

«ΣΥΝΗΘΕΣ ΘΑΥΜΑ» ΚΑΙ ΕΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

Τ Π Ο
ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΟΥ δ.φ.

Ἐκ τοῦ ὑπὸ ἀριθμ. 268 κώδικος¹ μονῆς Διονυσίου τοῦ Ἀγίου "Ορους καὶ ἐκ τοῦ φύλου 426β-428x δημοσιεύμενον κατωτέρω κείμενον Ἀκακίου τοῦ Σαβαΐτου² ἀναφέρον θαῦμα συνδεόμενον πρὸς εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἐν τῇ πόλει τῆς Ἀτταλείας³. Πρὸς ἡ προβῶμεν ὅμως εἰς τὴν παρουσίασιν τοῦ κειμένου, τὸ δποῖον προσφέρει πολλὰ σῆματα προκαλοῦντα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἔρευνητοῦ, κρίνομεν σκόπιμον νὰ ἐπισημάνωμεν καὶ νὰ σχολιάσωμεν δι' ὅλης ταῦτα.

1. Σύνθετα μα

Ἐν τῷ μητροπολιτικῷ ναῷ τῆς Ἀτταλείας, τῆς περιοχῆς Παμφυλίας, εὑρίσκετο ἡ ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἴστορηθεῖσα εἰκὼν τῆς Θεοτόκου, ἥτις ἐπεγράφετο «Μήτηρ Θεοῦ ἡ Αἰγυπτία». Ἀνάθημα λοιπὸν εἰς τὴν εἰκόνα

1. 'Idè S. L a m b r o s, Catalogue of Greek Manuscripts on Mount Athos, 1, Cambridge 1895, σ. 390-391. 'Ο κώδικας περιέχει εἰς τὰ φύλακα 423-517 βίον τῶν ἰδρυτῶν τῆς μονῆς Σουμελᾶ, Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου.

2. Περὶ τῆς χρονολογήσεως τῆς συγγραφῆς ταύτης τοῦ Ἀκακίου ὡς καὶ περὶ τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ τούτου τοῦ συγγραφέως γράφομεν ἐν ἐκτάσει εἰς ἡμέτερον δημοσιεύμα ὑπὸ τὸν τίτλον «Μία παραλλαγὴ τοῦ βίου ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου», δημοσιεύμενον εἰς τὸ περιοδικὸν Byzantinische Forschungen 6 (1973).... Ἐνταῦθον παραπέμπομεν τὸν ἀναγνώστην εἰς τὴν μελέτην M. Richard, Le commentaire du grand canon d'André de Crète par Acace le Sabaïte, Ἐπετηρὶς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 34 (1965) 304-311, ἔνθα ἐν σ. 305 ὁ συγγραφεὺς ὅμιλει περὶ τῆς χρονολογήσεως ἑτέρου ἔργου Ἀκακίου τοῦ Σαβαΐτου. Ἀμφότερα τὰ ἔργα ταῦτα ἐγράφησαν κατὰ τὰ τέλη τοῦ 12ου καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 13ου αἰῶνος.

3. Διὰ τὴν Ἀτταλειαν ἰδὲ D.H.G.E. V(1930) στήλη 148-150 ἐν λέξει Attalia ὑπὸ M. T h. D i d i e r. Πελλὰ περὶ Ἀτταλείας ἀναφέρονται εἰς τὸν 3ον τόμον (1916-1920) τοῦ περιοδικοῦ Annuario della R. Scuola archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, Bergamo 1921, ἔνθα ὁ B. P a c e, πραγματευόμενος θέματα ἀρχαιολογικὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀτταλείας, γράφει καὶ τινὰ ἴστορικὰ ἐκ τῆς βυζαντινῆς περιόδου καὶ εἰδικώτερον διὰ τὰ ἐνδικφέροντα ἡμᾶς ἔτη. Ἐν σ. 185 τῆς μελέτης αὐτοῦ Memorie del Mediaevo latino, ἔνθαν., σ. 184-191, ὁ B. P a c e δι' ὀλίγων γράφει τὰς μέχρι καὶ τοῦ νῦν γνωστὰς ἴστορικὰς λεπτομερείας μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1204-1214. Δυστυχῶς δὲν ἀνευρέθη ἐν Ἀθήναις τὸ βιβλίον τοῦ K. Ἰα τρι. 8 η, Συνοπτικὴ ἴστορία Ἀτταλείας, 1911.

