



ΜΥΡΤΑΛΗΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΑΘΗΝΑΙ 2009

*Εἰκόνα ἑξωφύλλου:*

‘Η Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὄδηγήτριας  
στὴν Κωνσταντινούπολη.

Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

ISSN 1105-7785  
ISBN 978-960-8145-78-8

© Ή ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἐταιρεία  
Πανεπιστημίου 22, Ἀθῆναι 10672  
fax 2103644996, τηλ. 2103609689  
[secr@archetai.gr](mailto:secr@archetai.gr) - [www.archetai.gr](http://www.archetai.gr)

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως: Ἡλέκτρα Ἀνδρεάδη  
Γενικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια: Λούση Μπρατζιώτη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. 264

ΜΥΡΤΑΛΗΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ  
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ



ΑΘΗΝΑΙ 2009

*Στὴν Μυρτώ*

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Είσαγωγή 11

Οι τοιχογραφίες του Ιερού και του κυρίως ναού 17

Είκονογραφικό πρόγραμμα 19

Είκονογραφία 25

Τεχνοτροπία 49

Ιστορικά στοιχεῖα, έρμηνεία και χρονολόγηση 61

Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα 69

Είκονογραφικό πρόγραμμα 71

Είκονογραφία 75

Τεχνοτροπία 105

Έρμηνεία και χρονολόγηση 115

Summary 123

Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία 143

Γενικό εύρετήριο 149

Είκονογραφικό εύρετήριο 153

Κατάλογος εικόνων 156

Πίνακες εικόνων 159

Προέλευση φωτογραφιῶν 160

## ΕΙΣΑΓΟΓΗ

Η κατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1204 ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους ἐπέφερε τὴν διάλυση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὸν κατάτμοντος τῆς ἀπὸ τοὺς Λατίνους. Άνεξάρτητα ἐλληνικὰ κράτη δημιουργήθηκαν στὰ ἑλεύθερα ἐδάφη τῆς. Ὁ Μιχαὴλ Ἀγγελος Κομνηνὸς Δούκας, ἔξαδελφος τῶν τελευταίων βασιλέων Ἰσαακίου Β' καὶ Ἀλεξίου Γ' τῶν Ἀγγέλων, ἔψυγε στὸν Ἀρτα καὶ, ἐκεῖθεν ὁρμώμενος, ἴδρυσε στὰ δυτικὰ μέρη τοῦ Βυζαντίου τὸ λεγόμενο κατόπιν δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου, τὸ ὅποιο ἔφθασε νὰ ἐκτείνεται στὸν Παλαιὰ καὶ τὴν Νέα Ἡπείρο, ἀπὸ τὴν Ναύπακτο ἕως τὸ Δυρράχιο, τὴν Θεσσαλία καὶ τὸν Κέρκυρα<sup>1</sup>. Οἱ «σκοπτροκρατοῦντες τῶν δυτικῶν φρουρίων» διεκδίκησαν παράλληλα μὲ τὴν αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας τὸν Κωνσταντινούπολην, ποὺ τὴν ἀνέκτησε τὸ 1261 ὁ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγος τῆς Νίκαιας.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μιχαὴλ, κύριος τῆς Ἡπείρου ἀναδείχθηκε ὁ ἀδελφός του Θεόδωρος Κομνηνὸς Δούκας (1215-1230), ὁ ὅποιος κατέλαβε τὸ 1224 τὴν Θεσσαλονίκην, ὥστε στέφθηκε ἀργότερα αὐτοκράτορας. Τὸ κράτος τῆς Θεσσαλονίκης διατηρήθηκε ἕως τὸ 1246, ποὺ ἡ «Μεγαλόπολις» περιῆλθε στὴ Νίκαια. Μὲ τὸν πτώσην τοῦ Θεοδώρου, τὴν ἔξουσία στὸν Ἀρτα ἀνέλαβε ὁ Μιχαὴλ Β' Κομνηνὸς Δούκας (περ. 1230-1267/68), γιὸς τοῦ Μιχαὴλ Α'. Στὸ τέλος τῆς μακρᾶς ἡγεμονίας του ὁ δεσπότης Μιχαὴλ διένειμε τὸ κράτος, ἀφίνοντας στοὺς γιούς του Νικηφόρο καὶ Ἰωάννην τὸ διοίκηση τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας, ἀντίστοιχα. Τὸν Νικηφόρο Α' Κομνηνὸν Δούκα (1267/68-1296) διαδέχθηκε ὁ γιός του Θωμᾶς (1296-1318), ὁ τελευταῖος τῶν Ἀγγέλων τῆς Ἡπείρου. Τὸ δεσποτάτο, μὲ πρωτεύουσα ὕστερα τὰ Ἰωάννινα, ἐπέζησε ἕως τὸν κατάληψη τῆς Ἀρτας ἀπὸ τοὺς Οθωμανοὺς Τούρκους τὸ 1449, τῆς Βόνιτσας καὶ νησιῶν τοῦ Ιονίου τὸ 1479.

Τὸ ὑπειρωτικὸ κράτος παρέλαβε καὶ συνέχισε τὴν θεσμοθετημένη παράδοση τοῦ Βυζαντίου καὶ διέλαμψε μὲ τὴν δυναμικὴ συγκρότηση, τὸν ἐδαφικὴν ἀνάπτυξην καὶ τὸν πολιτικὴν ἰσχὺν του κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, ποὺ ἐπέδειξε καὶ στὸν τέχνην τὸ μεγάλην ἀκρί του. Εἰκόνα αὐτῆς τῆς ἀκμῆς σὲ παντοειδεῖς ἐκδηλώσεις ἀποδίδουν τὰ μνημεῖα καὶ κατάλοιπα, καὶ κυρίως τὰ ἐκκλησιαστικὰ καθιδρύματα ποὺ κόσμησαν τότε τὸν Ἀρτα καὶ τὸν εὐρύτερον περιοχή της, μὲ ἔξοχότερο τὸν ναὸ τῆς Παρηγορῆτισσας.

Στὰ σπουδαιότερα κτίσματα τῆς Ἀρτας ἀνήκει τὸ καθολικὸ τῆς ἀφιερωμένης στὴν Παναγία μονῆς τῆς Βλαχέρνας, ποὺ ύπηρξε ἡ ταφικὴ ἐκκλησία τῶν δεσποτῶν<sup>2</sup>.

Ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἀρτα, ἀπὸ τὴν ὁποία τὴν χωρίζει ὁ ποταμὸς Ἀραχθος, ύψωμαν στὸ ἄκρο τοῦ χωριοῦ Βλαχέρνα, ποὺ τῆς ὀφείλει τὸ ὄνομα. Ὁς μονὴ «τῆς Βλαχερνίτισσος» ἀναφέρεται στὸν πρώτην γνωστὴν μαρτυρία της λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ 1230, σὲ ουνοδικὴν πράξην τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἀρτης Ἰωάννη Αποκαύκου γιὰ τὴ δεσποτικὴ ἔγγραφα τῆς Ἡπείρου, *Μεσαιωνικὴ Ἡπείρος* 73 κὲ.

1. Γιὰ τὸ δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου βλ. Nicol, *Despotate*. Ὁ ἴδιος, *Despotate 1267-1479*. Ὁ ἴδιος, *Ὑστεροβυζαντινὴ περίοδος (1204-1479)*, *Ἡπείρος* 198 κὲ. Γιὰ τὸν ἀναχρονιστικὸν ὄνομασία τοῦ κράτους ως δεσποτάτου Ἀ. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Τὸ ἀξίωμα τοῦ «δεσπότη» καὶ τὰ δεσποτικὰ ἔγγραφα τῆς Ἡπείρου, *Μεσαιωνικὴ Ἡπείρος* 73 κὲ.

2. Γιὰ τὴν μονὴν, τὸν ἀρχιτεκτονικὸν καὶ τὸ διακόσμησην τοῦ καθολικοῦ Ὁρλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 3 κὲ., 180. D. I. Pallas, *RbK II*, λ. *Epiros*, στ. 259, 278, 283 κὲ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος, *Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ εἰς τὸν Δυτικὸν Στερεάν Έλλάδα καὶ τὸν Ἡπείρον*, ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 7ου μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 10ου αἰώνος (Θεσσαλονίκη 1975) 20 κὲ., 186 κὲ. Γ. Βελένης, *Ἐρμηνεία τοῦ ἔξωτερικοῦ διακόσμου στὴν βυζαντινὴν ἀρχιτεκτονικὴν (Θεσσαλονίκη 1984)* 260, 272 καὶ σοφαδικά. Κ. Τσουρής, *Ο κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν ὑστεροβυζαντινῶν μνημείων τῆς Βορειοδυτικῆς Έλλάδος* (Καβάλα 1988) 32 κὲ., 194 κὲ. καὶ σοφαδικά. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας* 182 κὲ. A. Liveri, *Die Bauplastiken des 13. und 14. Jahrhunderts in Arta, Beitrag zur Kulturgeschichte des «Despotats» von Epiros* (πολυγρ. διδ. διατρ., Wien 1996) 15 κὲ. Βοκοτόπουλος, *Ἡ τέχνη τοῦ «δεσπότατου»* 224 κὲ., 230 κὲ., 235. X. Μπούρας - Λ. Μπούρα, *Ἡ Ἑλλαδικὴ ναοδορία κατὰ τὸν 12ο αἰώνα* (Αθήνα 2002) 88 κὲ. καὶ σοφαδικά. Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα* 69 κὲ. Βοκοτόπουλος, *Ἡ τέχνη στὸν Ἡπείρο* 49, 52, 54, 55. B. N. Παπαδοπούλου, *Βυζαντινὰ γλυπτά τῆς Ἡπείρου* (ὑπὸ ἔκδοσης).

3. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, *Συνοδικὰ γράμματα* 14 κὲ., ἀρ. 3. Talbot, *Affirmative Action* 399 κὲ. Ἡς σημειωθεῖ ὅτι στοὺς ἀκόλουθους χρόνους ἡ μονὴ ἀναφέρεται ως Βλαχέρνα, Βλαχιόρινα, Βλαχιόρενα (Ὀρλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 4, 5, 178). Τὸν ἐπωνυμία *Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ* φέρει ἡ δεομένη Παναγία σὲ τοιχογραφία τοῦ Ἀγίου Βασιλείου τῆς Ἀρτας, ποὺ ἔχει χρονολογηθεῖ στὸν 14ο αἰώνα (Παπαδοπούλου - Τοιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 56, εἰκ. 46), καθὼς καὶ νεότερη τοιχογραφία στὸν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ (βλ. σ. 71 τῆς μελέτης).

νεται κατόπιν στὴ γαλλικὴ παραλλαγὴ τοῦ *Xronikou tou Moréaw*, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ὁ δεσπότης Θωμᾶς κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Ἀρτας τὸ 1304 ἀπὸ τὸν στρατὸ τοῦ Καρόλου Β' τοῦ Ανδεγαυοῦ κατέψυγε «à une abbaye de Nostre Dame que on dit la Blakerne»<sup>4</sup>.

Ἄπὸ τὸ βυζαντινὸ μοναστήρι σώζεται ὁ ἐπιβλητικὸς σὲ μέγεθος καὶ ἐμφάνιση ναός (εἰκ. 1-4). Τὰ λίγα βοηθητικὰ οἰκήματα καὶ ὁ τοῖχος τοῦ περιβόλου ἀνάγονται σὲ μεταγενέστερους χρόνους, μὲ παλαιότερο στοιχεῖο ἔνα παράθυρο σὲ βοηθητικὸ κτίσμα ποὺ φέρει λίθινο ύστερογοτθικὸ περιθύρωμα.

Ἡ ἐκκλησία ἔχει τὸν ἀρχιτεκτονικὸ τύπο τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικῆς μὲ τρεῖς ἀψίδες Ἱεροῦ, νάρθηκα καὶ κατεστραμμένες στοές (σχέδ. σελ. 15). Τρεῖς τρούλοι καλύπτουν τὰ κλίτη, μὲ κύριο τὸν κεντρικό, τυφλὸς τρούλος-φουρνικὸ τὸ ἀνατολικὸ μέρος τοῦ βόρειου κλίτους καὶ τὸ μέσο τοῦ νάρθηκα, ἀντίστοιχα, καὶ καμάρες τὸ τριμερὲς Ἱερὸ καὶ τοὺς λοιποὺς χώρους στὸν κυρίως ναὸ καὶ τὸν πρόναο.

Στὸ ἔξωτερικὸ ὁ ναός, πρώιμο καὶ σημαντικὸ δημιούργημα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς σχολῆς ποὺ ἀναπτύχθηκε στὸ δεσποτάτο τῆς Ἀρτας, ὑπερυψώνεται ἐντυπωσιακὸς στὶς διάφορες ὄψεις του, κυρίως στὸν ἀνατολικὸ καὶ τὴ νότια, μὲ πλούσια διάρθρωση καὶ πυκνὰ χρυσιμένο κεραμοπλαστικὸ διάκοσμο στὰ τριγωνικὰ ἀετώματα ποὺ ἐπιστέφουν τοὺς τοίχους, στοὺς τρούλους καὶ στὰ ποικίλα ἀνοίγματα.

Στὸν ὑπάρχουσα κατάσταση, ὁ ναὸς τῆς Βλαχέρνας παρουσιάζει πέντε οἰκοδομικὲς ϕάσεις. Ἡ ἀρχαιότερη ἀνάγεται στὸν 10ο αἰώνα καὶ ἡ νεότερη στοὺς μεταβυζαντινοὺς χρόνους, μὲ τὸ κύριο σῶμα τοῦ οἰκοδομήματος νὰ ἔκτείνεται στὸν 13ο αἰώνα<sup>5</sup>.

Ἡ ἀρχικὴ ἐκκλησία ἦταν μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλικὴ τοῦ 10ου αἰώνα, ἀπὸ τὰ παλαιότερα κτίσματα τῆς Ἀρτας. Τὸν διαδέχθηκε κατὰ τὸν πρώιμο 13ο αἰώνα τὸ ὑφιστάμενο κτίριο μὲ τὴ μορφὴ τρίκλιτης θολοσκέπαστης βασιλικῆς, ἐκτεινομένης βορειότερα, ἡ ὥποια ἐνσωμάτωσε στὸ διακονικὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ πρώτου ναοῦ, μὲ τὴν ἡμικυκλικὴ στὸ ἔξωτερικὸ ἀψίδα. Κοντὰ στὰ μέσα τοῦ αἰώνα ἀνακατασκευάσθηκαν τὰ ψηλότερα μέρη τῆς ἐκκλησίας· προστέθηκαν οἱ τρούλοι, τὸ φουρνικὸ καὶ τὰ ἀετώματα στοὺς μακροὺς τοίχους. Σὲ ὑστερους χρόνους τοῦ 13ου αἰώνα οἰκοδομήθηκαν ὁ νάρθηκας καὶ οἱ στοές, τῶν ὥποιων σώζονται τρίματα κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς καὶ τῆς νότιας πλευρᾶς. Μικρὲς ἐπεμβάσεις ἔγιναν, τέλος, κατὰ τὴν μεταβυζαντινὴν ἐποχὴν, ὅταν περιορίσθηκαν καὶ κλείσθηκαν μὲ

τοιχοποιία οἱ θύρες τοῦ ναοῦ καὶ κτίσθηκε τὸ καδωνοστάσιο ποὺ ὑψώνεται στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ νάρθηκα.

Οἱ τοιχογραφίες ποὺ κόσμησαν κατὰ τὸν 13ο αἰώνα τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας πραγματοποιήθηκαν σὲ δύο φάσεις ϕωγραφικῆς, τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ νάρθηκα, ἀντίστοιχα<sup>6</sup>. Άνακαλύφθηκαν τὸ 1975, στὴ διάρκεια ἐργασιῶν γιὰ τὴ στερέωση τοῦ κτιρίου μὲ τὴν ἐμφραξὴν πολλῶν κατεσπαρμένων ρωγμῶν ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν στατικὴν του ἐπάρκεια. Ἡ διερεύνηση τῶν ρωγμάτων ἀπὸ τὸ ἔσωτερικὸ τῆς ἐκκλησίας ἐπέφερε τὴν ἀποκάλυψη τῶν τοιχογραφιῶν, ποὺ βρέθηκαν σὲ διάφορα σημεῖα, κάτω ἀπὸ τὸν φλοιὸ ἀποκολλημένων ἐπιχρισμάτων στὸν περιοχὴν τῶν ρωγμῶν<sup>7</sup>. Λίγο ἀργότερα, οἱ συντηρητὲς ἀνέλαβαν τὴν κανονικὴ ἀπαλλαγὴ τῆς ϕωγραφικῆς ἀπὸ τὰ νεότερα ἀσβεστοχρίσματα, τὶ συστηματικὴ στερέωση καὶ τὸν καθαρισμὸ της. Οἱ ἐργασίες σταμάτησαν τὸ 1978<sup>8</sup>.

4. *Livre de la Conquête*, Ed. A. Buchon, *Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronies I* (Paris 1845) 459. Ὁρλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 4.

5. Βοκοτόπουλος, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ ὁ.π. (ονηρ. 2) 186 κέ. Τουρῆς, Ὁ κεραμοπλαστικὸ διάκοσμος ὁ.π. (ονηρ. 2) 32, 194 κέ., παρένθ. πίν. Α'. Βοκοτόπουλος, Ἡ τέχνη τοῦ «δεσποτάτου» 224 κέ. Ὁ ἴδιος, Ἡ τέχνη στὸν "Ηπειρο" 49.

6. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες στὴ μονὴ Βλαχέρνας τῆς Ἀρτας, *AAA VIII*, 2, 1975, 208 κέ. Ἡ ἴδια, *The Byzantine Wall Paintings of Vlacherna Monastery (area of Arta)*, *CIEB XV* (Αθῆναι 1981) II, A', 1 κέ. (= Θέματα ϕωγραφικῆς στὸν Ἀρτα τῆς ἐποχῆς τῶν Δεσποτῶν, Οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας, *Σκουφάς Η'*, 1984, 39 κέ.). S. Kalopissi-Verti, *Tendenze stilistiche della pittura monumentale in Grecia durante il XIII secolo*, *CorsRav XXX*, Ravenna 1984, 226, 235 κέ. Acheimastou-Potamianou, *The Basilissa Anna Palaiologina* 44 κέ. Ἡ ἴδια, Ἡ ϕωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 181. Βοκοτόπουλος, Ἡ τέχνη στὸν "Ηπειρο" 52. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Eikones τῆς Ἀρτας* 37 κέ.

7. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες στὴ μονὴ Βλαχέρνας ὁ.π. 208 κέ. Ἡ ἴδια, *ΑΔ* 30, 1975, B, 223-31, 1976, B, 18 κέ.: 32, 1977, B, 11 κέ.

8. Τὶς ἐργασίες (βλ. M. Ρουσέα-Μπάρμπα, Τὸ ἱστορικὸ τῆς ἀποκάλυψης καὶ συντήρησης τῶν τοιχογραφιῶν στὸν Ἱερὰ Μονὴ Βλαχέρνας Ἀρτας, *Πρόταση 4*, 1998, 71 κέ.) πραγματοποίησε ἡ ἔξαρτη ϕωγράφος συντηρητρία Μαρία Ρουσέα-Μπάρμπα μὲ πλειάδα ίκανῶν συντηρητῶν (ἀρχικὴ ἐποπτεία τοῦ ϕωγράφου συντηρητῆ Σταύρου Μπαλογιάννη), μὲ τὴν ἐπιβλεψήν ρου. Τὴν εὐθύνην τους εἶχε ἡ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων καὶ ἀπὸ τὸ 1976 τὸ τ. Κέντρο Συντηρήσεως Αρχαιοτήτων, μὲ ἐποπτεία τῆς Ἐφορείας. Στὶς τρεῖς καὶ πλέον δεκαετίες ποὺ μεσολάβησαν δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐπανέναρξη τῶν ἐργασιῶν, ποὺ σὲ διάφορα σημεῖα ἔμειναν ἡμιτελεῖς (δὲν ἀποκαλύφθηκαν ὅλες οἱ τοιχογραφίες καὶ σὲ μερικὲς παραστάσεις ἡ ϕωγραφικὴ ἐπιφάνεια

Ή εὕρεση τῶν τοιχογραφιῶν στὸ καθολικὸ τῆς Βλαχέρνας ἀρτίωσε τὴν εἰκόνα περιφανοῦς μοναστικοῦ ιδρύματος τῆς Ἀρτας, προσθέτοντας τὴν ἔξεχουσα σὲ ποιότητα καὶ εἰκονογραφικὸ ἐνδιαιφέρον ζωγραφικὴ στὸν ὥδη γνωστὸν πολυτελὴ διακόσμησην τοῦ οἰκοδομήματος μὲ ἔξαιρετικὰ γλυπτά, μὲ μαρμαροθετήματα καὶ ψηφιδωτὸ λεπτῆς τέχνης στὸ δάπεδο. Σημαντικὴ αὐτὴ καθ' ἑαυτή, ἔχει τὴν ἀξία, προπάντων, ὅτι ἀπέδωσε δύο ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἔργα τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς ποὺ δημιουργήθηκαν κατὰ τὸν 13ο αἰώνα στὸ κράτος τῆς Ἡπείρου καί, εὐρύτερα, στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο.

Τὴν σημασία τῶν τοιχογραφιῶν ἐπιτείνουν ἡ ἐπίσημη θέση τοῦ ναοῦ τῆς Βλαχέρνας ὡς ταφικοῦ τοῦ οἴκου τῶν δεσποτῶν, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ὑπάρχουσες σαρκοφάγοι καὶ τὰ ἐπιγραφικά τους τεκμήρια<sup>9</sup>, καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ πολὺ πιθανὴ σύνδεση τους μὲ χορηγίες τῶν Κομνηνοδουκάδων κυρίων τῆς Ἀρτας. Προστίθεται τὸ ἐνδιαιφέρον ποὺ παρουσιάζουν ὡς ζωγραφικὰ ἔργα μιᾶς ἐν ἐνεργείᾳ τότε μονῆς κεκαρμένων γυναικῶν· τῆς πρώτης ἡ ὁποία λειτούργησε στὸ ἡπειρωτικὸ κράτος, οἰκισμένη ἀπὸ καλογριὲς τῆς Κωνσταντινούπολης ποὺ ἦταν «τά τε γέννη καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσπροι», καθὼς ἔγραφε ὁ μητροπολίτης Ἰωάννης Ἀπόκαυκος στὸ συνοδικὸ γράμμα γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς<sup>10</sup>. Πρόκειται δὲ γιὰ τὴν παλαιότερη θυζαντινὴ γυναικεία μονὴ τῆς ὁποίας εἶναι γνωστὴ ἡ ζωγραφικὴ διακόσμηση. Μόνο ἵσως ἐπόμενο ἀποτελοῦν οἱ τοιχογραφίες ποὺ ἀνακαλύψθηκαν πρόσφατα στὸν τότε ναὸ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου (Ἄγια Θεοδώρα) στὸν πόλη, καθολικὸ «σεμνείου» γυναικῶν ποὺ σύστησε ἡ ὄσια βασίλισσα καὶ πολιούχος τῆς Ἀρτας Θεοδώρα, ὅπου καὶ ἀποσύρθηκε μετὰ τὸν θάνατο τοῦ συζύγου της δεσπότη Μιχαὴλ Β'<sup>11</sup>. Τὸ ζωγραφικὸ πρόγραμμα, ἡ εἰκονογραφία καὶ ἡ τέχνη τῶν τοιχογραφιῶν ποὺ διασώθηκαν στὴν Βλαχέρνα συνεκτιμῶνται μὲ τὰ πραγματικά, ὅπως αὐτά, δεδομένα, γιὰ νὰ ἀνιχνευθοῦν ἡ σκέψη καὶ οἱ προθέσεις δημιουργῶν καὶ φορέων στὶς δύο ἐνότητες τοῦ διακόσμου καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν μὲ τὸ βάρος αὐτῶν τῶν στοιχείων τὸ πνεῦμα, οἱ προσανατολισμοὶ καὶ ὁ ἴδιαίτερος χαρακτήρας τῶν ἔργων.

Οἱ ἀκέραιες καὶ μὴ παραστάσεις ποὺ βγῆκαν στὸ φῶς καλύπτουν σχετικὰ μικρὴ ἔκταση στὸ σύνολο τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ ναοῦ. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ ὅλων τῶν τοιχωμάτων ἀπὸ τὰ ἐπίθετα κονιάματα θὰ ἀποκαλύψει καὶ ἄλλα τρίματα τῆς ζωγραφικῆς, ποὺ ἀναμένεται νὰ δώσουν πληρέστερα στοιχεῖα, ἐπίσης, γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα.

Ἀπὸ τὴν ἀποψην τοῦ τελευταίου, εἶναι σημα-

τικὸ ὅτι οἱ τοιχογραφίες ἐντοπίζονται σὲ διάφορα σημεῖα τῆς ἐκκλησίας, σὲ κόγχες, τρούλους καὶ φουρνικά, καμάρες, τόξα καὶ κατακόρυφους τοίχους· δηλαδή, σὲ θέσεις ὅπου δίνουν, παρότι ἀτελή, εἰκόνα τοῦ προγράμματος στὶς διαδοχικὲς ἐνότητες τοῦ Ἱεροῦ, τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ νάρθηκα. Τοιχογραφίες ὑπάρχουν στὰ παραβήματα καὶ στὸν κυρίως ναό, συγκεκριμένα σὲ μικρὲς περιοχὲς τοῦ κεντρικοῦ καὶ τοῦ νότιου τρούλου, σὲ κεντρικὰ σημεῖα τοῦ μεσαίου καὶ τοῦ νότιου κλίτους καὶ στὰ δυτικὰ μέρη τῶν τριῶν κλιτῶν. Ἐπίσης, στὸν τυφλὸ τρούλο τοῦ νάρθηκα, στὴ νότια καμάρα, σὲ τοίχους καὶ ἀψιδώματα ποὺ μορφώνουν τὸν χῶρο του. Ἀπὸ τὴν θέση τους καὶ τὸ ὑφος τῆς τέχνης καταφαίνεται τὸ ἐνιαῖο τῆς ζωγραφικῆς διακόσμησης τοῦ τρουλαίου ναοῦ, μετὰ τὴν τελικὴ διαμόρφωση τοῦ οἰκοδομήματος κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, τὴν ὁποία ἀκολούθησαν ἡ προσθήκη καὶ ἡ ζωγράφηση τοῦ νάρθηκα στὰ τέλη αὐτοῦ τοῦ αἰώνα<sup>12</sup>.

δὲν ἔχει ἀπαλλαγεῖ πλήρως ἀπὸ τὰ ἄλατα). Μόνο τελευταῖα, μὲ τὴν εὐκαιρία κτιριακῆς ἐπέμβασης, ἔγινε σποραδικὴ στερέωση καὶ ἔρευνα κονιαμάτων, ἡ ὁποία ἀπέδωσε νέα μικρὰ τρίματα τοιχογραφιῶν (βλ. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 41, σημ. 25). Ἡ ἐκδοση τῆς ἀνὰ χεῖρας μελέτης γιὰ τὶς τοιχογραφίες ποὺ ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ παραταθεῖ περισσότερο. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὴ θὰ συμβάλει στὴν ἀνανέωση καὶ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ ἐνδιαιφέροντος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ἐπίσης γιὰ τὴν αἰσθητικὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐσωτερικοῦ, σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα θυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Ἡπείρου.

9. Ὁρλάνδος, *Μονὴ τῶν Βλαχερῶν* 30 κ.ε., 42 κ.ε., εἰκ. 26-31, 41-43. Α. Δ. Κομίνης, *Τὸ θυζαντινὸν ἱερὸν ἐπίγραμμα καὶ οἱ ἐπιγραμματοποιοί* (Αθῆναι 1966) 24 κ.ε. Θ. Παζαράς, *Ἀνάγλυφες σαρκοφάγοι καὶ ἐπιτάφιες πλάκες τῆς μέσης καὶ υστερης θυζαντινῆς περιόδου στὸν Ελλάδα* (Αθῆναι 1988) 42 κ.ε., 66 κ.ε., 140 κ.ε., πίν. 36β, 38α-δ, 39. Κατσαρός, *Λόγια στοιχεῖα* 522 κ.ε. Παπαδοπούλου, *Ἡ θυζαντινὴ Ἀρτα* 76 κ.ε., εἰκ. 85-87. Ἡ ἴδια, *Ἡ θυζαντινὴ μονὴ Παναγίας Περιβλέπου,* Συμβολὴ στὴ μνημειακὴ τοπογραφία τῆς θυζαντινῆς Ἀρτας, ΔΧΑΕ ΚΣΤ', 2005, 299 κ.ε., ἀρ. 18, εἰκ. 18.

10. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, *Συνοδικὰ γράμματα* 18. Talbot, *Affirmative Action* 406.

11. Β. Ν. Παπαδοπούλου, *Ἀρτα. Οἱ θυζαντινὲς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Αγίας Θεοδώρας*, 25ο Συμπόσιο ΧΑΕ (Αθῆναι 2005) 100. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 51 κ.ε. Τὸν τίτλο τῆς βασίλισσας ἔφερε ἡ σύζυγος τοῦ δεσπότη.

12. βλ. σημ. 6.

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

### ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 13ου ΑΙΩΝΑ

**ΠΡΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΑΣΗ (περί τὸ 1250)**

1. Τμήματα τοιχογραφίας
2. Εύλογοπον τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ἵερεῖς
3. Ἀσπασμὸς Μαρίας καὶ Ἐλισάβετ
4. "Αγιος Νικόλαος (;
5. "Αγιος Σπυρίδων (;
6. "Αγιος Ἐλευθέριος
7. "Αγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
8. Τμῆμα τοιχογραφίας
9. Εὐάγγελιστής Ἰωάννης (;
10. "Αγιος, τμῆμα
11. Τμῆμα τοιχογραφίας
12. Ἀδιάγνωστη παράσταση
13. Ἀδιάγνωστη παράσταση
14. Πεντηκοστὴ
15. "Αγιος Μαρδάριος
16. "Αγιος Παντελεήμων
17. "Αγιος Πολύευκτος (;
18. Ἐζεκίας
19. Σολομὼν
20. Προσευχὴ
21. Προδοσία
22. Κρίση τοῦ Πιλάτου
23. Ἐμπαιγμὸς
24. "Αγιος Κοσμᾶς
25. "Αγιος Δαμιανὸς
26. Ἐπιγραφή «Οἱ ἀπὸ Ἰραβίᾳς»
27. Ὑπόλειμμα μορφῆς ἀγίου
28. Χαίρετε
29. Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ
30. "Ιαση τοῦ παραλυτικοῦ
31. Τμῆμα τοιχογραφίας

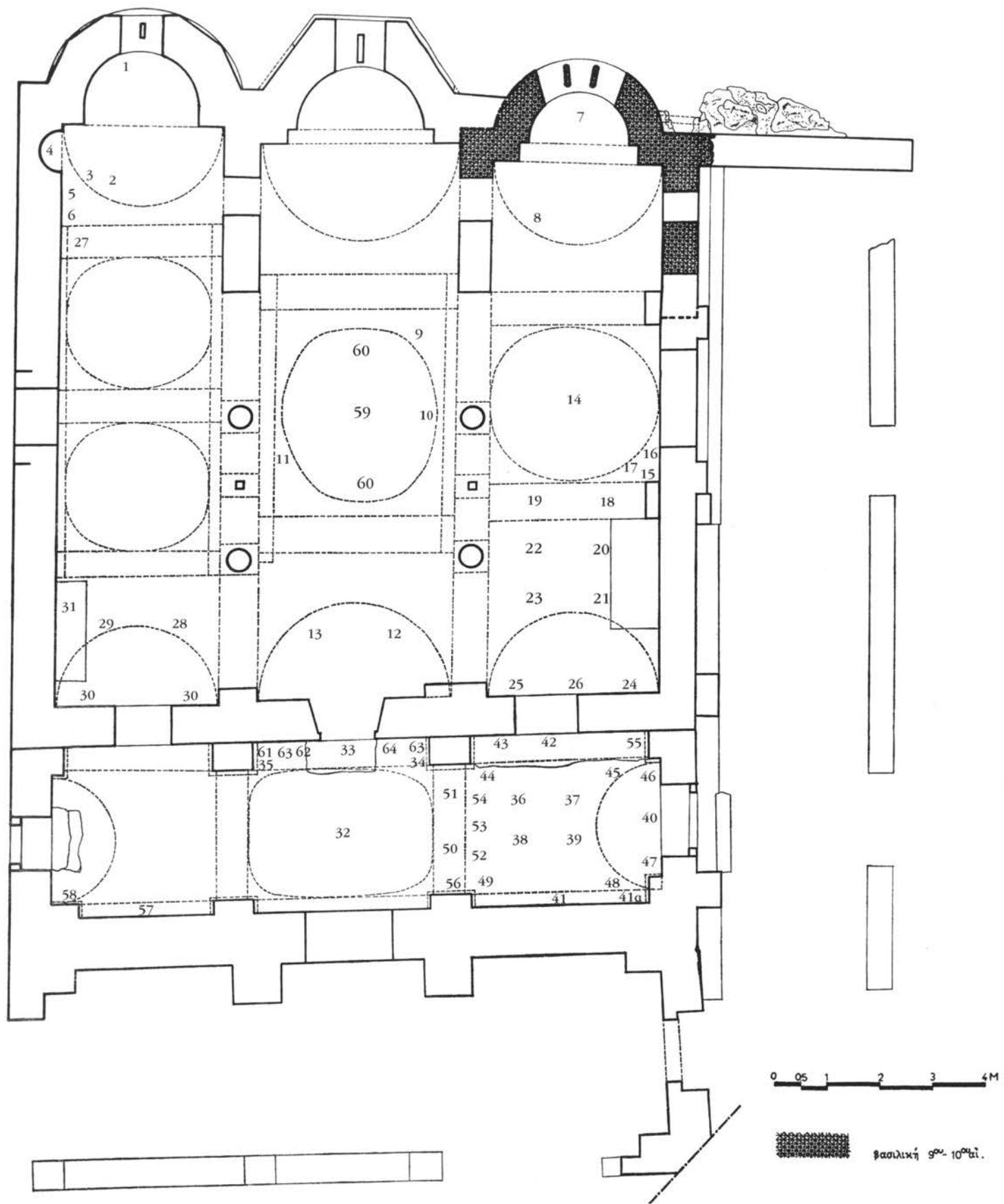
**ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΦΑΣΗ (λίγο μετά τὸ 1284)**

32. Δευτέρα Παρουσία
33. Παναγία Γλυκοφιλοῦσα
34. Ἀρχάγγελος
35. Ἀρχάγγελος
36. Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
37. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
38. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
39. Ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος
40. Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ
41. Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη
- 41a. Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας: ἡ διακόνισσα (;) καὶ «Ο Χάζαρις πουλῶν τὸ χαβιάριν»
42. Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ
43. "Αγιος
44. "Αγιος Ἀκεψιμᾶς
45. "Αγιος
46. "Αγιος
47. "Αγιος
48. "Αγιος Πλάτων
49. "Αγιος Ρωμανός (;
50. Τεράρχης
51. Τεράρχης
52. "Αγιος Ἐρμογένης
53. "Αγιος Μηνᾶς
54. "Αγιος Εὐγραφος
55. Ὁσία Μαρία ἡ Αίγυπτια
56. "Αγιος Ἀνεμπόδιστος
57. Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ»
58. "Αγιος

### ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

59. Παντοκράτορας
60. Προφῆτες
61. Παναγία ἡ Βλαχέρνα

62. "Αγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
63. Χερουβεὶμ
64. "Αγιος Δημήτριος



Βλαχέρνα Ἀρτας (Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Ἡ ἑκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ εἰς τὰν Δυτικὰν Στερεάν Ελλάδα καὶ τὰν Ἡπειρον, Θεσσαλονίκη 1975, εἰκ. 7).

## ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΥ

Στὸ Ἱερὸν Βῆμα ἐρευνήθηκαν κατὰ μέρη τὰ κονιάματα. Στὴν πρόθεση ἀποκαλύφθηκαν μικρά, δυσδιάγνωστα τμῆματα ζωγραφικῆς στὴν ἀψίδα καὶ οἱ τοιχογραφίες στὴ βόρεια πλευρά. Σὲ τρεῖς ζῶνες διακόσμου ἵστοροῦνται, ἐκ τῶν ἄνω, στὸ βόρειο μέρος τῆς καμάρας ἡ Εὐλόγηση τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς (εἰκ. 5), σὲ συνέχεια στὸν τοῖχο ὁ Ἀσπασμὸς Μαρίας καὶ Ἐλισάβετ (εἰκ. 6) καὶ χαμπλὰ τρεῖς κατὰ μέτωπο ἰεράρχες· ἀνώνυμος (Νικόλαος;) στὴν κόγχη, δεξιά (εἰκ. 23), καὶ οἱ ἄγιοι Σπυρίδων καὶ Ἐλευθέριος σὲ ἔνιαῖο, δροθετημένο μὲ ταινία, πίνακα τοῦ τοίχου (εἰκ. 22, 24). Στὴν ἄντυγα τοῦ τόξου ποὺ ἀνέχει ἀπὸ Α. τὸ προσκείμενο φουρνικὸ τοῦ κλίτους σώζεται μόλις ἡ ἄκρη ἀπὸ τὸ πόδι ἀγίου στὸ βόρειο μέρος τῆς κάτω. Διακοσμητικὰ σχέδια πληροῦν τὶς μικρὲς ἐπιφάνειες. Στὸ διακονικό, ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἰκονίζεται ἔως τὴν ὄσφυ στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἀψίδας (εἰκ. 25). Ἐλάχιστα τμῆματα τῆς ζωγραφικῆς φάνηκαν στὶς παρυφὲς ρωγμῆς στὴν καμάρα πού, ὅπως ἐκεῖνα στὴν ἀψίδα τῆς πρόθεσης, δὲν ἔχουν ἐρευνηθεῖ.

Στὸν κυρίως ναό, ὁ κεντρικὸς τρούλος φέρει μεταγενέστερες τοιχογραφίες μὲ τὸν Χριστὸ Παντοκράτορα στὴν κορυφὴν καὶ ὀκτὼ προφῆτες στὸ τύμπανο, ἀπὸ τοὺς χρόνους κοντὰ στὸ 1700. Στὸ νοτιοανατολικὸ λοφίο ἀποκαλύφθηκε ἡ ἀρχικὴ, δυσδιάκριτη μορφὴ εὐάγγελιστῆ. Στὴ δυτικὴ καμάρα τοῦ κλίτους ὑπάρχουν τμῆματα ἀπὸ ἀσαφεῖς παραστάσεις, ἵσως ἀπὸ τὴν Σταύρωση στὴ νότια καὶ τὴν Ἀνάσταση στὴ βόρεια πλευρά τῆς. Κατὰ πρόσφατη δειγματοληπτικὴ ἐρευνα βρέθηκαν ἐπίσης στὸ μεσαῖο κλίτος, ἐπάνω ἀπὸ τοὺς κίονες, ἡ κεφαλὴ στηθαῖου ἀγίου στὸν νότιο (εἰκ. 26) καὶ τμῆμα ἀπὸ τὸν κάμπο τοιχογραφίας στὸν βόρειο τοῖχο.

Τὰ ἐκτενέστερα μέρη τῆς ζωγραφικῆς εἶναι ὄρατὰ στὸ νότιο κλίτος. Ἀπόσπασμα τοιχογραφίας στὸ τύμπανο τοῦ τρούλου μὲ τρεῖς ἀποστόλους σὲ σύνθρονο ἀνήκει προφανῶς στὴν Πεντηκοστή (εἰκ. 7, 77). Στὸ νοτιοδυτικὸ λοφίο τοῦ τρούλου εἰκονίζεται ὁ ἄγιος Μαρδάριος σὲ στρογγυλὸ στηθάριο (εἰκ. 28, 104). Ἀκολουθοῦν σὲ δύο ζῶνες τοῦ νότιου τοίχου ὀλόσωμος ὁ ἄγιος Παντελεήμων στὸ τύμπανο δεξιά (εἰκ. 27) καὶ χαμπλότερα μάρτυρας, πιθανῶς ὁ «Πολύ[ε]υκτος» (εἰκ. 29). Στὸ ἐσωρράχιο τοῦ τόξου ποὺ ἀνέχει ἀπὸ Δ. τὸν τρούλο παριστάνονται δύο ὀλόσωμοι βασιλεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθῆκης, ὁ Σολομών (εἰκ. 30) καὶ ὁ Ἐζεκίας (εἰκ. 31). Ἀκολουθοῦν στὴ δυτικὴ καμάρα τοῦ κλίτους τέσσερις συνθέ-

σεις ἀπὸ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ: ἀπὸ Α., ἡ Προσευχὴ (εἰκ. 8) καὶ ἡ Προδοσία (εἰκ. 9) στὴ νότια πλευρά, ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82) καὶ ὁ Ἐμπαιγμὸς στὴ βόρεια (εἰκ. 13). Τὸ τύμπανο τοῦ δυτικοῦ τοίχου μοιράζονται οἱ ἀπὸ Ἄραβιας Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, σὲ στρογγυλὰ στηθάρια ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο (εἰκ. 33)<sup>13</sup>.

Τὰ διακόσμηση συμπληρώνουν οἱ τοιχογραφίες στὸ δυτικὸ διαμέρισμα τοῦ βόρειου κλίτους. Στὴν καμάρα εἰκονίζονται στὴ νότια πλευρά τῆς τὸ Χαίρετε (εἰκ. 14) καὶ στὴ βόρεια ἡ Ψηλάφηση (εἰκ. 17, 91) καὶ στὸ τύμπανο τοῦ δυτικοῦ τοίχου ἡ Ἱασπ η οὐρανού παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο (εἰκ. 20, 21). Μικρό, ἀδιερεύνητο τμῆμα ζωγραφικῆς ἐκτείνεται κάτω ἀπὸ τὴν Ψηλάφηση, στὴν κορυφὴν τοῦ βόρειου τοίχου.

Τέλος, διακοσμητικὲς ταινίες δροθετοῦν τὴν στεφάνην στὸν νότιο τρούλο καὶ τὴν κλείδα στοὺς ἡμικυλινδρικοὺς θόλους, καθὼς καὶ τὶς πρὸς Α. καὶ Δ. παρυφές τῆς καμάρας στὸ μεσαῖο κλίτος. Καλύπτουν, ἐπίσης, τὸ μέτωπο σὲ τόξα τοῦ νότιου καὶ τοῦ βόρειου τρούλου, τὸ κάτω μέρος στὴν παράσταση τῶν ἀγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἀλλαγές μικρὲς ἐπιφάνειες σὲ τοιχώματα καὶ παρειές παραθύρων.

Παρὰ τὴν ἀποσπασματικὴν κατάστασην τοῦ διακόσμου, οἱ διάσπαρτες τοιχογραφίες παρέχουν ὄρισμένα στοιχεῖα γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τῆς ἐκκλησίας. Ή συγκρότησή του ἐπηρεάσθηκε ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν ἴδιορρυθμην ἀρχιτεκτονικὴν διαμόρφωση τοῦ κτιρίου: μιᾶς τρίκλιτης καὶ αἰσθητὰ ἀκανόνιστης βασιλικῆς μὲ τρεῖς ἰσομεγέθεις σχεδὸν ἀφίδες Ἱεροῦ, ἡ ὁποία στεγάζεται μὲ τρεῖς κατὰ σειρά, μοιρασμένους στὰ κλίτη,

13. Η δυσανάγνωστη ἐπιγραφὴ τοῦ ὄνόματος στὴν πάρασταση τοῦ Δαμιανοῦ καὶ τὰ ἀνατολικὰ μαντόλια τῆς κεφαλῆς μὲ εἶχαν ὄδηγήσει στὴ λανθασμένη ταύτιση τῶν δύο ἀγίων μὲ τοὺς ὑμνογράφους Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνὸν καὶ Κοσμᾶ τὸν Ποιητήν. Τὰ εἰκονογραφητικὰ καὶ τὰ ἐπιγραφητικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποκαλύφθηκαν βεβαιώνουν ὅτι εἰκονίζονται, ὅπως πολὺ σπάνια, οἱ Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ΟΙ ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΑΣ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφὴν ποὺ βρέθηκε ἐπάνω ἀπὸ τὸ παράθυρο.

άναντίστοιχους σε θέση και μέγεθος τρούλους, μὲναν, ἐπιπλέον, τυφλὸ τροῦλο (φουρνικὸ) στὸ βόρειο κλίτος και μὲ ἄνισες καμάρες στὰ ἄκρα. Οἱ ἀρχιτεκτονικὲς ἀνακολουθίες, ποὺ δίνουν αὐτοτέλεια μορφῆς στὰ κλίτη, ἔκτεινόμενες ἐπίσης στὸν τρόπο τῆς στήριξης τρούλων και φουρνικοῦ και στὸν ἀριθμὸ και τὴ διάταξη τῶν παραθύρων στὶς μακρὲς πλευρές, ὁδηγοῦσαν στὴ μερικὴ ἀσυμμετρία ζωγραφικῶν ἐνοτήτων.

Ἄσυμμετρία διαπιστώνεται, συγκεκριμένα, στὰ δυτικὰ διαμερίσματα, ὅπου οἱ τοιχογραφίες σώζονται στὰ ψηλὰ μέρη. Ἡ διαφέρουσα ἔκταση τῆς θολωτῆς ὄροφῆς τους καθόρισε τὸν ἀριθμὸ τῶν παραστάσεων ἀνὰ δύο στὶς πλευρὲς τῆς καμάρας ποὺ καλύπτει τὸ δυτικὸ διαμέρισμα στὸ νότιο κλίτος και ἀνὰ μιᾶς, εὐρύτερης, σε ἑκεῖνες τοῦ μεσαίου και τοῦ βόρειου κλίτους. Διακοσμητικὲς ταινίες συμπληρώνουν στὰ ἄκρα τῆς κεντρικῆς καμάρας τὴ διαφορὰ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο τῆς βόρειας μῆκος της.

Τὶς ἀνισότητες τονίζουν οἱ παραστάσεις στὸ τύμπανο τοῦ δυτικοῦ τοίχου τῶν πλαγίων κλιτῶν. Οἱ ἄγιοι Κοσμᾶς και Δαμιανὸς οἱ ἀπὸ Ἀραβίας και ἡ "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ ἔχουν ἀνακόλουθη γιὰ ὄμολογες ἐπιφάνειες θέση, ἐνῶ συνδέονται ἔμμεσα μὲ παραλληλία νοήματος, ποὺ σημειοδοτεῖ τὴν ἐκπόρευση τῆς ἱαματικῆς χάρης τῶν ἀγίων Ἀναργύρων ἀπὸ τὸν «ἰατρὸ τῶν ψυχῶν και τῶν σωμάτων» Χριστό, ὁ ὁποῖος θεραπεύει ἀπέναντι τὸν παράλυτο. Συνάμα, μὲ εὔρυθμη σύνταξη στὶς ζωγραφικὲς ἐνότητες τῶν χώρων, τὰ στηθάρια τῶν ἱαματικῶν ἀγίων ἐλαφρύνουν τὸ βάρος τῆς σύνθεσης ἀπὸ τὶς τέσσερις πυκνὲς παραστάσεις τῶν Παθῶν στὸν καμάρα τοῦ νότιου· ἡ "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ, διχοτομημένη ἀπὸ τὸ παράθυρο, χωρεῖ μὲ ἄνεση και συνάπτεται μὲ ἐνότητα λειτουργικοῦ χρόνου στὸ μικρὸ σύνολο μὲ τὰ ἀναστάσιμα γεγονότα τοῦ βόρειου κλίτους. Ἀπὸ ἄλλη ἀποψη, ἡ αἰσθητὴ ἀλλαγὴ ὑφους ποὺ παραπρεῖται ἀνάμεσα στὶς τοιχογραφίες τοῦ νοτιοδυτικοῦ και τοῦ βορειοδυτικοῦ διαμερίσματος, ἡ ὁποία ὑπονοεῖ διαφορετικοὺς ζωγράφους και πρότυπα ἢ και ἀπόσταση χρόνου ἔως τὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν, δὲν ἀποκλείει τὴ μετατροπή, ἀν και λιγότερο πιθανή, τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος σε αὐτὸ τὸ σημεῖο.

Ἡ ὄργανωση, μὲ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἀρχιτεκτονήματος και συνεπόμενες ρυθμίσεις, τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος, ὅσο αὐτὸ εἶναι ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὶς σωζόμενες τοιχογραφίες, ἔγινε μὲ νοῦ και παιδεία τοῦ ἀνώνυμου ζωγράφου ποὺ ἀνέλαβε τὸ ἔργο και, γενικότερα, ἑκείνων ποὺ είχαν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ σχεδίαση του. Μὲ ἀνετη και ισόρροπη σύνθεση, μὲ ἐνδιαφέρουσες

ἰδιοτυπίες ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογή, τὴ διάταξη και συνοχὴ τῶν εἰκονιζομένων θεμάτων, ἡ εἰκονογράφηση παραπέμπει σε σημαίνοντα πρότυπα τῆς μητροπολιτικῆς τέχνης τοῦ Βυζαντίου, συνδέεται δὲ ἐμφανῶς μὲ τὴν ἐπίσημη θέση τῆς μοναστηριακῆς ἐκκλησίας ὡς ταφικῆς τῶν δεσποτῶν τῆς Ἡπείρου.

Ἡ ἀφιέρωση τῆς ζωγραφικῆς τῶν παραθημάτων στὴν τιμωμένη τῆς μονῆς Θεοτόκο και στὸν ἄγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, ἡ εἰκόνιση τῆς Πεντικοστῆς στὸν νότιο τροῦλο και ἡ παραχώρηση τῶν ἐπιφανειῶν ψηλὰ στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου γιὰ τὴν παράσταση ἀγίων ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἀφῆς τοῦ προγράμματος μὲ ἐπιφανὴν ἔργα τῆς μεσοβυζαντινῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς. Ἰχνογραφοῦν, ἀκριβῶς, τὴν εὐθεία σχέση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας μὲ τὴν παράδοση τῆς Κωνσταντινούπολης.

Ἡ Εὐλόγηση τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ἰερεῖς και ὁ Ἀσπασμὸς τῆς Μαρίας και τῆς Ἐλισάβετ στὴ βόρεια πλευρὰ τῆς πρόθεσης, μὲ πολὺ πιθανὴν τὴ σύμμετρη εἰκόνιση δύο ἀκόμη σκηνῶν ἀπὸ τὸν θεομποτορικὸ κύκλο στὴ νότια πλευρά της, ἀναφέρονται στὴν προστάτιδα τῆς μονῆς Θεοτόκο, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα μνημονεύεται ἐδῶ ἐσαεὶ κατὰ τὴν Προσκομιδὴ. Ἡ Παναγία, εἴτε παραστάσεις τοῦ βίου της, κοσμοῦν κατὰ τὸν 12ο αἰώνα τὴν πρόθεση<sup>14</sup> στὸν "Αγιο Παντελεήμονα τοῦ Nerezi"<sup>15</sup> και σὲ ναοὺς τῆς Ρωσίας, τὸν "Αγιο Γεώργιο τῆς Staraya Ladoga, τὸν Εὐαγγελισμὸ τοῦ Arkazhi και τὸν Σωτήρα τῆς Nereditsa"<sup>16</sup>, και κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα στὸν "Αγιο Νικόλαο τῆς Ροδιᾶς στοὺς Κιρκιζάτες τῆς Ἀρτας"<sup>17</sup>. ἐπίσης τὸ διακονικό, κατὰ τὸν 11ο-13ο αἰώνα, στὴν Ἅγια Σοφία τοῦ Κιέβου<sup>18</sup>, τὸ Odalar τῆς Κωνσταντινούπολης<sup>19</sup>,

14. Γιὰ τὴ συχνότερη εἰκόνιση τῆς Παναγίας και οκνῶν ἀπὸ τὸν θεομποτορικὸ κύκλο στὴν πρόθεση, γιὰ τὴ συμβολικὴ και λειτουργικὴ σημασία τοῦ χώρου βλ. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 204 κέ.

15. Millet - Frolow, *Yougoslavie II* πίν. 17.1, 3. P. Miljković-Pepek, *Nerezi* (Beograd 1966) εἰκ. 4-11. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 εἰκ. 61.

