

ΜΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΚΑΛΛΗ

Είς τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συμποσίου διὰ τὸν Νιεμανίδην Σάββαν (τὸν ἄγιον Σάββαν τῶν Σέρβων), τοῦ λαβόντος χώραν εἰς Βελιγράδιον ἀπὸ 15-18 Δεκεμβρίου τοῦ 1979, εἶναι δημοσιευμένη μελέτη εἰς σερβοκροατικὴν γλῶσσαν ὑπὸ τῆς ἐλληνίδος ἀρχαιολόγου "Αννας Τσιτουρίδου περὶ τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη τῆς Θεσσαλονίκης¹.

"Η Μονὴ Φιλοκάλλη δὲν ἦτο βεβαίως ἄγνωστος μέχρι τοῦδε. Τὴν ὑπαρξίν της κατὰ τὸν 13ον αἰῶνα εἶχε σημειώσει πρῶτος ἀπὸ Ἐπιστολὴν τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου Γ' ὁ παλαιὸς Tafel². Περισσότερα ἐσημείωσε περὶ αὐτῆς ὁ Tafrali³. Ἐπραγματεύθη διεξοδικώτερον περὶ αὐτῆς εἰς τὴν μελέτην τοῦ περὶ τοῦ Ὀδοιπορικοῦ τοῦ ἐκ Σμολένσκ Ἰγνατίου ὁ Λάσκαρις⁴. Τέλος, εἰς τὸ σημαντικὸν ἔργον του περὶ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ μονῶν τῶν μεγάλων βυζαντινῶν κέντρων ἐπεχείρησε νὰ συγκεντρώσῃ δλας τὰς περὶ τῆς Μονῆς ταύτης πληροφορίας ὁ Janin⁵.

Εἰς τὴν ὡς ἄνω μελέτην της ὅμως ἡ "Α. Τσιτουρίδου λέγει: «Ἐμεῖς — σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παλιότερους ἐρευνητές — προσπαθήσαμε νὰ συγκεντρώσουμε δλα τὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια μποροῦν νὰ ρίξουν φῶς στὸ παρελθόν

1. Ana Citridu, Manastir Filokal u Solunu. Sava Njemanjić-sveti Sava. Istorija i predanje, Beograd 1979, σ. 263-268. Ἐλληνικὴν μετάφρασιν τῆς μελέτης ἔκαμε δι' ἡμᾶς παρακληθεὶς ὁ κ. Εὐάγγ. Ν. Κυριακούδης τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἴμου, τὸν δόποιον εὐχαριστοῦμεν θερμῶς ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς.

2. Th. I. u. Frid. Tafel, De Thessalonica ejusque agro. Dissertatio geographica, Berolini 1830, σ. 143.

3. O. Tafrali, Thessalonique des origines au XIVe siècle, Paris 1919, σ. 287-288 καὶ 310.

4. Μιχαὴλ Λάσκαρις, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405 εἰς τὸ Ὁδοιπορικὸν τοῦ ἐκ Σμολένσκ Ἰγνατίου, «Τόμος Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου ἐπὶ τῇ ἐξακοσιετρίδι τῆς Ἐξαβίθλου ἀπὸ τοῦ (1345-1945)», Θεσσαλονίκη 1952, 322-324. («Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς Σχολῆς Νομικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τ. ΣΤ', Θεσσαλονίκη 1952).

5. Raymond Janin + A. A., Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Paris 1975, σ. 418-419. (Institut Français d'Études Byzantines). Εἰς τὸν R. Janin ἔκαμε προσθήκας καὶ διορθώσεις δι' P. Magdalenο, Some Additions and Corrections to the List of Byzantine Churches and Monasteries, REB 35(1977) 277-285.

αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου —γιὰ τὴν πολιτιστικὴν ἴστορίαν τῶν Σέρβων— μοναστηριοῦ»¹.

Παρὰ ταῦτα δῆμος, καὶ ἐμεῖς θὰ ἐπιχειρήσουμε ἐδῶ νὰ προσθέσουμε μερικὰ στοιχεῖα, τὰ δόποια δὲν ἔρευνησε ἀρκετά ἡ Ἱ.Α. Τσιτουρίδου καὶ νὰ λύσουμε μερικὰ προβλήματα, τὰ δόποια δὲν ἔπειχείρησε νὰ λύσῃ ἡ ἀξιόλογος ἔρευνή τρια, μὲ μόνον σκοπὸν τὴν δόλοκλήρωσιν τῆς ἔρευνῆς καὶ τὴν συμπλήρωσιν τῶν γνώσεών μας περὶ τῶν βυζαντινῶν μνημείων τῆς Θεσσαλονίκης καὶ δχι τὴν μείωσιν τῆς ἀξίας τῆς μέχρι σήμερον ἔρευνῆς περὶ τοῦ μνημείου.

“Ἄς συγκεντρώσουμε δῆμος πρῶτα τὰ περὶ τῆς Μονῆς παλαιὰ καὶ νέα στοιχεῖα:

Aī περὶ τῆς Μονῆς Φιλοκάλη μαρτυρίαι

‘Η παλαιότερα μνεία τῆς Μονῆς Φιλοκάλη εὑρίσκεται, ώς γνωστόν, εἰς τοὺς Σέρβους βιογράφους τοῦ Ἀγίου Σάββα, τὸν παλαιότερο Δομεντιανὸν (1253)² καὶ τὸν λίγο νεώτερο Θεοδόσιο (13ος αἰ.).³ Ὁ Δομεντιανός, λέγει ἡ Ἱ.Α. Τσιτουρίδου, «ἀναφέρεται στὴ μονὴ ὅλο κι ὅλο μία φορὰ —μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως τοῦ ἀγίου Σάββα στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν του ἀπὸ τὴ Νίκαια, δῆπου εἶχε ἀποσπάσει τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ βαθμὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου»⁴. Ταῦτα ἐγένοντο

1. *A n a C i t u r i d u*, *Manastir Filokal u Solunu*, ἔ.ἄ., σ. 263. Εἰς τὸ ἀξέῆς θ' ἀναφέρεται ώς Ἱ.Α. Τσιτουρίδον, *Filokal*.

2. *Παλαιότερα ἔκδοσις ὑπὸ D j. D a n i c i ē*, Zagreb 1865, σ. 191 καὶ 226/7. Νεωτέρα ἔκδοσις-μετάφρασις ὑπὸ L. M i r k o v i ē, Domentijan, životi Svetoga Save i Svetoga Simeona (Οἱ Βίοι τοῦ Ἀγίου Σάββα καὶ τοῦ Ἀγίου Συμεὼν), ἔκδ. SKZ, Beograd 1938, σ. 121.

3. *Παλαιότερα ἔκδοσις ὑπὸ D j. D a n i c i ē*, Zagreb 1865, σ. 77 καὶ 135. Νεωτέρα ἔκδοσις-μετάφρασις ὑπὸ M. V a s i ē, Theodosije, život Svetog Save. ‘Ev Stare srpske biografije’, Beograd 1924, σ. 87 καὶ 140. Περὶ τοῦ ἀγίου Σάββα τῶν Σέρβων βλέπε καὶ A. Ch o d z k o, *Legendes slaves du moyen âge*, 1169-1237, Paris 1858, σ. 44-46. Διὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ Θεοδοσίου εἰς τὸν 13ον αἰώνα βλέπε βιβλιογραφίαν εἰς M. Λάσκαρι, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405, ἔ.ἄ., σ. 322, σημ. 3.

4. *Μετάφρασις ἀπὸ τὸ σερβοκροατικὸν κείμενον τῆς μελέτης τῆς Ἱ.Α. Τσιτουρίδου*, *Filokal*, σ. 263. ‘Η ίδια μᾶς δίδει αὐτόθι τὸ χωρίον τοῦ Δομεντιανοῦ ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν L. Mirković, σ. 121, τὸ δόποιον παραθέτομεν εἰς Ἑλληνικὴν μετάφρασιν τοῦ E. N. Kuriakosidhi: «Καὶ ἔτσι φθάνει στὴ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀφοῦ προσκύνησε τὸν ἄγιο Δημήτριο, τὸ μεγάλο θαυματουργὸ καὶ ὀλες τις ἄγιες ἐκκλησίες στὴ σειρά, καὶ ἀφοῦ εἶχε τὴ χαρὰ νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ἄγιο μητροπολίτη αὐτῆς τῆς πόλεως, τὸν τιμημένο Κωνστάντιο, καὶ νὰ συζητήσει μαζί του εὐγενικὰ γιὰ τὶς ιερές διατάξεις καὶ τὴν πνευματικὴν παραμυθία, γιατὶ καὶ οἱ δύο ἀπὸ τὰ νιάτα τους εἶχαν μεγάλη ἀγάπη μεταξύ τους, καὶ ἀφοῦ ήκανοποιήθηκε στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πνευματικὰ καὶ ψιλικά, καὶ ἔτσι ἀποχωρεῖ στὴ

τὸ 1219¹.

Ο Θεοδόσιος ἀναφέρει τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη δύο φοράς. Τὴν πρώτην φορὰν ἐξ ἀφορμῆς τῆς πρώτης ἀφίξεως τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Θεσσαλονίκην πρὸς διεκπεραίωσιν ὑποθέσεων τῆς Μονῆς Χελανδαρίου, (ὅπου ἐμόναζεν), ὁπότε ἔχειροτονήθη τὸ πρῶτον, ἀρχιμανδρίτης². Ταῦτα ἐγένοντο δλίγον πρὸ τοῦ 1202³. Τὴν δευτέραν φορὰν ἐξ ἀφορμῆς τῆς δευτέρας ἀφίξεως τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν του ἀπὸ τὴν Νίκαιαν, ὅπου, δπως μᾶς ἐπληροφόρησεν καὶ ὁ Δομεντιανός, εἶχε χειροτονηθῆ ἀρχιεπίσκοπος τῆς αὐτοκεφάλου Σερβικῆς Ἐκκλησίας τὸ 1219⁴.

δική του μονὴ τοῦ Φιλοκάλου, σπου ἀπ' τὴν ἀρχὴ εἶχε τὴν ἐγκατάσταση. Ἐδῶ ἀφοῦ ἔδωσε πολὺ χρυσὸν καὶ ἔκανε στὴν ἀδελφότητά του δωρεὲς (ἄφησε) γιὰ τοὺς γονεῖς του καὶ τὸν ἑαυτό του ἀνάμνηση ἀλησμόνητη στὸ ἄπαν. Καὶ ἀφοῦ ἔμεινε ὅσο ἥθελε, ἀντέγραψε πολλὰ νομοθετικά βιβλία, τὰ ὅποια χρειαζόταν ἡ καθεδρική του ἐκκλησία. Καὶ ἀφοῦ ἐκτέλεσε κάθε τι ποὺ ἦταν ἀναγκαῖο στὴν ἱερωσύνη του, ἔτσι ξεκίνησε γιὰ τὴν χώρα τῶν πατέρων του». Ο ἀναφερόμενος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι ὁ Κωνσταντίνος Μεσοποταμίτης. Περὶ αὐτοῦ βλέπε L. Petit εἰς EO 5 (1901-1902) 30-31, καὶ V. Lautent εἰς BZ (1963) 284-296. Ἡ ἀραίωσις είναι ιδική μας.

1. Μ. Λάσκαρι, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405, ἔ.α., σ. 323.

2. Ἡ Ἀ. Τσιτουρίδου μᾶς δίνει, ἔ.α., σ. 264, καὶ τὸ σχετικὸν χωρίον τοῦ Θεοδοσίου ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τοῦ M. Vasīc, σ. 140, τὸ ὅποιον παραθέτομεν εἰς ἐλληνικήν μετάφρασιν τοῦ E. N. Κυριακούδη: «Γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ μοναστηρίου ἀναχωρεῖ ὁ (ἄγιος) πατέρας στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ, ἀφοῦ μπῆκε στὴν ἀγία ἐκκλησία τοῦ ἀγίου ἀθλοφόρου τοῦ Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα Δημητρίου, προσκύνησε εὐγενικὰ τὸν ἄγιο μυροφόρο τάφο του, καὶ, ἀφοῦ χρίστηκε μὲ τὸ ἄγιο μύρο του, μπαίνει στὸ μοναστήρι του τοῦ Φιλοκάλου καὶ τὸ ἀναζωογονεῖ, γιατὶ ἐδῶ ἔδωσε πολὺ χρυσὸν γιὰ τὴν ἀνύψωση αὐτοῦ τοῦ μοναστηρίου, καὶ γιὰ αὐτὸν ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦσαν σ' αὐτὸν τὸν θεωροῦσαν γιὰ κτήτορα». Ἡ ἀραίωσις είναι ιδική μας.

3. Μ. Λάσκαρι, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405, ἔ.α., σ. 322/3. Τὸ ἀργότερον μέσα στὸ 1201 κατὰ τὸν M. Zibgyinov, Ἐπισκέψεις καὶ παραμονές τοῦ Ἀγίου Σάββα στὴ Θεσσαλονίκη, «Actes du XVe Congrès International d'Études Byzantines», Athènes-Septembre 1976. IV (Histoire), Athènes 1980, σ. 443.

4. Ἡ Ἀ. Τσιτουρίδος μᾶς δίδει πάλιν, ἔ.α., σ. 264, τὸ σχετικὸν δεύτερον χωρίον τοῦ Θεοδοσίου ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τοῦ M. Vasīc, σ. 140, τὸ ὅποιον παραθέτομεν εἰς ἐλληνικήν μετάφρασιν τοῦ E. N. Κυριακούδη: «Ἡλθε στὴ μεγάλη πόλη τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ προσκύνησε τὸν ἄγιο μεγαλομάρτυρα καὶ ἀθλοφόρο Δημητρίο καὶ φίλησε τὸ μητροπολίτη τῆς πόλεως χάρη τοῦ Κυρίου καὶ ἐγκαταστάθη κε στὴ μονὴ Φιλοκάλον. Καὶ, χωρὶς νὰ τὸ ἀναβάλει καθόλου, κάλεσε τοὺς πιὸ ἴκανοὺς ζωγράφους καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ τοῦ ζωγραφίσουν γρήγορα δύο εἰκόνες μεγάλου ὑψούς καὶ πρόσταξε νὰ εἰκονίσουν στὴ μία τὸν ὑψιστὸν καὶ θεῖκά ἀνεικόνητο βασιλέα Χριστὸ τὸ Θεό, δόποιος μὲ τὴ θεῖκότητά του ἀπὸ τὰ ὕψη τῶν οὐρανῶν δὲν ἀπομακρύνεται, ἀλλὰ κατέρχεται στὴ γῆ, στὴ δική μου ταπεινότητα, γιὰ νὰ μὲ διασώσει, νὰ μὲ πάρει μαζί του καὶ νὰ μὲ ὑψώσει στοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ μὲ ἀξιώσει μαζί του καὶ νὰ μὲ καθήσει μαζί του στὸ

‘Ο Θεοδόσιος ἀναφέρων τὴν πρώτην παραμονὴν τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη τὸ 1201 μᾶς ἐπληροφόρησεν ὅτι οὗτος εἶχε δώσει πολὺν χρυσὸν εἰς τὴν Μονὴν καὶ διὰ τοῦτο ἐθεωρεῖτο ὑπὸ τῶν μοναχῶν τῆς ώς κτήτωρ αὐτῆς¹. Δεύτερος κτήτωρ βεβαίως, ἀφοῦ ἡ Μονὴ προϋπήρχεν αὐτοῦ, ὑπῆρχον ἥδη μοναχοὶ εἰς αὐτήν, καὶ ἔφερεν αὐτὴν τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ ἰδρυτοῦ της, τοῦ Φιλοκάλλη. Δεδομένου δημως ὅτι ὁ Θεοδόσιος χρησιμοποιεῖ τὰς ἐκφράσεις «τὸ ἀναζωογονεῖ» καὶ «χρυσὸς γιὰ τὴν ἀνύψωση αὐτοῦ», αἱ ὄποιαι προϋποθέτουν κάποιον μαρασμὸν καὶ κάποιαν κατάπτωσιν τοῦ μοναστηρίου, δὲν φαίνεται νὰ εὐσταθῇ ἡ γνώμη τῆς Ἀ. Τσιτουρίδου, ὅτι «ἡ μονὴ Φιλοκάλλη τὴ στιγμὴ τῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Σάββα ἦταν ἀκόμη καινούργια καὶ πιθανὸν ὅχι ἀκόμη τελειωμένη»². Τοῦτο ἔχει σημασίαν διὰ τὸν προσδιορισμὸν τοῦ πιθανοῦ χρόνου τῆς ἰδρύσεως τῆς Μονῆς καὶ τοῦ πιθανοῦ ἰδρυτοῦ της. Ἡ Μονὴ φαίνεται πολὺ παλαιοτέρα τοῦ 1201.

Παρετηρήθη ὅτι τὸ δεύτερον χωρίον τοῦ Θεοδοσίου, τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν δευτέραν παραμονὴν τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη τὸ 1219³, ἔρχεται φαινομενικῶς εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὴν γνωστὴν Ἐπιστολὴν τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου Γ' πρὸς τοὺς Ναΐτας Ἰππότας τῆς 17ης Σεπτεμβρίου 1210, εἰς τὴν ὄποιαν ὁ Πάπας ἐπικυρώνει τὴν παραχώρησιν τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη καὶ τῶν κτημάτων αὐτῆς ὑπὸ τοῦ παπικοῦ ἀντιπροσώπου εἰς τὴν Ρωμανίαν (Ἐλλάδα) Βενεδίκτου εἰς τοὺς Ναΐτας Ἰππότας καὶ τὸ τάγμα των πρὸς οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν αὐτοῦ εἰς τὴν Παλαιστίνην⁴. Πᾶς λοιπὸν ὁ τὸ 1219 χειροτονηθεὶς ὁρθόδοξος ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας καταλύει

θρόνο τοῦ θεοῦ Πατρὸς καὶ στὴν ἄλλη (εἰκόνα) τὴν ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν, τὴν ἀνομολόγητη θεῖκὴ κορυφή, ἡ ὄποια ἐμφανίζεται, τὴν πανάχραντο βασιλισσα, τὴν παρθένο καὶ μητέρα αὐτοῦ τοῦ ἱδιού τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας. Καὶ ἔτσι, ἀφοῦ κόσμησε λαμπρὰ αὐτές τὶς εἰκόνες μὲν χρυσὲς ἀλυσίδες, μὲ πολύτιμους λίθους καὶ μαργαριτάρια, τὶς ἐστησε στὸ ἵδιο τὸ μοναστήρι τοῦ Φιλοκάλου, οἱ ὄποιες πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ μνήμη τοῦ Ἀγίου καὶ τῷρα βρίσκονται στὸ μέρος, ὅπου εἶχαν τοποθετηθεῖν. Ἡ ἀραιώσις εἶναι ἴδική μας.

1. Βλ. ἀνωτ. σ. 321, σημ. 2.

2. Ἀ. Τσιτουρίδος, Filokal, σ. 265. Ὁρθῶς δὲ Μ. Ζιβγίνοβιτς, ἔ.ἄ., σ. 446, ὀμιλεῖ περὶ ἀνοικοδομήσεως τῆς Μονῆς τὸ 1201 καὶ ὅχι περὶ νεοοικοδομηθείσης Μονῆς.

3. Βλ. ἀνωτ. σ. 321, σημ. 4. Τὴν δευτέραν παραμονὴν τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη ἀναφέρει, ὅπως εἶδαμε, καὶ ὁ παλαιότερος Δομεντιανός. Βλ. ἀνωτ. σ. 320, σημ. 4.

4. Μigne, P. La. 216, στήλ. 328 (Ἐπιστολὴ Ἰννοκεντίου Γ' πρὸς τοὺς Ναΐτας Ἰππότας, τῆς 17ης Σεπτ. 1210): Epist. XIII, 145: «...Domum Philocali apud Thessalonicam cum pertinentis suis, quam dilectus filius noster Benedictus, tituli Sanctae Susanna presbyter cardinalis, tunc apostolicae sedis legatus in partibus Romaniae, vobis ad terrae sanctae subventionem liberaliter assignavit, sicut eam juste ac pasifice possidetis, vobis et per vos domui vestrae auctoritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinium communimus».

