

Estratto dagli *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*
Serie IV — Vol. XXXII — 1971 - 72 e 1972 - 73 — Parte II

ANTONINO GRILLONE

IL SIMBOLO DELLA CROCE
NEI PRIMI SCRITTORI CRISTIANI (II-V sec.)

PALERMO
PRESSO L'ACCADEMIA
1973

Estratto dagli *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*
Serie IV — Vol. XXXII — 1971 - 72 e 1972 - 73 — Parte II

ANTONINO GRILLONE

IL SIMBOLO DELLA CROCE
NEI PRIMI SCRITTORI CRISTIANI (II-V sec.)

PALERMO
PRESSO L'ACCADEMIA
1973

IL SIMBOLO DELLA CROCE NEI PRIMI SCRITTORI CRISTIANI (II-V sec.) (*)

Il supplizio della croce (1), riservato ai colpevoli dei più gravi crimini, era reso più duro dalla fustigazione, mentre il condannato si avviava al luogo della pena (2), trasportando lo strumento del suo supplizio (3) ed essendo

(*) Nota presentata dal socio nazionale Bruno Lavagnini nella seduta del 31 gennaio 1973.

Per esigenze tipografiche taluni simboli della croce, di cui alle pagg. 44, 45 e 46, vengono stampati in un prospetto nell'ultima pagina dell'articolo.

(1) In greco σταυρός equivale a σκόλοψ, un *praeacutus palus* tanto che σκόλοπες sono anche ... *surculi acuti corporibus aculeorum instar infixi* (THE-SAURUS GRAECAE LINGVAE, vol. VIII, col. 422). Al vocabolo σταυρός (*crux*) lentamente si sostituì il vocabolo *furca*, anche nella terminologia giuridica (Dig. XLVIII, 19, 38, 2) per rispetto verso il segno della redenzione. Per l'argomento si consulti l'esauriente trattazione di Pio FRANCHI DE' CAVALIERI, *Della Furca e della sua sostituzione alla croce nel diritto penale romano*, in « Studi e testi » n. 222, Città del Vaticano, 1962, pp. 141-79.

(2) Cfr. Plut., *De sera numinis vindicta*, VII, 554 A-B: καὶ τῷ μὲν σώματι τῶν κολαζομένων ἕκαστος κακούργων ἐκφέρει τὸν αὐτοῦ σταυρόν, ἣ δὲ κακία τῶν κολαστηρίων ἐφ' ἑαυτὴν ἕκαστον ἐξ αὐτῆς τεκταίνεται, θεινὴ τις οὖσα, βίου θημιουργός οἰκτροῦ καὶ σὺν αἰσχύνῃ φόβους τε πολλοὺς καὶ μεταμελείας καὶ πᾶσθι χαλεπὰ καὶ ταραχὰς ἀπαύστους ἔχοντας. Ed anche più tardi Artemid., II, cap. 56, Ραεκ: βασιτάζειν τινὰ τῶν δαιμόνων τῶν χθονίων, ἢ αὐτὸν τὸν Πλούτωνα ἢ τὸν Κέρβερον ἢ ἄλλον τινὰ τῶν ἐν Ἄιδου, κακούργου μὲν ἰδόντι σταυρὸν βασιτάσαι σημαίνει· εἶοικε γὰρ καὶ ὁ σταυρὸς θανάτῳ, καὶ ὁ μέλλων αὐτῷ προσηλοῦσθαι πρότερον αὐτὸν βασιτάζει.

(3) La locuzione « portare la propria croce » assume un significato figurato, per il quale basta richiamare Vulg., Matth. X, 38: *qui non accepit crucem suam et sequitur me, non est me dignus*; Id., XVI, 24: *si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam*; ed infine GRAMFELL-HUNT, *The Oxyrrhynchus Papyri*, vol. VII, n. 1058, ove è un frammento del IV o del V secolo, in cui è scritto: ὁ φ(εδ)ς τῶν παρακει = // μένων

sottoposto ad ogni genere di oltraggi (4). Di poi subiva la pena nudo (5), con le braccia distese (6), con le cosce appoggiate su una trave orizzontale (7) ed i piedi posati sul *suppedaneum* (8).

Sin dai secoli prima dell'avvento di Cristo la morte sulla croce era considerata la pena più infamante (9). Per gli Ebrei era la maledizione di Dio (10), i Greci la riser-

σταυρῶν // βοθήησον τὸν θεο — // ὄλον σου Ἄφρουζν — // ἀμὴν (commenta l'editore: ... the metaphorical use of σταυρός is as old as the Gospels...).

(4) Cfr. Plaut., *Mostellaria*, I, I, 52: GR.: *O carnuficium cribrum, quod credo fore; / Ita te forabunt patibulatum per vias / stimulis carnu-fices, si huc reveniat senex*; Flav. Ioseph., *Antiq. Iud.*, XIX, 1: *μυρία φ' ἐβρίσκετο κατὰ τῶν ἱππέων μὲν καλουμένων, ἀξιωματι δὲ καὶ δυνάμει χρημάτων ὅμοια τοῖς συγκλητικοῖς ὑπὸ τῆς πόλεως ἀγομένων διὰ τὸ ἐκ τούτων εἰς τὴν βουλὴν εἶναι κατακλήσεις, ὧν ἀτίμωσις ἦν καὶ μετανάστασις κτεινομένων τε καὶ τὰ χρήματα συλωμένων διὰ τὸ καὶ τὰς σφαγὰς ὡς τὸ πολὺ ἐπ' ἀφαιρέσει τῶν χρημάτων αὐτοῖς συντογγάνειν* e Plut., *l. cit.*, in p. 2.

(5) Cfr. *Analecta iuris pontificii*, vol. V, pag. 50 e Artemid. II, LVII: πάντων δὲ χαλεπώτατοι οἱ ἱμάτια περιαιρούμενοι ἢ ἀργύριον ἢ τροφάς: Per l'inchiodamento, l'impalamento ed altri particolari cfr. Pio FRANCHI DE' CAVALIERI, in « Studi e testi » n. 6, Roma, 1901, *Martirio di S. Teodoro*, pag. 13 n. 4; Id., *ibid.*, n. 33, Roma, 1920, *Un recente studio sul luogo del martirio di Sisto II*, pp. 149-50.

(6) Cfr. Manil., V, 551: (*Andromedae*) *per duras panduntur brachia cautes*; Sen., *Ad Marc. de cons.*, XX, 3: *Video istic cruces non unius quidem generis sed aliter ab aliis fabricatas: capite quidam conversos in terram suspendere, alii per obscena stiptem egerunt, alii brachia patibulo explicuerunt; video fiduculas, video verbera, et membris singulis articulis singula docuerunt machinamenta...*

(7) Cfr. Iren., *Patrol. Gr. VII, Contra haereses*, I, II, c. XXIV, 4 (coll. 794-95): *habitus crucis fines et serenitates habet quinque, duos in longitudine, et duos in latitudine, et unum in medio, in quo requiescit qui clavus affigitur.*

(8) Per la descrizione del supplizio della croce si possono consultare: F. CHRISTOL, *Per la croce, breve storia della croce: studio archeologico*, Firenze, 1900; L. DE FEIS, *Il patibolo della croce secondo la Bibbia ed i monumenti assiri*, in « Bessarion », VIII (1900), pp. 471-98.

(9) Cfr. Cic., *Deiot.*, XXVI: *quae crux huic fugitivo potest satis supplicii afferre?*; Aug., *Patrol. Lat. XXXVI, Serm. XXXII, 1*: *crux dedecoris fuit signum et apud omnes ignominia putabatur*; Paul. Sent., V, 17, 2: *Summa supplicia sunt crux, crematio, decollatio.*

(10) Cfr. Deut. XXI, 23.

vavano ai peggiori delinquenti (11), i Romani destinavano a questo spregevole supplizio (12) gli schiavi macchiatosi di gravi colpe, onde il supplizio si denominava *servile* (13), mentre non vi erano soggetti i *cives Romani* (14), fatta eccezione in casi rari per gli *humiliores* (15).

Tale supplizio continuò ad essere considerato il più vergognoso ed il più esposto al pubblico dileggio dai pagani soprattutto dopo la diffusione del Cristianesimo (16); gli stessi Cristiani inizialmente trovarono difficile associare l'idea della crocefissione a quella del trionfo di Cristo (17).

(11) Per l'argomento cfr. HERMANN, *Grundsätze und Anwendung des Strafrechts*, Göttingen, 1885, pag. 83.

(12) Cfr. Iuvenc., *Patrol. Lat. XIX*, *Evangelicae historiae lib. IV*, vv. 625-26, col. 330: *Pilatus donat plebi legique Barabbam, / et crucis ad poenam vinctum concedit Iesum*; Arnob., *Patrol. Lat. V*, *adv. Gent. I*, cap. XXVIII: *crucem mereatur extremam quisquis vobis ipsis dominis supplicari?* (Osserva l'editore: *Quo supplicio scil. nullum erat tetrius nec abiecius; nullum detestabilius. Quare etiam summum supplicium, extrema poena. ἡ ἐσχάτη δίκη crux dicta veteribus.*) Cfr. anche Tertull., *Patrol. Lat. I*, *Ad Nat.*, col. 563: *Et utique non gladio aut cruce aut bestiis punienda sunt nomina.*

(13) Cfr. Cic., *Pro Cluentio*, LXVI; *Id.*, *Philipp. I*, 2.

(14) Cfr. Cic., *In Verr.*, I, 5; II, 3°, 5; III, 2°, 24 e 26; IV, 10 sgg.; V, 28, 52, 61, 66.

(15) Cfr. Paul. Sent. V, 22°, 1; Suet., *Galba*, IX; Quintil., VIII, 4.

