

Hoe het christendom de stad Rome deed veranderen *Een onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van het christendom in Rome gedurende de eerste vier eeuwen.*

**Bachelorscriptie geschiedenis
Naam:** Marieke Haverkate
Studentnummer: 3367843
Email: m.b.haverkate@students.uu.nl
Adres: Violenstraat 9 3551 BA Utrecht
Onderzoeksseminar III: Urbs Roma
Docent: Saskia Stevens
Datum: 23-03-2011

Inhoudsopgave

1. Inleiding……….3
2. Algemeen: opkomst en verspreiding van het christendom 0-400……………………………4
   *De oorsprong en de apostolische periode 0-150………………………………………………………*4 *De eerste organisatievormen 150-250…………………………………………………………………….*9 *Verdere organisatie: 250-325…………………………………………………………………………………*10 *Het christendom vanaf 325: Stabilisatie …………………………………………………………………*11
3. Het christendom te Rome……………………………………………………………………………………….13
   *het begin………*13 *De Christenen als gemeenschap/ De eerste christenen in Rome…………………………….*15 *Rome krijgt een sleutelpositie…………………………………………………………………………………*17
4. De catacomben.…………………………………………………………………………………………………….19
   *De betekenis van het woord catacomben………………………………………………………………*19 *De Romeinse begraafwijze…………………………………………………………………………………….*19 *De eerste onderaardse christelijke begraafplaatsen………………………………………………*20 *Aanleg en ordening van de catacomben………………………………………………………………..*21 *Uitstraling en christelijke visie op de dood……………………………………………………………..*22 *De ontwikkeling van de catacomben vanaf de derde eeuw…………………………………..*23

*Decoraties en inscripties…………………………………………………………………………………………*24

1. De vroeg christelijke cultusgebouwen en basilieken van het laat antieke Rome……28
   *van huiskerk tot basiliek…………………………………………………………………………………………*28 *De verschillende functies van de kerkgebouwen……………………………………………………*29 *Bespreking van de belangrijkste vroegchristelijke basilica’s* ………………………………….30
2. Conclusie……..35
3. Literatuurlijst…….38

1.Inleiding Na de dood van Jezus van Nazareth verspreidde het christendom zich snel over de wereld. Van een kleine joodse sekte groeide het uit tot een christelijke gemeenschap. In 380 werd het christendom zelfs de officiële staatsreligie van het Romeinse Rijk. Petrus werd de eerste bisschop van Rome en daarmee werd Rome het centrum van de wereldkerk. Deze scriptie houdt zich bezig met de opkomst en ontwikkeling van het christendom van de eerste tot de vierde eeuw. Gekeken zal worden hoe deze nieuwe religie zich in Rome manifesteerde. Achtereenvolgens zal in hoofdstuk één worden gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van het christendom, de historische Jezus-figuur en zijn volgelingen, de apostolische vaders en de apologeten. Ook zal de inhoud van de christelijke religie worden besproken en de omstandigheden waaronder deze zich over de wereld verspreidde. Daarna zal in hoofdstuk twee de opkomst en ontwikkeling van het christendom in Rome centraal staan gedurende de eerste vier eeuwen. Hoe bereikte de christelijke religie Rome en wat weten we over deze eerste christenen van deze stad? Daarna zullen in hoofdstuk drie en hoofdstuk vier twee belangrijke christelijke fenomenen centraal staan die de stad Rome hebben doen veranderen. In hoofdstuk drie zullen daartoe de christelijke catacomben aan de Via Appia besproken worden. Deze zijn toonaangevend in de ontwikkeling van het christendom. Te zien is hoe gedurende de derde en vierde eeuw de christenen een plaats hebben ingenomen in de stad Rome. Waar de christenen eerst tussen de heidenen begraven werden kwamen er nu begraafplaatsen die uitsluitend bedoeld waren voor de christelijke gemeenschap. Tot slot zal in het laatste hoofdstuk de opkomst van de christelijke cultusgebouwen centraal staan. Hierbij zullen de belangrijkste basilica’s, die onder Constantijn de Grote gebouwd werden, besproken worden. Deze kunnen worden gezien als bekroning op de snelle groei die de christelijke religie doormaakte. Deze scriptie zal zoveel mogelijk de chronologie hanteren. Met het bestuderen van deze elementen zal duidelijk worden hoe het christendom zich in deze eerste vier eeuwen blijvend heeft doen vestigen in de stad Rome.

2. Opkomst en verspreiding van het christendom van 0-400 Rome is uitgegroeid tot het centrum van het christendom, maar daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Hoe was het mogelijk dat het christendom in paar eeuwen kon uitgroeien tot de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk? Dit is een vraag die vele wetenschappers hebben proberen te beantwoorden. In dit hoofdstuk zal globaal de oorsprong, opkomst en verspreiding van het christendom worden besproken. De problemen en de complexheid van dit te bestuderen proces zal daarbij uitvoerig aan bod komen. Om overzicht te creëren zal deze geschiedenis worden opgedeeld in een aantal periodes.

De oorsprong en de apostolische periode 0-150*Jezus van Nazareth*De eerste periode begint bij de oorsprong en is de periode van het optreden van Christus en zijn volgelingen, die we kunnen aanduiden als de zogeheten apostolische periode.[[1]](#footnote-1)Belangrijk hierbij is aan te merken dat het voor historici nog altijd erg moeilijk is om een goede reconstructie van de historische Jezus te maken. Waar historici het over het algemeen wel over eens zijn is het feit dat Jezus geen nieuwe godsdienst wilde stichten. De vraag is of zijn leerlingen en apostelen dat wel wilden. Interessant is daarom het vraagstuk of er sprake is van continuïteit tussen datgene wat Jezus teweeg wilde brengen en wat zijn opvolgers teweeg wilden brengen. Dit blijft echter nog altijd moeilijk te bepalen omdat de bronnen schaars zijn en we voornamelijk aangewezen zijn op de vier evangeliën, de handelingen der apostelen en de brieven van Paulus. Dit zijn allemaal bronnen vanuit christelijk perspectief en dus niet objectief. Bovendien wijken deze vier evangeliën op bepaalde punten ook sterk van elkaar af. Wetenschappers proberen met betrekking tot de vier evangeliën een onderscheid te maken tussen historische feiten en verhalen waarin het geloof van Jezus volgelingen de overhand heeft en dus mogelijk een eigen interpretatie aan bepaalde zaken wordt gegeven. [[2]](#footnote-2)
Wat historici als zeer waarschijnlijk aannemen is dat Jezus van Nazareth, Jesschua Hanazri, geboren is voor het jaar 4 van onze jaartelling.[[3]](#footnote-3) In de evangeliën volgens Mattheüs en Lucas zijn de geboorteverhalen te vinden. Historici ervaren deze als legenden omdat zij met deze verhalen een bepaalde bedoeling hebben, namelijk het reconstrueren van zijn goddelijkheid. Wat wel als feit kan worden aangenomen is dat deze Jezus van Nazareth Joods was, zoon van een timmerman en opgroeide in Nazareth. Na Jezus’ dertigste levensjaar begon hij in de openbaarheid te treden. Jezus liet zich dopen in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop zou hij een visionaire ervaring hebben gehad. Hierin zag hij zich als door God geroepen om zijn boodschap te verkondigen. [[4]](#footnote-4) Marcus schrijft in zijn evangelie**: *‘****De tijd is voltooid en het Rijk Gods is nabij, hebt berouw en geloof in de boodschap.‘*[[5]](#footnote-5) Dit was de boodschap die Jezus wilde verkondigen en al snel kreeg hij een aantal volgelingen die hem later de naam Christus zouden geven, afkomstig van het Griekse woord *Christos*(de gezalfde). [[6]](#footnote-6) Deze eerste christelijke groepering trok er op uit om te prediken en verkondigde ‘de boodschap van God’ rondom het meer van Galilea en omstreken. De onderwerpen waar Jezus en zijn apostelen over predikten waren liefde, vergiffenis, verzoening en liefde voor de vijanden.[[7]](#footnote-7)

Een belangrijke vraag is of Jezus zichzelf tijdens zijn leven al de titel Messias gaf of dat zijn volgelingen hem die titel gaven. Dit is een vraag die nog altijd moeilijk kan worden beantwoord omdat het gaat om een correcte interpretatie van het evangelie, die vaak lastig is te geven. Wat wel kan worden gesteld is dat Jezus geloofde dat God zijn leven leidde, en dat hij het als zijn taak zag om deze goddelijke boodschap te verkondigen. [[8]](#footnote-8)Volgens Perrin die zich met zijn boek *‘Rediscovering the teaching of Jesus*’ heeft verdiept in de historische figuur Jezus, zijn er geen bewijzen dat Jezus zichzelf al tijdens zijn leven de titel van zoon der mensheid gaf.[[9]](#footnote-9)

Vlak voordat het joodse paasfeest (Pesach) zou uitbreken vertrokken Jezus en zijn twaalf apostelen naar de stad Jeruzalem om daar het paasfeest te gaan vieren in het jaar 30. [[10]](#footnote-10) Dit is een veel bediscussieerde gebeurtenis onder historici omdat de vier nagelaten evangeliën hierin tegenstrijdigheden vertonen. De evangeliën van Marcus en Lucas zijn hierin overeenkomstig. Aldus deze evangeliën werd Jezus van Nazareth na het vieren van de paasmaaltijd gearresteerd en uiteindelijk gekruisigd door Pontius Pilatus, de Romeinse prefect van Judea. [[11]](#footnote-11)Dit zouden tegenstanders van de christenen nog vaak als verwijt gebruiken tegen de stad Rome, die het centrum werd van het christendom met Petrus als eerste bisschop.
Er is geen reden om aan de beschreven kruisdood van Jezus te twijfelen omdat kruisiging een normale manier van ter dood veroordelen was. Van de beschreven opstanding en wonderverhalen kunnen alleen het geloof van de apostelen in de goddelijke mensheid van Jezus als historisch feit aangenomen worden. [[12]](#footnote-12)

Een van de oudste en belangrijkste gegevens in de christelijke overlevering zijn de brieven van Paulus, een van de volgelingen van Jezus. Deze brieven wijken af van de evangeliën waarin de apostelen verhalen over een leeg graf. Paulus zegt dat God Christus na zijn kruisdood ‘ uitermate heeft verhoogd’ Maar hierin praat hij niet over een opstanding uit het graf. Terwijl Paulus later in een brief aan de Korintiërs wel boodschapt over ‘*een gestorven Christus die de derde dag op stond uit de dood volgens de schriften.*’ Een belangrijke kanttekening die hierbij kan worden geplaatst is dat de beschreven opstanding uit de evangeliën paste binnen het geloof wat tijdsgenoten hadden met betrekking tot de nabijheid van het koninkrijk Gods. De opstanding moest hiervan getuigen. De tegenstelling die bij Paulus is aan te treffen is één van de vele onduidelijkheden wat betreft de oorsprong van het christendom. [[13]](#footnote-13)

De vraag of er daadwerkelijk een graf was is een onbekend feit. Over de verhalen uit de evangeliën betreffende het lege graf kan alleen aangemerkt worden dat deze verhalen opgeschreven zijn om de realiteit van de opstanding te laten zien. [[14]](#footnote-14)In de verhalen over de verschijningen na de opstanding wijken de evangeliën ook van elkaar af. In het evangelie van Marcus wordt helemaal niet gesproken over een verschijning van de opgestane Jezus. [[15]](#footnote-15)Matheus praat over een verschijning in Galilea en voegde een hoofdstuk toe aan het Johannes-evangelie.[[16]](#footnote-16) Lucas praat wel over een verschijning maar die vindt in tegenstelling tot het Matheus-evangelie plaats in Jeruzalem. [[17]](#footnote-17)
Historisch gezien mogen deze verschijningen alleen geïnterpreteerd worden als visioenen van deze vier leerlingen. Wat geldt, is het geloof van Jezus leerlingen in deze verschijningen maar over de gebeurtenis op zich kan geen historisch oordeel worden geveld. Dat geldt ook voor het pinksterverhaal. [[18]](#footnote-18)

