

Mučenici Solinski.

Broj i stališ, godina i dan smrti mučenika solinskih.

(Sa 1 slikom.)

O godini i danu smrti sv. Dujma (Domnijili Domnijus), biskupa solinskoga, mučenika pod Dioklecijanom, pokrovitelja grada i biskupije spljetske, bavili su se mnogo učenjaci, koji su pisali o mučenicima solinskim.¹

Nego u svim ovim raspravama samo se je mnogred nešto reklo o broju i stališu, o godini i danu mučenstva ostalih mučenika, koji su predstavljeni sa sv. Dujmom na Mozaiku Lateranskom u kapeli sv. Venancija u Rimu, osobito pako malo je govora bilo o četvorici mučenika vojnika: o Antiohijanu, Gajanu, Pavlinjanu i Šelju, drugovima mučenstva sv. Dujma² i još o nekojim drugim solinskim mučenicima, ne predstavljenim na Mozaiku Lateranskom, a nami inače, t. j. iz drugih izvora, poznatim.

Prije nego li progovorimo ob ovim zadnjim, reći ćemo nešto uopće o svim mučenicima na Mozaiku Lateranskom i prikupit ćemo u kratko sve što je bilo o njima dosada pisano, osobito pako u časopisima *Bullettino da archeologia e storia dalmata* i u *Analecta Bollandiana*, a to da bude jasnije one, što ćemo reći o četvorici vojnika mučenika drugova sv. Dujma.

¹ P. Delehaye u *Analecta Bollandiana* 1899. str. 394 sl.; Bull. dalm. 1900. str. 89 sl. i passim; 1907. Suppl. 1—4 str., 4 sl. i passim; Segvić Don Ker. *Storia e leggenda di s. Doimo* itd. Split 1901.; *Analecta Bolland.* 1904. str. 6 sl.; Zeiller, *Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie* str. 17 sl.; Grisar, *Analecta Romana I.* str. 507 sl.; str. 671 sl.; Furio Lenzi, *San Domenio vescovo e martire di Salona* u Bull. dalm. 1913.

² De Rossi, *Musaici cristiani delle Chiese di Roma. Abside dell'oratorio di s. Venanzio presso il Battistero Lateranense, con 3 tav. Objelodaneno u Bull. dalm. 1901. Suppl. k br. 12 sa 3 table.* — Bull. dalm. 1885. str. 187 Op.; g. 1887. str. 196—7. — Anal. Boll. 1899. str. 395 sl. — Farlati, *Illyr. Sacr. I.* str. 415 sl. — *Ephemeris Salonitana* str. 28. — Garrucci, *Storia dell'arte cristiana IV.* str. 86 sl. Tav. 272—73.

U kapeli sv. Venancija, tisk uz krstionicu sv. Ivana u Lateranu u Rimu, nad oltarom, pod kojim se u mramornoj maloj raci čuvaju moći solinskih mučenika, opстоји krasan mozaik iz IV. v. koji predstavlja ove mučenike. (Slika I.)

U vrhu megju prozorima četiri su Evangelisti, u njihovoj simboličnoj predstavi, a sa strane su dva mistična grada Jeruzolim i Betlehem. U izdubku apside, u vrhu, lik je Spasitelja u slavi nebeskoj, koji blagoslovuje, megju dvama angelima. I ako su ove slike nešto stradale i bile popravljene, ipak njihov karakter nije ništa pretrpio. Lik Spasitelja naliči više onomu crkvene klasične umjetnosti četvrtoga i petoga vijeka, nego li onomu bizantske dobe. Pod Spasiteljem vidi se kor svetaca i u sredini Bl. Djevice Marija, raskrivenih ruku, u položaju molitve, predstavljena ovgje kao posrednica i idealna personifikacija Crkve Svetaca. O desnu i o lijevu stoje joj dva Poglavarja Apostolska, sv. Petar i sv. Pavao, utemeljitelji kršćanstva. Na desnu sv. Petra sv. Ivan Krstitelj, na desnu sv. Pavla sv. Ivan Evanglista. Za ovim sv. Venancij na desnu, a s druge strane sv. Dujam na lijevu, oba u biskupskom odijelu. Jedan i drugi nose u lijevoj ruci, pokrivenoj krajem planite, knjigu Evangelija, kao svjedočanstvo njihove vjere i njihova apoštola. Zatvaraju red po konstantnomu običaju na mozaicima, na desnu Papa Ivan IV. (god. 640.—642.), rodom Dalmatinac, koji je dao god. 641. po opatu Martinu prenijeti iz ruševina Solina u Rim moći mučenika solinskih,³ po razorenju ovoga grada oko god. 614.⁴ i koji je počeo graditi ovu kapelicu u počast sv. Venancija, komu on prikaziva model iste, a na lijevu Papa Teodor (god. 642—649.), koji je ovu kapelicu dovršio. Obadva su bez nimbusa na glavi, kako se to običavalo već od vremena Pape Grgura Velikoga za živuće osobe. Nad glavama

³ Liber Pontificalis ed. Duchesne vol. i. str. 330: »Iohannes, natione Dalmata, ex patre Venantio scholastico, sedit ann. I. mens. VIII. dies XVIII. Hic temporibus suis misit per omnem Dalmatiam seu Histriam multas pecunias per sanctissimum et fidelissimum Martinum abbatem propter redemptionem captivorum, qui depraedati erant a gentibus. Eodem tempore fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, Mauro et aliorum multorum martyrum, quorum reliquias de Dalmatias et Histrias adduci praeceperat et recondit eas in ecclesia superscripta, iuxta fontem Lateranensem, iuxta oratorium beati Iohannis evangelistae, quam ornavit et diversa dona optulit.«

⁴ Bull. dalm. 1906. str. 268 sl.; god. 1910. str. 136 sl.

svih ovih lica stoji dotično ime, a ispod onih u središnjoj apsidi čita se ova epigrafa u stihovima:

«Martyribus Christi D(omi)ni pia vota Iohannes
 Reddedit antistes sanctificante D(e)o
 Ac sacri fontis simili fulgente metallo
 Providus instanter hoc copulavit opus
 Quoq[ue]sque gradiens et Christum pronus adorans
 Effusasque preces mittit ad aethra suas.»

Smisao je jasan i ako je latinski tekst nešto zamršen i odaje dobu propasti ukusa, kao što i slike na mozaiku, visoke i mršave odaju nestaćuću crtanja. U trećem stihu riječ metalum odnosi se na dekoraciju mozaika i mramora.

Godina i dan mučenstva sv. Dujma već su van svake sumnje. Martirologij Jeronimski nosi da je bio mučen dne 11. aprila (III. Id. Apr.),⁵ dočim njegov natpis u muzeju⁶ nosi 10. aprila. U izboru među pergamenom i kamenom mora se dati prednost kamenu. Uz to Martirologij rimski,⁷ Chronaca Paschalis (iz godine 395.)⁸ i natpis biskupa Primusa⁹ potvrđuju da je bio mučenik. Godina je po prilici takogjer sigurna, ne 299 po Chronaca Paschalis, nego 304, kako će se niže viditi.

Da je sv. Dujam bio biskup, nosi izim Martirologija Jeronimskoga i rimskoga i Mozaika Lateranski, na kojem je označen u biskup-

⁵ Martyrol. Hieronymianum ed. I. B. De Rossi et L. Duchesne u Acta Sanctorum Novembri Tom. II. Pars I. p. 41: »Cod. Bern. III. Id. Aprael. et Domnini epi. »Salona. Dalmacie. Dominionis epi. et miliar VIII. Dalmati.« Cod. Eptern. »et dominini epi salona dalmat dominionis epi et milit trium dalmati.« Cod. Wissenb. »In Salona dalmacie dominionis epi VIII. et milia VIII.«

⁶ Bull. di archeol. e stor. dalm. 1898. str. 105; g. 1900. str. 280. — Analecta Bolland. 1899. p. 399. — Kronotaksa solinskih biskupa itd. str. 16: »Deposit[io] Domn[ionis] Ep. Mar[ti]t(yris) IIII. Id[u]s Aprilis.«

⁷ Martyrol. Romanum: »III. Id. Aprilis (11. aprila) Salonae in Dalmatia sanctorum Martyrum Dominionis Episcopis, cum militibus octo.«

⁸ Chronica Paschalis ed. Kruseh p. 229. — Mommsen, Monum. Germ. Histor. Auct. Antiq. Tom. IX. p. 736, 738 (a. 299): »Diocliciano septies et Maximiano sexies consulibus. Christiani persecutionem sexta passi sunt. Petrus et Marcellinus Romae et Domnus et Felix martyres passi sunt Salona.«

⁹ »Primus Episcopus ... nepos Dominionis martyres.« Sr. Buli, dalm. 1910. str. 273. — Kronotaksa solinskih biskupa u Bogoslovskoj Smotri str. 2 sl. (Izvadak str. 10.)

skomu odijelu, palijem. Svi arheolozi i hagiografi, koji su se pitaniem mučenika solinskih bavili, slažu se u ovom.

Da je Domnus i Domnio jedno te isto ime, prvo latinskoga (Domnius, ii) a drugo grčkoga (Domnio-, nis) oblika priznaju svj. hagiografi¹⁰. Da je opstojao samo jedan Dujan (Domnus, Domnio) i to onaj od 10 aprila priznaju svi arheolozi, a to priznaju i opširno obrazlaže sam O. Giuseppe Roberti de Minimi, konsultor Kongregacije Obreda u Rimu.¹¹

¹⁰ Dotičnoj literaturi o mučenicima solinskim, sadržanoj u navedenim člancima i onim, koji će se još navesti, pridodati je još: *Revue de synthese historique*, Paris 1907. str. 375; *Revue critique d'histoire et de littérature*, Paris 1907. str. 505; *Bulletin critique*, Paris 1907. str. 332; *Revue Bénédicte* 1907. str. 430; *Etudes*, Paris 1907. str. 569; *Revue Augustinienne* 1907. str. 96; *Revue des questions historiques*, Paris 1907. str. 770; a. 1910., janvier.; *Revue d'histoire ecclésiastique Louvain* 1907. str. 770; g. 1910. str. 170; *Hagiographic Jahresbericht* 1904—1906. str. 124.