ταύτην ἀπέστειλεν ἡ σύζυγος Θεοδοσίου Α', βασίλισσα Πλακίλλα⁴, «ἱμάτιον πορφυροῦν» ἦ, ὡς καὶ ἄλλως ἀποκαλεῖται, «ῷμοφόριον». Τὸ «ὕφασμα» τοῦτο, ὡς βασιλικὸν ἀφιέρωμα, δ τότε ἐπίσκοπος ἐκρέμασεν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ εἰς ὑψηλὸν σημεῖον.

‘Η εἰκὼν λοιπὸν ἔκτοτε ἐπιτελεῖ θαυμάσιόν τι κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ μητροπολιτικῷ ναῷ. Οὕτως, δτε διάκονος λέγει «πρόσχωμεν» καὶ ὁ ἵερουργῶν ἐκφωνεῖ «τὰ ἄγια τοῖς ἀγίοις», «ἔξαίφνης πνεύματος ἀγίου πλήρης γίνεται ὁ πορφυροῦς χιτῶν ἐκεῖνος· καὶ τοσούτοις ἔτεσιν οὐκ ἀπέβαλεν τὴν ἀλουργῆν τῆς βαφῆς, ἀλλὰ ἔτι καὶ ἔτι ἐκλάμπει».

Τὰ ἀνωτέρω κατὰ τὴν διήγησιν τοῦ ἀγιογράφου ἀποτελοῦν ἐν θαῦμα «σύνηθες» προσομοιάζον κατὰ πολὺ πρὸς τὸ «σύνηθες» θαῦμα, τὸ ὄποῖον ἐκάστην Παρασκευὴν ἐλάμβανε χώραν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχέρνῶν Κωνσταντινουπόλεως⁵. Καὶ ἐκεῖ δ πρὸ τῆς εἰκόνος πέπλος «ἀθρόος μετεωρίζεται ὅσπερ τινὸς αὐτὸν ὑποκινήσαντος πνεύματος»⁶. Καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἔχομεν: α) περιοδικότητα τῆς τελέσεως τοῦ θαύματος — ἐν Βλαχέρναις ἐκάστην Παρασκευὴν, ἐν Ἀτταλείᾳ δσάκις τελεῖται λειτουργία—, β) ἐπενέργειαν θαυματουργὸν ἐπὶ ὑφάσματος — πέπλος πρὸ τῆς εἰκόνος ἐν Βλαχέρναις, ἱμάτιον ἐν Ἀτταλείᾳ—, μὲν τὴν διαφορὰν ὅτι τὸ ὕφασμα ἐν Ἀτταλείᾳ εὑρίσκεται μακρὰν τῆς εἰκόνος καὶ ὅτι τοῦτο δὲν μετεωρίζεται, ἀλλὰ λάμπει καὶ ἀκτινοβολεῖ καὶ γ) εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἡ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου τελεῖ τὸ θαῦμα.

Τοιουτορόπως οἱ ἔρευνῶντες τὸ «σύνηθες θαῦμα» ἐν Κωνσταντινουπόλει δέον νὰ ἔχουν ὑπ' ὅψιν, ὅτι παρόμοιον «σύνηθες θαῦμα» ἐτελεῖτο καὶ μακρὰν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐν Ἀτταλείᾳ, καὶ μετὰ τὸ 1204.

Τὸ «σύνηθες» ὅμως τοῦτο «θαῦμα» εἰς τὴν περίπτωσιν τὴν περιγραφομένην ὑπὸ τοῦ ἀγιογράφου ἐτελέσθη τότε κάπως διαφοροτρόπως ἢ ὡς πάν-

4. ‘Ιδε ὅσα γράφονται διὰ τὴν αὐτακράτειραν ταύτην ὑπὸ A. Piganiol, L’empire chrétien (325-395), Παρίσι 1947. ‘Ισως θὰ πρέπῃ νὰ συνδυασθῇ ἡ Πλακίλλα αὐτῇ πρὸς τὴν διμώνυμον θυγατέρα Εὐδοκίας, συζύγου Θεοδοσίου Β’. ‘Η αὔρη αὐτῇ διὰ τοῦ θανάτου αὐτῆς ὀδήγησε τὴν μητέρα Εὐδοκίαν νὰ μεταβάλῃ στάσιν ἔναντι τοῦ προβλήματος τῆς Θεοτόκου καὶ νὰ καταστῇ ἀντίπαλος τοῦ Νεστορίου καὶ διπάδῃς τοῦ Κυρίλλου.’ Ή φιλοδωρία τῆς Εὐδοκίας, προκληθεῖσα ἐκ τοῦ θανάτου τῆς Πλακίλλης, ἔδωκεν ἀραγγένεσιν εἰς τὴν διήγησιν τοῦ ἀφιερώματος Πλακίλλης, συζύγου Θεοδοσίου Α’; Διὰ τὴν Εὐδοκίαν ίδε E. Siein, Histoire du Bas Empire, I, Amsterdam 1968, σ. 304.