*De eerste christelijke gemeenschap en de verspreiding van het geloof*In het boek Handelingen der apostelen wordt beschreven hoe de volgelingen van Jezus erg succesvol waren en dat er tijdens Pinksteren ‘ zich al meer dan drieduizend mensen bij de christenen voegden.’[[19]](#footnote-19) Deze kleine groep christenen stond aan het begin van wat later een wereldgodsdienst zou worden. Het verkondigen van Christus’ dood en opstanding en daarmee de overwinning van God, werd de belangrijkste christelijke missie voor minstens anderhalve eeuw. Ook wordt in dit boek beschreven hoe de joden in Jeruzalem zich niet van de joodse praktijken kunnen verlossen. Veel joden hielden strikt vast aan hun godsdienst. In deze eerste kleine gemeente bestaande uit Jezus volgelingen ontstaat direct onenigheid. Er wordt in handelingen der apostelen gesproken over een conflict tussen de hellenisten (Grieks sprekende, uit Jeruzalem teruggekeerde joden die een vrijere interpretatie hadden ten opzichte van de wet van Mozes) en de Hebreeën. [[20]](#footnote-20)De hellenisten zagen heil in de gave van de geest en plaatsten de wet daarom op een minder hoog voetstuk. Stephanus was één van de belangrijkste figuren van deze groep van hellenisten die een martelaarsdood onderging waarna er een vervolging op gang werd gezet tegen de hellenisten. Deze groep verspreidde zich hierdoor over Judea en Samaria terwijl de groep van de apostelen vanuit Palestina de boodschap gingen verkondigen. Antiochië, de hoofdstad van Syrië werd de hoofdstad van de hellenistische groepering. De hellenisering van het Jodendom heeft zijn invloed uitgeoefend op het christendom. Deze door de diaspora verspreide gehelleniseerde beweging had zich al enigszins gedistantieerd van de joodse godsdienst en namen hun gehelleniseerde geloof mee toen ze zich later bekeerden tot het christendom. Hier sloten steeds meer heidenen bij aan, dus het hellenisme heeft in sterke mate een invloed uitgeoefend op het christelijke geloof. De tot het christendom bekeerde hellenisten verspreiden op hun beurt weer het christelijke geloof vanuit Antiochië. [[21]](#footnote-21)

De apostelen begonnen het geloof te verkondigen in Palestina en omstreken. Paulus richtte zich tot de heidenen en zou met zijn zendingsreizen vele ongelovigen bekeren. Hij trok naar Cyprus, via Syrië naar Klein Azië, naar Macedonië, naar Griekenland, naar Athene en naar Corinthe. Hij eindigde zijn reizen in Rome waarna hij na arrestatie in 62 na Chr. stierf. Over Paulus is veel bekend door zijn brieven die hij schreef.
Over de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus is weinig bekend. Van Petrus zijn geen geschriften overgeleverd. Uit het aan het Johannes evangelie toegevoegde verhaal kan worden opgemaakt dat Petrus naar Rome trok en de stad verliet waarna hij van God de boodschap kreeg terug te keren naar Rome waar hij als martelaar om het leven kwam. [[22]](#footnote-22)

Na de dood van Jezus en zijn apostelen en tegen het eind van de eerste eeuw vormen de apostolische vaderen een belangrijkste bron uit deze tijd. Deze groep christelijke auteurs beroepen zich op de apostelen of schrijven onder hun naam en geven informatie over het christendom uit de late eerste en vroege tweede eeuw. Uit de door hun nagelaten teksten kan worden opgemaakt hoe het christendom zich in groepen over het Romeinse Rijk heeft verspreid en hoe het zich steeds meer losmaakt van het Jodendom. Belangrijke apostolische vaderen zijn Polycarpus, bisschop Clemens de Derde van Rome en Barnabas. [[23]](#footnote-23)

Hierna vormden de apologeten de beweging die rond het midden van de tweede eeuw het christelijke geloof deed verspreiden. Het woord apologetiek komt van het Griekse woord wat ‘ een ontkenning opstellen’ betekent. In de Nederlandse taal doelen wij hierbij op rechtvaardiging van in dit geval de christelijke religie. Hoewel de apologetiek zijn hoogtepunt bereikte in de tweede eeuw is Meijering er in zijn boek van overtuigd dat de apologeten niet in een tijdvak zijn te plaatsen omdat christenen zich al vanaf het begin hebben moeten verdedigen, ook in de eerste eeuw. [[24]](#footnote-24) Volgens hem was het niet een strikt nieuw verschijnsel zoals het in veel boeken wordt beschreven. Volgens deze auteur is de apologetiek er altijd geweest aangezien men zich altijd heeft moeten verdedigen en rechtvaardigen totdat het christendom de heersende godsdienst werd en is het onderscheid tussen de apostolische vaderen en de apologeten van de tweede eeuw niet echt te maken. Deze apologeten waren niet direct verkondigers van het evangelie aldus Meijering, maar deelden een eigen interpretatie van het evangelie met de bevolking. De kanttekening die hierbij kan worden geplaatst, is of de interpretatie die deze apologeten aan het evangelie hebben gegeven dezelfde is als die van de apostelen. De apologeten hielden zich voornamelijk bezig met het verweer tegen heidenen en het verwerpen van de beschuldigingen die deze eerste christenen kregen. [[25]](#footnote-25)

Te concluderen is dus dat het christendom zich binnen 20 jaar na ontstaan al sterk verspreid had naar de hellenistisch Romeinse steden als Alexandrië, Corinthe en Rome. Zowel het verspreiden van de christelijke boodschap door Christus volgelingen als de diaspora heeft hierbij een grote rol gespeeld. Provoost vertelt in zijn boek ook hoe de omstandigheden voor verspreiding zo gunstig waren. Palestina had een gunstig geografische ligging. Het lag heel centraal ten opzichte van zowel Europa, Azië als Afrika. Bovendien was de behoefte aan een universele religie groot omdat eenheid op religieus gebied in het Romeinse rijk ver te zoeken was. Een andere gunstige bijkomstigheid waren de goede structuren van het Romeinse Rijk waarop het christendom kon voortborduren. Het christendom profiteerde van de administratieve centra van het Romeinse rijk en door de goede infrastructuur kon de godsdienst zich snel verspreiden. [[26]](#footnote-26)
Provoost gaat er in zijn boek van uit dat de opkomst van de christelijke godsdienst niet echt tot conflict leidde en dat er niet een echt omschakelmoment is. Volgens deze auteur is er meer sprake van een geleidelijk overgang en symbiose tussen de bestaande Romeinse godsdienst of andere cultussen en riten en de christelijke godsdienst. Zo is er op een grafstele van Licinia, naast de tekst DM (dis manibus, ‘aan de goden van de onderwereld) ook het woord ICHTUS te lezen en twee vissen, beide christelijke symbolen.[[27]](#footnote-27) Ik denk dat Provoost hier gelijk in heeft. Het christendom was aanvankelijk nog heel klein en christenen scheidden zich nog niet echt af van de bestaande joodse godsdienst en de synagoge. Ook de andere cultussen bleven nog bestaan. Het graf van Licinia maakt duidelijk dat het christendom in opkomst is, maar dat er geen sprake is van conflict tussen de verschillende religies. De vermenging van christelijke elementen met elementen van de Romeinse godsdienst op een grafsteen was blijkbaar geen probleem.

150-250: de eerste organisatievormen
In der periode van 150 tot 250 zien we de eerste christelijke organisatievormen opkomen. Dit was één van de periodes waar misschien wel de grootste expansie plaatsvond. Niet alleen ook in hellenistische Romeinse gebieden maar ook in Sassaniedenrijk, Armenië, Georgië, Ethiopië, Arabië en Midden-Azië. De meest ontwikkelde en mediterrane gebieden ondergaan de grootste christianisatie.[[28]](#footnote-28) In deze periode ontstonden er grote christelijke gemeenschappen. De eerste christelijke begraafplaatsen komen op waarbij Bijbelse scènes een belangrijke manier van grafversiering wordt.[[29]](#footnote-29) Ook ontstaan de eerste huiskerken, en worden de eerste geschriften verspreid. [[30]](#footnote-30)De eerste kerkelijke structuren waren vooral bijeenkomsten in huizen van leiders en de verspreiding van de godsdienst vond bovenal plaats van individu op individu. De joden hebben hier een belangrijke rol bij gespeeld omdat zij zich vanuit Palestina sterk hebben verspreid, maar ook de structuren van het Romeinse rijk van *patrones* met hun cliënten maar ook op het gebeid van handel of binnen bepaalde beroepstakken. Dit waren soms grensoverschrijdende contacten. Hierdoor verspreidde het christendom zich langzaam aan steeds verder.[[31]](#footnote-31)

250-325: verdere organisatie De periode van 250-325 wordt gekenmerkt door steeds verdere organisatie van de christelijke cultuur. [[32]](#footnote-32) Bisschoppen nemen de leiding nemen over de regionale groeperingen en het bestuur krijgt over een diocees (kerkprovincie). Priesters lijden de cultus en diakens ontfermen zich over de armenzorg. Er kwamen steeds meer scholen en bibliotheken. En de eerste kloostergemeenschappen ontstonden. In Rome ontstonden de eerste catacomben. Maar het was ook het tijdperk van de christenvervolgingen.[[33]](#footnote-33) De christenen hebben in de eerste drie eeuwen een aantal grote vervolgingen ondergaan, maar toch hebben de meeste christenen nooit een vervolging mee gemaakt. Tot 112 werd de christelijke godsdienst vaak gezien als een lokaal probleem dat afhankelijk van lokale magistraten aangepakt werd of niet. Het beeld van een constante en permanente vervolgingspolitiek is niet helemaal juist. Bij het lezen van Trajanus aan Plinius de Jongere blijkt dat de christenen niet opgespoord dienden te worden. [[34]](#footnote-34) Van constante vervolgingen jegens de christenen is geen sprake maar dat neemt niet weg dat er wel een aantal grootschalige vervolgingen hebben plaats gevonden, De vervolgingen van Decius (249-251), onder Valerianus (258-260) en de grootste vervolgingen onder Diocletianus (302-312).[[35]](#footnote-35) In 313 wordt het edict van Milaan uitgevaardigd waarbij de Licinius en Contstantijn de Grote bepalen dat elke inwoner van het Romeinse Rijk de vrijheid heeft zijn eigen godsdienst te kiezen wat het einde inluidde van de christenvervolgingen. Als er wordt gesproken over de kerk van voor 313 praat men vaak over ‘een martelarenkerk’ omdat men niet de vrijheid had om de christelijke religie te belijden. [[36]](#footnote-36)

Het christendom vanaf 325: stabilisatie
Vanaf 325 gaat het christendom weer een nieuwe fase in die kan worden aangeduid als een periode van stabilisatie. [[37]](#footnote-37) Deze periode begint met het door keizer Constantijn de Grote bij elkaar geroepen concilie van Nicea in 325 na Chr. Dit was een samenkomst van ruim 300 bisschoppen waarbij de officiële christelijke leer werd samengesteld, wat erg belangrijk was omdat er in deze periode gebrek was aan eenheid en verschillende visies rondgingen. [[38]](#footnote-38)Er was onder andere verwarring over de goddelijke natuur van Christus. De Arianisten zagen Jezus niet als geheel goddelijk wat leidde tot protest en verwarring bij andere christenen. Tijdens dit opgeroepen concilie werd de goddelijkheid van Christus vastgelegd waarmee hij gelijk stond aan god en de heilige geest.[[39]](#footnote-39) Het geloof in deze heilige drie eenheid is tot op de dag van vandaag nog een belangrijk onderdeel van de christelijke religie. In dit concilie werd ook de huidige geloofsbelijdenis van de christenen opgesteld. Dit concilie was belangrijk omdat het eenheid creëerde binnen het christendom en omdat het christendom vanaf dit moment de bevoorrechte godsdienst werd. [[40]](#footnote-40)De eerste rijke grafkerken en basilieken verschenen. Vanaf 375 vind er definitieve stabilisatie plaats waarbij het christendom onder Theodosius de officiële staatsgodsdienst wordt. Hierdoor gingen kerk en staat samenwerken en werd de christelijke cultuur uiteindelijk de cultuur die de Romeinse wereld zou gaan domineren. [[41]](#footnote-41)