εἰς μονὴν μαρτυρουμένην ὡς λατινικήν ἀπὸ τοῦ 1210; Τὴν βιβλιογραφίαν περὶ τῶν διαφόρων ἀπόψεων, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν, παραθέτει ἡ Ἀ. Τσιτουριδού, ἡ ὁποίᾳ μετὰ τοῦ Janin¹ καταλήγει εἰς τὴν δρθήν ἔρμηνείαν, διτι μόνον τὰ εἰσοδήματα τῆς Μονῆς παρεχωρήθησαν εἰς τοὺς Ἰππότας, ἐνῶ εἰς τὴν ιδίαν τὴν Μονὴν δὲν εἰσῆλθον οὔτε Ἰππόται οὔτε καθολικοὶ μοναχοί, ὡς συνέβη καὶ ἀλλαχοῦ².

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται, νομίζομεν, ὅτι ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη εἶχεν ἰδρυθῆ πολὺ πρὸ τοῦ 1201, ὅτι εἶχεν ἀγνώστου φύσεως ἀνάγκας πρὸ τῆς χρονολογίας αὐτῆς καὶ ὅτι ὁ Ἀγιος Σάββας εἶχεν ἐνισχύσει αὐτὴν οἰκονομικῶς πρὸ τῆς παραμονῆς του εἰς αὐτὴν τὸ 1201. Ἰσως εἶχεν ὑποστῆ ἡ Μονὴ καταστροφὰς κατὰ τὴν ἄλωσιν τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Νορμανδῶν τὸ 1185.

Αλλὰ διατί ὁ Ἀγιος Σάββας εὐηργέτησεν αὐτὴν τὴν μονὴν καὶ ὅχι ἄλλην ἀπὸ τὰς τόσας μονὰς τῆς πόλεως; Ἀποκλείεται ἄραγε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι πρὸ τῆς μαρτυρημένης σχέσεως τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη πρὸς τὴν ἀγιορειτικὴν Λαύραν, σχέσεως, ἡ ὁποίᾳ μαρτυρεῖται, ὅπως θὰ ίδοιμε, διὰ τὸ 1305, εὑρίσκετο αὐτῇ εἰς κάποιαν σχέσιν πρὸς τὴν Μονὴν Χελανδαρίου, ὅπου ἐμόναζεν ὁ πλούσιος βασιλόπαις Σάββας, ὅπότε ὁ Σάββας ἐδαπάνησε διὰ τὴν ἀντιστόρησιν (ἐρειπωθέντος ἐν μέρει) μετοχίου τῆς μονῆς του εἰς Θεσσαλονίκην;

Ογδόντα πέντε ἔτη μετὰ τὸ 1219 ἐμφανίζεται πάλιν ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη εἰς τὰς πηγάς μας³. Εἰς Ἐπιστολὴν τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθανασίου Α' τοῦ ἔτους 1304-1305⁴, ἀναφέρεται ἐκλογὴ ὡς ἡγουμένου τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη προσώπου ὑποδειχθέντος ὑπὸ τῆς εἰς Θεσσαλονίκην παρεπιδημούσης αὐτοκρατέρας Εἰρήνης, συζύγου τοῦ Ἀνδρονίκου Β' (1282-1328). Τὸ πατριαρχικὸν ἔγγραφον τοῦ διορισμοῦ τοῦ νέου ἡγουμένου ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐνώπιον ἀντιπροσωπείας τῆς Μονῆς τῆς Λαύρας καὶ ἀπεστάλη εἰς τὴν Μονὴν τῆς Λαύρας, ὅπερ δεικνύει σαφῶς ἐξάρτησίν τινα τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη ἀπὸ τὴν Μονὴν τῆς Λαύρας⁵.

1. R. Janin, *Églises et monastères*, σ. 418.

2. Ἀ. Τσιτούριδος, *Filoskal*, σ. 266 καὶ σημ. 21 καὶ 22.

3. Ἐδν ἐξαιρέσωμεν ἀπλὴν μνείαν τοῦ ὀνόματος τῆς Μονῆς τὸ 1291/2 εἰς τὸν Cod. Burneianus 21, fol. 251, τὴν ὁποίαν σημειώνει ὁ P. Magdalino εἰς REB 35(1977)182.

4. Ἐπατριάρχευσεν ἀπὸ 14 Ὁκτ. 1289 καὶ παρητήθη 16 Ὁκτ. 1293. Ἐπατριάρχευσε τὸ δεύτερον ἀπὸ 23 Ἰουν. 1303 καὶ παρητήθη Σεπτ. 1309. B. Donald M. Nicol, *Church and Society in the Last Centuries of Byzantium. The Birkbeck Lectures 1977*, Cambridge 1979, σ. 133 (Πίναξ Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως).

5. V. Laurent, *Les regestes des actes du patriarchat de Constantinople I*, fasc. IV: *Les regestes de 1208 à 1309*, Paris 1971, σ. 409 κ.έ. No 1619. B. καὶ Ἀ. Τσιτούριδος, *Filoskal*, σ. 266/7 καὶ σημ. 32. Τὴν ἐξάρτησιν ἐσημείωσε πρῶτος ὁ P. Magdalino εἰς REB 35(1977)282.

"Αλλας πληροφορίας μετά τὸ 1305 μᾶς δίνει ὁ πατριάρχης Φιλόθεος. Ο Μ. Γεδεών ἀντέγραψεν ἐκ τοῦ ὑπὸ ἀριθμ. 571 χειρογράφου κώδικος τῆς Μονῆς Ἀγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἀθω τοῦ ἔτους 1522¹ Ἐγκώμιον γραφὲν ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου² διὰ τὸν μονάσαντα εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη Νικόδημον τὸν Νέον καὶ ἐδημοσίευσεν αὐτὸν εἰς τὸ Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας αὐτοῦ³. Κατὰ τὸ Ἐγκώμιον, τὸ ὅποιον ἔξιστορεῖ τὸν βίον τοῦ Νικοδήμου ἐν σκιαγραφίᾳ, οὗτος ἐγεννήθη εἰς τὴν Βέροιαν, ἀκμάσας ἐπὶ Ἀνδρονίκου Β' (1282-1328), εἰσῆλθεν ὡς μοναχὸς εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη τῆς Θεσσαλονίκης, ἔκαμε ἔργον του τὴν νουθέτησιν τοῦ ὑποκόσμου τῆς Θεσσαλονίκης, συναναστρεφόμενος μὲν πόρνας καὶ κακοποιούς, ἐπροκάλεσε τὴν ἀντίδρασιν τῆς ἀδελφότητος τῆς Μονῆς του, ἐφονεύθη ὑπὸ κακοποιῶν τεσσαρακοντούτης καὶ ἐτάφη ἄνευ τιμῶν εἰς τὴν Μονὴν του. Μετά τινα χρόνον ἀνέβλυσεν ἀπὸ τοῦ τάφου του ἄγιον μύρον, ἀνεγνωρίσθη ἡ ἀγιότης του καὶ μὲ προτροπὴν καὶ οἰκονομικὴν βοήθειαν τοῦ αὐτοκράτορος Ἀνδρονίκου Β' ἐκτίσθη εἰς τὴν Μονὴν παρεκκλήσιον εἰς τὴν μνήμην τοῦ Ἀγίου Νικοδήμου, γενόμενον τόπος λατρείας καὶ ἀντλήσεως ἄγιον μύρου ὑπὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πόλεως. Τρίτος λοιπὸν μυροβλήτης ἄγιος εἰς τὴν Θεσσαλονίκην μετὰ τὴν Ἅγιαν Θεοδώραν καὶ τὸν Ἀγιον Δημήτριον⁴. Δὲν διετηρήθη ὅμως ἡ μνήμη του, ὅπως δὲν διετηρήθη καὶ τὸ

1. Σ. π. Λάμπρον, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἀγίου Ὀρους ἑλληνικῶν κωδίκων, Ἐν Κανταβρυγίᾳ 1900, II, σ. 399: 6078. 571, Χαρτ. 8 (0,205 × 0,15) XVI (φ. 259): 8. Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὑπόμνημα εἰς τὸν ὄσιον πατέρα ἡμῶν Νικόδημον τὸν Νέον, τὸν ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τοῦ Φιλοκάλλου. INC.: »Ἄλλα τίς ἂν παραδράμοι τῷ λόγῳ τὸν μέγαν τῷ δοντὶ ἐν ἀσκηταῖς Νικόδημον».

2. Φιλόθεος ὁ Κόκκινος. Ἐπατριάρχευσεν ἀπὸ Νοεμ. 1353 - Ὁκτ. 1354 καὶ ἀπὸ τοῦ 1364 μέχρι τέλους 1376. Ἀπέθανε 1376. Ἐγεννήθη ἀπὸ γονεῖς Ἐβραίους εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Μαθητής τοῦ Θωμᾶ Μαγίστρου μετέβη καὶ ἐγένετο μοναχὸς εἰς Σινᾶ πρὸ τοῦ 1330. Διετέλεσε μητροπολίτης Ἡρακλείας τὸ 1347-54 καὶ ἡγούμενος Λαύρας πρὶν νὰ γίνῃ Πατριάρχης. Βλ. V. Laurant, Philothée Kokkinos, «Dict. de Theol. Catholique» 12 (1935) 1498-1509, μὲ πλουσίαν βιβλιογραφίαν. Ο V. Laurant, ἔ.ἄ., στ. 1506, φέρει τὸ ὑπὸ τοῦ Μ. Γεδεών ἑκδοθὲν τὸ 1911 Ἐγκώμιον τοῦ Νικοδήμου ὡς ἀνέκδοτον.

3. Μανούλη Ἰω. Γεδεών, Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1911, τ. Α', τεῦχ. Β', σ. 175-185: Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ὕπόμνημα εἰς τὸν ὄσιον πατέρα ἡμῶν Νικόδημον τὸν Νέον, τὸν ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τῇ τοῦ Φιλοκάλλου. Περὶ τοῦ Ἐγκώμιον τούτου βλ. καὶ F. Halkin, Bibliotheca graeca, Bruxelles 1957, 3, 34, No 2307. Τὸ Ἐγκώμιον γνωρίζουν ὁ O. Tafraali, Thessalonique au XIVe siècle, Paris 1913, σ. 146. Ο R. Janin, Les églises et les monastères, σ. 400. Πραγματεύεται περὶ τοῦ περιεχομένου του ἑκτενέστερον ἡ Ἀ. Τσιτουρίδης, Filokal, σ. 266 καὶ σημ. 30.

4. Βλ. Ἀ. Τσιτουρίδης, Filokal, σ. 266. Τὴν ἴστοριαν τοῦ Νικοδήμου διηγεῖται καὶ ὁ R. Janin, Les églises et les monastères, σ. 400.

παρεκκλήσιόν του. Ἰσως πρόκειται περὶ ἀγιογραφικῆς εὐσεβοῦς ὑπερβο· λῆς τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου. Ἐπὶ πλέον διηγούμενος ταῦτα Φιλόθεος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι διδοὶ διετέλεσεν ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη¹. Οὕτως ἔξηγεται ἵσως τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὸν Νικόδημον καὶ ἡ γνῶσις τῶν περιστατικῶν τοῦ βίου του. Τρεῖς νέας πληροφορίας μᾶς ἔδωκε λοιπὸν τὸ Ἐγκώμιον τοῦ Νικοδήμου, τὸ γραφὲν ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου, 1) ὅτι ἐπὶ Ἀνδρονίκου Β' ἐκτίσθη εἰς τὸν μοναστηριακὸν χῶρον τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη παρεκκλήσιον εἰς μνήμην τοῦ Ἅγιου Νικοδήμου, 2) ὅτι τότε ἀπέκτησεν ἡ Θεσσαλονίκη, κατὰ τὸν Φιλόθεον, τρίτον μυροβλήτην ἄγιον, τὸν Ἅγιον Νικόδημον, καὶ 3) ὅτι διετέλεσε κάποτε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη.

Ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ 14ου αἰῶνος, ἐντὸς τοῦ διοίου ἔζησεν εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη ὁ Νικόδημος ὁ Νέος, ὁ γνωστὸς αὐλικὸς ποιητὴς Μανουὴλ Φιλῆς συνέθεσεν ἐπίγραμμα: *Eīs ἔτερον ενσαγγέλιον τῆς μονῆς Φιλοκαλᾶ (;) κεκοσμημένον διὰ χρυσαργύρου, ἐκ προσώπου Ἰωαννικίου μοναχοῦ, οἰκονόμου αὐτῆς².* Ἔτερον δονομάζεται ἀνωτέρῳ τὸ ἐπίγραμμα, διότι προηγεῖται αὐτοῦ ἐπίγραμμα τοῦ ἴδιου τοῦ Φιλῆ: *Eīs εναγγέλιον τῆς μονῆς τοῦ κυροῦ Ἰσαάκ, κεκοσμημένον διὰ χρυσαργύρου³.* Ο συνδυασμὸς τοῦ «πολυτίμου αὐτοῦ καλλιτεχνικοῦ δημιουργήματος», δημοιον τοῦ διοίου εἶχεν δῆμος καὶ ἄλλη μονὴ τῆς Θεσσαλονίκης, μετὰ τῶν «δύο πάρα πολὺ πλούσια στολισμένων εἰκόνων», τὰς δόποιας πρὸ ἐκατὸν καὶ πλέον ἐτῶν εἶχε παραγγείλει διὰ τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη ὁ Ἅγιος Σάββας, δπως εἴδαμε, δὲν εἶναι πολὺ ἰσχυρὸν ἐπιχείρημα, δπως ὑποστηρίζει ἡ Ἀ. Τσιτουρίδου, διὰ τὸν μεγάλον πλούτον τῆς Μονῆς, χωρὶς νὰ παύῃ αὐτὴ νὰ εἶναι σημαντικὴ δι’ ἄλλους λόγους⁴. Πάντως χάρις εἰς τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλῆ βεβαιοῦται κάποια ἄνθησις τῆς Μονῆς ἐντὸς τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ 14ου αἰῶνος.

1. Μ. Γεδεών, ἔ.ἄ., σ. 185: «Οἱ γάρ μοναχοὶ τοῦ Φιλοκάλλους, προτροπῆι καὶ δωρεῇ βασιλικῇ νεδὼν ἐκεῖτε δειμάμενοι ἐπὶ τῷ τοῦ ἄγιου ὄνόματι, ἔνθα δὴ καὶ ὁ νεκρὸς τούτου ἔτυχεν ἀναφανεῖσ... ὑμνεῖσθαι Θεὸν ἐν αὐτῷ παρεσκεύασαν... δοξάζεσθαι δὲ καὶ τὸν τούτου θεράποντα, τὸν μέγαν τῷ δυντὶ Νικόδημον... ἡ μῆτρα δὲ τοὺς τηνικαῖς, συγχωρήσει Θεοῦ, τοῦ τοιούτου σεμνεῖον δῆθεν προεστηκότας, διευθύνοις καὶ δόηγοίης πρὸς τὰ κρείττω καὶ θειότερα (Νικόδημε)». Τὴν ἀνεκμετάλλευτον αὐτὴν πληροφορίαν ἔχει ὑποδείξει ὁ P. Magdalino εἰς REB 35(1977)282.

2. E. Miller, Manuelis Philae carmina I, Paris 1855, σ. 70-72. Νέα ἔκδ. A. Hakeert, Amsterdam 1967, σ. 70. B. R. Janin, Les églises et les monastères, σ. 418 καὶ σημ. 6. — Ἀ. Τσιτουρίδος, Filokal, σ. 267 καὶ σημ. 36.

3. E. Miller, ἔ.ἄ., σ. 68-70. Πρβλ. Γ. I. Θεοχαρίδος, Ὁ Ματθαῖος Βλάσταρις καὶ ἡ Μονὴ τοῦ Κυρ-Ἴσαάκ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Bruxelles 1971, «Byzantion» XL (1970), fsc. 2, 453 καὶ σημ. 1.

4. Ἀ. Τσιτουρίδος, Filokal, σ. 267.

Δὲν ὑπάρχουν πληροφορίαι περὶ τῆς Μονῆς κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ 14ου αἰῶνος. Μόνον τὸν Ἰούλιον τοῦ 1401 ὁ πατριάρχης Ματθαῖος διορίζει τὸν ἡγούμενον τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη Ἰγνάτιον πατριαρχικὸν Ἐξαρχὸν εἰς Θεσσαλονίκην, πᾶσαν Θεσσαλίαν, Βέροιαν, Λάρισαν καὶ πᾶσαν δευτέραν Θεσσαλίαν (Μακεδονίαν)¹.

Τέλος, ὁ Ρᾶσος προσκυνητὴς Ἰγνάτιος ὁ ἐκ Σμολένσκ εἰς τὸ ἔβδομον κεφάλαιον τοῦ Ὁδοιπορικοῦ του, τὸ ὄποιον φέρει τὴν χρονολογίαν 1405, ἀναφέρει μεταξὺ τῶν ναῶν καὶ μονῶν τῆς Θεσσαλονίκης, τὰς ὄποιας ἐπεσκέφθη, καὶ τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη². Αὐτὴν εἶναι ἡ τελευταία μνεία τῆς Μονῆς εἰς τὰς πηγάς μας. Τί ἀπέγινεν ἡ Μονὴ; Φαίνεται ὅτι μᾶλλον δὲν κατελήφθη ὑπὸ τῶν Τούρκων μετὰ τὸ 1430 καὶ δὲν ἐγένετο τουρκικὸν τέμενος καὶ διὰ τοῦτο δὲν διετηρήθησαν ἵχνη της, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, ἡ μετατροπὴ τῶν βυζαντινῶν ναῶν καὶ μονῶν εἰς τουρκικὰ τεμένη ἐξησφάλισε κατὰ τὸ πλεῖστον διὰ συνεχῶν ἐπισκευῶν τὴν διατήρησίν των εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Περαιτέρω θὰ ἀναζητήσουμε ἐνδείξεις, αἱ ὄποιαι θὰ μᾶς ὑποδείξουν, δπως νομίζομεν, τούλαχιστον τὸν χῶρον ἐντὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου πρέπει νὰ ἦτο ἴδρυμένη ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη. Προηγουμένως ἀς ἀσχοληθοῦμε ὅμως μὲ τὸν πιθανὸν ἴδρυτὴν τῆς Μονῆς.

1. MM, Acta et diplomata II, σ. 524, No 662: «...τῷ καθηγουμένῳ τῆς σεβασμίας καὶ θείας μονῆς τῆς εἰς ὄνομα τιμωμένης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος καὶ ἐπικεκλημένης τοῦ Φιλοκάλλους... τὴν οἰκονομίαν (ἀνατίθησι) ἐπιμέλειάν τε καὶ πρόνοιαν τῶν ἐν τῇ Θεσσαλονίκῃ καὶ πάσῃ Θετταλίᾳ καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ καὶ ἐν τῇ Λαρίσῃ καὶ πάσῃ τῇ δευτέρᾳ Θετταλίᾳ πατριαρχικῶν πάντων δικαίων». Πρβλ. Μ. Λάσκαρι, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405, σ. 323 κ.ε. R. Janin, Les églises et les monastères, σ. 419. *A. Τσιτούριδος, Filokal, σ. 267 καὶ σημ. 38.

2. Ὁ Μ. Λάσκαρις, Ναοὶ καὶ μοναὶ τῆς Θεσσαλονίκης τὸ 1405, σ. 318, μᾶς δίδει τὸ ρωσικὸν κείμενον τῆς περὶ Θεσσαλονίκης περικοπῆς τοῦ Ὁδοιπορικοῦ τοῦ Ἰγνατίου ἐκ τῆς καλυτέρας ἐκδόσεώς του ὑπὸ τοῦ Ἀρσένιεφ καὶ ίδικήν του Ἑλληνικήν μετάφρασιν τούτου. (Ἡ γαλλικὴ μετάφρασις τῆς B. de Khi trovo, Itinéraires russes en Orient, Γενεύη 1889, σ. 147, δὲν εἶχεν ὑπὸ δψει της τὴν ἐκδόσιν τοῦ S. V. Arsenev, Chozdenie Ignatija Smoljanina, «Pravoslavnyj Palestinskij Sbornik», τ. XI, τεῦχ. IV, ἀρ. 3, Πετρούπολις 1887, σ. 25). Ὁ Μ. Λάσκαρις, ἔ.ά., σ. 316, ἔχει τὴν γνώμην, ὅτι τὸ περὶ Θεσσαλονίκης καὶ Ἀγίου ὄρους εἰς τρίτον πρόσωπον γραμμένον ἔβδομον κεφάλαιον τοῦ Ὁδοιπορικοῦ, διαφέρον τῶν εἰς πρῶτον πρόσωπον ἐν εἴδει ἡμερολογίου γραμμένων πρῶτου καὶ τρίτου κεφαλαίων, δὲν εἶναι τοῦ Ἰγνατίου, ἀλλὰ μεταγενεστέρα παρεμβολή, ἀφοῦ τὸ ταξίδιον τοῦ Ἰγνατίου εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ μητροπολίτου Κιέβου Ποιμένος πρὸς Κωνσταντινούπολιν ἐγένετο τὸ 1389/90. Ἐάν ήλθεν ἡ δχι ὁ Ἰγνάτιος αὐτοπροσώπως εἰς Θεσσαλονίκην τὸ 1405, τοῦτο δὲν μᾶς στερεῖ τῆς μνείας τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη τὸ 1405.