(16) Se ne leggono frequenti riferimenti nell'opera di Luciano di Samosata, Giuliano l'Apostata, Nonno di Panopoli. Cfr. anche Arnob., *Patrol. Lat. V*, *adv. Gent.*, I, VII, c. XXXVI: *scimus... patremfamilias quendam antequam inciperent res agi, servum pessime meritum per circi aream mediam transduxisse caesum virgis, et ex more mulctasse post patibuli poenam.* Cfr. *Id.*, *ibid.*, *adv. Gent.*, I, I, c. XXXVI, che confuta l'accusa di adorazione di un dio ... *hominem natum, et, quod personis infame est vilibus, crucis supplicio interemptum.* Si ricordi il ritrovamento del graffito sul Palatino (per il quale cfr. R. GARRUCCI, *Il crocifisso graffito nel palazzo dei Cesari*, in « *Civiltà cattolica* », 1856, p. 527 sg. e CH. HUELSEN, *Das sogenannte Paedagogium auf dem Palatin*, in « *Melanges Boissier* », Paris, 1903, pp. 303-306) raffigurante un uomo con la testa d'un asino, crocefisso. Il graffito è ricordato con dovizia di particolari dal PASCOLI, *Poemata Christiana, Paedagogium*, vv. 85-99.

(17) Cfr. *supra* n. 12; Arnob., *adv. Gent. I*, 36.

Alcuni di essi furono considerati eretici (18) proprio per la repugnanza a concepire un dio trionfante attraverso il supplizio della Croce (19), ed il nuovo monogramma (fig. 5), abbreviazione del nome di Cristo, solo col IV secolo (20) divenne il vero simbolo della fusione Dio-croce (21). Difficile era dunque suscitare l'adorazione della Croce e del Crocefisso, tanto più che i Cristiani, specialmente quelli che provenivano dall'ebraismo, non ne gradivano neanche la rappresentazione e ricorrevano piuttosto ad altri simboli. Su al-

(18) P. es. i basilidiani erano persuasi della sostituzione sulla croce di Simone il Cireneo a Gesù. Abbiamo testimonianza delle polemiche sorte al riguardo, nel II secolo e nel IV negli scritti contro tale eresia rispettivamente di S. Ireneo e di S. Epifanio. Cfr. Iren., *Patrol. Gr. VII*, contra hereses I, c. XXIV, col. 677: *Quapropter neque passum eum, sed Simonem quendam Cyrenaeum angariatum portasse crucem eius pro eo: et hunc secundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum ab eo, uti putaretur ipse esse Jesus: et ipsum autem Jesum Simonis accepisse formam et stantem irrisisse eos*. Cfr. anche Epif., *Patrol. Gr. XLI*, l. I, heresis XXIV, col. 312: *Δραματούργει δὲ ἡμῖν ἄλλην δραματούργιαν ὁ δεύτερος μιμολόγος ἐν τῷ περὶ σταυροῦ λόγῳ Χριστοῦ· οὐχὶ Ἰησοῦν φάσκων πεποθέναι, ἀλλὰ Σίμωνα τὸν Κυρηναῖον... καὶ φησὶν, ἐκείνον ἐν τῷ βαστάζειν τὸν σταυρὸν μεταμορφωκέναι τις τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, καὶ ἑαυτὸν εἰς τὸν Σίμωνα... ἐκείνου δὲ σταυρουμένου, ἐστὶ γκαὶ κατάντικρος ἀοράτως ὁ Ἰησοῦς, καταγελῶν τῶν τὸν Σίμωνα σταυροῦντων.*

(19) E' ricordata al riguardo nel *Dict. d'Arch. Chret.* (v. *Croix*, col. 3045, n. 7) la trattazione di *CHRIST KORTHOLT, Paganus obtrektor*, Kiloni, 1698, pp. 343-46.

(20) Cfr. Aug., *Patrol. Lat. XXXIV*, Tract. CXIX in *Ioannis Evangelium*, cap. XIX, col. 1950: *Postremo quid est, quod omnes noverunt, signum Christi, nisi crux Christi?* Per approfondire l'argomento può risultare utile la consultazione del volume pubblicato molti anni or sono, ma sempre valido, di J. *STOCKBAUER, Kunstgeschichte des Kreuzes, Die bildliche Darstellung des Erlösungstodes Christi im Monogramm, Kreuz und Kruzifix*, Schaffhausen, 1870.

(21) Cfr. Ambr., *Patrol. Lat. XVI*, Liber de incarnatione, cap. XXXIX, col. 863 ... *Erat inter supplicia, excipiebat vulnera, et regnum coeleste donabat ... mortuus est, ut illius mors vita fieret mortuorum*; Id., de excessu fratris sui Satyri, lib. II, cap. XLVI, col. 1385: ... *mors eius vita est omnium*. Ma già si legge in *Commod.*, *Patrol. Lat. V*, adv. gentium deos, cap. XXXV, vv. 527-28, col. 227: *Gustato pomi ligno mors intravit in orbem: / hoc ligno mortis generamur vitae futurae.*

cuni reperti archeologici vediamo l'ancora, chiaramente cruciforme, che non trova alcun riscontro nell'ancora in uso presso i Romani (22); l'asta orizzontale, infatti, taglia quella verticale non in basso ma al centro. Una lastra di marmo del cimitero di Priscilla mostra presso un'ancora due pesci (23); talora il tridente sostituì l'ancora.

Non è nei miei intenti passare in rassegna i vari tipi di croce riscontrati nei monumenti (24), quanto piuttosto seguire le testimonianze sul culto della croce negli scrittori cristiani dei primi secoli.

Anche se più frequenti sono i simboli su citati (ed anche la colomba, i pani ecc.), tuttavia è significativo che nelle catacombe sono state ritrovate una ventina di croci, anteriori al IV secolo, incise o dipinte (25).

Risale alla metà del II secolo l'epitaffio ΠΟΥΦΙΝΑ, τρο-
ΕΙΡΗΝΗ

†

vato in un *loculus* intatto nell'ipogeo di Lucina. Si ha inoltre una tegola all'incirca della metà del II secolo, il cui disegno (fig. 7) sembra il segno della croce ripetuto tre volte, ma potrebbe anche interpretarsi come un altro tipo

(22) Cfr. DE ROSSI, in « Boll. d'arch. crist. », 1886, p. 62, n. 58 e p. 162, tav. XI, 4.

(23) Cfr. J. WILPERT, *La croce sui monumenti delle catacombe*, NBAC VIII (1902), pag. 11, fig. 6.

(24) Immissa o latina †, commissa o greca +, decussata o di S. Andrea ×, ansata (fig. 3), gammata o uncinata (fig. 1-2) e monogrammatica (fig. 4, 5, 6). Per l'argomento oltre al volume su citato (n. 20) dello Stockbauer sono utili: CROSNIER, *Monographie de la croix*, in « Bull. de la Soc. nivernaise de Lettres » VII serie, vol. II (1862); P. GROSSI GONDI, *Trattato di epigrafia cristiana*, Roma 1920; M. SULZBERGER, *Le symbole de la croix et les Monogrammes de Jésus chez les premiers chrétiens*, in « Byzantion », II (1925), pp. 337-448; G. DE JERPHANION, *La représentation de la Croix et du Crucifix aux origines de l'art chrétien*, in « La voix des monuments », 1930, pp. 138-64; U. HOLZMEISTER, *Crux Domini atque crucifixio*, Roma, 1934.

(25) Cfr. J. WILPERT, *art. cit.*, NBAC, VIII (1902), pp. 5-14.

del monogramma di Gesù (IH) oltre al segno (fig. 5) (26).

Al III secolo risalgono altre testimonianze, anche se talora alla croce si sostituisce il segno della lettera τ. Nell'epitaffio dello Pseudo-Barnaba si legge: ὁ σταυρὸς ἐν τῷ τ ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν (27). Al riguardo è opportuno ricordare il passo di Tertulliano (28): ... *Transi per mediam Jerusalem, et scribe signum Tau in frontibus virorum qui gemunt* ... E presso Origene (29) si legge: Καὶ δὸς σημείον... Σημείωσις τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν στεναζόντων καὶ τῶν κατοδωμένων (30). E per spiegare ciò Origene ricorda tre congetture: o perchè è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, e appunto per questo è stata scelta allo scopo di indicare la perfezione di coloro che soffrono per i peccati dell'umanità, o perchè è il simbolo della Legge, cui in ebraico corrisponde il vocabolo *Θωρά*, la cui prima lettera è appunto il Tau nella sua forma aspirata, o infine perchè era uso che ἐμπερὲς ἔχειν τὸ Θεοῦ τῷ τοῦ σταυροῦ χαρακτήρι. Anche Clemente Alessandrino nel libro VI dei suoi *Στρωματεῖς* (31) riferisce: φασὶν οὖν εἶναι τοῦ μὲν Κυριακοῦ σημείου τύπον κατὰ τὸ σχῆμα τὸ τριακωσιστὸν στοιχείων, a proposito della croce, *cuius formam rapraesentat T* (32).

All'accettazione, da parte dei Cristiani, della Croce, quale ci risulta dai ritrovamenti nelle catacombe, contribuì fra i primi scrittori cristiani, o almeno fu portavoce di uno stato d'animo diffuso, S. Giustino (33).

(26) Cfr. DE ROSSI, *art. cit.*, tav. XI, n. 3; J. WILPERT, *art. cit.*, pag. 6, tav. Ia. Per l'epitaffio di Rufina, cfr. DE ROSSI, *Roma sotterranea*, I, tav. XVIII, 1.

(27) Cfr. Pseudo-Barnaba presso CABROL e LECLERCQ, *Monum. Eccles. Liturg.*, vol. I, n. 621: *crux in littera tau gratiam erat significatura*.

(28) Tertull., *Adv. Iudaeos*, II, col. 63. La croce è un legno a forma di τ, ἐφ' ᾧ ἀνθρώπους ἀνασκοπιζουσι. (Cfr. Lucian., *Iud. Voc.*, cap. XII).

(29) *Patrol. Gr.* XIII, *Selecta in Ezechielem*, cap. IX, col. 800.

(30) *Ezech.*, VIII, 4.

(31) *Patrol. Gr.* IX, col. 305.

(32) *Commento dell'editore ad l.*

(33) *Patrol. Gr.* VI, *Apologetica*, I-II, pro Christianis.