¹¹ U parnici, koju je bio podigao g. 1901. Ordinarijat Špijetske biskupije proti potpisnomu kod Sv. kongregacije Obreda u Rimu, što je on, — na temelju rezultata višegodišnjih iskopina u grobištu mučenika u Manastirima u Solinu, — došao do zaključka i tvrdio u svojem organu *Bullettino di archeologia e storia dalmata* (passim god. 1897.—1916.), da je jedan sv. Dujam, zvao se on Domnus ili Domnio, biskup i mučenik solinski pod Dioklecijanom dne 10. aprila god. 304.; da ne opstoji jedan Domnio cubicularius biskup i mučenik solinski pod Trajanom (65.—107. po Kr.), da je tijelo Dujma bilo god. 641. po Kr. prenešeno iz konfesije bazilike mučenika u Solinu u Rim od opata Martina, po nalogu Pape Ivana IV. uz ostala tjelesa mučenika solinskih, te pokopano u kapelici sv. Venancija u Rimu (vidi opasku br. 3.), da se sv. Dujam štuje u Špijetu dne 7. maja uslijed zaključka Diecezanskoga Sinoda, mjesto 10. aprila, pravega dana njegova mučenstva, a to stoga što je ovaj zadnji dan pao obično u korizmu, kada grad nije mogao svetkovati svoga pokrovitelja izvanjskim sjajem; da moći koje počivaju u raci sv. Dujma u Stolnoj Crkvi u Špijetu nisu dosljedno kosti biskupa i mučenika Dujma nego kosti jednoga kršćanina, prenešena iz grobišta bazilike mučenika u Manastirima u Solinu u Stolnu Crkvu u Špijetu, pretvorenu okolo god. 800. iz Mauzoleja Dioklecijanova; da je IX.—X. v. po Kr. bio podvoden stručen Dujam i izmišljen jedan Domnus, čije bi kosti bile ostale u Špijetu, a jedan Domnio prenešen u Rim, a to da se po svoj prilici u ono doba borbe medu dvama elementima latinskim i hrvatskim, stvari uporište za borbu tvrdnjom, da je crkva Špijetska apoštolskoga porijekla, utemeljena god. 65. od Dujma tobože učenika sv. Petra Apoštola, — u ovoj parnici vodenoj u Rimu pred Kongregacijom, a ispadak koje bio je: non liquet i neka se nastavlja novim arheološkim istraživanjima, — O. Josip Roberti de Minimi, konsultor sv. Kongregacije Obreda i izvjestitelj

Svi se hagiografi slažu, više manje, i glede sv. Venancija, biskupa i mučenika solinskoga. Slažu se naime u innijenju, da je Venancij bio biskup misijonar, poslan u Dalmaciju u drugoj polovici III. v. da propovijeda vjeru Krstovu, pa iza kako je ovu uveo ili potvrdio u njezinu glavnom gradu Solinu, da je kroz dolinu Neretvansku — Narona — pošao u unutrašnjost pokrajine do granica Panonije, da je bio mučen u Delminium-u (Dlmo, Dumno, Đurđevac u sadašnjoj Hercegovini); da je njegovo tijelo bilo kasnije prenešeno u Solin i pokopano u bazilici Mučenika u Manastirima, gdje je bio našast vjerojatno ulomak natpisa — IVS; da je on, Venancij, bio baš prvi biskup Solinski i da je s ovoga razloga na počasnomu mjestu na Mozaiku Lateranskomu, na desni

u ovoj parnici, napisao je izvješće »Esame storico-Critico/ S. Doimo o Domnione«, koje je bilo i tiskano (tri istiska u Splitu). U ovomu Esame, koji je imalo tobože da obori tvrdnje Bulićeve, O. Roberti u pogl. II. »Unicità o dualità storica di S. Doimo o Domnione« bistro i jasno dokazuje, da je jedan bio biskup i mučenik solinski, zvao se on Dominus ili Domnio te svoju raspravu ovako on zaključuje: »Pridodati je gorinavedenim razlozima jedan sasvim liturgične naravi, netaknut od Caramaneo (Riflessioni sopra l'istoria di S. Doimo ecc.) i naveden u Storia e leggenda ecc., koji nam zabranjuje da držimo, da je sv. Dominus, biskup i mučenik solinski, štovan na 11. aprila, drugovačiji od onoga dneva 7. maja. I zbilja, dočim je stalno, da se u Splitu dne 7. maja pjeva misa i govori oficij sv. Dujma (Dominus) biskupa i mučenika, također je stalno, da istoga dana rimski martirologij ne nosi ime jednoga Svetca ovog imena. Poznate su svima odluke Papc Fija V., Ksista V., Urbana VIII. i Klementa VIII., kojima se apsolutno zabranjava svetkovanje bilo misom, bilo oficijem blagdana bilo kojega Sveca, koji nije u martirologiju rimskom, pod kaznom, da se nije udovoljilo propisima govorenja sv. oficija. Stoga treba reći, da sv. Dujam (Doimo), koji se svetkuje dne 7. maja jest baš identičan sv. Dominionu, koga nosi rimski martirologij na 11. aprila; drugovačije se mora tužiti Crkva Splitetska zbog teške zlorabe što ona svetkuje ofic i misu proti propisima navedenih konstitucija.« Ovako O. Roberti daje potpuno pravo potpisomu u parnici podignutoj proti njemu! A cijeli ovaj dokaz prepisao je O. Roberti malne doslovece iz Storia e leggenda di s. Domnione o Doimo, vescovo e martire di Salona e delle sue reliquie, str. 49 sl., koji je svešćić bio namijenjen kao dodatak »Bullétinu« iste godine, a bio je od crkvene vlasti sekvestriran u 400 istisaka i još stoji pod sekvestrom. A Crkva Splitetska usprkos ovomu innijenju, njoj poznatom (jedan istisak gorinavedenog »Esame« u Arquivu je Kaptola Stolne Crkve), ipak svetkuje dne 11. aprila blagdan sv. Dominionu (Dominio) biskupa i mučenika solinskoga, a opet dne 7. maja blagdan sv. Dujma (Dominus), kako to proizlazi iz Directorium liturgicum itd. pro a. 1918.

Djevice Marije,iza sv. Ivana Evangjeliste¹². Nije sigurna godina njegove smrti: obično se uzimlje u drugoj polovici III. vijeka pod cařem Valerijanom (god. 253—259) ili Aurelijanom (g. 270—278). Nego reg bi da je dan njegove smrti ipak siguran, t. j. 1. aprila, Martirologiji Adona, Usuarda i rimski nose ga ovoga dana.¹³ Crkva Spljetska istom je oko god. 1800 uvela njegovo štovanje¹⁴ t. j. 1. aprila, slijedeći u ovomu bez dvojbe martirologije.¹⁵

O sv. Stašiu (Anastasiu), prvomu na desnu, na pobočnomu desnomu polju Mozaika, zna se sigurno, da je bio rodom iz Oglaja (Aquitlea), tangar po zanatu i mučenik u Solinu pod Dioklečijanom.¹⁶ U prepirci je godina njegova mučenstva. Tillemont¹⁷ ga meće u god. 304; Farlati u god. 308.¹⁸ Nije siguran ni dan nje-

¹² Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 562. — Anal. Boll. 1899. str. 397; god. 1904. str. 6. — Bull. Dalm. 1900. str. 92; god. 1906. str. 102; god. 1908 str. 172. — Zeiller nav. di. str. 172. F. Lenzi, S. Domnjo.

¹³ Sva tri ova martirologija, onaj Adona (str. 243), Usuarda (str. 894) i Rimski (str. 61) nose naprsto da je sv. Venancij biskup i mučenik: »Eodem die (1. apriliš) s. Venantii episcopi et martyris», ali ne govore ništa o mjestu, ni o godini njegova mučenstva.

¹⁴ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 563, 589. — Kronotaksa solinskih biskupa str. 18 sl. (Izvadak str. 20 sl.)

¹⁵ Pošto u zadnjim decenijama III. i početkom IV. v., u koja pada apoštolska djelatnost dvaju biskupa u Solinu Venancija i Dujma, kršćani su imali već svoje bogomolje, koje su im služile obično za liturgične sastanke — domus orationis (sr. Kirsch, die christlichen Kultusgebäude in der vorconstantinischen Zeit u Zeitschrift zum eilfhundertjährigen Jubilaeum des Deutschen Campo Santo in Rom 1897. str. 6 sl.; Allard, la persecution de Dioclétien I. str. 60 sl.), cijenilo se je, da se je otkrila prva bazilika utemeljena ili od Venancija ili od Dujma u skupini bazilika, iskopanih u Solinu god. 1902.—1908. Na istoku triju gradskih bazilika t. j. one iz dobe Konstantinove okolo god. 320.—330, one Symferio-Esichijeve od 400.—425., one na križ iz dobe Honorija II. biskupa solinskoga (g. 528. do 547.) opaža se mala absida, koja bi mogla biti ecclesia prvih kršćanskih vjernika u Solinu, ona utemeljena od Venancija ili od Dujma (Forschungen in Salona, veröffentlicht vom österr. archeolog. Institut I. Bd. Wien 1917. str. 81 sl.) Ova domus orationis mogla bi biti također na sjevero-zapadu bazilika, gdje se opažaju ostanci apside, orientirane na zapad. Sr. Vodu po Spljetu i Solinu (1894.) str. 37.

¹⁶ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 717 sl. — Ephemeris Salonitana str. 21. Analecta Bolland. 1897. str. 488, Bull. dalm. 1898. str. 57 sl.

¹⁷ Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique de six premiers siècles Tom V. str.

