Σ. Δεσπότης Ο «συγχρωτισμός με τον Νεκρό» ως μάθημα έρωτα και ζωής[[1]](#footnote-1)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Ο «συγχρωτισμός με τους Νεκρούς» μέσω της Επιτύμβιας Στήλης

Ο Απολλώνιος Τύριος (< Διογένης Λαέρτιος 7.1-3 [18]) μας πληροφορεί ότι ο ιδρυτής της Στοικής φιλοσοφίας, Ζήνωνας, ο οποίος αρχικά ήταν έμπορος πορφύρας, ρώτησε τον Απόλλωνα στο μαντείο των Δελφών τι να κάνει για να ζήσει μια άριστη ζωή. Και η Πυθία τού αποκρίθηκε ότι πρέπει να «επικοινωνεί» με τους νεκρούς και μάλιστα με ένα ρήμα *παρά προσδοκίαν*, το «συγχρωτίζεσθαι», το οποίο δηλώνει να έλθει κάποιος σε άγγιγμα με το σώμα – το δέρμα του έτερου (συν + "χρως" = επιφάνεια του σώματος, δέρμα)[[2]](#footnote-2). «Ο Ζήνων, «έπιασε το υπονοούμενο - ή, τουλάχιστον, έτσι νόμισε. Δεν έγινε γιατρός ούτε νεκροθάφτης, δεν αυτοκτόνησε ούτε έγινε μέντιουμ. Έγινε φιλόσοφος, για να επικοινωνήσει με το πνεύμα και το γράμμα των αρχαίων σοφών»[[3]](#footnote-3). Ως έδρα της στοικής συνομιλίας με τον Εαυτό (ή αλλιώς του «σκαψίματος μέσα μας» σύμφωνα με τον Μάρκο Αυρήλιο) προτίμησε την Ποικίλη Στοά στην πολύβουη Αγορά της Αθήνας. Σημειωτέον ότι ήδη στην πλατωνική Ακαδημία το «μυστικό» της φιλοσοφίας, δηλ. της αναζήτησης της α-λήθειας και της «καλλιέργειας της ψυχής» (cultura animi), ήταν η ***μελέτη*** του «μελλοντικού» θανάτου (πρβλ. «memento mori»).

Η ανωτέρω συμβουλή με ευκτική και όχι με προστακτική **«εἰ συγχρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς»**[[4]](#footnote-4), η οποία τελικά αποδεικνύεται εξαιρετικά γόνιμη για την αποκάλυψη της ζώσας «παράδοσης» (συλλογικής μνήμης), που «κουβαλά» ο καθείς στα «κύτταρα» της ύπαρξής του[[5]](#footnote-5), πραγματοποιούνταν στην αρχαιότητα και με έναν τρόπο απλούστερο, καθημερινό και εναργή, ο οποίος δεν σχετίζεται ούτε με την ανάγνωση των προγενέστερων φιλοσοφικών έργων ούτε με τη διαρκή «μνήμη θανάτου». Είναι γνωστό ότι εκτός από το δημόσιο σήμα, οι Αθηναίοι έθαβαν τους νεκρούς τους, εκατέρωθεν των οδών που εκπορεύονταν του άστεως. Σημειωτέον ότι από τον Κεραμικό, που συνιστούσε το επίσημο νεκροταφείο των Αθηνών, είχαν «χαραχτεί» δύο διέξοδοι ενώπιον του μόνου βέβαιου και πλέον δημοκρατικού γεγονότος της ύπαρξής μας: η μία οδός, η επονομαζόμενη «Ιερά», οδηγούσε μέσω του Ελαιώνα και του Σιτοβολώνα του Θριάσιου στην Ελευσίνα, όπου διά των μυστηρίων, ο μύστης ζούσε διά της βιωματικής μίμησης και εποπτείας στο κλίμα της φθινοπωρινής χαρμολύπης εμπειρικά τον θάνατο και την ανάσταση και έτσι αποκτούσε την «ηδεία ελπίδα». Η άλλη οδός οδηγεί μέχρι σήμερα στην προαναφερθείσα Ακαδημία του Πλάτωνα και πιθανότατα διερχόταν και από τον Κήπο – το «Κοινόβιο» του Επίκουρου. Έτσι οπτικοποιούνταν και δύο μέθοδοι αντιμετώπισης του πένθους: η αναγέννηση διά των μυστηρίων και η παραμυθία της φιλοσοφίας με την εκμάθηση της «τέχνης της αλυπίας», η οποία όμως δεν ήταν ίδια για κάθε σχολή.

Το πώς πραγματοποιούνταν ο «συγχρωτισμός» με τους νεκρούς μέσω του συναπαντήματος με την ταφική στήλη, μας το σαφηνίζει ο Άγγελος Χρανιώτης με την Εισήγηση: «Γλώσσα και συναίσθημα σε αρχαία επιτύμβια μνημεία: Η δημιουργία συναισθηματικής Κοινότητας». Επισημαίνω τα βασικά σημεία αυτής (της Εισήγησης): Σε πρώτο πρόσωπο παρακαλείται ο διαβάτης, ως παροδίτης / οδίτης / ξένος και ενίοτε ως «φίλος», να σταθεί / μείνει και να οικτίρει (= συμπονέσει) ενώπιον του «μνημείου» (= της κατοικίας της μνήμης) ή του «σήματος», χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα «μαυσωλείο». Σημειωτέον ότι από την λέξη «σήμα» και την περιοχή του νεκροταφείου εξάγεται και ο όρος «διάσημος» ή ο «άσημος» [!]. Με το να σταθεί ο παροδίτης διεγείρονται (α) η προσοχή και (β) η ανάμνηση, ενώ παράλληλα εγκαινιάζεται (γ) μία «τελετουργία». Έχοντας ως δεδομένο το ότι η ανάγνωση στον αρχαίο κόσμο γινόταν «εις επήκοον όλων» και όχι σιωπηλά - «από μέσα», ουσιαστικά ο διαβάτης με τη φωνή του χάριζε ζωή σε εκείνον που η «κοινή μοίρα» άρπαξε. Το κείμενο της στήλης με τις επαναλήψεις των φωνηέντων ή τη δημιουργία νέων λέξεων («μνησιχολεῖν»), τα λογοπαίγνια («πέθανε η ζωή») και τη γνωστή τεχνική της ενάργειας ουσιαστικά δημιουργούσε σε συνδυασμό με την «εικόνα», που ενίοτε ήταν χαραγμένη πάνω στη στήλη, συγΚίνηση. Συγκροτούνταν έτσι μια συναισθηματική Κοινότητα, καθώς «εν λίθοις φθεγγόμενος» ο *κεκοιμημένος* διεγείρει και τις αισθήσεις και τα αισθήματα.

Επειδή εστιάζω στην περίοδο του 1ου – 2ου αι. μ. Χ., για να γίνει κατανοητό το ανωτέρω, θα προσκομίσω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής (της περιόδου):

Α. ***Ο Επιτάφιος του Σείκιλου*** (200 μ. Χ. [Τράλλεις. σημ. [Αϊδίνιο](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF)])**:** Πρόκειται για το πρώτο κείμενο στην αρχαία Γραμματεία με μουσική «παρασήμανση», στοιχείο που συνεπάγεται ότι ο παροδίτης καλούνταν όχι απλώς να αναγνώσει αλλά να τραγουδήσει πιθανόν μαζί με τον νεκρό. Στην επιτύμβια κυλινδρική στήλη ύψους 40 εκατοστών, είναι χαραγμένα ένα (***α)*** ένα [επίγραμμα](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1) δώδεκα λέξεων και ***(β)*** ένα μέλος (τραγούδι) δεκαεφτά λέξεων μαζί με τη μουσική παρασημαντική του, το οποίο δεν έχει καμμία σχέση με μαγικές επωδές. Στο επίγραμμα, στην κορυφή δηλ. της στήλης, προδίδει η πέτρα σε α’ πρόσωπο (!) τον «δημιουργό» της και τον σκοπό του, ο οποίος τονίζεται με *δύο* συνώνυμους όρους που αποτελούν μέχρι σήμερα «ευχές» σε ζώντες («αθάνατος», «πολυχρόνιος»): **ΕΙΚΩΝ** (προτάσσεται χάριν εμφάσεως) **Η ΛΙΘΟΣ ΕΙΜΙ. ΤΙΘΗΣΙ ΜΕ ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΝΘΑ *ΜΝΗΜΗΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ* ΣΗΜΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ** (=«Εικόνα» είμαι εγώ η πέτρα. Με έβαλε εδώ ο Σείκιλος, αθάνατης μνήμης διαχρονικό σημείο / «τάφο»)[[6]](#footnote-6). Στη μέση είναι χαραγμένοι οι στίχοι του τραγουδιού μαζί με τους «φθόγγους» της μελωδίας, η οποία μάλιστα είναι σε «ήχο τρίτο» (= φρύγιο), τον ήχο, που μαζί με τον δώριο θεωρούνταν από τον Πλάτωνα ως *κόσμιος*: **ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ, ΜΗΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ. ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ**(*=* Όσο ζεις να είσαι φέγγεις [να είσαι μια Επιφάνεια][[7]](#footnote-7), / καθόλου μη λυπάσαι. / Για λίγο διαρκεί η ζωή, / ο χρόνος απαιτεί την πληρωμή του ή το τέλος». Δεν αποκλείεται, κατά την άποψή μου, οι προαναφερθείσες επικούρειες απόψεις**[[8]](#footnote-8)**, να ασκούν «πολεμική» στους μικρασιάτες Χριστιανούς[[9]](#footnote-9), οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούσαν τα λεξήματα «φως» και «ζωή» αναφορικά κατεξοχήν με τον σαρκωμένο και *αναστάντα* Λόγο, επηρεασμένοι από την ιωάννεια Γραμματεία. Εν προκειμένω βεβαίως το «φαίνειν» σχετίζεται με τον σύντομο βίο του βροτού στο ενθάδε και δεν συνδέεται με αποκάλυψη μιας προϋπάρχουσας θεϊκής μορφής ούτε έχει προεκτάσεις στο επέκεινα. Γι’ αυτό και το επίγραμμα καταλήγει με τον όρο «τέλος», ο οποίος μπορεί να σημαίνει τόσο την «κατάληξη» όσο και «την πληρωμή».

Στο κάτω μέρος της στήλης, η αφιέρωση *ΣΕΙΚΙΛΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗΙ* (= Ο Σείκιλος στην Ευτέρπη), δεν εξηγεί εάν η *δοτική* (μία πτώση που ουσιαστικά και τυπικά έχει εκπέσει σήμερα) αφορά στη σύζυγο, την ερωμένη, τη φίλη, την αδελφή ή την κόρη του, ή / και τη [Μούσα της μουσικής](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%80%CE%B7). Σε κάθε περίπτωση το όνομα «Ευτέρπη» (= ευάρεστος) είναι ισοδύναμο τού ΜΗΔΕΝ ΛΥΠΟΥ και το ακριβώς αντίθετο του συναισθήματος του πένθους – της θλίψης, που αναμένει κάποιος ενώπιον ενός τάφου[[10]](#footnote-10).

Β. Η ταφική στήλη (2ος αι. μ. Χ.; Ρώμη,Ashmolean Museum) καταγράφει το θάνατο ενός μικρού αγοριού, το οποίο, παρότι ανήκε αρχικά στην τάξη του δούλου[[11]](#footnote-11), «υιοθετήθηκε» από την κυρία του και έγινε μέλος της «οικογένειας» με περισσή αγάπη, γεγονός που αποδεικνύει μία αλλά όψη της αντιμετώπισης των σκλάβων στη Ρώμη από τη συνηθισμένη. Το λατινικό κείμενο είναι το εξής: *d(is) m(anibus) / L(ucio) Annaio Firm(—) / vixit annis ° V / m(ensibus) II . d(iebus) °VI . h(oris) ° VI ° /5 qui ° natus est / nonis °Iuliis / defunctus / est °IIII idus / Septembres /10 Annaia Feru-/sa* ***vernae*** *su-/o* ***karissimo*** (Απόδοση: Στα πνεύματα των νεκρών. Για τον Lucius Annaius Firm(ius;), που έζησε 5 χρόνια, 2 μήνες, 6 μέρες και 6 ώρες, που γεννήθηκε την 7η Ιουλίου και πέθανε τη 10η Σεπτεμβρίου. Η Annaia Ferusa έστησε αυτήν για τον πιο αγαπημένο δούλο του σπιτιού)[[12]](#footnote-12). Είναι εντυπωσιακό ότι η επιγραφή ξεκινά με την αφιέρωση «στα πνεύματα των νεκρών», φράση που αποδεικνύει πόσο ζωντανή ήταν η επικοινωνία με το συγκεκριμένο «σύμπαν», γεγονός που παραμένει μέχρι σήμερα εξαιρετικής σημασίας για κατοίκους της Υδρογείου, όπως αυτοί της Άπω (= απώτερης) Ανατολής και της Αφρικής.