L'esaltazione della Croce è chiara e decisa nelle sue righe. Da principio (34) discute sulla profezia di Mosè (35), per la quale sarebbe giunto sulla terra ἀρχων ἐξ Ἰουδα... δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ nel quale i pagani avevano visto τὸν Βελλεροφόντην καὶ αὐτὸν, ἐφ' ἔππου Πηγᾶσου ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπου γενόμενον. Poi parla della profezia di Isaia (36), ὅτι διὰ παρθένου τεχθήσεται, onde i pagani interpretavano τὸν Περσέα λεχθῆναι e della profezia per la quale il Messia avrebbe peregrinato ἰσχυρὸς ὡς γίγας, onde vollero vedervi Ercole, e poi ancora, poichè avrebbe guarito i malati e resuscitato i morti, interpretarono che fosse Esculapio. A questo punto S. Giustino inizia il suo vigoroso attacco, spiegando l'indissolubilità del concetto di Dio e di quello della Croce, il mistero del trionfo di Cristo attraverso la Croce e la Crocefissione. Nessuno dei figli su citati di Zeus si fece crocifiggere, mentre proprio la croce è τὸ μέγιστον σύμβολον τῆς ἰσχύος καὶ ἀρχῆς. Ogni cosa che cade sotto i nostri occhi richiama il segno della croce (37): il mare è solcato per mezzo di quel τρόπαιον (38), ὃ καλεῖται ἱστίον; tutti gli strumenti che arano

(34) Iustin., op. cit., Apologia I, coll. 409 e 412.

(35) Cfr. Genesi, XLIX, 10.

(36) Cfr. Isaia, LIII, 12.

(37) Dovunque i Cristiani vedono il segno della croce e ne sono affascinati. Cfr. Tertull., Patrol. Lat. I, Liber de oratione, cap. XXIX, col. 1196: *Orat omnis creatura. Orant pecudes, et ferae, et genua declinant, et egredientes de stabulis ac speluncis, ad coelum non otiosi ore suspiciunt, vibrantes spiritu suo movere. Sed et aves nunc exurgentes eriguntur ad coelum, et alarum crucem pro manibus extendunt, et dicunt aliquid, quod oratio videatur...*

(38) Qui S. Giustino « first used the connection between the trophy and the cross ». Cfr. R. H. STORCH, *The trophy and the cross: pagan and christian symbolism in the fourth and fifth centuries*, in « Byzantion » XL (1970), pag. 106. Lo Storch, nel suo articolo (pp. 105-17), dopo aver brevemente richiamato l'attenzione del lettore sull'evoluzione del trofeo (pp. 106-11), conclude facendo osservare che, anche se vi furono due tipi di trofeo (pag. 111), uno su un nemico specifico ed un altro quale simbolo della vittoria universale romana, fu quest'ultimo « the primary Roman victory

la terra hanno la forma di croce, e la specie umana proprio in ciò si differenzia da tutti gli altri esseri viventi, perchè è eretta, ha ἑκτασιν χειρῶν (39) ed ha il naso sporgente, che a tutti gli altri esseri è necessario solo alla respirazione, e nell'uomo invece è τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ. E la forza della croce attestano anche i σύμβολα τῶν βιξιλλῶν καὶ τῶν τροπαίων, che sono τῆς ἀρχῆς καὶ δυνάμεως τὰ σημεῖα. Anche le immagini degli imperatori morenti sono poste ἐπὶ τοῦτῳ τῷ σχήματι, mentre vengono divinizzate διὰ γραμμάτων (40). Della croce si giovò Mosè per liberare il suo popolo dall'insidia di rettili velenosissimi (41). Nel « *Dialogus cum Tryphone Judaeo* » (42) Trifone è d'accordo nell'ammettere che nelle profezie ebraiche si dice παθητὸν μὲν τὸν Χριστόν, ma egli non riesce a comprendere come il Messia sia Gesù, dal momento che di crocifissione non si parlava nelle profezie e che ἐπικατάρατος... ὁ σταυρούμενος ἐν τῷ νόμῳ λέγεται εἶναι e che il morire in croce è un αἰσχρῶς καὶ ἀτίμως ἀποθανεῖν. Ma già Mosè aveva attestato la religiosità del segno della croce, poiché egli stesso ἤδρατο τῷ θεῷ, τὰς χειρὰς ἐκατέρως ἐκπετάσας (43)

---

symbol», così diffuso in tutto l'impero da essere ben riconosciuto da chiunque.

(39) Cfr. Tertull., *Patrol. Lat.* I, ad Nat. I, col. 578: *ipsi quoque corpori nostro tacita et secreta linea crucis situs est.*

(40) Osserva l'autore ad l.: « ... notissima est et Graecis et Latinis haec loquendi ratio. Populus hortabatur Tiberium Gracchum διὰ γραμμάτων ἐν στοαῖς καὶ τοίχοις καὶ μνήμασι γραφομένων. (Plut., *Tib. Gracch.*, 828). Hinc etiam apud Ciceronem « *incisae aut inscriptae litterae* » in oratione « *Pro domo sua* ». « *Incisae litterae, divinae virtutis sempiternae* » (*XIV Philip.*). E in « *IV Verr.* »: *Et Romae vidimus in basi statuarum maximis litteris incisum, a communi Siciliae datas* ».

(41) Cfr. *Apol.* I, col. 417. Lo stesso episodio è ricordato nella col. 693 con l'aggiunta del particolare del potere della Croce di compiere miracolose guarigioni in favore di ebrei, già morsi da serpenti velenosi (croce = σωτηρία δὲ τοῖς καταδακνομένοις).

(42) Cfr. *Patrol. Gr.* VI, col. 688 sgg.

(43) Cfr. *ibid.*, col. 732: Mosè τὰς χεῖρας ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ βουνοῦ

ed il popolo ebraico sconfiggeva i suoi nemici solo ὅτι ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ ὄντος, αὐτὸς τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐποίει (44). E più avanti sarà affermato da S. Giustino « κεράτων μονοκεράτων » (45) τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ ἐστὶ μόνου. La grandezza di Dio consiste proprio in questo: nelle ingiurie che ha dovuto subire al punto che ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ ἀχθίσεται εἰς θάνατον (46). Maledetto è infatti solo chi non osserva le leggi (47): Cristo invece volle prendere su di sé τὰς πάντων (sc. ἀνθρώπων) κατάρτας, per riscattare il genere umano. Come sostenere dunque che la sua crocifissione fu una vergogna, una maledizione? Egli, aggungerà più tardi Epifanio (48), con la sua crocifissione ci ha liberato dal peccato, τὸ σῶμα αὐτοῦ ἡμῶν τὰς κατάρτας ἔλυσε, τουτέστι λύσας τὰς ἀμαρτίας διὰ τῆς τοῦ σταυροῦ μετανοίας καὶ τῆς αὐτοῦ παρουσίας. I pagani (in ispecie Celso) allora non esitarono a ritenere ὅτι ἀκολουθεῖ τῇ περὶ τὸν Ἰησοῦν ἱστορίᾳ σκαυρωθέντα τὸ σέβειν ἡμᾶς τοὺς ἐσταυρωμένους (49). All'accusa di Celso, Minucio Felice fa notare

μέχρις ἐσπέρας ἔμενεν, ὑποβασταζομένων τῶν χειρῶν ὃ οὐθενὸς ἄλλου τύπον θαίνουσιν ἢ τοῦ σταυροῦ. Cfr. *ibid.*, col. 692; cfr. anche Aug., *Patrol. Lat.* XXXVI, Civ. 10, 8, p. 414: *Manibus Moysis... in figuram crucis extentis.*

(44) Cfr. anche Deut. XXXIII, 13-17.

(45) Cfr. anche *Patrol. Gr.* VI, col. 721. Cfr. pure *Patrol. Gr.* coll. 692-3: Ὅρθιον γὰρ τὸ ἐν ἐστὶ ξύλον, ἀφ' οὗ ἐστὶ τὸ ἀνώτατον μέρος εἰς κέρατα ὑπερηγμένον ὅταν τὸ ἄλλο ξύλον προσαρμοσθῇ, καὶ ἐκατέρωθεν ὡς κέρατα τῶ ἐνὶ κέρατι παραξενυμένα τὰ ἄκρα φαίνηται. Καὶ τὸ ἐν τῶ μέσῳ πηγνόμενον, ὡς κέρατα καὶ αὐτὸ ἐξέχον ἐστὶν, ἐφ' ᾧ ἐποχοῦνται οἱ σταυρούμενοι καὶ βλέπεται ὡς κέρατα καὶ αὐτὸ σὺν τοῖς ἄλλοις κέρασι συνοσχηματιζόμενον καὶ πεπηγμένον. Cfr. anche al proposito Tertull., *Patrol. Lat.* II, adv. Marc. III, c. 18: *Tauri decor eius; cornua unicornis cornua eius, in eis nationes ventilabit pariter ad summum usque terrae: non utique rhinoceros destinabatur unicornis, vel Minotaurus bicornis; sed Christus in illo significabatur, taurus ob utramque dispositionem; aliis ferus, ut iudex; aliis mansuetus, ut salvator; cuius cornua essent crucis extima. Nam et in antenna navis, quae crucis pars est, extremitates cornua vocantur; unicornis autem, media stipitis, palus.*

(46) *Patrol. Gr.* VI, col. 689.

(47) Deut. XXI, 22-23; XXVII, 26.

(48) *Patrol. Gr.* XLII, adv. haereses, II, haeres. LXVI, cap. LXXIX, col. 153.

(49) Orig., *Patrol. Gr.* XI, contra Celsum II, col. 869.

che non i Cristiani, bensì i pagani, adoravano *crucis lignaeas, ut deorum ... partes*, tanto è vero che *et signa ipsa et cantabra et vexilla castrorum quid aliud quam inauratae crucis sunt et ornatae* (50)? Anzi, continua Minucio Felice, *non tantum simplicis crucis facies, verum et adfixi hominis imitantur* (51). Addirittura, incalza Minucio, *... signo crucis aut ratio naturalis innititur aut vestra religio formatur*. Dunque l'accusa è ritorta contro i pagani: essi adorano la croce come inutile simbolo, mentre i Cristiani sanno che il segno della croce è presente per *ratio naturalis* dappertutto (52): *Signum sane crucis naturaliter visimus in navi, cum velis tumentibus vehitur ... et cum erigitur iugum, crucis signum est, et cum homo, porrectis manibus, Deum pura mente veneratur* (53).

Contro la stessa accusa di assurda idolatria della croce

(50) Minucio Felice, *Patrol. Lat.* III, Octavius XXIX, col. 346.