¹⁸ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 720.

gove smrti: tko hoće da je to bio 24. kolovoza god. 304.¹⁹ Jedan kodeks Martirologija Jeronimskoga t. j. Bernski, meće ga dne 25 kolovoza, dočim ostala dva kodeksa istoga Martirologija, Epternski i Wissenburški, nose dan 26.²⁰ I ovoga dana svetkuje ga Crkva Spljetska,²¹ a ovaj dan je najvjerojatniji. Prividno protuslovje megju danom njegova mučenstva, kako nose njegova Žiča, t. j. da je pri-godom mučenstva Anastazija car Dioklecijan bio prisutan u Solinu,²² koja godina nemože da bude nego 304, u kojoj je Dioklecijan bio na povratku iz Ravenne u Nikomediju, kamo je došao sigurno koncem kolovoza i datunom 26. kolovoza — VII ili VIII. K at. Septembris —, koji nam dan nose tri kodeksa Martirologija Jeronimskoga, — ovo prividno protuslovje mi smo pokušali svesti u sklad mnijenjem,²³ da je Anastazij mogao biti mučen zimi ili u premaljeću god. 304, za boravka Dioklecijanova u njegovoј polaći u Slijetu — što ćemo niže viditi — da je bio pokopan — depositus — u kući matrone Asklepije »corpus penes se aliquanto tempore occul-tavit donec conquiesceret persecutionis furor« i kada je ovo prošlo, bio prenešen — translatus — u baziliku, podignutu mu od matrene Asklepije.²⁴ Okolnosti, da je sv. Anastazij bio bačen u more, da je bio izlovljen po nalogu matrone Asklepije i pokopan u njezinoj kući,

¹⁹ Jelić u Bull. dalm. 1892. str. 177. — Ephemeris Salonitana str. 23.

²⁰ Martyrolog. Hieronym. ed. De Rossi et Duchesne str. 110—111. Cod. Ber. n. VIII. Kal. Sept. »In Salona Civit. Sci Anastasi mar hic fullo fuit«. Cod. Eptern. »VII. K. sep. et in Salona Anastasi«. Cod. Wissenb.: »VII. Kl. Sep. Civit. Solana nat. scorum anastasi mar. Hic fullo fuit quiq; fidei suaे merito inter martyrum numero mernit coronari«. — Achelis, Die Martyrologien str. 170. — Bull. dalm. 1905. str. 146 sl.

²¹ Directorium liturgicum pro Dioecesi Spalatensi sub die.

²² »Anastasius alacer Salonas contendit, ubi Diocletianus tunc de-gebat... quia Diocletiano persecutori [non] longe in alia civitate posito delata per momenta dicunt sententiam... missus ad Imperatorem Anastasius mandato Imperatoris.« Farlati, Illyr. Scr. I. str. 720, 724, 725. — Ephemeris Salonit. str. 23.

²³ Bull. dalm. 1910. str. 90 Op. I. — Sr. Paschini P. Intorno al viaggio di Diocleziano u Memorie storiche forgiuliesi g. 1911. str. 274 sl. Pisac ovoga članka našega je mnijenja, da je naime Dioklecijan boravio ove god. 304. u Solinu ili bolje u bliženu Aspalathos, gdje mu se gradila i bila pri kraju da bude dovršena palača. Sr. Bull. dalm. 1911. str. 108 sl.; g. 1914. str. 120.

²⁴ Ephemeris Salonit. str. 24: »deinde basilicam fecit et beatum martyrem in Salonitano territorio collocavit«.

dok je progonstvo bijesnilo, a zatim da je bio prenešen u baziliku podignutu mu od iste matrone in campo Salonitano, in Salonitano territorio, u Marusincu, ovoj se okolnosti ima pripisati što je on sam od mučenika solinskih bio pokopan postrance, daleko od svih ostalih. Svi su naime mučenici solinski bili pokopani u grobištu u Manastirinam na 220 m. po prilici na sjever gradskih zidina, dočim je sv. Staš bio pokopan u grobištu u Marusincu, na 600 m. daleko od grada, na sjever amfiteatra, gdje se je kasnije za kršćansko doba razvilo dosta prostrano grobište kršćansko okolo bazilike, u kojoj on bio pokopan, a prokopano god. 1890.—1898.

Na lijevu sv. Anastazija je sv. Asterij u kazuli svećeničkoj, sklopljenih ruku. Njegovo se imena čita na mramornom uklonu mučenika solinskih, na kojemu slova Aste imaju se popuniti sa imenom Aste[rius].²⁵ Koga je stališa bio ovaj mučenik kaže Mozaik Laranski; na njemu je predstavljen kao prosti svećenik, kako je to dobro i Farlati opazio.²⁶ Okolnost što Asterij nema palja, što nose svi ostali biskupi na ovomu Mozaiku, isključuje mnenje nekajih pisaca, da bi Asterij bio biskup. Neznamo ni godinu ni dan njegove smrti, što je jamačno bilo na odlomku natpisa, koji fali. Mi smo mnenja, da je mučenik god. 304, u kojoj su godini palj žrtvom progona, osobito mnogi članovi svećenstva, kako ćemo niže viditi. Zeiller²⁷ meće njegovo mučenstvo među 11. i 18. aprila ove god. 304.

Mauro jedini je od skupine mučenika na Mozaiku Lateranskomu, koji ne pripada Solinu. Obučen je kao biskup: nosi planetu smegje boje, podignutu na rukama i dug biskupski palj, jednim samim križem po sredini istoga. Polaže desnu ruku na knjigu urešenu pozlatamj i dragim kamenjem, koju drži u lijevoj ruci.²⁸ Mnenje Farlatijevo, da je ovaj Maurus biskup solinski, koji u dotičnim katalozima dolazi pod imenom Marinus ili Martinus, De Rossi

²⁵ Ephemeris Salonit. str. 29 Tabla IV. br. 8. Analecta Bolland. 1899. str. 397. — Zeiller o. c. str. 89. — Bell. dalm. 1900. str. 92. — Kronotaksa solinskih biskupa Tabla XII. sl. 1.

²⁶ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 582.

²⁷ Zeiller, nav. dj. str. 89.

²⁸ Farlati o. c. I. str. 580. — Babudrī Fr. Roma o Genova? str. 41 sl. u Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria Anno 23 (1911.) str. 39 sl.

je prozvao arbitarnim.²⁹ A budući bio poslan od Pape Ivana IV. opat Martin takodjer i u Istru, da sakupi i odkupi moći mučenika, kako rečeno gori (vidi op 3.), van je svake sumnje, da Maurus Mozaika Lateranskoga nije solinski, nego istarski mučenik, pokrovitelj grada i biskupije Porečke.³⁰

Uz Maura je na lijevu Septimius, obučen dalmatikom, kao djakon, držeći knjigu. Dan je njegove smrti posvjedočen fragmentarnim solinskim natpisom t. j. XIV. Kal. Maias³¹ t. j. 18. aprila, koji dan nose i Martirologij Jeronimski³² i kodeks sirski iz god. 412.³³ Ovaj je datum siguran.

Nego Martirologij Jeronimski nosi ujedno sa Septimijem i mučenike Victuricus i Hermogenes. Istina, tri kodeksa ovoga Martirologija ne slažu se glede forme,³⁴ ali u bitnosti kažu isto. Uломak pluteja Septimijeva u spljetskomu muzeju bio je De Rossi popunio imenima dvaju mučenika, drugova Septimijevih po Jeronimskomu Martirologiju t. j. sa Victuricus i Hermogenes. Nego iza objelodanjenja ovoga ulomka god. 1878., bi našast drugi ulomak, koji uvršten po srijedi, popunjaje bolje i bez sumnje ime Septimija, ali isključuje druge mučenike, kako je to bilo već opaženo.³⁵ Od ostalog mi opažamo, da se u gornji ulomak ne mogu uvrstiti

²⁹ Il Mosaico Lateranense u Bull. daim. 1901. Supl. str. 18. — Kronotaksa itd. str. 22.

³⁰ De le h a y e u Anal. Boll. 1899 str. 16. — B u l l é u Bull. Dalm. 1909. str. 107. — B a b u d r i , I vescovi di Parenzo e la loro cronologia u Atti e Memorie itd. 1909. str. 177 sl. — B a b u d r i , Roma o Genova? str. 40. —

³¹ Ephemer. Salonit. str. 26 Tabla IV. sl. 1.

³² De Rossi-Duchesne str. 46. Sva tri kodeksa ovoga martirologija nose ovaj dan. — Zeiller nav. dј. str. 90.

³³ De Rossi u Bullett. di archeol. crist. 1878 sv. III. str. 101. — Bull. dalm. 1880. str. 37. — Jelić u Ephemeris Salonit. str. 36 hoće da se je svetac zvao Septimus, a ne Septimi. Dočetak u fragmentarnom natpisu S[epeti]M ne uoblašćuje nipošto na ovaj zaključak. Pa oblik Septimus i Septimus u genitivu singulara imaju dočetak na — i.

³⁴ Cod. Bern.: »Salona ciuit. Septimi diaconi, Victurici et alibi Hermogenis. Et in Africa Victoris.« Cod. Eptern.: »Salonas civit. Septimi diacon. Victorici et alibi hermogenis et in aff. victoris...« Cod. Wissenb.: »In salona ciuitate Nat scorum Septimi diaconi uicturici et alibi hermonis In africa uictoris...«

³⁵ Jelić u Ephemeris Salonit. str. 26. — De le h a y e u Anal. Boll. 1899 str. 396.

imena dvaju mučenika Victuricus i Hermogenes, jer to ne dozvoljava tekst natpisa. Ulomak se može popuniti samo imenom jednoga mučenika, ali ne imenima trojice. Slovo S na početku trećega ulomka jest dočetak genitiva u singularu jednog mučenika, a ne trojice. Ovo popunjene glasi: »Natale S[epti]mi mart[yri]s die XIII. Kal(endas) Maia[s]. Da bi se uvrstila imena drugih dvaju mučenika, malo bi se ovako popuniti i čitati: Natale S[epti]mi Mart[yri]s [et Victurici et Hermogenis] die XIII. Kal. Maias. Ali ovo ne dopušta konstrukcija, jer u ovomu slučaju natpis bi imao glasiti: Natale Septimi, Victurici et Hermogenis martyrum die XIII. Kal. Maias. A ovo, da se ne govori o poteškoći ovoga popunjena, što bi ovako plutej bio odveć dug te se ne bi znalo uprav gdje je mogao stati.