5. V. Grumel, Le «miracle habituel» à Notre-Dame des Blachernes à Constantinople. Echos d’Orient 30 (1931) 126-146. Καὶ J. Papadopoulos, Les palais et les églises des Blachernes, Αθῆναι 1928, κεφ. V, «Le miracle habituel», σ. 31-37.

6. ‘Η περιγραφὴ τοῦ ἐν Βλαχέρναις θαύματος ὀφείλεται εἰς τὸν Μιχαὴλ Ψελλὸν καὶ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ J. Papadopoulos, ἔνθ’ ἀν., σ. 33-34 καὶ ὑπὸ V. Grumel, ἔνθ’ ἀν., σ. 136-138. ‘Ο J. Papadopoulos καὶ πολὺ περισσότερον δ V. Grumel δημοσιεύουν καὶ ἄλλα κείμενα ἐκ λατινικῶν πηγῶν, ἀναφερόμενα εἰς τὸ αὐτὸν θέμα.

τοτε: 'Η Ἀττάλεια εὑρίσκετο ἀπό τινος χρόνου ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Σελτζούκων Τούρκων καὶ ὁ σουλτάνος μετὰ τῶν μωαμεθανῶν ἀξιωματούχων προσῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἴδῃ ἵδιοις ὅμμασι τὰ συμβήσθμενα. Ὁ διάκονος εἶπε «πρόσχωμεν», ὁ ἱερουργῶν μητροπολίτης ἐξεφώνησε «τὰ ἄγια τοῖς ἀγίοις» καὶ οἱ ὁφθαλμοὶ ὅλων ἐντὸς τοῦ ναοῦ προσηλωθήσαν εἰς τὸ κρεμάμενον ἴματιον ἀναμένοντες τὴν αἰφνιδίαν ἀκτινοβολίαν καὶ λάμψιν τούτου («καὶ ὁ λαὸς κατὰ τὸ σύνθητο ἥσσαν ἀτενίζοντες...»). Ἀλλὰ εἰς μάτην. Ὁ μητροπολίτης διεῖδεν, ὅτι ἡ παρουσία τῶν μὴ χριστιανῶν ἐν τῷ ναῷ ἐκάλυπε τὴν πραγματοποίησιν τοῦ θαύματος, διὰ τοῦτο καὶ παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς νὰ ἐξέλθουν τοῦ ναοῦ. Τοῦτο καὶ ἐγένετο. Τότε ὁ μητροπολίτης, ἀφ' οὗ προσηγήθη ἐπὶ μακρόν, παρήγγειλεν εἰς τὸν διάκονον νὰ ἐπαναλάβῃ τὸ «πρόσχωμεν» καὶ ὁ ἴδιος ἐξεφώνησε διὰ δευτέραν φορὰν «τὰ ἄγια τοῖς ἀγίοις». Καὶ τὸ θαῦμα ἐτελέσθη: «θεόκτυπός τις ἐγένετο ἐκ τῆς ἐσθῆτος ἐκείνης τῆς ἀγίας καὶ ποθεν ἐπισκηνῶσαν πνεῦμα πλήρης γέγονεν ἡ μακαρία ἐσθῆτης ἐκείνη ὑποτρίζων, ὥστε τοῖς ἀκούοντιν δοκεῖν ὅτι ραγήσεται τὸ ὄφασμα.» Ὁ σουλτάνος «ἐμβροντηθεὶς τῷ ἥχῳ ἐκείνῳ φέρει τῷ ἀγίῳ σὺν τοῖς ὑπ’ αὐτῷ ἐπ’ ἐδάφους ἐκειντο... καὶ μὴ δυνάμενοι ἀνακῦψαι παντελῶς, ἔως ἐλθὼν ὁ ἀρχιερεύς... ἀνέστησεν αὐτοὺς ὑποτρόμους δόντας... (ἔκφρονες γάρ ἐγένοντο ἐκ τοῦ ἥχου τῆς βροντῆς ἐκείνης τοῦ ἀγίου ἴματίου ἐκείνου)).