(51) Lo Storch scrive nel suo *art. cit.*, pag. 112, che Minucio Felice « argued that trophies of victory recall the figure of one crucifix as well as the simple cross ». Io riterrei più esatto un « more than » (non « as well as ») dato che Minucio ha detto « non tantum ... verum est ». E se si può concludere con L. BREHIER, *Les origines du crocifix dans l'art religieux*, Paris, 1904, pp. 18-19, che è improbabile la rappresentazione di Cristo in croce nel IV sec., ne è certa l'adorazione. E Minucio non si limita a rivalutare la croce, ma anche chi venisse suppliziato. Ormai infatti la morte in croce era addirittura desiderata, proprio perchè era già entrata nel cuore del cristiano l'identificazione Dio-Croce. Cfr. p. es. PIO FRANCHI DE' CAVALLIERI, in « Studi e testi » n. 65, *La Homelia II in S. Pelagium. E' veramente S. Giovanni Crisostomo?* Roma, 1935, pag. 283, ove si parla di « giovinette bramose di affrontare la morte per il crocifisso »; o *Id., ibid.*, n. 65, *Intorno alla « Passio S. Marcelli tribuni et Petri militis »*, pag. 312, ove si parla di un episodio avvenuto ad Atene, città egiziana, « reale o immaginario di due bambine che si affacciano ad una finestra per professarsi cristiane, e inveendo contro il *praefectus* che passa *cum officio suo* dinanzi alla loro casa, riescono a farsi condannare a morte col fratellino più piccolo anch'esso cristiano ... mentre la madre ebbe il coraggio di tener fermi i piedi di Maria mentre li crocifiggevano alla croce ».

(52) Cfr. *supra*, pp. 47-48.

(53) Cfr. *supra*, pag. 48 e n. 39.

reagisce Tertulliano (54), sostenendo che nessuna importanza ha la forma dei simulacri se uguale ne è la materia (55), ed anzi incalza (col. 367): *sed et victorias (56) adorat, cum in tropaeis (57) cruces intestina sint tropaeorum. Religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa iurat, signa omnibus diis praeponit (58)*. Tertulliano rinfaccia ai pagani il biasimo che già avevano rivolto ai legio-

(54) Cfr. *Patrol. Lat. I, Apol., coll. 364-69*. Per le stesse argomentazioni cfr. *Id., ibid., ad Nat. I, coll. 577-78*, ove Tertulliano adopera espressioni simili.

(55) Cfr. *Id., ibid., col. 366: ... quanto distinguitur a crucis stipite Pallas Attica et Ceres Pharia ...?*

(56) La Vittoria era un emblema tradizionale dell'esercito (si ricordi la « Nike » di Samotracia, oggi al Louvre [IV sec. a.C.]. Cfr. DOMASZEWSKY, *Rel. des rom. Heeres*, in « *Westd. Zeit* », 1895, pag. 4 sgg.) e spesso ha nomi che la riconnettono con particolari legioni o con gli imperatori. Per l'argomento cfr. J. GAGÉ, RA, V serie, XXXII (1930), pag. 1 sgg.; *Id., RH, CLXXI* (1933), pag. 1 sgg. Nota l'editore: « ... *Victoriae ipsius signum una cum tropaeis aliquando in nummis conspiciamus, ut in nummis Hostilii et Aurelii* ». Frequente era la sua coniazione nelle monete. (Per l'argomento si può utilmente consultare: W. WROTH, *Catalogue of Imperial Byzantine coins in the British Museum*, London, 1908; H.A. GRUBER, *Coins of the Roman Republic*, in *The British Museum*, 3 voll., London, 1910; H. MATTINGLY, *Roman coins from the earliest time to the fall of the western empire*, 3 voll., London, 1928; L.C. WEST, *Gold and silver coins standards in the Roman Empire*, New York, 1941); essa inoltre non mancava di apparire sui monumenti, come, p.es., sul frontespizio dell'arco di Costantino (313), ove « il particolare della "traditional Victoria carrying a trophy" (STORCH, *art. cit.*, pag. 114) sembra avvalorare l'ipotesi di quanti ritengono le parole "divino instinctu" sostituite posteriormente ad altre raschiate (*Nutu Iovis o.m.*) » (Cfr. A. GRILLONE, *art. cit.*, pag. 51, n. 10), e sulla colonna eretta nel 403 (sotto il regno di Arcadio) a ricordo delle guerre scitiche condotte vittoriosamente da Teodosio I. (Per l'argomento cfr. TH. REINACH, *Commentaire archeologique sur le poeme de Constantin le Rhodien*, REG, 1896, pag. 75.

(57) All'inizio era stata proprio la religione trionfale ad esercitare un certo influsso sul Cristianesimo. Cfr. G. C. PICARD, *Les trophées Romains*, Paris, 1957, pag. 494.

(58) Perchè non dia adito a dubbi quest'espressione, è opportuno ricordare Livio, libro 26°, cap. XLVIII, a proposito della disputa per la « corona murale » fra Q. Trebellione e S. Digizio.

nari Tacito (59) e Plinio il Vecchio (60). *Omnes illi imaginum suggestus in signis monilia crucum sunt. Laudo diligentiam. Noluitis incultas et nudas cruces venerare.* Se inizialmente nell'apportare l'argomentazione dell'identità della materia adorata (p. 51 e n. 55) Tertulliano aveva detto ... *qui nos religiosos putat, consecratus erit noster*, ora la sua conclusione è piena d'ironia contro i pagani: la religione cristiana, semplice e genuina, non ha bisogno dei superflui ornamenti delle insegne pagane. I Cristiani dunque nulla hanno da rimproverarsi per l'adorazione della croce, ch e anzi in ogni occasione possibile devono farsi il segno della croce (61): Ges u infatti *cum ultimo hoste morte proelia-*

(59) Cfr. Tacito, *Annales*, I, cap. 19: *propria legionis Numina.*

(60) Cfr. Plinio, *Hist. Nat.*, XIII, cap. 3: *Maxime tamen mirum est, hanc gratiam penetrasse et in castra. Aquilae certe ac signa, pulverulenta illa et custodiis horrida: inunguntur festis diebus: utinam dicere possemus, quis primus instituisset. Ita est: nimirum hac mercede corruptae terrarum orbem devicere aquilae.*

(61) Cfr. Tertull., *Patrol. Lat.* II, De corona militis, c. III, col. 80: *Ad omnem progressum atque promotum, ad omnem aditum et exitum, ad calciatum, ad lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecumque nos conversatio exercet, frontem crucis signaculo terimus.* Cfr. anche Orig., *Patrol. Gr.* XII, Homilia I in Psal. XXXVIII, col. 1405, ricorda che il segno della croce   fondamentale per un cristiano nell'atto del battesimo: «*Ecce hic Christianus dicebatur, et signo Christi signabatur in fronte*». Lo stesso autore, *Patrol. Gr.* XIII, *Selecta in Ezechielem*, col. 801 ricorda l'evento περι τοϋ γενόμενου  ν Χριστιανοῖς  πὶ τοϋ μετώπου σημείου,  η ποιῶσιν οἱ πεπιστευκότες πάντες ὀφεινοσῶν προκαταρχόμενοι πράγματος, καὶ μάλιστα ἢ εὐχῶν ἢ  γιῶν ἀναγνωσμάτων. Anche Costantino faceva spesso il segno della croce, secondo la testimonianza di Eusebio (V.C. III, 2) (τὸ πρόσωπον τῆ σωτηρίῳ κατασφραγίζόμενος σημείῳ...). Per la frequenza con cui questo modo di segnarsi   ricordato nei testi greci cfr. Pto FRANCHI DE' CAVALIERI, in «*Studi e testi*», *Hagiographica*, vol. XIX, *Della leggenda di S. Pancrazio romano*, Roma, 1908, pag. 86, n. 1. Ugualmente diffuso   l'uso di segnarsi, oltre che sulla fronte, sul cuore (*frontem locumque cordis crucis figura signet*, cfr. Prudenzio, *Patrol. Lat.* LX, *Liber Cathemerinon* VI, vv. 131-32) sugli occhi, sulla bocca (cfr. Pto FRANCHI DE' CAVALIERI, *ibid.*, *Arte agiografica*, vol. XXVII, *Assum est, versa et manduca*, Roma, 1915, pag. 78, n. 2) e successivamente attraverso tutto il corpo

tus (62), per *tropaeum crucis triumphavit* (63).

(cfr. *Id.*, *ibid.*, vol. VI, *Martirio di S. Teodoro*, Roma, 1901, pag. 39, n. 2: τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ποιήσας καθ' ἕλου τοῦ σώματος: « Questa espressione non pare si presti troppo ad essere intesa nel senso che Teodoro si segnasse le varie parti del corpo con altrettanti segni di croce. Egli fece piuttosto un gran segno di croce lungo tutto il corpo ». Cfr. *Id.*, *ibid.*, *Scritti agiografici*, vol. CCXXII, *Dove fu scritta la leggenda di S. Bonifazio?*, edito nel 1962, ma scritto anteriormente al precedente articolo, ove a pag. 17, n. 3 si legge: « tale modo di segnarsi (sc. per tutto il corpo da parte dei Martiri Alessandro ed Eleuterio) s'incontra per la prima volta in un testo greco e cioè nella « passio » di S. Teodoro di Ancira, cap. 21: τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ καθ' ἕλου τὸ σῶμα... Di testi latini originali, in cui ricorra la menzione di codesto segno di croce, io ho in questo momento presenti i soli Atti di S. Restituta, 10: *totum corpus cum signo crucis muniens* ». Trascurabile la diversità dell'espressione greca su citata: καθ' ἕλου τὸ σῶμα invece di καθ' ἕλου τοῦ σώματος. In S. Ambrogio, *Patrol. Lat. XVI, Epistularum classis II*, col. 1300, si legge che il popolo cristiano *per momenta singula fronti propriae mortis contemptum inscribit, utpote qui sciat sine cruce Domini salutem se habere non posse*. Per l'argomento cfr. A. MUSSAFIA, *Sulla leggenda del segno della croce*, Wien, 1869.

(62) La Nike o Vittoria era appunto simbolo del trionfo della vita sulla morte e fu uno dei motivi preferiti dell'arte allegorica romana. Cfr. per l'argomento BAUDILLART, *Les divinités de la Victoire*, Paris, 1894.