Σημειωτέον ότι στα αυτοκρατορικά χρόνια έχουμε μετάβαση από το αγροκτηνοτροφικό μοντέλο στο (ημι)αστικό. Ενώ στο πρώτο (μοντέλο) ο θάνατος εντάσσεται μέσα στον «κύκλο» της φύσης και το πένθος διεξάγεται από τον Οίκο, η αντιμετώπισή του είναι εντελώς διαφορετική όταν κάποιος ξεριζωμένος από τη γενέθλια γη των προγόνων του, μεταβάλλεται σε “οικουμενικό μετανάστη” / μονάδα σε ένα αχανές άστυ (< magna civitas, magna solitudo = «Μεγάλη πολιτεία, μεγάλη μοναξιά»). Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο αυτή την περίοδο ανθούν τα **Κολλέγια** (= Σωματεία)[[13]](#footnote-13).Ένας από τους βασικούς σκοπούς τους πέρα από την εξασφάλιση μιας «εστίας» - ενός καταφυγίου εν ζωή, είναι ακριβώς η εξασφάλιση ταφής, η μεταθανάτια κηδεία (= φροντίδα) του εκλιπόντος**,** δηλ. η μη σύληση και καταστροφή του τάφου του και η διοργάνωση ετήσιων «μνημοσύνων» προς τιμήν του. Προφανώς αυτό το μέλημα συνδέεται με τη διαχρονική πεποίθηση σε πολλούς λαούς ότι «κάποιος πραγματικά πεθαίνει, όταν χάνεται η ανάμνησή του». Επιπλέον δεν πρέπει να λησμονείται η υψηλή θνησιμότητα των βρεφών αλλά και των μητέρων κατά τον τοκετό στην αρχαιότητα, όπως και η έκθεση πολλών «ανεπιθύμητων» νηπίων κατόπιν. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με το ότι το προσδόκιμο της ζωής ήταν γύρω στα 40, δηλώνει ότι η συνάντηση της ζωής με τον θάνατο ήταν εμπειρία «καθημερινή» και στο άστυ.

Για να συνειδητοποιήσει κάποιος τη σημασία του τάφου ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και την εξοικείωση – τον αληθινό «συγχρωτισμό» των ζώντων με τους νεκρούς, μπορεί να λάβει υπόψη του την εξής παρατήρηση της Ελ. Μαντζουράνη[[14]](#footnote-14): ήδη κατά την πρωτολιθική περίοδο (10 – 7η χιλιετία) κρανία με όστρακα στη θέση των οφθαλμών αποδεικνύουν την προγονολατρία *μέσα* στα σπίτια ή στα δάπεδα (αποσπασματικές ταφές). Η **πανάρχαια φροντίδα των νεκρών** θέλει να διαφυλάσσεται το κρανίο (ενώ το υπόλοιπο σώμα *εκτίθετο* - κατασπαρασσόταν η σάρκα από τα θηρία, όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερα με τους οπαδούς του Ζωροαστρισμού, οι οποίοι αντιγράφουν τη «φύση» η οποία δεν θάβει). Από το 7.000 και μετά ανακαλύπτονται τάφοι ενός ανθρώπου ολόκληρου με κοσμήματα και αγγεία σπασμένα, ενώ στην Κύπρο περί το 6.000 π. Χ. επάνω στο θαμμένο στο δάπεδο της οικίας πτώμα, τοποθετούνταν τεράστιος λίθος είτε διότι είτε «φοβούνται μην αναστηθεί» είτε ευρισκόμενο κοντά στο πυρ της εστίας να ζεσταίνεται ο πρόγονος στην μετά θάνατον ζωή. Σημειωτέον ότι στο νεκροταφείο της Βάρνας κυρίως οι γυναίκες θάβονται σε *εμβρυακή* στάση (όπως δηλ. βρίσκεται στη μήτρα το νήπιο). Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος των νεκρών φαίνεται να "(προσδι)ορίζει" και γεωγραφικά και μεταφορικά την ***ταυτότητα*** των ζώντων: Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι τάφοι είναι εξόχως σημαντικοί στον καθορισμό της «ιδεολογίας της κοινότητας», τα μέλη της οποίας τούς κτέριζαν με ταφικά δώρα περιλαμβανομένων και εδωλίων. Μέχρι σήμερα σε πολλές επαρχιακές κώμες το Κοιμητήριο καθορίζει τα όρια της Κοινότητας, ενώ το «μνημόσυνο» στον τάφο του προγόνου (και με τα *Ροδοφόρια* της αυτοκρατορικής περιόδου) ***καλεί*** / ***συγκροτεί*** την κοινότητα των ζώντων σε σύναξη και δη «πανήγυρη». Το παράδοξο είναι ότι πολλά στοιχεία της ταφής είναι παράλληλα με εκείνα της γέννησης, ενώ στοιχεία των μνημοσύνων (ρόδι, ξηροί καρποί) απαντούμε και στο γάμο, ο οποίος θεωρούνταν επίσης *αρπαγή* αντίστοιχη εκείνης της Περσεφόνης, περιέχοντας και πένθος αποχωρισμού.

«Συγχρωτιζόμενος» κάποιος με τις επιτύμβιες επιγραφές κατά τη διάρκεια των ελληνορρωμαϊκών χρόνων δεν συναντούσε μια παγερή ομοιομορφία, αλλά κοινωνούσε «ποικίλες αντιλήψεις» για τη μεταθανάτια ζωή, καθώς στον Ελληνισμό δεν υπήρχε μία «δογματική περί αθανασίας»[[15]](#footnote-15). Και αυτό ήταν επίσης ένα είδος «αγωγής» σε συνδυασμό με το συναπάντημα εκτός πόλεως με τη φύση και τον κύκλο της:

«**1)** Μία πληθώρα επιγραφών –με επικούρειες πιθανόν επιρροές[[16]](#footnote-16)- μιλά με τρόπο απαξιωτικό για το θάνατο, απορρίπτοντας οποιαδήποτε μορφή ύπαρξης μετά από αυτόν. Η ψυχή, ως ζωτική ενέργεια, εξαφανίζεται μόλις πεθαίνει το σώμα χωρίς καμία «ατομική» αυτοσυνειδησία και γίνεται ένα με τον αέρα ή τον αιθέρα. Αυτό φανερώνει και η στερεότυπη φράση που συναντάμε σε τάφους κυρίως ανθρώπων που ασκούσαν επικίνδυνα επαγγέλματα: «**οὐκ ἤμην, ἔγενόμην, οὐκ εἰμί, οὐ μέλοι μοι**»[[17]](#footnote-17), καθώς και η φράση που συναντάμε σε επιγράμματα από τη Ρώμη: «ἡμεῖς δέ πάντες οἱ κάτω τεθνηκότες ὀστέα, τέφρα γεγόναμεν, ἄλλο δέ οὐδέν ἕν»[[18]](#footnote-18). Έτσι, τονίζεται το μάταιο κάθε ταφικής προσφοράς». Ίσως εν προκειμένω τονίζεται η «απόλυτη» αντίθεση προς την ύπαρξη των θεών, οι οποίοι μακαρίως σύμφωνα με τον Επίκουρο, διάγουν τον βίο στο επέκεινα. Ο Δίας π.χ. στον Παυσανία αναφέρεται ως *Ζεὺς ὁ ἦν, Ζεὺς ὁ ὤν, Ζεὺς ὁ ἐσόμενος* (Παυσανία, *Ελλάδος Περιηγήσεις*, 10. 12.5).

2) «Μία άλλη άποψη, η οποία έχει την πηγή της στον Όμηρο, θεωρεί την ψυχή[[19]](#footnote-19) εικόνα του ανθρώπου. Βεβαίως σε αντίθεση προς αυτόν, οι επιγραφές που θέλουν να παρηγορήσουν, δεν αναφέρονται σε μία επιβίωση σκιώδη, ελεεινή, παραφθαρμένη εικόνα του τέως ζώντος. Τις περισσότερες φορές ο νεκρός συναγελάζεται με τους θεούς ως ακόλουθος αυτών».

3) Η επηρεασμένη από τον Πλάτωνα άποψη θέλει την ψυχή να είναι τμήμα του θεού ή το αληθινό *εἶναι* του βροτού, που υπερέχει ασύγκριτα του σώματος. Επιβιώνει ως **αστέρας** στο στερέωμα ή ως **άνθος** (πρβλ. τη μεταμόρφωση του Νάρκισσου και του Υάκινθου σε άνθη)[[20]](#footnote-20). Ενίοτε αρπάζεται και μάλιστα στο άνθος της ηλικίας του, αφού ως αγαπημένος των θεών βιώνει τη θέωση. Ο χώρος επιβίωσης της ψυχής επίσης εκτός από το αστρικό στερέωμα» ποικίλλει: νήσοι Μακάρων στη δύση, Ηλύσια πεδία[[21]](#footnote-21).

4) Στις επιγραφές απαντά και μία σπάνια «εναλλακτική» αρκετά σημαντική για την κατανόηση του «κλίματος» τού 1ου αι. μ. Χ. στο οποίο διαδόθηκε ο Χριστιανισμός. Ο Χ. Ατματζίδης[[22]](#footnote-22) αναδεικνύει κάποιες επιγραφές, οι οποίες ομιλούν για διαιώνιση *και* του σώματος στα «ιερά Δώματα». Αυτό το γεγονός τεκμηριώνεται κατά την άποψή μου, με τα εξής επιχειρήματα: ***(α)*** Τον 1ο αι. δεν υφίσταται ακόμη η άκρα υποτίμηση του σώματος, την οποία συναντάμε και για ιστορικούς λόγους τον 2ο αι. κε. ιδίως στα κινήματα του Νεοπλατωνισμού και του Γνωστικισμού. ***(β)*** Ακόμη και τον 2ο αι. ο Λουκιανός ο Σαμοσατεύς στο *Μένιππος ή Νεκυιομαντεία* (11) και το *Κατάπλους ή Τύραννος* (27. πρβλ. Πλάτων, *Γοργίας* 524d-525a) επισημαίνει ότι οι «ψυχές» κρίνονται στον Άδη ανάλογα με τα στίγματα που κουβαλούν. Άρα υπονοείται μια είδους σωματικότητα, την οποία άλλωστε αναγνωρίζει και ο Χριστιανισμός. Έτσι δικαιολογούνται και τα νεκρόδειπνα, όπου συμμετέχουν και οι «κεκοιμημένοι», ενώ μέχρι τις ημέρες μας οι λαογράφοι[[23]](#footnote-23) επισημαίνουν ότι τα κόλλυβα την περίοδο των μνημοσύνων (τα οποία, όπως ήδη προαναφέρθηκε, συνδυάζονται και σήμερα με τα «Ροδοφόρια» του Μαΐου, όπως την αυτοκρατορική περίοδο) προορίζονταν για βρώση και από εκείνους.

Ο «Συγχρωτισμός» του Ενθάδε με το Επέκεινα στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο της αυτοκρατορικής εποχής[[24]](#footnote-24)

Ιδίως στα αυτοκρατορικά χρόνια, όταν και επιτυγχάνεται το «ημέρωμα» της νύχτας (η οποία συνδέεται ιδιαίτερα και με τον ύπνο και θάνατο, καθώς εκτός των άλλων τότε ενταφίαζαν τις σορούς / τους *ἀλίβαντες*)[[25]](#footnote-25), η επικοινωνία του ενθάδε και του επέκεινα δεν γινόταν μόνον μέσω της ανάΓνωσης των επιτύμβιων Στηλών, αλλά και με ποικίλες μορφές κυρίως αφηγηματικές αλλά και καλλιτεχνικές. Πρόκειται για «**αναστάσεις» - αναβιώσεις[[26]](#footnote-26), καθόδους στον Άδη και αναλήψεις - αποθεώσεις**. Αυτό που εκπλήσσει στα ελληνορρωμαϊκά χρόνια, κατά τα οποία γεννήθηκε και εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός, είναι ότι ιδίως ο Πλούταρχος, ο οποίος εκτός από μεσοπλατωνικός φιλόσοφος, υπήρξε ταυτόχρονα και ο έσχατος πρωθιερέας του μαντείου των Δελφών, επιμένει στο θέμα κυρίως των «αναστάσεων» - αναβιώσεων και των καθόδων στον Άδη με απώτερο σκοπό βέβαια να σωθεί ο νους / η ψυχή και όχι το σώμα. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας, ο οποίος εκτός από τη σύζευξη μεταξύ φιλοσοφίας και «μυστηριακής θεολογίας», προτίμησε να συγγράψει εκτός από *Ηθικά* και *Βίους* Ελλήνων ***και*** Ρωμαίων (προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα της Ανατολής και της Δύσης), ενώ ταυτόχρονα διατήρησε τη μόνιμη κατοικία *εκτός* του κλεινού άστεως, παραδίδει μια σειρά «αναστάσεων» σε μια εποχή που δεν ήταν άγνωστη «η θεωρία περί δύο θανάτων».