Plutej dakle Septimija dijakona bio je dobro popunjeno imenom jednoga samoga mučenika. On isključuje imena dvaju drugih, drugova Septimijevih po Martirologiju Jeronimskomu, Victuric-a i Hermogena. U ovomu Martirologiju, u svim trim kodeksima istoga, ime Hermogenes spojeno je sa alibi, što je po De Rossiji znak nestalnosti i pogreška u izvornomu kodeksu, te mučenik mogao bi biti lutajući i tako rekuć bez domovine.³⁶ Po Delehaye-u³⁷ Victuricus je sumnjiv, te bi lako mogao biti uzet iz skupine afrikanske, koja neposredno slijedi u Martirologijim (in Africa Victoris etc.). Od ostaloga kodeks sirski god. 412., Wrigtov, nosi Hermogena sa Septimijem, izostavivši Victurica, razlog s kojega De Rossi dvoji ragje o Victuricu nego li o Hermogenu. Nego budući svi ostali mučenici navedeni od Martirologija Jeronimskoga žrtve progonstva Dioklecijanova, nekom bi se vjerojatnošću moglo, sa Zeillerom,³⁸ metauti mučenstvo Septimija uz dva druga Victuricus i Hermogenes, također u ovo progonsvo. Koje sretno iznašće u ruševinama solinskim moglo bi riješiti i ovo pitanje, kao što je mnoga druga!

*

Dneva 18. maja — XV. Kal. Iunias — crkva spljetska, baština solinske, svetkuje blagdan sv. Felicija (Felix), koga ne vidimo na Mozaiku Lateranskomu.

³⁶ Bullett. di archeol. crist. 1878. sv. III. str. 102. — Bull. dalm. 1880. str. 36 sl.

³⁷ Anal. Boll. 1899 str. 394.

³⁸ Zeiller, nav. dj. str. 91.

U crkvi Franjevaca-Konventualaca na Obali u Splitu leži pod glavnim oltarom tijelo ovoga sveca. Farlati prihvata i baš na mjestu gdje se dandanas diže crkva i samostan, na 210 m., daleko od Dioklecijanove Polače, na podnožju brda Marjana, koji stiže 178 m. na zapado-podnevnu grada. Ova crkva i dandanas se zove službeno sv. Felicija. Bila je višeput popravljena, pregradjena; nadogradjena, zadnji put god. 1907., ali je prva crkva bila sagragjena, po fomni Arcigjakonu⁴⁰ u XI. v. od Spljetskoga nadbiskupa Ivana IV. (g. 1050 — 1059.): »ipse (Iohannes) edificavit ecclesiam sancti Felicis super riuum« (t. j. *ritulum aquae nitrosae*).⁴¹

Bilo je već dokazano⁴² da sv. Felicij nije bio biskup blješća mjeseta Epetium (Stobreć na 5 klm. na istok Splitu), kako hoće legenda i kako se štuje u Splitu i Stobreću, nego naprsto mučenik, mučen u »ager Salonianus« među Stobrećom i Žrnovnicom.⁴³

Ime ovoga mučenika sačuvala nam je točno Chronaca Pasqualis (iz god. 395.): »Diocleiano septies et Maximiano sexies consulibus (a. 299) christiani persecutionem sextam passi sunt. In ea persecutione passi sunt Petrus et Marcellinus Romae, et Dominius et Felix passi sunt in Salona.»⁴⁴

Ova mala kronika nije sigurno izvor prvoga reda, ali Achelis valjda ju je potcijenio;⁴⁵ sve što je u njoj ne smije se na povrh mah zabaciti, kako je to dobro opazio Delehaye. Osobito je u gornji navod glede mučenstva sv. Dujma i Felicija, rek bi treba, potječe iz dobra izvora. Što se dade kontrolirati, izim datuma, u ovoj vijestici, nalazi se da je tačno.⁴⁶

⁴⁰ Farlati, nav. dj. III. str. 474—78.

⁴¹ Historia Salonit. ed. Rački cap. XV. i Farlati nav. dj. I. str. 127, 474.

⁴² I dandanas nedaleko samostana je vrlo sumporne vode, a kada je god. 1907 bio obnovljen samostan našao se drugi mlaz sumporne vode s bližeg brda Marjana, koji se sada vidi u samostanskoj konobi.

⁴³ Anal. Boll. 1897 str. 495. — Bull. dalm. 1898 str. 65. — Anal. Boll. 1904. str. 15. — Zeiller nav. dj. str. 68.

⁴⁴ Bull. dalm. 1901 str. 41 sl. Anal. Boll. 1897. str. 495, g. 1904. str. 15. — Bull. dalm. 1906 str. 305.

⁴⁵ Vidi opasku pod br. 8. Martirologij rimski nosi, da je Felicij mučenik Spoleti.

⁴⁶ Theologische Literaturzeitung 1900. str. 563. — Bull. dalm. 1900. str. 246.

⁴⁷ Delehaye u Anal. Boll. 1904. str. 16.

Martirolodij Usuardov (iz IX. v.) nosi mučenstvo sv. Felicija dne 18. maja ovako: »Ipsa die (XV. Kal. Iunias) sancti Felicis episcopi, qui apud Spellatensem urben, sub Maximiano imperatore, palman martyrii adeptus est.⁴⁷ Ne smeta nipošto, da se u ovomu citatu govori, da je sv. Felicij bio mučen samo pod Maksimijanom, što nije baš tačno prema navodu Kronake Pasqualis; ali je interesantno što se kaže, da je bio mučen apud Spellatensem urben t. j. ne u Solinu, nego pokraj grada Spljeta u okolini ovoga grada.

U XVII. v. podiže se živa polemika medju Tadijom Donnoj iz Spella u Umbrij⁴⁸ i našim Šibenčaninom Tonkom Marnavićem⁴⁹ da li je sv. Felicij bio mučenik grada Spella u Umbriji ili grada Spljeta. Povod ovoj polemici dala je sličnost imena Spellatensis i Spalatensis, Donnola rogjen u Spellu, tvrdio je, da je sv. Felicij mučenik ovoga grada, dočim T. Marnavić, (r. 1597., † 1639.) nastojao je da rivendicira sv. Felicija Spljetu. Ova je polemika bila vogjena više patriot-skim zanosom nego li kritičnim dokazima. Maravić je pogodio, kako to dokazuje Chronaca Pasqualis.

Bilo je višekrat istaknuto,⁵⁰ da ako je istinita vijest ove Kronake glede mučenstva i mjesta ovoga za sv. Petra i Marcelina, kako je zbilja istinita, t. j. u Rimu — Papa Damaz poznao je još kao dječak njihova krvnika,⁵¹ — ako je istinita vijest, kao što jest, o mučeništvu i mjestu ovoga za sv. Dujma, t. j. Solin,⁵² ima biti, dosljedno, istinita i vijest ove Kronake, za mučeništva sv. Felicija u Solinu, ili tačnije po Martirologiju Usuarda apud Spellatensem urbem. Jer se logično ne da misliti, da je u jednoj tako staroj i tako kratkoj poviesničkoj vijestici iz god. 395., pisanoj samih 90 godina iza smrti ovih mučenika,

⁴⁷ Martyrologium Usuardi Monachi, Parisiis et Romae 1866. str. 250.

⁴⁸ Donnola, De loco martyrii sancti Felicis Episcopi Spellatensis brevis tractatio. Venetiis 1620. — Apologia qua s. Felix Episcopus et Mart. Spellatensis dilucidatur et confirmatur. Fulginiae 1643. Cfr. Farlati Illyr. Sacr. III. str. 474.

⁴⁹ Marnavić, Regiae sanctitatis illyricianaefaecunditas Romae 1631. — Felix Episcopus et Martyr Spalatensi urbi dalmaticae croaticae Metropolii primatialiq. et veritati vindicatus. Romae 1634. — Anal. Boll. 1904. str. 15. — Bull. dalm. 1901 str. 41—45.

⁵⁰ Bull. dalm. 1901. str. 44. — Anal. Boll. 1904. str. 16.

⁵¹ Anthologiae latinae Supplementa: Ihm, Damasi Epigrammata str. 34 br. 29.: »Marcelline tuos pariter Petre nosse triumphos percussor retulit Dainaso mihi, cum puer essem.« Cfr. Acta SS. 1 iunii str. 172.

⁵² Vidi gori str. 2.

ova vijestica tačna za tri dijela, a ne za četvrti, naime za trojicu mučenika, a ne i za četvrtoga, da je naime istinita za Petra i Marcellina u Rimu i za Dujma u Solinu, a ne istinita za Felicija, tim više što su ovi mučenici navedeni prema mjestu mučenstva dva a dva, i Felicij je abiniran Dujmu. Godina 299., koju nosi Kronaka Paschalis, nije tačna, prava je god. 304. Ova se pogreška dade lako protumačiti, osobito u brojkama, kako je to bilo dobro opaženo⁵³: Diocletiano VII. stoji za Diocletiano VIII., dosljedno Maximiano VI. za VIII. Može se dakle mirno poprimiti svjedočanstvo Kronake Paschalis, što se Felicija tiče: on je mučenik velikoga progonaštva Dioklecijanova, dneva 8. aprila 304.

Nego dok su izašli na vidjelo natpisi malne svih solinskih mučenika ovo zadnjih decenija u grobištima kršćanskim u Manastirima i u Marusincu, ništa ne bi našasto o sv. Feliciju. Nezna se niti gdje je bio s početka, t. j. po mučenstvu pokopan: njegovo ime ne dolazi među dalmatinskim i istarskim mučenicima niti u Liber Pontificalis, niti na Mozaiku Lateranskom.⁵⁴ Nije slučajan, po našemu mnjenju ovaj muk, ovo izostavljanje. Cijenimo, da se dade ovo ipak protumačiti.

Sv. Feliks bio je mučen god. 304. na 18. maja apud urbem Spellatensem, dakle in territorio Salonitano, ne u Solinu, nego u polju Epetiuma (Stobreč—Žrnovnica) na IV millia passuum po prilici na istok Spljeta, a toliko po prilici na jugoistok Solinu. Dočim su ostali mučenici ovoga progonaštva god. 304. bili pokopani na mjestu njihova stratišta, ili blizu, ad radices montis Massaron,⁵⁵ t. j. na obronku brda Kozjaka (mons Capreus), ogranka brda Mosora, na komu se stere Solin, gdje se podigoše njihove bazilike (basilicae extraurbanae) u Manastirima i u Marusincu, Sv. Feliks imao je biti pokopan na mjestu stratišta, t. j. u polju Stobreč-Žrnovničkomu, u mjestu zvanu »Vrbovnik«, gdje je on, kako smo to nazad godina

⁵³ Zeiller nav. dj. str. 15 sl. — Kronotaksa itd. str. 14.