Τὴν φορὰν ταύτην τὸ ἴματιον ἀπέδωκε καὶ μέγαν θόρυβον ὅμοιον βροντῆς ἦχῳ προσομοιάζοντι πρὸς ἐκεῖνον ὑφάσματος διαρρηγνυομένου. Βεβαίως διὰ τὸ τελεσθὲν τότε θαῦμα τὸ ἐξαιρετικὸν ὑπῆρξεν δῆχτος, ἡ βροντή, ἡτις ἄλλως δὲν ὑπῆρχε κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ «συνήθους» θαύματος.

2. Εἰκόνες ἴστορηθεῖσαι ὑπὸ Ἀποστόλου Λουκᾶ

'Η παράδοσις φέρει τὸν Ἀπόστολον Λουκᾶν φιλοτεχνήσαντα τρεῖς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου βρεφοκρατούσης. Αἱ εἰκόνες αὗται εὑρίσκοντο ἡ πρώτη εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιον τῆς Πελοποννήσου, ἡ δευτέρα εἰς τὴν μονὴν Κύκκου Κύπρου καὶ ἡ τρίτη εἰς τὴν μονὴν Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου⁷.

Κατὰ τὸν ἡμέτερον ὅμως ἀγιογράφον αἱ τρεῖς ὑπὸ Λουκᾶ ἴστορηθεῖσαι εἰκόνες ἀνήκουν ἡ πρώτη εἰς Κιωνσταντινούπολιν καὶ ἡτο ἡ 'Οδηγήτρια, φέρουσα τὴν ἐπιγραφὴν «Μήτηρ Θεοῦ ἡ 'Οδηγήτρια»⁸, ἡ δευτέρα ἐν τῇ μητροπόλει τῆς πόλεως Ἀτταλείας⁹ τοῦ θέματος Κιβυρραιιωτῶν, φέρουσα τὴν ἐπιγραφὴν

7. Γ. Σωτηρίου, 'Η χριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ εἰκονογραφία, Θεολογία 27 (1956) 5-18 καὶ ίδιως σ. 12, καὶ Γ. Σωτηρίου, 'Ο Χριστός ἐν τῇ τέχνῃ, 'Αθῆναι 1914, σ. 27-48.

8. φ. 426β. 'Ιδε καὶ Γ. Σωτηρίου, 'Η χριστιανικὴ, ἔνθ' ἀν., σ. 10.

9. φ. 426β. Μεταγενεστέρως ἀναφέρεται ὅτι ἡ εἰκὼν τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ εὑρίσκεται ἐν Ἀτταλείᾳ πρὶν ἡ κατατεθῆ ἐν τῇ μονῇ Κύκκου. Οὕτως ἐπῆλθεν ἡ σύγχρονη περὶ τὴν εἰκόνα. 'Ιδε ἐν Π. Χατζηπέτρου, 'Ιστορία τῆς Ἀτταλείας, 'Αθῆναι 1969, σ. 35, πληροφορίας διὰ οωζομένην εἰκόναν ἐν Ἀτταλείᾳ.

«Μήτηρ Θεοῦ ἡ Αἰγυπτία» καὶ ἡ τρίτη ἐν Ἀθήναις φέρουσα τὴν ἐπιγραφὴν «Μήτηρ Θεοῦ ἡ Ἀθηνιώτισσα», μεταφερθεῖσα μετὰ ταῦτα εἰς μονὴν Σουμελᾶ¹⁰.

Τοιουτοτρόπως δὲ Ἀκάκιος Σαβαΐτης ἀπομακρύνεται τῆς παραδόσεως, ἀποδίδων εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀτταλείας μίαν τῶν τριῶν ὑπὸ Λουκᾶ φιλοτεγγυηθεισῶν εἰκόνων.

3. Τὸ ἀφιέρωμα

Ἡ σύζυγος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου Πλακίλλα (Aelia Flacilla), ὑπανδρευθεῖσα τοῦτον τὸ 376, ἀπέθανε τὸ 385. Δὲν γνωρίζομεν, ἐξ ὅσων ἡρευνήσαμεν, ἐὰν αὕτη πράγματι ἐδωρήσατο εἰς ἐκκλησίας ἢ ἱεροὺς τόπους ἀναθήματα. Πάντως τὸ ἀνάθημα αὐτῆς εἰς τὸ μικρὸν ἡμέτερον κείμενον φέρει πολλὰς δύνομασίας. Ὁνομάζεται μὲν τὸ γενικὰ ὄντομα «ἐσθῆτης», «ύφασμα», μετὰ ταῦτα ἔξειδικεύεται περισσότερον καλούμενον «χιτών», ἢ «ίματιον» ἢ καὶ «ἀμοφόριον». Δεδομένου δὲτοι αἱ λέξεις «χιτών» καὶ «ίματιον» ἔκειντο ἐκ παραλλήλου¹¹ διὰ τὸ αὐτὸν ἀντικείμενον, δυνάμεθα νὰ φαντασθῶμεν τὸ ἀφιέρωμα ὡς πλατὺ τετράπλευρον ὕφασμα ἢ, ὁδηγούμενοι ὑπὸ τῆς χρησιμοποιουμένης λέξεως «ἀμοφόριον», ὡς πλατεῖαν ταινίαν πιθανῶς ἐκ μετάξης, δυναμένην νὰ προσομοιασθῇ πρὸς τὸ ὀμοφόριον τῶν ἐπισκόπων.