16. Lazarev, *Murals and Mosaics* 107, 115, 124, 250, εἰκ. 101. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 204.

17. A. K. Ὁρλάνδος, 'Ο "Αγιος Νικόλαος τῆς Ροδιᾶς, ABME B' (1936) 140, 141, εἰκ. 11. Παπαδοπούλου - Τοιάρα, *Eikones tῆς Ἀρτας* 33, εἰκ. 20.

18. Lazarev, *Murals and Mosaics* 48, εἰκ. 31-35, σ. 232 κέ., εἰκ. 12 (τὸ διακονικὸ ὑπό τὸν ἀφιερωμένο στὴν Ἅγια Άννα).

19. St. Westphalen, *Die Odalar Camii in Istanbul, Architektur und Malerei einer mittelbyzantinischen Kirche* (Tübingen 1998) 115 κέ., πίν. 26-28.

τὴν Ἁγία Σοφία τῆς Τραπεζούντας<sup>20</sup> καὶ τὴν Κάτω Παναγιὰ τῆς Ἀρτας<sup>21</sup>.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν οἰκεία παράσταση τοῦ Ἀσπασμοῦ, ἡ Εὐλόγηση τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς σημειώνεται ἀραιὰ στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ ἔως τὸν 13ο αἰώνα. Τὸ θέμα ἐμφανίζεται σὲ τρία προηγούμενα τῆς Βλαχέρνας μνημεῖα, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου αἰώνα στὴ συνδεομένη μὲ τὴν ύψηλὴ τέχνη καὶ τὴν εἰκονογραφία τῆς Πόλης διακόσμηση τῆς μονῆς τῆς Παναγίας στὸ Δαφνί<sup>22</sup>, τὸν 12ο αἰώνα στὸν ἀνεπτυγμένο θεομπτορικὸ κύκλο τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμόρφωσης στὴ μονὴ Μίροζ τοῦ Pskov στὴ Ρωσία<sup>23</sup> καὶ τὸν 13ο στὶς ἀρχικὲς τοιχογραφίες τῆς Παναγίας στὴν Axtala τῆς Ἀρμενίας<sup>24</sup>.

Ο ἄγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἴδιαίτερα τιμῶμενος στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ πολλοὺς στὴ μνήμη του ναοὺς καὶ μονὲς καὶ στὰ μοναστήρια παντοῦ, μνημονεύεται κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς μετὰ τὴν Παναγίᾳ ὡς μάρτυρας τῆς Ἐνσάρκωσης καὶ ἔχει θέση συχνότερα στὸν κόγχη τοῦ διακονικοῦ, μὲ συνοδευτικὲς παραστάσεις τοῦ βίου του<sup>25</sup>, ὅπως Ἰωάννης συνέβαινε καὶ στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας. "Ομοία στὴν κόγχη τοῦ διακονικοῦ εἰκονίζεται ὁ Ἰωάννης σὲ τοιχογραφίες τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰώνα, στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Ἀχρίδας<sup>26</sup>, τὸν "Ἄγιο Γεώργιο τὸν Διασορίτην στὸ Χαλκὶ τῆς Νάξου<sup>27</sup>, τὸν "Ἄγιο Παντελεήμονα τοῦ Nerezi<sup>28</sup>, τὸν "Άγιο Νικόλαο στὸν Ἐλαιώνα Σερρῶν<sup>29</sup>. Μὲ τὴν ἴδια τῆς Βλαχέρνας τάξη τιμῆθηκαν ἡ Παναγίᾳ στὴν πρόθεση καὶ ὁ Πρόδρομος στὸ διακονικὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Nerezi<sup>30</sup>, μὲ ἀντίστροφη διάταξη στὸ διακονικὸ καὶ τὴν πρόθεση τῆς Αγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα, περὶ τὸ 1250<sup>31</sup>.

Ο Χριστὸς Παντοκράτορας καὶ προφῆτες θὰ πρέπει νὰ εἰκονίζονταν στὸν κεντρικὸ τρούλο, σύμφωνα μὲ τὴν παγιωμένη θέση τους στὸ πρόγραμμα τῶν τρουλαίων ναῶν. Τοῦτο εἰκάζεται, ἐξάλλου, ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ εὐάγγελιστῆ στὸ νοτιοανατολικὸ λοφίο, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς νεότερες τοιχογραφίες, ποὺ πιθανῶς ἐπανέλαβαν τὴν ἀρχικὴ διακόσμηση τοῦ σώματος.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι στὸν τρούλο τοῦ νότιου κλίτους ἱστορήθηκε ἡ Πεντηκοστή, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς τρεῖς καθημένους σὲ σύνθρονο ἀποστόλους στὸ τύμπανο. Η παράσταση ὑπονοεῖ μὲ τὴ θέση της τὴν ὑπαρξὴν τῆς κορυφαίας ἐπίσης Ἀνάληψης στὸν βόρειο τρούλο, ἡ οποία θὰ συνδεόταν μὲ τὶς προσκείμενες καὶ συνάδουσες σὲ λειτουργικὴ ἐνότητα ἀναστάσιμες παραστάσεις στὴ δυτικὴ καράρα τοῦ κλίτους. Η ἔξεχουσα θέση τῆς Πεντηκοστῆς ἀναπέμπει στὸ εἰκονογραφικὸ ἀρχέτυπο τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ προστίθεται στὰ

ἀνάλογα δείγματα τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰώνα, τῶν ψηφιδωτῶν στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, ὅπου ἡ σύνθεση κοσμεῖ μὲ ἀρμονία λειτουργικοῦ νοήματος τὸν τυφλὸ χαμπλὸ τρούλο τοῦ Ἱεροῦ<sup>32</sup>, καὶ στὸν "Άγιο Μάρκο τῆς Βενετίας, ὅπου στὸν κεντρικὸ τρούλο εἰκονίζεται ἡ Ἀνάληψη καὶ στὸν δυτικὸ ἡ Πεντηκοστή<sup>33</sup>.

Ἐνδιαφέρει νὰ σημειωθεῖ, γιὰ τὴν ἀσυνήθιστη θέση, ἡ παράσταση τοῦ ἀγίου Μαρδαρίου σὲ σπηλάιο στὸ νοτιοδυτικὸ λοφίο τοῦ νότιου τρούλου, κάτω ἀπὸ τὴν Πεντηκοστή. Ἰωάννης καὶ στὰ ἄλλα λοφία καὶ σὲ πλησιόχωρη ἐπιφάνεια νὰ ὑπῆρχαν οἱ Πέντε μάρτυρες τῆς Σεβάστειας, στοὺς ὅποιους ἀνίκει ὁ Μαρδάριος, καὶ ἔξισου σημαντικοὶ ἄγιοι στὰ λοφία τῶν τρούλων τοῦ βόρειου κλίτους. "Οπως δείχνουν οἱ πολυάριθμες ἀπεικονίσεις τους, οἱ Πέντε μάρτυρες τῆς Σεβάστειας ἦταν ἴδιαίτερα ἀγαπητοί, καὶ ὡς ἰαματικοὶ ἄγιοι, στὸ Βυζάντιο<sup>34</sup>. "Ομοία περίοπτη θέση ψηλὰ δό-

20. Talbot Rice, *Haghia Sophia* 100 κὲ., εἰκ. 66-69, πίν.

27 A-B. J. Lafontaine-Dosogne, L'évolution du programme décoratif des églises de 1071 à 1261, CIEB XV, I (Αθῆναι 1979) 328.

21. Παπαδοπούλου, Η Βυζαντινὴ Ἀρτα 100, εἰκ. 118.

22. G. Millet, Le monastère de Daphni, *Histoire, Architecture, Mosaiques* (Paris 1899) 167, εἰκ. 66. Diez - Demus, *Hosios Lucas and Daphni* εἰκ. 107. J. Lafontaine-Dosogne, Iconography of the Cycle of the Life of the Virgin, *Kariye Djami* 4 178, εἰκ. 16.

23. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 41, 130. Γιὰ τὴν χρονολόγηση τῶν τοιχογραφῶν O. Etinhof, On the Date of the Wall Paintings of the Transfiguration Katholikon in the Mirož Monastery (Pskov), *Λαμππδῶν* 1 (Αθῆνα 2003) 205 κέ.

24. A. M. Lidof, Les motifs liturgiques dans le programme iconographique d'Axtala, *Zograf K*, 1989, 39, 40.

25. Βλ. οχετ. Κατσιώτη, Πρόδρομος 171 κὲ., 175, 177, 181, 190 κέ., 209.

26. A. Wharton-Epstein, The Political Content of the Paintings of Saint Sophia at Ohrid, *JÖB* 29, 1980, εἰκ. 8.

27. M. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, "Άγιος Γεώργιος ὁ Διασορίτης, Νάξος 67, σχέδ. εἰκ. 1, ἀρ. 58.

28. Millet - Frolow, *Yougoslavie II* πίν. 16.1-2.

29. Α. Στρατῆ, Ζωγραφικὲς μαρτυρίες τοῦ 12ου αἰώνα στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία, ΔΧΑΕ ΚΔ', 2003, 198, εἰκ. 8.

30. Millet - Frolow ὁ.π. Miljković-Pepek, *Nerezi* (σημ. 15) εἰκ. 4.

31. Lafontaine-Dosogne, L'évolution du programme ὁ.π. (σημ. 20) 328.

32. Χατζηδάκη, "Οσιος Λουκᾶς 19, εἰκ. 8, 11. T. F. Mathews, Religious Organization and Church Architecture, *Glory of Byzantium* εἰκ. 21.

33. Demus, *San Marco I*, 1-2, 148 κέ., πίν. 4, 158.

34. Βλ. οχετ. Th. Chatzidakis-Bacharas, *Les peintures murales de Hosios Loukas, Les chapelles occidentales* (Αθῆνα 1982) 74 κέ. Μουρίκη, *Néa Movnì* 157 κέ., 228.

θηκε στὸν παράστασί τους σὲ δύο γνωστὲς προηγούμενες περιπτώσεις, μάλιστα σὲ σπουδαῖες ψηφιδωτὲς διακοσμήσεις τοῦ 11ου αἰώνα. Στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, μεταξὺ τῶν μαρτύρων στὰ σφαιρικὰ τρίγωνα τοῦ τρούλου σώζεται μὲ τὸ ὄνομά του ὁ Αὐξέντιος<sup>35</sup>, στὴ Νέα Μονὴ τῆς Χίου οἱ Πέντε ἀγίοι τῆς Σεβάστειας μὲ ἄλλους ἐπίλεκτους μάρτυρες περιβάλλουν στὸν τυφλὸ τρούλο τοῦ ἐσωνάρθηκα τὴ δεομένην Παναγία ποὺ ὑπῆρχε στὸ κέντρο ἐπάνω<sup>36</sup>.

Ἄξιοσημείωτη εἶναι, ἐπίσης, ἡ εἰκόνιση ἀγίων στὸ ἀνώτερο μέρος τῶν τοίχων καὶ σὲ πλατιές ἐπιφάνειες, ποὺ συνήθως φιλοξενοῦσαν εὐαγγελικὲς ἢ ἄλλες συνθέσεις, ὅπως συμβαίνει στὸ νότιο κλίτος μὲ τὶς ιστάμενες στὶς δύο ψηλότερες ζῶνες μορφές, τοῦ ἀγίου Παντελεήμονα στὸ τύμπανο καὶ πιὸ κάτω τοῦ Πολυεύκτου (;) στὸν νότιο τοῖχο. "Ἄς προστεθεῖ ὅτι ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν Πολύευκτο (;) σώζεται, στὸ ὑψος τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ στέρνου του, τμῆμα καμπυλόγραμμης ταινίας, μᾶλλον ἀπὸ τὴν περιφέρεια κύκλου. Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τὴν ἐπιφάνεια κοσμοῦσαν κατὰ πᾶσα πιθανότητα δύο ὀλόσωμοι ἀγίοι στὰ ἄκρα καὶ ἀνάμεσά τους δύο στηθαῖοι σὲ στρογγυλὰ μετάλλια, ζυγισμένα ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἀπεφραγμένη σῆμερα θύρα.

Ἡ παράσταση ἀγίων σὲ ἀνάλογη θέση σημειώνεται σὲ σπουδαίους ναούς, τῆς Ἅγιας Σοφίας στὸν Κωνσταντινούπολην<sup>37</sup>, τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ<sup>38</sup>, τοῦ ναοῦ τῆς Κοσμοσώτειρας στὶς Φέρρης<sup>39</sup>. Μὲ τὸν Μαρδάριο στὸ λοφίο τοῦ τρούλου, μὲ τοὺς Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸ στὸ τύμπανο τοῦ δυτικοῦ τοίχου, τὸν Σολομώντα καὶ τὸν Ἐζεκίᾳ στὸ ἐσωρράχιο τοῦ δυτικοῦ τόξου, δείχνουν ὅτι, τουλάχιστον στὸ νότιο κλίτος, ἀφιερώθηκε μεγάλος χῶρος γιὰ τὴν παράσταση ἀγίων, ἵδιως ἱαματικῶν. Γιὰ τὴν ιστόρηση τους στὰ ἄλλα κλίτη ύπαρχουν λίγες ἐνδείξεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς εὐαγγελιστὲς στὸν κεντρικὸ τρούλο καὶ τὶς πιθανότατες παραστάσεις ἀγίων στὰ λοφία τῶν τρούλων τοῦ βόρειου κλίτους, ἢ μορφὴ ποὺ ἀποκαλύφθηκε στὴ νότια πλευρὰ τοῦ μεσαίου κλίτους προϋποθέτει σύμμετρη ζώνη στηθαῖων ἀγίων ἐπάνω ἀπὸ τὶς κιονοστοιχίες· τὸ τμῆμα ἀπὸ τὸ πόδι ισταμένης μορφῆς στὸ ἀνατολικὸ τόξο τοῦ φουρνικοῦ δείχνει ὅτι ἀντίστοιχες τοῦ Σολομώντα καὶ τοῦ Ἐζεκίᾳ παραστάσεις ἀγίων θὰ κοσμοῦσαν ἀνὰ δύο τὴν ἄντυγα τῶν τόξων ποὺ ἀνέχουν καμάρες καὶ τρούλους.

Πρέπει νὰ προστεθεῖ ὅτι τρεῖς ἀπὸ τοὺς πέντε ὄρατοὺς ἀγίους στὸ νότιο κλίτος εἰκονίζονται πολὺ σπάνια στὴ μνημειακὴ ψηφιαραφική. Πρόκειται γιὰ τὸν προπάτορα τοῦ Χριστοῦ Ἐζεκίᾳ, σὲ μοναδικὸ ζεῦγος ἐδῶ μὲ τὸν Σολομώντα, καὶ γιὰ

τοὺς Ἀναργύρους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸ τούς «ἀπὸ Ἀραβίας», καθὼς διασαφνίζει ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ συνοδεύει τὴν παράστασί τους ἐπάνω ἀπὸ τὸ παράθυρο. Χαρακτηριστικοὶ γιὰ τὶς ἔξεζητημένες ἐπιλογὲς τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος, εἶναι καὶ οἱ τρεῖς ἀπόντες, ὅσο εἶναι γνωστό, στὶς σωζόμενες διακοσμήσεις ναῶν ἔως τὸν 13ο αἰώνα, ἐνῶ καὶ ἀργότερα εἰκονίζονται ἀραιά.

Οἱ σύνθετες παραστάσεις στὸν κυρίως ναό, ὅλες τοῦ χριστολογικοῦ κύκλου, εἶναι προσώρας περιορισμένες στὰ δυτικὰ μέρη καὶ εὐθὺς δηλοποιοῦν τὸν προορισμὸ τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς, καὶ εἰδικότερα τοῦ χώρου ποὺ διακοσμοῦν, ώς ταφικοῦ τοῦ οἴκου τῶν δεσποτῶν. Τυπικὰ ταφικῆς ἐκκλησίας, τὰ ιστορούμενα ἀπὸ τὰ Πάθη καὶ ἀπὸ τὰ ἀναστάσιμα γεγονότα στὶς καμάρες τοῦ νοτιοδυτικοῦ καὶ τοῦ βορειοδυτικοῦ διαμερίσματος, ἀντίστοιχα, ὅπου ἀπόκεινται οἱ σαρκοφάγοι τῶν Κομνηνοδουκάδων τῆς Ἡπείρου, θὰ συνδέονταν σὲ σύνολο μὲ τὶς κορυφαῖες συνθέσεις τῆς Σταύρωσης καὶ τῆς Ἀνάστασης, ποὺ πιθανῶς εἰκονίζονται στὶς δυτικὴν καμάρα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, κατὰ τὴν εἰσοδο τοῦ ναοῦ.

Ούσιωδες γνώρισμα τῶν παραστάσεων ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς μικρὲς θεματογραφικὲς ἐνότητες αὐτῶν τῶν χώρων συνιστᾶ ἡ χρονικὴ τους συνέχεια, σύμφωνη μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διάγνωσην καὶ μὲ τὰ λειτουργικὰ δρώμενα, στὰ ὅποια παραπέμ-

35. Diez - Demus, *Hosios Lucas and Daphni* εἰκ. 3, 4. E. Γ. Στίκας, *Tὸ οἰκοδομικὸν χρονικὸν τῆς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Φωκίδος* (ἐν Αθήναις 1970) 113, 142, πίν. 50B. Χατζηδάκη, *Ὅσιος Λουκᾶς* 51, σχέδ. εἰκ. 9, ἀρ. 61, εἰκ. 13. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 234.

