ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ

Η Σμύρνη της Αποκάλυψης του Ιωάννη (1ος αι. μ.Χ.) και «Αποκαλυπτικές» Σκηνές στην Αθήνα των Αρχών του 20ού αι.

Συνέδριο: ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

Scholarly Definition of "Apocalypse" (from the SBL's "Apocalypse Group"; published in J. J. Collins, *Semeia* 14 [1979] 9) Apocalypse' is a genre of revelatory literature with a narrative framework, in which a revelation is mediated by an otherworldly being to a human recipient, disclosing a transcendent reality which is both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial insofar as it involves another, supernatural world." Addition to the Definition, incorporating the purpose of the genre, from the suggestions of Hellholm (1982) & Aune (1986): ".intended to interpret the present, earthly circumstances in light of the supernatural world and of the future, and to influence both the *understanding* and the *behavior*of the audience by means of divine authority."

Προλαλιά – Εισαγωγικά

Όπως θα διαπιστωθεί και κατωτέρω, ο Αποκαλυπτισμός δεν είναι ένα κίνημα αποκλειστικά ιουδαϊκό, αλλά συνιστά μία από τις πιθανές αντιστάσεις των ανθρώπων απέναντι στην επιδρομή του Κακού. Έχοντας επικεντρώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον μου επί έτη στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, δεν είναι δυνατόν με την ευκαιρία της μικρασιατικής τραγωδίας, να μην προβληματιστώ εάν αυτό το βίαιο ξερίζωμα και οι αρχικά άθλιες συνθήκες της ζωής των προσφύγων στην Ελλάδα, γέννησαν «αποκαλυπτικές τάσεις» στις κοινότητές τους. Τυχαίνει μάλιστα η Θεολογική Σχολή να εντοπίζεται δίπλα σε μία κατεξοχήν προσφυγική Γειτονιά (την Καισαριανή), η οποία διατηρεί σε κάποια σημεία ζωντανό το «χρώμα» της έστω κι αν έχει περάσει ένας αιώνας από την Καταστροφή. Ο ίδιος διαπίστωσα ότι μεγάλωσα σε μία περιοχή του Κέντρου της Αθήνας (Θησείο), που συνόρευε με την «Γειτονιά – το Όνειρο», τα Ατταλιώτικα, προσφυγική εγκατάσταση, η οποία που παραδόξως εντοπίζεται πλησίον του αρχαίου Καιάδα – Βαράθρου των Αθηνών. Στην παρούσα Εργασία, εκτός από την έκφραση του αποκαλυπτισμού στον 20ο αι., θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα τοπόσημα, τα οποία ενσωματώνουν την ελπίδα της ανακαίνισης. Ιδίως το ενδιαφέρον μας κεντρίζει η «κολώνα», η οποία γεφυρώνει τη γη με τον ουρανό και «εμψυχωμένη» ανθίσταται στις «επιδρομές» ορατών και αοράτων εχθρών. Γίνεται «στοιχείο» ταυτότητας και «εικόνα» της σταθερότητας και της άνθισης.

Τι είναι Αποκαλυπτισμός

Καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τι εστί αποκαλυπτισμός, διότι από κάποιους θεωρείται ιουδαϊκό φαινόμενο των μακρών ελληνιστικών χρόνων (2ος αι. π.Χ. – 2ος αι. μ.Χ.). Ο Αune πρότεινε την διάκριση μεταξύ *Αποκαλύψεων* (ως φιλολογικού είδους), *αποκαλυπτικής Εσχατολογίας* (ως κοσμοθεωρίας) και *αποκαλυπτικισμού* (ως κοινωνικο-θρησκευτικού φαινομένου). ο αποκαλυπτισμός (αποκ.), έστω και αν άνθησε στον ιουδαϊσμό, εντούτοις αποτελεί ένα φαινόμενο παγκόσμιο και διαχρονικό. Συνιστά την απάντηση της ανθρώπινης ύπαρξης στην απειλή της *πραγματικής* είτε *φανταστικής*, *εσωτερικής* είτε *εξωτερικής* απώλειας της πολιτισμικής της ταυτότητας από μια θρησκευτικοπολιτικά ή κοινωνικοικονομικά ανώτερη Δύναμη[[1]](#footnote-1). Αποκαλυπτικά οράματα καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο το 1990 π.Χ. από τον προφήτη Nefer-Rahu. Κατέκλυσαν την Εγγύς Ανατολή την εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης του Ελληνισμού τον 3ο αι. π.Χ., ενώ παρόμοια συγγράμματα συναντώνται και στους Ατζέκους πολλούς αιώνες αργότερα όταν εκείνοι αντιμετώπισαν τη στρατιωτική και οικονομική επέλαση των Ευρωπαίων.

Το χιλιαστικό όραμα-Millennium είναι κατά κανόνα συλλογικό, αναμένεται να υλοποιηθεί *σύντομα* και *ξαφνικά* στη γη αυτή ως συνέπεια όχι απλώς μιας *αλλαγής* των υφιστάμενων αρνητικών συνθηκών, αλλά ως πραγματοποίηση του Τελείου με τη συνδρομή μάλιστα θείων - υπερφυσικών όντων. Η αντίσταση που επιχειρείται με τον αποκαλυπτισμό έχει τρεις στόχους: (α) να επανακτηθεί η κυριαρχία, (β) να σταματήσει η κοινωνική και η οικονομική εκμετάλλευση από τους δυνάστες - κατακτητές και ταυτόχρονα (γ) να προστατευθούν και να προβληθούν οι παραδεδομένοι θεσμοί του Νόμου και της Θρησκείας. Αυτή η αντίσταση δύναται να είναι *παθητική:* επιστροφή δηλ. στους αρχαϊκούς μύθους συνδυασμένη με προβολή των πανάρχαιων ηρώων και θεών της φυλής, οι οποίοι ενώ μέχρι τότε αποτελούσαν τους θεματοφύλακες της συντήρησης, μπροστά στον κίνδυνο της εξαφάνισής τους γίνονται οι εισηγητές του Καινούργιου. Δύναται, όμως, να είναι είτε *στρατιωτική*, ένοπλη δηλ. αντίσταση με έντονα χαρακτηριστικά του *Ιερού* Πολέμου είτε *προσηλυτιστική*, επιχείρηση δηλ. κατάκτησης των κατακτητών με την υιοθέτηση εκ μέρους τους της λατρείας των τοπικών εθνικών θεοτήτων και των μεσιακών οραμάτων των κατακτημένων. Έστω και αν τελικά η *χρυσή εποχή* που υπόσχεται το αποκαλυπτικό όραμα αποδειχθεί Ου-Τοπία, εντούτοις με αυτό (το όραμα) απελευθερώνονται δυνάμεις και ενέργεια που τελικά μεταμορφώνουν το κοινωνικό τοπίο και δίνουν ελπίδα και προοπτική στο ανθρώπινο πρόσωπο.

Και αυτό διότι τα οράματα του αποκ. προσφέρουν τη δυνατότητα στον ‘αδύναμο κρίκο’ της κοινωνίας, στον ‘αποδιοπομπαίο τράγο’, μπροστά στην επιλογή ‘υποταγή ή θάνατος’ να επιλέξει μιας τρίτη ‘μεταφυσική’ προοπτική, η οποία του φανερώνει την εξής σπουδαία αλήθεια:ο παρών κόσμος δεν είναι το παν. συνεπώς αυτός και ο θάνατος δεν έχουν την τελευταία λέξη στην προσωπική και την παγκόσμια Ιστορία. Με αυτήν την επίγνωση ο άνθρωπος σχετικοποιεί κάθε αυτοθεοποιημένο πολιτικό σύστημα εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης, αποκτά το σθένος να απελευθερωθεί από τον αρχέγονο φόβο του θανάτου και το θάρρος να κατονομάσει την αδικία και τη βία και τη δυνατότητα να νοηματοδοτήσει τη ζωή του. Διατηρώντας κάθε «συντετριμμένος» άσβεστο το φως της ελπίδας, αντί να υποταχθεί μοιρολατρικά στη βία της εξουσίας και στην υπαρξιακή απειλή του θανάτου, ανοίγει για τον εαυτό του καινούργιους ορίζοντες δράσης. Συνήθως μάλιστα το Εγώ του αποκαλυπτικού με τη βοήθεια ενός διερμηνευτή των γεγονότων και τεχνικών έκστασης ταξιδεύει είτε κάθετα στους επτά Ουρανούς για να απολαύσει τον θρόνο είτε οριζόντια στις εσχατιές της γης είτε στις τέσσερεις φάσεις της Ιστορίας ώστε να θεαθεί η έσχατη Καινή Κτίση.

Σημειωτέον ότι ο αποκαλυπτισμός στην Καινή Διαθήκη (Κ.Δ.) δεν περιορίζεται στην Αποκ.. Είναι πολύ έντονος και στα Ευαγγέλια (όπου απαντά η Μικρή Αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού [Μκ. 13 κ. παρ.]) και ιδίως στο Κατά Ματθαίον (Μτ.)[[2]](#footnote-2). Αυτό απευθύνεται κατεξοχήν σε Ιουδαιοχριστιανούς, οι οποίοι είχαν βιώσει το τραύμα του ξεριζωμού τους από την Αγία Γη, καθώς η Πόλη τους (τα Ιεροσόλυμα) αλώθηκε από τους «αντίθεους Κιττιείς [= Κυπρίους]», όπως χαρακτηρίζονται οι Ρωμαίοι στα χειρόγραφα του Κουμράν, ενώ και ο ομφαλός της Γης τους, ο περίλαμπρος Ναός πυρπολήθηκε, «ανίκανος» να αντισταθεί στα στρατεύματα του Τίτου το 70 μ.Χ.. Βρέθηκαν λοιπόν οι ακροατές τού τόσο αγαπητού στην Εκκλησία Μτ. να κατοικούν σε άθλιες συνθήκες σε «κουτιά» στην «Όμορφη (κατά τα άλλα) Πόλη» της Αντιόχειας επί του ποταμού Ορόντη και να «κουβαλάνε» το στίγμα του «ακοινώνητου Εβραίου». Οι παραλληλότητες με την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, τον βίαιο ξεριζωμό και την περιθωριοποίηση, που έζησαν οι ξεριζωμένοι Μικρασιάτες είναι εμφανείς, αν και οι τελευταίοι βρέθηκαν σε μια νέα Γη, όπου κατοικούσαν ομόπιστοι και ομοεθνείς Κάτοικοι (παρότι εκείνοι τους δυσφημούσαν ως «τουρκόσπορους»). Σημειωτέον ότι τόσο το Μτ (όπου απαντούν σκηνές μεγάλης βίας) όσο και η Επιστολή Ιακώβου εκπροσωπούν μία παράδοση (την ιουδαιοχριστιανική), η οποία, παρά το γεγονός ότι περιθωριοποιήθηκε, ένεκα της κυριαρχίας της παύλειας θεολογίας, επανήλθε δριμεία στο προσκήνιο με το Ισλάμ. Με την ίδια παράδοση στοιχεί και η Αποκάλυψη και η Επιστολή προς την Εκκλησία της Σμύρνης, η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως τοπόσημο της πλέον τραγικής Καταστροφής του 20ου αι., η οποία αποδείχθηκε ταυτόχρονα και αιτία αναγέννησης.