Προφανώς πηγή έμπνευσή του είναι **ο Πλάτων** και ο **εσχατολογικός μύθος του Ηρός** (614b-321b)[[27]](#footnote-27). Είναι χαρακτηριστικό ότι με αυτήν την «ανάσταση» κατακλείεται ολόκληρη η *Πολιτεία*, η οποία είναι αφιερωμένη στη δικαιοσύνη:

Συνιστά συνέχεια των αντίστοιχων του *Γοργία* (523a-524a: η κρίση των ψυχών γυμνών από το σώμα από δικαστές) και του *Φαίδωνα* (112f-114c: η γεωγραφία του Κάτω Κόσμου). Ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής Ηρ, Αρμένιος στην καταγωγή του οποίου το όνομα σύμφωνα με το λεξικό της Σούδας είναι εβραϊκό (!)[[28]](#footnote-28), μετά από δώδεκα μέρες παραμονής στον Άδη (διάστημα κατά το οποίο σώμα του παρέμεινε άσηπτο), «ανίσταται», επιστρέφει στη γη προκειμένου να αναγγείλει τη μεταθανάτια κρίση των γυμνών ψυχών. Αυτό το γεγονός συνδέεται μάλιστα με την τάξη του Σύμπαντος και τη δικαιοσύνη που χαρακτηρίζει τον κόσμο, τους δικαστές του Άδη και θα πρέπει να κοσμεί και τις ψυχές. Η ανάστασή του ονομάζεται *αναβίωση* και περιγράφεται ως εξής: *ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας͵ ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρμένων͵ ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέθη.* ***κομισθεὶς δ΄ οἴκαδε μέλλων θάπτεσθαι δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω. Ἀναβιοὺς δ΄ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι.*** *Ἔφη δέ: ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι͵ τὴν ψυχὴν πορεύεσθαι μετὰ πολλῶν͵ καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον͵ ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ΄ εἶναι χάσματα ἐχομένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι͵ οὕς͵ ἐπειδὴ διαδικάσειαν͵* ***τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ͵ σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ πρόσθεν͵ τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω͵*** *ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. Ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν* ***ἄγγελον*** *ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ* (614). Στη συνέχεια περιγράφεται το επουράνιο συμπαντικό ταξίδι των ψυχών πριν τη νέα ενσάρκωση και εφόσον έχουν συμπληρωθεί χίλια έτη τιμωρίας ή δικαίωσης. Πρόκειται για μια εμπειρία θέασης και γνώσης της κοσμικής πραγματικότητας (616b-617b) ώστε μέσω της αρμονίας του Σύμπαντος (που κινείται στα γόνατα της ανάγκης) να οδηγηθεί η ψυχή και εμμέσως και ο ακροατής του έργου στην αρετή. *Οι ήδη βασανισμένες, ή δικαιωμένες, σε μία "χιλιετή" περίοδο, ψυχές, θαυμάζουν την αρμονική και μαθηματική δομή της πλάσης, παρατηρούν κάθε λεπτομέρεια και κρατούν στην καθαρότητα της συνείδησης τους όλο εκείνο το εύτακτο και προνοιακό μέγεθος του μεγάκοσμου[[29]](#footnote-29).*

Η συγκεκριμένη βέβαια αναβίωση του Ηρός, η οποία δεν φαίνεται να συντελείται άμεσα από τον Θεό (ο οποίος στην περίπτωση του Ασκληπιού τιμωρεί θανατηφόρα κάθε εξανάσταση), δεν οδηγεί στην απόκτηση καινού σώματος και μιας άλλης νέας ζωής (ώστε να χρησιμοποιείται το αποκαλυπτικό *ὤφθη*, όπως με τον Αναστάντα. Λκ. 24, 34), αλλά μια επαναφορά στα *καθ’ ημάς,* προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι μεταθανάτιες αμοιβές ή ποινές ανάλογα με τα πεπραγμένα της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο. Ασφαλώς είναι εντυπωσιακή η ένταξη της κοσμολογίας ήδη από τον Πλάτωνα στο χώρο της «εσχατολογίας»[[30]](#footnote-30) και η σύνδεσή της με τη θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη, που συνιστά την ύψιστη αρετή διαχρονικά για την ελληνική φιλοσοφία.

Ο Πλούταρχος, που ζούσε στη Βοιωτία (Χαιρώνεια), στην περιοχή όπου κατά την παράδοση πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ο ευαγγελιστής της «ελπίδας» Λουκάς, **παραδίδει τρεις τέτοιους μύθους στο β΄ ήμισυ του 1ου αι. μ. Χ..**

Α. Επηρεασμένος από το μύθο του Ηρός, στο *Περί των υπό τoυ θείου* ***βραδέως*** *τιμωρουμένων* (563e23f-568f 33) ομιλεί περί *του* ***Θεσπέσιου****,* ο οποίος μετά από τριήμερο θάνατο επίσης «αναστήθηκε»:*καὶ τριταῖος ἤδη περὶ τὰς ταφὰς αὐτὰς* ***ἀνήνεγκε****.* Και ενώ πριν το θάνατό του ήταν *πονηρός͵ καὶ τὸν πλοῦτον ἐκ μετανοίας διώκων, ταὐτὸ τοῖς ἀκολάστοις ἔπασχε πάθος,* κατόπιν *ἄπιστόν τινα τοῦ βίου* ***τὴν μεταβολὴν*** *ἐποίησεν.* Κατά την παραμονή του στον Άδη περιφέρεται στο χώρο και περιγράφει με ιδιαίτερη ενάργεια τα κολαστήρια των ανήθικων και των αδίκων σε λίμνες θερμών και ψυχρών στοιχείων.

Β. Αντιστοίχως παραδίδεται *ο εσχατολογικός μύθος του Τίμαρχου (Περὶ τοῦ Σωκράτους Δαιμονίου* 589f21-592f23*),* ο οποίος είναι επηρεασμένος από το *Φαίδωνα*. Στο πλαίσιο της περιγραφής του Άδη, ο πρωταγωνιστής κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος δεν εντοπίζεται στα καταχθόνια αλλά στην υποσελήνια περιοχή, διαπιστώνει *τέσσερις αρχές των πάντων, της ζωής, της κίνησης, της γένεσης και της φθοράς* που συνδέονται μεταξύ τους μέσω του Μονάδας στην περιοχή του αοράτου, του Νου στην περιοχή του ηλίου και της Φύσης στην περιοχή της σελήνης. Πάνω σε αυτούς τους συνδέσμους κάθεται μια Μοίρα, θυγατέρα της Ανάγκης, η οποία κρατάει τα κλειδιά: η Άτροπος, η Κλωθώ και η Λάχεσις (591b22)[[31]](#footnote-31).

Γ. Επιπλέον παραδίδεται και τρίτος μύθος στο έργο *Περί τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῶ κύκλω τῆς σελήνης* (κεφ. 26 κ.ε.), όπου υπό την επίδραση του πλατωνικού *Τίμαιου,* έχουμε περιγραφή του μυθικού νησιού της Ωγυγίας (αντί της πλατωνικής Ατλαντίδας), όπου ζει και ο Κρόνος, ενώ όλη η ατμόσφαιρα αποπνέει τὸ *βασιλικὸν καὶ θεῖον καὶ ἀκήρατον*. Οι ψυχές των αγαθών πορεύονται *ἐν τῇ σκιᾷ γενόμεναι τῆς περὶ τὸν οὐρανὸν ἁρμονίας* (944), ενώ ***κάτωθεν*** *αἱ κολαζομένων ψυχαί κλαίουν καὶ ὀδύρονται*.

Επιπλέον στο τέλος του παραμυθητικού *Πρὸς Ἀπολλώνιο* καταχωρίζεται μεγάλο μέρος του *Γοργία*. Ο νόμος, που αφορά στη μετά θάνατο ζωή, είναι ο εξής: *τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον διελθόντα καὶ ὁσίως͵ ἐπειδὰν τελευτήσῃ͵ εἰς* ***μακάρων νήσους*** *ἀπιόντα, οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς κακῶν͵ τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀθέως εἰς τὸ τῆς τίσεώς τε καὶ δίκης* ***δεσμωτήριον͵ ὃ δὴ «Τάρταρον» καλοῦσιν****͵ἰέναι (Προς Απολλώνιο* 121 = *Γοργίας* 523)*.* Ας σημειώσουμε ότι στο β’ ήμισυ του 1ου αι., όπως αποδεικνύεται και από τα ανωτέρω κείμενα, ο «Άδης» δεν εντοπίζεται μόνον υπόγεια, αλλά και υποσελήνια[[32]](#footnote-32), όπου σε αντίθεση προς τον αιθέρα, ο οποίος εκτείνεται επέκεινα της σελήνης, εντοπίζεται ο κόσμος των αντιθέσεων και των πτώσεων. Άλλωστε η ανθρώπινη ύπαρξη, αφού απεκδυθεί του σώματος, ιδανικά θα απεκδυθεί και την ψυχή της στη σελήνη για να ταξιδέψει ο νους στον ήλιο, από όπου κατάγεται, καθώς στην ιστορική του διαδρομή είναι «φυγάς θεόθεν και αλήτης, νείκει μαινομένω πίσυνος» (Εμπεδοκλής. απόσπασμα 115[[33]](#footnote-33)). Επίσης σε αντίθεση προς τον Πλάτωνα, δεν διαλέγει μόνη της η ψυχή το νέο βίο της κατά τη μετενσάρκωση, αλλά εξαρτάται από τον ανώτερο ***δαίμονά*** της, ο οποίος θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και στους νεοπλατωνικούς και τη θεοσοφία τους.

Συνεπώς και επί τη βάσει ελληνικών μύθων και της ανακύκλησης της φύσης (που βιωνόταν λατρευτικά και στα Μυστήρια) **φαίνεται ότι υπήρχε η υποψία δυνατότητας επιστροφής εκ των νεκρών.** Ο Αντιοχείας Θεόφιλος αναφέρει στον πεπαιδευμένο Αυτόλυκο κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα εξαιρετικά δημοφιλών στα ελληνορωμαϊκά χρόνια ηρώων και θεών, που φέρεται ότι «αναστήθηκαν», όπως και παραδείγματα από τη φύση: *Ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρνεῖσθαί σε νεκροὺς ἐγείρεσθαι· φῂς γάρ·* ***«Δεῖξόν μοι κἂν ἕνα ἐγερθέντα ἐκ νεκρῶν͵ ἵνα ἰδὼν πιστεύσω»,*** *πρῶτον μὲν τί μέγα͵ εἰ θεασάμενος τὸ γεγονὸς πιστεύσῃς; εἶτα πιστεύεις μὲν* ***Ἡρακλέα*** *καύσαντα ἑαυτὸν ζῆν καὶ* ***Ἀσκληπιὸν[[34]](#footnote-34)*** *κεραυνωθέντα ἐγηγέρθαι. τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ σοι λεγόμενα ἀπιστεῖς; ἴσως καὶ ἐπιδείξω σοι νεκρὸν ἐγερθέντα καὶ ζῶντα͵ καὶ τοῦτο ἀπιστήσεις. Ὁ μὲν οὖν θεός σοι πολλὰ τεκμήρια ἐπιδείκνυσιν εἰς τὸ πιστεύειν αὐτῷ. (α)* ***εἰ γὰρ βούλει͵ κατανόησον τὴν τῶν καιρῶν καὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν τελευτήν͵ πῶς καὶ αὐτὰ τελευτᾷ καὶ ἀνίσταται. (β) τί δὲ καὶ οὐχὶ ἡ τῶν σπερμάτων καὶ καρπῶν γινομένη ἐξανάστασις͵ καὶ τοῦτο εἰς τὴν χρῆσιν τῶν ἀνθρώπων; εἰ γὰρ τύχοι εἰπεῖν͵ κόκκος σίτου ἢ τῶν λοιπῶν σπερμάτων͵ ἐπὰν βληθῇ εἰς τὴν γῆν͵ πρῶτον ἀποθνήσκει καὶ λύεται͵ εἶτα ἐγείρεται καὶ γίνεται στάχυς***(Ι. 13).

Εκτός από «νεκραναστάσεις» προσφιλείς στα αυτοκρατορικά χρόνια ήταν και οι ***Κάθοδοι στον Άδη***. Το **έκτο κεφάλαιο** της *Αινειάδας* του Βεργιλίου[[35]](#footnote-35) αποτελεί τη συνισταμένη όλων σχεδόν των εσχατολογικών μύθων που κυκλοφορούνταν στα ελληνορωμαϊκά χρόνια[[36]](#footnote-36). Σύμφωνα με τη ραψωδία λ της Οδύσσειας, την επονομαζόμενη και ως *νέκυια*[[37]](#footnote-37) (πρβλ. επίσης τις ραψωδίες ψ και ω = *δευτερονέκυια*) ο ήρωας κατά την *εις Άδη* (*Άιδης* < α+ιδείν = αόρατος) *κάθοδον* συναντά υπάρξεις, οι οποίες ανεξάρτητα από τη βιοτή τους κινούνται ως σκιές και όμως αναγνωρίζονται: *νεκύηων ἀμενηνὰ κάρηνα* (= των πεθαμένων τ’ αδύναμα κεφάλια. 11. 49)[[38]](#footnote-38). Η ζωή τους σε *ζόφο ἡερόεις* (= βαθύ σκοτάδι) είναι οδυνηρή. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο της Αινειάδος πιθανόν ενέπνευσε και τις καθόδους του **Πέτρου** στην απόκρυφη χριστιανική Γραμματεία, ένεκα των οποίων και στη λαϊκή παράδοση μέχρι σήμερα ο Κορυφαίος συνδέεται με την «άλλη ζωή». Δημιουργική πρόσληψη όλων αυτών των παραδόσεων είναι και η *Θεία Κωμωδία* του Δάντη.