4. Χρονολογικά

Τὸ κείμενον γράφει δὲτοι τὸ περιγραφόμενον θαῦμα ἐγένετο κατὰ ἐπίσκεψιν τοῦ σουλτάνου ἐν τῇ μητροπόλει τῆς πόλεως Ἀτταλείας κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων. Καὶ συμπληροῦ δὲ ἀγιογράφος: «ὑπ’ αὐτοῦ γὰρ τοῦ Ἰσμαήλ κατέχεται ἡ πόλις αὕτη καὶ τήμερον.» Πότε λοιπὸν συνέβησαν ταῦτα;

Μέχρι τοῦ ἔτους 1204 ἡ Ἀττάλεια εὑρίσκετο ὑπὸ βυζαντινὴν κυριαρχίαν. Μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ βυζαντινοῦ κράτους ὑπὸ τῶν Φράγκων τῆς 4ης Σταυροφορίας τὸ 1204, ἡ παράλιος πόλις τῆς Ἀτταλείας καταλαμβάνεται

10. φ. 481β. Ὁ συγγράψας τὴν ἴστορίαν τῆς μονῆς Σουμελᾶ καὶ τῶν ἰδρυτῶν - μοναχῶν ταύτης, Βαρνάβα καὶ Σωφρονίου, Νεόφυτος ὁ Καυσοκαλυβίτης, καίτοι ἐν πολλοῖς ἀκολουθεῖ τὸ κείμενον Ἀκάκιου τοῦ Σαβαΐτου, εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, δηλονότι τῶν τριῶν ὑπὸ Λουκᾶ ἴστορηθεισῶν εἰκόνων, διαφέρει, διότι ἀναφέρει ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Ἀκάκιον πρώτην εἰκόνα ἐν μονῇ Κύκκου Κύπρου (σ. 7 ἐν τῷ ἐκδοθέντι τὸ 1775 ἔργῳ, Περὶ τῆς ἴστορίας τῆς μονῆς Σουμελᾶ), δευτέραν ἐν Μεγάλῳ Σπηλαίῳ Πελοποννήσου (σ. 6) καὶ τρίτην τὴν ἐν Ἀθήναις (σ. 7). Περὶ τοῦ Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου καὶ τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἰδὲ καὶ δεῖ ἐγράψαμεν πρὸ ἐτῶν: Ὁ δ. Λαμψάς, Συμβολὴ εἰς τὸν βίον τῶν Ἀθηναίων μοναχῶν ἰδρυτῶν τῆς μονῆς Σουμελᾶ, Τὰ Ἀθηναϊκά, τεῦχος 2 (1956) 3-42.

11. Φ. Κούκου λέ, Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός, II, 2, Ἀθῆναι 1948, σ. 20-21 καὶ VI, Ἀθῆναι 1957, σ. 282-285.