Η Σμύρνα της Αποκάλυψης[[3]](#footnote-3)

2, 8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον·

Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος,

ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

9 οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν,

ἀλλὰ πλούσιος εἶ,

καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς

καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

10μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν.

Ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν

ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα.

γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

11 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς Ἐκκλησίαις.

Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

Μεταγραμματισμόςδικός μου: 8Και στον άγγελο («αγγελιοφόρο») της Εκκλησίας της Σμύρνης να γράψεις: «Αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ο οποίος αν και θανατώθηκε, παρά ταύτα ζει: 9Γνωρίζω καλά τα έργα και την θλίψη, (εννοεί την εξωτερική πίεση, τον διωγμό, την κακοποίηση) και την φτώχεια (= οικονομική εξαθλίωσή) σουαν και παρ’ όλα αυτά είσαι πλούσιος. και (γνωρίζω) την συκοφαντία από αυτούς που αυτοαποκαλούνται Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, αφού είναι συναγωγή του Σατανά*. 10Να μη φοβάσαι καθόλου όσα πρόκειται να πάθεις. Ο διάβολος («συκοφάντης») κάποιους από εσάς πρόκειται να τους ρίξει στη φυλακή[[4]](#footnote-4) για να υποβάλει σε δοκιμασία. Εκεί θα υποστείτε θλίψη (σωματική και ψυχική κακοποίηση), η οποία θα διαρκέσει δέκα ημέρες (όπως στην περίπτωση του Δανιήλ 1, 12). Εσύ να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου προσφέρω το στεφάνι της αυθεντικής ζωής (όπως στην περίπτωση των επτά Μακκαβαίων Δ’ Μακ. 17, 15. Α’ Κορ. 9, 25. Ζαχ. 6, 14.5). 11Όποιος έχει αφτιά, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες. Ο νικητής δεν πρόκειται να βλαφθεί από τον δεύτερο θάνατο».

Η Σμύρνα (και όχι Σμύρνη) βρισκόταν 70 χλμ. βορειότερα της Εφέσου, στις εκβολές του ποταμού Έρμου, και στον ποταμό Μέλητα, που περιγράφεται από τον Αίλιο Αριστείδη και τον Ιμέριο[[5]](#footnote-5). Εντοπίζεται **σε ένα βασικό εμπορικό δρόμο** μεταξύ των κεντρικών μικρασιατικών υψιπέδων και του Αιγαίου, ο οποίος χάρισε στη Σμύρνη ισχύ και αίγλη ήδη κατά τον 7ο π.Χ. αι.. Έχοντας ένα φυσικό λιμάνι, το οποίο μάλιστα σε πολεμικές περιόδους μπορούσε να *κλειδωθεί*, και αναζωογονούμενη από το δυτικό αγέρα Ζέφυρο, εκτεινόταν μέχρι **το όρος Πάγος**. Αυτό το τμήμα της πανέμορφης πόλης, το οποίο ευρισκόταν πάνω στις πλαγιές του όρους με οικοδομές με περιστύλιο, και κατεξοχήν η Ακρόπολή της **έμοιαζαν με στεφάνι**.

Η ίδρυσή της συνδυάζεται με τις Αμαζόνες και τις δύο θεότητες της Νέμεσης. Μαζί με την Έφεσο αποτελούσαν τους δυο *οφθαλμούς* της Ασίας. Αποτελούσε το «μουσεῖο τῆς Ἰωνίας», το καταγώγιο των Χαρίτων και των Μουσών (Φιλόστρατος *Βίος* 1.21), καθώς θεωρούνταν «στέμμα της Ιωνίας, στολίδι της Ασίας». Μια επιγραφή την χαρακτηρίζει: *πρώτη τῆς Ἀσίας κάλλει* *καὶ μεγέθει καὶ λαμπροτάτη καὶ Μητρόπολις […] καὶ κόσμο Ἰωνίας* ***Σμυρναίων πόλις***. Αυτή η πόλις, η οποία υπερηφανευόταν ότι ήταν και πατρίδα του Ομήρου (του γνωστού και ως ***Μελησιγενή****)* και τροφός των επιστημών, μαρτυρείται στα μικρασιατικά παράλια από το 1.000 π.Χ.. Καταστράφηκε το 600 π.Χ. από τους Λύδες, νεκρώθηκε επί 400 έτη και «ανέζησε» - ξανακτίσθηκε το 200 π.Χ. μάλλον από τον Λυσίμαχο, βάσει οργανωμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου. Γι’ αυτό και ήταν περίφημη η πλακόστρωτη ρυμοτομία της πόλης, καθώς οι δρόμοι της ήταν φαρδείς, πλακοστρωμένοι και με ορθογώνια διάταξη. **Η κύρια οδός**, η οποία ονομαζόταν ***Χρυσή,*** διέτρεχε την πόλη από τον ναό του **Διός Ακραίου** στα δυτικά (τις πλαγιές του όρους *Πάγος*), με κατεύθυνση προς τον ναό της προστάτιδας της πόλης **Κυβέλης-Μητέρας Σιπυληνής** (το όρος *Σίπυλος* οριοθετεί την κοιλάδα της Σμύρνης) στα ανατολικά δίπλα στο λιμάνι, το σημερινό Τεπετζίκ. Η πεδιάδα προς τη θάλασσα δεν μπορούσε να αποστραγγιστεί αποτελεσματικά και έτσι, όταν έβρεχε, οι δρόμοι της κάτω πόλης πλημμύριζαν με λάσπη και νερό.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της πόλης ήταν **η πιστότητά της στην Ρώμη**, ήδη από τον πόλεμο της τελευταίας με τον Μιθριδάτη. Πρώτη από όλες τις μικρασιατικές πόλεις η Σμύρνη ανήγειρε το 195 π.Χ. Ναό προς τιμήν της θεάς Ρώμης, ενώ το 23 μ.Χ. πάλι ήταν η μόνη, η οποία έλαβε άδεια για ανέγερση Ιερού αφιερωμένου στον αυτοκράτορα Τιβέριο, και ταυτόχρονα τον τιμητικό τίτλο της *νεωκόρου*. Η **λατρεία τού Δομιτιανού** ενσωματώθηκε στη λατρεία της Νίκης και του Διός-Ακραίου, ενώ η πιστότητα προς τον αυτοκράτορα αποτυπώθηκε στα νομίσματα. Από αυτά (τα νομίσματα) πληροφορούμαστε επίσης την ύπαρξη και άλλων λατρειών στην πόλη, όπως αυτή του Ασκληπιού και της Υγείας, του Σέραπη, του Ηρακλή, του Διονύσου και του **ερπετού θεού Γλύκωνος**, που προωθούσε ο «ψευδοπροφήτης» Αλέξανδρος ο Αβωνοτειχίτης (Λουκιανού, *Φιλοψευδής* 18). Στην ίδια πόλη υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στις Κυβέλη, Νέμεση, Αφροδίτη και στους Δία, Απόλλωνα, και τον Ασκληπιό.

Περίφημος ήταν και **ο τοπικισμός / πατριωτισμός των Σμυρναίων**. Όλοι οι πολίτες ανταγωνίζονταν πώς θα συνεισφέρουν κάτι στην πόλη τους, έτσι ώστε αυτή να είναι *η* ***πρώτη και η έσχατη*** στην Ασία. Σε αυτήν διοργανώνονταν διάσημοι αθλητικοί αγώνες (*κοινά Ἀσίας Βαλβίλλεια*) με έπαθλο στέφανο ελιάς. Εκεί ήκμαζε, επίσης, μια εύρωστη ιουδαϊκή κοινότητα (πρβλ. Ιγν. *Φιλαδ.* 6.1. 8.2), η οποία συνεισέφερε 1.000 δηνάρια στον εξωραϊσμό της πόλης. Αυτή η κοινότητα, παρότι ήταν Σάββατο, πρωταγωνίστησε στο μαρτύριο του αγ. Πολυκάρπου (23-2-155 μ.Χ.), ο οποίος μετά τον άγ. Βουκόλο, ήταν περί το 100 μ.Χ. ο «επίσκοπός» της (πρβλ. *Αποστ. Διαταγές* 7.46). Ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχείας, έγραψε από εδώ τέσσερεις επιστολές (προς την Έφεσο, τη Μαγνησία, τις Τράλλεις και τη Ρώμη,) και μία προς την ίδια τη Σμύρνη όταν πια βρισκόταν στην Τρωάδα, καθώς μεταφερόταν από την Αντιόχεια στη Ρώμη. Εδώ έφτασε για να τον συναντήσει ο **επίσκοπος Ονήσιμος από την Έφεσο**.

Η επιστολή της Αποκ. προς τον άγγελο της Σμύρνης αποτελεί *κλασικό υπόδειγμα παραμυθίας για τους ήρωες της πίστεω*ς. Σε αυτήν δεσπόζει μόνον ο έπαινος, ο οποίος αν και λακωνικός/μονολεκτικός, είναι απόλυτος. Στο κείμενό της κυριαρχεί η διαλεκτική της ζωής και του θανάτου. *Στην πόλη της Σμύρνης, που […] το όνομά της δηλοί το άρωμα με το οποίο μυράλειφαν τους νεκρούς* ***[7]***, ο Ιησούς αυτοχαρακτηρίζεται στην αρχή της επιστολής ως *ο πρώτος και ο έσχατος (ο αιώνιος), ο οποίος έγινε νεκρός και ανέζησε*, κάνοντας αναφορά στην κατακλείδα ***στο στεφάνι της νίκης****.* Όπως είναι φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε, η συγκεκριμένη Επιστολή,*η αρχαιότερη πηγή για την Ιστορία της Εκκλησίας της Σμύρνης*, χρησιμοποιεί πολλά από τα προσωνύμια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Σμυρναίοι για την πόλη τους. Σε μια Εκκλησία, η οποία διωκόταν από τους Ιουδαίους, επειδή προφανώς πίστευε ακράδαντα στην θεότητα και την ανάσταση του Χριστού, Εκείνος (ο Ιησούς) με την παρουσία και τους τίτλους του γίνεται μάρτυς της πίστης τους.