Εκτός από τις νεκραναστάσεις και τις καθόδους, την ίδια περίοδο διαδίδονται και οι αναλήψεις των ψυχών - ***αποθεώσεις*.** Ήδη από τον Όμηρο, ο οποίος ιδίως όσον αφορά στην εσχατολογία έχαιρε τέτοιου σεβασμού στα ελληνορωμαϊκά χρόνια ώστε ο ίδιος ο Πλούταρχος να συστήνει στον Απολλώνιο *ἀκοῦσαι πολλῶν καὶ σοφῶν ἀνδρῶν ὦν πρῶτος [...] ἐστὶν ὁ θεῖος Ὅμηρος* (*Παρηγορ. Απολλώνιον* 104d), είναι γνωστές οι περιπτώσεις εκείνων **που δεν καταλήγουν στον Άδη ως απλές σκιές, αλλά αρπάζονται στα *νησιά των Μακάρων*** ή στα ***Ηλύσια Πεδία*[[39]](#footnote-39)*,*** τα οποία εντοπίζονται στα πέρατα του κόσμου δίπλα στον ποταμό Ωκεανό. Εκεί μοιράζονται την αθανασία και τη χαρά, όχι όμως και την παντοδυναμία (*ἰσόθεον δύναμιν*)[[40]](#footnote-40). Το κριτήριο, όμως, γι’ αυτή τη μετάθεση *αρπαγή* αρχικάδεν ήταν η ηθική καταξίωση, αλλά κατεξοχήν η ευγένεια, δηλ. η αριστοκρατική καταγωγή και η συγγένεια με τους θεούς. Έτσι ο Γανυμήδης, *ὃς δὴ* ***κάλλιστος*** *γένετο θνητῶν ἀνθρώπων, τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν* ***κάλλεος εἵνεκα*** *οἷο ἵν΄ ἀθανάτοισι μετείη (Ιλ.* 20. 232-5.πρβλ.11.601-604 *«*Ηρακλής». *Οδ.* 4. 561-9)*.* Ταυτόχρονα, όμως, οι Τιτυός, Τάνταλος και Σίσυφος, ένεκα των εγκλημάτων τους, κολάζονται με ποινές που αντιστοιχούν σε αυτά (τα εγκλήματα) (*Οδ.* 11.576-600)[[41]](#footnote-41).

Αργότερα, υπό την επίδραση των Ορφικών, κριτήριο της μετάθεσης σε «χώρες θαυμάτων»[[42]](#footnote-42), η οποία κάποτε συνδυαζόταν και με σωματική ανάσταση, γίνεται η ηθικότητα και η μετοχή στα μυστήρια. Τελικά καθιερώθηκε η μετά θάνατον ανταπόδοση για όλους, καθώς εκτός της ιδέας περί Κρίσεως επέδρασε και η διδασκαλία περί μετεμψυχώσεως ή μετενσαρκώσεως. Αυτή κατά τον Ηρόδοτο (2.123) κατάγεται εξ Αιγύπτου, διαδόθηκε στην Ελλάδα υπό των Ορφικών και την ασπάσθηκαν οι Πυθαγόρειοι, ο Εμπεδοκλής και ο Πλάτωνας (*Φαίδρ.* 248c. *Τιμ.* 42b)**[[43]](#footnote-43)**.Η ψυχή διέρχεται μακρά σειρά υπάρξεων είτε υπό την γη είτε επί της γης με τη μορφή φυτού, ζώου, ή ανθρώπου, λαμβάνοντας κάθε φορά ανταπόδοση για τη διαγωγή της στην προηγούμενη ζωή. Εξαιρετική περιγραφή του Παραδείσου ευρίσκεται στο έργο του προμνημονευθέντος Λουκιανού, *Αληθής Ιστορία*, ο πρώτος στην παγκόσμια Ιστορία που περιγράφει «διαστημικό ταξίδι».[[44]](#footnote-44)

Η *αποθέωση*[[45]](#footnote-45)στα ελληνορωμαϊκά χρόνια συνδεόταν ιδιαιτέρως με τους Αυτοκράτορες αλλά δεν περιελάμβανε το ανθρώπινο σώμα[[46]](#footnote-46). Στην περίπτωση μάλιστα του Κλαυδίου (54 μ. Χ.), ο Σενέκας την διακωμωδεί ως *Αποκολοκύνθωση*. Αυτήν την *ἡδεῑα / γλυκεία ἐλπίδα* πρόσφεραν και στους λοιπούς ζώντες τα εξαιρετικά δημοφιλή Ελευσίνια Μυστήρια και η λατρεία του Διονύσου. Και για τον Σικελιώτη φιλόσοφο Εμπεδοκλέα υπήρχε η παράδοση ότι αυτοκτόνησε στον κρατήρα του ηφαιστείου της Αίτνας και κατόπιν αναλήφθηκε στον ουρανό αποθεωθείς (Διογένης Λαέρτιος *Βίοι Φιλοσόφων*, Η΄ 69-72).

Μία θέση που κινείται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες εκπροσωπούσαν **κάποιοι από τους Στωικούς**, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η ανθρώπινη ψυχή ως *πνεῦμα ἔνθερμον*, το οποίο δεν είναι εντελώς ασώματο και συνιστά μέρος του ζωτικού, λογικού πνεύματος. που διαπνέει τον Κόσμο, ***επιμένει* - επιβιώνει μέχρι την εκπύρωση των πάντων:** *Ζήνων δ΄ ὁ Κιτιεὺς καὶ Ἀντίπατρος ἐν τοῖς «Περὶ ψυχῆς» καὶ Ποσειδώνιος πνεῦμα ἔνθερμον εἶναι τὴν ψυχήν· τούτῳ γὰρ ἡμᾶς εἶναι ἔμπνους καὶ ὑπὸ τούτου κινεῖσθαι. Κλεάνθης μὲν οὖν πάσας ἐπιδιαμένειν μέχρι τῆς ἐκπυρώσεως͵ Χρύσιππος δὲ* ***τὰς τῶν σοφῶν*** *μόνων* (Διογ. Λαέρτιος 7.157). Η λέξη κλειδί για τον θάνατο στους Στοικούς ήταν «Επεστράφη» (Επίκτητος, *Εγχειρίδιον* 11).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σενέκας, παρηγορώντας τη μητέρα τού Marcia (Επ. 26.1-6), παρουσιάζει το νεκρό υιό της να ευτυχεί στον ουρανό[[47]](#footnote-47). Σε άλλη επιστολή θεωρεί τον θάνατο **γενέθλια ημέρα της αιωνιότητας** (*aeterni natalis*. 102.26) και τη ζωή σ’ αυτόν τον κόσμο που συνιστά ξενιτειά, σαν την προγενετήσια περίοδο της ζωής του ανθρώπου (Επ. 102.23). Όταν ο ίδιος ο φιλόσοφος δοκιμάζεται από ασθένειες, διατυπώνει μια πιο απαισιόδοξη άποψη: μετά τον θάνατό του θα είναι ό,τι ήταν προτού γεννηθεί: *mors est non esse… hoc erit post me, quod ante me fuit* (54.4). για τον Επίκτητο (3.24.94) ο θάνατος *τοῦτ΄ ἔστιν ἀποδημία͵ [καὶ] μεταβολὴ μικρά· τοῦτο θάνατος͵* ***μεταβολὴ μείζων ἐκ τοῦ νῦν ὄντος οὐκ εἰς τὸ μὴ ὄν͵ ἀλλ΄ εἰς τὸ νῦν μὴ ὄν.*** *Οὐκέτι οὖν ἔσομαι; Οὐκ ἔσει· ἀλλ΄ ἄλλο τι͵ οὗ νῦν ὁ κόσμος χρείαν ἔχει.* Γι’ αυτό και προσπαθεί να διάγει αυτή τη ζωή *εὐτάκτως καὶ εὐπειθῶς τῷ θεῷ.* Σύμφωνα, τέλος, και με το Μάρκο Αυρήλιο (4.21.2.8) *ὥσπερ γὰρ ἐνθάδε ἡ τούτων μετὰ ποσήν τινα ἐπιδιαμονὴν μεταβολὴ καὶ διάλυσις χώραν ἄλλοις νεκροῖς ποιεῖ͵ οὕτως αἱ εἰς τὸν ἀέρα μεθιστάμεναι ψυχαί͵ ἐπὶ ποσὸν συμμείνασαι͵ μεταβάλλουσι καὶ χέονται καὶ ἐξάπτονται εἰς τὸν τῶν ὅλων σπερματικὸν λόγον ἀναλαμβανόμεναι καὶ τοῦτον τὸν τρόπον χώραν ταῖς προσσυνοικιζομέναις παρέχουσι.*[[48]](#footnote-48)

Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, είναι ότι εκατέρωθεν των οδών στην αυτοκρατορική περίοδο εκτός από τους τάφους των νεκρών και τα έκθετα βρέφη, μπορούσε να δει ιδίως σε περιόδους κρίσιμες τη διαδικασία του θανάτου και μάλιστα του πλέον φρικτού, ντροπιαστικού και αργού: του σταυρικού. Είναι γνωστό ότι όσοι αμφισβητούσαν την ιερότητα της ρωμαϊκής Ειρήνης (Παξ;), «κρέμονταν» και σφάδαζαν γυμνοί ακόμη και επί τρεις ημέρες προς παραδειγματισμό.

Για το πώς επεβίωναν και συνδυάζονταν όλα τα ανωτέρω συχνά αντιφατικά «δόγματα» για τη μεταθανάτια ζωή στην αυτοκρατορική εποχή απαντά ο M. Albrecht**[[49]](#footnote-49)** τα εξής: *όπως στην αρχαία Κίνα γεννιόταν κάποιος ως ταοϊστής, ζούσε σύμφωνα με τις αρχές του Κουμφούκιου και πέθαινε ως βουδιστής, έτσι* *και κάθε Ρωμαίος ως ιδιώτης ήταν επικούρειος,* ***ως homo politicus ήταν στωικός,*** *και σύμφωνα με τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, ανάλογα με τις περιστάσεις πλατωνικός ή νεοπυθαγόρειος. Τον κοινό παρονομαστή, τον οποίο ένας πνευματώδης Εγγλέζος χαρακτήρισε κάπως άκομψα* ***typically Roman indifference to the truth, θα μπορούσε κανείς –με μια ουδέτερη διατύπωση- να τον αναζητήσει σε μια –αρχικά μάλλον αγροτική- δυσπιστία απέναντι στην καθαρή θεωρία και σε έναν έντονο προσανατολισμό της σκέψης προς τις πιο πρακτικές πλευρές της ζωής. […]*** *Στη θε­ωρητική του σκέψη ο μορφωμένος Ρωμαίος ακολουθεί τη* ***theologia rationalis ή naturalis*** *με το φυσιογνωστικό της κοσμοείδωλο, που τείνει ως επί το πλείστον προς έναν αφηρημένο μονοθεϊσμό. Στην πρακτική του συμπεριφορά εναρμονίζεται με την κρατική θρησκεία -****theologia civilis****- που θεωρείται χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό ακρογωνιαίος λίθος της κρατικής οργάνωσης και η οποία από τη μια παρουσιάζει αυστηρά αρ­χαϊκό και τελετουργικό χαρακτήρα και από την άλλη υμνεί τον εκάστο­τε μονάρχη. Τέλος, στον κόσμο της ποιητικής του φαντασίας εξακολου­θεί να προτιμά τη* ***theologia fabulosa****: το μύθο και τον άνθρωπο μορφικό πολυθεϊσμό του μολονότι γνωρίζει ότι η παλιά τριμερής αντίληψη του κόσμου είναι βέβαια από άποψη ψυχολογίας αποδεκτή, από επιστημο­νική όμως άποψη ξεπερασμένη.*

Ο «Συγχρωτισμός με τους Νεκρούς» στον ιουδαϊκό Κόσμο

Το παράδοξο είναι ότι ούτε και στον **Ιουδαϊσμό υπήρχε ενιαίο δόγμα** για την ανάσταση εκ των νεκρών, αφού οι αναφορές στο συγκεκριμένο γεγονός (την ανάσταση) στην Π.Δ. είναι σπάνιες (Ησ. 26, 19[[50]](#footnote-50). Δν. 12, 3[[51]](#footnote-51))και χρονικά ύστερες - νεότερες, καθώς εκφράζουν τη βεβαιότητα με την οποία θυσιάζονται οι μάρτυρες κατά το διωγμό που εξαπέλυσε ο Αντίοχος ο Δ’ ο Επιφανής (175-164 π. Χ.. Β’ Μακ. 7, 9. 11. Σιβ. 4. 179-182)[[52]](#footnote-52). Σημειωτέον ότι το μοναδικό «κομμάτι γης της επαγγελίας», που τελικά κληρονόμησε ο Αβραάμ, ο οποίος εγκατέλειψε την πατρική εστία υπακούοντας στην Κλήση του Γιαχβέ, ήταν ο τάφος του (όπου και οι άλλοι Πατριάρχες θα προστεθούν στους «πατέρες» τους). Για τον άλλο κορυφαίο του Ιουδαϊσμό, τον Μωυσή, αυτός (ο τάφος) δεν βρέθηκε προφανώς για να μην γίνει τόπος λατρείας - υποκατάστατο του «Ναού». Μάλιστα ψυχοπομπός των ψυχών των Εβραίων, εναλλακτικός δηλ. «Ερμής», ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ.

Αντιθέτως, οι αριστοκράτες αρχιερείς (!) Σαδδουκαίοι αρνούνταν την εξανάσταση, την οποία ασπάζονταν οι Φαρισαίοι (Μκ. 12, 18 κ. παρ.. Πρ. 4, 1-2. 23, 8. 26, 8. Αρχ. 18, 16)[[53]](#footnote-53). Αλλά και οι Εσσαίοι πρέσβευαν μόνον την επιβίωση της ψυχής (*Πόλ.* 2, 154-157. *Αρχ.* 18, 18[[54]](#footnote-54)), η οποία διακηρύσσεται στη Σοφία Σολομώντος. Το κείμενο αυτό το οποίο γράφτηκε στη διασπορά (Αίγυπτο) το δεύτερο ήμισυ του 1ου αι. π. Χ. φαίνεται να είναι επηρεασμένο από ελληνικές πλατωνικές δυαρχικές αντιλήψεις (2, 3. 6, 18 κε.. 9, 15: *φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα*)[[55]](#footnote-55). Αλλά και αυτοί που πρέσβευαν την ανάσταση δεν είχαν ενιαίο δόγμα. Σύμφωνα με τα ιουδαϊκά κείμενα, εγείρονται είτε (α) οι δίκαιοι (Α’ Ενώχ 22, 1-13. 46, 6)[[56]](#footnote-56) είτε (β) οι Ισραηλίτες (Δν. 12, 2. Β’ Μακ. 7, 9-11. συρ. Βαρ. 50-51, 6) είτε (γ) γενικά το ανθρώπινο γένος (Α’ Ενώχ 51, 1-2. Δ’ Έσδρ. 7, 32-47. Διαθ. Βεν. 10, 6-8)[[57]](#footnote-57).