Ο πιθανὸς ἰδρυτὴς τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία διτὶ ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη ἔφερε τὸ ὄνομα τοῦ ἰδρυτοῦ της, τὸ ὄνομα δηλαδὴ κάποιου Φιλοκάλλη¹, δ ὁποῖος τὴν ἰδρυσε, ὅπως καὶ ἄλλαι μοναὶ ἔφερον τὸ ὄνομα τοῦ ἰδρυτοῦ των καὶ μὲ αὐτὸ εἶναι γνωσταὶ². Δὲν γνωρίζομεν δικαὶος τὸ μικρὸν ὄνομα τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη, ἐὰν δηλαδὴ αὐτὸς ἐλέγετο Μανουὴλ ἢ Μιχαὴλ ἢ Εὐμάθιος ἢ ἄλλως καὶ ἔχομεν ἀρκετοὺς Φιλοκάλληδες κατὰ τὸν 11ον καὶ 12ον αἰῶνα λεγομένους οὕτω.

Ἡ Ἀ. Τσιτουρίδου γνωρίζουσα ἀπὸ ἔγγραφα τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰῶνος³ ἔναν Εὐμάθιον Φιλοκάλλην, τὸν ὁποῖον βεβαίως διαχωρίζει ἀπὸ παλαιότερον Εὐμάθιον Φιλοκάλλην τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ (1081-1118)⁴, προχωρεῖ ἀμέσως εἰς τὸ συμπέρασμα, διτὶ «Ἡ ὑπαρξη ἐνὸς βυζαντινοῦ ἀξιωματούχου μὲ τὸ ὄνομα Φιλόκαλος στὰ τέλη τοῦ 12ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰῶνος καὶ ἡ ταυτόχρονη πρώτη μνεία τῆς μονῆς Φιλοκάλου στὴ Θεσσαλονίκη δόδηγει στὴ σκέψη διτὶ αὐτὸς δ τιτλούχος τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς ἥταν κτήτορας τοῦ ὁμονύμου μοναστηριοῦ»⁵. Δὲν ἡμποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε ἀμέσως, πρὶν ἐρευνήσουμε συστηματικῶς πόσοι καὶ ποῖοι Φιλοκάλληδες ἐμφανίζονται εἰς τὰς πηγὰς πρὸ τῆς πρώτης μνείας τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη τὸ 1202.

Πρώτην φοράν, καθ' ὅσον γνωρίζομεν, ἐμφανίζεται τὸ ὄνομα Φιλοκάλλης ἐπὶ Βασιλείου Β' (976-1025) εἰς Νεαράν αὐτοῦ τοῦ ἔτους 996, δυνάμει τῆς ὁποίας δημεύονται τὰ ἐν Μ. Ἀσίᾳ παράνομα κτήματα κάποιου Φιλοκάλλη, ἔβδομαδαρίου, κοιτωνίτου καὶ πρωτοβεστιαρίου⁶. Ὁπως φαίνε-

1. Εἰς διασωθείσας σφραγίδας προσώπων τὸ ὄνομα ἐπίθετον εἶναι ὃς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δ Φιλοκάλ(λ)ης, τοῦ -η (μὲ ἔνα ἢ μὲ δύο λάμδα). Μὲ ἀναβιβασμὸ δηλαδὴ τοῦ τόνου ἀπὸ τὸ τριτόκλιτον δ Φιλοκαλλής, τοῦ -οῦς (φίλος-κάλλος) καὶ ὅχι δ Φιλόκαλος, τοῦ -ου (φίλος-καλός), δηποτε εἰς μερικὰ κείμενα. Θὰ κλιθῇ λοιπὸν δπῶς δ Ράλλης, τοῦ -η. (Περὶ τῶν βυζαντινῶν Ράλληδων βλ. S. Fassoulaakis, The Byzantine Family of Raoul-Ral(l)es, Athènes 1973).

2. Ἡ Ἀ. Τ σιτούριδον, Filokal, σ. 263 καὶ σημ. 8, 9, 10, 11, ἀναφέρει μονάς, αἱ δηποτε ὠνομάσθησαν ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἰδρυτοῦ των, δπῶς π.χ. ἡ Μονὴ Βλατάδων, ἡ Μονὴ τοῦ Κυρ-Ισαάκ, δ Ἀγιος Δημήτριος τοῦ Κατσούρη καὶ δ Ἀγιος Νικόλαος τοῦ Καστίτζη, παραθέτουσα τὴν σχετικὴν πρὸς αὐτὰς βιβλιογραφίαν.

3. Ἡ Ἀ. Τ σιτούριδον, Filokal, σ. 263 καὶ σημ. 1. Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ εἶναι: Fr. Dölgér, Regesten II, No 1600, 1602 καὶ 1603. — R. Guillaud, εἰς REB 29(1971)84, τῶν ἔτῶν 1189 καὶ 1190. Περὶ αὐτῶν δημος περαιτέρω.

4. Ἔ.ἄ., σημ. 4. Θὰ ἴδομε περὶ αὐτοῦ κατωτέρω.

5. Ἔ.ἄ., σ. 263.

6. Μigne, P. Gr. 117, στ. 620/21: Καὶ γὰρ ενδομεν τὸν Φιλοκάλην, γενόμενον μὲν κατ' ἀρχὰς τῶν εὐτελῶν καὶ χωριτῶν ἔνα· θτερον δὲ τῶν περιδόξων καὶ πλονσίων. Ὁς ἔως μὲν ὑπῆρχε τῶν κάτω, συνετέλει τοῖς ἑαυτοῦ συγχωρίταις, καὶ οὐδὲν αὐτοὺς ἐκαινοτό-

ται ἀπὸ τοὺς τίτλους του, πρόκειται περὶ εὐνούχου¹, ὁ ὄποιος βεβαίως δὲν θὰ εἶχεν ἀπογόνους, ἀλλ’ ἵσως μόνον συγγενεῖς, τῶν ὅποιων ἀπόγονοι ἐμφανίζονται ἀργότερον κατὰ τὸν 11ον καὶ 12ον αἰῶνα. Οὕτως ἐμφανίζεται:

1. Μανούλιος Φιλόκαλος (εἰς Νεαράν τοῦ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ). Μαρτυρίαι: Migne P. Gr. 127 στ. 972: *Κατὰ γοῦν ταῦτα ἀθροισθέντων ἀπὸ μὲν συγγενήτου βουλῆς... Μανονὴλ πρωτοιοβελλισμὸν² καὶ ἐπὶ τοῦ κανικλείου³ τοῦ Φιλοκάλου...* (Imperatoris Alexii Comneni novella constitutio de episcopatu Soteriupoleos. Non extat).

*Αννα Κομνηνή νή, Ἀλεξιάς IX, V, 2 (Ἐκδ. B. Leib, τ. II, σ. 170, 1, 10, 13): *Μανονὴλ δὲ ὁ Φιλοκάλης τοῦτο θεασάμενος καὶ ὡς ὑπὸ κεραυνοῦ βληθείς...* (Καταγγέλλει τὴν συνωμοσίαν τοῦ Νικηφόρου Διογένους τὸν Ἰούνιον 1094).

2. Μιχαήλ Φιλοκάλης (πιθανῶς τοῦ 1086). Μαρτυρίαι: V. Laurent, Documents de sigillographie. La collection G. Orghidian, Paris 1952, σ. 52, No 78: *Κ’(ύριε) Β’(οήθει) Μιχαὴλ προέδρῳ⁴ καὶ μνστι-*

μει. Ἄφ’ οὗ δὲ τοῦτον εἰς τιμὴν ὁ Θεός ἀνῆξεν ἔβδομαδαίον [AL. ἔβδομαδαίον], εἴτα καὶ ποιτωνίτουν, καὶ μετὰ ταῦτα πρωτοιοβεστιαρίον, τὸ δὲν ἐκ τοῦ κατ’ ὀλίγον ἐχράτησε χωρίον καὶ προάστειον ἴδιον ἐποίησεν, ἐναλλάξας καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ τοιούτου χωρίου... "Οθεν καὶ ἡ βασιλεία ἡμῶν κατὰ τὸν τόπον διαβαλνούσα, καὶ τὸ πρᾶγμα ἐγκλήσει τῶν πενήτων διαγνοῦσα, τὰ τούτου οἰκήματα πολυτελῆ ὄντα κατέστρεψεν ἔως ἐδάφους, καὶ τοῖς πένησι τὰ ἔαντῶν ἀποδέωκεν" ἐκείνῳ δὲ κατέλιπεν, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἶχε δημόσιον, καὶ τῶν χωρι-τῶν πάλιν ἀντὸν ἔνα ἐποίησεν.

1. Εὐνοῦχον τὸν θεωρεῖ ὁ R. Guillard, Fonctions et dignités des Eunuques, «Et. Byz.» 2(1944)208/9. Τοῦ αὐτοῦ, Études de titulature et de prosopographie byzantins, BZ 44(1951)225, σημ. 7. Οἱ τίτλοι του εἰναι τίτλοι εὐνούχων. Βλ. N. Oikonomidis, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, σ. 303. (Centre National de la Recherche Scientifique).

2. 'Ο τίτλος τοῦ πρωτοιοβελισμού, τίτλος μὴ διδόμενος εἰς εὐνούχους, προήλθεν ἀπὸ τὸν παλαιότερον τίτλον τοῦ νοβελισμού, τὸν μέχρι τοῦ 1041 διδόμενον μόνον εἰς μέλη τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογενείας, καὶ ἐμφανίζεται κατὰ τὸν 11ον αἰῶνα. Ἀμφότεροι οἱ τίτλοι, παλαιότερος καὶ νεώτερος, ἔξαφανίζονται κατὰ τὸ τέλος τοῦ 12ου αἰῶνος. Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 293, ὅπου πηγαὶ καὶ σχετική βιβλιογραφία εἰς σημ. 28, 29, 30.

3. 'Ο «ἐπὶ τοῦ κανικλείου» κατέχει εἰδικὸν λειτούργημα (εἰδικὴν ἀξίαν) εἰς τὴν αὐτοκρατορικὴν Γραμματείαν. Εἰς τὴν ἀρμοδιότητά του ὑπήγετο ἡ φύλαξις τοῦ δοχείου κιν-ναβάρεως, τῆς ἐρυθρᾶς μελάνης, διὰ τῆς ὅποιας ὁ αὐτοκράτωρ ἔθετε τὴν τεραστίαν ἐρυ-θρᾶν ὑπογραφήν του εἰς τὰ ἐπίσημα κρατικά ἔγγραφα, ὑποβαλλόμενα εἰς αὐτὸν κατὰ σει-ράν ὑπὸ τοῦ «ἐπὶ τοῦ κανικλείου», ὁ ὄποιος ἥλεγχε καὶ ἐσφράγιζε κατόπιν ταῦτα ἐργαζό-μένος ἄνευ βοηθῶν. Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 311, ὅπου πηγαὶ καὶ βι-βλιογραφία εἰς τὰς σημ. 132 καὶ 133.

4. Τὸ ἀξιώμα τοῦ προέδρου (ἐνν. τῆς Συγκλήτου), κατ’ ἀρχὰς διδόμενον μόνον εἰς εὐνούχους, ἐδίδετο ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ 11ου αἰῶνος καὶ εἰς μὴ εὐνούχους. Βλ. N. Oikonomidis,

κῶ¹ τῷ Φιλοκάλλῃ.

Ἐχομεν λοιπὸν ἔναν Μανουὴλ Φιλοκάλλην, πρωτονοβελίσιμον κατὰ τὸν τίτλον καὶ ἴδιαίτερον γραμματέα τοῦ αὐτοκράτορος (ἐπὶ τοῦ κανικλείου) κατὰ τὸ λειτουργῆμα, καὶ ἔναν Μιχαὴλ Φιλοκάλλην, νομικὸν σύμβουλον τοῦ αὐτοκράτορος (μυστικὸν) καὶ διατελέσαντα πρόεδρον τῆς Συγκλήτου.

Ἐάν ὁ ταυτισμὸς τοῦ πρόεδρου τούτου καὶ μυστικοῦ Μιχαὴλ Φιλοκάλλη τῆς σφραγίδος τοῦ Laurent πρὸς ἔναν ἄλλον Μιχαὴλ ἐπαρχον καὶ μυστικὸν τοῦ ἔτους 1086, ἀλλ’ ἀνευ ἐπωνύμου, ταυτισμός, τὸν ὅποῖον προτείνει ὁ Laurent (βλ. περὶ αὐτοῦ κατωτέρω, σημ. 1), εὐσταθεῖ, τότε ὁ πρόεδρος καὶ μυστικὸς Μιχαὴλ Φιλοκάλλης ἔζησεν ἐπὶ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ, ὅπως καὶ ὁ προαναφερθεὶς Μανουὴλ Φιλόκαλος. Δύο δημοσιεύσεις εἰς κυβερνητικὴν ὑπηρεσίαν κατὰ τὰ 27 ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ, ὅπως καὶ τρίτος Φιλοκάλλης, ὁ Εὐμάθιος, τὸν ὅποῖον θὰ ἰδούμε ἀμέσως, ἀνήκουν ἀσφαλῶς εἰς τὴν αὐτὴν οἰκογένειαν, δὲν εἶναι δημοσιεύσεις δυνατὸν νὰ καθορίσωμεν τὴν μεταξύ των συγγενικὴν σχέσιν.

3. Εὑμάθιος Φιλοκάλλης (στρατηγός, τέλος 11ου - ἀρχαὶ 12ου αἰ.). Μαρτυρίαι: α) V. Laurent, Bulles métriques, «Ελληνικὰ» 6 (1933) 184, No 522 (Collection Lichatchev. Musées Vaticans). (Βλ. καὶ A. Bon, Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, Paris 1951, σ. 198); *Tὸν Φιλοκάλην, Μῆτερ ἀγ(νή), σὸν λάτ[ρ]ιν σεβαστὸ(ν)² Εὐμάθι[ον] ἀναγν[ώριζε].*

nomides, Préséance, σ. 299, ἔνθα βιβλιογραφία εἰς σημ. 72 καὶ 73. Ἰδιαιτέρως μὲ τὸν «πρόεδρον» ἡσχολήθη ὁ Ch. Dihl, La signification du titre proétre à Byzance, «Mélanges G. Schlumberger», I, Paris 1924, σ. 105-107.

1. Ὁ «μυστικός» δὲν εἶναι οὔτε τιτλοῦχος διὰ βίου οὔτε κρατικός ὑπάλληλος περιωρισμένης ὑπηρεσιακῆς διαρκείας, ἀλλὰ ἐλεύθερος νομικός σύμβουλος τοῦ αὐτοκράτορος μὲ ἴδιον ἐπαγγελματικὸν γραφεῖον (σέκρετον) νομικῶν ὑποθέσεων. Βλ. N. Opponi nomides, Préséance, σ. 324, ἔνθα βιβλιογραφία εἰς τὰς σημ. 214-220. Ἰδιαιτέρως μὲ τὸν «μυστικὸν» ἡσχολήθη ὁ R. Guillaud, Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Le mystique, ὁ μυστικός, REB 26(1968) 279-296. Βλ. σ. 284: Michel Philocalès, proétre et mystique, ne nous est connu que par un sceau (V. Laurent, La collection C. Orghidan, Paris 1952, No 78, p. 52). Le P. Laurent se demande si l'on peut identifier Michel Philocalès (τὸν ἀνωτέρω τῆς σφραγίδος δηλονότι) avec Michel, mystique et éparque, en 1086 (ποὺ ἀναφέρεται αὐτός); mais un autre sceau attribuant ces deux titres à un homonyme, dont on ne peut lire le patronyme, on ne peut l'affirmer (V. Laurent, op. cit., p. 52). Ποὺ εἶναι δημοσιεύσεις τοῦ Μιχαὴλ αὐτοῦ χωρὶς ἐπώνυμον; Ἐάν ἔννοι τὴν σφραγίδα τοῦ G. Schlumberger, Sigill., σ. 547, No 16: ΜΡ ΘΥ ΒΟΗΘΕΙ MIXAΗΛ Α' ΠΡΟΕΔΡΩ ΕΠΑΡΧΩ Κ Μ[YC]ΤΙΚΩ ΤΩ..., αὐτὴ κατὰ τὸν Schlumberger, αὐτόθι, εἶναι τοῦ 12ου-13ου αἰῶνος καὶ τὸ ἐλλείπον ἐπίθετον τοῦ Μιχαὴλ οὐδὲν ὑποχρεώνει νὰ εἶναι Φιλοκάλλης.

2. Ὁ τίτλος τοῦ «σεβαστοῦ» ὑπῆρχε πρὸ τοῦ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ (1081-1118). Βλ.

Αὐτὴ φαίνεται νὰ εἰναι ἡ ἀρχὴ τῆς σταδιοδρομίας αὐτοῦ τοῦ διασήμου κατόπιν Εύμαθίου Φιλοκάλλη. Κατόπιν ἐγένετο μάγιστρος:

- β) V. L a u r e n t, Bulles metriques, «Ελληνικά» 6(1933) 220 No 531. (Athènes, Musée National-Constantinople, Coll. de l'Inst. Arch. Russe)¹: *Toῦ Φιλοκάλους Εὐμαθίου μαγίστρου*². Ὁ ἴδιος κατόπιν ἐγένετο κουροπαλάτης.
 γ) V. L a u r e n t, Bulles metriques, «Ελληνικά» 4(1931) 332, No 147³: *Εὐμάθιου σκέπτοις με κονροπαλάτ(ην)⁴ τὸς Φιλοκάλ(ην) Μῆτερ ἀγνὴ Λόγον.*

E. Stein, Untersuchungen zur spätbyzantinischen Verfassungs— und Wirtschaftsgeschichte (Mitteil. zur Osman. Gesch. I-II), Hanovre 1952, σ. 30. (Ο 'Αλέξιος Α' ἀπονέμει τὸν προϋπάρχοντα τίτλον τοῦ «σεβαστοῦ» εἰς τὸν ἀδελφόν του Νικηφόρον, δρουγγάριον τοῦ στόλου). Πρβλ. L. Brehier, Les institutions de l'empire byzantin. (L'évolution de l'humanité, 32 bis: Le Monde Byzantin), Paris 1949, σ. 139. (Πρβλ. καὶ σ. 142 καὶ 297). Επραγματεύθη περὶ αὐτοῦ δ L. Stiernon, Notes de titulature et de prosopographie byzantines. Sébaste et Gambros, REB 23(1965) 222-243.

1. Ο A. Bon, Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204, σ. 198, διδει δλας τὰς παλαιοτέρας δημοσιεύσεις τῆς σφραγίδος αὐτῆς ὑπὸ τῶν A. Mordmann, K. M. Κωνσταντοπούλου, B. A. Pančenko καὶ N. A. Βέη.