Παρά τον πλούτο της πόλεως, το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η απόλυτη ***θλίψις και η πτωχεία***. Ο όρος *θλίψις* (από το ρήμα συν*θλίβω*) σημαίνει τη συντριπτική και αφόρητη σωματική και ψυχολογική εξουθένωση από εξωτερικούς παράγοντες. Την ίδια ένταση προδίδει και ο όρος *πτωχεία,* ο οποίος σε αντίθεση με τον όρο *πενία* (ο οποίος απλώς σήμαινε ότι έπρεπε κάποιος να δουλεύει με τα ίδια του τα χέρια προκειμένου να επιβιώσει), «ζωγραφίζει» **την ένδεια των μελών της Εκκλησίας.** Αν και ζούσαν σε μια κατεξοχήν ευημερούσα πόλη, τοπικά και μεταφορικά εντοπίζονταν στο περιθώριο, καθώς στον αρχαίο κόσμο (σε αντίθεση προς τον σημερινό) στο κέντρο των πόλεων (downtown) κατοικούσαν οι αριστοκράτες.

Αυτή η φτώχεια των χριστιανών προφανώς δεν οφείλεται μόνον στο γεγονός ότι τα μέλη της Εκκλησίας ήταν πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από την Ιουδαία μετά την άλωση της ιερής Πόλης από τους Ρωμαίους, ούτε στο γεγονός ότι οι πρώτοι χριστιανοί ανήκαν ως επί το πλείστον σε κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Προφανώς η πτωχεία οφειλόταν στη χριστιανική τους ταυτότητα. Η πίστη σε έναν καταδικασμένο από τις ρωμαϊκές και ιουδαϊκές αρχές επαναστάτη Μεσσία σήμαινε εκτός των άλλων κατάσχεση της περιουσίας και αποκλεισμό από την οικονομική ζωή (μποϋκατάζ). Στην πραγματικότητα, παρά την ψυχολογική και οικονομική απομόνωση, ο άγγελος και η Εκκλησία έχουν ανεκτίμητο πνευματικό πλούτο (πρβλ. Β’ Κορ. 6, 10: *ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες*). Η αντίθεση προς την Εκκλησία της Λαοδίκειας είναι πασιφανής.

Το πρόβλημα της Εκκλησίας πρόκυπτε από τη *βλασφημία* των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους, από τη διασπορά δηλ. ψευδών κατηγοριών περί οιδιπόδειων μίξεων, θυέστειων δείπνων και αθεΐας. Ο τίτλος *Ιουδαίος* στην Κ.Δ. είναι τιμητικός. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον αποστολέα της Αποκ., δεν αρμόζει στους διώκτες των χριστιανών, αφού αυτοί δεν αποτελούν *Συναγωγή* ***του Κυρίου***, όπως καυχιόνταν (Αρ. 16, 3. 20, 4), αλλά *Συναγωγή* ***Σατανά*** (πρβλ. Ιω. 8, 44. Ρωμ. 2, 28-29). Μιμούμενοι τον αιώνιο συκοφάντη του ανθρωπίνου γένους στο επουράνιο Δικαστήριο, κατέδιδαν στις ρωμαϊκές αρχές τους χριστιανούς για odium (μίσος) ενάντια στο ανθρώπινο γένος και εχθρικές ενέργειες κατά του κράτους. Όπως επισημαίνει ο Κλήμης Ρώμης, το μαρτύριο των Κορυφαίων στην Ρώμη έγινε ένεκα του ***ζήλου***, του ζηλότυπου ίσως ανταγωνισμού μάλλον των Ιουδαίων (43.2). Η αιτία αυτού του μίσους ήταν προφανώς το κήρυγμα του Σταυρού και της Ανάστασης του Iησού (Πρ. 2, 32. 4,10). Ο Θεός, σύμφωνα με το Γαλ. 4, 28-31 και το Α’ Πέ. 2,9, έδωσε όλα τα προνόμια του Ισραήλ στους αγίους της Εκκλησίας, οι οποίοι στην εισαγωγή ονομάζονται (όχι απλώς συνολικά αλλά και προσωπικά), ανεξαρτήτως φύλου ή προέλευσης, ***βασιλεία, ιερείς***. Πρέπει να υπογραμμισθεί με πόση χριστιανική διάκριση ο Ιωάννης, αποφεύγει να υποδαυλίσει τον «αντισημιτισμό» (αντιιουδαϊσμό). Έτσι δεν κατηγορεί τους συκοφάντες Ιουδαίους, αλλά εκείνον που τους παρακινεί, τον αιώνιο εχθρό του ανθρώπου, τον *Διάβολο* (πρβλ. κεφ. 12). Ο Ιησούς αντί για άλλη παρηγοριά υπόσχεται στην δοκιμασμένη Εκκλησία περαιτέρω κλιμάκωση του διωγμού (!), ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα φυλάκιση διαρκείας **δέκα ημερών** (πρβλ. Δαν. 1, 12. 14). Στην αρχαιότητα η φυλακή αποτελούσε προθάλαμο του θανάτου**[10]**. Ο αριθμός *δέκα* δεν σημαίνει το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο χρόνος και το ποιόν της δοκιμασίας είναι από τον Θεό αυστηρά προκαθορισμένα, αφού αποτελούν παραχώρηση δική του (Ιώβ 1, 6 κ.ε.). Αυτός ο αριθμός παραπέμπει επίσης στο Δαν. 1: οι τρεις παίδες και ο Δανιήλ αντιστάθηκαν στην πρόκληση να καταλύσουν την πατροπαράδοτη νηστεία και να φάγουν από τις απαγορευμένες τροφές του βαβυλώνιου βασιλιά συνθηκολογώντας έτσι με τον κόσμο. Έτσι, όμως, αναδεικνύονται νικητές μετά από δοκιμασία δέκα ημερών. Γι’ αυτό και ο Ιησούς με τον ενεστώτα προτρέπει την Εκκλησία να παραμείνει πιστή μέχρι τον θανάτου.

Σε μια πόλη γνωστή για τα αγωνίσματά της, ο Ιησούς στο τέλος υπόσχεται τον στέφανο της ζωής και την απαλλαγή από το **δεύτερο θάνατο**, ο οποίος αφορά σε όσους δεν είναι *γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής*. Αυτός ο θάνατος περιγράφεται στο 20, 11-15 (πρβλ. 21, 8)[11], όπου γίνεται και λόγος για την πρώτη ανάσταση. Ο συγκεκριμένος θάνατος είναι ο πνευματικός και αιώνιος χωρισμός από το Θεό που είναι η γεννήτρια του φωτός, της ζωής και της ευτυχίας. Ο **στέφανος**, που κοσμεί και τους 24 πρεσβυτέρους στον ουρανό (4, 4) αλλά και τον λευκό ιππέα (6, 2) και τον Χριστό (14, 14)[12] σε αντίθεση με το βασιλικό στέμμα-***διάδημα*** (την απλή κορδέλα που διέδεε τα μαλλιά) ήταν σύμβολο της **νίκης**, αμοιβής, χαράς, βασιλείας. Εκτός των αθλητικών αγώνων παραπέμπει σε εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν στα λατρευτικά δείπνα, και θεωρούσαν ότι διά των στεφάνων κοινωνούν των θεϊκών ιδιωμάτων. Σημειωτέον ότι όσοι λιτάνευαν στην πόλη τις εικόνες του αυτοκράτορα εξ αφορμής της Καισαρολατρίας (η οποία συνοδευόταν και από αγώνες) ονομάζονταν *στεφανηφόροι* και ήταν λευχειμωνούντες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Σμύρνη αποτελούσε ήδη τα αυτοκρατορικά Χρόνια μία ακμάζουσα πόλη (όπως και στις αρχές του 20ου αι.) ένεκα της γεωγραφίας και της νοοτροπίας των κατοίκων της, που συνιστούσαν ένα «μωσαϊκό». Βεβαίως, οι Χριστιανοί του 1ου αι. αποτελούσαν μειονότητα και μάλιστα οικονομικά εξαθλιωμένη. Προτού μεταπηδήσουμε στον 20ο αι., είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόσχεση του Κυρίου Ιησού προς τον άγγελο της «μικρής Αθήνας» «νεωκόρου» Φιλαδέλφειας, μιας εκκλησίας επίσης πάσχουσας, καθώς περιλαμβάνει τη μεταμόρφωση σε Στύλο, ο οποίος ιδίως στον ελλαδικό Χώρο (αλλά ήδη και στην εξελληνισμένη Ανατολή του 1ου αι. μ.Χ.), είναι φορέας ιδιαίτερου συμβολισμού, καθώς (όπως και το ιερό δέντρο της ζωής στην πρώτη επιστολή της Αποκαλύψεως) στέκεται επιβλητικά όρθιος παρά τους χειμώνες, συνδέοντας τη γη με τον Ουρανό και προσκαλώντας σε μια υπέρβαση.

Η Υπόσχεση του Στύλου[[6]](#footnote-6)

12 Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου

καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου

καὶ τὸ ὄνομα τῆς Πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ

ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου,

καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.

13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς Ἐκκλησίαις.

11Έρχομαι γρήγορα: κράτησε καλά αυτό που έχεις, ώστε κανείς να μη σου στερήσει το στεφάνι σου. 12 Τον νικητή θα καταστήσω στύλο στον ναό του θεού μου και δεν πρόκειται πλέον να φύγει από αυτόν, θα σημειώσω επάνω του (α) το όνομα του Θεού μου, (β) της καινούργιας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό μου, και (γ) το δικό μου όνομα το καινούργιο.13Όποιος έχει αφτιά, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες».

Για τους κατοίκους της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι ζούσαν σε έδαφος σεισμογενές υπό τη συνεχή απειλή της κατεδαφίσεως, καμιά εικόνα δεν ήταν περισσότερο ελκυστική από την **εικόνα του στύλου**. Τον τιμητικό τίτλο «στύλος» κατείχαν οι ηγέτες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων (Γαλ. 2, 9). Σύμφωνα με τους ραβίνους ο Αβραάμ ήταν ο στύλος της οικουμένης. Στην αντίστοιχη επιστολή του Ιγνατίου προς την ίδια Εκκλησία όποιος δεν ομιλεί για τον Ιησού Χριστό, όχι μόνον δε χαρακτηρίζεται ως στύλος της Καινής Ιερουσαλήμ, αλλά ονομάζεται *στήλη και τάφος νεκρών* (6, 1).