Προτού αναφερθούμε στον Χριστιανισμό, αναφορικά με το θέμα μας αξιοσημείωτη είναι μια παρατήρηση. Στο εβραϊκό κείμενο, «Σεόλ» είναι το βασίλειο, όπου οι νεκροί διάγουν ένα σκιώδη βίο, όπως στον όμηρο. Οι Εβδομήκοντα Μεταφραστές της Αλεξάνδρειας αποδίδουν τον όρο με το λέξημα «Άδης» (Δτ. 32, 22), το οποίο προσδιορίζει και τον άρχοντα του κάτω Κόσμου, ανακαλώντας την περίπλοκη ελληνική γεωγραφία του Κάτω Κόσμου. μάλιστα στις *Παροιμίες* γίνεται αναφορά στον «Τάρταρο» (30, 16) και υπαινιγμός στη «Στύγα»(9, 18β). Και στον Ιώβ[[58]](#footnote-58), ως λύση στο πρόβλημα του βιβλίου, εισάγεται από τους Έλληνες μεταφραστές η πίστη στην Ανάσταση στο 42, 17α (πρβλ. 19, 25 κε. την ελληνική μετάφραση στα Ψ. 1, 5. 15[16], 9-11)[[59]](#footnote-59). Όπως επισημαίνει ο S.J. Bedard[[60]](#footnote-60), τα επουράνια ταξίδια των (ύστερων έναντι του Πλάτωνα) αποκαλυπτικών συγγραμμάτων και ιδιαιτέρως του Ενώχ ως Μεσίτη και Αγγελιοφόρου, επίσης είναι επηρεασμένα βαθιά από την προαναφερθείσα ελληνική φιλολογία. Βεβαίως για τους Ιουδαίους εκείνης της εποχής και ο Πλάτων και ο όμηρος επηρεάστηκαν από τον «αρχαιότερο» εκείνων Μωυσή.

Ο «Συγχρωτισμός με τον «Νεκρό» μέσω της «Ανάστασης» στον Χριστιανισμό

Γνωρίζουμε ότι ο πυρήνας του Χριστιανισμού είναι η Ανάσταση του Ναζωραίου Ιησού, της οποίας όμως κανείς δεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυς. Ένα από τα τεκμήρια αυτού του γεγονότος, άνευ του οποίου είναι μάταιη η «πίστη» αυτού του νέου Κινήματος, όπως διακηρύσσει ο απ. Παύλος (Α’ Κορ. 15, 14), είναι το «συναπάντημα» με τον **κενό λαξευμένο τάφο,** από τον οποίο είχε αποκυλισθεί ο λίθος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα δεν ήταν «στρογγυλός» (roling stone)[[61]](#footnote-61). Ας σημειωθούν τα εξής: ***(α)*** το καινό και εν συνεχεία κενό μνημείο του Ιησού εντοπιζόταν σε ένα λατομείο (νταμάρι) εκτός της ιερής Πόλης[[62]](#footnote-62), εκεί από όπου είχαν αποκοπεί οι πέτρες με τις οποίες κατασκευάστηκε ο μεγαλοπρεπής Ναός του Ηρώδη, τον οποίο τελικά υποκαστέστησε ο Αναστάς. Ήδη «ανασκολοπισμένος» όντας, διέρρηξε το καταπέτασμά του. ***(β)*** Ήταν σύνηθες στα εγκαταλελειμμένα λατομεία να ανθεί χλωρίδα. Γι’ αυτό και στο *Κατά Ιωάννη* η πρώτη συνάντηση του Αναστάντος, η οποία δεν κατέληξε σε «συγχρωτισμό» (πρβλ. «Μὴ μου ἄπτου» Ιω. 20, 17), πραγματοποιήθηκε το «γλυκύ έαρ» σε μία νέα Εδέμ, ενώ και Εκείνος έλαβε αρχικά τη μορφή κηπουρού, όπως αρχικά ήταν και ο Αδάμ. ***(γ)*** Επί τρεις αιώνες οι Χριστιανοί των Ιεροσολύμων, αν και ο τάφος του ιδρυτή τους ήταν ενταφιασμένος κάτω από τόνους ερειπίων στα θεμέλια ναού της Αφροδίτης[[63]](#footnote-63), διατηρούσαν ζωντανή την ανάμνηση πού ακριβώς εντοπίζεται ο πρόσφατα αναστηλωθείς Πανάγιος Τάφος, ένεκα της σπουδαιότητας που είχε ο χώρος για εκείνους. Έτσι εξηγείται ότι, όταν η αγ. Ελένη, η «πρώτη αρχαιολόγος παγκοσμίως», έφθασε αρχές του 327 μ. Χ., έχοντας διανύσει 5.230 χλμ. και κάνοντας 190 στάσεις, είχε ήδη ανοικοδομηθεί εκεί χριστιανική Βασιλική, ο Ναός της Αναστάσεως[[64]](#footnote-64).

Σε τι διέφερε, όμως, το μήνυμα του κενού τάφου από τα μηνύματα των επιγραμμάτων άλλων τάφων; Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώς ήταν το πρωτοχριστιανικό Κήρυγμα προς τους Έλληνες, καθώς οι Επιστολές του Παύλου, τα αρχαιότερα βιβλία του Κανόνα της Κ.Δ. απευθύνονται σε Χριστιανούς ήδη μεταστραφέντες. Από τον υπαινιγμό της Α’ Θεσσαλονικείς (1, 9-10), συμπεραίνουμε ότι η «Κατήχηση» τού αποστόλου των εθνών περιελάμβανε δύο στοιχεία: **(α)** *ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ* **(β)** *καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ [τῶν] νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης*. Συνεπώς εκτός από τη μετάνοια στον ζώντα («Εβραίο» για τους εθνικούς ακροατές) Θεό και αληθινό, διακηρύσσεται και η αναμονή του Υιού Του, τον οποίο ο Θεός ανέστησε σε αντίθεση με τον Δία που τιμωρεί τον Ασκληπιό για αντίστοιχο γεγονός. Αυτός θα μας σώσει από την επερχόμενη «Οργή», με την οποία υπονοείται η μεγάλη εσχατολογική αλλαγή των αιώνων, η οποία περιελάμβανε στην ιουδαϊκή Αποκαλυπτική τον Πόλεμο εναντίον των αντίθεων δυνάμεων και την Δίκη τους. Βεβαίως ο Υιός και Κριτής ταυτίζεται με τον Ιησού, τον οποίο κατέκριναν στον πλέον εξευτελιστικό θάνατο η ρωμαϊκή και ιουδαϊκή άρχουσα τάξη, αλλά ο Θεός τον ήγειρε. Δεν είναι συνεπώς μια μυθολογική φιγούρα, που απλώς αναβίωσε για να διδάξει «ηθική» στον κοσμοπολίτη αλλά ένα ιστορικό πρόσωπο που αναστήθηκε με καινό σώμα από το βασίλειο των νεκρών για να αποκαλύψει μια καινή βιοτή.

Από την ίδια Επιστολή συμπεραίνουμε ότι το Κήρυγμα του Παύλου περιελάμβανε και την ανάσταση των νεκρών και κατεξοχήν όσων έχουν πιστεύσει σε αυτόν τον «εναλλακτικό» κύριο. Βεβαίως οι ακροατές του κατανόησαν αυτό το γεγονός ως ένα είδος έγερσης των ζώντων πιστών για να υποδεχθούν την έλευση του πραγματικού Πλανητάρχη στον «κόσμο» τους, η οποία (έλευση) ορίζεται με τον τεχνικό «αυτοκρατορικό» όρο «Παρουσία» (adventus). Δεν είχαν κατανοήσει ότι και οι νεκροί θα ενδυθούν καινό σώμα για να συμμετάσχουν στην προϋπάντηση του Κυρίου στον Ουρανό ώστε κατόπιν να έλθουν μαζί του επί γης πιθανότατα για να συμμετάσχουν στην Κρίση των αδίκων. Και στους Κορινθίους, στο έσχατο κεφάλαιο της Α’ Επιστολής, ο φαρισαίος (και άρα ήδη εξοικειωμένος με την ανάσταση ήδη κατά το «ιουδαϊκό» παρελθόν του) Σαύλος διευκρινίζει το ίδιο σημείο: με την ανάσταση θα ενδυθούμε σώμα «πνευματικό» (=άλλης θεϊκής ποιότητας), αντίστοιχο με εκείνο που έλαβε ο ιστορικός Ιησούς κατά τη δική Του έγερση.

Συνεπώς τα καινοφανή που εισάγει ο Χριστιανισμός στην ελληνική σκέψη των αυτοκρατορικών χρόνων αναφορικά με τον «συγχρωτισμό με τους νεκρούς» είναι τα εξής: (α) Υιός Θεού και Κριτής όλης της Οικουμένης δεν είναι ο Κύριος Καίσαρας, αλλά ο Εσταυρωμένος της Παλαιστίνης. (β) Αυτός εντός της Ιστορίας εκούσια υπέστη τον ατιμωτικό σταυρωτικό θάνατο, αναστήθηκε σωματικά εκ των νεκρών και δεν αναλήφθηκε απλώς. (γ) Όσοι «επέστρεψαν» σε αυτόν από τα είδωλα, ακόμη κι αν έχουν «κοιμηθεί», θα λάβουν σώμα πνευματικό ένδοξο, προφανώς όπως έλαβε Εκείνος, αφού προϋποτίθεται και το βάπτισμα ως το εισαγωγικό μυστήριο του Χριστιανισμού. (ε) Το τελικό ζητούμενο δεν είναι να απολαύσουν οι πιστοί του στη νήσο των Μακάρων / Ηλύσια πεδία / την Εδέμ όσα αγαθά του κόσμου δεν πρόλαβαν σε τούτη τη ζωή, αλλά να είναι όλοι μαζί – ομοθυμαδόν «συν Κυρίω». Πρόκειται για φράση, η οποία χρησιμοποιείται από τον Παύλο πάντα για την κατάσταση στα τελικά Έσχατα και υπενθυμίζει, όπως και το *ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός*· (Γαλ. 2, 20) την ερωτική σχέση του αποστόλου με τον Ιησού.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατανοούμε γιατί η ανάσταση εκ των νεκρών αποτελούσε ξένο, παράδοξο αλλά βδελυρό γεγονός για εκείνους που πρέσβευαν μαζί με το Σωκράτη την επιβίωση της ψυχής μετά την απελευθέρωσή της από το σώμα-σήμα. O Αισχύλος στις *Ευμενίδες,* στη σκηνή κατά την οποία καθιερώνεται ο Άρειος Πάγος από την Αθηνά, σημειώνει τα εξής: *ὦ παντομισῆ κνώδαλα͵ στύγη θεῶν͵ πέδας μὲν ἂν λύσειεν͵ ἔστι τοῦδ΄ ἄκος͵ καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος·* ***ἀνδρὸς δ΄ ἐπειδὰν αἷμ΄ ἀνασπάσῃ κόνις ἅπαξ θανόντος͵ οὔτις ἔστ΄ ἀνάστασις.*** *τούτων ἐπῳδὰς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ οὑμός͵ τὰ δ΄ ἄλλα πάντ΄ ἄνω τε καὶ κάτω στρέφων τίθησιν οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει* (= *τέρατα θεομίσητα και σ’ όλους σιχαμερά, μπορούν οι αλυσίδες να ξελυθούνε και για τούτο υπάρχει γιατρειά και πλήθος τρόποι να γλυτώσεις. Μα σα ρουφήξει η γης το αίμα ανθρώπου μια και πεθάνει πια, καμιά δεν έχει ανάσταση!* 644-651)*.* Ο όρος μάλιστα *ανάστασις,* όπως δηλώνει και το Λεξικό των Lidell Scott, είχε ως επί το πλείστον κακή σημασία, αφού εξέφραζε την αναστάτωση, την ανατροπή, την καταστροφή, τον όλεθρο (Αισχ. *Αγαμ.* 589. *Πέρσ.* 107). Το δε *νεκρός* (> εκ νεκρών) σήμαινε αρχικά το *πτώμα* και κατόπιν τους κατοικούντες στον κάτω κόσμο.

Ο Κέλσος, έναν αιώνα μετά την Ομιλία του Παύλου στον Άρειο Πάγο, προσκομίζει τα εξής επιχειρήματα εναντίον της αναστάσεως, τα οποία συμπυκνώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα πολλών Ελλήνων και Ρωμαίων όταν άκουσαν το χριστιανικό Ευαγγέλιο: *Αφού* ***δεν αναστήθηκε ποτέ κανείς νεκρός****, ο Ιησούς πώς αναστήθη­κε; (2,57) Αν ο Ιησούς ήθελε ν' αποδείξει ότι έχει θεία δύναμη, έπρεπε,* ***όταν αναστήθηκε, να εμφανιστεί σ' αυτούς που τον καταδίκασαν και σ’ όλο τον κόσμο*** *(2,63· 2,73). Αν ήταν θεός,* ***έπρεπε να εξαφανιστεί ήδη*** *από το σταυρό (2,68). […] Οι χριστιανοί* ***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)*[[65]](#footnote-65).