ύπὸ τοῦ Φράγκου Ἀλδεμπραντίνου, ὅστις καὶ ἀποκρούει, κατὰ τὰ ἔτη 1205-1206 καὶ ἐπὶ δεκαέξῃ ἡμέρας μὲ τὴν βοήθειαν Λατίνων σταλέντων ἐκ Κύπρου, ἐπίθεσιν τοῦ Σελτζούκου σουλτάνου¹². Πάντως τὸ ἔτος 1209 ἡ Ἀτταλεία εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν κατοχὴν τοῦ σουλτάνου, διότι ἐκεῖ ὁ φυγάς βυζαντινὸς βασιλεὺς Ἀλέξιος Γ' προσφεύγει καὶ γίνεται δεκτὸς ὑπὸ τοῦ σουλτάνου¹³. Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ σουλτάνου Καϊχοσθρού, κατὰ τὴν σύγκρουσιν τούτου πρὸς Θεόδωρον Λάσκαριν (1210), ἡ πόλις τῆς Ἀτταλείας, καὶ ἀνὰ ἀκόμη πρὸς στιγμὴν περιῆλθεν εἰς μὴ μωαμεθανικὴν κυριαρχίαν¹⁴, τὸ 1214 κατείχετο ὑπὸ τῶν σελτζουκικῶν δυνάμεων, ὡς μαρτυρεῖ τοῦτο καὶ ἐπιγραφὴ ἐν τῇ πόλει ταύτη. Τὸ ἐπεισόδιον λοιπὸν πρέπει νὰ τοποθετηθῇ μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Ἀτταλείας ὑπὸ τοῦ σουλτάνου (7 Μαΐου 1207)¹⁵ καὶ ἔτη τινὰ μετὰ ταῦτα, διὰ νὰ δικαιολογηθῇ ἡ ἀπηλπισμένη κραυγὴ τοῦ ἀγιογράφου: «ὦ τῶν ἐμῶν ἀμαρτιῶν! ὑπ' αὐτοῦ γάρ τοῦ Ἰσμαήλ κατέχεται ἡ πόλις αὕτη μέχρι καὶ τήμερον.» Ἀλλὰ ὅχι ὅμως καὶ ἔτη πολλὰ μετὰ ταῦτα, διότι, ἐὰν σκεφθῶμεν ὅτι ὁ Σελτζούκος σουλτάνος ἔδωκεν εἰς τὸν κλῆρον καὶ εἰς τοὺς μοναχοὺς ἀπελείας, πρέπει ἡ χορήγησις αὕτη νὰ ἐγένετο κατὰ τὰς πρώτας ἀνὰ ὅχλι κατὰ τὴν πρώτην ἐπίσκεψιν τοῦ Σελτζούκου σουλτάνου εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀτταλείας. Σημειώτεον ὅτι ἡ ἀτέλεια αὕτη ἔχορηγήθη ὑπὸ τοῦ σουλτάνου ἔνεκα τοῦ γενομένου θαύματος.

5. Βαρυάβας, μητροπολίτης Ἀτταλείας

'Εὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ἀγιογράφου διδόμενον ὄνομα εἰς τὸν μητροπολίτην Ἀτταλείας δὲν εἶναι πλασματικὸν ἀλλὰ ἀληθινόν, τότε εἰς τὸν μικρὸν ὀριθμὸν γνωστῶν εἰς ἡμᾶς ἐπισκόπων τῆς πόλεως ταύτης¹⁶ δέον νὰ προστεθῇ καὶ ὁ ἡμέτερος Βαρυάβας. Οὗτος πρέπει νὰ κατεῖχε τὸν μητροπολιτικὸν θρόνον τῆς Ἀτταλείας καὶ πρὸ τοῦ 1204 ἡ νὰ ἀνῆλθεν ἐπ' αὐτοῦ μετὰ τὸ 1208¹⁷, πρᾶγμα

12. Ν. Χωνιάτης, ἔκδοσις Βόννης, σ. 843-844, L. de Mas Latrie, Histoire de l' île de Chypre, I, 1861, σ. 174-175 καὶ Tamarat Talbot Rice, The Seljuks in Asia Minor, Λονδίνον 1961, σ. 67-69.

13. Ἀχροπολίτης, ἔκδοσις Βόννης, σ. 17,1-2.

14. Τοῦτο γράφεται καὶ ὑπὸ τῆς T. Talbot Rice, διότι ὑποτίθεται ὅτι οἱ Σελτζούκοι ἀπώλεσαν ἐπὶ τινὰ ἔτη τὴν πόλιν ταύτην. Πάντως ἡ πληροφορία τῶν νεωτέρων Ιστορικῶν, ἡ δοπία ἐστρέψετο εἰς τὴν ἐπιγραφὴν 8743 τοῦ Corpus Inscriptionum Graecarum, IV, τὴν δοπίαν οἱ ἐκδόται ἀπέδωκαν εἰς Θεόδωρον Λάσκαριν, ἀπεδείχθη ὅτι ἀνῆκεν εἰς τὴν ἀποχὴν Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Ιδε A.A. Vasiliieva, Byzance et les Arabes, τόμος II, 1 ὑπὸ M. Canard, Βρυξέλλαι 1968, σ. 181, σημ. 1. Τὴν σφαλερὰν ταύτην ταύτισιν ἀναγράφει—καίτοι ὀμφιβάλλων—καὶ ὁ B. Pace ἐν τῷ προμνημονεύθεντι Annuario, σ. 20, σημ. 3.