Te concluderen is dat het bestuderen van de oorsprong van het christelijke geloof heel wat moeilijkheden met zich mee brengt en dat historie en geloof niet altijd goed te onderscheiden zijn in de aan ons overgeleverde bronnen. Wat wel duidelijk is is dat het christendom zich door een ideale samenloop van gunstige omstandigheden in een paar eeuwen over de wereld kon verspreidden. De centrale ligging van Palestina, de geloofsverkondiging en reizen van de apostelen, de diaspora, de hellenistische groepering in Antiochië en de gunstige structuren van het Romeinse Rijk zorgden voor een snelle verspreiding van de christelijke religie. De apologeten verdedigden in de tweede eeuw deze christelijke religie ten opzichte van de tegenstanders. De christenvervolgingen brengen het succes van de opkomst een klein beetje terug. Uiteindelijk werd met het edict van Milaan het christendom een toegestane religie die zijn definitieve vorm kreeg in het door Constantijn afgeroepen concilie van Nicea. Zo kon het onder Theodosius uitgroeien tot de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

3. Het christendom in Rome
Dit hoofdstuk richt zich op de opkomst van het christendom in de stad Rome. Duidelijk zal worden in hoeverre het christendom in Rome voet aan de grond kreeg in deze eerste vier eeuwen. Gekeken zal worden naar wat de vroegste bewijzen zijn voor de aanwezigheid van christenen in Rome.Er zal ook in worden gegaan op de vraag wie de eerste christenen van Rome waren, hoe groot deze groep was, hoe zij leefden en in hoeverre er al sprake was van een christelijke organisatie of gemeenschap.**Het begin**
Het is moeilijk om precies te zeggen vanaf wanneer de christelijke godsdienst zich voor het eerst in de stad Rome manifesteerde. Lange tijd veronderstelde men dat het christendom naar Rome kwam door Romeinen die naar Jeruzalem kwamen en daar de apostolische preken aanhoorden. Dit staat beschreven in de Handelingen der apostelen. [[42]](#footnote-42) Het is echter onbekend of de mensen die hier getuige van waren ook daadwerkelijk terugkeerden naar Rome. Dus dit is een veronderstelling die vooralsnog niet bewezen is. Het meest waarschijnlijk is dat het christendom zich in Rome manifesteerde door de bekering van mensen die de Joodse godsdienst aanhingen vanaf 40 na Christus. Aanvankelijk schaarden zij zich nog onder de Joodse godsdienst en bleven de diensten in de synagoge bijwonen. Het christendom kwam via buitenlandse groeperingen de stad binnen en had vooral in de eerste jaren een sterke aantrekkingskracht op de lagere sociale klassen in de Romeinse samenleving. [[43]](#footnote-43)

Een eerste bewijs voor de aanwezigheid van Christenen in de stad Rome kan worden gehaald uit het door Claudius uitgevaardigde edict waarin de keizer tussen 45 en 49 bevel gaf Romeinse joden te verdrijven. [[44]](#footnote-44) Suetonius praat in zijn werken over rellen omtrent *‘Chrestus’*. [[45]](#footnote-45)Deze rellen binnen de joodse gemeenschap (met als oorzaak de verspreiding van het geloof in de figuur van christus)vormde de aanleiding voor Claudius om dit edict te doen uit vaardigen.
Ook in Tacitus en Tertullius vinden we de termen ‘*Chretianos’* en ‘*Chrestianer’* waarmee de Christenen aangeduid werden. [[46]](#footnote-46)In de Handelingen der apostelen is te lezen hoe de jood Aquila en zijn vrouw Rome verlieten na aanleiding van dit edict. [[47]](#footnote-47)Na de verbanning van de joodse christenen door het edict van 49, groeide de niet joodse christelijke gemeenschap te Rome. Toen de joden en joodse christenen, die zichzelf nog altijd onder de joodse godsdienst schaarden, terugkeerden in Rome leidde dit tot conflicten. Deze groepen hadden verschillende ideeën over het christelijke geloof. Kenmerkend in deze eerste en vroegste periode van het christendom in Rome zijn dus de conflicten. [[48]](#footnote-48) Dit is een andere benadering dan die Provoost er aan geeft. Hij spreekt over symbiose tussen de christelijke religie en andere religies waar mijn inziens veel in zit. Maar de conflicten binnen de joodse gemeenschap in Rome sluiten niet uit dat er ook symbiose was. Hier zal in de conclusie verder op in worden gegaan.

Ook de brieven van Paulus (jaren 50) laten zien dat er vanaf de jaren 40 al christenen in Rome woonden. Hij schrijft in zijn brieven hoe hij al lange tijd de Romeinse christenen wilde ontmoeten. [[49]](#footnote-49)In 57 schrijft Paulus zijn brief aan de christenen van Rome. Hij ziet zichzelf al een slaaf en dienaar van God. Hij schrijft aan deze christenen: *‘ Jullie geloof zal over de hele wereld verspreid worden.’* **[[50]](#footnote-50)**Opvallend aan deze brief van Paulus is dat hij deze brief adresseert aan de individuele christenen van Rome en niet naar de kerk van Rome. In zijn andere brieven adresseert Paulus aan de kerk van de stad. Dit is een belangrijk gegeven omdat dit aantoont dat er in Rome rond het jaar 57 nog geen kerkgemeenschap of centrale organisatie was onder de christenen in Rome. Paulus roept de christenen in zijn brief op om in harmonie te leven en conflicten tussen joodse christenen en niet joodse christenen moesten ver meden worden. De niet joodse christenen waren voornamelijk Grieken, waarbij de brieven van Paulus ook als bewijs kan worden gezien. Hij schreef één van zijn brieven ook in het Grieks. [[51]](#footnote-51)

Een andere bron waar informatie uit gehaald kan worden met betrekking tot het vroege christendom in Rome zijn de Handelingen van de apostelen. In de Handelingen heeft de joodse gemeenschap het in Rome over *‘deze sekte’*. [[52]](#footnote-52)Hiermee doelen ze op het christendom wat doet suggereren alsof ze niet bekend zijn met de christelijke godsdienst. Dit correspondeert niet met het edict van Claudius. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze joodse leiders tot wie Paulus zich richtte dachten dat Paulus een andere sekte vertegenwoordigde. In de Handelingen is ook te lezen hoe sommige mensen zich na Paulus zijn verhalen lieten bekeren tot het christendom maar hoe de meesten toch de joodse godsdienst bleven aanhangen. Wat uit de brieven van Paulus en het edict van Claudius geconcludeerd kan worden is dat het dus zeker is dat er in het jaar 60 christenen in Rome waren en dat daar een groep bij was die bekeerd is door Paulus. [[53]](#footnote-53)

In 64 woedde er in Rome een brand waarna de eerste christenvervolging plaatsvond onder keizer Nero. [[54]](#footnote-54) Hij zag de noodzaak om de christenen hiervan de schuld te geven aangezien hij de schuld bij zichzelf weg wilde nemen.[[55]](#footnote-55) Aldus Tacitus zag hij in de christenen een geschikt doelwit en zo kwamen vele christenen bij deze eerste christenvervolging om het leven. Tacitus schrijft hoe de veroordeelde christenen op gruwelijke wijze om het leven werden gebracht en in een kruisdood, brandstapel, of in een ruimte met wilde honden hun dood vonden. [[56]](#footnote-56)
Na deze periode van christenvervolgingen breekt er een periode aan waar weinig over bekend is omdat de bronnen schaars zijn. In 70 werd Jeruzalem verwoest, waardoor vele joden uit Palestina in Rome terecht kwamen waardoor het zeer waarschijnlijk is dat in Rome steeds meer mensen kennis maakten met de christelijke religie. Tussen 70 en 90 waren er geen christenvervolgingen en brak er een relatief rustige periode aan. [[57]](#footnote-57)

De christenen als gemeenschap
Ondanks dat de christenen in Rome zich steeds meer gingen afscheiden van de synagoge bleven de contacten tussen christenen en joden gewoon intact. Net als de joden leefden deze eerste christenen in de buitenwijken van Rome rondom de stad, in Trastevere en in de vallei van de Via Appia. Deze wijken zaten vol met immigranten die naar Rome waren gekomen en behoorden meestal tot de lagere sociale klassen. Andere christenen vestigden zich op de Aventijnse heuvel, gelegen tussen deze gebieden in, een zeer geliefde woonplek. [[58]](#footnote-58)Naast de christenen woonden in deze periferie ook andere volkeren uit het oosten die andere culten beoefenden zoals die van Isis, Mithras en Iuppiter Dolichenus. De brand die onder keizer Nero in Rome woedde kon gemakkelijk in de schoenen van de christenen worden geschoven omdat deze buitenwijken van Rome niet door de brand werden verwoest. Eén van de christenen die onder Nero ter dood werden gebracht was naar alle waarschijnlijkheid ook de apostel Petrus . [[59]](#footnote-59)

Opvallend aan de manifestatie van het christendom in Rome is dat de christenen afkomstig waren uit alle sociale lagen van de Romeinse bevolking. Hoewel het christendom vooral in de eerste eeuw aantrekkingskracht had op de arme bevolking en mensen uit de lage sociale klassen, werden in de tweede en derde eeuw ook steeds meer mensen uit de bovenlaag christen, ook uit de Romeinse aristocratie en senatoren. Opvallend is dan ook dat het aantal slaven onder de Romeinse christenen afneemt maar het aantal mensen uit de bovenlaag sterk groeit. Gedurende de tweede eeuw zien we dat de gegoede en welvarende christenen geld doneren voor de arme lagen uit de samenleving. In de derde eeuw breidt dit sterk uit en krijgt ook de christelijke gemeenschap geld tot zijn beschikking, afkomstig van donaties van rijke christenen. Het besef van solidariteit groeide steeds meer binnen de christelijke gemeenschap. Het idee ontstond dat men op aarde was om elkaar te helpen. [[60]](#footnote-60)Uit Romeinse bronnen uit deze eerste drie eeuwen is op te maken dat het aantal christenen in Rome niet gering was. Als Iraneus het heeft over het Romeinse christendom, praat hij over ‘de grootste christelijke gemeenschap uit de wereld.’ [[61]](#footnote-61)Het aantal Romeinse christenen wordt in deze eeuwen geschat tussen de 10.000 en 30.000. [[62]](#footnote-62)
Belangrijk is ook om aan te merken is dat de christenen uit de late eerste eeuw als een ongeliefde groep werden gezien. Dit is op te merken uit de werken van Tacitus. Hij beschrijft de christenen als ‘een groep die gehaat werd om hun gruwelijkheden.’ [[63]](#footnote-63)Dit kwam voornamelijk doordat ze zich als een nieuwe vreemde groep manifesteerden in de Romeinse samenleving terwijl een echte gemeenschapskern ontbrak. Bovendien verwierpen ze de Romeinse gebruiken en tradities omtrent de godenverering. Dit werd sterk werd afgekeurd. [[64]](#footnote-64) Volgens Jeffers leidde de opkomst van de Christelijke religie wel degelijk tot onrust. Dit is opnieuw in tegenstelling met de visie die Provoost er op na houdt waarbij gesproken wordt over vermenging van de religies.

Een echte centrale kerkgemeenschap was er in deze eeuwen nog niet. Christenen kwamen in de eerste eeuwen bijeen in zogeheten ‘huiskerken’, vaak in huizen van de rijkere aristocraten. [[65]](#footnote-65)Deze kerken stonden los van elkaar en hadden geen sterke onderlinge verbondenheid. Er circuleerden geschriften en ander materiaal onder de leden van de christelijke groeperingen maar een echte centrale organisatie ontbrak. Vanaf de late derde - en met name in de vierde eeuw zou het aantal kerken in Rome gaan toenemen. Keizer Constantijn begon in de vierde eeuw een christelijk bouwprogramma waarbij hij een bisschopskerk bouwde en een aantal kerken op graven van de belangrijkste martelaren van het Romeinse christendom: Een kerk op het graf van Petrus, een kerk op het graf van Paulus langs de Via Ostiense en een kerk op het graf van Sint Laurens. [[66]](#footnote-66)In het laatste hoofdstuk zal dieper in worden gegaan op de eerste kerkelijke structuren van Rome gedurende de eerste vier eeuwen.