(63) Cfr. A. OMOEBO, *Gesù e le origini del Cristianesimo*, Messina, 1913, pag. 166: « inchiodato al legno maledetto, abbandonato dai discepoli e dal popolo che per lui aveva avuto simpatia, manifestato dalla sua sorte come seduttore del popolo: in tale gloria moriva il Messia, il Figlio dell'Uomo, il Figlio di Dio, la speranza d'Israele! Ma l'ignominia si trasformò in gloria e la morte fu esaltazione e la purificazione della sua fede ». Cfr. Tertull., *Patrol. Lat. II, adv. Marc.*, IV, 20 e Sedulio, *Patrol. Lat. XIX, Carmen Paschale*, lib. V, col. 724, vv. 185-89: *... poenam vestivit honore, / suppliciumque dedit signum magis esse salutis, / ipsaque sancificans in se tormenta beavit / neque quis ignoret, speciem crucis esse colendam, / quae Dominum portavit ...* Osserva poi S. Ambrogio, *Patrol. Lat. XVI, De fide liber III*, cap. XI, col. 630: « *crux Domini Judaeis scandalum, Graecis stultitia ... sapientibus per eandem crucem excelsior factus est coelis, excelsior angelis ...* *Id.*, *ibid.*, *Liber de incarnatione*, col. 863, osserva che il trionfo di Cristo dona ai mortali la vita: « *mortuus est ut illius mors vita fieret mortuorum* » ed ancora in « *De excessu etc.* », col. 1385: « *Mors eius vita est omnium ... mors eius victoria est* ». Cfr. anche Sozomeno, *Patrol. Gr. LXVII*, col. 865, ove è narrato che i sacerdoti in base ad antiche profezie, spiegano a Costantino che il labaro, la croce, è il simbolo della vittoria sulla morte:

Dunque se finora Cristo (64) è rappresentato come « imperator d'une armée surnaturelle, constamment mobilisée contre les forces du mal que commande le démon » (65), ad imitazione della religione castrense, gli scrittori cristiani non sono però contenti del *tropaeum* (66) militare pagano e cercano un'assimilazione fra il trofeo e i simboli della loro religione. Cercano specificamente l'assimilazione non solo formale, ma anche sostanziale del trofeo con la croce (67).

Se già nel linguaggio di Tertulliano e Lattanzio c'è una preparazione alla fabbricazione del labaro (68), sembra Eusebio il primo « who transformed the Cristian cross into the trophy of the empire » (69), ponendo per sempre fine all'ostilità cristiana per la religione imperiale e militare.

In una nota da me scritta su « Il labaro e il sogno miracoloso nella V.C. di Eusebio di Cesarea » (Patrol. Gr., XX) (70), non mi soffermavo sulla veridicità della visione del labaro e del sogno, ma preferivo dire qualcosa sull'apparizione del labaro in sè ed in ispecie sulla funzione del

---

τὸ θε φανερῶς αὐτῶν σημεῖον σύμβολον εἶναι . τῆς κατὰ τοῦ θεοῦ νίκης, ἣν εἰς ἀνθρώπους ἐλθὼν (sc. Χριστός, κατώρθωσε τῆ σταυρωθῆναι καὶ ἀποθανεῖν, καὶ τρίτατος ἀναβῆναι. E' notevole qui l'intento agiografico troppo scoperto nell'identificazione dei fatti con antiche profezie.

(64) Sozomeno, nel V sec., Patrol. Gr. LXVII, H.E. I, col. 867 (cap. IV) potrà dichiarare apertamente che Costantino mutò τὸ ἐπισημύτατον σύμβολον τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς εἰς Χριστοῦ σημεῖον.

(65) Cfr. G. C. PICARD, *Les trophées Romains*, Paris, 1957, pag. 494.

(66) Sebbene in Prudenzio, Patrol. Lat. LX, Peristephanon XII, vv. 7-10, proprio con questo termine classico siano denominate le tombe di S. Pietro e S. Paolo, erette a trionfo del loro martirio. Per l'argomento cfr. M. J. CARCOPINO, *Etudes d'histoire Chrétienne*, Paris, 1953, pag. 253; e, più recente, dello stesso autore, *Les reliques de Saint Pierre à Rome*, Paris, 1965.

(67) Cfr. G. C. PICARD, *op. cit.*, pag. 495 sgg.

(68) Cfr. G. C. PICARD, *op. cit.*, pag. 505.

(69) Cfr. STORCH, *The trophy and the cross ... cit.*, pag. 112.

(70) In « *Vetera Christianorum* », pag. 49 sgg.

sogno (V.C. I, 29), di cui sono importanti le conseguenze pratiche sulle azioni di Costantino. Studiando ora il labaro nel contesto del culto della croce, piuttosto che in se stesso e nei problemi suscitati dalla descrizione di esso in Eusebio di Cesarea (V.C. I, 28-31) (71), vorrei ricordare che, se è stata più volte messa in dubbio la veridicità della visione del labaro e del sogno, è stata discussa anche l'effettiva presenza del labaro nella battaglia di Ponte Milvio (312) (72). Si è anche discusso se esso fosse stato adottato nel 312 stesso, o nel 324 (subito dopo la stesura della H.E. di Eusebio, nella quale non v'è menzione del labaro), o nel lasso di tempo tra le due date su citate (73).

Lo Storch (74) fa notare a proposito della descrizione del labaro che si potrebbe trattare di una interpolazione di un rimaneggiatore dell'opera eusebiana, o ci si potrebbe trovare di fronte all'anticipazione d'un dato posteriore: Eusebio cioè potrebbe aver descritto il labaro secondo dettagli appresi in seguito, dopo la sua amicizia personale con Costantino (cioè dopo il Concilio di Nicea del 325) (75). Ciò tuttavia non sembra escludere la presenza del labaro nella battaglia del Ponte Milvio, anche se esso potrebbe all'inizio non aver avuto l'aspetto descritto accuratamente da Eusebio nella V.C. I, 31. E' un dato di fatto comunque che per gli

(71) Questo argomento è stato oggetto di numerosi lavori di illustri studiosi, quali, ad esempio, il Gregoire, il Pio Franchi De' Cavalieri, l'Arföldi e molti altri.

(72) La battaglia di Ponte Milvio è narrata in Eus., H.E. IX, 9, 1-9; Lact., de mort. pers., 44; Zosim., 2, 16; Paneg. Lat. 12, 16-20. La presenza del labaro è un dato di fatto per A. MONACI, *La Palestina ed il labaro e le sculture dell'arco di Costantino*, NBAC, XIII, 1907, pag. 58.

(73) Cfr. N. H. BAYNES, *Constantin the Great and the Christian church*, PBA, 1929, n. 33; J. VOÛT, *Konstantinus der Grosser*, RLAC, III, pp. 323-25; K. GROSSE, *Labarum*, R.E., XII, 241; G. C. PICARD, *Les trophées etc.*, pag. 505.

(74) Cfr. STORCH, *The trophy and the cross*, pag. 112, n. 4.

(75) Amicizia che più volte è ricordata con orgoglio da Eusebio in V.C. I, 28-29; II, 8, 9, 46; III, 10-11, 52, 61, 63; IV, 33-36.

eventi dal 312 in poi il labaro viene da Eusebio continuamente ricordato come standardo posto a salvaguardia dell'esercito di Costantino e come segno di vittoria (76). Il labaro nella sua prima apparizione è θεοσημία τις (77) e Costantino deve giovarsene come di una ἀλέξηγμα πρὸς τὰς τῶν πολεμίων συμβολάς (V. C. I, 29), τούτῳ μὲν τῷ σωτηρίῳ σημείῳ πάσης ἀντικειμένης καὶ πολεμίας δυνάμεως ἀμυντηρίῳ (c. XXXI). E non appena entrato in Roma dopo la battaglia del Ponte Milvio, nella statua eretta in suo onore γραφῇ τε μεγάλῃ καὶ στήλαις, ἅπασιν ἀνθρώποις τὸ σωτήριον ἀνακηρύττεται σημείον... τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς καὶ τῆς καθόλου βασιλείας φυλακτήριον (c. XL), mentre nella sua mano è un'asta fatta σταυροῦ σχήματι (78).

(76) Cfr. V.C. I, 28-31, 37-40; II, 3-9, 16, 55; III, 2-3; IV, 5, 21.

(77) In Eusebio questo segno divino è un aiuto dato in premio da Dio a Costantino che ha abbracciato il Cristianesimo (V.C. I, 27) e che Lo ha invocato (Ἄνεκαλεῖτο δὴτα ἐν εὐχαίς, τοῦτον... V.C. I, 28). In Socrate, invece, scrittore cristiano del V secolo, che riprende l'argomento da Eusebio, l'apparizione del labaro è un mezzo di cui si giova Dio per sciogliere i dubbi di Costantino circa la scelta della divinità da propiziarsi per l'impresa contro Massenzio (ἐπενοεῖ τίνα Θεὸν ἐπικούρου πρὸς τὴν μάχην καλέσσει... e dopo l'apparizione Σὸν προθυμῆ δε μεῖζον. πρὸς τὰς πράξεις ἐχώρει, H.E. I coll. 36-37). Inoltre Eusebio parla di uno σταυροῦ τρόπαιον e quindi vuole subito far capire che la croce è un trofeo. Socrate, invece, parla di uno στόλον... σταυροειδῆ (col. 37). E' da notare la sfumatura eusebiana non più necessaria al tempo di Socrate, quando è ormai scontata l'identificazione croce-trofeo.

La stessa apparizione è narrata anche in Sozomeno, Patrol. Gr. LXVII, H.E. I, col. 865, ove è più evidente la distorsione, verificatasi nel tempo, della narrazione eusebiana. Qui infatti παραστάντες θεοὶ ἄγγελοι ἔφησαν, ἐν τούτῳ νίκα. Questa distorsione barocamente agiografica appare strana, quasi voluta dall'autore, il quale poco oltre dichiara che Eusebio narrò il fatto, ricordando che a Costantino apparve una croce γραφῆν συνημμένην αὐτῷ, τούτῳ νίκα, λέγουσαν... Zonara, Patrol. Gr. CXXXIV, Annalium lib. XIII, col. 1097, nel sec. XII, si rifarà nella sua narrazione asciutta alla tradizione eusebiana, accennando solo alle perplessità di Costantino, senza per altro curarsi di questo particolare. Aggiungerà però un curioso episodio (col. 1101), che cioè Costantino in tutte le sue battaglie con Massenzio volle sempre davanti al suo esercito un cavaliere armato che portava una croce come vessillo.