15. Pace, ἔνθ' ἀν., σ. 185.

16. Didier, D.H.G.E., ἔνθ' ἀν.

17. Κατὰ τὰ ἔτη 1204-1208 δὲν ὑπῆρχεν ἐν Νικαίᾳ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ μόνον τὸ 1208 ἀνῆλθεν ἐπὶ τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου Μιχαὴλ ὁ Αὐτωρειανός.

καθ' ἡμᾶς πολὺ διηγώτερον πιθανόν. Οὕτω μετὰ τὸν γνωστὸν μητροπολίτην Ἀτταλείας Νικόλαον, ὅστις παρέστη εἰς τὴν ἐπὶ Μανουὴλ Κομνηνοῦ Σύνοδον τὸ 1156, δέον νὰ προστεθῇ καὶ ὁ ἡμέτερος Βαρνάβας.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τὸ κείμενον ὃς ἔχει διορθώσαντες μόνον ὄρθογραφικά ἢ περὶ τὴν στίξιν σφάλματα. Καίτοι τὸ κείμενον πάσχει ἐνιαχοῦ συντακτικῶς, ἐν τούτοις καταλείπομεν τοῦτο ἀνεψικόν διότι ὁ ἀναγνώστης εὐκόλως διαβλέπει τὴν ἔννοιαν τῶν γραφομένων.

KEIMENON

(426β) . . . . . Ἡ δὲ ἑτέρα δευτέρα εἰκὼν ἔστιν ἐν τῇ πόλει Ἀτταλείᾳ, ἐν τῷ τοῦ Κιβυρραιωτῶν θέματος, πάμπολα παράδοξα τελοῦσα. Λέγουσι γάρ οἱ αὐτόχθονες αὐτῆς ὅτι ἀπέστειλεν ἡ μακαρία Πλακίλλαχ ἡ βασίλισσα, ἡ γυνὴ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου, 5 μέγιστον ἴμάτιον πορφυροῦν καὶ δξυβαφοῦν (427α) ἥθικτον (δικαῖος ἀθεκτον) τῇ μητρὶ τοῦ Κυρίου. Ἐκρέμασε δὲ τοῦτο ὁ τότε ἀρχιερεὺς ὡς βασιλικὸν μέσον τοῦ ναοῦ ἐφ' ὑψηλοῦ· ἔχει δὲ τοιοῦτον χάρισμα ὃ χιτών ἐκ τῆς Παναχράντου μέχρι καὶ τὴν σήμερον ὅτι, ὅταν ἵερουργὴ ἡ ἐκκλησία ἡ μητρόπολις καὶ ἔλθῃ ὁ καιρὸς τοῦ ἐκφωνῆσαι τὸν ἱερέα τὸ «τὰ ἄγια τοῖς ἀγίοις», ἔξαίφνης πνεύματος ἀγίου πλήρης γίνεται ὁ πορφυροῦς χιτών ἐκεῖνος· καὶ τοσούτοις ἔτεσιν οὐκ ἀπέβαλεν τὴν ἀλουργὴν τῆς βαφῆς, ἀλλὰ ἔτι καὶ ἔτι ἐκλάμπει. Τοῦτο ἀκούσας εἶς τις τῶν Σουλδανῶν (ὡς τῶν ἀμῶν ἀμαρτιῶν! ὑπ' αὐτοῦ γάρ τοῦ Ἰσμαήλ κατέχεται ἡ πόλις αὐτῇ μέχρι καὶ τήμερον), τὸ παράδοξον οὖν τοῦτο 10 ἀκούσας ὃ Ἰσμαήλ ἐκεῖνος ἤθελησε καὶ αὐτοψὶ θεάσασθαι. Τί οὖν, παρεγένετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ μετὰ πόσης εἰπεῖν τῆς φαντασίας, ἡμέρα γάρ ἦν ἡ λαμπρὰ τῶν φώτων καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ἦν ἵερουργῶν καὶ ὁ λαὸς ὃ δρθόδοξος πλήρης ὡν ὁ ναός. Εἰσῆλθεν οὖν καὶ ὁ λεγόμενος Σουλδάνος καὶ ἔστιν ἐνατενίζων εἰς ἐκεῖνο τὸ ἄγιον ὀμοφόριον. Καὶ ἐπει ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς ἐκφωνήσεως τὸν ἀρχιερέα τὸ «τὰ ἄγια τοῖς ἀγίοις» καὶ ὁ λαὸς κατὰ τὸ σύνηθες ἥσαν ἀτενίζοντες μετὰ δακρύων, οὐκ ἐγένετο τὸ θαῦμα, καὶ ἐγένετο θλῖψις μεγάλη ἐπὶ τὸν ἀρχιερέα καὶ πάντα τὸν λαόν. «Ἐγνω οὖν ὁ ἀρχιερεὺς δι」 ἦν αἰτίαν οὐκ ἐπέσκηπτεν ἡ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τῆς πανυμνήτου Θεοτόκου. «Ἐφη τε πρὸς τὸν λαὸν στραφεῖς τὴν ἀπειλὴν ἐκείνην καὶ 15 φωνὴν τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, λέγουσαν «ἀρθήτω ὁ ἀσεβῆς ἐκ τοῦ τόπου, ἵνα μὴ ἔδῃ τὴν (427β) δόξαν Κυρίου» καὶ τὰ ἔξης. Ἀποστείλας οὖν ἄμα μὲν τοῦ κλήρου ἀμα δὲ καὶ ἐκ τῶν ὁρθοδόξων ἀρχόντων εἰρηνικῶς ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πύλης τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν ἀμηράδων αὐτοῦ (ἀμοιράδοι δὲ λέγονται ὅτι οὐκ ἔστι τις μερίς αὐτοῖς μετὰ τῶν πιστῶν καὶ