De eerste Romeinse christenen spraken vooral Grieks maar na 240 verschoof de taal steeds meer naar het Latijn.[[67]](#footnote-67) In de catacomben uit de derde eeuw gaat het aantal Latijnse en Griekse inscripties evenredig op. Deze inscripties laten zien dat er wel degelijk symbiose plaatsvond tussen heidense en christelijke elementen. Beide elementen zijn op de graven te vinden. Ook ‘het boek van Hermas’, geschreven door een christelijke man in Rome laat een mix zien van zowel heidense en christelijke elementen. [[68]](#footnote-68)

Rome krijgt een sleutelpositie Belangrijk is de rol die de bisschop van Rome verkrijgt vanaf de derde eeuw. Na het overlijden van de apostelen ontstond binnen de kerk de zogeheten traditie van ‘de apostolische successie’. Hierbij werden in christelijke groeperingen mannen verkozen die de leiding van de groepering op zich namen. Langzaam ontstond zo het idee dat zij de taken van de apostelen overnamen. Vanaf de derde eeuw wordt het ambt van een bisschop steeds belangrijker. Het ambt had niet alleen meer betrekking op het vervullen van religieuze taken maar ook op leiding gevende taken. Een bisschop kreeg het gezag over een bepaald gebied of streek. Dit geldt ook voor de bisschop van de stad Rome. Deze bisschop werd hij door bijkomstige omstandigheden nog belangrijker dan alle andere bisschoppen. Doordat Rome de hoofdstad was van het Romeinse Rijk was de bisschop van Rome daarmee ook **een** van de machtigste figuren. Daarnaast wordt er al in de tweede eeuw rondverteld dat de gemeente van Rome gesticht is door Petrus en Paulus. Alleen daar zou de zuivere apostolische leer bewaard zijn. In de tweede eeuw betekende dit echter nog niet dat alle gemeentes zich moesten onderwerpen aan de bisschop van Rome. Dit werd later wel het geval. Rome zou uitgroeien tot het centrum van de wereldkerk. De bisschop van Rome zou de plaatsvervanger zijn van Petrus, die door christenen als de eerste bisschop van Rome werd gezien. Deze bisschop van Rome zou in latere eeuwen de titel van paus krijgen. [[69]](#footnote-69)

Te concluderen is dat de christelijke religie vanaf 40 n. Christus via buitenlandse groeperingen Rome binnendrong. Aanvankelijk was het christendom een joodse sekte die zich nog niet afscheidde van de joodse synagoges maar het zou uitgroeien tot een gemeenschap waarvan de grote in de eerste eeuwen geschat tussen de 10.000 en 30.000 geschat wordt. Vanaf de derde en voornamelijk in de vierde eeuw ging het zich ontwikkelen op organisatorisch gebied. Het bisschopsambt werd belangrijk en naast de huiskerken werden de eerste basilieken gebouwd. Geconcludeerd kan worden dat de christelijke religie zich tijdens de derde en vierde eeuw echt blijvend heeft doen vestigen.

4. De catacomben

De blijvende sporen die het christendom heeft achtergelaten in de stad Rome komt misschien wel het best tot uiting in de catacomben aan de via Appia. Jaarlijks bezoeken vele toeristen maar ook wetenschappers deze onderaardse vroegchristelijke begraafplaatsen waar talloze christenen hun onderkomen hebben gevonden. In dit hoofdstuk zullen de catacomben uitgelicht worden, als één van de belangrijkste overblijfselen van de opkomst van het vroege christendom. Deze catacomben bieden ons een goed inzicht in de opvattingen en praktijken van de vroege christenen met betrekking tot dood en begrafenis.
 De betekenis van het woord ‘ catacomben’De Romeinen gebruikten het woord *catacumbas* (afkomstig van het Griekse woord kata cumbas, bij de holen) in de vierde eeuw voor een plek aan de via Appia die gekenmerkt werd door holtes van zand en steen. Hier ontstond in de derde eeuw de begraafplaats van de heilige Sebastianus, een van de belangrijkste en grootste begraafplaatsen van het oude Rome. In de literaire bronnen uit die tijd valt te lezen dat de begraafplaats de titel kreeg *Cymiterium Catacumbas.* Dus een begraafplaats bestaande uit onderaardse holtes. Hierna is te zien hoe deze term niet meer alleen symbool staat voor deze onderaardse begraafplaats aan de Via Appia maar dat deze vanaf de negende eeuw voor elke christelijke begraafplaats gebruikt gaat worden.[[70]](#footnote-70) Het was namelijk in deze negende eeuw dat deze term voor het eerst gebruikt in Napels om de begraafplaats aan te duiden waar het lichamelijk overschot van een bisschop over werd gebracht. Vanaf de tiende eeuw wordt deze term steeds intensiever gebruik na de ontdekking van een ondergrondse begraafplaats in Latium. Als nu een woordenboek wordt opengeslagen is te lezen wat er onder het begrip catacomben wordt verstaan. ‘ een grote ondergrondse christelijke begraafplaats gekenmerkt door een uitgebreid netwerk van gangen met graven.’ Hierbij wordt specifieke de betekenisverandering van het woord catacomben zichtbaar.

De Romeinse begraafwijze
In Rome was het gebruikelijk om de doden buiten de stad begraven. [[71]](#footnote-71)Naast de reguliere begraafplaatsen bouwden veel rijke en voorname Romeinen hun graftombes in de suburbs, omgeven door tuinen. Hier is het woord kerkhof van afgeleid, wat men vandaag de dag nog altijd gebruikt om een begraafplaats weer te geven. [[72]](#footnote-72) Buiten de stad bevonden zich ook veel mausolea. Dit zijn grafgebouwen waaraan later vaak een onderliggende ruimte werd toegevoegd waar andere leden van de familie en ook de *clientes* in werden begraven. De bovenaardse ruimte deed waarschijnlijk ook dienst als vergaderplaats en werd bovendien ook gebruikt voor liturgische bijeenkomsten. Het was daarnaast een plek waar de martelaren vereerd konden worden. Deze *zogeheten hypogea* (Een mausoleum met onderaardse ruimtes)kunnen als kleine voorlopers worden gezien van de catacomben. Deze ondergrondse manier van begraven bood een economische opleiding aangezien de bevolking een enorme groei doormaakte aan het eind van de tweede eeuw. Hierdoor ontstond er een steeds grotere vraag naar begraafplaatsen waarmee de kosten van de grond omhoog gingen. Er ontstond een steeds grotere vraag naar ruimtes voor begraafplaatsen in de suburbs. Het is dan niet verwonderlijk dat toen de christelijke gemeenschap ook behoefte kreeg aan uitgebreide begraafplaatsen ze het voorbeeld van de *hypogea* overnamen en overgingen tot een ondergrondse manier van begraven. Het is niet verwonderlijk dat toen de christelijke gemeenschap ook behoefte kreeg aan uitgebreide begraafplaatsen ze ook overgingen tot deze ondergrondse manier van begraven. De ondergrondse ruimtes boden plek aan vele graven. Zo ontstonden er vele h*ypogea* rondom de via Portuense, de via Trionfale, de Via Flaminia, de Via Latina en de Via Appia. [[73]](#footnote-73)

De eerste onderaardse christelijke begraafplaatsen
Zoals beschreven ontstond binnen de Christelijke gemeenschap vanaf het einde van de tweede eeuw de behoefte aan eigen christelijke begraafplaatsen, hier zijn de literaire bronnen en de archeologische vondsten het over eens. Deze behoefte ontstond door de enorme groei van de christelijke gemeenschap. De christenen waren zich er heel goed bewust van dat er een opkomst plaatsvond van een nieuwe verenigde christelijke gemeenschap. Dit moest dan ook worden uitgedragen in eigen begraafplaatsen die verwezenlijkt konden worden doordat het christendom ook op organisatorisch en economisch niveau groeide. De wens naar ruimtes waar de eigen christelijke begrafenisrituelen gehouden konden worden werd steeds groter. Christenen wilden hier het gebed voor de dode en de begrafenismis kunnen uitvoeren. De nieuwe christelijke begraafplaatsen moesten aan iedereen een plek bieden, ook voor de allerarmsten uit de samenleving. Solidariteit was namelijk een van de belangrijkste punten van het christelijke geloof. De christelijke catacomben onderscheiden zich van de bestaande *hypogea* door de grote, de ruimte en de series van gangen en galerijen met graven. Het ontwerp van deze catacomben voorzag in uitbreiding van het aantal graven waardoor uitbreidingen van gangen en galerijen mogelijk was.

Tertulius schrijft in zijn *Apologeten* hoe de eerste christelijke begraafplaatsen ontstonden. [[74]](#footnote-74)Dit was een nieuw fenomeen aangezien christenen voor de tweede eeuw gewoon begraven werden op de heidense begraafplaatsen of bijgelegd in individuele of familietombes. Zo was de apostel Petrus begraven in de heidense necropolis op de Vaticaanse heuvel en lag Paulus begraven op de Via Ostiense. Het is zeer waarschijnlijk dat vanaf de regeerperiode van Trajanus en zeker vanaf de tweede helft van de tweede eeuw de eerste individuele christelijke tombes ontstonden die ook een plek kregen op de heidense begraafplaatsen bij onder andere *de Pozzolana quarruese* en de muren van een tufsteen krater vlakbij de via Appia. [[75]](#footnote-75)

In Rome werd ongeveer in dezelfde jaren een zelfde christelijke begraafplaats gevonden: die van *S. Callisto*, aangelegd door paus Zephyrinus (198-217) voor paus Callixtus. [[76]](#footnote-76)Deze eerste christelijke begraafplaats krijgt een Griekse naam, waarvan de vertaling overeenkomt met rustplaats. Hierin is de christelijke visie op de dood af te lezen. Christenen zien de dood als een tijdelijke periode in afwachting van de wederopstanding. Ook schrijft Tertullius hoe de leden van deze gemeenschap maandelijks geld bijdroegen zodat ook de allerarmsten hier begraven konden worden. [[77]](#footnote-77)Christenen doneerden hun grond aan de christelijke gemeenschap eerste christelijke begraafplaatsen op privé grond. Ook Hippolytus schrijft in zijn *Traditio Apostolica* hoe de begraafplaatsen op bijdrages kunnen rekenen van leden uit de christelijke gemeenschap.[[78]](#footnote-78)

In de periode van de eerste ontdekkingen van de catacomben in de zestiende en zeventiende eeuw, ontstond het idee dat de catacomben plekken waren waar de christenen zich schuil hielden ten tijde van de grote christenvervolgingen. Deze legende berust echter niet op de realiteit. De catacomben waren uitsluitend begraafplaatsen voor de graven en begrafenisrituelen van christenen.