36. Μουρίκη, *Νέα Μονὴ* 153 κέ., 227 κέ., σχέδ. εἰκ. 4, ἀρ. 54-58, πίν. 194, 195. Χατζηδάκη, *Bυζαντινὰ ψηφιδωτά* ἀρ. 82, 83.

37. C. Mango - E. J. W. Hawkins, *The Mosaics of St. Sophia at Istanbul. The Church Fathers in the North Tympanum*, *DOP* 26, 1972, 6 κέ., εἰκ. 2. R. J. Mainstone, *Haghia Sophia, Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great Church* (New York 1988) εἰκ. 76, 95, 117, 283.

38. Στίκας δ.π. (σημ. 35) πίν. 1, 15, 16. Χατζηδάκη, *Ὅσιος Λουκᾶς* ἀρ. 73, 74.

39. St. Sinos, *Die Klosterkirche der Kosmosoteira in Bera (Vira)* (München 1985) 188 κέ., εἰκ. 101, 111-129. X. Κωνσταντινίδη, Παραπρήσεις σὲ παραστάσεις ιεραρχῶν στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς Παναγίας Κοσμοσώτειρας στὴ Βίρα, *ByzForsch* XIV, 1989, 307, 310 κέ., 316, εἰκ. 1, 4-6. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, *Bυζαντινὲς τοιχογραφίες* 217, ἀρ. 30.

πουν καὶ ἐπιγραφές τῶν σκηνῶν. Στὰ τελούμενα τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἀναφέρονται ἡ Προσευχή, ἡ Προδοσία, ἡ Κρίσιν τοῦ Πιλάτου καὶ ὁ Ἐμπαιγμός· στὶς πρῶτες κυριακὲς ἔορτὲς τοῦ Πεντηκοσταρίου ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Πάσχα, ἡ Ψηλάφωση, τὸ Χαῖρε τῶν Μυροφόρων καὶ ἡ Ἱασονία παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ. Ἡ ἐπιδίωξη τῆς συνέχειας δείχνει, ἔξαλλου, ὅτι καθόρισε τὸν ἐκλογὴν καὶ τὴν διάταξην παραστάσεων ποὺ ἐμφανίζονται ἀρκετὰ σπάνια ἥως τὸν ἐποχὴν τῆς Βλαχέρνας, ὥστε τῆς σύνθετης σκηνῆς τοῦ Πιλάτου, ἐπίσης τοῦ Ἐμπαιγμοῦ καὶ τοῦ Χαίρετε.

Προέχει, τέλος, νὰ παραπροθεῖ ἡ ἰδιάζουσα θέση τῶν βασιλέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Σολομώντα καὶ Ἐζεκία στὸ προσκείμενο τῆς νοτιοδυτικῆς καμάρας τόξο, κατὰ τὸν ἀπὸ Ἀ. πρόσθιαν τοῦ διαμερίσματος ὅπου ιστοροῦνται τὰ Πάθη - ἵσως μὲ ἀντίστοιχη εἰκόνιση ἄλλων βασιλέων στὸν ἄντυγα τοῦ τόξου ποὺ ἀνέχει ἀπὸ Β. τὸν καμάρα, ἀπὸ τὸν πλευρὰ τοῦ μεσαίου κλίτους. Οἱ δύο βασιλεῖς μοιάζουν μὲ παραστάτες στὸν εἴσοδο τοῦ χώρου ὅπου βρίσκεται ἡ σαρκοφάγος ποὺ θεωρεῖται ὡς τοῦ δεσπότη τῆς Ἡπείρου Μιχαὴλ Β' Δούκα, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὅποιου πρέπει νὰ πραγματοποιήθηκε ἡ διακόσμηση τοῦ ναοῦ. Ἡ παρουσία τους σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἐλκυστικὴ ἀφετηρία γιὰ τὸν προσέγγισην τῆς εἰκονογράφωσης σὲ ἐπίπεδο νοημάτων ποὺ ἐνδεχομένως σχετίζονται μὲ τὴν πολιτεία τοῦ φιλοικοδόμου ἡγεμόνα καὶ πού, σὲ συνάφεια μὲ τὰ ιστορούμενα στὸ βορειοδυτικὸ διαμέρισμα, ἐκφράζουν προσωπικότερες, ἵσως, ἀπόφεις γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν λύτρωση, ἐστιασμένες στὸν ἄρχουσα οἰκογένεια τῆς Ἄρτας. Τὸν ἀνίχνευσην αὐτῶν τῶν ἀπόφεων, ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὰ ἐπόμενα, εύνοεῖ ἐπίσης ἡ ἀτμόσφαιρα αὐλικῆς πολυτέλειας καὶ μεγαλοπρέπειας ποὺ ἀναδίδει ὁ διάκοσμος. Στὴ δημιουργία της συνεργάσθηκαν ἡ εἰκονογραφία καὶ ἡ τέχνη, καθὼς καὶ ἡ τεχνικὴ τῶν τοιχογραφιῶν.

Τὰ στοιχεῖα τῆς τεχνικῆς, στὸν βαθμὸ ποὺ ἐρευνήθηκαν, καταδεικνύουν τὸν ἀριστὸν κατάρτισην τοῦ ζωγράφου ὁ ὅποιος εἶχε τὸν εὐθύνην τοῦ ἔργου, καθὼς καὶ τὸν πλοῦτο τῶν ύλικῶν μέσων. Κατὰ τὴν συντήρηση τῶν τοιχογραφιῶν παρατηρήθηκε ἡ ἔξαιρετικὴ φροντισμένη κατασκευὴ λεπτοῦ κονιάματος στὸ τελευταῖο στρῶμα τῆς προετοιμασίας, ποὺ ἔξασφάλισε λεία ἐπιφάνεια γιὰ τὴν ζωγραφική. Παραπρήθηκε, ἐπίσης, ἡ σπάνια χρήση τοῦ μαύρου στὸν προετοιμασία, τὸ ὅποιο προσέδωσε στιλπνότητα καὶ διαφάνεια στὰ χρώματα. Στὶς παραστάσεις τῶν Παθῶν διαπιστώθηκαν ὑπολείμματα φύλλων χρυσοῦ στὸ φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ, ὥστε σὲ ἄλλες τοι-

χογραφίες σημαντικῆς τέχνης<sup>40</sup>. Καὶ ἡ χρυσικὴ ἀνάλυση δειγμάτων ἀπὸ τὶς χρωστικὲς οὐσίες ἔδειξε ὅτι γιὰ τὸ γαλάζιο, ποὺ ἀφθονεῖ στὸν κάμπο τῶν παραστάσεων, στὰ υφάσματα, τὰ ἀρχιτεκτονήματα καὶ τὰ κοσμητικὰ στοιχεῖα, χρησιμοποιήθηκε ἀποκλειστικὰ ὁ ἀκριβὸς καὶ δυσεύρετος λαζουρίτης (*lapis lazuli*), ὥστε ὅμοια στὶς τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα ἀργότερα.

Στὸ σύνολο, αὐτὰ τὰ εύρηματα βεβαιώνουν γιὰ τὸν προηγμένη γνώση, τὸν πείρα καὶ τὸν ἰκανότητα τοῦ ζωγράφου τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἀσφαλῶς ὑπερέβαιναν τὸ ἐπαρχιακὸ ἐπίπεδο τέχνης, καὶ γιὰ τὸν ἐπάρκεια μέσων ποὺ εἶχε στὸ διάθεσή του. Ἐπιπλέον, μαρτυροῦν γιὰ τὶς δυνατότητες καὶ τὶς προθέσεις εὐγενῶν δωρητῶν τῆς διακόσμησης ὡς πρὸς τὴ δημιουργία ἐκλεκτοῦ καὶ λαμπροῦ ἔργου, ποὺ θὰ ἥταν ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν ἀριστοκρατικοῦ κύκλου τῆς Ἄρτας.

40. Χρήση χρυσοῦ ἔχει σημειωθεῖ καὶ σὲ ἄλλες τοιχογραφίες τῆς Ἄρτας ποὺ συνδέονται μὲ τὸν οἶκο τῶν Κορυννοδουκάδων, συγκεκριμένα στὴν Ἁγία Θεοδώρα (Παπαδοπούλου - Τοιάρα, Εικόνες τῆς Ἄρτας 52) καὶ στὴν Παντάνασσα (Βοκοτόπουλος, Παντάνασσα Φιλιππιάδος 58).



## ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Στὸν πρόθεση, ἡ Εὐλόγησ τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς (εἰκ. 5) ἐκτείνεται στὴ βόρεια πλευρὰ τῆς καμάρας καὶ ἔχει ἀποκαλυφθεῖ κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς. Λείπουν τὰ ἄκρα ἐπάνω καὶ τμήματα στὰ πλάγια, μέρος ἀπὸ τὴν μορφὴν τῆς Ἀννας ἀριστερά, ἡ δοπία σώζεται ἐλάχιστα, ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ ὄμοις τοῦ ἄκραίου ἱερέα δεξιά.

Ἡ παράσταση, μὲ πηγὴ τὴν διήγηση στὸ ἀπόκρυφο Πρωτοευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου (VI 2)<sup>41</sup>, ἀποδίδεται σὲ εἰκονογραφικὸ τύπο ποὺ καθιερώθηκε στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων, καὶ στὸν ἐπικρατέστερο παραλλαγὴν τοῦ, μὲ τὴν Ἀννα παροῦσα στὴ σκηνή, καθὼς στὸ σωζόμενο δεξιὸ τμῆμα τοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς μονῆς Δαφνίου<sup>42</sup>. Ἀπὸ ἀριστερά, ὅπως συχνότερα, ἐρχόμενος ὁ Ἰωακείμ, μὲ τὴν Ἀννα νὰ ἀκολουθεῖ, προσάγει τὴν μικρὴν Μαρία στοὺς τρεῖς, καθισμένους στὸν τράπεζα, ἱερεῖς, ποὺ εὐλογοῦν τὴν παιδίσκη.

Ο Ἰωακείμ, μὲ εὐγένεια στάσης, κλίνει μὲ σέβας τὸν κεφαλήν, καὶ ὄμοια σιμά του ἡ Ἀννα, ποὺ μόλις διακρίνεται πίσω, ἐνῶ ἡ μορφὴ τῆς διακόπτεται ἀπὸ τὸν ταινία στὸ ἄκρο. Κρατεῖ στοργικὰ τὸν Παναγία στὸν ἀγκαλιά του, μὲ τὸ σπάνια ἀκάλυπτο δεξιὸ χέρι του σὲ κίνηση παρουσίασης, καθὼς στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ 11ου αἰώνα. Εἰκονίζεται σὲ ἀνθηρὴ ἥλικια, ὅπως ἀνάλογα στὸ Δαφνί, μὲ κοντὴ κόμη καὶ μικρὸ στρογγυλὸ γένι. Τὸ πολύπτυχο ἴμάτιο, ποὺ ἀναδιπλώνεται σὲ πλούσιο ἀπόπτυγμα ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ χέρι του, ἔχει παρόμοιους σχηματισμοὺς πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ χειρονομία, ὑποδεικνύουν κοινὸ μὲ τῆς ψηφιδωτῆς παράστασης πρότυπο. Στὸ ἵδιο κωνσταντινουπόλιτικο πρότυπο ἀνάγει καὶ ἡ μορφὴ τῆς Μαρίας ὡς πρὸς τὴ στάση. Πολὺ μικρὴ στὰ χέρια τοῦ Ἰωακείμ, μὲ ποικιλμένο ἐνδυμα καὶ μαφόριο ποὺ καλύπτει τὸν κεφαλὴν καὶ τοὺς ὄμοις, ἡ Παναγία κάθεται, καθὼς στὸ Δαφνί, ἵσια καὶ ἀντικρίζει τοὺς ἱερεῖς κατὰ πρόσωπο. Μὲ παρόμοια στάση ἀποδίδεται σὲ ἐπόμενες τοιχογραφίες, ἀπὸ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα, στὴ Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ<sup>43</sup> καὶ στὸν Περίβλεπτο (Ἄγιος Κλήμης) τῆς Ἀχρίδας<sup>44</sup>.

Ομοια μὲ τὶς δύο νεότερες τοιχογραφίες, οἱ φωτοστεφανωμένοι ἱερεῖς κάθονται κατὰ παράταξην πίσω ἀπὸ τὸν ἑορταστικὸ τράπεζα κατὰ τὴν μεγάλην ὑποδοχὴν ποὺ ἐτοίμασε ὁ Ἰωακείμ στὰ πρῶτα γενέθλια τοῦ παιδιοῦ, καὶ ἀπευθύνονται μὲ μικρὴν στροφὴν πρὸς τὴν Παναγία. Στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας οἱ χειρονομίες ποικίλ-

λουν καὶ τὰ Ἱερατικά τους φορέματα εἶναι κατάφορτα μὲ μαργαριτάρια καὶ πολύτιμους λίθους, ἵδιως τοῦ μεσαίου, ποὺ ἔχωρίζει καὶ μὲ τὸ λιθοκόσμητο κάλυμμα, σὰν στέμμα, τῆς κεφαλῆς ὡς ὁ ἀρχιερέας. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ὄρθογνια, μὲ ἔντονη προοπτικὴ προβολή, τράπεζα. Σὲ ὄρθογνιο σχῆμα σημειώνεται κατὰ τὸν 14ο αἰώνα σὲ παραστάσεις ζωγράφων τῆς Κωνσταντινούπολης, στὸν ψηφιδωτὴν Εὐλόγησ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὸν Πόλη, τὸ 1315-1320<sup>45</sup>, καὶ στὶς τοιχογραφίες τῆς Περιβλέπτου στὸν Μυστρᾶ, περὶ τὸ 1360-1370<sup>46</sup>, καὶ τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρα στὸν Calendžixa τῆς Γεωργίας, ἔργο τοῦ κύρου Μανουὴλ Εὐγενικοῦ, στὰ 1384-1396<sup>47</sup>. Στὴ Βλαχέρνα, ὅπως καὶ ἀργότερα στὸν Περίβλεπτο, ἡ τράπεζα φέρει μακριὰ πτυχωτὴ ἐνδυτή, λιθοποίκιλτη καὶ ὀλοκέντητη ἐδῶ, μὲ σταυροὺς ποὺ ἀπολίγουν σὲ κρινάνθεμα καὶ κλείνονται σὲ συνεχεῖς ρόμβους. Μὲ τὸ ἵδιο πνεῦμα ἐμφατικῆς πολυτέλειας ποὺ χαρακτηρίζει τὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, τὰ τρία, συνήθως, μεγάλα δοχεῖα μὲ ἐδέσματα στὸ τραπέζι κοσμοῦνται ἐπίσης μὲ σειρὲς ἀπὸ μαργαριτάρια. Πίσω ἀπὸ τοὺς εὐθυτενεῖς ἱερεῖς ὑψώνεται ἔως τοὺς ὄμοις τους τοῖχος, ἰσοδομικὸς χαμπλὰ καὶ σὲ μέτωπο ἐπάνω μὲ ὄρθογνιες κόγχες καὶ κυμάτιο στὸν κορυφή, ὅπως ὄμοια στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου καὶ στὸν Ψηλάφηση, καὶ μὲ ψηλότερες κατασκευές στὰ ἄκρα ποὺ μόλις διακρίνονται<sup>48</sup>.

Ο Ἀσπασμὸς τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ (εἰκ. 6, 76)<sup>49</sup> καταλαμβάνει στὸν ἀκόλουθη ζώνη

41. Γιὰ τὸ θέμα βλ. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 128 κἄ.

42. Βλ. σημ. 22.

43. Millet, *Mistra* πίν. 75.3. Χατζηδάκης, Νεώτερα γιὰ τὴν Μητρόπολη 162, πίν. 50a. Ὁ ἵδιος, *Μυστρᾶς*, Ἡ μεσαιωνικὴ πολιτεία καὶ τὸ Κάστρο (Αθήνα 1992) εἰκ. 26. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 131, πίν. XXX.73.

44. Millet - Frolow, *Yugoslavie III* πίν. 1, 3. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 131, πίν. VII.21.

45. Underwood, *Kariye Djami* 2 πίν. 109. Χατζηδάκης, *Βυζαντινὰ ψηφιδωτά* ἀρ. 187, 189.

46. Millet, *Mistra* πίν. 125.4. Lafontaine-Dosogne, *Enfance de la Vierge* 1 130, πίν. XXXII.76.

47. I. Lordkipanidzé, *Rospis v Calendžikha* (Tbilisi 1992) σχέδ. 4, εἰκ. 33.

48. Πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωακείμ φαίνεται τὸ ἄκρο θυρώματος καὶ δεξιά, ἀνάμεσα στὸν δεύτερο καὶ τὸν τρίτο ἱερέα, ἵχνη κατακόρυφης κατασκευῆς.

49. Γιὰ τὸ θέμα Hadermann-Misguich, *Kurbinovo* 105

τοῦ τοίχου στενότερη ἐπιφάνεια, δεξιὰ ἀπὸ τὸ ἀπεφραγμένο παράθυρο. Ἡ παράσταση σώζεται ἀκέραιη, ἂν καὶ δυσδιάκριτη ἀκόμη, χωρὶς σημαντικὲς φθορές.