(78) Il Ponte Milvio vide ... quod signum dextera vindex / praetulerit, quali radiarint stemmate pila: / Christus purpureus gemmanti textus in auro /

Licinio in un primo momento dice che Costantino, abbracciando la fede di un dio straniero (79) e marciando contro di lui, τὰ πάτρια παρασπονδήσας marcia πρὸς αὐτοῦς οὓς παρέβη θεούς, disonorando il proprio esercito col labaro (80); Licinio dunque identifica religione e patria (81), ma poco dopo non esita ad affermare che, in caso di vittoria di Costantino e del suo dio ... δεῖ καὶ ἡμᾶς αὐτὸν γνωρίζειν τε καὶ τιμᾶν (ibid.). E Costantino vince Licinio in due decisive battaglie (82) τοῦ σωτηρίου τροπαίου προπομπέοντος τῆς ἀμπ' αὐτὸν φάλαγγος (V.C. II, 6). Il labaro è sempre decisivo per le vittorie di Costantino, è τρόπαιον σωτηρίου, νικητικὸν ἀλεξιφάρμακον (V.C. II, 7) (83), e Costantino decide pertanto di

signabat labarum, clipeorum insignia Christus / scripserat, ardebat summis crux addita cristis (Patrol. Lat. LX, Prudenzius, Contra Symmachum I, 484-88). Id., *ibid.*, vv. 464-69: *Agnoscas regina, libens mea signa, necesse est: / In quibus effigies crucis aut gemmata refulget / Aut longis solido ex auro praefertur in hastis. / Hoc signo invictus transmissis Alpibus ultor / servitium solvit miserabile Costantinus. / Cum te pestifera premeret Maxentius aula ...* Roma è stata liberata dalla tirannide di Massenzio, da Costantino *hoc signo invictus* (v. 468).

(79) Cic., *de leg.* II, 37, parlando della sfrenatezza delle feste dei « Bacchanalia » e quindi della loro proibizione da parte del Senato e dell'imposizione di simile legge proibitiva da parte del tebano Diagonda, ricorda ironicamente: « *novos vero deos et in his colendis nocturnas pervigiliones sic Aristophanes, facetissimus poeta veteris comoediae, vexat, ut apud eum Sabatius et quidam alii dei peregrini iudicati a civitate eiciantur* ».

(80) Cfr. V.C. II, 5: ἀλαχρῶ τε... σημεῖον (sc. Costantino) ἐὼν οἰκεῖον καταισχύνει στρατόν.

(81) Cfr. V.C. II, 5: .. πάτριον μὲν οἷε θεοί, οὓς ἐκ προγόνων τῶν ἀνέκαθεν παρεληφότες σέβειν, τιμᾶμεν.

(82) La prima si svolse presso Cibale, località della Pannonia e la seconda in Tracia, secondo la descrizione di Zosimo, II, 10, 1.

(83) Già era stato definito ἀλέξιμα (I, 29), φυλακτικόν (I, 40), sarà ancora νικητικὸν τρόπαιον sugli Sciti e sui Sarmati, popolazioni indomite e mai assoggettate (V.C. IV, 5). In V.C. II, 11 Licinio, di cui abbiamo poco fa su discusso, ricorre addirittura alle arti magiche, perduta ogni speranza nei suoi dei, e in II, 16 riconoscerà che ὁπόση τις ἦν θεϊκὴ καὶ ἀπόρητος ἐν τῷ σωτηρίῳ τροπαίῳ δύναμις tramite la quale (sottolinea Eusebio) ὁ Κωνσταντίνου ἔμαθε στρατός κρατεῖν. Costantino già in I, 40 τὸ σωτήριον ἀνεκρήρτιστο σημεῖον.

istituire una guardia scelta (84) che ne abbia cura assidua. E chi in battaglia abbandonò l'insegna cadde miseramente trafitto: τοῦ δὲ τὸ σωτήριον τρόπαιον αἰωροῦντος, ζωῆς ἐγένετο φυλακτήριον, ὡς... τὸ δὲ τοῦ τροπαίου δόρυ δέχασθαι τὰ βαλλόμενα (V.C. II, 9) (85). Licinio stesso finisce per riconoscere che v'è ἐν τῷ σωτηρίῳ τροπαίῳ una forza divina (86) ed ordina ai suoi soldati μηδαμῶς ἐξεναντίας ἰέναι τούτῳ... (II, 16); mentre Costantino, presa l'abitudine, sin dall'epoca della battaglia vittoriosa su Licinio in Tracia, di pregare presso τοῦ μὲν σταυροῦ τὴν σκηνήν (V.C. II, 12), otteneva sempre la

(84) Nota al proposito l'editore che trattasi probabilmente dei cosiddetti « *praepositi laborum* », id est τῶν λαβῶρων, e aggiunge: *nam λάβωρον Graeci dicebant, quod laborantibus agminibus auxilio esset, teste Sozomeno.* Il Forcellini (cfr. Labarum), dopo aver richiamato un'altra etimologia da λάβωρον « *h.e. exsurviae, seu spolia hosti vivo detracta ... quod vexilli loco gestabatur* », osserva: « *Verum, cum eadem labari forma appareat in nummis familiarum, stante adhuc Romana republica, et priorum imperatorum, ac in iis praesertim, qui victorias de Germanis, Sarmatis, et Armenis relatas praesentant, existimandum videtur, eam non Romanorum, sed illarum gentium devictarum fuisse propriam ... minimeque eius etymon in Graeca lingua requirendum* ». Altra etimologia è richiamata nella n. 23 del commento a Sozomeno, *Patrol. Gr. LXVII, H.E. II, col. 868 ... Laborum ex eo quod imagines principum ferret ex auro et gemmis elaboratos, quae λαβράτα dici solebant.* Sozomeno infatti narra che Costantino ordinò χρυσοῦ καὶ λύθοις τιμίους εἰς σταυροῦ σύμβολον μετασκευάσαι τὸ παρά Ῥωμαίοις καλούμενον λάβωρον.

Dunque anche prima che nuove gemme ed oro ornassero l'insegna, essa era denominata « labaro » (ed era τὸ ἐπισημότερον σύμβολον τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς) e non lo scopo del vessillo cambiò, bensì la forma.

(85) Forse qui è specificato τὸ δόρυ, perchè Eusebio vuole indicare l'asta in particolare, e non tutta l'insegna del labaro, cioè la croce.

(86) I panegiristi latini (in specie Nazario) non esitano a proclamare che Costantino in tutte le sue imprese è sotto la protezione divina: cfr. *Paneg. Lat.* 12, 2, 4; 4, 1; 11, 4; 13, 2; 16, 2; 22, 1; 25, 4. Ma qui il divino è generico a causa dell'ingenuità dei panegiristi, dei quali qualcuno attribuiva la vittoria sul Ponte Milvio alle antiche divinità (cfr. « *divino instinctu* » in Dessau, 694 e A. Grillone, art. cit., in « *Vetera Christianorum* », pag. 51, n. 10). Si tratta « *du dieu du vague monotheisme qui regne dans la dernière période de l'antiquité...* » (cfr. LIETZMANN, *Histoire de l'église ancienne*, Paris, 1937, III, pag. 149).

vittoria (87), dopo la quale i suoi soldati *τρόπαια κατ' ἐχθρῶν ἀνίστων ἐπινίκια* (ibid.) (88). E non esita a rivolgersi a Dio, pregandolo (V.C. II, 55): *Σὲ νῦν τὸν μέγιστον Θεὸν παρακαλῶ... τὴν σὴν σφραγίδα παντοκροῦ προβαλλομένην καλλινίκου ἡγησάμεν στρατοῦ* (89), si fa il segno della croce caro ai Cristiani (90) e fa collocare nel vestibolo del suo palazzo un *πίναξ* di se stesso col simbolo *σωτήριον ὑπερκείμενον τῆς αὐτοῦ κερφαλῆς*. Costantino vi è raffigu-

(87) Patol. Gr. LXVII, Sozomeno, H.E. I, col. 880 narra che da quel tempo tutte le legioni romane ebbero *ἰδίαν σκηνήν*.

(88) La vittoria implica, secondo le antiche usanze, l'innalzarsi del trofeo ed il trionfo (cfr. V.C. III, 2 e IV, 5 ove il *τρόπαιον* è *νικητικόν*). Ritengo superfluo soffermarmi sull'uso del trofeo nell'antichità, per cui rimando al cenno dello Storch, art. cit., pp. 106-11, e alle trattazioni approfondite del LAMMERT, *Τρόπαιον* RE, VII A, coll. 663-73; REINACH, *Tropaeum*, in Darenberg-Saglio, V, coll. 497-518; K. WÖLCKE, *Beitrage zur Geschichte des Trophaens*, Bonn, 1911; A. J. JANSSEN, *Het Antieke Trophaion*, Gent, 1957; G. C. PICARD, *Les trophées Romains: Contribution à l'histoire de la religion et de l'art triomphal de Rome*, Paris, 1957. Recentemente poi G. ALBANESE, nel suo lavoro « *Contributi esegetici allo studio delle vicende romane degli apostoli Pietro e Paolo* » in « *Studia et documenta Historiae et Iuris* » XXXVI (1970), alla pag. 157 richiama l'attenzione del lettore sul significato di *τρόπαια* = memorie, monumenti commemorativi, addirittura cenotafi gloriosi.

(89) Costantino ormai riconosce, così tiene a farci sapere Eusebio, che la Croce è il sigillo di Dio e che ad essa (*νικητικὸν ἀλεξιφάρμακον* II, 7; *νικητικὸν τρόπαιον* IV, 5) deve la sua invincibilità. Ormai è evidente in Eusebio l'identificazione trofeo = croce = standardo, identificazione cui non mancherà di fare riferimento (I, 28, 31, 40; II, 6, 7, 8, 16; III, 3; IV, 5, 21) anche S. Gregorio Nazianzeno, Patol. Gr. XXXV, Oratio IV contra Julianum, capp. 66-67 (col. 588), quando ricorda che Giuliano l'Apostata ebbe l'ardire di scagliarsi *κατὰ τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ κληρονομίας* (c. 67) *κατὰ τοῦ μεγάλου συνθήματος, ὃ μετὰ τοῦ σταυροῦ πομπεῖται* (c. 66). Il labaro guida gli eserciti; esso è *καμάτων λυτήριον* (osserva l'editore che la traduzione latina *laborum* è più calzante di *aerumnarum*; cfr. n. 74 ad I.), è *βασιλεῶν... τῶν λοιπῶν συνθημάτων*. Indifferente ormai appare negli autori cristiani, come si è visto, l'uso dei vocaboli *τρόπαιον*, *τοῦ σταυροῦ τρόπαιον*, *τοῦ τροπαίου σύμβολον*, *σύνθημα*. Per l'unione trofeo-croce-vevillo cfr. anche Patol. Lat. LIX, Prudenzio, *Liber cathemerinon* IX, vv. 83-84, col. 872: *Dic tropaeum passionis, dic trimphalem crucem, / pange vexillum, notatis quod refulget frontibus*.