Επιλογικά επισημαίνω τρία σημαντικά στοιχεία, που μέχρι σήμερα δεν έχουν της δέουσας ερευνητικής προσοχής και απορρέουν από τον συγχρωτισμό των χριστιανών με τον δικό τους αναστάντα Νεκρό, ο οποίος μέχρι τώρα «μοιρολογείται» το βράδυ της Μεγ. Παρασκευής ως ο «κατεξοχήν Ξένος»:

1. Σημειώνουν σε κεφάλαιο με τίτλο «Ο πολύ Ξεχωριστός Νεκρός», οι Gibson – McKinley,[[66]](#footnote-66) στηριζόμενοι με τη σειρά τους στη «συναρπαστική» έρευνα του Ρ. Μπάρλετ, «Γιατί οι νεκροί μπορούν να επιτύχουν τόσο σημαντικά πράγματα» και σχολιάζοντας ταυτόχρονα χωρίο του ιερού Αυγουστίνου «προσευχόμαστε ***για*** τους νεκρούς μας, αλλά προσευχόμαστε ***στους*** μάρτυρες»: «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 στην καθημερινότητά τους και τους χώρους όπου ζούσαν ενσωμάτωσαν τους νεκρούς καθώς και τα μέλη από τα σώματά τους**, 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».
2. Ενώ οι φιλολογικές Πηγές, οι οποίες συνήθως αποτυπώνουν τις αντιλήψεις μιας ελίτ, μας «ζωγραφίζουν» σχέση εχθρότητας μεταξύ Ιουδαίων και Χριστιανών τους πρώτους αιώνες, τα νεκροταφεία μάς αποδεικνύουν ότι στο πλαίσιο του καθημερινού βίου υπήρχε πολλάκις μια ειρηνική συνύπαρξη. Σε κοιμητήριο του παραθαλάσσιου Κώρυκου της Κιλικίας ([τουρκικά](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1): *Kız Kalesi* πλησίον της πατρίδας του Παύλου Ταρσού) ανακαλύφθηκαν δέκα σαρκοφάγοι *Εβραίων* / *Ιουδαίων* από τον 4ο αι. μ. Χ. με το σύμβολο της μενορά (= επτάφωτη λυχνία) να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με χριστιανικούς τάφους, που φέρουν το σημείο του σταυρού. Το παράδοξο δεν είναι μόνον αυτή καθεαυτή η συνύπαρξη ούτε το ότι πολλοί Χριστιανοί της περιοχής φέρουν εβραϊκά ονόματα (π.χ. το όνομα Ιακώβ 15Χ), αλλά ότι οι Εβραίοι συντοπίτες τους, με τους οποίους πιθανότατα ανήκαν και στο ίδιο επαγγελματικό συνδικάτο, ονομάζονται «Δαμιανός» αλλά και «Αναστάσιος» (!).[[67]](#footnote-67) Σημειωτέον ότι η ανάσταση αποτελεί μαζί με το σταυρό αποτελούν σύμφωνα με τα Ευαγγέλια κατεξοχήν σκάνδαλα για την ιουδαϊκή θρησκεία.
3. Ενώ πλανάται η άποψη ότι η εμφάνιση των Χριστιανών στην Οικουμένη συνδυάστηκε με πολεμική εναντίον των Ελλήνων, η τέχνη των πρώτων αιώνων αντιθέτως φανερώνει «συνάντηση - ώσμωση»[[68]](#footnote-68) και ενώπιον του θανάτου. Η αρχαία απεικόνιση της ανάστασης του Λαζάρου σε κατακόμβες με **«μαγική ράβδο» (virga!)** από τον Ι. Χριστό[[69]](#footnote-69) είναι επηρεασμένη από αντίστοιχο εθνικό μοτίβο με πρωταγωνιστή τον Ερμή, δείγμα και αυτό (όπως και πολλά άλλα έθιμα και απεικονίσεις της Καθόδου εις Άδη) της δημιουργικής πρόσληψης – μετάληψης όλων των μέσων για να διακηρυχθεί το μήνυμα της οντολογικής Ελπίδας του νέου χριστιανικού Κινήματος στη Μεσόγειο.