2. Ο «μάγιστρος», τὸ πέμπτον δῆλοτε κατὰ σειρὰν τῶν μεγίστων ἀξιωμάτων τῶν μὴ εὐνούχων, ἀποτελεῖ ἀπὸ τῶν μέσων τοῦ 9ου αἰώνος ἀπλοῦν τίτλον. Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 137 καὶ 294. Αὐτόθι, σ. 95, δ «μάγιστρος» εἰς τὸ Κλητορολόγιον τοῦ Φιλοθέου (899) κατέχει τὴν δεκάτην τετάρτην κατὰ σειρὰν θέσιν. Κατὰ τὸν N. Βέη, Zur Sigillographie der byzantinischen Themen Peloponnes und Hellas, «Viz. Vrem.» XXI (1914) III partie, σ. 230, πρόκειται ἐνταῦθα περὶ τοῦ ἀρχότερον πραίτωρος Ἐλλάδος καὶ Πελοποννήσου Εὐμαθίου Φιλοκάλλη καὶ δχι περὶ τοῦ μεταγενεστέρου ἐπάρχου τῆς Πόλεως Εὐμαθίου Φιλοκάλλη (1196-1197), διότι δ τίτλος τοῦ «μαγίστρου» θὰ ἀπετέλει ἀναχρονισμόν, ἐὰν ἐνεφανίζετο εἰς σφραγίδα Εὐμαθίου Φιλοκάλλη τοῦ 12ου αἰώνος. Πράγματι, αἱ τελευταῖαι μνεῖαι «μαγίστρων» εἰναι τῶν ἀρχῶν τοῦ 12ου αἰώνος (τοῦ 1117 καὶ τοῦ 1118: ΕΕΒΣ 8, 1931, 68, No 163 τοῦ 1117: «...γῆς τοῦ μαγίστρου Βουρσάβου». MM, VI, 96, τοῦ 1118). Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 294.

3. Παλαιότεραι δημοσιεύσεις ὑπὸ G. Schlußberg, Sigill., σ. 190 (ἀγία ἀντί ἀγνή) — N. A. Βέη εἰς «Viz. Vrem.» XXI, σ. 229, No 39c. Βλ. A. Bon, Le Péloponnèse byzantin, σ. 198. Ἡ σφραγὶς εἶναι τῶν ἀρχῶν τοῦ 12ου αἰώνος, δπως λέγει δ Schlußberg, ξ.ά., καὶ δχι τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰώνος, δπως λέγει δ N. A. Βέης, ξ.ά., πιστεύει δ V. Laurent, Bulles metriques, «Ελληνικά» 4, 2 (1931) 332, No 147.

4. Τὸ ἀξιωμα τοῦ «κουροπαλάτου», τοῦ διοικητοῦ δηλαδὴ τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς τοῦ Παλατίου, τὸ τρίτον ἄλλοτε κατὰ σειρὰν τῶν μεγίστων ἀξιωμάτων τοῦ Παλατίου καὶ προοριζόμενον μόνον διὰ μέλη τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογενείας, κατήντησεν ἀπλοῦς τίτλος κατὰ τὸν 9ον αἰώνα. Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 293 (βλ. καὶ 97 καὶ 137). Ἰδιαιτέρως μὲ τὸν «κουροπαλάτην» ἡσχολήθη δ R. Guillaud, Le courpalate, «Byzantin» 2(1970) 185-249, δ ὅποιος περὶ τοῦ ἐν λόγῳ Εὐμαθίου Φιλοκάλλη λέγει τὰ ἔξῆς: Αὐτόθι, σ. 210: «Philokales Eumathios est mentionné comme courpalate au synode qui se tint à la fin de 1092 (V. Laurent, Les sceaux byzantins du medailler vatican, 57. Notice detaillée, pp. 56-58); L'un des plus grands généraux byzantins de cette époque, il fit campagne contre les turcs en 1108. Les titres récompensèrent sa valeur, il nous est parvenu plu-

Κατόπιν, συνεπείᾳ τῶν στρατιωτικῶν ὑπηρεσιῶν τού¹ ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης αὐτὸς συνεσώρευσε πολλὰ στρατιωτικὰ ἀξιώματα, ἐκ τῆς ἐποχῆς τῶν δοπίων διεσώθησαν σφραγίδες:

δ) G. Schlueter, *Sigillographie byzantine*, Paris 1915, σ. 118/9²: (*Εὐμάθιος μαρίστρῳ*) ω μεγάλῳ δονκὶ καὶ πραιτωρὶ *'Ελλάδος καὶ Πελοποννήσου* τῷ Φιλοκάλῃ.

sieurs sceaux d'Eumathios Philokales, ou il est titré magistros, mégaduc, préteur de l'Grèce et du Péloponnèse, protonobelissime, sébaste et pansébaste. (A. Bon, *Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204*, Paris 1951, 197-199. V. Laurent, op. cit., pp. 55-58).

1. 'Ως στρατηγὸς τοῦ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ ἀναφέρεται πολλάκις εἰς τὴν Ἀλεξιάδα τῆς Ἀννας Κομνηνῆς. Τὴν σταδιοδρομίαν τοῦ ἐπημείωσεν εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ καὶ ὁ F. Chalandon, *Essai sur le règne d'Alexis I Comnène*, Paris 1900, σ. 148/9, 208, 216, 232, 238, 252, 255 καὶ 264. Ἰδού μερικὰ ἔξεχοντα σημεῖα ταῦτης: Τὸ 1092, μετά τὴν καταστολὴν ὑπὸ τοῦ γυναικαδέλφου τοῦ Ἀλεξίου Α' Ἰωάννου Δούκα τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ Ραψομύτη εἰς τὴν Κύπρον, στέλλεται διοικητής της δ ἔμπιστος τοῦ αὐτοκράτορος Εὐμάθιος Φιλοκάλλης μὲ τὸν τίτλον τοῦ στρατοπεδάρχου ('Αλεξιάς, IX, 3, Leib, II, 164, 15). Μετά ταῦτα ἡ Ἀννα Κομνηνὴ ἐπανειλημμένως ἀναφέρει τὸν Εὐμάθιον Φιλοκάλλην ὡς δούκα Κύπρου ('Αλεξιάς, XI, 7, 4, Leib, III, 34, 4 καὶ 44, 20, τὸ 1099). Τὸ 1111-1112 ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης εἶναι ἀκόμη δούκης Κύπρου ('Αλεξιάς, XIV, 2, Leib, III, 148, 23). Τὸ θέρος 1112 εὑρίσκεται ἀκόμη εἰς Κύπρον ('Αλεξιάς, XIV, 2, 14, Leib, III, 154, 6). (Βλ. καὶ Fr. Dölgert, *Regesten No 1259*. Τοῦ αὐτοῦ, Zu dem Abdankungsgedicht des Nikolaos Muzalon, BZ 35, 1935, 8 κ.ξ. Πρβλ. N. X. Κονομῆ, Εὐμάθιος Φιλοκάλλης καὶ Ἀλεξίος Κομνηνός, *«Κυπριακὰ Γράμματα»* 19, 1954, 287-288, διόπου διορθώνει παρανόησιν τοῦ ἀνωτέρω ἀπολογητικοῦ ποιήματος τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Νικολάου Μουζάλωνος).

'Ηδη τὸ 1108 ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης διοικεῖ τὰ στρατεύματα εἰς ἐκστρατείαν κατὰ τῶν Τούρκων ἐν Μ. Ἀσίᾳ. Καταλαμβάνει καὶ ἀνοκοιδομεῖ τὸ ὑπὸ τοῦ Τζαχᾶ κατεστραμμένον Ἀδραμύτιον ('Αλεξιάς, XIV, 1, 5-7, Leib, III, 143, 92). Καταλαμβάνει καὶ ὑπερασπίζει μὲ εὐφυές στρατήγημα τὴν Φιλαδέλφειαν ἀπὸ 40.000 Τούρκους τοῦ Ἀσάν καταστρέψας ἐν τέλει τὸν διαιρεθέντα στρατὸν αὐτοῦ ('Αλεξιάς, XIV, 1, 5-7, Leib, III, 143-145).

'Ενδιαφέρον εἶναι πῶς χαρακτηρίζει ἡ Ἀννα Κομνηνὴ τὸν στρατηγὸν τοῦ πατρός της Εὐμάθιον Φιλοκάλλην. 'Αλεξιάς, XIV, 1, 3, Leib, III, 142, 15 κ.ξ.: «Ο φιλοκάλλης οὖν Εὐμάθιος (ἀνὴρ δὲ οὗτος ἐπιβολώτατος καὶ τῶν ἐπιφανῶν οὐ γένει μόνον, ἀλλὰ καὶ φρονήσει τῶν πολλῶν διαφέρων, ἐλευθέριος καὶ γνώμην καὶ χεῖρα, πιστὸς μὲν πρὸς Θεόν καὶ τοὺς φίλους, πρὸς δὲ τοὺς δεσπότας εἴνοντας ἐπίπερ τις καὶ ἄλλος, τῆς μέντοι στρατιωτικῆς παιδείας πάμπαν ἀμύνητος· οὕτε γάρ τόξον καὶ νευρὸν πρὸς μαζὸν ἐλκειν ἥδει οὕτε θυρεῷ σκέπεσθαι· τᾶλλα δὲ δεινότατος, λόγους τε ἐφιστᾶν καὶ διὰ παντοίων μηχανημάτων τοὺς πολεμίους ἥττᾶν) οὗτος προσελθὼν τῷ αὐτοκράτορι τὴν τῆς Ἀτταλείας φρονῷ ἐπιμελῶν ἥτειτο. γινώσκων οὖν τὸ ποικίλον τῶν αὐτοῦ φρονημάτων καὶ ἐγχειρίσεων ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τὴν συμπαρομαρτοῦσαν αὐτῷ εὐτυχίαν, ἥτις ποτὲ ἐστί τε καὶ λέγεται (οὐδὲ γάρ οἰαδήτιν ἐπιβαλών ποτε πράξει διημάρτητη τοῦ σκοποῦ), πειθεται ταῦτα καὶ δυνάμεις ἀποχρώσας ἀντῷ δίδωσι..

2. Παλαιότεραι δημοσιεύσεις (ὑπὸ A. Mordtmann, N. A. Βέη) εἰς A. Bon, *Le Péloponnèse byzantin*, σ. 197, No 48.

ε) Α ὑ τό θι, σ. 189/90¹: Θ(εοτό)κε Β(οή)θ(ει) Εὐμαθίω, μεγάλω δουκι² καὶ πραιτωρ³ Ἐλλάδος καὶ Πελοποννήσ(ον) τῷ Φιλοκάλῃ.

‘Ως μέγας δούξ καὶ πραιτώρ ἀναφέρεται ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης αὐτὸς καὶ εἰς ἔγγραφον τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου⁴ μὲν χρονολογίαν 1118⁵. Κατὰ τὴν Ἀνναν Κομνηνὴν (ἔκδ. B. Leib, τ. II σ. 165) ἐστάλη εἰς Ονυγαρίαν διὰ νὰ διαπραγματευθῇ συνοικέσιον διὰ τὸν Ἰωάννην Δούκαν.

‘Υπάρχει ἀκόμη μία σφραγίς, ἡ ὥποια ἀπεδόθη εἰς τὸν μέγα δοῦκα καὶ πραιτώρα Ἐλλάδος καὶ Πελοποννήσου Εὐμάθιον Φιλοκάλλην: Εὐ...θ(ίω) βασιλικ(ῷ) πρῶτο)σπαθ(α)ρ(ίω ἐ)πὶ τοῦ χρυσοτρυπιλίνον μυστ(ο)γράφῳ κριτ(ῆ) ἐπὶ τὸν Ἰπποδρ(ό)μ(ον) Πελοπον(νή)σον καὶ Ἐλλ(ά)δ(ί)ος).’ Εδημοσιεύθη ὑπὸ τοῦ A. Mordtmann⁶, ὁ ὥποιος συνεπλήρωσε: Εὐ[στα]θίω. Εδέχθη τὴν συμπλήρωσιν ὁ G. Schlumberger⁷, ἀλλ’ ὁ N. A. Βέης συνεπλήρωσε Εὐμάθιω⁸. Τὴν συμπλήρωσιν τοῦ N. A. Βέη δὲν ἐδέχθη ὁ A. Bon⁹, ὁ ὥποιος ταυτίζει αὐτὸν μὲ τὸν ἀναφερόμενον ὑπὸ τοῦ Νικήτα Χωνιάτη λογοθέτην τῶν σεκρέτων καὶ ἀντικαταστάτην του εἰς τὴν Σύγκλητον τὸ 1204

1. Εδημοσιεύθη καὶ ὑπὸ N. A. Βέη, εἰς «Viz. Vrem.» XXI (1914) 229, No 39B. Bλ. A. Bon, ἔ.ἄ.

2. Τὸ ἀξίωμα τοῦ «μεγάλου δουκὸς» ὡς ἀνωτάτου ἀρχηγοῦ τοῦ στόλου ἐμφανίζεται ἐπὶ Ἀλεξίου Α' μετὰ τὸ 1085. Bλ. E. Stein, Untersuchungen, σ. 56-58. Μαρτυρεῖται τὸ πρῶτον τὸ 1092, ὅταν ὁ Ἰωάννης Δούκας διοικεῖ τὰς ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ Τζαχᾶ ὡς μέγας δούξ τοῦ στόλου (Ἀλεξίας, XI, 10, leib, III, 42). Πρβλ. L. Breheier, Les institutions, ἔ.ἄ., σ. 140 καὶ 424. Ιδιαιτέρως περὶ τοῦ «μεγάλου δουκὸς» πραγματεύεται ὁ R. Guillaud, Études de titulature et de prosopographie byzantins. Les chefs de la marine byzantine: drongaire de la flotte, grand drongaire de la flotte, duc de la flotte, mègaduc, BZ 44(1951) 212-240, ὅπου, αὐτόθι σ. 224/5, πολλὰ περὶ Εὐμάθιου Φιλοκάλλη.

3. Οἱ «πραιτωρες τῶν θεμάτων», ὅπως ἐνταῦθα ὁ «πραιτώρ Ἐλλάδος καὶ Πελοποννήσου», εἶναι μᾶλλον διοικηταὶ ἐπαρχιῶν, ὡς οὗτοι ἐδημιουργήθησαν ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ (βλ. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire I-III, Oxford 1964, σ. 280 καὶ 282) καὶ δχι ἀπλοὶ δικασταὶ. Bλ. N. Oikonomides, Préséance, σ. 344. Πρβλ. αὐτόθι, σ. 53,3: Οἱ πραιτωρες τῶν θεμάτων (Κλητορολόγιον Uspensky τοῦ 842/3).

4. MM, Acta et diplomata VI, σ. 96: ...τοῦ πανσεβάστον σεβαστοῦ μεγάλου δουκὸς καὶ πραιτωροῦ, κυροῦ Εὐμαθίου Φιλοκάλλη, καὶ αὐθέντον ἥμαν. Εγγραφον τῆς Πάτμου τοῦ ἔτους 1118 ἐπὶ ἔριδος μεταξὺ ἴδιωτου καὶ κατοίκων χωρίου εἰς τὴν Κρήτην.

5. A. Bon, Le Péloponnèse, σ. 198, ὁ ὥποιος διορθώνει εἰς 1118 τὴν χρονολογίαν 1192 τοῦ A. Mordtmann καὶ τοῦ N. A. Βέη.

6. Εἰς «Revue Archéologique», XXXIV(1877)51.

7. Sigillographie, σ. 188/9, σημ. 4, No 6.

8. «Viz. Vrem.» XXI(1914)230.

9. Le Péloponnèse, σ. 199. Πρβλ. καὶ R. Guillaud, Études de l'histoire administrative de l'empire byzantin: Le stratopèdarque et le grand stratopèdarque, BZ 46(1953)68. Ο ἴδιος παλαιότερον, BZ 44(1951)224, ἐδέχετο τὴν συμπλήρωσιν τοῦ N. A. Βέη.

έπι 'Αλεξίου Ε' Μούρτζουφλου¹. Δὲν παρετηρήθη δμως δτι εἰς τὴν σφραγῖδα τὸ ἐπίθετον Φιλοκάλλης δὲν συνοδεύει ὡς συνήθως τὸ ὄνομα Εὐμάθιος καὶ ἡ συμπλήρωσις τοῦ N. A. Βέη οὐδαμοῦ στηρίζεται καὶ ἡ σφραγὶς δὲν φαίνεται νὰ ἀνήκει εἰς Εὐμάθιον ἀλλ' εἰς Εὐστάθιον, ἀφοῦ ἡ γνωστὴ σταδιοδρομία τοῦ Εὐμαθίου Φιλοκάλλη δὲν ἥμπορει νὰ στηρίξῃ δι' αὐτὸν λειτούργημα δικαστοῦ (κριτοῦ ἐπὶ τοῦ Ἰπποδρόμου).

'Ἐν τέλει διὰ τὴν σταδιοδρομίαν τοῦ Εὐμαθίου Φιλοκάλλη αὐτοῦ πρέπει νὰ ἀναφερθῇ ἡ ἐπιγραφή ἡ χαραγμένη εἰς ἐντοιχισμένον κίονα ἔξαφανισθείσης σήμερον ἐκκλησίας τῆς Κρήτης², τὴν ὅποιαν ἐδημοσίευσεν ἄλλοτε ὁ Σπ. Μαρινᾶτος καὶ ἡ ὅποια ἔχει οὕτω: *K(ύρι)ε βωΐθι τ(ὸν) δοῦλον σου [Εὖμ]άθιον προτοσπα[θά]ριον κὲ στρατιγὸν [Κρ]ήτις³*.

'Ο Σπ. N. Μαρινᾶτος ίσχυρίσθη ὅτι «διὰ τῆς ἡμετέρας ἐπιγραφῆς κερδίζομεν ἔνα ἔτι τίτλον τῆς πρώτης τοῦ Εὐμαθίου σταδιοδρομίας, τὸν τοῦ στρατηγοῦ Κρήτης. 'Η ἐποχὴ αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι τὰ πρῶτα ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ 'Αλεξίου, περίπου ἡ περίοδος 1090-1100»⁴.

Θέμα Κρήτης, βεβαίως, μαρτυρεῖται κατὰ τὸν 11ον αἰῶνα ὑπὸ τῆς σφραγίδος τοῦ Βασιλείου πατρικίου καὶ στρατηγοῦ Κρήτης⁵ καὶ ὑπὸ μοναστηριακῶν ἐγγράφων τῆς Πάτμου⁶. 'Ο R. Guillard ὅμως ἀμφιβάλλει ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ ἡμετέρου Εὐμαθίου Φιλοκάλλη, ὁ ὅποιος ἀπὸ τοῦ 1093 εἶναι δοὺξ Κύπρου⁷ καὶ ὁ ὅποιος δὲν φαίνεται νὰ εἶχε ποτὲ τὸν τίτλον τοῦ πρωτοσπαθαρίου, καὶ φρονεῖ ὅτι «ἢ πρόκειται περὶ τοῦ πρωτοσπαθαρίου τοῦ χρυσοτρικλίνου, τοῦ ἀναφερομένου ὑπὸ τοῦ Νικήτα Χωνιάτη⁸ ἢ, ἐὰν πρόκει-

1. K. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. VII, σ. 445: παρέθηγε δὲ αὐτὸν καὶ ὁ πενθερὸς Φιλοκάλλης, ὃν καὶ τῶν σεκρέτων λογοθέτην κατέστησεν, (Ἀνωνύμου Σύνοψις Χρονική). Παραπονεῖται δὲ Νικήτας Χωνιάτης, Βόνν., σ. 749: *Εἶχε δὲ καὶ συνεργίθουν σκίασμα ἴσχνὸν παρεπόμενον τὸν κηδεστὴν Φιλοκάλιον, δὲ οὐχ ἐτέρως ἔχων ἐπὶ τοῦ ἄκρου στῆσαι τῆς συγκλήτου βατῆρος, ἡμᾶς μὲν ἀτ' οὐδεμαῖς εὐδικήμονος προφάσεως τοῦ τοῖς σεκρέτοις λογοθετεῖν παραλέσκεν, ἐκεīνον δὲ ἀντιπροβέβληκεν.* 'Εξ αὐτῶν φαίνεται ὅτι δὲ λογοθέτης τῶν σεκρέτων τοῦ Νικήτα Χωνιάτη οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸν στρατηγὸν Εὐμάθιον Φιλοκάλλην.

2. Τῆς Madonnina ἡ S. Maria di Piazza ἡ Maria dei Miraculi (κατὰ τὸν χάρτην τοῦ Werdmüller τοῦ 1667 καὶ τὸν G. Gerola, Monum. Veneti di Creta II, σ. 157), ἀργότερον τζαμίου Ρεϊσούλ Κουττάβ Χατζῆ Χουσεῖν Ἐφέντη ἡ συνηθέστερον Ἀραστᾶ.

3. Σπ. N. Μαρινᾶτος τῆς Κρήτης, ΕΕΒΣ 7(1930)388 κ.έ.

4. Σπ. N. Μαρινᾶτος, ξ.ά., σ. 391.