 Ο στύλος είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος με το Ναό. *Όσο υπάρχει ο Ναός υπάρχει και ο στύλος. Αυτή είναι η σχέση του νικητή με τον Ιησού πάνω στον ουρανό.* Η υπόσχεση αυτή του Ι. Χριστού είναι παράδοξη, καθότι στην Καινή Ιερουσαλήμ εμφατικά ***δεν***υπάρχει Ναός (21, 22. πρβλ. Α’ Ενώχ 90, 29. 32-5 [Αποκάλυψη Ζώων]).[[7]](#footnote-7) Η υπόσχεση αυτή του Ι. Χριστού έχει ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως:

α) Ως υπαινιγμός στους στύλους, που κοσμούσαν την είσοδο του Ναού του Σολομώντα Ιωαχίν και Βοάζ (Γ' Βασ. 7, 21. Β' Παρ. 3, 15.17). Δίπλα σε στύλο καθόταν, επίσης, ο βασιλεύς τη στιγμή της στέψης του, όταν παρουσιαζόταν στον Ναό μπροστά στον Θεό (Δ' Βασ. 11, 1-4), για να δηλωθεί η σταθερότητα και η διάρκεια της Βασιλείας του. Έτσι συνδυάζεται η υπόσχεση αυτή με την εισαγωγή της Επιστολής, όπου ο Ι. Χριστός παρομοιάζεται με τον Ελιακείμ, τον υιό Χελκίου, του οποίου η σταθερότητα και η διάρκεια της βασιλείας συσχετίζεται με το θρόνο.

β) Ως υπαινιγμός στο εκτύπωμα της σφραγίδας "*αγίασμα Κυρίου*" πάνω στη μίτρα του αρχιερέως (Έξ. 28, 36-38).

γ) Ως υπαινιγμός στο τοπικό μικρασιατικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο κάθε ειδωλολάτρης ιερέας, μόλις ολοκλήρωνε τα έτη της υπηρεσίας του, ανήγειρε στο προαύλιο του Ναού μία αναμνηστική στήλη ή τον ανδριάντα του, επιγράφοντάς τον με το όνομα το δικό του, του πατέρα του και τον χρόνο της υπηρεσίας του. Βεβαίως η Φιλαδέλφεια απέκτησε το αξίωμα της νεωκόρου πόλης μετά το 213 μ.Χ.. Επιπλέον το *ἐπ’ αὐτὸν* (3, 12) της υπόσχεσης του Ι. Χριστού μάλλον αναφέρεται στον νικώντα και όχι στον στύλο.

Η υπόσχεση συνεπώς *ποιήσω στύλον* σημαίνει τη στέψη κάθε πιστού-νικώντος, την ανάδειξή του στο βασιλικό αξίωμα και την είσοδό του στην Καινή Ιερουσαλήμ, η οποία ακριβώς δεν έχει συγκεκριμένο χώρο λατρείας του Θεού, επειδή η ίδια αποτελεί Ναό. Γι’ αυτό και ο Ιησούς υπόσχεται παράλληλα να γράψει στο μέτωπο του πιστού το **καινούργιο όνομά του** (πρβλ. 19, 12. Φιλ. 2, 12), το οποίο συνεπάγεται μια καινούργια σχέση μαζί του. Ακριβώς όπως η *Φιλ+αδέλφεια* έλαβε καινούργια ονόματα, έτσι και το όνομα των *φίλων και αδελφών* του Ιησού θα είναι τριπλό. Θα περιλαμβάνει το όνομα του ιδιοκτήτη, της πόλεως, της οποίας ο καθένας από αυτούς πολίτης και το όνομα της βασιλείας αυτής. Όπως κατά την στέψη τους οι βασιλείς λάμβαναν καινούργια ονόματα, τα οποία συνδέονταν μάλιστα με την πόλη την οποία εξουσίαζαν, έτσι και ο νικών μάρτυς του Ιησού λαμβάνει το όνομα του Θεού, της Καινής Ιερουσαλήμ και του Ι. Χριστού.

4. Η Κολώνα («Μαγεμένη») και ο Στύλος στην Αθήνα[[8]](#footnote-8)

Προτού μεταφερθούμε στο «αποκαλυπτικό κλίμα», όπως αυτό βιώθηκε πλέον τον 20ο αι. με τη μικρασιατική Καταστροφή, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε την αξία την οποία απέκτησε ο στύλος στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η οποία αποτέλεσε έναν από τους χώρους υποδοχής των προσφύγων, την Αθήνα. Σημειωτέον ότι ο στύλος θεωρούνταν ότι, εκτός των άλλων, συνιστά κατοικία υπερβατικού όντος («δαίμονος») και άλλων στοιχειών (= στοιχείων του Κόσμου), καθώς στον αρχαίο κόσμο πριν την κατασκευή σημαντικών κοινόχρηστων έργων προηγούνταν η τελετή της «εμψύχωσης» (πρβλ. τη γνωστή «κατασκευή του γεφυριού της Άρτας») ώστε να υπάρχει αντοχή απέναντι στο σεισμό και τα άλλα «στοιχεία της φύσης». Γι’ αυτό και στον 20ο αι. χαρακτηριστικές Κολώνες - Καρυάτιδες ονομάζονταν στη Θεσσαλονίκη «Μαγεμένες».Άλλωστε ο στύλος, όπως ήδη ελέχθη έχει και τη μορφή του ανθρώπινου σκελετού και ιδίως ο συνήθης στα ρωμαϊκά χρόνια «κορινθιακός ρυθμός» ανακαλεί το δέντρο / «ξύλο» της Ζωής ως «άξονα της γης»[[9]](#footnote-9). Το ιερό δέντρο (= «ράβδος» - «πόλος» και άλσος της Ασερά) με τη σειρά του συνδέεται με την «ύλη» και την «μητέρα» - Σοφία πάνω στην οποία συχνά «σταυρώνεται» - «κρεμάται» ένα «προσφερόμενο θύμα» - ένας μάρτυς ως μέσον εξιλέωσης, καθώς το αίμα του ποτίζει τη Γη (πρβλ.τη λεξιλογική συγγένεια μεταξύ materia [ξύλο] και mater, όπως επίσης η παραλληλότητα των μητρικών μαζών και των καρπών του δέντρου)*.*

1. Οι πλέον χαρακτηριστικές Κολώνες της Αθήνας ήταν αυτές του **Παρθενώνα, ο οποίος ως «Παναγία Αθηνιώτισσα»** και στα βυζαντινά – «μεσαιωνικά» χρόνια αποτελούσε λίαν ελκυστικό προσκυνηματικό προορισμό.Μάλισταήδη από τον **7ο- 8ο αι.** και εξής οι συγκεκριμένες κολώνες, με τα ακιδογραφήματα (γκράφιτι) και τις αρές μάς παραδίδουν κάτι μοναδικό παγκοσμίως: το διαχρονικό ημερολόγιο της πόλης (το οποίο συνήθως καταγράφεται σε αρχεία με μελάνι). Μόνον στην δυτική πρόσοψη έχουν καταμετρηθεί 270 χαράγματα μέχρι και την εποχή των Φράγκων. Και αυτό συμβαίνει μάλιστα σε μεγάλο ύψος (έως και 3 μέτρα) ώστε πάνω στις ραβδώσεις των κιόνων να αποθανατιστούν γεγονότα (σεισμός, επικλήσεις για τη σωτηρία της ψυχής, διορισμός επισκόπου). Πρόκειται για ένα Χρονικό του κλεινού άστεος από τον 7ο-8ο αι., που το ζηλεύουν όλες οι άλλες πόλεις παγκοσμίως, Μάλιστα απηχείται και η καθημερινότητα καθώς για παράδειγμα άτομο παρακαλεί την Παναγία την Αθηνιώτισσα να υποστεί κοίλη ο εραστής της γυναίκας του και ο ίδιος να γίνει γιατρός για να τον εκδικηθεί αρμοδίως[[10]](#footnote-10). Μάλιστα οι στύλοι συνδυάζονταν με απεικονίσεις - σύμβολα (φίδια, σφίγγες, γρύπες, πάλη ανάμεσα σε λιοντάρια), ενώ πολλοί διασώθηκαν ως «οικοδομικό υλικό» των εκκλησιών των Αθηνών.
2. **Διάσημες επίσης στην Αθήνα ήταν οι «Κολώνες», όπως ονομάζονται οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός[[11]](#footnote-11).** Πρόκειται για τον χώρο όπου μαρτύρησε ο άγιος Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός (07.07.1771) και στις 14.10.1852, κάποιοι εξ αυτών ένεκα δριμείας κακοκαιρίας, «έπεσαν», γεγονός που αποδόθηκε στην ατεκνία της βασίλισσας Αμαλίας και θεωρήθηκε «κακός οιωνός»[[12]](#footnote-12). Ήδη η καταστροφή της 17ης εξ αυτών για να κτισθεί το τζαμί Τζισταράκη (ή Τζισδαράκη) το 1759 στην πλατεία Μοναστηρακίου, συνδέθηκε με καταστροφικό λοιμό[[13]](#footnote-13). Σύμφωνα με παράδοση πάνω σε μία εξ αυτών ζούσαν Στυλίτες[[14]](#footnote-14), ενώ εκεί, όπου συνάζονταν για λατρεία οι Αιθίοπες (Αβησσυνοί), οι οποίοι μάλιστα σε περιόδους ανομβρίας επέτυχαν μέσω της προσευχής αυτό στο οποίο απέτυχαν οι Έλληνες ορθόδοξοι. Σε αυτό το σημείο συνέβησαν και τα πολύ γνωστά Ευαγγελικά[[15]](#footnote-15).
3. Τοπόσημα ήταν επί πλέον οι κολώνες του «Θησείου» (ναού του Ηφαίστου) στον Αγοραίο Κολωνό, ο οποίος είχε μετασχηματιστεί σε ναό του Αγ. Γεωργίου του Ακαμάτη. Μέχρι σήμερα επιδεικνύεται εντός των Αθηνών η Κολώνα του Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή Ψυρρή (< Ψαριανούς κατοίκους),[[16]](#footnote-16) ο οποίος λειτουργούσε ως «Ασκληπείον», όπως και η Κολώνα της Δεξαμενής του Αδριανού στη μέχρι σήμερα γνωστή συνοικία των εύπορων της Αθήνας με το υποκοριστικό «Κολωνάκι»[[17]](#footnote-17). Μάλιστα εκεί τέλη του 19ου αι. φωτογραφήθηκε ο «άγιος των ελληνικών γραμμάτων» Παπαδιαμάντης, καθώς εκεί υπήρχαν φιλολογικά Καφενεία.[[18]](#footnote-18) Ο ίδιος αντέδρασε στον «αποθανατισμό» μέσω της φωτογράφησης, αναφέροντας την εντολή του Δεκαλόγου, η οποία είναι επίκαιρη στις απαρχές του 21ου αι.: “ου ποιήσεις είδωλον”[[19]](#footnote-19). Ας μην λησμονείται ότι τέλη του 19ου αι. (όταν ανθεί στον ευρωπαϊκό χώρο η Μπελ Επόκ), αναβιώνουν στην ανακαινισθείσα Αθήνα οι Ολυμπιακοί αγώνες[[20]](#footnote-20), οι οποίοι ανακάλεσαν το ένδοξο παρελθόν, που ανακαλείται και με τις προαναφερθείσες ιστορικές Κολώνες.