1. Αφόρμηση για τη συγγραφή του παρόντος, μού έδωσε ο μεταπτυχιακός φοιτητής και αγαπητός φίλος Σοφοκλής Ελευθεράτος, ο οποίος όταν πρωτοδιορίστηκε δάσκαλος σε Δημοτικό του Ν. Κορίνθου, διαπίστωσε ότι μία μέρα κατά την οποία κηδευόταν ένα μέλος της τοπικής κοινωνίας, όλο το σχολειό έτρεξε να τον «ξεπροβοδίσει»! [↑](#footnote-ref-1)
2. Πρωτότυπο: Διήκουσε δέ͵ καθάπερ προείρηται͵ Κράτητος· εἶτα καὶ Στίλπωνος ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν καὶ Ξενοκράτους ἔτη δέκα͵ ὡς Τιμοκράτης ἐν τῷ Δίωνι· ἀλλὰ καὶ Πολέμωνος. Ἑκάτων (Gomoll 26) δέ φησι καὶ Ἀπολλώνιος ὁ Τύριος ἐν πρώτῳ Περὶ Ζήνωνος͵ χρηστηριασαμένου αὐτοῦ **τί πράττων ἄριστα βιώσεται**͵ ἀποκρίνασθαι τὸν θέον͵ **εἰ συγχρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς**· ὅθεν **ξυνέντα τὰ τῶν ἀρχαίων ἀναγινώσκειν**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Βλ. Β. Κάλφας - Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι. http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_088.html?prev=true [↑](#footnote-ref-3)
4. Σημειωτέον ότι στη σάτιρα του Ιουλιανού, *Συμπόσιον ή Κρόνια* 4, 309 b-c, στον Άδη ο αυτοκράτωρ Οκταβιανός γίνεται *έμφρων / σώφρων*, ακούγοντας τα φιλοσοφικά μαθήματα του Ζήνωνα. Άρα «συγχρωτίζονται» και οι νεκροί μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα «αναπεμπάζουν», (*αναλογίζονται* – *αναμετρούνται)* τα πεπραγμένα τους στη γη. Οι παρατηρήσεις λήφθηκαν από τα Σχόλα του Δ. Χρηστίδη, στο έργο του Λουκιανού, *Περί Πένθους Α’ Τόμος*, Αθήνα: Ζήτρος 2002, 218. 220. [↑](#footnote-ref-4)
5. Νικήτας [Σινιόσογλου](https://www.blod.gr/speakers/siniosoglou-nikitas/) - Γιώργος [Χατζηστεργίου,](https://www.blod.gr/speakers/hatzistergiou-giorgos/) Η τέχνη της περιπλάνησης εν μέσω Ερειπίων: Ο Κυριάκος Αγκωνίτης (Ciriaco di Ancona, 1391- 1452) και το "ξύπνημα των νεκρών (suscitare mortuos)" <https://www.blod.gr/lectures/i-tehni-tis-periplanisis-en-meso-ereipion-o-kyriakos-agkonitis-kai-to-ksypnima-ton-nekron/> 20:22 κε. . Η ημερ. ανάκτησης όλων είναι 15.11.2020. Πρβλ. τη σημερινή άνθηση του «Τουρισμού των Κοιμητηρίων». [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85> [↑](#footnote-ref-6)
7. Το «φαίνω» σημαίνει «να ηχήσει κάτι ευκρινώς», κάτι που έχει τη σημασία του εάν κάποιος λάβει υπόψη τις νότες με τις οποίες συνοδευόταν το Κείμενο. Δεν αποκλείεται ο παροδίτης να χρησιμοποιούσε και τον αυλό του για να μελωδήσει το κείμενο. [↑](#footnote-ref-7)
8. Η [Αθανασιάδη Πολύμνια](https://www.blod.gr/speakers/athanasiadi-polymnia/), Αίρεσις και ώσμωση στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη. <https://www.blod.gr/lectures/airesis-kai-osmosi-stin-ellinoromaiki-oikoumeni/> 41:53 κε. επισημαίνει ότι στη Μικρά Ασία, ένας Διογένης στα ορεινά Οινόανδα της Λυκίας 120 μ. Χ., όχι μακριά από την Ταρσό του Παύλου, στήνει στην αγορά επιγραφή μαμούθ (σε επιφάνεια 85 μ2 με 25.000 λέξεις), η οποία αναπαράγει επιστολές Επικούρου και πραγματείες του ίδιου του Διογένη σε θέματα ηθικής και επιστημολογίας με σύνθημα ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΣΤΙΝ. [↑](#footnote-ref-8)
9. **Άγγελου Χανιώτη** με θέμα "Μνήμη και ταυτότητα στην Αφροδισιάδα στους αυτοκρατορικούς https://www.blod.gr/lectures/mnimi-kai-taytotita-stin-afrodisiada-stous-aytokratorikous-hronous/57:15. [↑](#footnote-ref-9)
10. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με παράδοση, την οποία δεν κατάφερα να διασταυρώσω από τις πηγές, μέρος του τελετουργικού του θριάμβου στην Αιώνια Πόλη, μετά από μία νικηφόρα εκστρατεία, ήταν να προσκομίζουν στον αυτοκράτορα διαφορετικούς λίθους για να επιλέξει από ποιον θα κατασκευαστεί το μνήμα του, έτσι ώστε η αγαλλίαση από τη νίκη να μην εκτραπεί σε «ύβρη» και εκείνος να παραμείνει γειωμένος. [↑](#footnote-ref-10)
11. Για καθημερινές ιστορίες δούλων στην αρχαία Ελλάδα βλ. Κ. Βλασόπουλος – Ε. Μπαθρέλλου, *Η Ζωή μου Όλη. Καθημερινές ιστορίες δούλων στην Αρχαιότητα*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2020. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Β. Παπαναστασοπούλου,** «Έζησε 5 χρόνια, 2 μήνες, 6 μέρες και 6 ώρες» – Η επιτύμβια στήλη ενός μικρού δούλου της ρωμαϊκής εποχής <https://www.fractalart.gr/ezise-5-chronia-2-mines-6-meres-ke-6-ores-i-epitimvia-stili-enos-mikrou-doulou-tis-romaikis-epochis/> [↑](#footnote-ref-12)
13. Επισταμένως με το θέμα ασχολείται ο Philipp Harland, Associations in the Graeco - Roman World. <http://philipharland.com/greco-roman-associations/> [↑](#footnote-ref-13)
14. Η Αρχαιολογία της προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα: Καρδαμίτσα 2006, passim. [↑](#footnote-ref-14)
15. Η κατωτέρω κατηγοριοποίηση απαντά στην εξής Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψή μου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Α. Λώλης, *Η* ανάσταση των νεκρών στο Α΄ Θεσ. 4,13-18. Συγκριτική μελέτη των ελληνικών, ιουδαϊκών και χριστιανικών μεταθανάτιων προσδοκιών επί τη βάσει του αρχαιότερου βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Πάτρα 2013. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την ανακαλύψει στο αποθετήριο του ΕΑΠ. [↑](#footnote-ref-15)
16. Σύμφωνα με την J. Toynbee, η οποία μελέτησε τις λογοτεχνικές και επιγραφικές μαρτυρίες κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας οι απόψεις σχετικά με τη φύση της ζωής που περίμενε την ψυχή πέρα από τον τάφο, ήταν αισιόδοξες. Βλ. E.J. Kenney - W.V. Clausen*, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας*, Αθήνα: Παπαδήμα 1999, 299, όπου και δη στον Πρόλογο του διδακτικού του ποιήματος *περί Φύσεως* συζητείται και η αναφορά του Λουκρήτιου στον φόβο του Κάτω Κόσμου αλλά και το πόσο αιχμαλώτισε τη φαντασία του η επικούρεια θεωρία περί επικείμενης καταστροφής του Κόσμου (σελ. 314). [↑](#footnote-ref-16)
17. Πρβλ. CIG 6745 (Ρώμη): «Οὐκ ἤμην, γενόμην· ἤμην, οὐκ εἰμί· τοσαῦτα· εἰ δέ τίς ἄλλο ἐρέει, ψεύσεται· οὐκ ἔσομαι». [↑](#footnote-ref-17)
18. Πρβλ. EG 646 & 647 (Ρώμη, 3ος – 4ος αι. μ.Χ.): *«*Μή μύρα, μή στεφάνους στήλλη χαρίσῃ, λίθος ἐστίν· μηδὲ τό πῦρ φλέξεις· ἰς κενόν ἡ δαπάνη. Ζῶντι μοι, εἴ τι ἔχεις, μετάδος, τέφραν δέ μεθύσκων, πηλὸν ποιήσεις, καί οὐκ ὁ θανὼν πίεται. Τοῦτο ἔσομαι γάρ γώ, σύ δέ τούτοις γῆς ἐπίχωσας εἰπε· ὅτι οὐκ <ὤν> ἦν, τοῦτο πάλι γέγονα*».* [↑](#footnote-ref-18)
19. Αυτή η θεώρηση ανάγεται στον ορφισμό (Πλάτων *Κρατύλος* 400c) και στους Πυθαγορείους, οι οποίοι θεώρησαν το σώμα ως *σήμα* της ψυχής. Αυτή η τάση, η οποία συνυπάρχει με το ομηρικό ιδεώδες του καλοῦ καγαθοῦ που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σώμα, δεν έχει τον έντονο δυαλισμό του ύστερου γνωστικισμού, αλλά την ιεραρχική θεώρηση της ψυχής ως κατώτερης του σώματος *Το κακό που μας ταλαιπωρεί δεν είναι εξωτερικό, είναι μέσα μας, εγκατεστημένο στα ζωτικά όργανα του σώματος* (Επ. 40). *Αυτό το σώμα μας είναι ένα βάρος επί της ψυχής και η τιμωρία της· και καθώς το βάρος πιέζει προς τα κάτω η ψυχή συ­ντρίβεται και μπαίνει στα δεσμά* (Επ. 65). [↑](#footnote-ref-19)
20. Βλ. GVI 2005, 34-39. Πρβλ. την προσφορά λουλουδιών στο νεκρό μέχρι τις μέρες μας. [↑](#footnote-ref-20)
21. Α. Τσαλαμπούνη, Μεταθανάτιες προσδοκίες στα ελληνικά και ιουδαϊκά επιτάφια της εποχής της Καινής Διαθήκης. *Αγία Σιών* 2 (2008) 150-162. Σημειωτέον ότι από τη μέχρι τούδε έρευνα δεν έχω αποκαλύψει επιγραφή, η οποία να εύχεται μια *καλύτερη μετενσάρκωση* από το είδος της προηγούμενης ζωής. Η μετενσάρκωση ήταν μέρος της πυθαγόρειας και πλατωνικής «εσχατολογίας» και είναι κυρίαρχη μέχρι σήμερα στην Ινδία, όπου επίσης, όπως και στον ελλαδικό χώρο, περί το 1500 π. Χ. εγκαταστάθηκε η αρία φυλή. [↑](#footnote-ref-21)
22. «Εσχατολογικοί «τόποι» στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τον Απόστολο Παύλο». *Κριτικές αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων. Ερευνητικές επισκέψεις σε βιβλικά χωρία,* τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς 2010, 171-212. [↑](#footnote-ref-22)
23. Β. Χρυσανθοπούλου, Ο θάνατος ως διαβατήρια τελετουργία. <https://opencourses.uoa.gr/modules/video/?course=PHIL4> [00:14.25]κε. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ο απ. Παύλος στην Αθήνα. Συγχρονική Ερμηνεία του Πρ. 17*, Αθήνα: Άθως 2009, 480 κε. Πλέον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έννοια αναθεωρημένο. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ά. Χανιώτης – Δ. Δασκάλου, Το Ημέρωμα της Νύχτας – Η αρχαία Ελλάδα μετά το Ηλιοβασίλεμα. <https://www.blod.gr/lectures/to-imeroma-tis-nyhtas-i-arhaia-ellada-meta-to-iliobasilema/> [↑](#footnote-ref-25)
26. Στα αγγλικά ο όρος, που χρησιμοποιείται για αναστάσεις, όπως εκείνη του Λαζάρου, όπως και για τις άλλες «αναστάσεις» της Π.Δ. και Κ.Δ. (π.χ. Γ’ Βασ. 17, 17-24. Μκ. 5, 21-43 κ. παράλ.) δεν είναι resurrection αλλά **resuscitation.** [↑](#footnote-ref-26)
27. Κ. Ζάρρα, Οράματα Μεταθανάτιου Μέλλοντος: Ο μύθος του Ηρός στον Πλάτωνα και η πρώιμη χριστιανική εσχατολογία. Συνέδριο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας με θέμα 'Αγία Γραφή και Ελληνική Λογοτεχνία' (Δεκέμβριος, 2016). Υπό έκδοση. [↑](#footnote-ref-27)
28. Το όνομα εμφανίζεται στη γενεαλογία του Λκ. 3, 28. [↑](#footnote-ref-28)
29. Π. Παπαποστόλου, *Η* πλατωνική εσχατολογία *και οι προεκτάσεις της στον Πλούταρχο*. ΔΔ. Αθήνα 2008, 128. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ο όρος χρησιμοποιείται εντός εισαγωγικών καθώς στον Ελληνισμό (ο όρος) δεν έχει την έννοια που έχει στον Ιουδαιοχριστιανισμό. Εν προκειμένω σημαίνει απλώς την μετά θάνατον ζωή. [↑](#footnote-ref-30)
31. Έχουμε εν προκειμένω και πάλι επίδραση από τον πλατωνικό μύθο του Ηρός (*Πολιτεία* Ι 617) και τον *Φαίδωνα* (72a-d). [↑](#footnote-ref-31)
32. Πρβλ. Ioan Petru Culianu. Psychanodia: A survey of the evidence concerning the ascension of the soul *and its relevance*, Volume 1. Leiden: Brill 1983. [↑](#footnote-ref-32)
33. Απόδοση: «από αυτούς ένας είμαι και εγώ απ΄ τους θεούς διωγμένος και αλήτης, που όμως έχω εμπιστοσύνη στην άγρια πάλη». <http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=print_poem&poem_id=69244> [↑](#footnote-ref-33)
34. Πρβλ. Λουκ., *Περί Ορχήσ.* 45: *Οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἡ Λακεδαίμων τοιαῦτα παρέχεται͵τὸν Ὑάκινθον καὶ τὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ἀντεραστὴν Ζέφυρον καὶ τὴν ὑπὸ τῷ δίσκῳ τοῦ μειρακίου σφαγὴν καὶ τὸ ἐκ τοῦ αἵματος ἄνθος καὶ τὴν ἐν αὐτῷ αἰάζουσαν ἐπιγραφήν͵ καὶ τὴν Τυνδάρεω ἀνάστασιν καὶ τὴν Διὸς ἐπὶ τούτῳ κατ΄ Ἀσκληπιοῦ ὀργήν.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Ο Α.Π. Παπαδόπουλος, Οι λαϊκές περί θανάτου δοξασίες *και τα ταφικά έθιμα των Ελλήνων από τον Όμηρο μέχρι σήμερα*. Αθήνα: Ερωδιός 2008, 72, σημειώνει ότι οι*«καταβάσεις» ήταν άτεχνα συναρπαστικά λαϊκά αναγνώσματα απευθυνόμενα τις περισσότερες φορές* ***σε μέλη των μυστηριακών λατρειών****. Με τις παράξενες τολμηρές περιπέτειες των ηρώων που προσπαθούσαν να φτάσουν στο βασίλειο του Άδη, καθώς και με τους κινδύνους από τους φρουρούς του Άδη και από τα ίδια τα «αμενηνά κάρηνα των τεθνεώτων», τα οποία ως άϋλα ήταν και δυσκολοπολέμητα, επιδίωκαν να* ***συγκινήσουν και να τονώσουν την ευλάβειά τους.*** *Έχοντας υπόψη ότι η λέξη «κατάβασις» αποτέλεσε όρο για την κάθοδο ζωντανού ατόμου, ο Στ. Λαμπάκης κάνει λόγο για τρεις ομάδες, στις οποίες μπορούν να χωριστούν οι αρχαίες καταβάσεις στον Κάτω Κόσμο:* ***α) οι μυθολογικές****, με κύριο κείμενο την ομηρική Νέκυια,* ***β) οι φιλοσοφικές (Πλάτων, Πλούταρχος****) και γ) οι* ***κωμικοσατιρικές****, οι οποίες αποτελούν την πληρέστερη μορφή του είδους στην αρχαιοελληνική λογοτεχνία, με σπουδαιότερο συγγραφέα το Λουκιανό. Μάλιστα ο Λαμπάκης επισημαίνει ότι στην κωμωδία είναι ευκολότερο να βρει κανείς προσφιλή θέματα καταβάσεων απ’ ό,τι στην τραγωδία. Ήταν γνωστές μάλιστα και τοποθεσίες γνωστές ως* ***στόμια ή πύλες καθόδου στον Άδη****, όπου χτίζονταν και ιερά τα λεγόμενα νεκρομαντεία ή νεκυομαντεία ή ψυχομαντεία. Από ένα τέτοιο στην λίμνη Άορνο (που πρέπει να ήταν ηφαιστειακός κρατήρας με νερό) στην ιταλική Κύμη κατέβηκε ο Αινείας. Τέτοιο Χαιρώνιο ή Πλουτώνιο εντοπίζεται και στη Βοιωτία στην Κορώνεια, ενώ το αρχαιότερο είναι της Εφύρας στην Πρέβεζα όπου οι ποταμοί Αχέρων και Κωκυτός σχηματίζουν την Αχερουσία λίμνη (πρβλ. Λουκιανού Μένιππος ή Νεκυιομαντεία).* Πρβλ. Μ. Σακελλαρίου, Οι Αρχαίες Θρησκείες και η Προχριστιανική Θρησκευτικότητα, *ΙΕΕ* Στ’ 492-516, 505: *Από τις «Νέκυιες» και τις άλλες λαϊκές «Καταβάσεις» και από ποιητικές συνθέσεις, όπως η «Μινυάς» και οι «Νόστοι» που περιγράφουν την κάθοδο ηρώων στον Άδη, καθώς και τις εκεί τιμωρίες των μεγάλων αμαρτωλών, εμπνέονταν και πολλοί ζωγράφοι, οι οποίοι έδιναν δική τους εικόνα του Κάτω Κόσμου με τις προσωπικές τους συνθέσεις. Η σπουδαιότερη ανάμεσα στις συνθέσεις αυτές είναι η περίφημη* ***Νέκυια του Πολυγνώτου*** *στη δελφική Λέσχη των Κνιδίων. Μέσα στις μορφές αυτής της περίφημης ζωγραφικής σύνθεσης του Πολυγνώτου, κυριαρχούν οι μυθολογικοί αντιπρόσωποι του Άδη (Θανάτου), δηλαδή ο Χάρων να οδηγεί τη βάρκα του, ο Ερμής ψυχοπομπός να συνοδεύει το νεκρό στη βάρκα, ο Ύπνος και ο Θάνατος να μεταφέρουν το σώμα ενός πολεμιστή με πλήρη πανοπλία.* [↑](#footnote-ref-35)