5. K. M. Κωνσταντοπούλος, Στρατηγὸς Κρήτης, ΕΕΒΣ 6(1929)316-320.

6. Fr. Dölger εἰς BZ 29(1929)433.

7. 'Αλεξίας, IX, 3, Leib, II, 164. 'Αλεξίας, XIV, 2, Leib, III, 148.

8. Νικήτα Χωνιάτη, 'Αλέξιος I, Βόνν., σ. 433. 'Ο τίτλος πάντως τοῦ πρωτοσπαθαρίου ἐπικεῖ μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 12ου αἰῶνος μὲ τελευταίαν μνείαν τὸ ἔτος 1115. Βλ. N. Oikonomidis, Préséance, σ. 297, σημ. 57.

ται πράγματι περὶ τοῦ δουκὸς Κύπρου Εὐμαθίου Φιλοκάλλη, οὗτος διετέλεσε στρατηγὸς Κρήτης πρὸ τοῦ 1092, ἀφοῦ ἀπὸ τοῦ 1092 γνωρίζομεν καλῶς τὴν σταδιοδρομίαν του¹.

Διατί ὅμως πρέπει νὰ δεχθῶμεν ἀσυζητητεὶ τὴν συμπλήρωσιν [*Eν-*
μ]άθιον τοῦ Σπ. Ν. Μαρινάτου εἰς τὴν ἐπιγραφήν, ἀφοῦ καὶ ἡ συμπλήρωσις [*Eνστ]*άθιον εἶναι δυνατὴ καὶ τὸ ἐπίθετον Φιλοκάλλης δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἐπιγραφὴν καὶ οὐδεμίᾳ πληροφορίᾳ πηγῆς, ἐγγράφου ἢ σφραγίδος ὑπάρχει, ὅτι ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης διετέλεσεν πρὸ τοῦ 1092 στρατηγὸς Κρήτης; Τὸ ἀσφαλέστερον θὰ ἥτο νὰ δεχθῶμεν ὅτι πρόκειται περὶ τινος Εὐσταθίου, ἀγνώστου ἐπωνύμου, καὶ δχι περὶ τοῦ ἡμετέρου στρατηγοῦ Εὐσταθίου Φιλοκάλλη.

4. Εὑ μάθιος Φιλοκάλλης (ἐπαρχος, τέλος 12ου αἰῶνος). Μαρτυρίαι: Εἰς διασωθεῖσαν σφραγίδα του² τιτλοφορεῖται: πανσέβαστος, ἀκόλουθος³ καὶ ἐπαρχος⁴.

Τὸ 1189 καὶ 1190 ἀποστέλλεται ὑπὸ τοῦ Ἰσαακίου Β' Ἀγγέλου (1185-1195) εἰς πρεσβείαν πρὸς τὸν Φρειδερίκον Β' Βαρβαρόσσαν εἰς Ἀδριανούπολιν μὲ τὸν τίτλον τοῦ πανσεβάστου καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀκολούθου μαζὶ μὲ τὸν Jacobus Pisanus διὰ τὴν σύναψιν συνθήκης⁵. Τέλος τοῦ 1196 ἡ ἀρχὰς τοῦ 1197 ἀποστέλλεται ὡς ἐπαρχος Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τοῦ Ἀλεξίου Γ' Ἀγγέλου (1195-1203) εἰς τὸ Παλέρμον τῆς Σικελίας πρὸς τὸν Γερμανὸν αὐτοκράτορα Ἐρρίκον ΣΤ', ἀπαιτήσαντα τελεσιγραφικῶς ἐνίσχυσιν τῆς

1. R. Guillard, *Le stratopédarque*, ἔ.ἄ., σ. 68. Πῶς ὅμως δὲν παρετήρησεν ὁ Guillard ὅτι ὁ [...]άθιος πρωτοσπαθάριος τῆς ἐπιγραφῆς τῆς Κρήτης ἡμπορεῖ κάλλιστα νὰ ταυτισθῇ πρὸς τὸν Εὐ...θ(ιον) βασιλικὸν πρωτοσπαθάριον τῆς σφραγίδος τοῦ Mordtmann;

2. V. Laurent, *Les sceaux byzantins du medailler Vatican*, Cité de Vatican 1962, σ. 55-56. Δυστυχῶς δὲν ἡμπορέσαμε νὰ τὸ συμβουλευθοῦμε.

3. Κατώτερος βαθμοφόρος τοῦ στρατοῦ ἔχων τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ξένων, τῶν ὑπηρετούντων ἐντὸς τῶν Ἀριθμῶν (στρατιωτικῶν σωμάτων ἀποτελουμένων ἐκ ξένων μισθοφόρων). Βλ. N. Oikonomidis, *Préséance*, σ. 331.

4. 'Ο «ἐπαρχος» τῆς πόλεως (παλαιότερον *praefectus urbis*) εἶναι ὁ ἀνώτατος διοικητικὸς καὶ δικαστικὸς κρατικὸς ὑπάλληλος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἢ ἄλλης μεγαλουπόλεως, μὲ πλείστας πολιτικάς, δικαστικάς καὶ ἀστυνομικάς ἀρμοδιότητας. Βλ. N. Oikonomidis, *Préséance*, σ. 219/20, ἔνθα βιβλιογραφία εἰς σημ. 188. Ἰδιαίτερως μὲ τὸν «ἐπαρχον» Κωνσταντινουπόλεως ἡσχολήθη ὁ F. Uspeński, *Konstantinopolskij Eparch*, *«Izvestija Russ. Arch. Inst. Konst.»* 4/2(1899) 79-104.

5. Ansbertus, *Historia de expeditione Friderici imperatoris. Mon. germ. hist. scriptores 5*, Berlin 1928, σ. 60, 24-25: *Pansevasto acholitho domno Eumathio Philocali*. Fr. Dölger, *Regesten No 1600, 1602 καὶ 1603*. Πρβλ. R. Guillard, *Études de l'histoire administrative de l'empire byzantin. Les logothètes*, *REB* 29(1971) 5-115, σ. 84: *Philokalios ou Philocales, Eumathios*.

Σταυροφορίας του ὑπὸ μορφὴν ἐτησίου φόρου 50 κεντηναρίων χρυσοῦ (5.000 λιβρῶν), διὰ νὰ διαπραγματευθῇ τὴν ἐλάττωσιν τοῦ ὑπερόγκου διὰ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Κράτους ποσοῦ τούτου. Ὁ Εὐμάθιος, πάμπλουτος ὁν, ἀναλαμβάνει τὴν ἀποστολὴν ταύτην ἰδίοις ἔξόδοις, ὅθεν καὶ ἐπετράπη εἰς αὐτὸν ἀντὶ τούτου νὰ ταξιδεύσῃ τῇ αἰτήσει του μὲ τὰ διάσημα τοῦ ἐπάρχου τῆς Πόλεως, καὶ ἐπιτυγχάνει μείωσιν τοῦ ποσοῦ εἰς 16 κεντηνάρια χρυσοῦ (1.600 λιβρες). Διὰ τὴν συγκέντρωσιν τοῦ καὶ πάλιν δυσβαστάκτου ποσοῦ τούτου ἐπεβλήθη εἰδικὸς φόρος, τὸ Ἀλαμανικόν, κατεσχέθησαν θησαυροὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡπειλεῖτο ἐπανάστασις, ἀλλ’ εὐτυχῶς τὴν 28ην Σεπτεμβρίου 1197 ἀπέθανεν εἰς τὴν Μεσσήνην ὁ Ἐρρίκος ΣΤ' πρὸ τῆς ἐκκινήσεως τῆς Σταυροφορίας του¹. Κατὰ τὸν R. Guillard² ὠνομάσθη, λίαν πιθανῶς, λογοθέτης τῶν σεκρέτων³ ὑπὸ τοῦ Ἀλεξίου Ε' Μούρτζουφλου τὸ 1204 εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Νικήτα Χωνιάτη, τὸν ὅποιον ἀντικατέστησεν καὶ εἰς τὴν Σύγκλητον⁴.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ Φιλοκάλληδες, τοὺς ὅποιους γνωρίζομεν μέχρι τοῦ 1204, διότι μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1204 καὶ τὴν ἐπελθοῦσαν φραγκοκρατίαν ἐσκόρπισαν καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ἄλλαι οἰκογένειαι βυζαντινῶν ἀξιωματούχων, εἰς τὴν Δύσιν ἢ ἀλλαχοῦ καὶ ἔξαφανίζονται.

Ὑπάρχει λοιπὸν ἔνας Μανουὴλ καὶ ἔνας Μιχαὴλ Φιλοκάλλης κατὰ τὸν 11ον αἰῶνα καὶ δύο Εὐμάθιοι Φιλοκάλληδες, ἔνας εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ ἔνας εἰς τὸ τέλος τοῦ 12ου αἰῶνος. Ποῖος ἐξ αὐτῶν παρουσιάζει περισσοτέρας πιθανότητας νὰ εἴναι ὁ ἴδρυτης τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην; Θὰ ἔλεγε κανείς, ὁ τελευταῖος ἐξ αὐτῶν, ὁ ἐπαρχος τῆς Κωνσταντινουπόλεως Εὐμάθιος Φιλοκάλλης, ὁ μαρτυρούμενος μέχρι τοῦ 1197. Τοῦτο, διότι α) εἶναι πάμπλουτος καὶ τὰ πλούτη του τοῦ ἐπιτρέπουν τὴν πολυέξοδον ἀνέγερσιν ἰδίας μονῆς καὶ β) ἡ ἀποστολὴ του εἰς Σικελίαν τὸ 1197

1. Νικήτα Χωνιάτη, Ἀλέξιος Ι, 80. Βόνν. σ. 630, 17 κ.ἔ. πρέσβυν εἰς τὸν ὁργα πέπομψε τὸν Φιλοκάλην Εὐμάθιον, ἐπαρχὸν ὅντα τῆς πόλεως. Οὗτος δὲ πλούτῳ ὑπὲρ τὸν τότε κομῶν ἐκόντως ὑπέδιν τὸν πρεσβευτήν. ἀμέλει καὶ δεῖται τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν ἐπαρχικῶν παρασήμων ἐνδοθῆναι οἱ διαπρεσβεύεσθαι. Πρβλ. F r. D ö l g e r, Regesten No 1638.—L. B r e h i e r, Vie et mort de Byzance, Paris 1949, σ. 361/2. (L'évolution de l'humanité No 32: Le Monde Byzantin). — R. G u i l l a n d, Études de titulature et de prosopographie byzantines, BZ 44(1951) 225, σημ. 7 (Festschrift Fr. Dölger). — V. L a u r e n t, Les sceaux byzantins du medailler Vatican, Cité de Vatican 1962, σ. 55-56.

2. Les logothètes, REB 29(1971)84.

3. «Λογοθέται» ἀντὶ «χαρτουλάριοι» ὠνομάζοντο πολλάκις οἱ προϊστάμενοι τῶν γραφείων πολιτικῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν. Βλ. N. O i k o n o m i d è s, Préséance, σ. 310 καὶ σημ. 126, ὅπου παλαιοτέρα βιβλιογραφία.

4. K. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. VII, σ. 445 — Νικήτας Χωνιάτης, Βόνν. σ. 749. Βλ. ἐνταῦθα σ. 333, σημ. 1.

τὸν ἔφερε, λίαν πιθανῶς, εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Θεσσαλονίκην. Οὕτω θὰ ἐδικαιοῦτο ἡ Ἀννα Τσιτουρίδου εἰς τούς, ἀτεκμηριώτους βεβαίως, ἴσχυρισμούς της, α) ὅτι αὐτὸς ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης τοῦ 1197 εἶναι ὁ ἰδρυτής τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ β) ὅτι ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη τὸ 1202, πρὸ τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως της ὑπὸ τοῦ Ἀγίου Σάββα τῶν Σέρβων, ἦτο νεόδμητος καὶ πιθανῶς ἡμιτελῆς.

Ὑπάρχουν δόμως μερικὰ σκληρὰ ἐφωτήματα, τὰ ὅποια δὲν ἐπιτρέπουν τὴν εὔκολον ἀποδοχὴν τῶν ἀπόψεων τῆς Ἀννας Τσιτουρίδου. Οὕτω: α) Διατί αὐτὸς ὁ ἀνώτερος ἀξιωματοῦχος τῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ἔπαρχος τῆς Κωνσταντινουπόλεως Εὐμάθιος Φιλοκάλλης, ἐπροτίμησε τὴν Θεσσαλονίκην διὰ νὰ ἀνεγείρῃ τὴν ἴδιοκτητὸν μονήν του καὶ ὅχι τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὸ ἀνώτερον καὶ οἰκεῖον εἰς αὐτὸν κοινωνικὸν περιβάλλον αὐτῆς; β) Δεδομένου ὅτι ὁ Εὐμάθιος Φιλοκάλλης ἀνήγειρε τὴν μονήν του, διὰ νὰ μονάσῃ εἰς αὐτὴν, ὅπως ὅλοι οἱ ἰδρυται ἴδιωτικῶν μονῶν, πότε ἐπρόφθασε νὰ ζήσῃ εἰς αὐτὴν καὶ νὰ στερεωθῇ ἡ δόνομασία τῆς μονῆς ὡς Μονῆς Φιλοκάλλη, ἐὰν αὐτὴ τὸ 1202 ἀκόμη ἦτο νεόδμητος καὶ πιθανῶς ἡμιτελῆς κατὰ τὴν Ἀ. Τσιτουρίδου; γ) Ἐὰν ἡ Μονὴ τὸ 1202, ὅταν τὴν ἐπεσκέφθη ὁ Ἀγιος Σάββας, ἦτο νεόδμητος καὶ πιθανῶς ἡμιτελῆς, ποῦ εὑρίσκετο ὁ ἰδρυτής της; δ) Δεδομένου ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ μονάζοντος εἰς τὴν Μονὴν Χελανδαρίου τοῦ Ἀγίου ὄρους Ἀγίου Σάββα διὰ τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ἐπανειλημμένη παραμονή του εἰς αὐτὴν καὶ αἱ δωρεαί του πρὸς αὐτὴν ἡμποροῦν νὰ ἔξηγηθοῦν τὸ πιθανώτερον ἐκ μιᾶς ἔξαρτήσεως τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη ἐκ τῆς Μονῆς Χελανδαρίου, πότε ἐπρόφθασεν ἡ νεόδμητος τὸ 1202 Μονὴ Φιλοκάλλη νὰ γίνη προηγουμένως οἰονεί μετόχιον τῆς Μονῆς Χελανδαρίου διὰ νὰ ἐνδιαφερθῇ ὁ Ἀγιος Σάββας δι' αὐτὴν καὶ πᾶς ἐγένετο τοῦτο;

Ἐχομεν λοιπὸν τὴν γνώμην μέχρις ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου ὅτι κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη ἰδρύθη ἐπὶ Ἀλεξίου Α' Κομνηνοῦ ἀπὸ ἔναν Φιλοκάλλην τοῦ ἀμέσου πέριβάλλοντός του. Μᾶλλον ἀπὸ τὸν ἰδιαίτερόν του γραμματέα, τὸν ἐπὶ τοῦ κανικλείου Μανουήλ, τὸν ὅποιον ἀναφέρει δόνομαστί, ὅπως εἴδαμε, καὶ ἡ Ἀννα Κομνηνὴ (Ἀλεξιάς, IX, V, 2, Ἐκδ. B. Leib, τ. II, σ. 170), παρὰ ἀπὸ τὸν νομικὸν του σύμβουλον τὸν μυστικὸν Μιχαήλ. Οὗτοι πρέπει νὰ ἤκολούθουν τὸν Ἀλέξιον Α' εἰς τὰς ἐκστρατείας του κατὰ τῶν Νορμαννῶν τοῦ Ροβέρτου Γυϊσκάρδου εἰς τὴν Ἡπειρον καὶ παρέμεινον ἐπανειλημμένως, τόσον κατὰ τὸν πρῶτον Νορμαννικὸν πόλεμον τοῦ 1081 /2, ὅσον καὶ κατὰ τὸν δεύτερον τοῦ 1105-1108, εἰς τὴν βάσιν τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν πολέμων αὐτῶν, εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Τὸν Σεπτέμβριον μάλιστα τοῦ 1105 ὁ Ἀλέξιος Α' εὑρίσκεται εἰς Θεσσαλονίκην μετά τῆς αὐτοκρατείρας καὶ παραμένει εἰς τὴν πόλιν ταύτην καθ' ὅ-

λον τὸ 1106 (‘Αλεξιάς ΧΠ, 4), ἀσφαλῶς μετὰ τοῦ «ἐπὶ τοῦ κανικλείου» Μανουὴλ Φιλοκάλλη διὰ τὴν ἐρυθρᾶν ὑπογραφὴν τῶν ἀπαραιτήτων αὐτοκρατορικῶν ἔγγραφων. Δὲν μαρτυρεῖται βεβαίως, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ἀπίθανον, ὁ «ἐπὶ τοῦ κανικλείου» Μανουὴλ Φιλοκάλλης μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου Νορμαννικοῦ πολέμου τὸ 1108 ἀποσυρθεῖς λόγῳ ἡλικίας ἢ τραύματος, νὰ παρέμεινεν εἰς Θεσσαλονίκην καὶ νὰ ἰδρυσε κατὰ βυζαντινὴν συνήθειαν ἴδιωτικὴν μονὴν διὰ νὰ ἡσυχάσῃ, τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη.

Ἐχομεν ἐπίσης τὴν γνώμην ὅτι ἡ Μονὴ, ὀνομαζομένη πλέον τοῦ Φιλοκάλλη ὑπέστη καταστροφὰς κατὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπὸ τῶν Νορμαννῶν τὸ 1185, ὅτι ἐρειπωθεῖσα περιῆλθεν ἄγνωστον πῶς ὡς μετόχιον εἰς τὴν Μονὴν Χελανδαρίου καὶ ὅτι πρὸ τοῦ 1202 ὁ μονάζων εἰς τὴν Μονὴν Χελανδαρίου πλούσιος Σέρβος βασιλόπαις Σάββας Νιεμάνια ἀνέλαβεν ἰδίοις ἔξοδοις τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς του εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ δις παρέμεινεν εἰς αὐτὸν καὶ ἔκαμεν πρὸς αὐτὸν δωρεάς.

Δὲν ἐλύσαμεν βεβαίως ὁριστικῶς τὸ πρόβλημα τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη, ἀλλὰ τούλαχιστον προσπαθήσαμε νὰ εὑρωμεν τὴν πιθανωτέραν λύσιν καὶ ἡ προσπάθειά μας ἀφ' ἐνὸς ἔξεκαθάρισε τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὰ δολιγάτερον πιθανὰ καὶ ἀφ' ἐτέρου συνέβαλεν εἰς τὴν καλυτέραν γνῶσιν τῆς βυζαντινῆς οἰκογενείας τῶν Φιλοκάλληδων, μέλος τῆς ὁποίας ἰδρυσε τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη.

Ποῦ πιθανῶς ἔκειτο ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη

Οἱ παλαιότεροι ἐρευνηταὶ δὲν ἐπέτυχον νὰ ἐντοπίσουν τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη ἐντὸς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ οἱ νεώτεροι παρητήθησαν τούτου, διότι τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα εἶναι δλίγα καὶ συγκεχυμένα. Ταῦτα κυρίως προέρχονται ἀπὸ τὴν οἰκοδομικὴν δραστηριότητα τοῦ Σέρβου κράλη Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Σέρβος κράλης Στέφανος Οὐρώς Β' Μιλούτιν (1282-1321) μὲ τὰς ἐπιδρομάς του ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου ἐπέτυχε αὐτοκρατορικὸν συνοικέσιον μὲ τὴν ἀνήλικον κόρην τοῦ Ἀνδρονίκου Β' Σιμωνίδα τὸ 1300 καὶ κατὰ τὰ ἔτη 1303-1317 διετήρει στενὰς σχέσεις μὲ τὴν διαμένουσαν εἰς Θεσσαλονίκην πενθεράν του αὐτοκράτειραν Εἰρήνην. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο ἐπεξέτεινε καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην τὴν πλουσιοπάροχον προστασίαν του πρὸς τὸν ὀρθόδοξον κόσμον καὶ ἀνέπτυξε καὶ εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης οἰκοδομικὴν δραστηριότητα.