De aanleg en ordening van de catacomben De catacomben in Rome waren gewoonlijk één meter breed en twee tot drie meter hoog en zijn uitgehakt uit tufsteen. Door de zachtheid van de steensoort is het gemakkelijk te bewerken en konden er gemakkelijk graven uitgehakt worden. Het was mogelijk dat men op een slechte of te harde tuflaag terecht kwam, dat verklaart de soms half uitgegraven gangen. De haksporen zijn voor wetenschappers interessant omdat ze de hakrichting aangeven. Dit geeft een beeld over de plannen en ontwikkeling van de catacomben.[[79]](#footnote-79)
De aanleg van een trap vormde de eerste stap tot het uitgraven van een catacombe. Als men een op de gewenste diepte zat konden van daaruit de gangen gegraven worden. Heuvelachtige terreinen boden het voordeel dat er direct met het uitgraven van een catacombe begonnen kon worden. Mogelijk was het ook om vanuit *hypogea*, vanuit zandgroeven of vanuit kanalen een catacombe aan te leggen/ uit te graven. De gangen werden gevuld met zoveel mogelijk graven. Door het tekort aan ruimte werden veel van deze graven en galerijen later nog uitgediept om extra begraafplaatsen te creëren. Vanaf de vierde eeuw ontstond de behoefte om zo dicht mogelijk bij de martelaarsgraven begraven te worden. Dit leidde tot een nog grotere opeenstapeling van graven op bepaalde plekken. Er kwamen ook graven op de bodem (de zogeten *formae*). Ook kwamen steeds meer graven loodrecht op de muur uit gehouwen in plaats van in de lengte zodat er meer graven boven elkaar geplaatst konden worden. De ingangen lagen aan de grote wegen van Rome waardoor de catacomben heel goed toegankelijk waren. De catacomben werden meestal vernoemd naar de eigenaar onder wie de catacomben weden uitgegraven (de catacomben van San Domitilla, Priscilla, Pretaxtatus en Commodilla) Ook locatie kon een naam spelen bij de naamgeving van een catacomben. De martelaar catacomben kregen de naam van de martelaren of heiligen. De catacomben van Priscilla en Domitilla waren catacomben van eigenaren van de rijke Romeinse aristocratie die zich al vroeg tot het christendom hadden bekeerd. Het beheer van een begraafplaats als privé aangelegenheid moet een vastgelegde wet zijn geweest met betrekking tot de Romeinse wetten. Christenen konden er ook voor kiezen om begraven te worden in een individuele of familie tombe op de grote heidense necropolis. [[80]](#footnote-80)In de vierde eeuw kwam er na aanleiding van de catacomben zelfs een nieuwe beroepstak op namelijk die van de *sossores*. Dit waren mensen die in de catacomben werkten, de gangen uitgroeven en de galerijen aanlegden.[[81]](#footnote-81)

Uitstraling en christelijke visie op de dood
Christenen zagen de dood niet als een eindpunt maar een begin van het nieuwe eeuwige leven. De sterfdatum werd hierbij gezien als de *dies natalis,* de geboortedag en eerste dag van een volgend leven. Het graf werd niet meer een gruwelijke plek dat de dood symboliseerde maar moest een rustplek zijn.Interessant bij het bezichtigen van de catacomben is de uniformiteit die graftombes uitstralen. Dit is heel opvallend aangezien het individu en in individuele macht en rijkdom heel belangrijk waren dat was ook af te zien aan de mausolea en praalgraven die machtige Romeinen voor zichzelf lieten bouwen. Met de opkomst van de christelijke ideologie kwam gelijkheid echter op een hoger voetstuk te staan wat weerspiegeld wordt in de onderaardse gangen van de catacomben waarbij elke gang op elkaar lijkt. Ook verdwenen de biografische gegevens op de graven, alleen de sterfdatum (het begin van het nieuwe leven) was belangrijk.
Toch ondanks de uniformiteit van *de loculi*, de graven, blijven er exclusieve tombes en grafruimtes bestaan voor de meer welgestelde families. Deze *hypogea* werden bijgezet tussen de reguliere graven die uitblonken in beschilderingen, een monumentale graftombe of omgeven werd door muurschilderingen. Leden van de familie kwamen er bij te liggen en zo ontstonden er vanuit deze tombes weer galerijen waar latere (minder welgestelde leden) van de familie bij kwamen te liggen. [[82]](#footnote-82)

De ontwikkeling van de catacomben vanaf de derde eeuw Het christendom begon aan het eind van de derde eeuw een steeds betere en groeiende organisatie te worden en drong door tot alle sociale lagen van de samenleving. Het drong door tot de cultuur en diepste structuren van de Romeinse samenleving. Gedurende deze periode groeiden de begraafplaatsen in de suburbs uit tot enorme complexen en er kwamen steeds meer catacomben ook buiten de stad. Deze latere begraafplaatsen hebben namen als bijvoorbeeld Coemetrium Maius, wat er op lijkt dat de begraafplaats niet meer privaateigendom was maar collectief bezit van de christelijke gemeenschap. Als we de ontwikkeling van de catacomben vanaf de late derde eeuw tot de vierde eeuw volgen veranderen er geleidelijk een aantal dingen. Zo krijgt in de tweede helft van de derde eeuw de decoratie en epigrafie steeds meer christelijke thema’s. Vanaf het begin van de vierde eeuw worden in de catacomben ook steeds meer grafkamers aangelegd. In deze zogeheten Constantijnse periode valt op dat het uiterlijk van het graf steeds meer aandacht krijgt en steeds belangrijker wordt. De gangen werden steeds meer uitgegraven om zo veel mogelijk grafkamers te kunnen uitgraven. Familiegraven worden steeds opvallender weergegeven en decoratie van veel graven wijst er op dat deze behoorden tot mensen van de rijke aristocratie. Ook ontstonden er in deze Constantijnse periode begraafplaatsen die rondom de basilieken werden gebouwd ten ere van de belangrijke martelaren van Rome . Onder de basilica’s van S. Marcellino en Pietro en de basilica’s van de heilige Sebastianus en de Heilige Agnes ontstonden nieuwe catacomben. Dit waren vaak grotere rijkversierde monumentale tombes. Graven uit deze periode werden ook steeds vaker op een asymmetrische ongeordende manier bijgezet om elke ruimte te benutten. In de simpele *loculi* treffen we in het gips dat de graven afsloot voorwerpen aan als lampen, armenbanden etc. Dit biedt wetenschappers de mogelijkheid identificatie van graftombes waarover weinig bekend is. Opvallend aan deze Constantijnse periode is ook dat er steeds meer structuren in de catacomben te vinden zijn, die verwijzen naar het begravenismaal. (*het refriugerium*) Er kwamen banken en stoelen en tafels in de grafkamers te staan. Hier werden voedseloffers gebracht voor de overledene. Dit laat zien dat er maaltijden werden gehouden en dat deze ruimtes misschien zelfs als feestzaal dienden. Literaire bronnen tonen dit ook aan. Die laten zien dat de christenen vanaf de periode dat keizer Constantijn regeerde gezamenlijke maaltijden hadden. [[83]](#footnote-83)

Gedurende de laatste decennia van de vierde eeuw zijn er ook nog vele (ook bovenaardse) graven ontstaan met een nog meer monumentale uitstraling. Het aantal grafkamers werd opnieuw uitgebreid en nog weer rijker versierd dan voorheen. De archeologische structuren werden ook steeds uitgebreider, verfijnder en complexer. Er werden zelfs pilaren, bogen, kolommen en niches uit de rots uitgehouwen. De kamers werden versierd met rijke fresco’s, marmer en mozaïeken. Men ad de behoefte om opnieuw ruimtes te creëren vergelijkend met de Romeinse mausolea.
Centraal in de laatste jaren van de vierde eeuw staat de verheelijking van martelaren en heiligen dat terug is te zien in de catacomben. Het pausschap van Damasus (306-384) staat bekend om de monumentalisering van de martelarentombe. Hij liet inscripties maken waarin de martelaren werden geprezen. Deze gestorven christenen moesten als voorbeeld dienen en daarmee moesten zij eenheid creëren binnen de christelijke gemeenschap. De martelarengraven werd nog uitgebreider, rijker versierd, en het aantal graven rondom de martelaarsgraven steeg sterk. De eerste decennia waarin de catacomben ontstonden moesten gelijkheid symboliseren en dat verdween in de vierde eeuw mar de verrijking aan de graven, de praal van de martelaar tombes, en de bevoorrechte positie van een plek bij een martelaarsgraf. [[84]](#footnote-84)

Decoraties en inscripties De catacomben in Rome leveren ons meer dan 40.000 inscripties. De eerste ontdekte christelijke inscripties stammen uit het begin van de derde eeuw. Kenmerkend voor deze vroegste inscripties is de eenvoud. Aan te treffen was de naam of de overledenen met bijvoorbeeld een symbool als een anker of een vis (symbool voor christus), een duif of een palmtak.[[85]](#footnote-85)Om enige herkenbaarheid aan de graven te geven werden veel graven voorzien van elementen waaraan het graf kon worden herkend. Zoals hier boven beschreven werden er talloze voorwerpen in de gipsen muur gedrukt als wat onder andere moest dienen als herkenning voor het graf. Ook inscripties die op de graven zichtbaar waren moesten veelal dienen om aan te geven van wie het graf was. (naam van de overledenen en bijvoorbeeld een wens) De graven worden gekenmerkt door verschillende vormen van decoratie, die erg interessant is om te bestuderen omdat deze informatie geeft over de opvattingen van de eerste christenen. Provoost onderscheid in zijn boek een aantal vormen van decoratie die de vroegchristelijke catacombe graven kenmerkten.[[86]](#footnote-86)

Op zeer veel graven zijn sacro- idyllische voorstellingen terug te vinden. Provoost doelt hiermee op landelijke motieven als bladeren, herders, kudde en andere dieren, landleven maaltijdscènes, en fonteinen. Deze motieven moeten geluk uitstralen, een land waar geluk en vrede heerst. Deze idyllische bucolische voorstellingen komen niet alleen op christelijke graven voor maar zijn ook terug te vinden op niet-christelijke graven. Deze bucolische voorstellingen hebben worden vaak omgeven door een decoratief kader. Belangrijk hiervan was het creëren van een aangename omgeving maar voor de christenen ging het vooral om het graf een allure te geven van rust en geluk. De herdersvoorstellingen waren in de hellenistische periode al veelvuldig aan te treffen maar ondergingen in de tweede eeuw een verandering. De herderfiguren kwamen steeds meer op de voorgrond te staan. Het waren iconografisch autonome afbeeldingen. De bloeitijd van deze voorstellingen ligt tussen de tweede en de vierde eeuw waarna het aantal herdersvoorstellingen aanzienlijk afneemt. Ook deze herdersvoorstellingen zijn een uiting van zegen en geluk maar voor christenen was de herdersfiguur ook rechtstreeks verbonden met Jezus Christus die als de goede herder werd gezien. Vaak stonden er teksten bij als IN PACE. De beeldtaal va herders beeldt een toestand van geluk en vrede uit gedurende het leven maar ook na de dood. Christus is hier de leidinggevende figuur voor christenen. Een belangrijke vraag die kan worden gesteld is of de beschreven herderfiguren gewone herders zijn of de goede herders uit het Oude en Nieuwe Testament. Dit is volgens Provoost niet het geval. De figuren zijn opgekomen om rondom het graf een toestand van vrede en rust te creëren, slechts geleidelijk door de jaren heen zijn christenen de herdersfiguur rechtstreeks gaan koppen aan de figuur van ‘de goede herder’. De aanwezigheid van vogels moest ook op de eerste plaats het idyllische geluk en vrede gevoel bevestigen. Vooral de duif met een takje in zijn bek is op veel graven aan te treffen. Dit was waarschijnlijk een verkorte weergave van de Noach-scène. Twaalf duiven rondom een icoon van Christus staan symbool voor de twaalf apostelen. Ook de tuinen van de mausolea hebben hun invloed gehad op de ondergrondse graven. Elementen uit tuinen werden afgebeeld zoals hekwerken, herten en tuindieren.
Ook mariene taferelen zijn aan te treffen op de graven. Op de christelijke graven zijn hengelaars, vissers en vissen afgebeeld (het ichtus symbool). De afwisselingen der seizoenen is ook een belangrijk thema. Christenen zagen dit als een gave van God die hen vruchtbaarheid en leven bracht. Tot slot maken de maaltijdscènes een belangrijk deel uit van de idyllisch bucolische voorstellingen. Het is volgens Provoost onwaarschijnlijk dat deze rechtstreeks verwijzen naar het laatste avondmaal of naar de maaltijden die op een begrafenis werden gehouden. Ook deze maaltijden moeten het geluk en het samenzijn in vrede uitstalen.