Ήδη μία δεκαετία και πλέον πριν την μικρασιατική καταστροφή, μια προσδοκώμενη **για τον Απρίλιο – Μάιο του 1910** σύγκρουση του κομήτη Χάλευ με τη Γη[[21]](#footnote-21), απέδειξε πόσο έντονα επιβιώνει το «αποκαλυπτικό στοιχείο»: πλήθος μαζεύτηκε στο Ζάππειο και στους ναούς περιμένοντας να δουν τον κομήτη να πέφτει και να έρχεται το τέλος του κόσμου. Τελικώς η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε ολονύκτιο γλέντι. Αυτό βεβαίως σήμερα το γεγονός μας φαίνεται παράδοξο, ίσως όχι τόσο όσο το γεγονός ότι ο Σικελιανός επιχείρησε να αναστήσει Νεκρό περί το 1930[[22]](#footnote-22) ή ότι– Κουρέας έκοψε την γενειάδα του ΑρχιεπισκόπουΧρυσοστόμου το 1927 μέσα στην εκκλησία, για να διαμαρτυρηθεί για την αλλαγή ημερολογίου, το οποίο επίσης ήταν «στοιχείο ταυτότητας» των αποκαλυπτικών του 1ου αι. π.Χ.. [[23]](#footnote-23)

5. Το περιοδικό «Καινή Κτίσις»[[24]](#footnote-24)

Βεβαίως έντονο αποκαλυπτικό κλίμα έφερε η Μικρασιατική Καταστροφή. Οι γηγενείς (οι οποίοι όμως ήταν σε μεγάλο βαθμό Αρβανίτες ή Σλάβοι) έπρεπε να υποδεχθούν τους επήλυδες - αλύτρωτους (τους οποίους αποκαλούσαν υποτιμητικά «Τουρκόσπορους»[[25]](#footnote-25) και «Γιαουρτοβαπτισμένους»). Βεβαίως και πέτρα σκανδάλου αποτέλεσε η διανομή της γης (την οποία εποφθαλμιούσαν οι «γηγενείς») και το ότι προσφέρθηκε φτηνό εργατικό δυναμικό, όπου επιπλέον δέσποζε το γυναικείο στοιχείο, που επίσης «δαιμονοποιήθηκε», καθώς θεωρήθηκε «πειρασμός» και απειλή. Πρόκειται για εθνοτικό (και όχι εθνικό) Χάσμα, το οποίο συναντάται και στην Κύπρο το 1974 και στο Ισραήλ, όταν μετά την ίδρυση του Κράτους επιστρέφουν Ασκεναζίτες και Σεφαραδίτες. Σημειωτέον ότι στις Νέες Χώρες της Ελλάδος οι πρόσφυγες χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Εβραίων, οι οποίοι τελικά θα υποστούν το μαρτύριο του Ολοκαυτώματος.

Μία από τις προσφυγικές εγκαταστάσεις εντοπίζεται δίπλα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Πρόκειται για την Καισαριανή η οποία οριοθετείται από τον Υμηττό (τον αποκαλούμενο και «Τρελό»), την διάσημη Μονή - το «Θαύμα» (κατά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη) της Καισαριανής αλλά και το Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στα όρια της συγκεκριμένης γειτονιάς κτίστηκε το Κέντρο των ΜΑΤ της Ελληνικής Αστυνομίας[[26]](#footnote-26). Γενικότερα οι προσφυγικές γειτονιές στην αττική γη, ενώ είχαν στοιχεία γκέτο, ονομάστηκαν με το πρόθημα «νέος» και τον «τόπο προέλευσης», στοιχείο που διατηρείται μέχρι σήμερα. Ενώ στην αρχή είχαν επενδύσει με το φωτοστέφανο του Μεσσία, τον Βενιζέλο, κατόπιν προσχώρησαν στον Κομουνισμό και τον ιδιότυπο «χιλιασμό» κατηγορώντας τη διαφθορά της Δύσης. Όσον αφορά τις άθλιες συνθήκες δίαιτας, χαρακτηριστική είναι η εξής δημοσίευση[[27]](#footnote-27):

Συγκεκριμένα, κάθε 10 ή 12 σπίτια αποτελούσαν ένα τετράγωνο. Στο κέντρο κάθε τετραγώνου, που ήταν ένα είδος αυλείου χώρου, βρίσκονταν τα (κοινά) αποχωρητήρια. Τον πρώτο καιρό, οι ελλείψεις ήταν δραματικές και τα έργα προχωρούσαν με τόσο αργούς ρυθμούς που οι κάτοικοι αναγκάζονταν να «παρανομούν», προκειμένου να στεγάσουν τις οικογένειές τους. Το παρακάτω απόσπασμα από το ημερολόγιο του Παναγιώτη Σταμπούλου είναι χαρακτηριστικό **«Οι πρόσφυγες σκηνίτες του Καταυλισμού Συγγρού, το Πάσχα του 1924, διέρρηξαν μια αποθήκη του υγειονομικού υλικού του στρατού και τη μετέτρεψαν σε εκκλησία και την Μεγάλη Παρασκευή λειτούργησαν εν ονόματι του Αγίου Νικολάου με πρώτον ιερέα τον Παπαμιχάλη. Ο Σταμπούλος συνελήφθη ως πρωταίτιος για την διάρρηξη και φυλακίσθη».** Παράλληλα με τον τύπο της απλής προσφυγικής κατοικίας, στα τέλη της δεκαετίας του ’20 κτίζονται και διώροφες προσφυγικές πολυκατοικίες, με παρόμοια διάταξη μέσα στο τετράγωνο, κατά μήκος του παλιού στρατιωτικού δρόμου στον οποίον θα αναπτυχθεί αργότερα η συνοικία, μέχρι το ύψος της πλατείας και κατόπιν μέχρι το δημοτικό σχολείο Βενιζέλου, ενώ αργότερα,

Όσον αφορά στη μελέτη του Αποκαλυπτισμού, ο οποίος αναδύθηκε ως μέσον αντίστασης (όπως ήδη περιγράφηκε στην εισαγωγική Ενότητα), επιλέξαμε τα κείμενα μιας Εφημερίδας, η οποία πρωτοδημοσιεύθηκε με την έλευση των προσφύγων, για να εκφράσει την «χριστιανική» αντίδραση στα δραματικά γεγονότα της δεκαετίας του 1920. Πρόκειται για το περιοδικό, το οποίο δεν φέρει τον επιθετικό προσδιορισμό « νέος» αλλά καινός και παραπέμπει στην Καινή πόλη της Αποκάλυψης, η οποία σημειωτέον επί αιώνες δεν αναγιγνώσκεται στην επίσημη λατρείας της ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η *Καινή Κτίσις* άρχισε να εκδίδεται την Πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους (01.09) το 1923, ως Όργανον των Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων της Ελλάδος, των Νέων, των Κυριών, των Κορασιών» από τον αιδεσ. Εφημέριο της Αγ. Αικατερίνης Πλάκας **κ. Μάρκο Τσακτάνη[[28]](#footnote-28)**[[29]](#footnote-29)**,** προβάλλοντας ως συνθήματα τα χωρία Αποκ. 21, 5 και Γαλ. 4, 16 και επιδράσεις μακρακικές. Πρόκειται για την κρίσιμη περίοδο μετά τον Μεγάλο (Α’ Παγκόσμιο) Πόλεμο, τη Ρώσικη Επανάσταση (1917) και την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) η οποία ήταν εκτός των άλλων κατάληξη αποτέλεσμα εσωτερικού διχασμού με εκκλησιαστικές προεκτάσεις αφού τόσο οι βενιζελικοί όσο και οι βασιλικοί αναγόρευαν τους δικούς τους αρχιεπισκόπους.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο άρθρο του 1ου τεύχους (περιέχει συνολικά οκτώ σελίδες Α3!) με τίτλο: «***Καὶ****[[30]](#footnote-30)* ἡ καινὴ Κτίσις …»: πλέον η Γη είναι «Κοιλάς του Κλαυθμώνος», «αλάθητο μαρτύριο της ηθικής πωρώσεως του ανθρωπίνου Γένους». Αυτή (η γη) προσωποποιημένη, απευθύνει την τραγική προ(σ)κληση: «Κρημνίσατέ με, αποτεφρώσατέ με, εάν θέλετε να ανήκω εις το μέλλον, και εκ των ερειπίων και της τέφρας μου ανεγείρατε κόσμον νέον, κτίσιν καινήν» (συνοδεύεται από εικόνα του «ινδογερμανού ευαγγελικού» Ιησού που σηκώνει από το πέλαγος τον «ολιγόπιστο» Πέτρο και τη λεζάντα «Ο Κύριος και η σημερινή ανθρωπότης»). Σε εκτεταμένο άρθρο του Προέδρου εξαίρεται η Κατήχηση ως το κατεξοχήν έργο του πρεσβυτέρου, ενώ περιέχεται Βιογραφία του Ιησού Χριστού μεταφρασμένη από τα αγγλικά (σελ. 4: «Το Χαμένο Παιδί» του Henry van Dyhe), καθώς επίσης και ανταπόκριση από την «οικτράν μεταπολεμικήν κοινωνίαν της Αυστρίας» (σελ. 3-4). Μόλις στη σελ. 5 γίνεται αναφορά στην επικρότηση του έργου από τον Μακ. Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο.

Γενικότερα οι λέξεις-κλειδιά του 1ου τεύχους είναι «αναδημιουργία, κοινωνική και εθνική, όπως την καθώρισεν ο Χριστός», «αναγέννησις», «αγνισμός της νεότητος» (με τη βοήθεια του «Γλυκύ Ιησού» και της βιογραφίας του αγ. Ναρκίσου, ενώ ήδη από αυτό ξεκινά με συγκεκριμένη στήλη η αποδόμηση του Κομουνισμού-Σοσιαλισμού. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προδίδουν το γεγονός ότι η «κτίσις» που επαγγέλλεται το τεύχος δεν είναι απολύτως «καινή», αλλά μάλλον είναι επηρεασμένη από τη δράση προτεσταντικών ομάδων ήδη από τον 19ο αι. στον ελλαδικό και γερμανόφωνο χώρο.