30 αύτοὶ ἀμβρύνωνται τῷ ὄνόματι). Στήξας οὖν ὁ ἀρχιερεὺς ἡμιώριον κάτω κύπτων, ὑποψελλίζων τοῖς χείλεσι καὶ δεόμενος· ἀνανήψας οὖν ἔνευσε τῷ διακόνῳ ἐκφωνῆσαι ἥδη δεύτερον τὸ «πρόσχωμεν» καὶ ὁ ἀρχιερεὺς «τὰ ἄγια τοῖς ἄγιοις» καὶ, ὡς τῶν θαυμασίων σου πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε! Θεόκτυπός τις ἐγένετο ἐκ τῆς ἐσθῆτος ἐκείνης τῆς ἀγίας καὶ ποθεν ἐπι-
 35 σκηνῶσαν πνεῦμα πλήρης γέγονεν ἡ μακαρία ἐσθῆτος ἐκείνη ὑποτρίζων ὡστε τοῖς ἀκούουσιν δύκεῖν ὅτι ὁραγήσεται τὸ ὕφασμα. Καὶ εὐθέως ὁ χρι-
 στωνύμωφ αλήσει λαδὸς τετιμημένος τὸ «οὐρίε ἐλέησον» ἐξεβόησαν, ἀνυ-
 μῶν καὶ μεγαλύνων τὴν πάναγον μητέρα τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ὁ δὲ θήρ ἐκεῖνος, εἰπεῖν οἰκειότερον ὁ παράνομος, ἐμβροντη-
 40 θεὶς τῷ ἥχῳ ἐκείνῳ τῷ ἀγίῳ σὺν τοῖς ὑπ’ αὐτῷ ἐπ’ ἐδάφους ἐκεινοτο βοῶν-
 τες μεγίστῃ τῇ φωνῇ «μεγάλη ἡ πίστις τῶν χριστιανῶν» καὶ μὴ δυνάμενοι ἀνακῦψαι παντελῶς ἔως ἐλθὼν ὁ ἀρχιερεὺς, ἐνῷ ἦν ἡ κλῆσις Βαρνάβας,
 ἀνέστησεν αὐτοὺς ὑποτρόμους ὅντας, γενόμενοι δὲ εἰς ἑαυτοὺς ὑπεχώρησαν
 45 τύπτοντες τὰ ἑαυτῶν στήθη (ἐκφρονες γάρ ἐγένοντο ἐκ τοῦ ἥχου τῆς βρον-
 τῆς ἐκείνης τοῦ ἀγίου ἴματίου ἐκείνου.) Καὶ δὲ μὲν ἀλιτήριος ἔμεινεν οἶς
 ἦν καὶ (428α) πρῶτον, ἐποίησε δὲ τοῦτο τὸ προτέρημα ἀτελεῖς γενέσθαι
 πάσης ἐπηρείας τοῦ τε ἱερατικοῦ καὶ μοναδικοῦ τοῦ θέματος ἐκείνου τῶν
 Κιβυρραιωτῶν λεγομένου. Ταῦτα δὴ τὰ θαυμάσια τῆς δευτέρας εἰκόνος τῆς
 παναχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ἃτις ἐστὶν ἐπιγεγραμμένη «Μήτηρ
 50 θεοῦ ἡ αἰγυπτία»· καὶ ταῦτα μὲν ἐν τῇ πόλει Ἀτταλείᾳ.