Περὶ τῆς δραστηριότητός του αὐτῆς μᾶς πληροφορεῖ ὁ σύγχρονός του

καὶ βιογράφος του ἀρχιεπίσκοπος Ντανίλο¹ λέγων: «Καὶ εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης ἀνήγειρε αὐτοκρατορικὰ ἀνάκτορα καὶ ἴδρυσε ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου ἀρχιερέως τοῦ Χριστοῦ Νικολάου καὶ ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου. Τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ [ἀγίου μας Κυρίου] κύρι Σάββα [γενομένης] εἰς αὐτὸν τὸν χῶρον, ἀνενέωσε καὶ διεκόσμησε αὐτόν, ἐπειδὴ οὗτος ἐπὶ τινα χρόνον εἶχεν ἐγκαταλειφθῆ καὶ ἐρειπωθῆ. Ὁ ἕιδος ἐπανέκτισεν αὐτὸν ἐκ θεμελίων μεγαλύτερον τοῦ προηγουμένου καὶ ἴδρυσε πολλὰ ὡραῖα ἐνδιαιτήματα. Καὶ ἐφωδίασε τὸν χῶρον τοῦτον μὲ πολλὰ καὶ ποικίλα χρειώδη τόσον τελείως, οὕτως εἰπεῖν, ὥστε ὅλοι οἱ ζῶντες εἰς αὐτὸν νὰ ἴκανοποιοῦν οἵασδήποτε ἀνάγκας των. Ἐδώρησεν εἰς αὐτὸν πολὺν ἀπὸ τὸν ἀμέτρητον χρυσόν του, οὕτως ὥστε ἀκόμη καὶ σήμερον οὐδενὸς στερεῖται αὐτὸς ὁ τόπος, καὶ ἀπέκτησε καὶ ἐδώρησε (εἰς αὐτὸν) πολλὰ χωρία καὶ μετόχια»².

Εἰς τὸ χωρίον αὐτὸν τοῦ Ντανίλο δ. Ο. Tafrali ἔθεώρησε τὸν ναὸν τοῦ Ἀγίου Γεωργίου τοῦ Μιλούτιν ὡς τὸ καθολικὸν τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη³ καὶ συνεφώνησε πρὸς αὐτὸν καὶ ὁ Α. Ξυγγόπουλος⁴. Τὸ καθολικὸν τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη ὅμως ἡτο ἀφιερωμένον εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν Παντοκράτορα⁵ καὶ ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη ὑπῆρχεν ἡδη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μιλού-

1. Arckhiepiskop Danilo i Drugi, Zivoti Kraljeva i archiepiskopa srpskih, Ed. Dj. Daničić, Zagreb 1866, σ. 136. Νεωτέρα ἔκδοσις-μετάφρασις ὑπὸ L. Mirković, Beograd 1935, σ. 102.

2. Μεταφράζομεν εἰς τὰ ἐλληνικὰ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν μετάφρασιν τοῦ χωρίου τοῦ Ντανίλο ὑπὸ τοῦ P. Magdalino, Some Additions and Corrections to the List of Byzantine Churches and Monasteries in Thessalonica, REB 35(1977)283, διότι τὸ ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ χωρίου τοῦ Ντανίλο, τὸ ὅποῖον παραθέτει ἡ Α. Τσιτουρίδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ τοῦ Ἀγίου Νικολάου στὴ Θεσσαλονίκη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς Παλαιολόγειας ζωγραφικῆς κατὰ τὸν πρώτον 14ο αἰώνα. (Διδακτορικὴ Διατριβή). (Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Παράτημα, ἀρ. 20), Θεσσαλονίκη 1978, σ. 10, είναι πολὺ μικρότερον.

3. O. Tafrali, Thessalonique des origines au XIVe siècle, Paris 1919 σ. 309 κ.ε., ἀκολουθήσας τὸν S. Stanojević.

4. A. Xyngopoulos, L'église de Saint Nicolas Orphanos et les constructions du Kral Miloutin à Thessalonique, «Balkan Studies» 6, 1 (1965) 181, ὁ ὅποῖος θεωρεῖ τὸν ναὸν τοῦτον τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ὡς καθολικὸν μονῆς καὶ δέχεται τὴν ὑπὸ τοῦ Ο. Tafrali, έ.α., σ. 310, νιοθετηθείσαν γνάμην τοῦ παλαιοῦ S. Stanojević, διτι ἡ μονὴ αὕτη ἡτο ἡ Μονὴ Φιλοκάλλῃ.

5. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Paris 1975, σ. 418. (Institut Français d'Études Byzantines). — P. Magdalino, Some Additions κ.λ., σ. 284 — Α. Τσιτουρίδος, Filokal, σ. 5 καὶ σημ. 27, 28, 29. — Α. Τσιτουρίδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 10, σημ. 47, 48, 49. Μαρτυρία: α) Ἐγγραφὸν πατριάρχου Ἡσαΐα τοῦ 1325 (MM, Acta et diplomata, I, 141, No 64), β) Ἐγκώμιον Νικοδήμου (Μ. Γεδεών, Ἀρχ. Ἐκκλ. Ἰστ., σ. 175) καὶ γ) Ἐγγραφὸν τοῦ πατριάρχου Ματθαίου τοῦ 1401 (MM, Acta et diplomata, II, 524, No 662).

τιν (1282-1321), ἀφοῦ μαρτυρεῖται ἐν λειτουργίᾳ τὸ 1305¹, ώς καὶ κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Ἀνδρονίκου Β' (1282-1328) μὲ τὴν ἴστορίαν τοῦ Νικοδήμου². Ἀποκλείεται λοιπὸν ὁ ναὸς τοῦ Ἅγιου Γεωργίου τοῦ Μιλούτιν νὰ ἥτο τὸ καθολικὸν τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη καὶ ὁ ταυτισμὸς αὐτὸς τῶν παλαιοτέρων ἔχει ἀποτύχει. Κατόπιν τούτων δὲν πρέπει νὰ ἀναμένωμεν ἀπὸ τὸν Ντανίλο πληροφορίας περὶ τῆς Μονῆς Φιλοκάλλη, διὰ τὴν δόποιαν οὐδὲν ἔχρειάσθη νὰ πράξῃ ὁ Μιλούτιν. "Ἄς εἴδωμεν ὅμως τὰς ἄλλας αὐτοῦ πληροφορίας.

Ο Ντανίλο δὲν δύνεται τὸν «χῶρον», εἰς τὸν ὅποιον ἐγένετο ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Ἅγιου Σάββα καὶ τὸν ὅποιον, ὅπως λέγει, ἀνοικοδόμησεν ὁ Μιλούτιν³. Διετυπώθη ἡ ἀποψις, δτι ὅσα λέγει ὁ Ντανίλο διὰ τὸν «χῶρον» τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἅγιου Σάββα ἀναφέρονται μᾶλλον εἰς τὸν ἀμέσως προηγουμένως ὑπ' αὐτοῦ ἀναφερθέντα ναὸν τοῦ Ἅγιου Γεωργίου τοῦ Μιλούτιν⁴. Ἡ Ἀ. Τσιτουρίδου ὅμως παρετήρησεν δρθῶς, δτι «τὸ χῶρο τῆς χειροτονίας τοῦ ἄγιου Σάββα δὲν τὸν συνδέει (λοιπὸν) ὁ Daniilo μὲ τοὺς δύο ναοὺς ποὺ προανέφερε»⁵. Ἀλλο κτίσμα εἶναι λοιπὸν ὁ ναὸς τοῦ Ἅγιου Νικολάου, ἄλλο ὁ ναὸς τοῦ Ἅγιου Γεωργίου καὶ ἄλλο ὁ «χῶρος», εἰς τὸν ὅποιον ἐγένετο ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Ἅγιου Σάββα.

Ο «χῶρος» ὅμως τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἅγιου Σάββα εἶναι γνωστός. Εἶναι ἡ Ἄγια Σοφία Θεσσαλονίκης. Τὸ λέγει ὁ Δομεντιανός⁶. Η χειροτονία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μεσοποταμίτου, παρισταμένων τῶν ἐπισκόπων Ἀρδαμερίου Δημητρίου, Ιερισσοῦ Νικολάου καὶ Κασσανδρείας Μιχαήλ⁷, τῶν ὅποιων αἱ ἐπισκοπαὶ

1. Βλ. προηγουμένως σ. 323, σημ. 5: 'Επιστολὴν πατριάρχου Αθανασίου Α' τοῦ 1305.

2. Βλ. προηγουμένως σ. 324 σημ. 3 καὶ 4: 'Ιστορίαν τοῦ Νικοδήμου ἐπὶ Ἀνδρονίκου Β', (1282-1328).

3. Βλ. ἀνωτέρω τὸ χωρίον τοῦ Ντανίλο εἰς σ. 338 καὶ σημ. 1.

4. Παρομοία εἶναι περὶ τούτου καὶ ἡ πρώτη γνώμη τοῦ P. Magalino, ὁ ὅποιος λέγει, διορθώνων βεβαίως τὸν παλαιότερον ἐσφαλμένον ταυτισμὸν μὲ τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη, Some Additions κ.λ., σ. 283: «it seems, though it is not absolutely certain, that the "place" of Sava's first ordination refers to Saint George's and not some other church. Xyngopoulos's proposed identification with the Philokales monastery is inadmissible». (Διὰ τοὺς ἀναφερθέντας λόγους).

5. Ἡ Τσιτουρίδου, 'Η ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 10.

6. Ἔκδ. Daničić, 1865, σ. 191 — ἔκδ. μετάφρ. Mircović, 1935, σ. 90.

7. P. Lemerle-A. Guillou-N. Svoronos, Actes de Lavra, I, Premier partie. Texte, Paris 1970, σ. 231, ὅπου σχόλια εἰς παλαιὸν ἀντίγραφον ἀπωλεσθέντος ἐγγράφου τῆς Λαύρας τοῦ 1081, ἐπικυρούμενον ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀρδαμερίου Δημητρίου. Περὶ τοῦ ἐπισκόπου Ἀρδαμερίου Δημητρίου (τέλη 12ου - ἀρχαὶ 13ου αἰώνος) βλ. τελευταίως Ἀ ποστ. Ἀθ. Γλαβίνα, 'Αρχιερεῖς τῆς ἐπισκοπῆς Ἀρδαμερίου, «Μακεδονικά» 20(1980) 11. Βλ. καὶ M. Zivgic, 'Επισκέψεις καὶ παραμονὲς τοῦ Ἅγιου Σάββα στὴ Θεσσαλονίκη, «Actes du XVe Congrès International d'Études Byzantines», Athènes-Septembre 1976. IV (Histoire), Athènes 1980, σ. 443.

ύπήγοντο εἰς τὴν ἀρχιεπισκοπὴν Θεσσαλονίκης. Ὁ Ντανίλο θὰ ἔπειπε νὰ γνωρίζῃ ταῦτα. Τί εἶναι λοιπὸν αὐτά, τὰ δόποια λέγει περὶ ἀνοικοδομήσεως τοῦ «χώρου» τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἀγίου Σάββα ὑπὸ τοῦ Μιλούτιν; Συμβαίνει ἵσως κάτι ἄλλο. Ὅπτάρχουν ἐνδείξεις περὶ τούτου, ἀλλ’ αὐταὶ δὲν ἀποτελοῦν ἀποδείξεις:

’Απὸ ἔγγραφον τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ ἔτους 1309 εἶναι γνωστὸν καὶ ἄλλο κτίσμα τοῦ Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, τὸ ὅποῖον ἀναφέρει καὶ σχολιάζει, ὅπως θὰ ἴδοιμε, ὁ P. Magdalino. Εἰς τὸ ἔγγραφον αὐτὸν ἴδιαται πωλοῦν τρία οἰκήματα τῶν «...πρὸς τὴν σεβασμίαν μεγάλην μονὴν τῆς ὑπεράγνου ἡμῶν Θεομήτορος τοῦ περιποθήτου γαμβροῦ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως τοῦ πανυψηλοτάτου κράλη καὶ οὗτω τὴν Ἱερουσαλήμ ἐπικεκλημένην»¹. Βασιλεὺς εἶναι ὁ Ἀνδρόνικος Β’ (1282-1328) καὶ γαμβρὸς αὐτοῦ Κράλης εἶναι ὁ Μιλούτιν (ἀπὸ τὴν ἀνήλικον κόρην του Σιμωνίδα τὸ 1300), ἡ δὲ μονὴ αὐτοῦ Ἱερουσαλήμ εὑρίσκεται εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Τοῦτο, διότι α) εἰς τὸ ἴδιον ἔγγραφον λέγεται διὰ τὰ γειτονεύοντα πρὸς τὴν Μονὴν τῆς Ἀγίας Ἱερουσαλήμ πωλούμενα διὰ τοῦ ἐγγράφου οἰκήματα, στ. 24/5: «τέλει εἴτησιφ ὑποκείμενα ἐν τῇ ἀγιωτάτῃ μητροπόλει Θεσσαλονίκης», καὶ β) εἰς ἄλλο ἔγγραφον τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου ἡ Μονὴ τὸ 1335 ἀγοράζει εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ εἰς τὴν γειτονίαν τοῦ Ἀγίου Παραμόνου οἰκόπεδον συνορεῦον μεταξὺ ἄλλων πρὸς βορρᾶν πρὸς ἰδιοκτησίας τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου ὀνομαζομένας τῆς Ἀγίας Ἱερουσαλήμ².

1. L. Petit-B. Korablev, *Actes de Chilandar*, σ. 54, Νο 25, στ. 12-15. (*Actes de l'Athon V. Βυζαντινά Χρονικά. Παράρτημα ΙΖ' τόμου. Πετρούπολις 1911*).

2. *Actes de Chilandar*, σ. 261, Νο 125 (25 Φεβρ. 1335): «Ἡ Ξενία καὶ οἱ συγγενεῖς τῆς πωλοῦν εἰς τὴν Μονὴν Χιλανδαρίου οἰκόπεδον εἰς Θεσσαλονίκην ἐν τῇ γειτονίᾳ τοῦ ἀγίου Παραμόνου διακείμενον, πλησίον δὲ καὶ πρὸς ἀνατολάς... τὰ δὲ πρὸς ἄρχτον ἀρχῆθεν αὐτῇ διαφέρουσι, τῆς ἀγίας Ἱερουσαλήμ ὄνομαζόμενα. Ἡ Μονὴ λοιπὸν Χιλανδαρίου είχεν ἀποκτήσει μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Μιλούτιν τὸ 1321 τὸ κτίσμα αὐτοῦ, τὴν Ἀγίαν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὰ κτήματα αὐτῆς. Δὲν πρέπει βεβαίως νὰ συγχέηται ἡ Ἀγία Ἱερουσαλήμ τοῦ Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην πρὸς τὸ Μετόχιον Ἀγία Ἱερουσαλήμ τῆς Μονῆς Ἰβήρων εἰς τὴν Ἐρμήλειαν τῆς Χαλκιδικῆς. Bl. F. Dölgert, *Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges*, σ. 45, Νο 9, στ. 38: ...εἰς τὰς Ἐρμηλείας μετόχιον τῆς Ἀγίας Ἱερουσαλήμ μεθ' ᾧ ἔχει ἀμπελίων καὶ τῆς γῆς. (Χρυσόβουλλον Ἰωάννου Ε' Παλαιολόγου διὰ τὴν Μονὴν Ἰβήρων τῆς 25ης Αὐγούστου 1357). Καὶ σύντομι, σ. 108, Νο 37, στ. 79/80: ...τὸ περὶ τὴν Θεσσαλονίκην, τὴν Ἀγίαν Ἱερουσαλήμ (εἰς τὰ περίχωρα δηλαδὴ τῆς Θεσσαλονίκης). (Πατριαρχικὸν ἀντίγραφον χρυσοβούλου τοῦ συναυτοκράτορος Μιχαὴλ Θ' Παλαιολόγου τοῦ Αὐγούστου 1310 διὰ τὴν Μονὴν Ἰβήρων). Περὶ τῆς γειτονίας τοῦ Ἀγίου Παραμόνου εἰς τὴν Θεσσαλονίκην bl. R. Janin, *Les églises et les monastères*, σ. 363 καὶ 404. Περὶ τῆς Ἀγίας Ἱερουσαλήμ αὐτόθι, σ. 386, ὅπου συγχέεται σύντῃ πρὸς ἐκείνην εἰς τὴν Χαλκιδικήν.

Δεδομένου δτι ὁ Ντανίλο ἀπαριθμεῖ τὰ ἴδρυματα τοῦ Μιλούτιν ἐντὸς τῆς Θεσσαλονίκης, εἶναι παράδοξον δτι οὗτος δὲν ἀναφέρει τὴν μεγάλην μονὴν αὐτοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἀγίας Τερουσαλήμ. Διὰ τοῦτο ἵσως ὁ P. Magdalino εἰς δευτέραν γνώμην του φρονεῖ δτι εἰς τὸν μὴ ὀνομαζόμενον «χῶρον» ἡμπορεῖ νὰ πρόκειται περὶ τῆς Ἀγίας Τερουσαλήμ¹. Ἐπὶ πλέον ὁ P. Magdalino κάμνει τὴν παρατήρησιν, δτι ἀφοῦ οὐδὲν ἔγγραφον τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου πρὸ τοῦ 1322 ἀναφέρει κτήματα τῆς Μονῆς ἐντὸς τῆς Θεσσαλονίκης, τὰ μαρτυρούμενα τὸ 1335 κτήματα αὐτῆς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην τῆς Ἀγίας Τερουσαλήμ δεικνύουν δτι ἡ Μονὴ τῆς Ἀγίας Τερουσαλήμ ἡ κτήματα αὐτῆς περιῆλθον μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Μιλούτιν τὸ 1321 εἰς τὴν Μονὴν Χιλανδαρίου καὶ ἡ ὀνομασία Ἀγία Τερουσαλήμ δὲν ἥργησε νὰ λημονηθῇ².

Κατὰ τὸν P. Mijović ὁ Μιλούτιν ἀνανεώνει κτίσματα ἔχοντα σχέσιν πρὸς τοὺς Νιεμανίδας³, καὶ ἡ Ἀγία Τερουσαλήμ ἔχει τὸ ὄνομά της, λίαν πιθανῶς, χάρις εἰς τὰ δύο ταξίδια τοῦ Ἀγίου Σάββα εἰς τὴν Τερουσαλήμ καὶ κατόπιν τῆς ἐπεκτάσεως τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Μιλούτιν πρὸς τὸν Πανάγιον αὐτῆς Τάφον⁴. Τοῦτο ἔξηγεται ἵσως τὴν ὀνομασίαν της, ἀλλὰ δὲν βοηθεῖ νὰ εὑρεθῇ ὁ τόπος τῆς ἴδρυσεώς της.

1. P. Magdalino, Some Additions κ.λ., σ. 284: «If Danilo's text should be understood to mean that the church was other than that of Saint George, it could conceivably be identified with Milutin's monastery of the Holy Jerusalem which in 1309 possessed houses in the quarter of Saint Paramonos; unfortunately not enough is known about the foundation». Ἡ Ἀγία Τερουσαλήμ βεβαίως μαρτυρεῖται τὸ 1309 (Act. Chil. No 25, στ. 12-15) καὶ τὰ κτήματά της τὸ 1335 (Act. Chil. No 125, σ. 261) καὶ οὐδέποτε ὅλλοτε.

2. P. Magdalino, Some Additions κ.λ., σ. 284, σημ. 38: «This suggests that the monastery of the Holy Jerusalem had become forgotten in Thessalonica and that its properties had passed into the possession of Chilandar. The first indication that the athonite monastery owned houses in the vicinity is in a deed of November 1322 (Act. Chil. No 84, σ. 178, στ. 6 κ.ξ., 9 Νοεμβρ. 1322). Since none of the imperial chrysobulls in the archiv previous to this date allude to any urban properties other than a metochion of Saint George and one or two vineyards, it is possible that the Jerusalem monastery or some of its properties were transferred to Chilandar at the death of Milutin in 1321». Πράγματι, τὸ μόνον παλαιότερον τοῦ 1322 κτήμα τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου εἰς τὴν Θεσσαλονίκην εἶναι Μετόχιον τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ἀναφερόμενον εἰς ἔγγραφον τοῦ Ἀνδρονίκου Β' τοῦ Ἰανουαρίου 1299. Βλ. F. Dölgér, Regesten, No 2215 - Act. Chil. 13, 71 - R. Janin, Les églises κ.λ., σ. 362, σημ. 4.