Ήδη στο 1ο τεύχος γίνεται ειδική αναφορά στον β’ κλάδο των Ενώσεων, ήτοι την «Ορθόδοξο Χριστιανική Ένωση των Κορασιών κυριών» (ΟΧΕΚ), και τον «Οργανισμό» που την διέπει. Το ιδανικό για τις γυναίκες είναι αυτό της συζύγου και μητέρας, η οποία αγωνίζεται εναντίον της πολυτελείας και ξενολατρίας (σελ. 6). Στη σελ. 2 φιλοξενείται μάλιστα «διά τους Νέους» άρθρο με τίτλο «Προσοχή από τις κακάς γυναίκας – Απλαί συμβουλαί από τας «Παροιμίας», όπου απουσιάζει παραπομπή σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλικού έργου. Στα επόμενα τεύχη (ανά 15θήμερο) το κεντρικό πρωτοσέλιδο άρθρο παρατίθεται σε συνέχειες. Οι τίτλοι (2ο: «Η άρρωστη κοινωνία μας», 3ο: «οι Κακοί γιατροί») είναι ενδεικτικοί της πεσσιμιστικής θεώρησης του παρόντος ενώ στο τέλος κάθε τεύχους «ζωγραφίζεται» η ραγδαία εξάπλωση της Οργάνωσης με την επίσημη πλέον ευλογία της «επίσημης» Εκκλησίας.

Αποκτά πιο προοδευτικό χαρακτήρα τη δεκαετία 30 και 40 με πρωταγωνιστές τον αείμνηστο Καθ. Π. Μπρατσιώτης (εξ ου και οι πολλές βιβλικές αναφορές) και ιδίως τον πατ. Άγγελο Νησιώτη, ιερέα στον κεντρικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής και πατέρα του γνωστού Καθηγητή, που χρημάτισε μέλος της ΔΟΕ αλλά και επιφανής παράγοντας του ΠΣΕ (Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών). Ιδίως ο τελευταίος (ο πατ. Άγγελος Νησιώτης) χωρίς να είναι ενταγμένος στις ακμάζουσες στην εποχή του Θρησκευτικές Οργανώσεις έδωσε μεγάλη έμφαση στην προαγωγή και συμβολή του γυναικείου στοιχείου στην κατήχηση αλλά και την Εκκλησία και ιδίως την τόνωση του μοναχισμού. Την ίδια εποχή ο γνωστός Καθηγητής Ε. Θεοδώρου ξεκινά τις δημοσιεύσεις αναφορικά με τις διακόνισσες στο περιοδικό *ΑΝΑΠΛΑΣΗ*. Σημειωτέον ότι ο Χ.Ο.Φ.Ε. πρωτοστάτησε στην Παγκόσμια Χριστιανική Φοιτητική Ομοσπονδία «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», πραγματοποιώντας ένα πρωτοποριακό για την εποχή του διορθόδοξο άνοιγμα στα διεθνή forum σε Ανατολή και Δύση. Είναι σαφές από την πρώτη έρευνα που διενήργησα στα αρχεία, ότι και τα δύο περιοδικά στο πλαίσιο του «διαφωτισμού» και της επιμόρφωσης του γυναικείου φύλου, χρησιμοποίησαν έντονα βιβλικές φιγούρες ως πρότυπα - μοντέλα αποφεύγοντας από την άλλη πλευρά «φεμινιστικές υπερβολές» που αντιστρατεύονταν στην «ηθική» της καλής συζύγου και μητέρας.

Συμπεράσματα[[31]](#footnote-31)

1. Ο Αποκαλυπτισμός είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με τον Ιουδαϊσμό, αν και στον τελευταίο (ένεκα των συνεχόμενων διωγμών) άνθισε το φιλολογικό είδος.

2. Ο Αποκαλυπτισμός με τα εκπληκτικά Οράματα, τα οποία δεν σχετίζονται μόνον με το επερχόμενο τέλος της Ιστορίας αλλά και με ταξίδια συναρπαστικά στον έβδομο Ουρανό, προσφέρει σε ομάδες, οι οποίες ζουν στο περιθώριο αφόρητη «θλίψη», μια μορφή μη ένοπλης «αντίστασης» στο Κακό και ελπίδας γόνιμης ότι τελικά το Φως θα θριαμβεύσει, ώστε να πάψει η βία (είτε εξωτερική είτε εσωτερική) που υφίστανται. Έτσι προσφέρει και όραμα – λόγο Ζωής.

3. Στην περίπτωση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής ο αποκαλυπτισμός επίσης επέδρασε ευεργετικά. Ως περίπτωση μελέτης επιλέχθηκε το Περιοδικό Καινή Κτίσις και το Κίνημα, το οποίο εκπροσωπούσε και το οποίο επιβιώνει μέχρι σήμερα, χωρίς όμως πλέον να διαθέτει τη ζωτικότητα που το χαρακτήριζε. Ουσιαστικά η « Καινή Κτίσις» επιχείρησε να αποτελέσει ταυτόχρονα την απάντηση σε ένα «χιλιαστικό» Κίνημα, τον Κομουνισμό, ο οποίος ιδίως μετά τον θάνατο του μεσσία των προσφύγων Βενιζέλου, άνθισε στις προσφυγικές γειτονιές. Στο στόχαστρο του περιοδικού βρέθηκε και η «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα» Δύση.

4. Στην περίπτωση της ομάδος που εκδίδει και διαδίδει την Καινή Κτίση εξέχοντα ρόλο παίζει και το γυναικείο στοιχείο. Θυμίζει την περίπτωση του Μοντανού και των προφητισσών στη Φρυγία, αν και οι κυρίες της Καινής Κτίσεως λειτουργούσαν δυναμικά εντός του κόλπου της επίσημης Εκκλησίας, όπου αρχιεπίσκοπος βρέθηκε τη δεκαετία του 1960 και πρόσωπο που χρημάτισε πρόσφυγας με ιδιαίτερη αγάπη στην Αρχαιολογία (Χρυσόστομος Β’).

5. Ταυτόχρονα εξετάστηκε και ο ρόλος που διαδραματίζει ο στύλος – η κολώνα ως σύμβολο, ώστε ξεριζωμένοι πληθυσμοί να νοιώσουν ότι υπάρχει «στερέωμα» όπου μπορούν και πάλι να ριζώσουν, να καρποφορήσουν σαν το δέντρο της ζωής και να ενωθούν ως αληθινοί ΑΝθρωποι με τον Ουρανό. Εγκαταστάσεις δημοσίου συμφέροντος που κτίστηκαν και από την Έλενα Βενιζέλου και από τον αμερικάνικο Οργανισμό συμπαραστάσεως έχουν έντονο το στοιχείο του στύλου, ανακαλώντας και την Ιωνία. Σημειωτέον ότι και τη δεκαετία του 1930 υπήρξε μία ανάκληση του ένδοξου ελληνικού Παρελθόντος, στροφή στην οποία συνέδραμαν και τα αθλητικά σωματεία των προσφύγων

Επίμετρο: Γυναίκες Η κ**. Μ. Πετρίδου**[[32]](#footnote-32) γεννήθηκε το 1916 στα Βουρλά ([τούρκικα](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): Urla) της Σμύρνης. Κατά τη μικρασιατική Καταστροφή έχασε τον πατέρα και τον αδελφό και εγκαταστάθηκε ως πρόσφυγας στη Νέα Ιωνία. Σε ηλικία 10 μόλις ετών ζήτησε από τον Διευθυντή του Σχολείου την άδεια ώστε το απόγευμα να διδάσκει το λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι του μόχθου, να εγκαταλείπουν το «εργόχειρό» τους για να ακούσουν τον χαρισματικό λόγο της. «Φοίτησε» στο Αρσάκειο και εργαζόταν στα Δικαστήρια, ενώ ταυτόχρονα επιμελούνταν 17 κατηχητικά σχολεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το 1944, όταν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας μαστίζονταν από την πείνα και την φυματίωση, ίδρυσε Κατασκηνώσεις στην Πεντέλη για την αληθινή «ψυχαγωγία» των παιδιών. Από το 1957 δραστηριοποιείται και στις Γυναικείες Φυλακές, φροντίζοντας ώστε συγγενείς των φυλακισμένων να έρχονται στην Πρωτεύουσα και διαμένοντας σε ένα ξενοδοχείο να κρατούν την επαφή τους με αυτές, ώστε όταν ολοκληρωθεί η ποινή, να έχουν μια «αγκαλιά» ώστε να «ξαναρχίσουν» τη ζωή τους. Μάλιστα ίδρυσε εντός των Φυλακών παιδική χαρά ώστε τα παιδιά των φυλακισμένων να μην επικοινωνούν με τις μητέρες μέσα από τα κάγκελα, αλλά σε ένα όμορφο περιβάλλον. Επίσης επισκεπτόταν μία φορά την εβδομάδα το *Αναμορφωτήριο* συνοδεία κυριών, από τις οποίες η καθεμιά φρόντιζε συγκεκριμένο παιδί, ώστε όταν αυτό ενηλικιωθεί να μην πέσει στα δίκτυα της πορνείας. Συνδεόταν ιδιαίτερα με τον πατέρα Άγγελο Νησιώτη (ήδη από το 1926), ο οποίος και το 1948 έβαλε το θεμέλιο λίθο στο ίδρυμα ΟΧΕΚ (Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Κορασίδων)[[33]](#footnote-33), το οποίο δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στην Ενορία της Αγ. Τριάδος Βύρωνα (οδός Αγ. Αποστόλων 4 σε κτήριο που παραχωρήθηκε από την αδελφή του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου), περιλαμβάνοντας ναΐδριο προς τιμήν των Εισοδίων της Θεοτόκου. Ιδιαιτέρως συνδεόταν και με τον από Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου (1924-1962) Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Β’(1962-1968), ο οποίος με τη σειρά του συνδεόταν ιδιαιτέρως πνευματικά με τον γνωστό εθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης. Μαζί της συνδέθηκε ως έφηβος (14 ετών) και ο νυν Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος. Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος (1957-1980), όταν επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα το 1960 με 500 (!) προσκυνητές, της απένειμε την ύψιστη διάκριση της «μητέρας» Σιών, τον «Χρυσούν Σταυρόν». Το έργο της εξακτινώθηκε αρχικά στο Βέλγιο (προσφέροντας παρηγοριά σε Έλληνες μετανάστες, εργάτες ορυχείων, με έντονα ψυχικά τραύματα και συμβάλλοντας στην ίδρυση Ενοριών) και τη Γερμανία και κατόπιν στην Αυστραλία και στην Αμερική. Κοιμήθηκε 30.04.1985, η εξόδιος ακολουθία της εψάλη στο Πολύδροσο, όπου και διέμενε έχοντας στην οικία της (στο Πολύδροσο) Ναό προς τιμήν του αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου, τον οποίο εγκαινίασε ο ομώνυμος προμνημονευθείς Αρχιεπίσκοπος. Το έργο της συνεχίζεται από τρεις «αδελφές».