Op veel graven staan ook Bijbelse en kerkelijke scènes centraal, echter vooral op de graven van de rijkere en meer welgestelde personen. Belangrijke elementen waren scènes rond de figuur van Jonas en de walvis, Petrus , de schepping van Adam en Eva, het offer van Abraham en de wonderbaarlijke genezingen. Daarnaast is een veel terugkomend element de Orans-: een figuur die aan het bidden is. Dit symbool staat niet alleen voor vroomheid maar voor plichtsbesef en toewijding. Opvallend is dat deze Orans-figuren alleen op de graven van de rijkere Romein zijn aan te treffen en dat ze meestal de overledene zelf uitbeelden. Hiermee werd de overleden persoon neergezet als toegewijd. Een ander veel voorkomend fenomeen dat ook op de rijkere graven is aan te treffen zijn de muzische of intellectuele scènes. Hier worden leer- , lees- , school en muziekscènes bedoeld. Ze willen een beeld maken van de intellectuele mens. Dan is er nog een groep die Provoost ‘ *realia en personalia’* noemt. Dit zijn portretten, uitbeelding van het beroep en gebruiksvoorwerpen om kennis te maken met de overleden persoon. Tot slot is er nog een laatste groep en dat zijn de afbeeldingen van heidense personages als Orfeus en Heracles. We zien naarmate het christendom groeit deze afbeeldingen steeds meer verdwijnen. [[87]](#footnote-87)

Aan het einde van dit hoofdstuk is te concluderen dat de catacomben de stad Rome van aangezicht hebben doen veranderen. De stad kreeg een geheel onderaards netwerk van graven uitsluitend voor de christelijke gemeenschap. Hieruit is op te maken hoezeer het christendom zich in de derde en vierde eeuw in Rome geaard was. Waar de christenen in de eerste en tweede eeuw nog bijgelegd werden in individuele graftombes op heidense begraafplaatsen hadden zij in de late derde en vierde eeuw de beschikking over grootschalige ondergrondse begraafplaatsen die steeds verder gemonumentaliseerd werden. De graven van de belangrijkste martelaren en heiligen werden rijkelijk versierd waarna er in de vierde eeuw ook op grote schaal basilieken werden gebouwd. De aanwezigheid van de graven van deze belangrijke martelaren heeft in hoge mate het aanzien van de stad Rome bepaald tot op de dag van vandaag. De catacomben vormen met hun decoraties en inscripties een hele belangrijke informatiebron over de opvattingen van de eerste christenen in Rome.

5. De eerste vroegchristelijke cultusgebouwen in Rome.

De opkomst van het christendom heeft naast de catacomben ook op een andere manier zijn sporen achtergelaten in de stad Rome. De eerste cultusgebouwen kwamen op. Christenen kwamen samen om hun geloof te vieren en het aantal ambten binnen de nieuwe religie groeide. In de vierde eeuw kwamen vooral onder Constantijn de eerste basilieken op. Dit hoofdstuk zal ingaan op de verschillende soorten kerken en hun functie die in Rome ontstonden gedurende de eerste vier eeuwen. Tot slot zullen de belangrijkste basilica’s uitgelicht worden.

Van huiskerk tot basiliek
Aanvankelijk kan worden aangenomen dat de eerste christelijke bijeenkomsten vooral gehouden werden in de huiskerken, de *domus ecclesiae.[[88]](#footnote-88)* Dit waren kerken in de huizen van de meer welvarende christenen. Vanaf de derde eeuw is het zeer waarschijnlijk dat Rome echt centra voor bijeenkomsten moet hebben gehad. We weten hier echter weinig over omdat de bronnen schaars zijn. Maar dat er in de derde eeuw christelijke centra ontstonden kan opgemaakt worden uit de geschiedenis en archeologie van twee kerken: De Santi Giovanni e Paolo en de dom van Aquileia. [[89]](#footnote-89) De Santi Giovanni e Paolo is een kerk die ontstaan is uit een opgetrokken woonblok of *insula*, bestaande uit winkels. Tussen 250 en 350 onderging de kerk een grootschalige verbouwing. Het winkeldeel werd uitgebreid en voorzien van een hele hoge voorgevel. De kerk zoals die nu te bezichtigen is kreeg haar uiteindelijke vorm in het jaar 400 maar vanaf 250 werden in dit verbouwde woonblokcomplex waarschijnlijk al liturgische bijeenkomsten gehouden. De vensters boven het gebouw laten zien dat er geen tussenmuren in het gebouw hebben gezeten en dat er dus daadwerkelijk sprake was van een grote zaal. Er zijn schilderingen aan te treffen, een confessieschacht en christelijke fresco’s. [[90]](#footnote-90) Onder de dom van Aquileia is een gebouwencomplex gevonden dat uit drie grote zalen bestaat die samen de vorm van een hoefijzer aannemen. Eén hal was waarschijnlijk een bisschopskerk, één hal was waarschijnlijk het catechumeneion en een het baptisterium.[[91]](#footnote-91)

De eerste vroegchristelijke basilica’s ontstonden vanaf 325. De basilica was een Romeinse uitvinding, bestaande uit een langwerpige drieschepige hal met apsis waarin grote (religieuze) bijeenkomsten en vergaderingen, feesten, markten en evenementen gehouden. Het middenschip lag gewoonlijk hoger dan de door zuilen geschieden zijbeuken. [[92]](#footnote-92)Op het oude Forum Romanum bevonden zich een aantal belangrijke basilieken: de basilica Aemilia, de Basilica Iulia en de basilica van Maxentius. Deze Romeinse basilica’s vormen de voorlopers van de ontstane christelijke basilica’s die we nu kennen. [[93]](#footnote-93)Toen in de vierde eeuw het christendom officieel als godsdienst werd erkend werd de bouwvorm van de basilica gebruikt voor de bouw van kerken. De ruimte was bij uitstek geschikt voor het bieden van onderdak aan grote groepen christenen en het houden van christelijke erediensten. De vorm van de basilica werd steeds meer uitgebreid waarbij er ook basilica’s met een dwarsbeuk (transept) ontstonden. Op de plattegrond van deze basilieken is de christelijke kruisvorm te zien. De aandacht op het altaar werd verminderd omdat er in de dwarsbeuk een gras of relikwieën werden geplaatst. Ook treffen we nog een derde soort basilica aan, de circusvormige basiliek.[[94]](#footnote-94) Louis Reekmans is er in zijn boek van overtuigd dat het Circus Maxentius en het Vaticaanse circus een inspiratiebron vormde. [[95]](#footnote-95)Een ander type basilica is de centraalbouw. Hierbij is de aandacht gefocust op één bepaald punt, zoals een graf, een lijkkist etc. [[96]](#footnote-96)

De functies van de kerken te Rome
D eerste vroegchristelijke kerken die opkwamen in de derde kennen verschillende functies. Provoost onderscheid in zijn boek kerken die dienden als bisschoppelijke complexen, wijkkerken, diaconiekerken, devotiekerken, grafkerken, kloosterkerken en bidplaatsen. [[97]](#footnote-97)

Debisschopskerken waren de hoofdkerken van stad en omgeving en bestonden uit een heel kerkelijk complex er omheen. De wijkkerken in Rome ofwel de zogeheten *tituli*, verzorgden de christelijke erediensten in bepaalde wijken van de stad terwijl de bisschopskerken de catechese en het doopsel onder hun hoede namen. Deze verschillende *tituli* van de stad Rome vormden allen statiekerken, waar de bisschop op verschillende tijdstippen een eredienst hield. Een wijkkerk die goed bewaard is gebleven is de Santa Sabina. Diaconiekerken waren kerken die verbonden waren aan een diaconie, een kerkelijk centrum voor het verrichten van sociale diensten. Deze diaconiekerken lagen doorgaans langs de grote verkeersassen. Daarnaast had de stad Rome ook devotiekerken. De Santa Maria Maggiore en de San Stefano Rotondo zijn hier goede voorbeelden van. Deze maakten niet deel uit van de kerkgemeente maar dit waren kerken die ter gedachtenis van een bepaalde gebeurtenis opkwamen. Ter ere van bepaalde gelegenheden werden hier vieringen gehouden. [[98]](#footnote-98)

De grootste groep kerken in Rome waren de cemeteriale basilieken*.* Begrafeniskerken waren in eerste instantie overdekte grafvelden en pas later werden het gedachtenis kerken.
Deze kerken werden boven op graven van belangrijke personen, martelaren en heiligen gebouwd. Zoals in het hoofdstuk over de catacomben is beschreven bevonden deze graven en deze kerken zich buiten de stad. In Rome ontstonden de Sint Pieter, de Sint Paulus buiten de muren aan de via Ostiense, de Sint Sebastianus, de Heilige Laurentius, en de Sint Agnes Basiliek. Hierna werden vele graven werden in en rondom deze basilieken geplaatst. In het voorgaande hoofdstuk was te lezen hoe mensen graag dichtbij de graven van martelaren en heiligen begraven wilden worden. Damasus liet ook een grote basilieken bouwen op de Via Ardeatina waar hij zich later zelf liet begraven. [[99]](#footnote-99) Tot slot was er nog een groep kleinere kerken, de bidplaatsen, de *oratoria*, die niet bestemd waren voor het houden van grote christelijke erediensten maar voor individueel gebed en meditatie.[[100]](#footnote-100) Een voorbeeld van een bidplaats is de paleiskerk van Helena in Rome. Bidplaatsen bevonden zich hoofdzakelijk in tempels en villa’s. [[101]](#footnote-101)

In de vierde eeuw was Rome een overwegend christelijke stad geworden en de oprichting van kerken was een voorwaarde voor het aanbrengen van meer structuur van de kerk als organisatie. Toch kwamen in de eerste driekwart van de vierde eeuw slechts enkele kerkgebouwen tot stad als vervanging van de domus ecclesiae. Vanaf Damasus (366-384) ging er een grootschalige bouwcampagne van start. Echter de nieuw ontstane wijkkerken, de grote cemeteriale basilieken en de Lateraanse basiliek waren bij lange na niet genoeg om alle christenen te huisvesten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er na 400 nog huiskerken in functie waren. [[102]](#footnote-102)

Bespreking van de belangrijkste vroegchristelijke basilica’s

*De Sint Jan van Lateranen*Eén van de oudste basilica’s van de stad Rome is de Basilica Salvatoris, de huidige Sint- Jan van Lateranen. Over deze basiliek zijn een aantal geschriften te vinden die kennis verschaffen over de oude basiliek. In deze schriftelijke bronnen komt naar voren dat keizer Constantijn als de grote stichter van deze basiliek werd gezien. Dit komt onder andere naar voren in het *Liber pontificalis* (het boek der pausen). [[103]](#footnote-103)In dit boek worden het leven en de ambtsdaden beschreven van de apostel Petrus tot aan de pausen van de negende eeuw. In dit boek wordt de basiliek aangeduid met de titel Basilicam Constantianam*. [[104]](#footnote-104)*Dat Constantijn de persoon was achter de bouw van deze kerk wordt in het *Liber pontificalis* als vanzelfsprekend gezien. Het liber baseerde zich namelijk op administratieve bronnen van de kerk waaruit direct geaccepteerd kon worden dat keizer Constantijn de grote stichter was van deze kerk. [[105]](#footnote-105)Ook in de *Actus Silvestri*, het levensverhaal van de toenmalige bisschop van Rome komt in een legende naar voren dat Constantijn de grote stichter is van de basiliek. In deze legende wordt verteld hoe keizer Constantijn gedoopt werd in het keizerlijk paleis te Lateranen waarna deze plek omgebouwd werd tot kerk. [[106]](#footnote-106) In het *Liber pontificalis* wordt het doopbekken van keizer Constantijn gezien als het latere Lateraans baptisterium. [[107]](#footnote-107)