⁵⁴ Bull. dalm. 1901 Suppl. k br. 12 i Tabl. III. Sr. tablu I. ovoga članka.

⁵⁵ Farlati nav. dj. I. str. 419, 422, 425. U starim spomenicima, u Žičima mučenika solinskih, brdo Massaron ili Tebron (današnji Mosor) proteže se i zauzimlje i brdo Kozjak (Capraeus nad Solinom). Vidi kartu I. u Bull. dalm. g. 1908. i Tabl. VIII. u Bull. dalm. 1916. Mosor pod imenom Masaro dolazi u našim domaćim dokumentima prvi put god. 852. Sr. Rački Doc. str. 5., a kod Ravennas, Cosmographia (ed. Pinder-Parthey str. 209) iz VII. v. pod imenom Musaro.

sakupili iz usta naroda.⁵⁸ Živio, propovijedao novu vjeru, obraćao na istu one stanovnike i bio ondje mučen. Sv. je Feliks prosti mučenik, o stalsu koga pobliže se ništa ne zna.⁵⁹

Iza zadnjega progona iiza kako okolo V. v. palača Dioklecijanova bi zaposjednuta od kršćana, vjerojatno je, da je tijelo sv. Feliksa bilo prenešeno ne u Solin, da bude pokopano ongje u bazilici grobišta u Manastirima, kako je na pr. bio iz Delminiuma, tada još u poganskim rukama, prenešeno tijelo sv. Venancija, mučena ongje okolo polovice III. v.⁶⁰ — nego u Split, jer valjda više naruka i to u najbližoj blizini Dioklecijanove palače. Iza smrti njezina gospodara ova je palača postala državnim imanjem, bila je uvijek obitovana, bila je utočištem rimskih velikaša ili izagnanika.⁶¹ U neposrednoj njezinoj blizini, na samih 100 m. od četverokutne, istočno-sjeverne kule palače bi god. 1906. otkriven dio starinskoga kršćanskoga groblja s grobnicama kakvih se nalazi izobilja u Solinu u grobištima kršćanskim V—VI. v.⁶² Dokazom je i ovo da su palača i njezina bliža okolica bile V.—VI. v. napućene od kršćana.⁶³ Pogani, koji su stanovali u palači i u bližoj okolini, ne zna se upravo kada, ali u V.—VI. v. ostavili su ju pred brojnijim kršćanima. Pogani se povukoše na istok Splitu, prema Epetium-u, na koja 5 km. u mjesto, koje bi prozvano kasnije Pas digrad (t. j. grad pasa, pogana), gdje kasnije IX.—X. v. bi podignuta crkva u čast sv. Lovri, koja, i ako preragljena, još opstoji i u starim dokumentima zove se sv. Lovre in pagenesimo ili u regio Paganorum.⁶⁴

Kako je gori rečeno, god. 640. opat Martini, po nalogu Pape Ivana IV. Dalmatinca, otkupio je u Solinu iz ruku Obara tjelesa mučenika solinskih, te ih u Rim prenio. Dioklecijanova palača nije

⁵⁸ Bull. dalm. 1901 str. 442. — Anal. Boll. 1904 str. 15.

⁵⁹ Pod glavnim oltarom u crkvi Franjevaca-Konventualaca u Splitu njeovo je tijelo — manikavi su dijelovi ispunjeni voskom — obućeno u biskupskom odijelu mitron na glavi.

⁶⁰ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 562. sl. — Anal. Boll. 1889. str. 397. Bull. dalm. 1900. str. 92 sl. — Anal. Boll. 1904. str. 6. — Bull. dalm. 1906. str. 102. — Zeiller nav. dj. str. 77. — Bull. dalm. 1908. str. 172. 1908 str. 172.

⁶¹ Vogja po Splitu i Solinu str. 32, 47. sl. 64. Habrard-Zeiller, le Palais de Diocletien Paris 1912. str. 180.

⁶² Bull. dalm. 1906 str. 3 sl.

⁶³ Bull. dalm. 1913 str. 41 sl.

⁶⁴ Vjesnik hrv. arheol. društva 1897 str. 36. sl. — Jireček, die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters I. str. 61.

bila u rukama Obara: bila je ona jaka tvrgjava za ono doba, kao što i u srednjem vijeku za doba provala Turaka. U njoj je stanovalo mnogo kršćana, a valjda i nekoji Solinjanj, koji nisu sví iz straha pred Obrima pobegli iz ruševina svoga grada na otoke.⁶³ Nezna se kada, ali sva je prilika da kada je nastao mir u crkvi, tjele sv. Felicitja bilo je iz Stobrečko-Žrnovničkoga polja (territorium Salonitatum) prenešeno u Aspalathos (SPLIT) na podnožje brda Marjana, na samih 260 m., na jugozapad Dioklecijanove palače. Ovgje je on imao biti štovan u kojoj memoria, nad kojom je u XI. v. nadbiskup spljetski Ivan IV. sagradio crkvu,⁶⁴ koja je višekrat bila predragljena, a u kojoj u XV. v. bi našasto njegovo tjele.⁶⁵ Te i ako se ne čita u dokumentima, zašto baš ovgje, na podnožju brda Marjana,⁶⁶ gdje u XI. v. nije bilo mnogo kuća i stanovnika — jer predraglje Veli Varoš, komu ovaj položaj pripada, tek je nastalo

⁶³ Bull. dalm. 1913. str. 42. — Histor. Salonit. c. VIII. str. 28. — Vogja po SPLITU i Solinu str. 51. — Hebrard-Zeiller nav. dj. str. 188.

⁶⁴ Histor. Salonit. c. XV. — Farlati, Illyr. Sacr. III. str. 127. 474. Kada je god. 1907. bilo prigradijeno podnevnu krilo staroga samostana Franjevaca-Konventualaca, koje gleda prema moru i baš onaj dio, gdje je XI. v. bila sagragljena crkva sv. Felicitija, opazili smo ovđje skupinu temeljnih zidova iz raznih perioda. Nema sumnje da su ovi zidovi bili ostaci starijih crkvica, a potanje se nije moglo ništa utanačiti, budući sve ovo bilo prorovano i ispremješano.

⁶⁵ Farlati, nav. dj. III. str. 127 pripovijeda, da je tjele sv. Felicitije počivalo »in arca marmorea«, a to bi bio onaj lijepi mramorni sarkofag, predstavljajući prelaz Izraeličana preko crvenog mora, koji se je nalazio još od XIV. v. u ovoj crkvi, služio je do nazad nekoliko godina kao antependium oltara u istoj, a kasnije bio je prenešen u klaustar samostana (Bull. dalm. 1902. str. 179). Ovaj sarkofag bi god. 1902. nabavljen za 8000 Kr. od Arheološkoga Muzeja u SPLITU, u komu se sada čuva pod br. 279 D (Katalog Basreliefa: sr. Bull. dalm. 1905 str. 67). Nekoju su bili mišljenja, da je u ovomu sarkofagu bio pokopan sv. Felicitij, dapaće da je jedan od svetaca introductores na stražnjoj strani istoga sam sv. Felicitij (sr. Vjesnik hrv. arheol. društva 1897 str. 67). Smisla je bez sumnje ova konjektura! Sarkofag je barem za nekoliko decenija pozniiji od 304. godine mučeništva sv. Felicitije.

⁶⁶ Brdo Marjan (god. 1070—1080 i g. 1119 in Murnano—Kukuljević. Cod. dipl. I. str. 169, II. str. 22. — Farlati, Illyr. Sacr. III. str. 344. in Murnano god. 1218. — Starine 21, 263; in Margnano god. 1370 Not. Spal; in Mergnano god. 1416 ib.) zove se i Kyrie Eleyson. Vogja po SPLITU i Solinu str. 54: a god. 1248 Seranda ili Saranda. Jireček nav. dj. I. str. 62.

kasnijih vijekova — nadbiskup je Ivan IV. sagradio u XI. v. crkvu sv. Feliciju, gdje u XV. bi našasto njegovo tijelo, mora se logično zaključiti, da je bila živa tradicija, po kojoj sv. Felicij bio je ovdje pokopan. Ovo se je moralno svakako dogoditi prije IX. v., prije nego li je mauzolej Dioklecijanov bio pretvoren u Stolnu Crkvu, jer je vjerojatno, da bi u nj biilo prenešeno tijelo sv. Felicije. Na pri-govor, koji bi se mogao nametnuti, zašto nisu kasnije od IX. v. bile iz crkve na podnožju Marjana prenešene moći sv. Felicije u Stolnu crkvu, da se ima jedno sveto tijelo, odgovor je lak. Spljet-skoj Crkvi stalo je do toga, da ima tijelo sv. Dujma, po njezinu mnjenju učenika sv. Petra, da tim dokaže tobože svoje apoštolsko porijeklo, a ne tijelo jednoga sveca i mučenika, bez osobitih pred-nosti, kako je bilo ono sv. Felicija.

Tijelo dakle sv. Felicije, prenešeno okolo V. stoljeća u Split (Aspalathos) u najbližu okolicu Dioklecijanove palače, bilo je u rukama kršćana, ležalo je u svojoj memoria. Opat Martin, koji je otkupljivao tjelesa mučenika od pogana, od Obara u Solinu, da ne budu obeschaćena, nije trebao da to učini za tijelo sv. Felicije, koje je bilo u dobrom, u kršćanskim rukama. Ovaj nije bio prenešen u Rim, stoga njega nije viditi na Mozaiku Lateranskomu, niti o njemu govori Liber Pontificalis, nego počiva ispod velikog oltara, obučen u biskupskom odijelu, u glavnim dijelovima dobro sačuvan, kako smo mi nedavno konstatirali, a popunjeno voskom u nekojim dje-lovima. Ne proizlazi iz nikakvog dokumenta, a niti iz predaje, da bi ovo tijelo ili pojedini djelovi istoga bili ikada drugamo prenešeni. Ako li fale pojedini djelovi, to su oni, koji su se tekom vre-mena, uslijed rekognosciranja ili prenašanja iz položaja u položaj, izmrvili i u prah obratili.