3. P. Mijović, Slikarstvo Milutinovih Majstora u Solunu. Ἐφημ. «Politika» Βελιγραδίου, φύλ. 28/2/65 - Τοῦ αὐτοῦ, O gradjevinama kralja Milutina u Solunu, «Starinar», N. S. XVIII, 1967 (1968)833 κ.ξ. Πρβλ. A. Xyngopoulos, L'église de Saint Nikolas Orphanos κ.λ., ξ.ά., σ. 182.

4. Ἡ πληροφορία προέρχεται ἀπὸ τὸν P. Magdalino, Some Additions κ.λ., σ. 284, σημ. 37.

‘Η δευτέρα αὐτή γνώμη τοῦ P. Magdalino δημιουργεῖ καὶ αὐτὴ προβλήματα. ’Εὰν δὲ «χῶρος» τοῦ Ντανίλο, τὸν δόποῖον αὐτὸς λέγει διὰ ἀνοικοδόμησεν δὲ Μιλούτιν, εἶναι τυχόν κατὰ τὸν P. Magdalino ἡ Ἱερουσαλήμ, τότε διατί δὲν τὴν δονομάζει δὲ Ντανίλο, ἔστω καὶ ὡς Μονὴν τῆς Θεοτόκου, ἐὰν εἰς τὴν ἐποχὴν του ἔχει λησμονηθῆν τὸ δονοματί ‘Ἄγια Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ αὐτὸς ἀπαριθμεῖ κτίσματα τοῦ Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ μαρτυρεῖται δι’ ἡμᾶς τὸ 1309 ὡς κτίσμα τοῦ Μιλούτιν; ’Ἐπειτα, πᾶς εἶναι δυνατὸν νὰ παρουσιάζῃ δὲ Ντανίλο τὸ μὴ δονομαζόμενον κτίσμα τοῦ Μιλούτιν εἰς τὸν «χῶρον» αὐτὸν ὡς χῶρον τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἀφοῦ αὐτὴ ἔγινε κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ βιογράφου του Δομεντιανοῦ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης, ἡ δόποια δὲν εἶναι βεβαιώς κτίσμα τοῦ Μιλούτιν; ’Ο Ντανίλο φαίνεται διὰ κάμνει κάποιο λάθος. ’Εὰν ἐννοῇ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, τότε αὐτὴν ποτὲ δὲν τὴν ἀνοικοδόμησεν δὲ Μιλούτιν καὶ δὲν εἶναι κτίσμα τοῦ Μιλούτιν. ’Εὰν ἐννοῇ τὴν Ἁγίαν Ἱερουσαλήμ ἡ οἰονδήποτε ἄλλο κτίσμα, τότε αὐτὸν δὲν εἶναι δὲ χῶρος τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα. Τί συμβαίνει; Πρέπει νὰ ἀρκεσθῶμεν εἰς ὑπόθεσεις:

’Εὰν δεχθῶμεν μετὰ τοῦ P. Magdalino¹ διὰ εἰς τὰ λεγόμενα τοῦ Ντανίλο πρόκειται περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ —ἡ δόποια δὲν δονομάζεται, ἐπειδὴ εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Ντανίλο ὡς μετόχιον πλέον τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου εἶχε χάσει τὴν δονομασίαν Ἱερουσαλήμ— τότε, διὰ νὰ ἔξηγηθῇ τὸ λάθος τοῦ Ντανίλο, δὲ ποιος παρουσιάζει αὐτὴν ὡς τὸν «χῶρον» τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα, πρέπει νὰ ὑποθέσωμεν διὰ ἡ Ἱερατική Σοφία, δὲ πραγματικὸς «χῶρος» τῆς χειροτονίας, καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ, δὲ φερόμενος ὑπ’ αὐτοῦ ὡς «χῶρος» τῆς χειροτονίας, ἥσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην πλησιόχωροι, διότε εὔκολος ἦτο ἡ σύγχυσις αὐτῶν διὰ τὸν γράφοντα μετὰ ἑκατὸν καὶ πλέον ἔτη ἀπὸ τῆς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Σάββα Ντανίλο.

Πράγματι, νοτιώτερον τῆς Ἱερατικῆς Σοφίας καὶ δχι εἰς μεγάλην ἀπόστασιν ἀπ’ αὐτῆς εὑρίσκεται σήμερον δὲ μητροπολιτικὸς ναὸς τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ εἰς τὴν θέσιν καέντος κατὰ τὴν πυρκαϊὰν τοῦ 1890 ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τὴν ιστορίαν τῶν κτισμάτων τῆς θέσεως αὐτῆς ἡρεύνησεν εἰς ώραίαν μελέτην της ἡ Θάλεια Σ. Μαντοπούλου². ’Η συγγραφεὺς κατέληξεν εἰς τὰ ἔξῆς τελικὰ συμπεράσματα: α) ‘Υπῆρχεν εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν τρίκλιτος ξυλόστεγος βασιλικὴ τῆς Θεοτόκου τῶν χρόνων τοῦ Ἀνδρονίκου Β’ (1282-1328)—έπομένως, λέγομεν ἡμεῖς, καὶ τῶν χρόνων τοῦ Μιλούτιν (1282-

1. Βλ. ἐνταῦθα σ. 341, σημ. 1.

2. Θάλεια Σ. Μαντοπούλου, ‘Ο παραθαλάσσιος ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ Θεσσαλονίκη, «Μακεδονικά» 20(1980) 175-191.

1321). β) Ἡ βασιλικὴ αὕτη παλαιωθεῖσα ὑπὸ τοῦ χρόνου ἐπιδιωρθόθη τὸ 1699 κατὰ διασωθεῖσαν ἐπιγραφήν της. γ) Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνευρεθὲν ἔγγραφον τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν τῆς ἀδείας ἐπισκευῆς της, αὕτη, χαρακτηριζομένη εἰς αὐτὸν ὡς παλαιοτάτη καὶ ἀπὸ τῆς Κατακτήσεως (1430) εἰς χεῖρας τῶν Χριστιανῶν, δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἀλλάξῃ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἥλλαξε διὰ τῆς ἐπισκευῆς οὕτε σχῆμα οὕτε διαστάσεις. Ἡτο λοιπὸν ἀνέκαθεν καὶ μέχρι τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ 1890 τρίκλιτος ξυλόστεγος βασιλικῆ. δ) "Οταν τὸ 1491 ἡ μεγάλη βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου Δημητρίου τῆς πόλεως ἐγένετο τουρκικὸν τέμενος, οἱ Θεσσαλονικεῖς μετέτρεψαν τὴν βασιλικὴν αὐτὴν τῆς Θεοτόκου εἰς ναὸν τοῦ Ἀγίου Δημητρίου, δπου ἐλατρεύετο δ Ἀγιος μετὰ τῆς Θεοτόκου. ε) "Οταν τὸ 1590 κατελήφθη ὑπὸ τῶν Τούρκων καὶ ἐγένετο τζαμὶ ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς τῆς πόλεως, ἡ Ροτόντα, δ λεγόμενος ναὸς τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, οἱ Θεσσαλονικεῖς ἔκαμον μητρόπολιν των τὴν βασιλικὴν αὐτὴν τοῦ Ἀγίου Δημητρίου καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν δποίαν παλαιωθεῖσαν ἐπεσκεύασαν, ὡς εἶδομεν, μὲ ἄδειαν τῶν Τούρκων τὸ 1699 καὶ εἰς τὴν θέσιν τῆς δποίας, καείσης κατὰ τὴν πυρκαϊὰν τοῦ 1890, ίσταται σήμερον ἀπὸ τοῦ 1914 δ μητροπολιτικὸς ναὸς τῆς πόλεως, δνομασθεὶς τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ ἐκ τῶν φυλασσομένων εἰς αὐτὸν ὑπολοίπων τοῦ σκηνώματός του.

Βεβαίως δὲν ἴμπορετι νὰ ἔξακριβωθῇ σήμερον ποῦ εὑρίσκετο ἀκριβῶς ἡ Ἁγία Ἱερουσαλήμ ἐντὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα ἀποδεικτικά, ἀλλ' ἵσως μόνον ἐνδείξεις. Εἰς τὸ ἀναφερθὲν ἀνωτέρω ἔγγραφον τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ 1335 ἡ Μονὴ ἀγοράζει οἰκόπεδον, εὑρισκόμενον εἰς Θεσσαλονίκην «ἐν τῇ γειτονίᾳ τοῦ Ἀγίου Παραμόνου» καὶ συνορεῦν πρὸς βορρᾶν πρὸς παλαιοτέραν ἰδιοκτησίαν τῆς Μονῆς, οἰκήματα λίαν πιθανῶς, δνομαζόμενα τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ¹. Οἰκόπεδον καὶ οἰκήματα λοιπὸν εὑρίσκονται εἰς τὴν συνοικίαν τοῦ Ἀγίου Παραμόνου. «Υπάρχει οὐχὶ ἀσήμαντος λοιπὸν ναὸς τοῦ Ἀγίου Παραμόνου², ἐκ τοῦ δποίου δνομάσθη δλόκληρος συνοικία. Οὔτε δ ναὸς δμως οὕτε ἡ συνοικία τοῦ Ἀγίου Παραμόνου ἀναφέρονται ἔκτοτε μετὰ τὸ 1335 καὶ αὐτὸν λίαν πιθανῶς σημαίνει δτι κατεστράφησαν ἀμφότερα ὑπὸ πυρκαϊᾶς καὶ ἐλησμονήθησαν. Καὶ ἡ Ἁγία Ἱερουσαλήμ δὲν ἀναφέρεται πλέον ὡς Μονὴ μετὰ τὸ 1335 εἰς τὰ ἔγγραφα τοῦ Ἀθω καὶ δὴ τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου καὶ ἐλησμονήθη τὸ δνομά της. Ἡ ἀρχικὴ δμως τρίκλιτος ξυλόστεγος βασιλικὴ τῆς Θεοτόκου, τῶν χρόνων πιθανῶς τοῦ Ἀνδρονίκου Β' κατὰ τὴν Θ. Μαντοπούλου, ἥτο μᾶλλον Καθολικὸν μονῆς παρὰ αὐτοτελῆς ναός, διότι, ὡς γνωστόν, οἱ κτιζόμενοι κατὰ τὸ 14ον αἰῶνα ναοὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον σταυ-

1. Act. Chil. No 125, σ. 261(25 Φεβρ. 1335). Τὸ κείμενον βλέπε ἀνωτέρω σ. 340, σημ. 2.

2. 'Ο μάρτυς Παραμόνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 372 ἐμαρτύρησαν ἐπὶ Δεκίου καὶ ἐορτάζουν τὴν 29ην Νοεμβρίου.

ροειδεῖς μετὰ τρούλλων¹ καὶ μόνον εἰς τὰ Καθολικά μονῶν διατηρεῖται τὸ σχῆμα τῆς τρικλίτου βασιλικῆς. Ἐὰν πράγματι πρόκειται περὶ Καθολικοῦ μονῆς, ὑπάρχει πιθανότης νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ Καθολικὸν τῆς ἄγνωστον πότε καὶ πῶς μετὰ τὸ 1335 ἐξαφανισθείσης Μονῆς τῆς Ἀγίας Ἱερουσαλήμ τοῦ Μιλούτιν, ἀφοῦ καὶ ἡ χρονολογία, ἀρχαὶ τοῦ 14ου αἰώνος, τὸ ἐπιτρέπει καὶ ἡ γειτνίασις πρὸς τὴν Ἀγίαν Σοφίαν ἐξηγεῖ ἵσως τὴν σύγχυσιν τοῦ Ντανίλο ὡς πρὸς τὸν «χῶρον» τῆς πρώτης χειροτονίας τοῦ Ἀγίου Σάββα.

Αὐτὰ δῆμος μόνον ὡς ὑποθέσεις καὶ ἐνδείξεις δικαιοῦνται νὰ ἀναφερθοῦν, ἀλλὰ δὲν μᾶς ὀδήγησαν εἰς τὴν Μονὴν Φιλοκάλλη, τῆς ὁποίας τὴν πιθανήν θέσιν ἀναζητοῦμεν, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀρχίσωμεν ἐρευνῶντες ἀπὸ ἄλλο σημεῖον.

“Ἄς ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὸν πρῶτον ναὸν τοῦ Ντανίλο, τὸν ναὸν τοῦ Ἀγίου Νικολάου, τὸν ὅποιον ἔκτισεν ὁ Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην². Ὁ Ο. Tafrali ὑπέθεσεν ὅτι οὗτος εἶναι ὁ σημερινὸς Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός³ καὶ ὁ P. Mijović εἶναι βέβαιος περὶ τούτου⁴. Ὁ Α. Ξυγγόπουλος ἀντιθέτως ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι ὁ Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός ἐκτίσθη ὑπό τινος Νίκωνος Σκουτερίου Καπανδρίτου, τοῦ ὅποιου τὰ τρία ὀνόματα ἀναγινώσκονται εἰς συμπλήματα γραμμάτων ἐντὸς τριῶν ἐκ τεσσάρων ἀρχικῶν κύκλων εἰς τεμάχιον σαρκοφάγου εὑρεθὲν εἰς τὸ δάπεδον τοῦ ναοῦ καὶ ὁ ὅποιος θὰ ὀνομάζετο κατὰ κόσμον Νικόλαος, ἀφοῦ τὸ Νίκων εἶναι ὄνομα καλογερικόν, καὶ θὰ εἴχε εἰς τὸν μὴ σωζόμενον τέταρτον κύκλον καὶ τὸ ὄνομα Ὁρφανός, ἀφοῦ τὸ ὄνομα τοῦτο μαρτυρεῖται κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους καὶ ὁ ναὸς ὀνομάζεται Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός⁵. Καὶ ὁ P. Mijović καὶ ὁ Α. Ξυγγόπουλος δὲν ἐστήριξαν καλῶς τὴν ἄποψίν των⁶, ἡ δὲ ἄποψις τοῦ

1. “Οπως οἱ κτισθέντες κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ναοὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων, τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης, τοῦ Προφήτου Ἡλία (Νέα Μονή) καὶ τοῦ Ἀγίου Παντελεήμονος (Κυρ-Ισαάκ). Βλ. N. Νικονάνος, Μνημεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 17-58.

2. Βλ. προηγουμένως σ. 335 καὶ σημ. 1.

3. O. Tafrali, Thessalonique des origines κ.λ., σ. 310.

4. P. Mijović, O gradevinama kralja Milutina u Solunu, ᷂.᷃., σ. 234-237, ἴδιᾳ σ. 236. Τὴν ἄποψίν του αὐτὴν καὶ εἰς ἄλλα δημοσιεύματά του βλ. εἰς Ἀ. Τσιτούριδον, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφική κ.λ., σ. 16, σημ. 38.

5. Εἰς τὴν ἀρχικὴν μελέτην του: Τέσσαρες μικροὶ ναοὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἐκ τῶν χρόνων τῶν Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 29-44: B' Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός. (Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 15).

6. ‘Ο P. Mijović, διότι ἐστηρίχθη εἰς παλαιὸν ἐσφαλμένον σχέδιον τοῦ Kondakov (Makedonija, St. Petersburg 1909, σ. 130, εἰκ. 70), διὰ νὰ ὑποστηρίξῃ προσθήκας καὶ ἀνανέωσιν τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ, γενομένας κατ' αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Μιλούτιν, ἐνδ σήμερον ἀπεδείχθη μετὰ τὸν καθαρισμὸν τοῦ ναϊσκού διὰ δὲν ὑπάρχουν τοιαῦται προσ-

A. Ξυγγοπούλου ἀπορρίπτεται τελείως¹.

Οἱ ἔξετάσαντες τὰς τοιχογραφίας τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ εἰδικοὶ ἱστορικοὶ τῆς Τέχνης συμφωνοῦν δι τοιχογραφίαι αὐτοῦ πρέπει νὰ ἐγένοντο κατὰ τὴν δευτέραν δεκαετίαν τοῦ 14ου αἰῶνος, δηλαδὴ μεταξὺ 1310-1320². Ἡ χρονολόγησις ὅμως αὐτὴ ἐμπίπτει εἰς τὴν περίοδον τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητος τοῦ Σέρβου Κράλη Μιλούτιν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην κατὰ τὴν πληροφορίαν περὶ αὐτῆς τοῦ συγχρόνου του βιογράφου ἀρχιεπισκόπου Ντανίλο, ὅπως εἴδαμε, καὶ δ. P. Mijović εἶναι βέβαιος, ὅπως ἀναφέραμε ἡδη, ἄνκαι κυρίως ἐξ ἄλλων λόγων, δι τοῦ Ἀγίου Νικόλαος τοῦ Μιλούτιν εἶναι ὁ σημερινὸς Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός³. Ἡ μελέτη ἐξ ἄλλου τῶν τοιχογραφιῶν του ὑπὸ τῆς Ἀ. Τσιτούρίδου διεπίστωσεν δι τοιχογραφίας τοῦ Ἀγίου Γεώργιος ὁ Γοργός, δι ποιοῖς σχετίζεται ἀμεσα μὲ τὸ σερβικὸ περιβάλλον, ἀλλὰ δὲν ἀπαντᾶ εἰς κανέν αλλο μνημεῖον τῆς ἐλλαδικῆς περιοχῆς⁴ καὶ β) δι τοῦ Ἀγίου Κλήμης Ἀχριδοῦ, τοῦ ὁποίου δι ἀριθμὸς τῶν γραπτῶν προσωπογραφιῶν εἰς σερβικὰ μνημεῖα αὐξάνεται ἐπεκτεινομένης τῆς λατρείας του εἰς

Θῆκαι καὶ δι ναΐσκος ἡτο εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Μιλούτιν ὡς εἶναι σήμερον. Βλ. A. Ξυγγοπούλος, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἀγ. Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, Ἀθῆναι 1964, σ. 37: Κάτωψις καὶ τομὴ τῆς ἐκκλησίας. (Ὑπηρεσία Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἀναστηλώσεων. Δημοσιεύματα τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου, 4). Τοῦ αὐτοῦ, Νεώτεραι ἔρευναι εἰς τὸν Ἀγιον Νικόλαον Ὁρφανὸν τῆς Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικά» 6(1965) 92, εἰκ. 1.

Ο. A. Ξυγγοπούλος, διότι ἔκαμεν ἀστηρίκτους ὑποθέσεις: α) "Οτι τὸ βαρὺ κάλυμμα τῆς σαρκοφάγου τοῦ Γεωργίου Σκουτερίου Καπανδρίτου, τὸ εὑρεθὲν εἰς τὴν Μονὴν Βλατάδων, μετεφέρθη εἰς αὐτὴν ἐκ τοῦ μικροῦ μετοχίου αὐτῆς τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ καὶ δὲν μετεφέρθη τὸ ἐλαφρότερον τεμάχιον σαρκοφάγου μὲ τὰ συμπιλήματα τοῦ Νίκωνος Σκουτερίου Καπανδρίτου ἐκ τῆς Μονῆς εἰς τὸ Μετόχιόν της πρὸς ἐπισκευὴν τοῦ δαπέδου του, ὅπου καὶ εὑρέθη. β) "Οτι τὸ μαυσωλεῖον τῆς μεγάλης ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τῶν Καπανδρίτῶν εὑρίσκετο, ὅχι, ὅπως εἶναι φυσικόν, εἰς τὴν μεγάλην μητέρα Μονῆν τῶν Βλατάδων, ἀλλὰ εἰς τὸ μικρὸν μετόχιόν της τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ. γ) Τὸ σπουδαιότερον, δι τοιχογραφίας τοῦ Καπανδρίτης εἰς τὸ κάλυμμα τοῦ τεμάχιου σαρκοφάγου τοῦ Νίκωνος Σκουτερίου Καπανδρίτου, τὸν ὁποῖον οὐδεὶς ποτὲ εἶδε, πρέπει νὰ ἀνεγινώσκετο τὸ δνομα Ὁρφανός, ἐνῶ ὁ ἐκ τῆς αὐτῆς οἰκογενείας Γεώργιος Σκουτερίος Καπανδρίτης εἰς τὸ κάλυμμα τῆς σαρκοφάγου του εἰς τὴν Μονὴν Βλατάδων δὲν φέρει τὸ δνομα Ὁρφανός.