Οι Συνάξεις της πραγματοποιούνταν σε Οικίες ή σε Ενορίες (αφού ποτέ δεν λειτουργούσε ο Ναός του Ιδρύματος την Κυριακή, ώστε τα μέλη να εκκλησιάζονται σε αυτές [τις Ενορίες]) ή Σχολεία ή / και Εργοστάσια αρχικά με την παρουσία 2 ή 3 προσώπων και τη συνείδηση ότι ο Κύριος Ιησούς είναι παρών ως ο Εμμανουήλ. Κεντρική θέση, όπως προαναφέρθηκε, είχε η αγία Γραφή και ο υπομνηματισμός από τον μεγάλο Αντιοχέα Πατέρα της Εκκλησίας, χρησιμοποιώντας και τα Υπομνήματα Τρεμπέλα[[34]](#footnote-34), ενώ έντονη είναι και η αίσθηση της *πατρότητας* του Θεού.

1. Σχετικό υλικό μπορεί ο αναγνώστης να ανακαλύψει στις μελέτες που περιέχονται στο D.Heellholm (επιμ.), *Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism*, Uppsala, August 12-17 1979, Tübingen 1983. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ιερά Ευαγγέλια. Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στο Σύγχρονο Άνθρωπο*. Αθήνα: Έννοια 2017, ad loc. [↑](#footnote-ref-2)
3. Το υλικό αυτού του Κεφαλαίου προέρχεται από το βιβλίο μου *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτική Προσέγγιση στο βιβλίο της Προφητείας*. Τόμ. Α’, Αθήνα: Άθως 2005. Βλ. Κ. Μπελέζου, Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Εκκλησία της Σμύρνης (Η Μαρτυρία της Καινής Διαθήκης και της εκκλησιαστικής Παραδόσεως), *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 201651-86, εδώ 78. Στο πλαίσιο του ίδιου τόμου βλ. επίσης και 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. Ο τελευταίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ιατρική τέχνη η οποία εξασκούνταν στη Σμύρνη. [↑](#footnote-ref-3)
4. Σύμφωνα τον Aune και το Υπόμνημά του στην Αποκάλυψη, τις ρωμαϊκές φυλακές δεν τις χρησιμοποιούσαν για τιμωρία αλλά για τρεις λόγους: α) για να αναγκάσουν τον κρατούμενο να υποταχθεί στις εντολές του άρχοντα, β) να τον περιορίσουν μέχρι τη δίκη, γ) να τον έχουν υπό κράτηση μέχρι την εκτέλεσή του. [↑](#footnote-ref-4)
5. Η περιγραφή επικεντρώνεται στο ρεύμα που ξεπηδάει από άφθονες πηγές στα ανατολικά της πόλης και χύνεται στο νοτιοανατολικό άκρο του κόλπου της Σμύρνης. Πάρα πολύ διαφωτιστικό για την Ιστορία της Σμύρνης το άρθρο Ruscio Caterina , «Σμύρνη (Αρχαιότητα)», Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <<http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12484>> [↑](#footnote-ref-5)
6. L. A. Schachner, The Archaeology of the Stylite, Late Antique Archaeology, 6(1), (2010) 329-397. Ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο της Θεολογικής Σχολής της Κύπρου, Χρυσοβαλάντη Κυριακού για τη βιβλιογραφική ενημέρωση. Ο ίδιος είναι συγγραφέας των εξής άρθρων: «Saints, Sacred Trees, and Snakes: Popular Religion, Hierotopy, Byzantine Culture, and Insularity in Cyprus during the Long Middle Ages», *Religions,*12:9 (2021), 1-28. «Martyrdom, Memory and Sacred Topography in Early Christian Salamis», *Salamis of Cyprus from the Earliest Times to the Late Antiquity*, Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien, vol. 13, ed. S. Rogge–Chr. Ioannou–Th. Mavrojannis (Waxmann: Münster–New York, 2019), 747-760. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1Q 32 1.1-2. 5,1. 4Q 554 2iii 22 5Q15 1 ii 4. 2, 4-5. 11Q18 9.2 11.6. Στο 4 Q 403 i 14 (Άσματα της Θυσίας του Σαββάτου) οι κολώνες απεικονίζονται ως έμψυχες ενώ σε άλλα κείμενα συνδέονται με την πόλη. [↑](#footnote-ref-7)
8. [Για την περιπετειώδη ιστορία των Μαγεμένων ή αλλιώς των «Καρυάτιδων της Θεσσαλονίκης» https://www.lifo.gr/podcasts/hxhtika-arthra/h-peripeteiodis-istoria-ton-magemenon-i-allios-ton-karyatidon-tis](%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%AE%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82%C2%BB%20https%3A//www.lifo.gr/podcasts/hxhtika-arthra/h-peripeteiodis-istoria-ton-magemenon-i-allios-ton-karyatidon-tis%20) [↑](#footnote-ref-8)
9. Gerd Heinz – Mohr, Lexikon der Symbole, Freiburg: Herder 1991, 270. [↑](#footnote-ref-9)
10. Οι αναφορές βρίσκονται στο βιβλίο των Α. Κ. Ορλάνδου - Λ. Βρανούση, *Τὰ χαράγματα τοῦ Παρθενῶνος*, Αθήναι 1973. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γ. Πάλλη, καθώς αρχικά μέσω της συνέντευξής του στο ποντκαστ https://www.lifo.gr/podcasts/istoria-mias-polis/mesaionas-i-pio-parexigimeni-alla-telika-synarpastiki-periodos-tis και κατόπιν μέσω προσωπικής επικοινωνίας με ενημέρωσε αναφορικά με το θέμα μου. [↑](#footnote-ref-10)
11. Σύμφωνα με τον Εβλιγιά Τσελεμπή, ο οποίος επισκέφτηκε την Αθήνα το 1650, ο Σολομών με την Βαλκίβα, έφθασε στην Αθήνα, την Πόλη των Σοφών (κατ’ απομίμηση του μύθου της Ευρώπης), και ίδρυσε Παλάτι (υπονοώντας τον Ναό του Ολυμπίου Διός). Γνωστή σε αυτόν είναι και η μονή Καισαριανής με τους 300 μοναχούς και το όνομα Κριός Κεφαλή. <https://www.lifo.gr/tags/eblia-tselempi> Ιστορία μιας πόλης Εβλιά Τσελεμπή: Ένας Οθωμανός περιηγητής στην Αθήνα του 17ου αιώνα. H Αγιάτη Μπενάρδου μιλά με τον ιστορικό Ηλία Κολοβό. [↑](#footnote-ref-11)
12. # Άκου την ενδιαφέρουσα συνέντευξη: Όταν η μήτρα της βασίλισσας Αμαλίας έγινε πολιτικό ζήτημα. Ένα πολιτικό παιχνίδι του 19ου αιώνα με θύμα τη «θλιμμένη βασίλισσα». <https://www.lifo.gr/podcasts/hxhtika-arthra/otan-i-mitra-tis-basilissas-amalias-egine-politiko-zitima>

