τον Θεό) και ολόκληρο το βιβλίο με το Δ’ Μακ. (όπου αναπτύσσεται το Β’ Μακ. 6, 18 - 7, 42), όπου (παρότι απουσιάζει η χριστολογική τεκμηρίωση) επίσης απαντά η *ευσέβεια,* η *πίστις*/πιστότητα στον Θεό και τα πάτρια, η μέχρι θανάτου *ὑπομονὴ* και *η νίκη* απέναντι στους τυράννους που συνοδεύεται από την *αφθαρσία*. Ασκεί κριτική σε όσους θεωρούν ότι απόλυτο συστατικό της μαρτυρίας είναι απαραίτητα ο βίαιος θάνατος/το μαρτύριο στηριζόμενοι στον Δευτεροησαΐα (όπου δεσπόζει η μαρτυρία και ο θάνατος του πάσχοντος Δούλου έχει οικουμενικές ευεργετικές συνέπειες πρβλ. Νεεμ. 9, 26 Ο’. Β’ Παρ. 24, 19: φόνος προφητών) και τον Λουκά. Μόνον το 150 μ.Χ. ο όρος *μάρτυς* λαμβάνει τη σημερινή έννοια (πρβλ. *Μαρτύριο Πολυκάρπου*). Στην Αποκ. τη μακαριότητα γεύονται όχι μόνον εκείνοι οι *πεπελεκισμένοι* αλλά όσοι έχουν τη θέληση να παραμείνουν πιστοί έως θανάτου. [↑](#footnote-ref-3)
4. 619-649. Στον ίδιο τόμο ο ***Roland Bergmeier* (Zeugnis und Martyrium)** υποστηρίζει ότι καισαρολατρία, διωγμός και μαρτύριο συνυπάρχουν ήδη από την εποχή του Δομιτιανού αφού η γνωστή επιστολή 96 του Πλινίου *προϋποθέτει* μέτρα εναντίον των Χριστιανών που αρνούνταν την Καισαρολατρία (πρβλ. Φιλόστρατος *Βίος* 7.24). Η εφαρμογή αυτής της τριπλέτας δεν απαιτεί αυτοκρατορικό διάταγμα αλλά έχει σποραδικό /τοπικό χαρακτήρα. [↑](#footnote-ref-4)
5. R. Stark, *Η εξάπλωση του Χριστιανισμού,* Αθήνα: Άρτος Ζωής 2004, 247-287 Θ. Παπαθανασίου, Το τραύμα και το μαρτύριο, *Σύναξη* 134 (2015) 37-49. [↑](#footnote-ref-5)
6. Προέρχονται από το Κ. Σιαμάκη, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για τον Χριστό και τους Χριστιανούς*, Θεσσαλονίκη 1995. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ο Κέλσος, έναν αιώνα μετά την αρεοπαγιτική Ομιλία προσκομίζει τα εξής επιχειρήματα εναντίον της αναστάσεως: *Αφού* ***δεν αναστήθηκε ποτέ κανείς νεκρός****, ο Ιησούς πώς αναστήθη­κε; (2,57) Αν ο Ιησούς ήθελε ν' αποδείξει ότι έχει θεία δύναμι, έπρεπε,* ***όταν αναστήθηκε, να εμφανιστεί σ' αυτούς που τον καταδίκασαν και σ’ όλο τον κόσμο*** *(2,63· 2,73). 7. Αν ήταν θεός,* ***έπρεπε να εξαφανιστεί ήδη*** *από το σταυρό (2,68). […]****Έχουν την ηλιθιότητα να πιστεύουν ότι υπάρχει ανάσταση, κατά την οποία οι ψυχές θα ποθήσουν να ξαναενωθούν με τα σαπισμένα και σκωλη­κόβρωτα σώματα (5,14). Είναι ανάξιο να συζητάει κανείς με τους Χριστιανούς, διότι είναι αγροίκοι κι ακάθαρτοι, χωρίς λογικό, ενώ ποθούν κι ελπίζουν ν΄ αναστηθεί το σώμα τους —μια και δεν έχουν τίποτε πολυτιμότερο απ' αυτό—. Εν τού­τοις το ρίχνουν στα βασανιστήρια σαν κάτι το ευτελές.*** *Αντίθετα, αξίζει να συζητάει κανείς με τους φιλοσόφους,* ***οι οποίοι ελπίζουν να έχουν αιώνια το νου και την ψυχή τους****, που είναι έκγονα θείας φύσεως· αυτοί αξίζει να πι­στεύουν ότι, επειδή είναι δίκαιοι, θα ευδαιμονήσουν, ενώ οι άδικοι θα πέ­σουν σε αιώνια κακά (8, 49).*Βλ. Κ. Σιαμάκης, ό.π. 27-28. 43-44. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ιλέιν Πέιτζελς, Τα Πάθη του Χριστού και οι Διώξεις των Χριστιανών. *Τα Γνωστικά Ευαγγέλια,* Μτφρ. Θ. Δαρβίρη, Αθήνα: Ενάλιος 2004, 135-176, εδώ 155: *Τον προηγούμενο, όμως, χρόνο, ο αυτοκράτορας και η Σύγκλητος είχαν θεσπίσει έναν καινούριο νόμο για να αντισταθμίσουν τις δαπάνες των θεαμάτων των μονομάχων. Πλέον, ο κυβερνήτης μπορούσε απολύτως νόμιμα να αντικαταστήσει καταδικασμένους εγκληματίες, που δεν ήταν Ρωμαίοι πολίτες, παρουσιάζοντας το θέαμα των βασανι­στηρίων και της εκτέλεσης τους αντί για αθλητικές επιδείξεις -με αντίτιμο έξι χρυσά νομίσματα (aurei) το άτομο, ένα δέκατο του κόστους πρόσληψης ενός μονομάχου πέμπτης κατηγορίας, με α­νάλογα κέρδη από τις υψηλότερες βαθμίδες. Η τακτική αυτή α­ναμφίβολα υποδαύλισε τον επίσημο φανατισμό κατά των χριστια­νών, οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και στο Λούγδουνο, τη φθηνότερη εορταστική διασκέδαση.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Ν. Γκίπσον – Μ. Μακινλί, *Ο Κώδικας του Ιησού*, Μτφρ. Σ. Δεσπότης. Αθήνα: Ψυχογιός 2016, 68-70. Εκεί προστίθεται: *Ο Ρόμπερτ Μπάρτλετ σημειώνει στην εισαγωγή της συναρπαστικής έρευνάς του για την αγιότητα με τίτλο «Γιατί οι νεκροί μπορούν να επιτύχουν τόσο σημαντικά πράγματα;» τα εξής: «Μεταξύ όλων των θρησκειών, ο Χριστιανισμός είναι η θρησκεία που* ***ενδιαφέρεται*** *περισσότερο για τα νεκρά σώματα». Ο τίτλος προέρχεται από τον αγ. Αυγουστίνο, έναν επίσκοπο του 4ου αιώνα από τη Βόρεια Αφρική και έναν από τους συγγραφείς εκκλησιαστικών κειμένων και της εκκλησιαστικής σκέψης με θεμελιακό ρόλο για τον Χριστιανισμό. Ο Αυγουστίνος ήταν εκείνος που συνόψισε τις αποκλίνουσες πεποιθήσεις σχετικά με* ***«τους πολύ ξεχωριστούς νεκρούς»,*** *όπως έχει αποκαλέσει τους αγίους ο συγγραφέας Πίτερ Μπράουν. «Προσευχόμαστε για τους νεκρούς μας αλλά στους μάρτυρες», έγραφε ο Αυγουστίνος.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Για την ηρωική Αυτοκτονία και στα ελληνορρωμαϊκά χρόνια ενδιαφέρουσες μελέτες περιέχει το αφιέρωμα του Περιοδικού *Αρχαιολογία* (Τεύχος 98, 2006) στους Αυτόχειρες στην Αρχαιότητα (επιμ. Ι. Πετρόπουλο). Όλη η σειρά είναι ελεύθερη στο Διαδίκτυο: http://www.archaiologia.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/?fc=1142&is=1685 [↑](#footnote-ref-10)
11. Πρβλ. Αθηναγόρα, Πρεσβ. Χριστ. 3. Βλ. Σιαμάκη, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες,* 79, υποσ. 3: *Τα θυέστεια δείπνα ισοδυναμούν με καννιβαλισμό (βλ. Ευρ. Ιφ. Τ. 812. Ορ. 1008. Σχόλια Παυσανία 2.18.1) λόγω του ότι στην θεία Ευχαριστία οι Χριστιανοί θυσιάζουν το Χριστό και τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του. Οι οιδιπόδειες μίξεις ταυτίζονται με τις αιμομιξίες επειδή οι Χριστιανοί τις γυναίκες τους τις είχαν και αδελφές (εν Χριστώ).* [↑](#footnote-ref-11)
12. William Farmer and Denis Farkasfalvy, *The Formation ofthe New Testament Canon,* (New York: Paulist Press, 1983), 39-43. [↑](#footnote-ref-12)