De archeologische bronnen bevestigen de schriftelijke bronnen met betrekking tot Constantijns stichterrol. Daarnaast geven deze bronnen veel meer feitelijke en historische informatie over de ontstaansgeschiedenis van de basilica. Het stuk grond waarop de basiliek werd gebouwd was eerst in het bezit van de garde der *Equites singulares*. Na slag bij de Milvische brug in 312 gaf keizer Constantijn dit stuk grond, Lateranus, in de zuidoosthoek van de stad ter beschikking aan de kerk. Hij hief de kazerne op omdat de *equites* bij deze slag hadden meegevochten aan de zijde van Maxentius. Op het vrijgekomen stuk grond werd een grote basiliek en doopkapel gebouwd. [[108]](#footnote-108)Deze basiliek kreeg een bijzondere constructie. De kazerne werd afgebroken tot 1.10 meter boven de grond waarop de vijfbeukige basiliek met apsis gebouwd werd. Buiten de bebouwing van de kazerne ontstond de lagergelegen doopkapel, gelegen tussen een antieke domus. [[109]](#footnote-109) Er zijn echter nog altijd diverse onduidelijkheden rond de bouw van deze doopkapel. Het is heel goed mogelijk dat de doopkapel werd ingericht in de bestaande ronde zaal van de domus maar andere wetenschappers zoals Giovenale veronderstellen dat de doopkapel als nieuwbouw gebouwd werd. Achter de basiliek bevond zich een trapeziumvormig huis waarvan het zeer aannemelijk is dat deze nog in gebruik werd genomen door de kerk. [[110]](#footnote-110)De bisschop vestigde zich waarschijnlijk in een van de bewaarde gebouwen. De kerk kreeg de naam Basilica Salvatoris vanaf 600 omdat Constantijn de basiliek toegewijd zou hebben aan de Salvator. Voor 600 werd de kerk aangeduid met de titel Lateranum en vanaf de vijfde eeuw kreeg het gebouw de naam van Basilica Constantiana. [[111]](#footnote-111)

Het is nog altijd erg moeilijk om een goede reconstructie te maken van hoe de oorspronkelijke Basilica Constantiana eruit zou hebben gezien. In de *Vita* van Silvester in het *Liber pontificalis* is Constantijns schenkingslijst terug te vinden van onderdelen uit de basilica. [[112]](#footnote-112) De belangrijkste elementen van een vroegchristelijke basilica waren het altaar, de cathedra, en het fastegium*.* Opvallend is dat zowel het altaar als de cathedra niet op de schenkingslijst van Constantijn zijn terug te vinden. Waarschijnlijk was het altaar geen los onderdeel maar had het een vaste standplaats. Een verklaring voor de ontbrekende cathedra kan worden gevonden in het feit dat er al bestaande bisschopszetel werd gebruikt.
Met de term fastigiumwordt de tempelachtige structuur op vierkante grondslag bedoeld. De vorm kon respectievelijk variëren van een gevel, baldakijn of poort. Wetenschappers hebben vooralsnog uiteenlopende meningen als het gaat om de reconstructie van het *fastigium* in de Basilica Constantiana. [[113]](#footnote-113)

De basiliek was bestemd voor de bisschop van Rome, de enige ongedeelde liturgie van de stadsgemeente, ook na het ontstaan van de titelkerken. De doopkapel was tot in de vierde eeuw de enige binnen de muren van de stad. [[114]](#footnote-114)

De basiliek van de Heilige Petrus
De basiliek van de heilige Petrus is gebouwd op het graf van de apostel Petrus. De bouw van deze basiliek kan worden beschouwd als het grootste bouwproject uit Constantijns regering. De kerk diende echter niet alleen als monument op het graf van de apostel . Constantijn wilde met een inscriptie op de triomfboog laten zien dat hij deze basiliek had opgedragen aan Christus. Er is nog altijd veel discussie over de plek waarop de basiliek is gebouwd. Uit opgravingen bleek dat een inhumatiegraf onder de basiliek ontbrak. Ook nader onderzoek toonde aan dat geen enkel graf uit de necropool ouder was dan de tweede eeuw. Aan de andere kant is ons een getuigenis nagelaten waaruit blijkt dat deze plek al vanaf 160 als het graf van Petrus werd beschouwd. Vanaf 200 vond er al een cultus plaats rond het monument. Dit was in de periode waarin ook de apostolische successie in de gemeente van Rome belangrijk werd. [[115]](#footnote-115)

Doordat de basiliek aan de apostel Petrus gewijd was kreeg deze kerk ook een belangrijke rol. Bisschop Damasus (366-384) legde tijdens zijn ambt sterk de nadruk op de oorsprong van het bisschopsambt en op de apostolische successie. Hij liet zijn ideologie van het primaat van Rome vastleggen in een inscriptie in de doopkapel van de Petrusbasliek. Daardoor kreeg de kerk naast zijn cemeteriale - en monumentale functie in de vierde en de vijfde eeuw ook een belangrijke bestuurlijke functie in Rome. [[116]](#footnote-116)

De basiliek had grote afmetingen. De lengte van de ingangsdeur tot de apsis was 12399 meter. [[117]](#footnote-117)Het tropaion boven het Petrusgraf was het centrale en belangrijkste element van de nieuwe basiliek. Dit moest de plek van het heiligdom aantonen. In Hieronymus is te lezen hoe er in het jaar 400 missen gehouden werden boven de gaven van de apostelen Petrus en Paulus, voorgegaan door de bisschop van Rome. [[118]](#footnote-118)Hier lag het begin van een traditie die 2000 jaar later nog zou voortbestaan. Jaarlijks trekken er nog altijd miljoenen pelgrims naar het graf van Petrus. [[119]](#footnote-119)

*De cemeteriale basilieken: De Basiliek van de Heilige Laurentius*De basiliek van de heilige Laurentius is een voorbeeld van één van de vele vierde-eeuwse cemeteriale basilieken, gebouwd op het martelaarsgraf van de heilige Laurentius. Andere cemeteriale basilieken van hetzelfde tijdperk zijn de Heilige Sebastianus op de via Appia en de Sint Agnes buiten de muren. De basiliek werd volgens de overlevering gebouwd door keizer Constantijn in het jaar 330. In de vroege vijfde eeuw onderging deze kerk een verandering doordat paus Sictus III er van 432 tot 440 na christus een basiliek gewijd aan Maria tegenaan bouwde. [[120]](#footnote-120)

Wijkkerken: Santa Sabina
Als laatste voorbeeld van een aantal vroegchristelijke kerken is de Santa Sabina noemenswaardig. Deze kerk, gebouwd op de Aventijn, is één van de best bewaarde *tituli* van de stad Rome. De kerk had lange tijd de naam *Titulus Sabinae* waaruit kan worden van de opgemaakt dat op de kerk is gebouwd op de plek van het huis van een christelijke vrouw Sabina. Zij stelde haar huis ter beschikking voor christelijke erediensten ten tijde van de christenvervolgingen. Opgravingen hebben restanten van het huis in kaart gebracht. *[[121]](#footnote-121)*

Te concluderen is dat Rome in de derde en vierde een grootschalige verandering onderging. In deze eeuwen werd het fundament gelegd voor het begin van een kerkelijk netwerk en organisatie. Er zijn al verschillende functies te onderscheiden binnen het kerkelijk netwerk. Sommige kerken vervulden sociale functies, terwijl andere belangrijke kerken deel uitmaakten van het bestuurlijk bisschoppelijk complex. Andere kerken werden gebouwd op graven als nagedachtenis en eerbetoon aan een martelaar of heilige. Vanaf de vierde eeuw werden er op grote schaal kerken en basilieken gebouwd die de stad van aangezicht hebben doen veranderen. Wel bleven de huiskerken, waar de eerste christelijke bijeenkomsten werden gehouden nog tot in de vierde eeuw in gebruik aangezien de nieuw ontstane basilieken niet genoeg ruimte boden om alle christenen van Rome te huisvesten. Rome veranderde langzaam maar zeker in een christelijke metropool.

7.Conclusie

De komst van het christendom heeft de stad Rome in de eerste vier eeuwen compleet doen veranderen. Wel is te concluderen dat het echte succes van het christendom zich pas in de vierde eeuw voordoet. In de eerste drie eeuwen is de manifestatie van het christendom in Rome, mijn inziens, nog vrij beperkt. Dit blijkt uit alle behandelde onderdelen van dit onderzoek.

Allereerst laat de in het eerste hoofdstuk behandelde opkomst en verspreiding van de christelijke religie zien, dat ondanks de snelle verspreiding ,de religie pas zegevierde in de vierde eeuw. Door een ideale samenloop van gunstige omstandigheden kon het christendom zich snel verspreiden over de wereld. De christenvervolgingen brengen dit succes een klein beetje terug. Maar in de vierde eeuw wordt het christendom achtereenvolgens met het Edict van Milaan, het Concilie van Nicea uiteindelijk de staatsgodsdienst onder Theodosius. Het christendom is dus pas aan het einde van de vierde eeuw een officiële religie, terwijl de christelijke boodschap al een aantal eeuwen circuleerde.

Met het bestuderen van de opkomst van de christelijke religie in Rome wordt duidelijk dat er al vanaf de jaren veertig christenen in de stad woonachtig waren. Het aantal christenen groeide en krijgt in de tweede en derde eeuw ook steeds meer aanhang van de hogere aristocratische klassen. Opvallend is dat ondanks de aanzienlijke hoeveelheid christenen in Rome zij in deze eerste drie eeuwen geen centrale organisatie of kerkgebouwen en geen eigen begraafplaatsen tot hun beschikking hadden. Deze ontwikkelden zich pas in de late derde en voornamelijk in de vierde eeuw. Vanaf de derde eeuw krijgt ook de bisschop van Rome een sleutelpositie omdat deze een belangrijke bestuurlijke rol te vervullen kreeg. Een belangrijk discussiepunt gedurende het doen van mijn onderzoek is de vraag in hoeverre de opkomst van de christelijke religie gepaard ging met conflicten. Hierover hebben de behandelde auteurs namelijk verschillende opvattingen. Ik denk echter dat er zowel sprake was van conflicten als van symbiose met andere religies. Dat de opkomst van het christendom wel degelijk tot conflicten leidde is in mijn ogen een onomstreden feit. De rellen onder de joodse gemeenschap in Rome, maar ook de christenvervolgingen zijn hier het directe bewijs voor. Dit conflict is mijn inziens ook logisch aangezien het christendom toch een nieuwe beweging was, waardoor deze als vreemd werd gezien. Daar getuigt ook Tacitus van in zijn *Annals*, waarbij hij de christenen als een gruwelijke groepering beschrijft. Toch waren deze conflicten misschien maar een heel klein onderdeel van de geschiedenis van de opkomst van de christelijke religie. Gedurende vier eeuwen manifesteerde het christendom zich namelijk heel geleidelijk. Dat het christendom er vier eeuwen over heeft gedaan om een officiële religie te worden is hier misschien wel het belangrijkste bewijs voor. Dat er ook symbiose plaats vond tussen de cultussen van het Romeinse rijk en de christelijke religie is mijn inziens ook een feit aangezien de graven in de catacomben dit laten zien. Hier zijn zowel heidense als christelijke elementen op dezelfde graven aan te treffen. Ook bleven Aanvankelijk de joodse christenen in Rome aanvankelijk nog altijd de synagoge bezoeken en scheidden zij zich nog niet af van het Jodendom. Te concluderen valt dus dat het christendom zich geleidelijk aan ontwikkelde, waarbij vermenging van culturen plaatsvond maar dat dit proces niet alleen maar conflictloos verliep.

Hoezeer het christendom de stad Rome heeft doen veranderen blijkt misschien wel het meest uit de catacomben. De stad kreeg een geheel onderaards netwerk van graven uitsluitend voor de christelijke gemeenschap. Interessant aan de ontwikkeling van de catacomben is dat het precies de ontwikkeling van het christendom volgt. In de eerste en tweede eeuw zien we individuele christelijke graftombes opkomen op de heidense begraafplaatsen, terwijl in de vierde eeuw de christelijke gemeenschap de beschikking heeft over ondergrondse begraafplaatsen van ongekende omvang. Deze begraafplaatsen werden in de vierde eeuw steeds meer gemonumentaliseerd. De graven van de belangrijkste martelaren en heiligen werden rijkelijk versierd waarna er in de vierde eeuw ook op grote schaal basilieken werden gebouwd. De aanwezigheid van de graven van deze belangrijke martelaren heeft in hoge mate het aanzien van de stad Rome bepaald tot op de dag van vandaag.