(90) Cfr. *supra*, n. 61.

rato, come narra Eusebio (V.C. III, 3), nell'atto di rigettare in mare, vittorioso grazie alla δυνάμει τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς ἀνακειμένου σωτηρίου τροπαίου un drago, immondo simbolo del peccato (91).

E poco dopo Costantino fa collocare (II, 49) τοῖς ἀνακτόροις τῶν βασιλείων κατὰ τὸν πάντων ἐξοχώτατον οἶκον un altro πῖναξ, nel quale viene raffigurato, intagliato, τὸ τοῦ σωτηρίου πάθους σύμβολον. Dunque il labaro, la croce, è esplicitamente ormai per Costantino simbolo della passione di Gesù che ha purificato con le sue sofferenze il mondo dal peccato originale. Inoltre Costantino vuole essere raffigurato (IV, 15) presso le porte della reggia ἐστὼς ὀρθίος... ἄνω μὲν εἰς οὐρανὸν ἐμβλέπων, τῷ χεῖρι δ' ἐκτεταμένος ἐρχομένου σχήματα (92) e impone anche (ibid.) ὡς ἐν τοῖς χρυσοῖς νομίσμασι τὴν αὐτοῦ... εἰκόνα ὡς γράφεσθαι... ὡς ἄνω βλέπειν δοκεῖν ἀνατεταμένος πρὸς Θεόν, τρόπον ἐρχομένου. Τούτου μὲν οὖν τὰ ἐκτοπώματα καθ' ἑλθῆς τῆς Ῥωμαίων διέτρεχεν οἰκουμένης, come ricorda anche Sozomeno (H.E. I, 881). E se dobbiamo credere anche a Sozomeno, Costantino ebbe tanta fede nella croce, nell'insegna delle sue vittorie, che ἐτίμα δὲ τὴν Κυριακὴν, ὡς ἐν ταύτῃ τοῦ Χριστοῦ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν (ibid.). La croce è vita, simbolo della resurrezione di Cristo.

Costantino per primo aveva sconfitto gli Sciti ed i Sar-

(91) Già i profeti avevano predetto che Dio si sarebbe scagliato ἐπὶ τὸν δράκοντα τὸν ὄφιν τὸν φεύγοντα, rigettandolo in mare. Εἰκόνας δὲ τοῦτων διετόπου βασιλεὺς, ἀληθῶς ἐντιθεὶς μιμήματα τῆ σκιαγραφία, conclude Eusebio. Per il panegirista cristiano, che vuol fare di Costantino il predestinato di Dio per sconfiggere il mostro del paganesimo, Costantino non ha fatto che imitare la realtà nel suo πῖναξ.

(92) Osserva l'editore in nota: *Christiani enim inter precandum manus expandere solebant, ut crucis similitudinem hoc modo adumbrarent*. Cfr. anche, *supra*, Giustino pp. 47-48 e Tertulliano n. 39. Anche i pagani alzavano le mani al cielo (cfr. p. es. Verg. *Aen.* I, 97: *et geminas tollens ad sidera palmas*, ma opportunamente, Tertulliano, I, 1, *De Oratione*, XXXI, col. 1184, aggiunge: *Nos vero non attollimus sed etiam expandimus et Dominicam passionem modulamur* ». *Idem* in *Apol.*, c. 30.

mati (IV, 5), primo fra gli imperatori romani fu palesemente (διαφανῶς) cristiano (IV, 74) (93). Insegnò a pregare ai soldati pagani (IV, 19), ed infine ordinò che insegna di tutto il suo esercito fosse (IV, 21) τὸ τοῦ σωτηρίου τροπαίου σύμβολον (94) e non χρυσῶν μὲν ἀγαλιμάτων ὅποια πρότερον αὐτοῖς ἔδος ἦν (95). Eusebio è riuscito ad associare il trofeo militare romano alla croce e ad attribuire alla divina alleanza l'invincibilità del suo imperatore. E a conferma di ciò nel c. 67 parlando della morte del suo imperatore, l'appassionato agiografo, sincero ammiratore di Costantino, ma soprattutto fervido cristiano, narra che dopo la sua morte egli fu onorato come vivo (τοῦτο μόνωτάτῃ ἀπ' αἰῶνος τοῦ Θεοῦ δεδωρημένον. IV, 67), e ciò da Dio gli era stato concesso perchè

---

(93) Osserva l'editore in nota: « *Etsi enim Philippus imperator Christianus fuisse a nonnullis traditur, non tamen Christianam religionem, perinde ac Constantinus, palam professus est* ». Fra i nonnulli di parere opposto è Paolo Orosio, che nel libro VII sulla vita di Costantino scrive: « *Primus imperator Christianus, excepto Philippo, qui Christianus armis admodum paucis ad hoc tantum constitutus fuisse mihi visus est, ut millesimus Romae annus Christo potius quam idolis dedicaretur* ». A detta di Eusebio, anche Massimiano e Massimino, pur non essendosi professati cristiani, tormentati il primo dalla ulcera (V.C. I, 57), il secondo dalla cecità, avevano emanato leggi a favore dei Cristiani.

(94) Già in I, 31 Costantino aveva ordinato che τῶν τε στρατοπέδων ἀπάντων ἡγεῖσθαι τοῦτου (sc. del labaro) ὁμοιώματα. Lì però egli ordinava ai suoi eserciti, qui invece a tutti gli eserciti dell'Impero Romano. Sembra pertanto pienamente giustificata l'affermazione dello Storch di cui *supra* a pag. 54 e n. 69.

(95) Che fosse costume dei Romani avere insegne d'oro è ricordato già da Minucio Felice (pag. 50 e n. 50) e Tertulliano (pp. 50-53). Ormai è chiaro che, come dirà Prudenzio (Liber Apotheosis, Patrol. Lat. LIX, col. 960, v. 448: « *vexillumque crucis summus dominator adorat* ». La croce ha manifestato ovunque la sua potenza. La croce che un soldato ha nascosto con sè (v. 498), sconvolge in maniera evidente un sacerdote officiante (*ibid.*, vv. 470-78) un rito pagano voluto da un condottiero amante della sua patria, ma non della vera religione (vv. 450-53). Cfr. anche *Psychomachia*, v. 347. Il *vexillum sublime crucis* è il vessillo di cui si giova la Virtù (v. 345) per combattere la Lussuria.

lui solo aveva onorato ὡς οὐδ' ἄλλος αὐτοκρατόρων τὸν παμβασιλέα Θεόν, καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ παντοίας (96). Ed ultimo onore, poi comune agli imperatori d'epoca posteriore (97), furono coniate a sua gloria delle monete (98): da un lato Costantino ha il capo coperto dalla galea (ἐγκαταλυμένον τὴν κεφαλὴν) dall'altro lato ἐπ' ἄρματι τεθρίππῳ ἡνίοχου τρόπον, ὑπὸ δεξιᾶς ἄνωθεν ἐκτεινομένης αὐτοῦ χειρὸς ἀναλαμβανόμενον (IV, 73).

Immortale è chi ha onorato tanto la croce, pensa Eusebio; la croce non è morte, bensì vittoria sulla morte, come attestano i martiri: ἡ καὶ ἐὰν θεωρῶς τις γένηται ἀνδρῶν καὶ θηλειῶν καὶ παίδων νέων ὁρμώντων καὶ ἐπιπηδόντων εἰς τὸν θάνατον διὰ τὴν εἰς Χριστὸν εὐσέβειαν, τις οὕτως ἐστὶν εὐήθης, ἢ τις οὕτως ἐστὶν ἄπιστος, τις δὲ οὕτω τὴν εὐάνοιαν πεπήρωται, ὡς μὴ νοεῖν καὶ λογίζεσθαι, ὅτι ὁ Χριστὸς, εἰς ὃν μαρτυροῦσιν οἱ ἄνθρωποι, αὐτὸς τὴν κατὰ τοῦ θανάτου νίκην ἐκάστην παρέχει: καὶ δίδωσιν, ἐξασθενεῖν αὐτὸν ποιῶν ἐν ἐκάστῃ τῶν αὐτοῦ τὴν πίστιν ἐχόντων, καὶ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ φορούντων; (99). E nell'opera di S. Basilio leggiamo che i quaranta martiri che portarono la croce portarono un trofeo di vittoria: ἐτοίμη βοήθεια Χριστιανοῖς, ἐκκλησία μαρτύρων, στρατὸς τροπαιοφόρων, χορὸς δοξολογούντων (100).

(96) Non è fuori luogo richiamare qui alcune righe del LIETZMANN, *Histoire* etc., III, pag. 169, su Eusebio: « Toute la personnalité d'Eusèbe incarne la idée de la conquête du monde par la culture chrétienne ... La monarchie de Constantin est l'image terrestre du gouvernement divin du monde ... la Biographie de l'empereur ... (sc. è) une confession enthousiaste de sa foi à l'idéal d'une monarchie chrétienne universelle ».

(97) Per le coniazioni d'epoca costantiniana cfr. J. MAURICE, *Numismatique constantinienne*, Parigi, 1908-12. Per l'argomento delle coniazioni e delle testimonianze numismatiche in generale si legga l'articolo già citato dello Storch nelle pp. 114-17, ove è anche richiamata una più ampia bibliografia. Utile può essere anche la consultazione di A. FROLow, *Numismatique byzantine et Archeologie de Lieux Saints*, Memorial Louis Petit, 1948.

(98) Qui non è specificato, come invece in IV, 15, se erano d'oro. Eusebio si cura di mettere in rilievo la coniazione di Costantino che viene assunto col carro in cielo, e non il metallo della coniazione.