13. **Eugénia Scarvelis Constantinou, *Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the East. Part 1: Studies on the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Part 2: Translation of the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea*. Ph.D.-dissertation, Université Laval, Κεμπέκ, Καναδάς 2008, 46-48:** Farmer's contention, that the New Testament canon took its shape because of its support for martyrdom, is an interesting one. The martyrs of the New Testament certainly served as Christian exemplars, and may hâve contributed to each book's appeal. However, some apocryphal books also relate martyrdoms or encourage bravery in the face of martyrdom.Furfhermore, the Apostolic Fathers also contained powerful examples of martyrdom. Ignatius' epistles, written literally on the road to his martyrdom, are among the most compelling of ail early Christian writings and certainly provide a paradigm for Christian martyrdom. These epistles are contemporary with the *Didache,* and easily predate *Shepherd,* both of which appear on some canonical lists. Yet Ignatius' epistles are never in serious consideration as Christian authoritative Literature. Farmer is correct that each New Testament book reminds one of suffering and martyrdom, but in fact, they recall the martyrdom of Christ and the apostles, and are not simply supporting Christian martyrdom in general. **This coupled with apostolic authorship or sources, brings us back again to the element of apostolicity in shaping the canon and Revelation’s place in it. We cannot ignore or minimize the huge shadow the apostles cast over the Church.** Revered even in their lifetimes, after their deaths the apostles only grew in stature, esteem and importance. [↑](#footnote-ref-13)
14. Α. Αποστολίδης, *Η Πίστη ως Χάρισμα και ως Αγώνισμα. Ερμηνεία του Κεφαλαίου* Εβρ. 11, 1-40 (ΔΔ). Αθήνα: Έννοια 2016, [↑](#footnote-ref-14)
15. Για την Ιστορία της Έρευνας βλ. Σ. Δεσπότης ***Υπόμνημα στην Α’ Τιμόθεον. Ο Χριστιανισμός και η «σιωπηλή» Εξακτίνωσή του,* Αθήνα: Tremendum 2014, ad loc.** [↑](#footnote-ref-15)
16. Βλ. Α. Κάρμη, Μαρτύριον και Μαρτυρία της Πίστεως κατά τον άγιο Ειρηναίο Λυώνος, ***Οι Άγιοι της Σμύρνης και της Ιωνίας κατά τους Πρώτους Χριστιανικούς Αιώνες. Πρακτικά Α’Διεθνούς Αγιολογικού Συνεδρίου στη Σμύρνη (Εμπορικό Επιμελητήριο Σμύρνης 6-7.2.2015)*, Αθήνα 2016 113-139**, εδώ 78. Στο πλαίσιο του ίδιου τόμου βλ. επίσης το άρθρο του Κ. Κορναράκη, Ο Ιγνάτιος Αντιοχείας και η Εκκλησία της Σμύρνης (Η Ηθική Δυναμική του Δόγματος σε μία Πολυπολιτισμική Κοινωνία του 2ου αι.), 87-112 και Δ. Μιχάλαγα, ο Άγιος Πιόνιος σελ. 141-157. [↑](#footnote-ref-16)
17. *18 2 οὕτως τε ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι* ***τὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπεθέμεθα ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦ****ν3 ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ παρέξει ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν* *γενέθλιον εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν* [↑](#footnote-ref-17)
18. 5.1.58 τὸ γὰρ νενικῆσθαι αὐτοὺς οὐκ ἐδυσώπει διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀνθρώπινον ἐπιλογισμόν͵ μᾶλλον δὲ καὶ ἐξέκαιεν αὐτῶν τὴν ὀργὴν καθάπερ θηρίου͵ καὶ τοῦ ἡγεμόνος καὶ τοῦ δήμου τὸ ὅμοιον εἰς ἡμᾶς ἄδικον ἐπιδεικνυμένων μῖσος͵ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· ὁ ἄνομος ἀνομησάτω ἔτι͵ καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήτω ἔτι. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ο **Th. Baumeister, Der Brief der Gemeinden von Vienne und Lyon und die Offenbarung des Johannes** ***Studien zur Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung* Friedrich Wilhelm Horn (Hg.) / Michael Wolter (Hg.),** *Festschrift für Otto Böcher zum 70. Geburtstag.* Neukirchener Verlag2005 339-354 εξετάζει τις επιδράσεις που έχει ασκήσει η Αποκ. στην επιστολή των Κοινοτήτων της Βιέννης και της Λυών το 177 μ.Χ. προς τους αδελφούς *κατά την Ασία και τη Φρυγία* προκειμένου να επισημάνουν το επιεικές και φιλάνθρωπον προς τους πεπτωκότες αντιτιθέμενοι στη σκληρότητα των Καθαρών. Η Αποκ. θεωρείται Γραφή (Ευσ ΕΙ 5.1.58 // Αποκ. 22, 11)..The famous letter about the martyrs of Vienne and Lyon, to be discussed below and dated 178 CE., includes the detail that the martyrs refused the title of "martyr," and even severely rebuked anyone who called them such, insisting that the title of "faithful and true martyr" belongs to Christ alone, a direct allusion to Revelation.Another allusion to Revelation is found in the description of their contest with "the beast," i.e., the evil one. The martyrs showed a very forgiving attitude toward those who were persecuting them as well as toward those Christians who had succumbed to pressure and denied Christ.In Farmer's opinion, Eusebius quoted large portions of the letter **to emphasize the forgiving attitude of these martyrs, just as Christ and Stephen forgave those responsible for their martyrdom** [↑](#footnote-ref-19)
20. Σ. Δεσπότη, Χιλιασμός στην Αποκάλυψη και τα Πρώτα Βυζαντινά Υπομνήματα 5ος- 6ος αι. (υπό έκδοση) [↑](#footnote-ref-20)
21. Stephen C. Carlson, Eschatological Viticulture in 1 Enoch, 2 Baruch, and the Presbyters of Papias, *Vigiliae Christianae* 71:1 (2017) 37-58. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Προσαχθέντα οὖν αὐτὸν ἀνηρώτα ὁ ἀνθύπατος εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος τοῦ δὲ ὁμολογοῦντος ἔπειθεν ἀρνεῖσθαι λέγων Αἰδέσθητί σου τὴν ἡλικίαν καὶ ἕτερα τούτοις ἀκόλουθα ὡς ἔθος αὐτοῖς λέγειν “Ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην» μετανόησον εἶπον «Αἶρε τοὺς ἀθέους» ὁ δὲ Πολύκαρπος ἐμβριθεῖ τῷ προσώπῳ εἰς πάντα τὸν ὄχλον τὸν ἐν τῷ σταδίῳ ἀνόμων ἐθνῶν ἐμβλέψας καὶ ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα στενάξας τε καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν «Αἶρε τοὺς ἀθέους».* [↑](#footnote-ref-22)
23. Βλ. Θ. Παπαθανασίου, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Όψεις της Πρώτης Συνάντησής τους, περ. *Έξοδος στην Κοινωνία και τη Ζωή*, τ. 8 (12), Αθήνα, 1992, σελ 21-32. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sue Johnson, *Το Νόημα του Έρωτα. Η επαναστατική νέα Επιστήμη των αισθηματικών σχέσεων*. Μτφρ. Μ. Κουλεντιανού, Αθήνα: Gutenberg 2016, 35. [↑](#footnote-ref-24)
25. Peter Guyot / Richard Klein (Hg.), Das frühe Christentum bis zum Ende der Verfolgungen, Bd.1, Darmstadt 2 1997, 92 κε. [↑](#footnote-ref-25)
26. Σ. Δεσπότη, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτική Προσέγγιση στο βιβλίο της Προφητείας*, τόμ. Α΄, Αθήνα 2005, passim. [↑](#footnote-ref-26)