* * *

Na Mozaiku Lateranskomu na desnu, iza Asterija, dolaze Telij i Paulinjan, a na lijevu iza Septimija, Antiohian i Gajan. Ovi sačinjavaju osobitu skupinu mučenika, jer nose svi oso-bitno odijelo, naime dugu chlamidu vojnika dvorske straže, četvornim segmentom, a ispod nje tuniku izvezenu sa rukavima stisnutim oko bila, kako su na pr. predstavljeni mučenici vojničkog stalša na spo-menicima bizantske dobe.⁶⁷ Martirologij Jeronimski nosi četiri druge

⁶⁷ De Rossi, Abside nell'oratorio di s. Venanzio itd. u Bullet. dalm. 1901 Suppl. k br. 12 str. 16.

mučeništva sv. Dujma. Dva kodeksa ovoga Martirologija, Bernski i Wissenburški, nose osam: Epiteraški tri,⁶⁸ Martirologij Georgijev šest. Lako je uvidjeti, da se je ovdje uvukla pogreška u kodeksima: nije stalan broj osam, broj šest dolazi samo u jednom Martirologiju; pravi je broj IV a ne VIII., kako je to dobro opazio De Rossi: »sjajno svjedočanstvo Mozaika Lateranskoga — veli on — riješava ovo pitanje: četiri su bila vojnika (milites) drugovi mučeništva sv. Dujma.«⁶⁹

U svim šest Žićima (*Vita e*) sv. Dujma, koja nam je sačuvalo Farlati,⁷⁰ pripovijeda se, da su u pobuni, koja je nastala u gragjanstvu Solina poradi uapšenja biskupa Dujma, njegova preslušanja pred tadašnjim namjesnikom rimskim u Solinu M. Aurelijem Iulijem,⁷¹ bili mučeni nekoji kršćani. Dokumenti govore o 40 ili 45 mučenika. Od ovih šest Žića, tri govore izrično, a tri indirektno, da su ovni mučenici bili na dan prije Dujma mučeni i da su ga pretekli u slavu nebesku.

Prvo Žice (*Vita*) po Farlatiju,⁷² zbog neprekidne tradicije Crkve Spljetske, koja bi tradicija bila uzeta od prokonzularnih Akata mučeništva sv. Dujma t. j. iz izvješća namjesništvenih i spisa procesa itd. bilo bi po njemu najvjerojatnije. U izvatu se ovoga Žića priopćena od Tome arcidjakona čita, da je sv. Dujam trpio mučeništvo sa mnogim drugima, koji su ga za mjesec dana prije pretekli u slavu nebesku.⁷³ Toma Arcidjakon, a za njim Henschenius i Farlati ovim su tumačenjem nastojali izglediti veliku razliku među dvama blagdanima sv. Dujma. Od dana 11. (ili korektnije 10. aprila, pravoga dana blagdana sv. Dujma) do 7. maja, njegova prenešenog

⁶⁸ Vidi opasku 5 na str. 3.

⁶⁹ De Rossi, Abside itd. str. 17.

⁷⁰ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 414. sl. — Segvić, Storia e leggenda ecc. str. 21.

⁷¹ Bull. dalm. 1914. str. 118.

⁷² Illyr. Sacr. I. str. 404, 414. — Thomas Archidiacon. Histor. Saloni str. 8.

⁷³ »Hic (S. Dominus) autem cum multis aliis passus est qui eum uno mense ad martirii gloriam praecesserunt.« Farlati (l. c.) u opaskama o broju mučenika nadodaje: »scilicet quadraginta quinque quos Praecursores S. Domini appellabimus a glede vremena mučenstva opaža: id est uno fere mense, ut inquit Henschenius in Actis SS. XI. april, in commentario Praevio n. 4; nam ab sociorum obitu et martyrio, quod in diem 11 aprilis incidit, sex ex viginti dies intercesserant, cum B. Dominus causa mortem oppetiit nonis Maji.«

blagdana, kako je drugdje bilo dokazano,⁷⁴ ima skoro mjesec dana. Ovo tumačenje pojavilo se je jamačno u ono doba, kada je bio podvostručen sv. Dujam t. j. u IX.—X. v. i u ovomu je Žiču, vidi se, odjeka ovoga vjerovanja. S ovih razloga trudno je da je ova vijest stara, iz doba mučeništva sv. Dujma, uzeta iz akata prokonzularnih. Ona je, sva je prilika, iz dobe Adama Parižanina, koji je u XI. v. napisao elegantnijim stilom život sv. Dujma.⁷⁵ Nego koje zrnce povjesničke istine moglo bi biti sadržano u ovomu i u slijedećim Žičima, a to je, da su nekoji kršćani bili uapšeni zajedno sa sv. Dujmom i dan prije njega mučeni.

Drugo Žice, pripisano Esychiju III. biskupu solinskomu, prijatelju sv. Augustina, mnogo je kasnije od ove dobe: ovo je iz XVII. v.⁷⁶ U njemu se pripovijeda takogjer, da je 45 kršćana bilo uapšeno skupa sa sv. Dujmom i pošto ovi nisu htjeli žrtvovati krivim bogovima, da su bili smaknuti, da su pretekli sv. Dujma u slavu nebesku, a njihova tjelesa noću pokopana na podnožju brda Massaron. Farlati zove ove mučenike predteče sv. Dujma.⁷⁷

Treće Žice je po svjedočanstvu Farlatievu sastavljeni od Adama Parižanina u XI. v.⁷⁸ zamoljen za ovo od nadbiskupa spljetskog.

⁷⁴ Šegvić, *Storia e leggenda* itd. str. 21 sl.

⁷⁵ Farlati, nav. dj. str. 404 sl. 718. — Thom. Arcid. Hist. Salonit. cap. 16. — Šegvić, nav. dj. str. 21 sl.

⁷⁶ Thomas Archidiacus, *Histor. Salonit.* cap. 16. — Šegvić, nav. dj. I. str. 22. — Farlati, nav. dj. str. 718.

⁷⁷ Farlati, nav. dj. I. str. 417: »Videns autem multitudo suum Pontificem iniuste percuti, concurrit ad praetorium freme bunda, Maurilio impietatem et iniustitiam objiciens. Illa ira percitus missa armatorum manu quadraginta quinque de illius numero comprehensos, cum idolis nolent sacrificare, capite truncari iubet, qui S. Pontificem sanguine purpurati ad caelestia praecesserunt. Eorum corpora noctu a fidelibus e loco passionis sublata ad radices Massaron (mons ita vocatur) honorifice tumulata sunt. Ovomu tekstu Farlati pakao u opaskama pridodaje: »iure igitur metitoque hos Beatos Martyres s. Domini praecursores appellamus.«

⁷⁸ Farlati, *Illyr. Sacr.* I. str. 418—19: »Videns autem Maurelius omnia, quae tentaverat, incassum cadere, expoliari hominem iussit et fustibus nudum cedi. Dum autem Dominus cederetur, fit Christianorum concursus ad Praetorium: insultant Maurelio fremen tes praet dolore, et opprobriantes, quod inique actum esset, hominem innocentem per ludibrium suppliciis opprimi. Ille vero, his ita peractis, repente emissa armatorum manu, quadraginta ex his comprehensos, nolentesque idolis sacrificare, statim omnes capite truncari iussit: quorum corpora, a fidelibus noctu inde sublata ad radices montis Massari sepulta sunt.« Cfr. *Acta SS. mensis*

Lovere Dalmatinca, koji je igrao tako važnu ulogu u narodu za doba kralja Zvonimira.⁷⁹ Žice najstarije jest sigurno ono Adamovo.

U ovomu trećemu Žicu i u dvama koji slijede IV. i V. ne govori se nego indirektno, da su drugovi mučenstva sv. Dujma pretekli ga u slavu nebesku, ali to slijedi iz cijelog konteksta.

U četvrtom Žicu, nepoznata pisca, pripovijeda se, da je bilo uapšeno i smaknuto 45 kršćana i da su ih kršćani pokopali na podnožju brda Masaron.⁸⁰

U petomu Žicu, takogjer nepoznata pisca, pripovijeda se po prilici isto što i u četvrtom.⁸¹

Sesto Žice, od Arcidjakona spljetskoga Luke Gaudencija, sačinjavaju lekcije II. nočurna blagdana sv. Dujma. U VI. Lekciji se čita da je 45 kršćana prije njega bilo ovjenčano vijencem mučeništva.⁸²

Zadnja tri Žice nisu drugo nego više manje razvučeni panegiričci prvih triju.

U svim je dakle Žičima govora o 40 ili 45 kršćana, koji su prigodom uapšenja i osude sv. Dujma bili s njim

aprili str. 7 sl. U opaskama ovomu tekstu Farlati opaža, da je Adam Parrižanin navlaš iz ovoga broja 45 drugova mučenstva Dujmovih, izostavio 5, a to da se pomogne pamćenju, koje lakše pamti obli broj nego li polovični: »Adamus... consulto praetermisit, more et exemplo Historicorum, qui ut memoriae imbecillitati serviant, integris potius ac solidis quam fractis numeris utuntur.

⁷⁹ Šišić, Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb 1916 str. 58 sl. I sti, Geschichte der Kroaten 1917. str.