1. Βλ. P. Magdalone, Some Additions κ.λ., σ. 283. Ἀ. Τσιτούριδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 9.

2. A. Ξυγγοπούλος, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἀγ. Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ, σ. 26 - Ἀ. Τσιτούριδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 232.

3. Κριτικὴν τῶν θεωριῶν του βλ. εἰς Ἀ. Τσιτούριδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 10 καὶ βιβλιογραφίαν τῶν σχετικῶν δημοσιευμάτων του βλ. αὐτόθι, σ. 16, σημ. 38.

4. Ἀ. Τσιτούριδος, Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 11.

τὴν σερβικὴν ἐπικράτειαν μόλις κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἔξουσίας τοῦ Μιλούτιν καὶ δὴ κατὰ τὴν δευτέραν δεκαετίαν τοῦ 14ου αἰῶνος¹. Δὲν ἡμπορεῖ βεβαίως νὰ εἶναι τυχαία ἡ ἀπεικόνισις εἰς τὸν "Ἄγιον Νικόλαον τὸν Ὁρφανὸν δύο Ἀγίων πολὺ δημοφιλῶν εἰς τὸ Σερβικὸν Κράτος, τοῦ Ἀγίου Γεωργίου τοῦ Γοργοῦ καὶ τοῦ Κλήμεντος Ἀχρίδος, καὶ δπως συμπεραίνει, μὲ κάποιαν βεβαίως προνοητικὴν ἐπιφυλακτικότητα, ἡ Ἡ. Τσιτουρίδου: «Τὸ γεγονὸς αὐτό, καθὼς καὶ ἡ πληροφορία τοῦ Danilo, δτι ὁ κράλης Μιλούτιν ἔκτισε στὴ Θεσσαλονίκη μία ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὸν ἄγιο Νικόλαο, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ συμπίπτει, δπως ἀποδεικνύει ἡ ἔρευνα μας, μ' ἐκείνη τῆς ἴστορησης τοῦ μνημείου, συνιστοῦν, γιὰ τὸ παρὸν τοὺλάχιστον, σημαντικὲς προϋποθέσεις, ὥστε μὲ ἀρκετὴ πιθανότητα νὰ θεωρηθῇ ἡ ἐκκλησία ποὺ μελετοῦμε ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς μαρτυρίες τῆς κτιτορικῆς δραστηριότητας τοῦ παραπάνω Σέρβου ἡγεμόνα»². Δὲν ὑπάρχουν, νομίζομεν, μεγάλα περιθώρια διὰ ἀμφιβολίας, δτι ὁ "Άγιος Νικόλαος δ Ὁρφανὸς εἶναι ὁ "Άγιος Νικόλαος τοῦ Μιλούτιν.

"Ο σημερινὸς ὅμως ναΐσκος τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ, τὸν ὅποιον ὁ Α. Ξυγγόπουλος ἔχει χαρακτηρίσει ὡς «μικροσκοπικὸν καθολικὸν» μονῆς³, εὑρίσκεται ἐντὸς ἐλευθέρου χώρου δυσαναλόγως μεγάλου πρὸς τὰς μικρὰς διαστάσεις του. Μονὴ τῶν διαστάσεων αὐτοῦ τοῦ χώρου δὲν θὰ ἡμποροῦσε νὰ ἔχῃ τόσον μικροσκοπικὸν καθολικόν⁴. Ἐπὶ πλέον τὸ ἥδη τὸ 1927 ἡρειπωμένον Πρόπυλον, τοῦ ὅποιου ἀποκατάστασιν δίδει ἐν σχεδίῳ ὁ Α. Ξυγγόπουλος⁵, δὲν ἀνταποκρίνεται, ὡς ἔχει ἥδη παρατηρηθῆ, πρὸς τὸν ναΐσκον, ἐὰν οὗτος θεωρηθῇ ὡς καθολικὸν εἰς τὸ κέντρον μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, ἀλλ' εὑρίσκεται εἰς ἕκκεντρον θέσιν πρὸς μίαν γωνίαν τοῦ τραπεζοειδοῦς χώρου. Ἡ σκέψις, δτι πρόκειται περὶ παρεκκλησίου μονῆς, ἔχει ἥδη πρὸ πολλῶν ἐτῶν διατυπωθῆ. Ἐχει εἰπῆ δ παλαιὸς Χατζῆ-Ιωάννου: «Τὸ σημερινὸν παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Νικολάου εἶναι παλαιὸν βυ-

1. Ἡ. Τσιτούριδος, "Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 12/3.

2. Ἡ. Τσιτούριδος, "Ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ κ.λ., σ. 14.

3. Α. Ξυγγόπολος, Τέσσαρες μικροὶ ναοὶ τῆς Θεσσαλονίκης κ.λ., σ. 36.

4. Βλ. Διάγραμμα αὐτοῦ τοῦ χώρου, ὃς εἶχε τὸ 1927, εἰς Α. Ξυγγόπολον, εἰκ. 14. Ὁ χῶρος οὗτος ἦτο ἐπὶ τουρκοκρατίας πολὺ μεγαλύτερος, ἀφοῦ «εἰς τὸν κωδικας τῆς μονῆς (Βλατάδων) ἀνεγράφετο τακτικῶς τὸ κατ' ἔτος εἰσπραττόμενον ἐμβατίκιον, τόσον ἐκ τοῦ ναοῦ (τοῦ Ἀγίου Νικολάου) ὅσον καὶ ἐκ τῶν ἐντὸς τοῦ χώρου αὐτοῦ ἀνεγερθεισῶν οἰκιῶν καὶ καταστημάτων», ὃς μᾶς πληροφορεῖ ὁ Γ. Α. Στογιόγλου, "Ἡ ἐν Θεσσαλονίκη Πατριαρχικὴ Μονὴ τῶν Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 193. (Πατριαρχικὸν Ἰδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν. Ἀνάλεκτα Βλατάδων, ἀρ. 12). Πολλὰ λοιπὸν ἐκ τῶν πέριξ σημερινῶν κτισμάτων εὑρίσκονται εἰς χώρους τοῦ ἀλογύρου τοῦ ναΐσκου.

5. Ε.ά., σ. 32, εἰκ. 15 καὶ σ. 33, εἰκ. 16. Βλ. καὶ Γ. Α. Στογιόγλου, εἰκ. 72.

ζαντινὸν ναῖδριον, καὶ κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ αὐτόθι ἐφημερίου, εἶναι κενὸν κάτωθι καὶ πλῆρες δοτέων. Φαίνεται δτι τοῦτο ἡτο ἀπλῶς παρεκκλήσιον, διότι ἡ πύλη τοῦ ναοῦ (ἀνάγνωθι «τῆς εἰσόδου») δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὸν ναῖσκον. Ὁ αὐτόθι ἐφημέριος διαβλέπει ἀλλαχοῦ, ἐκεῖ πέριξ, τὰ ἐρείπια τοῦ καθολικοῦ ναοῦ¹.

Πολλὰ δεικνύοντα λοιπὸν δτι πρόκειται περὶ μοναστηριακοῦ παρεκκλησίου, τοῦ ὁποίου ἡ μονὴ κατελάμβανεν ἄλλοτε τὸν μεγάλον χῶρον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου σήμερον τοῦτο εὑρίσκεται. Τὸ παρεκκλήσιον ὅμως πρέπει νὰ εἶναι, ὡς ὑπεστηρίχθη ἰκανοποιητικῶς προηγούμενώς, ὁ ναὸς τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Μιλούτιν καὶ ὁ χῶρος, εἰς τὸν ὁποῖον ἴσταται, πρέπει νὰ εἴχε σχέσιν πρὸς τὸν Νιεμανίδην Ἀγιον Σάββαν. Διὰ ποῖον, ἄλλωστε, ἄλλον λόγον θὰ ἐπέλεγεν ὁ Μιλούτιν τὸν χῶρον αὐτόν, διὰ νὰ κτίσῃ τὸν ναὸν τοῦ τοῦ Ἀγίου Νικολάου; Σχέσιν πρὸς τὸν Νιεμανίδην Ἀγιον Σάββαν εἴχεν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ὡς εἰδομεν, ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη. Εἶναι λοιπὸν πολὺ πιθανόν δτι τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Νικολάου τοῦ Ὁρφανοῦ εὑρίσκεται σήμερον ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς ἐξαφανισθείσης Μονῆς Φιλοκάλλη. Ἰδού, λοιπόν, ποὺ πιθανῶς εὑρίσκετο εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἡ Μονὴ Φιλοκάλλη.

Βεβαίως πάντα ταῦτα στηρίζονται μόνον εἰς ἐνδείξεις καὶ θὰ ἀπετέλει πρόοδον τῆς ἐπιστήμης καὶ χαράν μας, ἐὰν νέα στοιχεῖα τὰ ἀνέτρεπον. Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως πρέπει νὰ ἀρκεσθῶμεν εἰς αὐτά.

Ἄπομένει τὸ ἔρωτημα, διατί ὁ Ἀγιος Νικόλαος τοῦ Μιλούτιν ὀνομάζεται σήμερον Ὁρφανὸς ἢ τῶν Ὁρφανῶν. Ἡ ὀνομασία Ἀγιος Νικόλαος τῷν Ὁρφανῷ ἐμφανίζεται τὸ 1635 εἰς τὸ σιγίλλιον τοῦ πατριάρχου Κυρίλλου Β' Κονταρῆ, εὑρισκόμενον εἰς τὴν Μονὴν Βλατάδων². Ἡ ὀνομασία Ἀγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανὸς εἰς τὸ 1648 εἰς ἔγγραφον τοῦ πατριάρχου Ιωαννικίου εὑρισκόμενον εἰς τὴν Μονὴν Βλατάδων³. Ἡ ὀνομασία λοιπὸν «τῶν Ὁρφανῶν» εἶναι παλαιοτέρα τῆς ὀνομασίας «ὁ Ὁρφανός». Ὁ Α. Ξυγγόπουλος ἀπορρίπτει τὴν ὀνομασίαν «τῶν Ὁρφανῶν»,

1. Μιχαὴλ Χατζῆ - Ιωάννος, Ἀστυγραφία Θεσσαλονίκης, ἥτοι τοπογραφικὴ περιγραφὴ τῆς Θεσσαλονίκης, Β' ἔκδοσις, ἐν Θεσσαλονίκῃ 1880, σ. 63. (Νεωτέρα φωτοτυπικὴ ἔκδοσις εἰς Ἐκδόσεις «Νέας Πορείας», Θεσσαλονίκη 1976). Ὁ Α. Ξυγγόποιος, ε.ά., σ. 38, καὶ σημ. 2, γνωρίζει, ἀλλ' ἀντιπαρέρχεται ταῦτα. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ περιφρονῶνται αἱ γνῶμαι τῶν παλαιῶν, αἱ ὁποῖαι διασώζουν πολλάκις πολύτιμα στοιχεῖα.

2. Βλ. Γ. Α. Στογιόγλου, ε.ά., σ. 193. Ἐμφανίζεται καὶ τὸ 1754 εἰς τὸν κώδικα τοῦ Ἀγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Βλ. Π. Παπαγεωργίου εἰς BZ 8(1899) 427.

3. Βλ. Π. Παπαγεωργίου εἰς BZ 8(1899) 416.

διότι, ώς λέγει, «δόφείλεται ἀσφαλῶς εἰς ἄλλοιςιν τοῦ δνόματος προελθοῦσαν ἀπὸ τὴν λαϊκὴν δοξασίαν περὶ μονῆς-δρφανοτροφείου»¹. Τὴν λαϊκὴν αὐτὴν δοξασίαν ἀναφέρει ὁ Χατζῆ-Ιωάννου ώς «λίαν διαδεδομένην ἐν Θεσσαλονίκῃ»², προσάγει δὲ καὶ μαρτυρίαν ἐκ τοῦ Βίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ συγγραφέντος ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου, διτὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὑπῆρχε (ὅπως ἄλλωστε καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν) «ἱερεὺς δρφανοτρόφος τὸ ἐπάγγελμα»³. Τὴν γνώμην τοῦ Χατζῆ-Ιωάννου, διτὶ δὲ «Ἄγιος Νικόλαος δὲ Ὁρφανὸς ἀνῆκε ποτὲ εἰς μονῆν-δρφανοτροφεῖον, παρεδέχθησαν ἀσυζητητὶ καὶ δὲ Π. Παπαγεωργίου»⁴ καὶ δὲ Ο. Tafrali⁵.

Τὸ πιθανώτερον λοιπὸν εἶναι διτὶ εἰς κελλία τοῦ μοναστηριακοῦ χώρου τοῦ «Ἄγιου Νικολάου τοῦ Μιλούτιν ἐλειτούργησε κάποτε δρφανοτροφεῖον, ἐκ τοῦ ὁποίου τὸ διασωθὲν παρεκκλήσιον διετήρησε τὸ δνομα «Ἄγιος Νικόλαος τῶν Ὁρφανῶν», ὅπως εἶναι ἡ παλαιοτέρα δνομασία του, ἡ «Ἄγιος Νικόλαος ὁ Ὁρφανός», ὅπως εἶναι ἡ νεωτέρα ἀπλουστέρα δνομασία του. Ἀλλωστε καὶ οἱ Τοῦρκοι, διατηροῦντες τὴν τοπικὴν παράδοσιν εἰς τὴν συνοικίαν τοῦ «Ἄγιου Νικολάου τῶν Ὁρφανῶν καὶ ὀλίγον νοτιώτερον τοῦ ναοῦ ἔκτισαν τὸ τουρκικὸν Ὁρφανοτροφεῖον των, τὸ Ἰνταντιέ, τὰ σωζόμενα ἀκόμη παλαιὰ κτήρια, εἰς τὰ ὅποια ἐστεγάσθη ἀρχικῶς τὸ Γ' Γυμνάσιον Θεσσαλονίκης.

Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

1. Α. Ξυγγόπούλος, Τέσσαρες μικροί ναοί τῆς Θεσσαλονίκης κ.λ., σ. 32. Οὐχὶ δρθῶς, νομίζομεν, δὲ Γ. Α. Στογιόλος, Ε.ά., σ. 197, συμφωνεῖ πρὸς τὴν ἀποψιν αὐτὴν τοῦ Α. Ξυγγοπούλου, δνομάζων αὐτὴν «τὴν πλέον πιθανήν», ὅφου αὖτη οὐδαμοῦ στηρίζεται.

2. Μ. Χατζῆ-Ιωάννος, Ἀστυγραφία, σ. 63. Ἀποδέχεται τοῦτο καὶ δὲ Π. Παπαγεωργίου εἰς BZ 8(1899)426. Λανθασμένως δὲ Γ. Α. Στογιόλος, Ε.ά., σ. 197, ἀναφέρει τὸν Ταφελ, De Thessalonica κ.λ., σ. 141, ὃ δοποῖος διμιλεῖ περὶ ἄλλου «Ἄγιου Νικολάου. Περὶ τοῦ «Ἄγιου Νικολάου ἔξω τῆς Χρυσῆς Πύλης εἰς τὰ δυτικὰ τῆς πόλεως τοῦ ἀναφερομένου ὑπὸ τοῦ Εὐσταθίου καὶ μή ἔχοντος σχέσιν πρὸς τὸ θέμα μας. (Eustathii opuscula, ἔκδ. Βόνν., σ. 451, στ. 92 κ.ἔ.).

3. Μ. Χατζῆ-Ιωάννος, Ἀστυγραφία, σ. 63. Ἰδοὺ τὸ χωρίον τοῦ Φιλοθέου: Μιγνε, P. Gr. 151, στ. 614: «*Ην τις τῶν εὐλαβῶν καὶ σπουδαίων τῷ κλήρῳ τῆς κατὰ Θεσσαλονίκην Ἐκκλησίας ἄνωθεν ἐγκατειλεγμένος τῇ τοῦ πρεσβυτέρου τετιμημένος ἀξίᾳ, καὶ τὴν ὁρφανοτρόφουν ταύτη τάξιν ἀποτηληρῶν.* (Τούτου τὴν θυγατέραν ἐθεράπευσεν θαυματουργῶς δὲ Γρηγόριος Παλαμᾶς).

4. Eἰς BZ 8(1899)426 κ.ἔ.

5. Topographie de Thessalonique, Paris 1912, σ. 181 κ.ἔ.

ZUSAMMENFASSUNG

George J. Theocharides, Ein verschwundenes bedeutendes Kloster in Thessalonike: Das Philokalles-Kloster.

Anlässlich einer Veröffentlichung in serbokroatischer Sprache der griechischen Archaeologin Anna Tsitridou über das Philokalles-Kloster in Thessalonike, welche in den Akten des in Belgrad vom 15-18 Dezember 1979 gehaltenen Symposiums für den Niemaniden Sabbas (den Hl. Sabbas der Serben) erschien, werden zuerst alle ältere und neuere bibliographische Nachrichten über das Philokalles-Kloster, vom Th. Tafel bis R. Janin, zusammengetragen, in der Absicht die Feststellungen der A. Tsitridou mit der Beantwortung der von Ihr ungenügend erörterten Fragen so wie nach dem möglichen Gründer als auch nach der möglichen Baustelle in Thessalonike des Philokalles-Klosters zu vervollständigen.

Nach Auffindung aller in den Quellen vor 1204 mit dem Namen Philokalles erscheinenden byzantinischen Magistrate, eines Manuel und eines Michael Philokalles nämlich im XI. Jahrhundert, wie auch eines Eumathios Philokalles am Anfang und eines Eumathios Philokalles am Ende des XII. Jahrhunderts, wird der Privatsekretär (epi tou kanikleiou) des Kaisers Alexios I. Komnenos Manuel Philokalles und nicht der Eparch Eumathios Philokalles am Ende des XII. Jahrhunderts, wie A. Tsitridou meint, als möglicher Gründer des Philokalles-Klosters vorgeschlagen, da er dem Kaiser in seinen von Thessalonike aus geführten Normannenkriegen pflichtgemäß begleitet haben muss und nach dem Ende des zweiten Normannenkrieges (1105-1108) in Thessalonike, sehr wahrscheinlich, veraltet oder verwundet, verblieben sein und sein Privatkloster, das spätere Philokalles-Kloster, gegründet haben kann.

Zur Bestimmung der möglichen Baustelle des Philokalles-Klosters helfen die zwischen 1303-1317 in Thessalonike stattgefundene Gründungen des serbischen Kralen Milutin, welche uns durch seinen zeitgenössischen Biographen, den Archbischof Danilo, bekannt geworden sind und unter welchen sich eine Kirche des Hl. Nikolaos befindet. Diese Kirche ist allem Anschein nach das heutige Kirchlein des Hl. Nikolaos Orphanos in der oberen Stadt, wie es nicht nur von älteren Forschern behauptet, sondern auch wie es heute durch die gründliche Erforschung seiner Wandmalereien seitens der A. Tsitridou mit

grosser Warscheinlichkeit festgestellt worden ist. Das kleine Kirchlein des Hl. Nikolaos Orphanos aber, das kein Katholikon, sondern nur ein Pareccleision eines Klosters sein kann, befindet sich heute in einem disproportionel zu seinen Dimensionen grossen Raum, was auf die frühere Existenz eines Klosters dort andeutet. Da aber Kral Milutin sich, wie bekannt, für Orte interessierte, welche mit dem Hl. Sabbas irgend eine Beziehung hatten, könnte dieses heute verschwundene Kloster, in dessen Klosterraum Milutin sein Kirchlein des Hl. Nikolaos errichtete, das Philokalles-Kloster sein, in welchem der Hl. Sabbas nach dem Zeugnis seiner Biographen Domentian und Theodosios in den Jahren 1201 und 1219 länger verblieb und welches er reichlich beschenkte.

Was die heutige Benennung des Kirchleins als Hl. Nikolaos Orphanos, d.h. der Waisen, betrifft, diese soll eher der Funktion eines Waisenhauses irgend wann in den Zellen des Klosters nach der lokalen Überlieferung als einem Grunder mit dem Zunamen Orphanos nach der schlechtbegründeten Meinung des A. Xyngopoulos zugeschrieben werden. Die ehemalige Existenz eines Waisenhauses in diesem Ort unterstützt auch noch die Gründung in der Nähe eines türkischen Waisenhauses später, dessen veraltete Bauwerke noch heute im Schulhof des Dritten Knabengymnasiums stehen.