27. C. Breytenbach, “Taufen” als Metapher in den Briefen des Paulus. Randbemerkungen zur βαπτισθῆναι Wendung εἰς τι/τινα, *Ethos und Theologie im Neuen Testament.* Festschrift für M. Wolter (Hgg. J. Flobbe und M. Konradt) Neukirchen: Neukirchener Verlag 2016 263-289, 278. [↑](#footnote-ref-27)
28. Σ. Δεσπότη, Ἡ Ταυτότητα τῶν πιστῶν ὡς υἱῶν Ἀβραὰμ καὶ τῶν υἱῶν Θεοῦ σύμφωνα μὲ τὸ Γαλ. 3, 6-9 καὶ 23-29 ΕΕΘΣΠΑ 49 (2014) 247-276. [↑](#footnote-ref-28)
29. R. Roitio, Paul s Theological Language of Salvation as Social and Embodied Cognition, Participation, Justification, and Conversion (A. Despotis) Tuebingen Mohr Siebeck 2017 377-400. E. Pagels, Τα Πάθη του Χριστού και οι Διώξεις των Χριστιανών. Τα Γνωστικά Ευαγγέλια, Μτφρ. Θ. Δαρβίρη Αθήνα: Ενάλιος 2004, 135-175. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν* [↑](#footnote-ref-30)
31. *διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Αλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν* [↑](#footnote-ref-33)
34. R. Stark, *Η εξάπλωση του Χριστιανισμού*, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2005, 128 κε. σημειώνει ο Διονύσιος Αλεξανδρείας στο αποκορύφωμα της β΄ μεγάλης επιδημίας το 260 μ.Χ. που έπληξε την πόλη του: *Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς αδελφούς μας έδειξαν απεριόριστη αγάπη και πίστη, χωρίς να φείδονται, εαυτόν και σκεπτόμενοι μόνο ο ένας τον άλλο. Χωρίς να σκέπτονται τον κίνδυνο, ανέλαβαν την ευθύνη των αρρώστων, επιμελούμενοι κάθε τους ανάγκη και υπηρετώντας τους εν Χριστώ, και μαζί τους έφευγαν απ' αυτή τη ζωή γαλήνια ευτυχισμένοι. Γιατί μο­λύνθηκαν από άλλους με την ασθένεια, επισύροντας πάνω τους την ασθένεια των γειτόνων τους και αποδεχόμενοι με χαρά τους πόνους τους. Πολλοί, ενόσω περιποιούνταν και θεράπευαν τους άλλους, μετέφεραν το θάνατο τους στους ίδιους και πέθαναν στη θέση τους [...]. Οι καλύτεροι από τους αδελφούς μας έχα­σαν τις ζωές τους με αυτόν τον τρόπο, διάφοροι πρεσβύτεροι, διάκονοι και λαϊκοί κερδίζοντας μεγάλο έπαινο, έτσι ώστε ο θάνατος με αυτήν την μορφή, το αποτέλεσμα της μεγάλης ευσέβειας και της ισχυρής πίστης, φαίνεται με κάθε τρόπο ισοδύ­ναμο του μαρτυρίου. Ο Διονύσιος υπογράμμισε το μέγεθος της θνησιμότητας της επιδημίας διαβεβαιώνοντας ότι οι επιζώντες θα ήταν ευτυχέ­στεροι εάν έχαναν μόνο το πρωτότοκο παιδί από πάθε σπίτι, όπως συνέβη με τους Αιγυπτίους στα χρόνια του Μωυσή. Γιατί «δεν υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο να μην υπάρχει ένας νε­κρός -μακάρι να ήταν μόνο ένας». Αλλά, ενώ υπήρχαν και χριστιανοί μεταξύ των θυμάτων της επιδημίας, σύμφωνα με τον Διονύσιο, οι εθνικοί ήταν εκείνοι που πληρούσαν το με­γαλύτερο αντίτιμο, καθώς «υπέστησαν τον αντίκτυπο της στο σύνολο του».* Ο Διονύσιος έδωσε επίσης μια εξήγηση αυτής της ασυμ­φωνίας θνησιμότητας. Αφού σημείωσε επί μακρόν πώς η χρι­στιανική κοινότητα περιποιήθηκε τους αρρώστους και τους ετοιμοθάνατους και αφειδώς ενασχολήθηκε με την προετοιμασία των νεκρών για τον κατάλληλο ενταφιασμό, έγραψε: Οι εθνικοί συμπεριφέρθηκαν με τελείως αντίθετο τρόπο. Στην πρώτη έφοδο της ασθένειας, απώθησαν τους πάσχοντες μα­κριά και τράπηκαν σε φυγή από τους πιο αγαπημένους τους, πετώντας τους στους δρόμους προτού πεθάνουν και μεταχειρί­στηκαν τους άταφους νεκρούς ως ακαθαρσία, ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψουν την εξάπλωση και τη μόλυνση από την μοιραία ασθένεια. Ό,τι όμως και. να έκαναν, δύσκολα μπορούσαν να ξεφύγουν… έναν αιώνα αρ­γότερα, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ξεκίνησε μια επιχείρηση θεσμοθέτησης εθνικών φιλανθρωπιών σε μια προσπάθεια να συναγωνιστεί τους χριστιανούς. Ο Ιουλιανός σε επιστολή του προς τον αρχιερέα της Γαλατίας το 362 παραπονέθηκε ότι οι εθνικοί έπρεπε να προσεγγίσουν τις αρετές των χριστιανών, επειδή η πρόσφατη χριστιανική αύξηση οφειλόταν στον «ηθι­κό χαρακτήρα τους, ακόμα κι αν είναι προσποιητός» και «στην καλοκαγαθία τους προς τους ξένους και την μέριμνα για τους τάφους των νεκρών». Σε μια επιστολή προς άλλο ιερέα, ο Ιουλιανός έγραψε: «σκέφτομαι ότι όταν παραμελήθηκαν και να αγνοήθηκαν οι φτωχοί από τους ιερείς, οι ασεβείς Γαλι­λαίοι το πρόσεξαν και αφιερώθηκαν στην αγαθοεργία», ση­μειώνοντας: «οι ασεβείς Γαλιλαίοι υποστηρίζουν όχι μόνο τους δικούς τους φτωχούς, αλλά και τους δικούς μας επίσης. Καθένας μπορεί να δει ότι οι άνθρωποι μας στερούνται της δικής μας βοήθειας»… Σαφώς, ο Ιουλιανός απεχθανόταν «τους Γαλιλαίους». Υποψιάστηκε ότι ακόμη και η αγαθοεργία τους είχε υστερό­βουλα κίνητρα. Αλλά αναγνώρισε ότι οι φιλανθρωπίες τόσο οι δικές του, όσο και εκείνες της οργανωμένης ειδωλολατρίας, ωχριούσαν σε σύγκριση με τις χριστιανικές προσπάθειες που είχαν δημιουργήσει «μια μικρογραφία κράτους κοινωνικής πρόνοιας σε μια αυτοκρατορία που εστερείτο ως επί το πλεί­στον κοινωνικών υπηρεσιών. [↑](#footnote-ref-34)
35. Πρβλ. Κ. Σιαμάκη, Χριστιανικοί Πάπυροι, Θεσσαλονίκη 1992, 7: *Στους αιγυπτιακούς παπύρους ανακαλύφθηκε μια επιστολή του πρεσβυτέρου Ψενοσίριος (1) που εκφράζει με ιδιαίτερο τρόπο τη φιλανθρωπία των χριστιανών. Μια γυναίκα εγκατέλειψε το γιο της Νείλο, ο οποίος μεγάλωσε έπειτα στα χέρια των Χριστιανών πού τον περιμάζεψαν. Κι αυτή έζησε σαν πολιτική (= πόρνη) στην κεντρική πόλι πού γειτόνευε με την απόκεντρη μικρή πόλι Μεγάλη Όασι. κάποτε πέθανε κακοποιημένη από κάποιους, και οι αρχές της πόλεως, επειδή οι πόρνες δεν θάβονταν στα νεκροταφεία των δήμων, έστειλαν το πτώμα της να ταφεί στη Μεγάλη Ό­ασι. Χριστιανοί πάλι για χάρι του γιου της ανέλαβαν την ταφή της. Ο ελλη­νόγλωσσος Αιγύπτιος πρεσβύτερος από τη Μεγάλη Όασι Ψενόσιρις, αφού παρέλαβε το πτώμα και το παρέδωσε για φύλαξι σε καλούς και πι­στούς νεκροτάφους, γράφει την επιστολή αυτή στον πρεσβύτερο Απόλλω­να, στην κεντρική πόλι, για να τον ενημερώσει για την παραλαβή και να του πει ότι πριν από την ταφή της νεκρής περιμένει το γιο της Νείλο, να ρθεί να δει τι έκαναν στη μητέρα του αυτοί πού την πέθαναν*. [↑](#footnote-ref-35)
36. Πρβλ. Αθηναγόρα, Πρεσβ. Χριστ. 3. Βλ. Σιαμάκη, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες,* 79, υποσ. 3: *Τα θυέστεια δείπνα ισοδυναμούν με καννιβαλισμό (βλ. Ευρ. Ιφ. Τ. 812. Ορ. 1008. Σχόλια Παυσανία 2.18.1) λόγω του ότι στην θεία Ευχαριστία οι Χριστιανοί θυσιάζουν το Χριστό και τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του. Οι οιδιπόδειες μίξεις ταυτίζονται με τις αιμομιξίες επειδή οι Χριστιανοί τις γυναίκες τους τις είχαν και αδελφές (εν Χριστώ).* [↑](#footnote-ref-36)