⁸⁰ Farlati, nav. dj. str. 422: »... Cumque haec in praetorio agerentur multitudo Christianorum ante portas collecta est cum einatu magno clamantium, Sanctum, simplicem, innocentem a truculento iudice non debere talia pati. Praefectus vero timens, ne qua ex his seditio oriaretur, iusit armatos milites, ut, quotquot possent ex eis comprehendenserent, ex quibus quadraginta quinque sacrificare nollentes mox decollati sunt. Corpora autem eorum noctu a Christianis collecta sunt, et cum debita reverentia ad radicem montis, qui Graece Tebron, latine Massaron dicitur, sepulta sunt, ubi et multum flentes, haec Domino decantabant...«

⁸¹ Farlati, Illyr. Sacr. I. str. 424: »At ille (Maurilius) furore percitus, magnam armaturam vim arcessit et confectim 45 ex illis, qui nullo modo sacrificare Idolis voluerunt, capite detruncandos imperat, quos eadem nocte clam Christiani sustulerunt illorum cadaveribus ad radices Massaron tumulatis.«

⁸² Directorium liturgicum pro Dioecesi Spalatensi str. —, Farlati, nav. dj. str. 426.

mučeni, dapače pretekli ga za jedan dan ili jedan mjesec u slavu nebsku. Sva su ova Žiča više legendarna nego li povjesnička, kako je to višekrat bilo opaženo. Ali ipak u ovima zrnce povjesničko jest, da je sa sv. Dujmom bilo uapšeno ne 45 ili 40 kršćana, nego 4 i da su ovi na dan prije bili mučeni. U II., III., IV. i V. Žiću rečeno je, da su tjelesa ovih mučenika bila po noći dignuta sa stratišta od vjernika i pokopana na obronku brda Massaron. Da sv. Dujam bude bio istodobno pokopan, t. j. iste noći, to bi bilo u Žićima po svoj prilici rečeno. Dokazom je ovo, da je sv. Dujam bio mučen i pokopan u drugom času. I pošto znamo iz natpisa solinskoga da je ovaj dan III. Id. Apriles t. j. 10. aprila, a da su ma drugov mučeništva bili mučeni na dan prije, ovaj dan morao bi bit 9. aprila. Da je u kodeksima nastala konfuzija glede dana proiziaz iz okolnosti, što dne III. Id. Apriles kodeks Eptern. Jeronimskog Martirologija nosi van mjesta ime Gajana, jednog od četvorice mučenika, a kodeks Wissenburški istoga Martirologija nosi dne III. Id. Apriles (10. aprila) van mjesta Doannini episcopi). Martirologij su kasnije sve ove mučenike metnuli na 11. aprila (III. Id. Apriles dočim, barem za Dujma je siguran dan, po natpisu 10. aprila (IV. Id. Apriles).

Kojega su stališa bili ovi mučenici, to Žica ne kaže. U prvom Žiću kaže se uopće, da su bili »multi alii qui eum (Domnum) und mense praecesserunt«, a u VI. Žiću da je »quadraginta quinque martyrio ante ipsum coronati«. U ostala četiri Žica pripovijeda se, da je proti svjetini kršćana razjarenoj bila poslana »armatorum manus magna armatorum vis, armati milites«, koji uapsiše 45 od svjetinc. Da su oni »comprehensi de illius numero« II. Žica, »quadraginta ei his comprehensos« III. Žica, »quadraginta quinque comprehensi IV. Žica, »quadraginta quinque ex illis qui nullo modo sacrificari idolis voluerunt« V. Žica bili od iste »armatorum manus, t. d. armatorum vis«, od »armati milites«, da su bili dakle od istih vojnika, t. se doduše ne da iz daleka zaključiti, ali sve nas upućuje, da su bili oni vojnici. Nije bio rijedak slučaj, da su vojnici pogani poslani d uapse kršćane, ili činovnici pogani pri istrazi proti kršćanima, n prizor srčanosti kršćana u ispovjedanju svoje vjere, obratili se n ovu. Tih primjera imade dosta u povijesti progonstva.⁸²

⁸² Prudentius *magi orationes* V. v. 269—304. — Allard la persecution de Dioclétien I. str. 248.

Sva je prilika dakle, da su ovi drugovi mučeništva sv. Dujma, vojnici, naznačeni po odijelu na Mozaiku Lateranskomu, iz čete onih vojnika, koji su bili poslani od carskoga Namjesnika M. Aurelija Julija, da sv. Dujma napse.

Nego se namiće ovje jedno važno pitanje kako naime dolaze u ovoj pobuni i u ovom uapšenju u Solinu god. 304. vojnici carske dvorske straže. Od rješenja ovoga pitanja zavisi kao posljedica i rješenje drugog važnoga pitanja, naime o boravku cara Dioklecijana u Solinu god. 304. za vrijeme ovoga progonstva.

Četiri mučenika-vojnika naznačena su na Mozaiku Lateranskomu u odijelu vojnika dvorske straže, kako običavaju biti predstavljeni na spomenicima mučenici vojničkoga stališa iz bizantinske dobe.

Jedna od prednosti, koju ima ovaj veliki, krasni mozaik Lateranski, nad ostalima mozaicima u Rimu, jest, da se na njemu, po prvi put na spomenicima u Rimu i na Zapadu, vide u potpunom karakteru predstavljena odijela, koja su nosili oko polovice VII. v. ne samo crkovnjaci, nego i osobe gragjanskoga stališa.⁸⁴ Nikakvi spomenik stare crkvene umjetnosti u Rimu ne daje nam kao Lateranski mozaik povjesnički razvitan odijela crkvenih. Razna ova odijela, izražena tako živim bojama, takvom točnošću i slikovitošću, svjedokom su takogier nošnje prijašnjih vijekova, s kojim se slažu u bitnosti i oni pozniijih vremena, jer su se dugo još u srednjem vijeku rabili.

Ako su dakle znamenita i karakteristična odijela za sve mučenike svećeničkoga i svjetovnoga stališa u ovomu Mozaiku, ako možemo pouzdano vjerovati, da su ovakva odijela nosili polovicom VII. v. Pape, biskupi, djakoni, svjetovnjaci, moramo isto tako vjerovati, da su nosili i vojnici, te da su četiri gornja vojnika bila zbilja vojnici dvorske straže. Ako je mozaicista naznačio točno stališ ostalih mučenika, te im dao odnosna odijela, naravski prema tadašnjoj dobi, to mora da je učinio točno i za ova četiri vojnika. Za ovu svrhu, naime koga su stališa bili ovi mučenici, služilo mu je izim predaje sačuvane u crkvi iz službenih crkvenih spisa, Akata, i samo pripovijedanje Pape Ivana IV., rodom Dalmatinca, koji je postao Papom dne 24. decembra 640., nastajne god. 641. dao prenijeti tjelesa mučenika, te iste godine naručio ovaj mozaik, dijelomice i vidio

⁸⁴ Grisar, Anal. Rom. I. str. 521 sl.

ga gotova, budući umro dne 12. oktobra 642., a dokončao ga njegov naslijednik Teodor (642—649.). Po nekojim piscima Ivan IV. bio je rodom iz Zadra, po drugima iz Solina,⁸⁵ svakako bio je Dalmatinac. Kada je Papom postao god. 640., metnimo od 50—60 godina, imao je 25, odnosno 35 godina, kada je okolo 615. razoren Solin. Valjda je i on pobegao iz ruševina se grada na bliže otoke, a odavde u Rim. Bilo da je on vidio Solin još prije rušenja, bilo da je prije iz njega iselio, bilo da je bio rodom ne Solinjanin, nego Zadranin, on je po godinama i po stališu mogao nešto znati, bilo ka očevidac neposredni, bilo posredno čuo o mučenicima, o njihovim imenima, o njihovu stališu. Stoga njihove predstave na Mozaiku Lateranskому imaju ogovarati istini i što se odijela tiče. To stoji da su oni vojnici carske dvorske straže.

Opće je poznato, da je carska tjelesna straža pratila svugdje cara i da gdje nalazimo jednoga vojnika ove careve straže, dakle jednoga pretorijanca, tu mora da je bio glavom sam car ili koji član carske obitelji.⁸⁶ Tek car Konstantin raspusti ovu tjelesnu stražu koncem god. 312.,⁸⁷ a do njegove dobe nju nalazimo svugdje u pravnji cara. Ta poznato je, koju je važnu ulogu igrala u povijesti careva ovå straže.

Ako dakle nalazimo megju mučenicima solinskim god. 304. u Solinu četiri vojnika carske straže, to znači, da je tadašnji car Dioklecijan bio ove godine ili u Solinu ili u najbližoj okolici. Istina mogao je biti i koji drugi car član tada vladajućega četverovlajga (tetrarhije), ali je najvjerojatnije to imao biti Dioklecijan. Nećemo lako biti na čistu nikad, jer nam fale dokumenti, kako su mučena ova četiri vojnika, kako da oni dolaze amo, da li su oni od onih »armatorum manus«, koje je namjesnik M. Aurelius Julius izasiao, da

⁸⁵ L o b k o w i z t P r i n z Z. V. Statistik der Päpste 1905. str. 15. — Ferri, Somni Pontefici str. 81. Po jednomu i drugomu ovomu pisec Ivan IV. bio je rodom Solinjanin.

⁸⁶ Marquardt, Römische Staatsverwaltung (1876) II. str. 389, 460 sl. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines str. 153, 317, 319—320. — H. Schiller, Unfergang der antiken Welt I. str. 73, 242 II. Bd. str. 97 sl. — Seeck, Untergang der antiken Welt I. str. 73, 242 244, 248, 249, 389; II. str. 12, 15—18, 34, 36—38, 42, 64, 483, 484.

⁸⁷ Bouché-Leclercq, uav. dj. str. 320. Marquardt, uav. dj. str. 462. Aurel. Victor, de Caes. 40, 24. Lactantius, de mortibus persecutorum 26. — Goya u, Chronologie de l' Empire romain str. 385 sl.

pobunjenu svjetinu rastjeraju, ili su oni napose kao motrioci, priznavši se kršćanima, bili uapšeni i osugjeni dan prije sv. Dujma, ali to stoji da su oni bili u Solinu god. 304. i okolo 10. aprila mučeni.

Ova nas konstatacija vodi na riješenje drugoga pitanja.

Kada su vojnici tjelesne straže careve bili ove godine u Solinu, mora da je bio ovgje i sam car Dioklecijan.