36. Γ.Σ. Γρατσέα, *Ο Πλούταρχος και οι Εσχατολογικές Προσδοκίες στον Ελληνορωμαϊκό Κόσμο κατά τους χρόνους της Κ. Διαθήκης*, Αθήνα 1984, 41-49. [↑](#footnote-ref-36)
37. Πρβλ. Πλάτων *Πολιτ.* 10. Πλούταρχος, *Των Επτά Σοφών* *Συμπόσιον* 22-33/563b-568a. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ο Βεργίλιος αποδέχεται και την ιδέα της περιπλάνησης των ψυχών μετά από χιλιετή παραμονή τους στον Άδη. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ησίοδος, *Έργα και Ημέραι* 167-173. Πρβλ. τα Ηλύσια πεδία (< *εν- ηλύσιος* = χτυπημένος από κεραυνό, κάτι που θεωρούνταν ευλογία) στα πέρατα της γης (Πίνδαρος, *Ολ.* 257-83). [↑](#footnote-ref-39)
40. Πρόκειται για τη μέση βαθμίδα μεταξύ θείας και ανθρωπίνης υπάρξεως. Βλ. Leopold Schmidt, *Η Ηθική των Αρχαίων Ελλήνων*. Μτφρ. Δημ. Ι. Ολυμπίου, Τόμοι 2, Εν Αθήναις τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου 1901. Ανατύπωση Σαββάλα χ. χ., 122. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ο Παπαδόπουλος, *Οι λαϊκές περί θανάτου Δοξασίες* 104, θεωρεί ότι αυτές οι τιμωρίες εκφράζουν περισσότερο τη δύναμη και όχι τη δικαιοσύνη των θεών ενώ θεωρούνται ως μεταγενέστερες παρεμβολές από ορφικούς. [↑](#footnote-ref-41)
42. Όπ.π.: Στην μεθομηρική εποχή αυξήθηκε ο αριθμός εκείνων που αρπάζονται στα Ηλύσια Πεδία, λαμβάνοντας μάλιστα σώμα ενώ ήταν πριν νεκροί. Ο Κάτω Κόσμος μετατράπηκε σε τόπο τιμωρίας των ασεβών και των αμύητων στα Μυστήρια. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στους Ορφικούς και αποτυπώνεται στους Βατράχους του Αριστοφάνη. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Erwin Rohde κάνει λόγο για **μια «επανορθωτική δικαιοσύνη»,** δηλαδή για μια λαϊκή αντίληψη που αυτήν την έχει κερδίσει τη λαϊκή αποδοχή, σχετικά με την ανταμοιβή των ενάρετων και την τιμωρία των ανόμων σε μια μέλλουσα ζωή. Πιο συγκεκριμένα ο Ε. Rohde επισημαίνει ότι αυτήν την περίοδο οι καταπιεσμένοι και οι ενδεείς που αισθάνονται ότι στερούνται τα αγαθά αυτού του κόσμου, σκέφτονται πολύ απλά ότι μετά θάνατον πρέπει να υπάρχει και γι’ αυτούς κάπου —πέρα από τα όρια αυτής της κοσμικής πραγματικότητας— ένας τόπος στον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα «να απολαύσουν καρπούς που μόνο άλλοι (οι εκλεκτοί) επιτρέπεται να κόψουν στη γη». Αυτή η άποψη τεκμηριώνει γιατί και στα ελληνορωμαϊκά χρόνια υπήρχε διάσταση μεταξύ των «εσχατολογικών» απόψεων των φιλοσόφων και της μάζας που υπέφερε από την φορολογία του κράτους και τη βία των ιεραρχικά ανώτερων στρωμάτων. [↑](#footnote-ref-42)
43. Schmidt, *Ηθική* 125. [↑](#footnote-ref-43)
44. Tι γνώριζε ο αρχαίος συγγραφέας και έγραψε αυτή την «αληθινή ιστορία. <https://www.briefingnews.gr/ellada/diastimiko-taxidi-toy-loykianoy-ti-gnorize-o-arhaios-syggrafeas-kai-egrapse-ayti-tin-alithini> [↑](#footnote-ref-44)
45. Συγκέντρωση και αξιολόγηση αυτών βλ. Τσαλαμπούνη, Μεταθανάτιες Προσδοκίες στα Ελληνικά και Ιουδαϊκά Επιτάφια. [*Νέα Σιών*](http://ikee.lib.auth.gr/search?f=hostentry&sc=1&p=%22%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A3%CE%B9%CF%8E%CE%BD%22&ln=el), 2 (2008) 150-12. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ο Παπαδόπουλος, *Οι λαϊκές περί θανάτου Δοξασίες* 101-102, *αναφέρει ότι ο Μενέλαος, στον οποίο, πριν ο θάνατος «ασκήσει τα φυσικά του δικαιώματα» επεμβαίνουν οι θεοί για να του χαρίσουν την αθανασία και να τον μεταφέρουν σ’ εκείνο το λιβάδι, στην άκρη του κόσμου (όπου τον περιμένει «η παραδεισένια άνετη ζωή» και ένα ευχάριστο κλίμα), είχε αυτήν την εύνοια επειδή απλά ήταν σύζυγος της Ελένης και συνεπώς γαμπρός του Δία. Παρομοίως και ο μόνιμος κάτοικος των Ηλυσίων, ο Ραδάμανθυς που, μολονότι όλοι ανεξαιρέτως οι μεταγενέστεροι ποιητές του αποδίδουν την προσωνυμία* ***«Δίκαιος»,*** *δεν πρέπει να ήταν η αρετή ή κάποια ξεχωριστή ικανότητά του ο λόγος που του χάρισαν οι θεοί την αιώνια μακαριότητα. Απλά και αυτός, ως αδελφός του Μίνωα, ήταν επίσης γιος του Δία. Όχι μόνο στον Όμηρο, αλλά και στον Ησίοδο δεν είναι η ανώτερη ηθική των ηρώων εκείνη που διέκοψε τη σειρά των διεφθαρμένων γενεών. Αυτό που διακρίνει την Ηρωική εποχή από τις άλλες είναι ο τρόπος που κάποιοι Ήρωες φεύγουν από την παρούσα ζωή χωρίς να πεθάνουν, αφού «μεταφέρονται» στις ειδυλλιακές Νήσους των Μακάρων*. **ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ** Πρβλ. τους *Νεκρικούς Διαλόγους* του Λουκιανού, τον επίλογο έργου του Πλουτάρχου *Περὶ τῶν ὑπὸ θείου βραδέως τιμωρουμένων* και τις δηλώσεις του στο *ὅτι οὐδὲ ζῆν ἔστιν ἡδέως κατ’ Επίκουρον* (Ηθ. 1104b-1107). Σύνοψη των εσχατολογικών προσδοκιών βλ. Γρατσέα, *Ο Πλούταρχος και οι Εσχατολογικές Προσδοκίες.* **Κατά τους αυτοκρατορικούς μάλιστα χρόνους πιστευόταν ότι οι ψυχές δεν έμεναν κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά ανέβαιναν μέσω «τελωνίων» στον ουρανό, επάνω στη σελήνη, ή ανάμεσα στον ήλιο και στη σελήνη, ή στην όγδοη σφαίρα**. [↑](#footnote-ref-46)
47. γράφει ότι *για λίγο χρόνο καθυστέρησε πάνω από μας, ενώ εξαγνίζετο (expurgatur) και απαλλάσσονταν από κάθε μορφή και βρώμα που είχε κολλήσει πάνω του εξαιτίας της θνητής του ύπαρξης, μετά πέ­ταξε μακριά και έσπευσε να συναντήσει τις ψυχές των μακάρων. Μια ομάδα αγίων τον καλωσόρισε*...» *Ψυχές που είναι μεγάλες, δεν βρίσκουν χαρά παραμένοντας στο σώμα· νοσταλγούν να προχωρήσουν και να σπάσουν τα δεσμά, και τα τρίβουν αυτά τα στενά δεσμά, συνηθισμένες καθώς είναι να πετούν ψηλά και μακριά μέσα στο σύμπαν, και αφ' υψηλού να κοιτάζουν κάτω μετά ψόγου τις υποθέσεις των ανθρώπων* (*Ad Marciam* 23). *Μια αγαθή, δίκαιη και μεγάλη ψυχή δεν είναι παρά μια καλή διαμονή ως επισκέπτης μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Μια τέτοια ψυχή μπορεί να κατέβει σ' ένα Ρω­μαίο Ιππέα, όπως και στο γυιο ενός απελεύθερου, ή σ' ένα δούλο. [...] Μόνον να υψωθεί χρειάζεται και να συμμορφωθεί η ψυχή στη συγγένεια με τον Θεό της* (Επ. 31). [↑](#footnote-ref-47)
48. Την ανωτέρω ανθολογία έχει συλλέξει ο Σ. Αγουρίδης, *Δοκίμια στις Ρίζες του Χριστιανισμού*. Αθήνα: Έννοια 2005, 99-103. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ιστορία της ρωμαϊκής Λογοτεχνίας*, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 2002, 1041. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ἀναστήσονται οἱ νεκροί καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν ἡ δὲ γῆ τῶν ἀσεβῶν πεσεῖται.* Πρόκειται για τη γνωστή ως *Αποκάλυψη* του Ησαΐα (κεφ. 24-27), όπου περιγράφεται η εγκατάσταση της βασιλείας του Θεού με ένα εντυπωσιακό γεύμα στο όρος Σιών. Σ’ αυτό το γεγονός προσκαλούνται και τα έθνη. [↑](#footnote-ref-50)
51. *καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον καὶ οἱ συνιέντες φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.* Δε διευκρυνίζεται στο κείμενο αυτό ποιοί είναι οι πολλοί. Γεγονός είναι ότι ανασταίνονται και δίκαιοι και αμαρτωλοί. Στο Β’ Μακ. (160 π.Χ.), το οποίο μάλιστα γράφτηκε στην ελληνική, και ιδιαιτέρως στο κεφ. 7, όπου έχουμε την περιγραφή του μαρτυρίου των Επτά Παίδων, οι μάρτυρες εκφράζουν ρητά την πεποίθηση στη σωματική ανάσταση (11, 23), η οποία εδράζεται στο ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Για τους αδίκους δεν υπάρχει ανάσταση αλλά κρίση. Σχετικά με την ανάσταση των νεκρών στην Π.Δ. βλ. Δ. Καϊμάκη, *Η Ανάσταση των Νεκρών στην Παλαιά Διαθήκη.* Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1994. [↑](#footnote-ref-51)
52. Στο χωρίο του Ωσηέ 6, 1-2 (*πορευθῶμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν ὅτι αὐτὸς ἥρπακεν καὶ ἰάσεται ἡμᾶς πατάξει καὶ μοτώσει ἡμᾶς ὑγιάσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστησόμεθα καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτοῦ*) σε «πρώτη ανάγνωση» αποτυπώνεται η ελπίδα του λαού για μία καινούργια αρχή, η οποία να αφήσει «πίσω» της την ηθική διαφθορά και εξαθλίωση. Την αποκατάσταση του ταπεινωμένου λαού διά του Πνεύματος προφητεύει και ο Ιεζεκιήλ με το συγκλονιστικό όραμα της αναζωογόνησης των οστών στο 37, 1-14. Πρβλ. Ψ. 15 (16), 9-10:*διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι. ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. Ιώβ 19, 25-27: οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα παρὰ γὰρ κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑόρακεν καὶ οὐκ ἄλλος πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν κόλπῳ.* [↑](#footnote-ref-52)
53. *Σαδδουκαίοις δὲ τὰς ψυχὰς ὁ λόγος συναφανίζει τοῖς σώμασι φυλακῇ δὲ οὐδαμῶς τινων μεταποίησις αὐτοῖς ἢ τῶν νόμων πρὸς γὰρ τοὺς διδασκάλους σοφίας ἣν μετίασιν ἀμφιλογεῖν ἀρετὴν ἀριθμοῦσιν. πρβλ. Sanh. 10, 1. bSanh90b. Και η Σοφ. Σιρ. (η οποία απηχεί αντιλήψεις αριστοκρατικές) δίνει έμφαση στην επιβίωση μόνον του ονόματος (44, 14). σχετικά με τους φαρισαίους σημειώνει ο Ιώσηπος: ψυχήν τε πᾶσαν μὲν ἄφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς ἕτερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην τὰς δὲ τῶν φαύλων ἀιδίῳ τιμωρίᾳ κολάζεσθαι* (Πόλ. 2.163). [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ἐσσηνοῖς δὲ ἐπὶ μὲν θεῷ καταλείπειν φιλεῖ τὰ πάντα ὁ λόγος ἀθανατίζουσιν δὲ τὰς ψυχὰς περιμάχητον ἡγούμενοι τοῦ δικαίου τὴν πρόσοδον.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Πρβλ. Δ’ Μακ. 14, 5 κε.. *Πόλ.* 7.343-348. [↑](#footnote-ref-55)
56. Πρβλ. Α’ Ενώχ 51, 1-2. Ψ. Σολ. 3, 1-12. 13, 11. 14, 9-10. 15, 13. [↑](#footnote-ref-56)
57. Σύνοψη όλων των ιουδαϊκών αντιλήψεων περί ανάστασης βλ. Chrys C. Caragounis, Immortality of the Soul (Platon) and Bodily Resurrection (Paul), *Fortivitatae* 27 (2016) 23-51. [↑](#footnote-ref-57)
58. *17καὶ ἐτελεύτησεν Ιωβ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν [1] γέγραπται δὲ αὐτὸν* ***πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ᾽ ὧν ὁ Κύριος ἀνίστησιν****.* [↑](#footnote-ref-58)
59. Μ. Rösel, Von der Kehle zur Seele*.* Neue Akzente im Menschenbild der Septuaginta. *ΒiΚi* 67 (2012) 30-35. [↑](#footnote-ref-59)
60. Hellenistic Influence on the Idea of Resurrectionin Jewish Apocalyptic Literature, *JGRChJ* 5 (2008), 174-189. Με το άρθρο του αυτό ο συγκεκριμένος αντιτίθεται στη θέση του N.T. Wright, *The Resurrection of the Son of God*, Minneapolis: Fortress 2003, ότι η ανάσταση ήταν αδιανόητη στον Όμηρο, τη «Βίβλο» του ελληνορωμαϊκού κόσμου. [↑](#footnote-ref-60)
61. A. Kloner, How Was Jesus’ Tomb Sealed? Examining the tomb of Jesus in light of Second Temple-period Jerusalem tombs. <https://www.biblicalarchaeology.org/daily/archaeology-today/biblical-archaeology-topics/how-was-jesus-tomb-sealed/?mqsc=E4122388&dk=ZE05O0ZF0&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDWeek%20in%20Review%20Newsletter&utm_campaign=10-31-20_Week_in_Review>. [↑](#footnote-ref-61)
62. Οι πληροφορίες λήφθηκαν από τον Shimon Gibson, *Οι τελευταίες ημέρες του Ιησού με βάση τα αρχαιολογικά Ευρήματα. (*Μτφρ. Σ. Δεσπότη, Ι. Γρηγοράκη), Αθήνα: Ουρανός 2010, passim. [↑](#footnote-ref-62)
63. Gibson, ό.π. 227. [↑](#footnote-ref-63)
64. D. Gibson - M.M. McKinley, *Ο Κώδικας του Ιησού*. Μτφρ. Σ. Δεσπότης κά.. Αθήνα: Ουρανός 2016, 267. 270. [↑](#footnote-ref-64)
65. Προέρχονται από το Κ. Σιαμάκη, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για τον Χριστό και τους Χριστιανούς*. Θεσσαλονίκη 1995. 27-28. 43-44. 79. 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 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. Πρβλ. Αθηναγόρα, Πρεσβ. Χριστ. 3. Τα θυέστεια δείπνα ισοδυναμούν **με κανιβαλισμό** (βλ. Ευρ. Ιφ. Τ. 812. Ορ. 1008. Σχόλια Παυσανία 2.18.1) λόγω τού 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-65)
66. *Ο Κώδικας του Ιησού,* 69-70. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ross S. Kraemer, Social Relations Between Jews and Christians in the Mediterranean Diaspora in Late Antiquity https://www.lmwsymposium.com/kraemer-video 24:31 [↑](#footnote-ref-67)
68. Πρβλ. τα «λαζαρίκια», τα οποία υπενθυμίζουν τα σπάργανα του νεογέννητου βρέφους και ή η απεικόνιση στην εικόνα της Κοίμησης / Μετάστασης της Θεοτόκου μιας νεαρής μούμιας στα χέρια του Κυρίου ταυτόχρονα με το σώμα – το σκήνος της Θεοτόκου. [↑](#footnote-ref-68)
69. Supernatural Depictions of Jesus in Early Christian Art. <https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/jesus-holding-a-magic-wand/?%20mqsc=E4119965&dk=ZE0490ZF0&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDDaily%20Newsletter&utm_campaign=9-10-2020_Jesus_Holding_a_Magic_Wand> [↑](#footnote-ref-69)