Ἐνῷ ἡ Εὐλόγηση σημειώνεται σπάνια στὶς προηγούμενες διακοσμήσεις, ἡ Ἐπίσκεψη τῆς Παναγίας στὸν οἶκο τοῦ Ζαχαρία ὅπου «εἰσῆλθεν... καὶ ἤσπασατο τὴν Ἐλισάβετ» (Λουκ. α' 40) ιστορεῖται ἀρκετὰ συχνὰ στὴ μεσοβυζαντινὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ μὲν παλαιότερη γνωστὴ στὸν ἑλλαδικὸν χῶρον παράσταση στὶς τοιχογραφίες τῆς Παναγίας Πρωτοθρόνου στὸ Χαλκὶ τῆς Νάξου, ἵσως ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰώνα<sup>50</sup>. Μὲ τὸ σημαντικὸν θεολογικὸν νόημα ποὺ ἐνέχει ὡς ἀναγνώριση τῆς Ἐνσάρκωσης<sup>51</sup>, ὁ Ἀσπασμὸς ἔντάσσεται στὸν χριστολογικὸν καὶ τὸν θεομπτορικὸν κύκλο καὶ στὸν ίστορια τοῦ Προδρόμου.

Ἡ τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας υἱοθετεῖ τὸν λιτό, κλασικὸν εἰκονογραφικὸν τύπο τῶν δύο προσώπων, χωρὶς ἐπιπλέον στοιχεῖα, προσαρμοσμένο στὸ σχεδὸν τετράγωνο σχῆμα τοῦ πίνακα καὶ μὲ ἐμφανὴ μνημειακὸν χαρακτήρα. Τὸ περιβάλλον τοῦ οἴκου δηλώνεται μὲ δύο στενόμακρα οἰκοδομήματα, τοποθετημένα στὰ ἄκρα καὶ πίσω σὲ διαγώνια διάταξη, ποὺ πλαισιώνουν, ὅπως συνίθωσι, συμμετρικὰ τὶς μορφές. Ἐπάνω διαβάζονται οἱ ἐπιγραφὲς Η ΑΓΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ἀριστερά, καὶ Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ δεξιά. Κατὰ κανόνα ἡ Παναγία ἔρχεται ἀπὸ ἀριστερά. Ἡ θέση τῆς ἔδω στὰ δεξιά, συμβολικὴ τῆς Ἀνατολῶν ἔλευσης τοῦ Θεοῦ Λόγου, σημειώνεται ἀραιά, ὅπως σὲ μικρογραφία εὐάγγελισταρίου τοῦ 12ου αἰώνα στὴ μονὴ Παντελεήμονος τοῦ Ἅγιου Ὁρούς (κώδ. 2, φ. 236α), ὅπου ἡ Μαρία ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τὰ ἔρυθρὰ ὑποδήματα<sup>52</sup>.

Ἡ Παναγία καὶ ἡ Ἐλισάβετ, προσερχόμενες μὲ πλατύ, ἀνοικτὸν βῆμα σὲ ἀμοιβαία ὄρμπτικὴ κίνηση, ποὺ ἐκφράζει τὴν δυνατὴν συγκίνησην τῆς συνάντησης, ἀνταλλάσσουν θερμὸ ἀσπασμό. Οἱ παρειὲς ἐνώνονται, τὰ φορέματα ἀπλώνουν στὸν κίνησην μακριές καὶ πλούσιες, δαντελωτὲς στὸν παρυφὴν πτυχές, ποὺ θυμίζουν ὑστεροκομνήνεις παραστάσεις σὰν τοῦ Ἀσπασμοῦ στὸν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Kurbinovo, ἀπὸ τὸ 1191<sup>53</sup>. Καὶ ὅπως ἐκεῖ, οἱ ἔντονες ρυτίδες στὸ πρόσωπο τῆς Ἐλισάβετ δείχνουν τὴν προχωρημένη ἥλικια της. Μὲ ἐκζήτησην κομφότητας, τὸ μαφόριο τῆς νεαρῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ στὸν κεφαλήν, ἐπάνω ἀπὸ τὸν πτυχωτὸν κεκρύφαλο ποὺ κρύβει τὸν κόμην, ἀναδιπλώνεται ἰδιότροπα στὸν κορυφὴν<sup>54</sup> καὶ, τονισμένο μὲ διπλὴ γραμμὴ στὸν περίκλεισην, καταλήγει ἵσιο στὸν λαιμό, ὅπου σχηματίζει μικρὸ καὶ ὀξὺ τριγωνικὸ ἄνοιγμα.

Αἴσθηση κομφότητας ἀναδίδουν ἐπίσης τὰ

ψηλὰ καὶ ἐλαφρὰ κτίρια στὰ ἄκρα τῆς σκηνῆς, ποὺ ὄροθετοῦν μὲ διακοσμητικὴ χάρη τὸ σύμπλεγμα τοῦ Ἀσπασμοῦ. Μὲ στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν σὲ Ἑλληνίζοντα ὑποδείγματα, διαμορφώνονται στὸν ὄροφο σὲ εύρὺ δίτοξο ἄνοιγμα μὲ κίονα στὸ μέσο καὶ ποικίλλονται ἀδρὰ μὲ κυράτια καὶ γεισίποδες. Στὰ στενομήκη ὄρθογώνια θυρώματα τῆς πρόσοφης τὸ βῆλο τοῦ ἀριστεροῦ ἀνασύρεται, στερεωμένο στὸ πλάι· στὸ δεξιὸ κτίριο ἐօρταστικὸ ὑφασμα ἀπλώνεται στὴ στέγη, διασχίζει τὸ θύρωμα καὶ δένεται σὲ ἐμφατικὸ κόμβο – στοιχεῖο οἰκεῖο, ἐπίσης, σὲ ἔξεχοντα ἔργα τῆς μακεδονικῆς ἀναγέννησης, στὰ ὄποια δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀνατρέχει ἡ παράσταση τῆς Βλαχέρνας. Ὁραίο σχέδιο συμπληρώνει τὸ πλατύ διάστημα ἐπάνω ἀπὸ τὸ παράπλευρο παράθυρο, ἀριστερὰ τοῦ Ἀσπασμοῦ, μὲ κεντρικὸ ρόμβο καὶ συνεχόμενα τρίγωνα ποὺ ἐγκλείουν ἀνθεμωτὰ καὶ σπειροειδὴ σχήματα, καὶ ἐντείνει, ώστε σὲ προέκταση τοῦ ἀριστεροῦ οἰκοδομήματος, τὸν διακοσμητικὸ χαρακτήρα του.

Ἀπὸ τὴν Πεντηκοστήν (Πράξ. β' 1-13) σώζεται τρῆμα στὸν τρούλο τοῦ νότιου κλίτους (εἰκ. 7, 77). Φαίνονται τρεῖς φωτοστεφανωμένοι ἀπόστολοι στὸ τύμπανο, ἀνάμεσα στὸ νότιο καὶ τὸ δυτικὸ παράθυρο, ποὺ κάθονται κατ' ἐνώπιον σὲ σύνθρονο μὲ ψηλὸ ἐρεισίνωτο καὶ συνεχὲς ὑπόποδιο. Ἡ διάταξη δείχνει ὅτι εἰκονίζονταν ἀνὰ τρεῖς ἀνάμεσα στὰ παράθυρα. Αὔτη ἡ ρύθμιση καθόρισε τὴν ἐπίσημη, κατὰ μέτωπο στάση τους, μὲ τὸ βλέμμα νὰ κατευθύνεται ἐμπρὸς καὶ μὲ τοὺς ἄκραίους νὰ στρέφονται ἀνεπαίσθητα πρὸς τὸν μεσαῖο ἀπόστολο τῆς τριάδας, ποὺ εἶναι εὐάγγελιστής. Συνίθωσι, οἱ μαθητὲς συντάσσονται σὲ διαλεκτικὴ κατὰ ζεύγη στάση, ὅπως στὶς προγενέστερες παραστάσεις τῆς Πεντηκοστῆς στὴ μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, στὸν Ἅγιο Μάρκο τῆς

κέ. K. Wessel, Heimsuchung, *RbK* II, στ. 1093 κέ. Κατσιώτη, *Πρόδρομος* 42 κέ.

50. N. Ζιάς, Πρωτόθρονη στὸ Χαλκὶ, *Νάξος* εἰκ. 14.

51. B.L. A. Grabar, L'iconographie de la Parousie, *L'art de la fin de l'antiquité et du moyen âge* I (Paris 1968) 561 κέ.

52. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρούς B 353, εἰκ. 290.

53. Hadermann-Misguich, *Kurbinovo* 103 κέ., εἰκ. 42.

Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες* ἀρ. 60. Στὸν τοιχογραφία τοῦ 12ου αἰώνα, ποὺ κοσμεῖ τὸ νότιο τοίχο τοῦ Ἱεροῦ, ἡ θέση τῆς Παναγίας στὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης σημειούθετη ἐπίσης τὴν ἀπὸ Α. ἔλευσή της.

54. "Οπως σὲ σημαντικὲς εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ (A. Weyl Carr, The Presentation of an Icon at Mount Sinai, ΔΧΑΕ IZ', 1993-1994, εἰκ. 2, 3. Βοκοτόπουλος, *Βυζαντινὲς εἰκόνες* ἀρ. 49, 50) καὶ σὲ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῆς Μιλέσεβα (Radojčić, *Mileševa* πίν. IX, XX, XXII. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 34, 37).

Βενετίας<sup>55</sup> και στή Ζωοδόχο Πηγή στό Σαμάρι τῆς Μεσσηνίας<sup>56</sup>, ἐπίσης ἀργότερα, στὶς τοιχογραφίες ἀπὸ τὴν τελευταία ζωγραφικὴ φάση τοῦ Ἅγιου Δημητρίου τοῦ Κατσούρη στὴν περιοχὴ τῆς Ἀρτας, ἀπὸ ὕστατους χρόνους τοῦ 13ου αἰώνα<sup>57</sup>.

Ο πρῶτος ἀπὸ ἀριστερὰ ἀπόστολος κρατεῖ κλειστό, δεμένο μὲ μήρινθο εἰλπτό, στηριγμένο στὸ ἀριστερὸ πόδι του. Ο μεσαῖος, ποὺ σώζεται σὲ ἀκέραιη μορφή, προβάλλει τὸ δεξιὸ χέρι του ἀπὸ τὸ τυλιγμένο ἴματο στὸ στῆθος, ἀγγίζοντας τὸ κλειστὸ εὐαγγέλιο ποὺ κρατεῖ στὸ ἀριστερό. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ Μάρκος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν τύπο τῆς φυσιογνωμίας. Ο τρίτος φέρει ἐπίσης τὸ δεξιὸ χέρι του στὸ στῆθος. Τὸ ἔρεισινωτο τοῦ καθίσματος φθάνει στοὺς ὥμους τους και φυλότερα πίσω διακρίνεται μέτωπο μὲ αὐλακωτὰ κάθετα και ὄριζόντια στοιχεῖα, σὰν τοῦ τοιχώματος στὸν Εὐλόγησην τῶν ἱερέων. Μένει νὰ παρατηρηθεῖ ἡ ὄμοιότητα προτύπου, καίτοι σὲ μερικὰ σημεῖα, μὲ τὴν Πεντηκοστὴν στὶς ὥραιες τοιχογραφίες τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Σαμάρι, συγκεκριμένα δὲ στὸ κάθισμα τῶν ἀποστόλων, συνεχὲς και μὲ ἀνάλογη διάρθρωση στὰ χωρίσματα, μὲ ἔρεισίνωτο ἔως τοὺς ὥμους τους και ὑποόδιο ποὺ κοσμεῖται μὲ ἴδιόμορφο γραμμικό, κτενοειδὲς σχέδιο στὸν ἐπιφάνεια, ἀδρότερο στὸ σπάραγμα τῆς Βλαχέρνας.

Η Προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ στὸ Γεθσημανὴ ἀνοίγει τὸν κύκλο τῶν τεσσάρων παραστάσεων ἀπὸ τὰ Πάθη στὸ δυτικὴ καμάρα τοῦ νοτίου κλίτους, πρώτη ἀπὸ Ἀ. στὸ νότια πλευρά (εἰκ. 8, 78, 79). Η τοιχογραφία σώζεται ὀλόκληρη, μὲ μερικὲς φθορές. Φέρει τὴν ἐπιγραφὴν Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ἰστορεῖται σύμφωνα μὲ τὴ διηγήση τοῦ Λουκᾶ (κβ' 39-46) και μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἄλλα συνοπτικὰ εὐαγγέλια (Ματθ. κοτ' 30-45, Μάρκ. ιδ' 32-42).

Μὲ ζωρὴ και περιεκτικὴ ἀφήνηση, ἡ παράσταση συνοφίζει τὰ εὐαγγελικὰ γεγονότα σὲ τύπο μὲ δύο ἐπεισόδια, καθὼς προηγούμενες, ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα. Παραπλήσια δείγματα σημειώνονται στὸν ψηφιδωτὴν διακόσμησην τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Monreale<sup>58</sup>, στὶς τοιχογραφίες τῆς τράπεζας στὸ μονὴ τοῦ Ἅγιου Ιωάννη τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτρου<sup>59</sup> και τοῦ σερβικοῦ ναοῦ τῆς Mileseva<sup>60</sup>. Καὶ ὅμοια μὲ τοῦ Monreale και τῆς Mileseva, οἱ δύο ἐνιαῖες σκηνὲς διατάσσονται σὲ ὕψος.

Στὸν κορυφὴν τοῦ "Ορους τῶν Ἐλαιῶν ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ" στὸν πρώτην προσευχὴν του, ἐπάνω, «θεὶς τὰ γόνατα» σὲ προσκύνηση ἀπὸ δεξιά, πρὸς τὴν κατεύθυνσην τοῦ Ἱεροῦ, ἀγωνιᾶ και προσεύχεται μὲ ἀπλωμένα χέρια μπροστά (εἰκ. 11). Ἀπὸ ἀριστερὰ κατέρχεται «ἄγγελος ἀπ' οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτὸν» (Λουκ. κβ' 43). Η δεύτερη σκηνὴ διαδραματίζεται στοὺς πρόποδες τοῦ

ὅρους, ποὺ ύψωνεται σχεδὸν ἄχρωμο, πρὸς τὸ ἄσπρο. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ἐρχόμενος, πάλι ἀπὸ δεξιά, ἀπευθύνεται μὲ χειρονομία λόγου στὸν πλησιέστερο Πέτρο (Ματθ. κοτ' 40-41, Μάρκ. ιδ' 37-38) και καλεῖ, μοναχικός και ἀπόμακρος, τοὺς «κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης» μαθητές του (Λουκ. κβ' 45-46) σὲ ἔγρηγορση προσευχῆς. Ο συμπαγῆς ὄμιλος τῶν ἔνδεκα, παραδομένων στὸν ὕπνο, μαθητῶν στοὺς βράχους ἐγγράφεται στὸν καμπυλόγραμμην πλαγιά. Δύο ἔλιες ὄριζουν τὰ ἄκρα ψηλὰ και συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ τόπου. Τὰ κλαδιά τους συγκλίνουν πρὸς τὸν Χριστὸ ποὺ προσεύχεται και τῆς δεξιᾶς προβάλλονται διασταυρωμένα και ραδινὰ στὸ γαλάζιο στερέωμα.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ ἄγγελος (εἰκ. 8), ποὺ ἔρχεται νὰ συμπαρασταθεῖ στὸν προσευχόμενο Ἰησοῦ, σὲ μικρὴ κλίμακα, ὀλόσωμος στὸ Βλαχέρνα και μὲ σκῆπτρο στὸ χέρι, ὁ ὅποιος ἀναφέρεται μόνο ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴν Λουκᾶ. Ἀπαντᾶται τὸν 11ο αἰώνα στὸ εὐαγγελιστάριο (κώδ. 587μ.) τῆς μονῆς Διονυσίου στὸ Ἅγιον Όρος<sup>61</sup> και σημειώνεται σταθερὰ σὲ ἐπόμενες παραστάσεις, στὸ εἰλητάριο τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱεροσολύμων (Σταυροῦ 109) και στὸ τετραευαγγέλιο τῆς Πάρμας (Paris. gr. 5)<sup>62</sup>, στὰ ψηφιδωτὰ τῶν ναῶν τοῦ Monreale και τοῦ

55. Βλ. σημ. 32 ("Οοιος Λουκᾶς") και 33 (San Marco).

56. Grigoriadou-Cabagnols, L'église de Samari 188, εἰκ. 8. Safran, San Pietro at Otranto εἰκ. 96.

57. Safran, San Pietro at Otranto εἰκ. 98. Η ἴδια, Exploring Artistic Links Between Epiros and Apulia in the Thirteenth Century: The Problem of Sculpture and Wall Painting, Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου 460 κὲ., εἰκ. 10, 11. Παπαδοπούλου, Η βυζαντινὴ Ἀρτα εἰκ. 25. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εικόνες τῆς Ἀρτας εἰκ. 41. Βλ. ἐπίσης τὸν Πεντηκοστὴν στὸν Ἅγιο Πέτρο τοῦ Otranto (Safran, San Pietro at Otranto 98 κὲ., ἔχχρ. εἰκ. 53, εἰκ. 54-59. Η ἴδια, Exploring Artistic Links εἰκ. 12, 13).

58. Demus, Sicily 285 κὲ., πίν. 69B. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς παράστασης βλ. Millet, Recherches 654 κὲ. Schiller, Ikonographie 2 58 κὲ. K. Wessel, Gethsemane, RbK II, στ. 783 κὲ.

59. Ορλάνδος, Μονὴ Πάτρου 199 κὲ., πίν. 75. Κόλλιας, Πάτρος 25, εἰκ. 27, 29. Ο ἴδιος, Τοιχογραφίες, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Πάτρου εἰκ. 34.

60. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, Monumentalmalerei εἰκ. 89. Stojković, Mileseva εἰκ. 29.