Već smo se u više prigoda⁸⁸ bavili pitanjem putovanja cara Dioklecijana na povratak god. 304. iz Rima, gdje je bio proslavio dvadesetgodišnjicu (vicennallę) svoga vladanja (20. novembra 303.), te pitanjem pravca ovoga putovanja iz Ravenne u Nikomediju. Ovim smo prigodama dokazali, da je Dioklecijan na povratku iz Rima, odnosno iz Ravenne, u kojemu zadnjemu gradu bio je na 1. siječnja 304. da primi VIII. konzulat, opkolivši obalu Istre »per circuitum ripae istriceae«, iz Trsata (Tarsatica), bilo po kopnu ili po moru, došao u Salonu, odnosno Aspalathos (Spljet) da vidi radnje svoje palače, u koju se je imao, iza odreke na prijestolje 1. svibnja 305., povući. Ovo smo mnijenje oslanjali — izm što na neku shodnost vjerojatnosti, da nalazeći se on u blizini palače, svratio se je u nju, da vidi, kako će se do u nedaleko vrijeme u njoj smjestiti i nastaniti — na dokumentima mučeništva sv. Staša (Anastazija).

U svim naime Žičima mučeništva sv. Anastazija — a četiri su,⁸⁹ od kojih tri imaju povjesničku vrijednost, — čita se, da je sv. Anastazij bio mučen u Solinu u prisutnosti cara Dioklecijana u ovomu gradu ili u blizini.⁹⁰ Veoma je vjerojatno, da je sv. Anastazij bio osugjen u Solinu od namjesnika M. Aurelius Julius, a buduć on apeplirao na Cara, koji je tada bio nedaleko t. j. u svojoj palači u Spljetu, ovaj je osudu potvrdio. Ovo bi imale značiti one juridične riječi u Žičima mučeništva sv. Staša: »Diocletiano [non] longe in alia civi-

⁸⁸ Bull. dalm. 1908 str. 113; 1910 str. 99—100; 1911 str. 108.

⁸⁹ Farlati, nav. di. I. str. 718 sl. Acta SS. mensis Sept. III. 22—23. Ephemeris Salonitana str. 21 sl.

⁹⁰ Farlati, nav. di.; Ephemeris Spalat. str. 23: »quia Diocletiano persecutori [non] longe in alia civitate posito delatam per momenta dicunt sententiam; »... quia tunc temporis non longe Salonis morabatur Caesar« . . . »Anastasius alacer Salonas in Dalmatiam contendit, ubi Diocletianus tunc degebat« »... qui (iudex) cum sanctum cogitasset diversis dilaniare suppliciis, ab Imperatore subita iussione compulsus est ad ipsam, in qua Augustus degebat, concitus ire civitatem . . . »missus ad Imperatorem Anastasius mandato Imperatoris ingenti saxo ad caput appenso, mari inficitur.«

tate posito, delatam per momenta dicunt sententiam.⁹¹ Po ovomu Anastazij bio bi bio osuđen od namjesnika Dalmacije, slijelom u Solinu, ali konačna osuda bila je izrečena od cara Dioklecijana, koji se nalazio nedaleko u svoj palači. Ovomu tumačenju ne bi smetalo ništa, da li se uzimlje mučeništvo sv. Anastazija u g. 304., kada Dioklecijan bijaše još carem ili g. 308., kada je on bio ex-car, ali ipak sa nekom vlašću vladanja.⁹²

Ovim smo činjenicama dobili kao rezultat, da je sv. Anastazij bio mučen iste god. 304., koje i sv. Dujam, ali ne istoga dana; da se je ovo zabilo za prisutnosti cara Dioklecijana u svojoj palači u Aspalathosu, na povratku iz Rima, nekako zimi ili pre maljeća god. 304., koje iste godine u kolovozu on je prispio u Nikomediju.

Ostaje pri zaključku da rečemo malo riječi i o godini ovoga mučeništva.

»Kada je car Dioklecijan uzašao na prijestolje, važni problemi razne naravi pukoše pred očima ovoga ambicioznoga Dalmatinca. Najteži i najdelikatniji bijaše, kako da udesi svoje ponašanje prema Crkvi i vjeri kršćanskoj. Zatvoriti oči pred opstojećim kršćanstvom, bilo je nemoguće. Kršćani su bili mnogobrojni u rimskom carstvu.⁹³ Zavaravati se, da se ne vide u crkvi kršćanskoj nego prostih društava za megijusobno pripomaganje, to je bilo hinjenje, koje nije odgovaralo realnosti. Dati crkvi kršćanskoj prekarnu toleranciju, koja se je mogla od časa na čas opozvati, to je bilo sredstvo d'latorno, koje je samo odgagjalo poteškoće konačnoga riješenja ovoga pitanja. Nije ostajalo nego najvećom energijom boriti se proti kršćanskoj vjeri, pa bilo to i s pogibelju da se podleže u ovomu zadnjemu pokušaju, ili poprimiti stećvine kršćanstva.«⁹⁴

Car Dioklecijan za svoga kratkoga boravka u Rimu u kolovozu god. 285., bijaše okružen od kršćana, časnika na njegovu dvoru, i sluga. Za njegova boravka u njegovoj prijestolnici Nikomediji, pod uplivom žene mu Priske i kćeri Valerije, koje su bile, rek bi,

⁹¹ Pod Dioklecijanom ex-carem bili su takogier mučeni dne 8. novembra g. 306 u Fruškoj gori SS. Quattuor Coronati. Sr. Acta SS. mensis novembris str. 760.

⁹² Računa se da je oko god. 300 po Kr. bilo 3—4 milijona kršćana. Sr. Harnack, die Mission und Ausbreitung des Christentums II. Aufl. str. 538 Note I. Po drugim bilo ih je do 5 milijona. Sr. Civiltà Cattolica od 16. I. 1904 str. 203 sl.

⁹³ Allard, la persécution de Dioléthien I. str. 53 sl. — 70, 147 Goyau, Chronologie de l'empire romain str. 365.

prigrlile kršćansku vjeru ove iste godine, Dioklecijan je bio za toleranciju. Zasluga je ovih dviju krijeponih žena, ako je on bio sklon magistratima kršćanima, ako su biskupi uživali neku slobodu, ako su u rimskom carstvu bile podignute mnoge crkve i proširena kršćanska grobišta. U samoj prijestolnici Nikomediji bi sagragjena velika crkva na brežuljku vis-à-vis carske palače. Nego uvedenjem tetrarhije god. 292. položaj se okrenuo na gore, i to poglavito pod uplivom zeta mu Galerija. Već god. 298. poče progonstvo proti kršćanima u vojsci.

Istom god. 303. na 24. veljače bi objelodanjen prvi Edikt općeg progonstva proti kršćanima, kojim se zabranjivahu sastanci, rušaju crkve, uništavahu svete knjige itd. Žrtvom ovoga progonstva paduće mnoge kršćanske glave na Iстоку i na Zapadu.^{**} Priska, žena Dioklecijana i kći mu Valerija bjeju prisiljene da apostaziraju od kršćanske vjere, mnogi kršćani dvorjanici u carskom dvoru u Nikomediji, kano Petar, Dorotej i Gorgoniј bješe mučeni pod očima samoga cara.

Okolo polovice iste godine 303. bi izdan drugi Edikt progonstva, koji nalagaše utamničenje svih poglavica crkvenih, a malo zatim treći Edikt, koji je propisivao uopće najokrutnije mjere proti svim onima, koji ne bi htjeli žrtvovati krvim bogovima. Amnestija, koju je proglašio Dioklecijan u Rimu dne 20. oktobra 303. prigodom proslave njegove dvadesetgodišnjice vladanja, ublažila je samo za čas progonstvo: mnogi kršćani bjeju pušćeni na slobodu. Ali progonstvo uskici ponovno koncem iste godine, osobito u Africi i u Rimu. Konstancij Chlorus, otac Konstantina Velikoga, ne htjede izvršiti naloge glede progonstva u svojim pokrajinama Galiji i Britaniji. On se ograniči na to, da potuši samo nekoje crkve.

Četvrti Edikt progonstva izdan mjeseca ožujka 304. djelo je Galerija: Kršćani su bili prisiljeni žrtvovati javno krvim bogovima. Probo, namjesnik donje Panonije, dao je otsjeći glavu sv. Ireneju, biskupu Šrijema, a živa sažgati Polijona, klerika u Cibalis-u (Vinkovci u Slavoniji).

Žrtva ovoga općega progonstva bio je i biskup Selina Dujam dne 10. aprila, a Anastazij tangar po svoj prilici u isto doba ove godine, kako je bilo gori rečeno.

^{**} Allard, nav. dj. I. str. 274; Goyau nav. dj. str. 365.

Nekoji pisci⁹⁵ su mnijenja da je Dujam bio mučen god 303. u trećem progonstvu, kada je ovo bjesnilo proti biskupima i poglavicama crkvenim, ali je vjerojatnije, da je on bio mučen u IV. progonstvu god. 304. pod Galerijem, koji je stolovao kao car u Srijemu i imao pod svojom jurisdikcijom uopće pokrajine Dunava, Ilirikum, Makedoniju, Grčku i Kretu i jer ove godine 304. mora da je car Dioklecijan bio u Solinu, kada su četiri vojnika njegove tjelesne straže bili mučeni. Oni su bili pokopani kada i Dujam na podnožju brda M a s a r o n u Manastirima u basiliculae ili memoriae, nad kojima, iza razorenja istih, u provalama Gota bi početkom V. v. podignuta bazilika, u konfesiji koje bo je našast njihov fragmentarni natpis. Njihove moći bile su, iza razorenja Solina, zajedno sa onima mučenika Solinskih prenešene u Rim god. 641. i položene u kapelu sv. Venancija, prozvanu tako u počast Venancija, prvoga biskupa u Solinu, čije su moći bile takogjer istom prigodom prenesene u Rim.

Farlati,⁹⁶ komu nisu bile poznate mnoge stvari ob ovim mučenicima, koje su nam iznijele iskopine solinske, da se izvuče kako tako iz neprilike glede ovih mučenika i Dujma i Staša, glavnih mučenika podvostručenih u srednjem vijeku, kušao je razlikovati drugove mučenstva — socii martyrum sv. Dujma, pa drugove groba — socii sepulchri Salonitani — pa drugove štovanja u Lateranu — socii cultus Lateranensis, koji sve nisu drugo nego ista 4 vojnika — milites — drugovi mučenštva sv. Dujma.

⁹⁵ F. Lenzi, San Doimo vescovo e martire di Salona (m. 303) Roma 1913 str. 54.

⁹⁶ Illyr. Sacr. I. str. 457 sl.