(99) Cfr. Patrol. Gr. XXV, Atanasio, Oratio de incarnatione verbi, col. 145.

(100) Cfr. Patrol. Gr. XXXI, Homelia in quadraginta martyres, col. 521.

Ed anche in S. Giovanni Crisostomo (101) constatiamo che il processo di adorazione della croce e del crocefisso si è sempre più affermato.

Il giorno della crocifissione è un giorno di festa, perchè ὁ σταυρὸς πρότερον καταδικῆς ὄνομα καὶ τιμωρίας ἦν, νῦν δὲ πρᾶγμα γέγονε τίμιον καὶ ποθεινόν· ὁ σταυρὸς πρότερον αἰσχύνης (102) ἦν καὶ κολάσεως ὑπόθεσις, νῦν δὲ γέγονε δόξης καὶ τιμῆς ἀφορμὴ (col. 407). Inoltre σταυρὸς τὸ κεφάλαιον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας... διὰ τοῦτον (sc. σταυρόν) οἱ ἔθλα καὶ λίθους προσκυνῶντες πρότερον, νῦν ἐπέγνωμεν τὸ τῶν ἀπάντων δημιουργόν· (103).

Διὰ τοῦτον οὐκέτι φρίττομεν τὸν τύραννον (104)· τῷ γὰρ βασιλεῖ προσεδράμομεν· ora l'imperatore è cristiano, i cristiani possono andare da lui senza timore (105). Ecco perchè se il giorno del supplizio di Gesù fu cosa esecranda, d'altro lato ora, dice S. Giovanni, ἐορτάζομεν; esso è Καινὸν καὶ ξένον τὸ θυσιαστήριον, ἐπειδὴ ξένη καὶ παρηλλαγμένη ἡ θυσία... θυσιαστήριον ἦν ὁ σταυρὸς (col. 408) e ciò perchè così πᾶσαν τὴν γῆν ἐκάθηρε. Ora però, egli insiste, alla Croce si deve guardare senza paura, anzi come al simbolo della potenza di Dio (col. 409). La croce-labaro è βασιλεῖον... τῶν λοιπῶν συνθημάτων (106) e:

(101) Cfr. Patrol. Gr. XLIX. De cruce et latrone, Homelia II.

(102) Cfr. quanto Eusebio mette in bocca a Licinio in V.C. II, 5.

(103) Cfr. il disprezzo d'Eusebio per gli idoli pagani in V.C. II, 5 (i fedeli di Licinio avanzano νεκρῶν εἰδῶλα θανόντων ἐν ἀφύχοις ἀγάλμασι προβεβλημένοι e in IV, 21 in cui è ricordato appunto tale uso (χρυσῶν μὲν ἀγαλμάτων ὅποια πρότερον αὐτοῖς εἶδος ἦν). Cfr. anche la descrizione accurata che di questi idoli fa S. Gregorio Nazianzeno, Patrol. Gr. XXXV, Oratio IV contra Julianum, c. 66: ὅσα τε βασιλείων προσώποις ἀγάλλεται καὶ πεπτασμένοις ὑπᾶσμασι ἐν διαφόροις βαφαῖσι καὶ γράμμασιν, ὅσα τε θρακόντων φοβερῶς χάσμασιν ἐμπνεόμενα ἐπ' ἄκρον θοράτων αἰωρουμένοις ..

(104) E' evidente l'accezione negativa del vocabolo τύραννος già da lungo tempo nella lingua greca; anche in Socrate, Patrol. Gr. LXVII, c. II, col. 36 si legge: Μαξέντιος ὁ υἱὸς Μαξιμιανοῦ τοῦ καὶ Ἐρκοῦλου, ἤρθε τὸ τυραννὸς μᾶλλον ἢ βασιλεύς.

(105) S. Basilio, *op. cit.*, col. 408.

(106) Cfr. *supra* n. 89.

S. Gregorio in una orazione (107) ricorda il fenomeno avvenuto quando i Giudei, per istigazione di Giuliano, che di essi si servì per il comune odio verso i cristiani, costruirono con la massima celerità un loro tempio, ritornati nella loro terra. Ma ecco che la terra trema e mentre molti si rifugiano atterriti nel tempio, a molti è impedito di entrare da prodigiose lingue di fuoco; ecco ἔστη φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ τὸν σταυρὸν περιγράφον: quella croce sulla terra disprezzata dagli empi, diventa τρόπαιον τῷ Θεῷ τῆς κατὰ τὸν ἀσεβῶν νίκης, τροπαίου παντός ὑψηλότερον (col. 66). Già Origene (108) aveva affermato che la Croce *tropaeum de diabolo fuit*; in essa *invisibiliter vero ... diabolus cum principatibus suis et potestatibus affixus est cruce*.

Eusebio ugualmente aveva detto (109) che grazie ad essa Costantino ὁμοῦ τε τὰς κατ' ἐχθρῶν καὶ κατὰ δαιμόνων ἀπετρέπετο νίκας e S. Atanasio fa dire a S. Antonio (110): Ὑμεῖς οὖν σφραγίσατε ἑαυτοὺς, καὶ ἄπιτε θαρροῦντες... οἱ μὲν οὖν ἀπὴρχοντο ταπεινωμένοι τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ. Ὁ δὲ ἔμενε, καὶ οὐδὲν ἐβλάπτετο παρ' αὐτῶν... (col. 864) ἐσφράγισε τε τοὺς πάσχοντας τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ δεῦτερον καὶ τρίτον. Καὶ εὐθὺς ἔστησαν οἱ ἄνθρωποι: ὀλόκληροι (col. 953), mentre S. Giovanni Crisostomo conferma la fuga, dinanzi alla croce, dei δαίμονες e del διάβολος (111) e Prudenzio (112) ricorda che *fugiunt crucem tenebrae*. S. Gregorio Nazianzeno riferisce che Giuliano (113) è temerariamente seguace di un mago perfido, con cui scende in luoghi tenebrosi e all'improvviso τὰ δείματα καὶ αἰεὶ πλείω φοβρώτερα, ἤχους τινὰς φασιν ἀήθεις, καὶ ὁδμὰς τῶν ἀηδῶν, καὶ πυ-

(107) Oratio V, contra Jul. II, cap. IV, col. 670.

(108) Patol. Gr. XII, In librum Jesu nave, Homilia VIII, col. 865

(109) V.C. II, 12.

(110) Patol. Gr. XXVI, Atanasio, Vita S. Antonii.

(111) Patol. Gr. XLIX, De cruce et latrone, Homilia II, col. 407.

(112) Patol. Lat. LIX, Prudenzio, Liber cathemerinon, VI, v. 134, col. 839.

(113) Patol. Gr. XXXV, Oratio contra Julianum, I.

ραυγή φάσματα ... Giuliano è in un primo tempo scosso dalla novità del fenomeno malefico, poichè da poco si era dato alle pratiche magiche, e ἐπὶ τὸν σταυρὸν καταφεύγει, che è τὸ πηλακὸν φάρμακον, onde ἤττωνται οἱ δαίμονες, λύονται οἱ φόβοι (114).

La croce è segno di vittoria contro i demoni, è fonte di salvezza (115), afferma S. Leone Magno: *Cum ergo Dominus lignum portaret crucis, quod in sceptrum sibi converteret potestatis, erat quidem hoc apud impiorum oculos grande ludibrium, sed manifestabatur fidelibus grande mysterium: quia gloriosissimus diaboli victor, et inimicarum virtutum potentissimus debellator, pulchra specie triumphi sui portabat trophaeum; et invictae patientiae humeris, signum salutis, adcrandum regnis omnibus inferebat* ... Il culto della croce si era ormai definitivamente affermato da quando Eusebio aveva accostato la croce allo standardo imperiale nell'identificazione croce-labaro (116). E Sozomeno poteva affermare di Stilicone, quando questi partì per l'Oriente, ove Onorio intendeva tutelare i diritti del figlio di Arcadio, che si giovava del labaro come di γράμματα βασιλέως (117).

(114) Ricercava luoghi tenebrosi εἰτε ὡς σκότω χάρουσι μᾶλλον, ἐπει καὶ εἶσι σκότος, καὶ σκότους δημιουργοὶ τῆς κακίας εἰτε ὡς φεύγουσι τὰς ἐπιμείας τῶν εὐσεβῶν ὑπὲρ γῆς. Ormai i Cristiani stanno sulla terra, i pagani scendono sotto la terra, in antri tenebrosi εἰς τι τῶν ἀδύτων τῶν τοῖς πολλοῖς ἀβάτων καὶ φοβερῶν.

(115) Patrol. Lat. LIV, sermo 59°, de passione Domini VIII, cap. IV, coll. 339-40.

(116) Patrol. Gr. LXVII, H.E. IX, col. 1605.

(117) Il culto della *Crux invicta* ebbe impulso proprio in seguito agli avvenimenti ricordati da Eusebio e da noi sopra esposti, e cioè come si legge in « Vie des Saints », Paris, 1947, t. V, p. 66, « à partir du IVe siècle », quando « les tropaies et les hymnes, en grand nombre, célèbrent la croix comme l'emblème national par excellence, le gage invincible de la victoire donné par Dieu même à Constantin » (*ibid.*, p. 68). Sulla *Invicta Crux Constantini* ha trattato concisamente con buon gusto da poco G. DEL TEN nell'opuscolo *La croce vittrice di Costantino, aurora dell'Europa cristiana*, pubblicato nel maggio 1972 a Roma. Al culto della croce si dedicarono in par-

Ormai nel IV-V secolo il labaro è l'insegna ufficiale dell'imperatore, il trofeo militare della Vittoria si è ormai fuso col simbolo del trionfo di Dio.

PROSPETTO DEI SIMBOLI DELLA CROCE

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

ticolare le due feste della « Invenzione » e dell'« Esaltazione » (3 maggio e 14 settembre) per volere di Costantino, che pare intendesse così ricordare la dedica delle due basiliche costruite sul Golgota e sul luogo del S. Sepolcro (cfr. « Vie ecc., t. V, p. 67). E' utile anche per l'argomento il *DICTIONNAIRE D'ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE*, v. *croix*, col. 3131 sgg., in particolare la col. 3138 e le testimonianze antiche colà riportate e da me non studiate, in quanto riguardanti l'argomento più vasto del culto della croce.