61. Lazarev, Storia 189, εἰκ. 226. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Όρους Α εἰκ. 226.

62. Π. Α. Βοκοτόπουλος, Μικρογραφίες τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Αθῆναι - Ιεροσόλυμα 2002) 122, εἰκ. 58. Lazarev, Storia 191, εἰκ. 242. Γαλάβαρης, Βυζαντινὰ χειρόγραφα ἀρ. 111. Byzantium 330-1453 ἀρ. 211 (S. Scipioni).

Άγίου Μάρκου τῆς Βενετίας<sup>63</sup>, στὶς τοιχογραφίες τῆς Πάτμου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Mileševa καὶ τῆς Άγιας Σοφίας στὸν Τραπεζούντα<sup>64</sup>. Παρουσιάζεται πίσω ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ἄλλοτε, ὅμοια μὲ τῆς Βλαχέρνας, ἐμπρός του, ὥπως στὸν Προσευχὴν τοῦ Monreale, τῆς Πάτμου, τῆς Mileševa καὶ τῆς Τραπεζούντας· δόλοσωμος στὶς μικρογραφίες τῆς μονῆς Διονυσίου, τοῦ Σταυροῦ 109 καὶ τῆς Πάρμας, στὸ ψηφιδωτὸν τοῦ Άγίου Μάρκου καὶ στὸν τοιχογραφία τῆς Τραπεζούντας· κρατώντας στὸ ἀριστερὸν χέρι του σκῆπτρο καὶ μὲ τὸ δεξιὸν σὲ χειρονομία λόγου πρὸς τὸν Ἰησοῦν, ἀλλὰ ἡμίσωμος, στὸ ψηφιδωτὸν τοῦ Monreale καὶ στὸν τοιχογραφία τῆς Πάτμου. Στὸν Προσευχὴν τῆς Βλαχέρνας, ὁ ἄγγελος εἰκονίζεται σχεδὸν σὲ ὄριζόντια πτήσην. Ἡ ὅλη του ἐμφάνιση προδίδει ὑπόδειγμα ἀπὸ ἄλλην παράσταση, ἵσως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ<sup>65</sup>.

Τὸ σημαντικὸν πρότυπο ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶχε ὁ ζωγράφος τῆς μονῆς δείχνουν στὸ σύνολο ἡ σύνθεσην καὶ οἱ λεπτομέρειες τοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου, μὲ χαρακτηριστικὸν στὶς διάφορες ἐκφάνσεις του τὸ πυκνὸν σύμπλεγμα τῶν μαθητῶν ποὺ καθεύδουν στὶς ὑπώρειες τοῦ Ὁρους τῶν Ἐλαῖων. Μὲ τυπικὴ θέσην καὶ στάσην ὁ Πέτρος (εἰκ. 8, 78) στὸν βράχο δεξιά, ἔχει τὸ πλοιστέρο προηγούμενο στὸ ψηφιδωτὸν τοῦ Monreale. Πανομοιότυπος στὶς δύο συνθέσεις εἶναι ὁ Ἀνδρέας, στὸ μέσον κάτω, καὶ ἀνάλογος ὁ νεαρὸς μαθητὴς ποὺ φέρει τὸ ἀριστερὸν χέρι του στὸν κεφαλήν, σκιάζοντας τὰ μάτια στὸ Monreale – αὐτὸς ἐγγύτερος καὶ ὡς πρὸς τὴν θέσην μὲ τῆς τοιχογραφίας στὸν τράπεζα τῆς Πάτμου. Μὲ θέσην καὶ στάσην ἀντιστοιχοῦν ἐπίσης στὸν πατμιακὸν τοιχογραφία οἱ δύο ἀκραῖοι μαθητὲς κάτω, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα (εἰκ. 8, 79), ποὺ στηρίζουν τὸ κεφάλι στὸ χέρι, καὶ ὁ ἄλλος στὸ ἀριστερὸν ἄκρο ἐπάνω, ποὺ κάθεται μαζεμένος πρὸς τὰ ἔξω. Χαμπλά, πρὸς τὸ μέσον, ὁ νεαρὸς μαθητὴς ποὺ κοιμᾶται μὲ τὸ κεφάλι χωμένο στὸ χέρι, ὅμοια στὰ ψηφιδωτὰ τοῦ Monreale καὶ τοῦ Άγίου Μάρκου καὶ στὸν τοιχογραφία τῆς Πάτμου, ἀποδίδεται ἀνάλογα στὴν Βλαχέρνα, ὅμως δείχνοντας λίγο τὸ πρόσωπο.

Εἶναι φανερὸν σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἡ εἰκονογραφικὴ συγγένεια τοῦ ὄμιλου τῶν ἀποστόλων στὸν Προσευχὴν τῆς Βλαχέρνας κυρίως μὲ τῶν παραστάσεων στὸν ναὸν τοῦ Monreale καὶ στὸν πατμιακὸν τράπεζα, τῆς ὁποίας οἱ τοιχογραφίες ἔχουν συνδεθεῖ βάσιμα μὲ τὴν τέχνην στὸν τότε αὐτοκρατορικὸν πρωτεύουσα τῆς Νίκαιας<sup>66</sup>. Περισσότερο μὲ τῆς τοιχογραφίας στὸν Πάτμο ἀναλογοῦν, ἐπίσης, ἡ βαθμιδωτὴ διάταξη καὶ ἡ ἀκανόνιστη σύνταξη τῶν ἔνδεκα μαθητῶν, μὲ τὴν πυκνή, γραμμικὴν καὶ ταραγμένη πτύχωση στὰ

ἱμάτια, ποὺ ἀναδίδει, ὅσο καὶ οἱ ἄβολες στάσεις, τὴν ἀνησυχία καὶ τὴν λύπην ποὺ τοὺς συνοδεύουν στὸν ἀθέλητο ὕπνο.

*Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ*, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφήν, εἰκονίζεται στὸν ἐπόμενο πίνακα, στὴ νότια πλευρὰ τῆς καμάρας (εἰκ. 9, 80, 81). Λείπει μέρος τῆς τοιχογραφίας δεξιὰ κάτω καὶ διάφορα τμήματα τῆς ζωγραφικῆς, ἐπίσης στὰ πρόσωπα, ἔχουν ἐκπέσει.

Σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς, στὸ κέντρο, ὁ Χριστὸς ἀπὸ δεξιὰ μὲ εἰλπτὸν στὸ χέρι ὥπως στὸ δεύτερο ἐπεισόδιο τῆς Προσευχῆς καὶ ὁ Ἰούδας ἀπὸ ἀριστερά, καὶ οἱ δύο μὲ ἀνεμίζοντα ἱμάτια, συναντῶνται σὲ κίνησην. Οἱ μαθητὴς σπεύδει ἀπὸ μπροστὰ νὰ δώσει τὸ φιλί τῆς προδοσίας στὸν Διδάσκαλο. Μὲ τὸ πρόσωπο κατὰ κρόταφο, σιμώνει τὸ στόμα στὸν παρειά του, μὲ τὸ δεξιὸν χέρι στὸν ώμο του, μὲ τὸ ἀριστερὸν κρατώντας περασμένη στὸν λαιμὸν τοῦ Ἰησοῦ ταινία (εἰκ. 9, 80). Ἡ σύλληψη ἔχει ἥδη συντελεσθεῖ. Δεξιά (εἰκ. 81) ὁ Μάλχος ἀπλώνει τὸ χέρι του στὸν Χριστό, ἐνῷ ἀντιμετωπίζει τὸν Πέτρο πού, σὲ δρυπτικὴ στάση στὸ ἄκρο, ἀρπάζει ἀπὸ τὸν λαιμό, στρέφει καὶ ἀκινητοποιεῖ τὸν δοῦλο τοῦ ἀρχιερέα καὶ μὲ τὴν μάχαιρα τοῦ κόθει τὸ δεξιὸν αὐτί (Ιω. ιπ' 10, πρβ. Λουκ. κβ' 50). Ἀπὸ ἀριστερά, κοντὰ στὸν Ἰούδα, ξεχωρίζει ὁ «χιλίαρχος» (Ιω. ιπ' 12). Σὲ ἀσφυκτικὸν κλοιὸν πίσω, τὸ συνθούμενο πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔφθασαν νὰ συλλάβουν τὸν Κύριο, «ὅχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ δύλων» (Ματθ. κστ' 47, Μάρκ. ιδ' 43), «μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων» (Ιω. ιπ' 3), δρθώνεται σὲ ἀκανόνιστο ἡμικύκλιο ποὺ δραματικὰ ἀντιτίθεται στὸν στρογγυλεμένο δύκο τοῦ Βουνοῦ τῆς Προσευχῆς, δίπλα. Ἡ σύνθεση εὐθυγραμμίζεται μὲ τρεῖς μεγάλους κατὰ σειρὰ ἀναμ-

63. Demus, *San Marco II*, 1-2, 6 κέ., πίν. 1a-b, 2, 17. Χατζηδάκη, *Βυζαντινά ψηφιδωτά* ἀρ. 144-145.

64. Talbot Rice, *Haghia Sophia* 90 κέ., εἰκ. 57, πίν. 24 B.

65. Βλ. γιὰ παράδειγμα τὸν ἀρχαγγελὸν Γαβριὴλ στὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Νέας Ἐκκλησίας τοῦ Tokali (A. Wharton-Ernest, *Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia* (Washington D.C. 1986) εἰκ. 58), τῆς μονῆς στὸ Δαφνί (Χατζηδάκη, *Βυζαντινά ψηφιδωτά* ἀρ. 96. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 203), τῆς Σαμαρίνας στὴ Μεσσηνία (Grigoriadou-Cabagnols, *L'église de Samari* εἰκ. 2) καὶ τοῦ τετραεναγγελίου κώδ. 5 τῆς μονῆς Ἰβήρων (Θοσσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Β εἰκ. 27. Γαλάθαρης, *Βυζαντινά χειρόγραφα* ἀρ. 178).

66. Djurić, *La peinture murale byzantine* 209. A. Κατιώτη, *Ἐπισκόπηση τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς τοῦ 13ου αἰώνα στὰ Δωδεκάνησα*, ΑΔ 51-52, 1996-1997, Α, 276 κέ., 279. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, *Θάρι* 121.

μένους πυρσούς, ψηλότερα από τὰ ξύλα, τὶς λαμπάδες καὶ τὰ ὄπλα, ποὺ πυκνώνουν ἐπάνω. Κάτω πρασινίζει μόλις τὸ ἔδαφος καὶ πίσω ἀπὸ τὸν Πέτρο διακρίνεται βράχος.

Ἡ παράσταση ἀκολουθεῖ στὸ γενικὸ εἰκονογραφικὸ σχῆμα τῆς δόκιμο τύπο τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰώνα<sup>67</sup>. Ἀνάλογα δείγματα ώς πρὸς τὴν σύνταξην τοῦ πλήθους προσφέρουν οἱ μικρογραφίες χειρογράφων, τοῦ κώδ. 587μ. τῆς μονῆς Διονυσίου<sup>68</sup>, τοῦ κώδ. 68 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος<sup>69</sup>, τοῦ τετραευαγγελίου τῆς Πάρμας<sup>70</sup>, εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ<sup>71</sup> καὶ ἡ ψηφιδωτὴ παράσταση στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Monreale<sup>72</sup>. Μὲ τὴν τελευταία συγκρίνεται ἐπίσης ἡ τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας στὰ ισάριθμα, παρόμοια καὶ σὲ σύνθεση στάσεων, πρόσωπα ποὺ συγκροτοῦν τὴν μάζα τοῦ ὄχλου. Ἀξιοσημείωτοι οἱ τρεῖς πυρσοί, σὲ ἀντίστοιχίᾳ μὲ τὸ κείμενο τοῦ Ἰωάννη, ἔχουν τὸ ὅμοιο στὸν Προδοσία τοῦ 11ου αἰώνα στὸν ἔξοχη ψηφιδωτὴ διακόσμηση τῆς Νέας Μονῆς τῆς Χίου, ὅπου ὁ ἴδιος ἀναμμένος πυρσός<sup>73</sup>, καὶ στὸν κώδ. Paris. gr. 74<sup>74</sup>.

Ο Χριστός, συχνὰ σὲ μικρογραφίες καὶ στὸν Προδοσία τοῦ Ἅγιου Μάρκου τῆς Βενετίας καὶ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Mileševa μὲ κλειστὸ εἴληπτὸ στὸ χέρι<sup>75</sup>, τοποθετεῖται ἀριστερὰ ἡ δεξιὰ στὸ σύμπλεγμα μὲ τὸν Ἰούδα. Καὶ οἱ δύο μορφὲς σὲ κίνηση, ποὺ συνεπαίρνει στὴν Βλαχέρνα μὲ κύματα πτυχῶν τὰ φορέματα καὶ μὲ ἀναπετάριν πίσω, εἰκονίζονται, γιὰ παράδειγμα, στὸ ψηφιδωτὸ τῆς Νέας Μονῆς καὶ στὶς μικρογραφίες τῆς μονῆς Διονυσίου καὶ τῆς Πάρμας – στὸ εὐαγγελιστάριο τῆς μονῆς Διονυσίου μὲ ἀντίστοιχες θέσεις. Ὁπως στὶς δύο μικρογραφίες, ὁ Χριστὸς μένει ἀμέτοχος στὸν ἀλόγιστη πράξη τοῦ Πέτρου, ποὺ διαδραματίζεται πίσω του, ἐνῷ συνήθως ἡ θέση του συνδέεται μὲ αὐτὴν τοῦ ἐπεισοδίου, στὸ ὅποιο ἀμέσως ἀντιδρᾶ μὲ χειρονομία.

Σπάνια ἔως τὴν ἐποχὴν τῆς Βλαχέρνας εἶναι ἡ κατάφωρη δίλωση τῆς σύλληψης τοῦ Ἰησοῦ μὲ περασμένο σχοινὶ σὲ θηλιὰ στὸν λαιμὸ του. Σημειώνεται στὸν Προδοσία τῆς Ἐγκλείστρας τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου στὸν Πάφο, τὸ 1196, σὲ εὐθεία σχέση μὲ τὰ ἀκόλουθα γεγονότα: τὸ σχοινὶ κρατεῖ ἔνας στρατιώτης ποὺ σύρει τὸν Ἰησοῦ δεξιά, τὴν ὥρα ποὺ τὸν ἀσπάζεται ὁ Ἰούδας<sup>76</sup>. Τὸ στοιχεῖο παραπέμπει στὸ κείμενο τοῦ Ἰωάννη «συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδοσαν αὐτὸν» (ιν' 12). Ἡ ταινία, ὡπως στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας, ποὺ τὴν κρατεῖ ὁ Ἰούδας, μὲ ἄλλη ροὴ νοημάτων ἐπωμιζόμενος τὴν εὐθύνη τῆς σύλληψης, ἐμφανίζεται στὸν Προδοσία τῆς τράπεζας στὸ μονὴ τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 13ου αἰώνα, καὶ σὲ ἐπόμενες τοιχογραφίες τοῦ 13ου

καὶ τοῦ 14ου αἰώνα σὲ ναοὺς τῆς Κρήτης καὶ τῆς Μάνης, ἔχει δὲ αὐτὴν προσφυῶς συνδεθεῖ μὲ τὸν συμβολισμὸ τοῦ ἐπιτραχηλίου<sup>77</sup>.

Ο Ἰούδας καὶ ὁ Πέτρος εἰκονίζονται μὲ ἴδιοτυπο φωτοστέφανο (εἰκ. 9). Τὸ στοιχεῖο, καθεαυτὸ ἀσυνήθιστο στὸν παράσταση ἔως τότε, τονίζει τὴν θέση τους ώς ἐνεργῶν προσώπων τοῦ δράματος· συνάμα, προσδιορίζει τὴν πράξη τους. Ο φωτοστέφανος τοῦ Ἰούδα, στενός, σκοτεινόχρωμος<sup>78</sup>, καὶ κατὰ μέρος μὲ ἀκτινωτὲς γραμμὲς ὥχρας, τείνει νὰ χαρακτηρίσει τὴν ταραγμένη φυχοσύνθεση τοῦ μαθητῆ ποὺ πρόδωσε τὸν Διδάσκαλο. "Ομως,

67. Γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα βλ. Millet, *Recherches* 326 κ. Schiller, *Ikonographie* 2, 62 κ. Demus, *San Marco I*, 1, 197 κ. Μουρίκη, *Néa Mονὴ* 201 κ.

68. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Α εἰκ. 233, 234. Γαλάβαρης, *Bučanτινὰ χειρόγραφα* 25, ἀρ. 76.

69. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πάσχου, *Bučanτινὰ χειρόγραφα EBE* Α' 184 (φ. 123), εἰκ. 476.

70. Βλ. σημ. 62.

71. Σωτηρίου, *Mονὴ Σινᾶ* 81, 82, 124, εἰκ. 66, 145.

72. Demus, *Sicily* 286, πίν. 70.

73. Μουρίκη, *Néa Mονὴ* 203, πίν. 268. Χατζηδάκη, *Bučanτινὰ ψηφιδωτὰ* ἀρ. 94.

74. Omont, *Évangiles* I πίν. 46. Μουρίκη, *Néa Mονὴ* 203.

75. Millet, *Recherches* εἰκ. 341, 344, 345, 347, 350. Γαλάβαρης, *Bučanτινὰ χειρόγραφα* ἀρ. 76, 111. Demus, *San Marco I*, 2, πίν. 66, 330. Χατζηδάκη, *Bučanτινὰ ψηφιδωτὰ* ἀρ. 141. Radojčić, *Mileševa* πίν. XXXVI. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 28.