Dat de echte manifestatie van het christendom in zich in de vierde eeuw afspeelt blijkt ook het ontstaan van het kerkelijk netwerk en organisatie in Rome. In de eerste eeuwen werden de christelijke bijeenkomsten nog uitsluitend gehouden in huiskerken. Dit verandert in de late derde en vierde eeuw waarbij een kerkelijk netwerk en organisatie ontstaat. Er zijn al verschillende functies te onderscheiden binnen het kerkelijk netwerk. Sommige kerken vervulden sociale functies, terwijl andere belangrijke kerken deel uitmaakten van het bestuurlijk bisschoppelijk complex. Dit christelijke succes wordt bekroond met de bouw van de basilieken onder Constantijn die de stad Rome van aangezicht hebben doen veranderen.

Na dit onderzoek is dus te concluderen dat de manifestatie van het christendom zich pas echt in de vierde eeuw voordoet. De catacomben, de apostolische successie, de graven van de belangrijke christelijke martelaren en de bouw van de eerste basilieken hebben Rome in een hele korte tijd doen veranderen. Rome werd in de vierde eeuw het toonbeeld van het succes van de christelijke religie.

**Literatuurlijst

BRONNEN**

Davis R., *The book of pontiffs. The ancient biographies of the first ninety Roman bishops to AD 715* (Liverpool 2010.
Hieronymus, *Contra Vigilantium* VIII, PL XXIII.
Nederlands Bijbelgenootschap, *Het nieuwe testament.* Beschikbaar via[*http://www.biblija.net/biblija.cgi*](http://www.biblija.net/biblija.cgi)*.*
Suetonius, *Claudius* 25.4.
Tacitus, P.B., Annals , *The Annals of imperial Rome* (London 1966).
Tertullianus, *Apologetics 3*.

LITERATUUR

Baruffa, A., *Le catacombe di S. Callisto. Storia, archeologia, fede.* (Citta del Vaticano 1992).

Blaauw, S., de, *Cultus et decor: Liturgie en architectuur in laatantiek en middeleeuws Rome* (Delft 1987).

Boon, R., *Een schets van de belangrijkste vroeg-christelijke monumenten te Rome* (Amsterdam 1960).

Ferrua A., *Scritti vari di antichita christiane* (Bari 1991).

Grant, R.M., *Augustus to Constantine: The rise and triumph of christianity in the Roman world* (New York 1990).

Jeffers, J.S., *Conflict at Rome: Social order and hierarchy in early christianity* (Augsburg 1991).

Jones, M.W., *Principles of Roman architecture* (New Haven 2000).

Lampe, Peter e.a., *Christians as a religious minority in a multicultural city: modes of interaction and identity formation in early imperial Rome* (Londen 2004).

Fiocchi Nicolai, V., F. Bisconti en D. Mazzoleni, *The christian catacombs of Rome: history, decoration, inscriptions* (Regensburg 1999).

Meijering, E., *Geschiedenis van het vroege christendom: Van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn* (Amsterdam 2004).

Perrin N., *Rediscovering the teaching of Jesus* (London 1967).

Provoost, A., *De eerste christenen: Hun denken en doen* (Leuven 2009).

Rossi,G.B., de, *Roma sotterranea christiana* (Frankfurt 1966).

1. A. Provoost, *De eerste christenen. Hun denken en doen* (Leuven 2009) 27. [↑](#footnote-ref-1)
2. E. Meijering, *Geschiedenis van het vroege christendom. Van de jood Jezus van Nazareth tot de Romeinse keizer Constantijn* (Amsterdam 2006) 29-38. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibidem 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. E. Meijering, *Geschiedenis van het vroege christendom,* 39-41. [↑](#footnote-ref-4)
5. Marcus (1:15). [↑](#footnote-ref-5)
6. Provoost, *De eerste christenen*, 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. R.M. Grant, Augustus to Constantine. The rise and triumph of Christianity in the roman world (New York 1970) 41. [↑](#footnote-ref-7)
8. Meijering, Geschiedenis van het vroege christendom, 45-47. [↑](#footnote-ref-8)
9. N. Perrin, rediscovering the teaching of Jesus (London 1967) 32. [↑](#footnote-ref-9)
10. Merijering, *Geschiedenis van het vroege christendom*, 43. [↑](#footnote-ref-10)
11. Marcus (13:14). [↑](#footnote-ref-11)
12. Meijering, *Geschiedenis van het vroege christendom*, 41. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibidem 89-98. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibidem 39-58. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mark 14:50-52. [↑](#footnote-ref-15)
16. Joh 21:1-14. [↑](#footnote-ref-16)
17. Luc 20:27-40. [↑](#footnote-ref-17)
18. Meijering, *Geschiedenis van het vroege christendom*, 49-54. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hand. 2:41. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hand. 6:IVV [↑](#footnote-ref-20)
21. Merijering, *Gechiedenis van het vroege christendom, 42-73, 99-105.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Merijering, *Gechiedenis van het vroege christendom,* 89-105. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibidem 155*-*157. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibidem 177. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibidem177-183. [↑](#footnote-ref-25)
26. Provoost, *De eerste christenen*, 15. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibidem 15-20. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibidem 28. [↑](#footnote-ref-28)
29. Provoost, *De eerste christenen*, 28. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibidem 28. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibidem 15-26. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibidem 28. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibidem 28-30. [↑](#footnote-ref-33)
34. **Ibidem 23.** [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibidem 23. [↑](#footnote-ref-35)
36. Provoost, *De eerste christenen*, 21. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibidem 30. [↑](#footnote-ref-37)
38. Grant, *Augustus to Constantine*, 239-244. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibidem 239-244. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibidem 239-244. [↑](#footnote-ref-40)
41. Provoost, *De eerste christenen*, 30-31. [↑](#footnote-ref-41)
42. Handelingen der Apostelen 2:10. [↑](#footnote-ref-42)
43. J. Jeffers, *Conflict at Rome. Social order and hierarchy in early Christianity (*New york 1978) 12-20. [↑](#footnote-ref-43)
44. Suetonius, *Claudius* 25.4. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibidem25.4. [↑](#footnote-ref-45)
46. Tacitus, *Annals* 15.44; Tertullius, *Apologetics* 3. [↑](#footnote-ref-46)
47. Hand. 18: 1-3. [↑](#footnote-ref-47)
48. Jeffers, *Conflict at Rome 12-20.* [↑](#footnote-ref-48)
49. Rom. 15:23. [↑](#footnote-ref-49)
50. Rom. 16:3. [↑](#footnote-ref-50)
51. Rom. 1-16. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hand 28:22. [↑](#footnote-ref-52)
53. Jeffers, *Conflict at Rome, 12-20.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Grant, *Augustus to Constantine*, 78. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ibidem78. [↑](#footnote-ref-55)
56. Tacitus, *Annals* 15.44. [↑](#footnote-ref-56)
57. Jeffers, *Conflict at Rome*, 18. [↑](#footnote-ref-57)
58. P. Lampe, *Early Christians in de city of Rome. Topographical and social historical aspects of the first three centuries* (londen 2004) 22. [↑](#footnote-ref-58)
59. P. Lampe, *Early Christians in de city of Rome*, 20-23. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibidem 24. [↑](#footnote-ref-60)
61. Iraneus (*hear*. 3.3.2). [↑](#footnote-ref-61)
62. Jeffers, *Conflict at Rome*, 26. [↑](#footnote-ref-62)
63. Tacitus, *Annals* 15.44 [↑](#footnote-ref-63)
64. Jeffers, *Conflict at Rome, 16,17.* [↑](#footnote-ref-64)
65. Lampe, *Early Christians in the city of Rome*, 26. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibidem 26,27. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibidem 27. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ibidem 27-32. [↑](#footnote-ref-68)
69. Grant, *Augustus to Constantine*, 145-164. [↑](#footnote-ref-69)
70. V.F. Nicolai, F, Bisconti, D. Mazzoleni, *The Christian catacombs of Rome. History, decoration, Inscriptions* (Regensburg 1999) 9. [↑](#footnote-ref-70)
71. Jeffers, *Conflict at Rome, 48.* [↑](#footnote-ref-71)
72. Provoost, *De eerste christenen*, 56. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibidem 53-59. [↑](#footnote-ref-73)
74. Tertulliaus, *Apologetics* 197. [↑](#footnote-ref-74)
75. Nicolai,, Bisconti, Mazzoleni, *The Christian catacombs of Rome,*16-19. [↑](#footnote-ref-75)
76. A., Baruffa, *Le catacombe di S. Callisto. Storia, archeologia, fede* (Citta del Vaticano 1992)21. [↑](#footnote-ref-76)
77. Tertullianus, *Apologeticus*, 39.5-6. [↑](#footnote-ref-77)
78. Hippolitus, *Philosoph*., IX.12.14. [↑](#footnote-ref-78)
79. B. de Rossi, *La Roma sotterranea Cristiana* (Roma 1864)1-80. [↑](#footnote-ref-79)
80. Provoost, *De eerste christenen,* 59-62. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibidem 59-62. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ibidem 59-62. [↑](#footnote-ref-82)
83. Nicolai,, Bisconti, Mazzoleni, *The Christian catacombs of Rome,* 25-35. [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibidem 25-35. [↑](#footnote-ref-84)
85. A. Ferrua A, *Scritti vari di antichita christiane* (Bari 1991) 37. [↑](#footnote-ref-85)
86. Provoost, *De eerste christenen*, 95-132. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibidem 95-132. [↑](#footnote-ref-87)
88. Provoost, *De eerste christenen*, 177. [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibidem 180,181. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ibidem 180,181. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ibidem 181. [↑](#footnote-ref-91)
92. M.J. Jones, *Principles of Roman architecture* (New Haven 2000) 20-63. [↑](#footnote-ref-92)
93. Provoost, *De eerste christenen*, 182. [↑](#footnote-ref-93)
94. Ibidem 184. [↑](#footnote-ref-94)
95. L. Reekmans, *L’ implantation monumentale* ***chr’etienne*** *dans le paysage urbain de Rome de 300 a* 850 (Rome 1989) 861-915. [↑](#footnote-ref-95)
96. Provoost, *De eerste christenen*, 185. [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibidem 186. [↑](#footnote-ref-97)
98. Provoost, *De eerste christenen*, 187. [↑](#footnote-ref-98)
99. Ibidem 188. [↑](#footnote-ref-99)
100. Ibidem 189. [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibidem 189. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibidem 188-190. [↑](#footnote-ref-102)
103. R. Davis, *The book of pontiffs. The ancient biographies of the first ninety Roman bishops to AD 715* (Liverpool 2010). [↑](#footnote-ref-103)
104. Ibidem 220. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ibidem 220. [↑](#footnote-ref-105)
106. S. de Blaauw, *Cultus et décor. Liturgie en architectuur in laatantiek en middeleeuws Rome* (Delft 1987) 49-51. [↑](#footnote-ref-106)
107. Ibidem 223. [↑](#footnote-ref-107)
108. de Blaauw, Cultus ed *decor*, 49-51. [↑](#footnote-ref-108)
109. De Blauuw, cultus et *decor,* 51-63*.* [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibidem 49-51. [↑](#footnote-ref-110)
111. Ibidem 49-63. [↑](#footnote-ref-111)
112. R. Davis, *The book of pontiffs,* 91. [↑](#footnote-ref-112)
113. De blaauw, cultus et *decor,* 53-59. [↑](#footnote-ref-113)
114. De blaauw, *Cultus et decor,*49. [↑](#footnote-ref-114)
115. De blaauw, *Cultus et* *decor,* 219-224. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ibidem 221-223. [↑](#footnote-ref-116)
117. Ibidem 225. [↑](#footnote-ref-117)
118. Hieronymus, *Contra Vigilantium* VIII, PL XXIII, 361-362. [↑](#footnote-ref-118)
119. De blaauw, *Cultus ed decor*, 251. [↑](#footnote-ref-119)
120. R. Boon, *Een schets van de belangrijkste vroeg-christelijke monumenten te Rome* (Amsterdam 1960) 6. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ibidem 5. [↑](#footnote-ref-121)