 [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.athensvoice.gr/life/life-in-athens/501437/ena-moyseio-sto-tzami-toy-tzistaraki/> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.mixanitouxronou.gr/oi-askites-poy-zoysan-apokommenoi-apo-tin-symvatiki-zoi-pano-stoys-styloys-toy-olympioy-dios-onomazontan-stilites-kai-ithelan-na-erthoyn-pio-konta-ston-theo/> [↑](#footnote-ref-14)
15. Στην Ελλάδα η μετάφραση της *Νέας Διαθήκης* και ιδιαιτέρως του *Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου* (*εἰς τὴν γνησίαν γλῶσσαν τοῦ ἑλληνικοῦ Λαοῦ* και μάλιστα [*κατά το Βατικανό Χειρόγραφο*](https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF&action=edit&redlink=1)) στην εφημερίδα *Ακρόπολις* (1901) από τον βαμβακέμπορο του [Λονδίνου](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF) Α. Πάλλη προκάλεσε το 1902 τα θανατηφόρα *Ευαγγελικά.* Σε μια εποχή κρίσιμη ένεκα της χρεοκοπίας (1893-1895), της στρατιωτικής πανωλεθρίας (1897) και της μαζικής μετανάστευσης, κατά την οποία η Μακεδονία και η Κρήτη αγωνίζονται να ενωθούν με την Ελλάδα, η πρωτοβουλία της «Ρωσίδας» βασίλισσας Όλγας, θεωρήθηκε «συνωμοσία του πανσλαβισμού» που κλονίζει τη γλώσσα, ένα από τα συστατικά στοιχεία του ελληνικού ρομαντικού εθνικισμού. Μάλιστα η απαγόρευση της μεταφράσεως νομιμοποιήθηκε στο Σύνταγμα του 1911, «κάτι που ήρθη ως φαίνεται μερικώς το 1923 με την επαναστατική κυβέρνηση». Βλ. το άρθρο μου: Ακαδημαϊκή Βιβλική Ερμηνευτική, Εκκλησία και Κοινωνία τον 20ο αι*. Πρακτικά Θεολογικού Συμποσίου της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με θέμα τη συμπλήρωση 180 ετών Θεολογικών Σπουδών*. Αθήνα 2018, 223-248. Ανοικτό στο: <http://www.theol.uoa.gr/proboli-newn/praktika-8eologikoy-symposioy-180-xronia-8eologikon-spoydon-sto-e8niko-kai-kapodistriako-panepistimio-a8hnon-1837-2017-dhmosia-hlektroniki-ekdosh.html>. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.pemptousia.gr/2022/02/o-agios-ioannis-tis-kolonas/> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.lifo.gr/now/athens/i-apisteyti-istoria-tis-kolonas-poy-edose-onoma-tis-stin-periohi-toy-kolonakioy> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://silverage.gr/kolonaki-dexamenh/> Στέλιος Λεκάκης [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.lifo.gr/retronaut/aytoptis-martys-ti-mera-poy-o-papadiamantis-fotografithike-stin-plateia-dexamenis> [↑](#footnote-ref-19)
20. T.W. Gallant, *Νεότερη Ελλάδα. Από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας μέχρι τις Ημέρες μας*. Μτφρ. Γ. Σκαρβέλη, Επιστ. Εεπιμέλεια: Δ. Λαμπροπούλου και Κ. Γραδίκα, Αθήνα: Πεδίο 2017, 156 και 262. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.mixanitouxronou.gr/synomosiologoi-toy-1910-pos-synedesan-to-perasma-toy-komiti-chalei-me-to-telos-tis-anthropotitas-ta-quot-antikosmika-quot-chapia/> Για το πώς ένας Κομήτης γίνεται αγγελιοφόρος μιας νέας εποχής στην Ιστορία και μάλιστα κατά τη στιγμή της γέννησης του Κυρίου Ιησού, πολύ ενδιαφέρον είναι το άρθρο: Sarah K. Yeomans, **Classical Corner: A Comet Gives Birth to an Empire** <https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/daily-life-and-practice/a-comet-gives-birth-to-an-empire/> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.lifo.gr/culture/vivlio/otan-o-aggelos-sikelianos-epiheirise-na-anastisei-enan-nekro-sti-sykia-korinthias?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1650402595> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.enikos.gr/society/i-epithesi-ston-archiepiskopo-chrysostomo-to-1927-koureas-tou-eko/1593751> [↑](#footnote-ref-23)
24. Ευχαριστώ τη Φανή Κουτσοβίτη και την Ιωάννα Πανοτοπούλου για τον κόπο που κατέβαλαν να συνδράμουν στην έρευνα και να φωτοτυπήσουν αρχειακό υλικό. Όσον αφορά στην *Καινή Κτίση* καταφέραμε να έχουμε πρόσβαση στο αρχείο της (στην οδό Σουλίου 3). λαμβάνοντας σχετική άδεια από τον τέως Πρόεδρο πατ. Θωμά Χρυσικό (Προϊστάμενο Αγ. Ειρήνης Αιόλου) και το μέλος ΔΣ, Φιλόλογο κ. Αικ. Ορφανίδου. Εκεί επικεντρώθηκε η έρευνα στην προβολή γυναικών ηρωίδων της Α. Γ. Ήδη στους τόμους 1923-1931 διαπιστώσαμε πλήθος αναφορών στην Θεοτόκο, 4-5 στη Μαρία Μαγδαληνή και 1 στην Εσθήρ. Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε καν αποδελτιωθεί το αρχείο της *Καινής Κτίσεως* το οποίο ευγενώς προσφέρθηκε σε εμάς προς έρευνα. Αρκετές πληροφορίες για την οργάνωση και της δράση του ΧΟΦΕ λάβαμε και από τον τότε εφημέριο του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής που ανδρώθηκε σε αυτό το κίνημα, τον πατ. Σπυρίδων Λόντο (νυν προϊστάμενο του Αγ. Παντελεήμονα Ιλισσού), ο οποίος έχει συγγράψει την Ιστορία του Ναού βάσει των αρχείων του. Με αυτή την ευκαιρία πρότεινα εκπόνηση Μάστερ το οποίο και ολοκληρώθηκε από τον πατ. Γ. Πασπαλιάρη, *Θρησκεία και Κοινωνία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου μέσα από το περιοδικό Καινή Κτίσις*, 2021 (επιβλέπων: Π. Καραμούζης). [↑](#footnote-ref-24)
25. https://m.facebook.com/282786998405010/photos/a.347936805223362/1267124116637955 [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?infoid=24&IncludeWide=1&code=EGRAAA10KSRKSR&PrimeCode=EGRAAA10KSRKSR&Level=8&PrimeLevel=8&LocId=28&lng=1> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://kaisariani.gr/o-topos-mas/istoria/oi-mikrasiates-prosfyges/> [↑](#footnote-ref-27)
28. Σημειωτέον ότι οι Τσακτάνης, Νησιώτης, Ζολώτας, Λαλαούνης (οι τελευταίοι γνωστοί χρυσοχόοι) νυμφεύθηκαν τις ίδιες αδελφές εκ των οποίων η μία έγινε γνωστή στη δημοσιότητα διότι «έβλεπε οράματα»! [↑](#footnote-ref-28)
29. ## Στο Στράγκα, *Εκκλησία της Ελλάδος* 1207 και στη «Δίκη» της Φαραζουλή σημειώνεται ότι ο Άγιος Καλαβρύτων επευλογούσε τον συγκεκριμένο πρεσβύτερο, ο οποίος είχε εγκαθιδρύσει σε πολλές Ενορίες ομάδες γυναικών και στο Ναό της Αγ. Αικατερίνης κατάρτισε χορόν εκ δεσποινίδων, οι οποίες μάλιστα «αντιφώνησαν» τους Σεβ. Γυθείου και Κορινθίας όταν «ωμίλησαν». Ένα φαινόμενο της νεοελληνικής θρησκευτικής ζωής: Απ. Αλεξανδρίδης, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις

https://alopsis.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA/ *Μια άλλη κίνηση που πρέπει να αναφερθεί είναι «Ορθόδοξοι Χριστιανικαί Ενώσεις Νέων και Κορασίδων» περισσότερο γνωστή σαν κίνηση του πατρός Αγγέλου (από το όνομα του πνευματικού της προϊσταμένου π. Αγγέλου Νησιώτη). Κι αυτή εμμέσως ξεκινάει απ' το Μακράκη ο ιδρυτής της π. Μάρκος Τσακτάνης, εφημέριος της Αγ. Αικατερίνης της Πλάκας είχε χρηματίσει υπάλληλος στο Λύκειο του Κ. Διαλησμά μαθητή του Μακράκη.* *Μετά το θάνατο του π. Μάρκου (1924), το έργο του συνεχίστηκε από τον π. Άγγελο Νησιώτη εφημέριο μέχρι σήμερα στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής (οδ. Ακαδημίας). [σ.σ: το άρθρο είναι δημοσιευμένο το 1966]. Αν και η κίνηση αυτή δεν απέκτησε τη δύναμη και της έκταση της «Ζωής», υπήρξε αρκετά καρποφόρα. Οργάνωσε κατηχητικά και συγκεντρώσεις και εκδίδει από το 1921 το περιοδικό «Καινή Κτίσις». Ιδιαίτερη ομάδα απετέλεσαν οι φοιτηταί, το «Χριστιανικό Όμιλο Φοιτητών», με την καθοδήγηση δυο καθηγητών της Θεολογίας. Η κίνηση αυτή περισσότερο από κάθε άλλη έμεινε συνδεδεμένη με το τελετουργικό της Εκκλησίας και διατήρησε την αγάπη για την υμνολογία της και τις ολονυκτίες, χωρίς όμως να μπορεί να πει κανείς ότι κατανόησε τελείως τη βαθύτερη σημασία τους. Σημαντική επίσης προσφορά υπήρξε το ξαναζωντάνεμα ορισμένων μοναστηριών από γυναικεία μέλη της. Τα μοναστήρια αυτά έτσι, έγιναν κέντρα πνευματικής και λειτουργικής ζωής*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Η υπογράμμιση δική μου. [↑](#footnote-ref-30)
31. Δεν κρύβω ότι και εγώ, μελετώντας την επέτειο της μικρασιατικής Καταστροφής, διαπίστωσα ότι εκτός από το γεγονός ότι μεγάλωσα δίπλα στην άθλια αρχικά σε συνθήκες «Γειτονιά το όνειρο», και εγώ κατά το ήμισυ είμαι «μετανάστης». Κατάγομαι από τη γενιά της μητέρας μου από το γένος Λεολέη και τα Λεχαινά της Ηλείας. Το πατρικό σπίτι και σιδηρουργείο ταυτόχρονα εντοπίζεται στα όρια της κωμόπολης και ένα χιλιόμετρο μετά βρίσκονται τα Προσφυγικά. Από έρευνα του διδασκάλου θείου μου Ιωάννη Λεολέη, ο πρόγονός μας, ο οποίος αποτελείται και «Κουρδοκέφαλος» στα διηγήματα του Καρκαβίτσα, έφθασε από τη Ζάκυνθο (Δυτ. Ελλάς), όπου μέσω Σαρδηνίας κατέληξαν μάλλον Νορμανδοί έμπειροι ναυτικοί πειρατές στις αρχές της 2ης χιλιετίας (πρβλ. και την περίπτωση του Λ. Κατσώνη το 1770), οι οποίοι και επεξεργάζονταν το σίδηρο, όντας εξοικειωμένοι και με την πολεμική τέχνη. Αρχικά μάλιστα όσοι ασχολούνταν με το σίδηρο θεωρούνταν Γύφτοι, οι οποίοι μαζί με τους Εβραίους, τη Μεγάλη Εβδομάδα γίνονταν αντικείμενο «εκφοβισμού» καθώς τους κατηγορούσαν για τα καρφιά του Ιησού. Και στην Αγγλία, όπου επίσης βρέθηκαν, απαντά το όνομα Λέων - Leo και Leys [↑](#footnote-ref-31)
32. Οι πληροφορίες που έλαβα προέρχονται από την αγαπητή συνάδελφο και «πνευματικό γόνο» της επονομαζομένης και «Μαρίτσας», κ. *Ελένη Κονδύλη*. Αραβολόγο - Ποιήτρια, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ. Την ευχαριστώ εγκάρδια. Η ίδια θεωρεί την αείμνηστη, «μάνα» - «μυροφόρα» ακόμη και μετά την κοίμησή της, τονίζοντας πώς διέκρινε με σαφήνεια και διαύγεια την εξομολόγηση από την πνευματική καθοδήγηση. Με τον συγκεκριμένο κύκλο συνδέθηκε και ο αείμνηστος Καθηγητής Ν. Μητσόπουλος. [↑](#footnote-ref-32)
33. Έντονες μνήμες στους περιοίκους έχει αφήσει έως σήμερα, ο Επιτάφιος που περιέφερε η ΟΧΕΚ το απόγευμα της Μ. Παρασκευής στο Βύρωνα. <http://i-rena.blogspot.com/2016/04/blog-post_63.html>. <https://www.facebook.com/watch/?v=417272905733739>. [↑](#footnote-ref-33)
34. Η ανάλυση ήταν εξαντλητική και δινόταν και «βήμα» και σε πρόσωπα τα οποία, αν και δεν είχαν κοσμική σοφία, ήταν δηλ. κατά κόσμον «ιδιώτες», είχαν εξαιρετικό χάρισμα στην Ερμηνεία. Η ίδια η συνάδελφος κ. *Ελένη Κονδύλη*, η οποία από τα 16 χρόνια της κατόπιν παρότρυνσης της «Μαρίτσας» κατηχούσε στο Βέλγιο, μαρτυρεί ότι ήταν τέτοια η παιδεία που αποκόμισε, ακούγοντας αυτές τις συνάξεις, ώστε όταν βρέθηκε σε Σεμινάριο στη Λουβέν, ο Καθηγητής Jean Giblet υπέθεσε ότι είχε «τελειώσει» Μεταπτυχιακό στη Βιβλική Επιστήμη. Πρβλ. Sevrin Jean-Marie. *In memoriam Jean Giblet*. In: Revue théologique de Louvain, 24ᵉ année, fasc. 2, 1993. 280-282.
Ιωάννης Κλίμακος, ο Ευεργετινός, ενώ σημαντική θέση κατείχαν οι Βίοι των Αγίων. [↑](#footnote-ref-34)