76. Mango - Hawkins, *The Hermitage of St. Neophytos* 146, εἰκ. 27-29. Th. Iliopoulou-Rogan, *Quelques fresques caractéristiques des églises byzantines du Magne*, CIEB XV, II, A (Αθῆναι 1981) 217, εἰκ. 2. A. Stylianou - J. A. Stylianou, *The militarization of the Betrayal and its examples in the painted churches of Cyprus*, *Eύφροσυνον* 2 574, πίν. 318a.

77. Κόλλιας, *Πάτρος* εἰκ. 28. Ο ἴδιος, *Τοιχογραφίες, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Πάτρου* εἰκ. 35, Ι. Σπαθαράκης, Οι τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Ἅγ. Τριάδας στὸ δημόνυμο χωριὸ τοῦ Ν. Ρεθύμνου καὶ οἱ εἰκονογραφικὲς ιδιαιτερότητες τους, *Ἀντίφωνον, Ἀφιέρωμα στὸν Καθηγούπτὴ N. B. Δρανδάκη* (Θεσσαλονίκη 1994) 299 κ.ε., εἰκ. 19-21 (στὸν εἰκ. 19 ἡ τοιχογραφία τῆς Πάτμου, ποὺ σημειώνεται ἀπὸ παραδοροῦ ὡς τῆς Ἅγιας Τριάδας Ρεθύμνου). Πιορούλου-Rogan ὁ.π. 216 κ.ε., εἰκ. 1. Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη* 44, εἰκ. 5, 11 (στὸν Ἅγιο Θεόδωρο (Τρισάκια) κοντὰ στὸν Τσόπακα τὴν περασμένην σὲ θηλιὰ ταινία κρατεῖ στρατιώτης, ὡπως στὸν τοιχογραφία τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου). Γιὰ τὸν συμβολισμὸ τοῦ ἐπιτραχηλίου καὶ τὴν σύνδεσην μὲ τὴν σύλληψη τοῦ Ιησοῦ βλ. Σπαθαράκη ὁ.π. 300.

78. Βλ. σχετ. Stylianou ὁ.π. (σημ. 76) 576. Σκοτεινόχρωμος εἶναι ἐπίσης ὁ φωτοστέφανος τοῦ Ἰούδα στὸ νεότερην τοιχογραφία τῆς Προδοσίας ἀπὸ τὴν Κόκκινη Ἐκκλησία στὸ Βουλγαρέλι τῆς Ἄρτας (Παπαδοπούλου, *Η Bučanτινὴ Ἄρτα* εἰκ. 142. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Eίκονες τῆς Ἄρτας* εἰκ. 37. *Byzantium, Faith and Power* ἀρ. 42: V. N. Papadopoulou).

έντονα καὶ σὰν μὲ αὐστηρότερη διάθεση, στιγματίζεται καὶ ἡ ἀσύνετη πράξη τοῦ ἀφίθυμου Πέτρου μὲ μελανόχρωμη, σχεδὸν ἀφώτιστη ἄλω, ποὺ περιχωρεῖ τὴν παραφορὰ καὶ τὸ πάθος του.

Ο Πέτρος τοποθετεῖται δεξιά, ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν ἀνθρώπων ποὺ συνωστίζονται πίσω καὶ γύρω ἀπὸ τὸν θλιμμένο Ἰησοῦ. Μὲ τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή, ὅπως καὶ ὁ Μάλχος, καὶ μὲ ἔντονη κίνηση ποὺ ἀποπνέει τὴν ὄργην του, ἀποτυπωμένη στὰ πολύπλοκα ἴματα, εἶναι ἡ ζωηρότερη μορφὴ τῆς παράστασης. Στὸν ἴδια θέση, μὲ τὸ πρόσωπο κατὰ κρόταφο καὶ μὲ ύψωμένα, ὅπως συχνά, τὰ χέρια, ἀλλὰ σὲ ἡρεμότερη στάση, εἰκονίζεται στὴν μικρογραφημένη σκηνὴ τῆς Προδοσίας σὲ εἰκόνα τοῦ 12ου αἰώνα στὴν μονὴ Σινᾶ<sup>79</sup>.

Τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν Μάλχο ἀποδίδεται σὲ ἥδη ἀρχαῖζοντα τύπο, μὲ τὶς δύο μορφὲς ὄρθιες, ποὺ σημειώνεται ἐπίσης κατὰ τὸν 13ο αἰώνα σὲ σύγχρονη περίπου μικρογραφία τοῦ τετραευαγγελίου Paris. gr. 54<sup>80</sup>. Παρόμοια μὲ τῆς μικρογραφίας, ἡ προβολὴ δεξιὰ τοῦ ἐπεισοδίου, σχεδὸν ἰσότιμη μὲ τοῦ κεντρικοῦ συμπλέγματος, βρίσκει ἀναλογίες στὴν ψηφιδωτὴν παράσταση τῆς Νέας Μονῆς τῆς Χίου καὶ στὴν εἰκόνα τῆς μονῆς Σινᾶ, ἐνῶ μοναδικὴ στὴν εἰκονογραφία τοῦ θέματος παραμένει ἡ μορφὴ τοῦ Πέτρου στὸν ὅλην ἐντυπωσιακὴν ἀπόδοσην καὶ, ἀκόμη, στὸν τρόπο ποὺ κρατεῖ καὶ ἀποκόβει τὸ δεξιὸν αὐτὸν τοῦ Μάλχου. Μὲ τὸ χέρι ἐπάνω στὸν Ἰησοῦ, ὁ δοῦλος τοῦ ἀρχιερέα προσφέρει τὴν αἰτιολογία γιὰ τὴν βίαιην πράξην τοῦ Πέτρου, καθὼς στὸν κώδ. 587μ. τῆς μονῆς Διονυσίου, στὴν εἰκόνα τῆς μονῆς Σινᾶ καὶ στὸν Paris. gr. 54.

Τὸ πλήθος, πίσω, μὲ ἐλάχιστα φανερὴ τὴν στρατιωτικὴν παρουσία, ὅπως στὸν παρισινὸ κώδικα καὶ ἀντίθετα, γιὰ παράδειγμα, μὲ τῆς Προδοσίας στὸν τράπεζα τῆς μονῆς τῆς Πάτμου<sup>81</sup>, ἀπαρτίζεται κυρίως ἀπὸ ἀνήσυχους Ιουδαίους, πολλοὺς μὲ μαντίλι καὶ ἄλλους, νεότερους, ἀσκεπεῖς. Μὲ πραγματιστικὴν ἀντίληψη, σημαντικὸν δεῖγμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Πέτρου μὲ τὸν Μάλχο στὴν λεπτομερὴν της ἀπόδοσης, καὶ μὲ συνασθηματικὴν φόρτισην ποὺ πλημμυρίζει τὴν σύνθεσην, οἱ ἀνθρώποι συνωθοῦνται μὲ τὰ ὅπλα τους, δείχνονται στὰ βαριά, συνοφρυωμένα πρόσωπα ταραχῆ, πάθος καὶ φόβο.

Η Κρίση τοῦ Πιλάτου εἰκονίζεται στὴν βόρεια πλευρὰ τῆς καμάρας, ἀπὸ Ἀ. (εἰκ. 10-12, 82-84). Λείπουν τρίματα κατὰ μῆκος στὰ στενὰ ἄκρα τῆς τοιχογραφίας, ἵδιως ἐπάνω.

Οδηγημένος ὁ Χριστὸς στὸ πραιτώριο ἀπὸ ἀριστερά, βλέποντας πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ Ιεροῦ, ὅπως στὴν Προσευχὴν καὶ στὴν Προδοσία, ἵσταται μόνος ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου, ἀποκα-

μωμένος, μὲ σκαρμένο ἀπὸ ρυτίδες τὸ πρόσωπο, κλίνοντας τὴν κεφαλὴν καὶ μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα μπροστά (εἰκ. 10). Ο ὑγεμόνας κάθεται στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς σκηνῆς, δεξιά, σὲ σκίμποδα μὲ στρογγυλὸ μαξιλάρι καὶ μὲ ἄλλο, ἐλλειφοειδές, στὸ ὑποόδιο. Σπιτός, μὲ τὴν ράβδο τοῦ ἀξιώματος στὸ ἀριστερὸ χέρι του, ύψωνε τὸ δεξιό, ἀπευθύνοντας τὸν λόγο στὸν Ἰησοῦ. Άναμεσά τους, κάθονται οἱ ἀρχιερεῖς «μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων» (Μάρκ. 1ε' 1), ποὺ συνωστίζονται ὄρθιοι πίσω – συνολικὰ ἐννέα πρόσωπα (εἰκ. 12, 83). Ο πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο ἀρχιερεῖς, ἀριστερὰ στὸ ξυλόγλυπτο καὶ μὲ ψηλὸ ἐρεισίνωτο κάθισμα, ἀπευθύνεται μὲ βλέμμα καὶ χειρονομία στὸν Πιλάτο· ὁ δεύτερος προτείνει τὴν ἀπόφασην τοῦ συνεδρίου στὸ τυλιγμένο χαρτὶ ποὺ κρατεῖ στὸ δεξιὸ χέρι του, ἐνῷ στρέψει ἀπότομα τὴν κεφαλὴν κατὰ κρόταφο παρατηρώντας τὸν Ἰησοῦ. Άναλογα καὶ τὰ μέλη τῆς συνοδείας τους μετέχουν καὶ παρακολουθοῦν τὰ τελούμενα, μοιράζονταις τὴν προσοχὴν τους στοὺς δύο πρωταγωνιστὲς τοῦ δράματος. Τὰ σκηνὴν κλείνουν τὰ κτίρια τοῦ πραιτώριου πίσω. Υψώνονται σὲ συνεχὲς μεγαλόπρεπο μέτωπο, τριώροφα τὰ ἀκραῖα μὲ διώροφο κεντρικό, ποὺ χωρεῖ τὸν συμπαγὴν ὅμιλο τῶν Ιουδαίων. Στὸ γαλάζιο βάθος, ἀνάμεσα στὰ κτίσματα ἐπάνω, ζυγίζεται γραμμένη μὲ λευκό, ὅπως παντοῦ, τρίστιχη μεγαλογράμματη ἐπιγραφή, ποὺ υπομνηματίζει τὴν παράσταση: ΗΔΗ ΒΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ | ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΚΡΙΤΩΝ | ΑΔΙΚΩΝ. Οἱ στίχοι ἀνίκουν σὲ ἀπόστιχο ἰδιόμελο ποὺ φάλλεται στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τῶν Παθῶν τὸ ἐσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης<sup>82</sup>.

Η σπάνια παράσταση μὲ τὸν Χριστὸν πρὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ Πιλάτου συμπυκνώνει τὴν εὐαγγελικὴν διήγησην (Ματθ. κζ' 1-2, 11-14, Μάρκ. 1ε' 1-5, Λουκ. κγ' 1-5, Ιω. ιπ' 28-40) σὲ πρωτότυπο εἰκονογραφικὸ τύπο. Σύμφυτη μὲ τὴν ποιητικὴν ἐρμηνεία τῆς ἐπιγραφῆς, συνάγει ἐπὶ σκηνῆς τοὺς ἀδικους κριτές τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τὴν ὥρα τῆς τελικῆς ἀπόφασης ποὺ θὰ τὸν ὀδηγήσει στὸν σταυρό, γιὰ νὰ ἀποδώσει στοὺς παρακαθη-

79. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 310.

80. Lazarev, *Storia* εἰκ. 391. Γιὰ τὴν παραγωγὴν τοῦ παρισινοῦ κώδικα στὴν Κωνσταντινούπολην κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Λατινοκρατίας βλ. Γαλάβαρη, *Βυζαντινά χειρόγραφα* 28.

81. Ὁρλάνδος, *Μονὴ Πάτμου* 195 κέ., πίν. 73. Κόλλιας, *Πάτρος* εἰκ. 28, 29. Ο ἴδιος, *Τοιχογραφίες, Θοσαυροί* τῆς Μονῆς Πάτμου εἰκ. 35.

82. Τριώδιον 399. Συνέκδημος 517: «Ἡδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως παρὰ κριτῶν ἀδίκων, καὶ Ἰησοῦς δικάζεται καὶ κατακρίνεται σταυρῷ».

μένους τὴν κοινὴν εὐθύνην τοῦ κρίματος. Οἱ ἀρχιερεῖς μὲ τὴν συνοδεία τους, ποὺ ἔφεραν τὸν Ἰησοῦν στὸν Πόντιο Πιλάτο (Ματθ. κζ' 2, Μάρκ. ιε' 1), ἔχουν ἀνὰ χεῖρας τὴν κρίσιν τοῦ συνεδρίου τους «ἄστε θανατῶσαι αὐτόν» (Ματθ. κζ' 1). Ἀπέναντι στοὺς δριμεῖς κατηγόρους τῆς δίκης, ὁ ἡγεμόνας ἀπευθύνεται μὲ ἐρώτησην στὸν Χριστό, ἀναζητώντας ἐρείσματα ἐνοχῆς γιὰ τὴν προβαλλομένην ἀπαίτησην τῆς θανατικῆς καταδίκης του.

Ἄπὸ τὶς σχετικὲς παραστάσεις τοῦ θέματος κατὰ τὴν μεσοβυζαντινὴν περίοδο, πλησιέστερην ἵσως στὸν σύνθετο εἰκονογραφικὸν τύπο τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας εἶναι ἡ τοιχογραφία τῆς μονῆς Mirož τοῦ Pskov<sup>83</sup>, καὶ ὡς πρὸς τὴν διάταξην τῶν προσώπων. Ἡ παράσταση τοῦ 12ου αἰώνα ἀναφέρεται στὸν Ἀπόνιψην τοῦ Πιλάτου. Ὁ Χριστός, ἀγόμενος ἀπὸ ἀριστερὰ μὲ συνοδεία στρατιωτικοῦ ἀποσπάσματος, ὑψώνει εὐθυτενῆς τὸ χέρι σὲ λόγο βλέποντας πρὸς τὸν ἡγεμόνα, στὸ ἄλλο ἄκρο. Στὸ κέντρο, οἱ δύο ἀρχιερεῖς ὅρθιοι πίσω ἀπὸ μεγάλο θρανίο σὰν ἄμβωνα χειρονομοῦν ἐπιβλητικοῦ πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τὸν Πιλάτο, ἀντίστοιχα, πού, καθισμένος ἀμέσως δεξιά, νίβει τὰ χέρια.

Ἡ παρουσία τῶν Ἰουδαίων σημειώνεται ἐπίσης στὸν Κρίσιν τοῦ Πιλάτου στὰ ψηφιδωτὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Monreale<sup>84</sup>, ὅπου «τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς», «ἀναστὰν ἄπαν τὸ πλῆθος» (Λουκ. κβ' 66· κγ' 1) προσάγουν τὸν Ἰησοῦν στὸν Πιλάτο, καὶ στὸν κώδ. VI 23 τῆς Laurentianῆς Βιβλιοθήκης<sup>85</sup>, μὲ τρεῖς σὲ συνοδεία του πρεσβυτέρους, ὅπως καὶ στὸν Ἀπόνιψην τῆς Ἐγκλείστρας τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου στὸν Κύπρο<sup>86</sup>, ὅπου στρατιώτης καὶ πολλοὶ Ἰουδαῖοι πίσω φέρουν τὸν Ἰησοῦν στὸ πραιτώριο. Σὲ ὄμοια στάση, ταπεινωμένος καὶ σιωπηλός, μὲ τὰ χέρια σὰν δεμένα μπροστά, εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς στὸν Κρίσιν τοῦ Πιλάτου σὲ τοιχογραφία τοῦ Ἀι Στράτηγου στοὺς Ἀνω Μπουλαριοὺς τῆς Μέσα Μάνης<sup>87</sup>, μᾶλλον καὶ τῆς τράπεζας στὴν μονὴ τῆς Πάτρου<sup>88</sup>, καὶ σὲ μικρογραφία τοῦ κώδ. 93 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος<sup>89</sup>, ὅπου στρατιώτης τὸν σύρει μὲ σχοινὶ ἀπὸ τὸν λαιμό.

Στὰ ψηφιδωτὰ τοῦ Ἀγίου Μάρκου<sup>90</sup>, καὶ στὸν τοιχογραφία τῆς Μάνης ὁ Πιλάτος κρατεῖ σκῆπτρο, καθὼς στὴ Βλαχέρνα<sup>91</sup>. Στὴ μονὴ τῆς Ἀρτας, τὴν ἐπίσημην ἀμφίεσή του συμπληρώνει τὸ ἀνατολικὸν μαντίλι, ποὺ ὡσὰν νὰ τὸν ἔξομοιώνει μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς, ἀντίκρυ. Μὲ μαντίλι, καθὼς ὁ ἐκατόνταρχος στὴ Σταύρωση, εἰκονίζεται σπανιότερα ὁ Ρωμαῖος ἡγεμόνας σὲ μικρογραφίες τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰώνα, καὶ συγκεκριμένα στοὺς κώδικες 587μ. τῆς μονῆς Διονυσίου<sup>92</sup>, Laur. VI 23 καὶ Ἀθηνῶν 93<sup>93</sup>. Σημαντικὴ φυσιογνωμικὴ ὀμοιότητα παρουσιάζει ὁ Πιλάτος τῆς Βλαχέρ-

νας μὲ τὴν μορφὴν του στὸ εὐαγγελιστάριο τῆς μονῆς Διονυσίου. Καὶ στὶς δύο παραστάσεις μεσοβυζαντινῆς, μὲ καστανὰ χρώματα, ἔχει κοντὸ στρογγυλὸ γένι καὶ τὰ μαλλιά σὲ μικροὺς βοστρύχους ποὺ στεφανώνουν χαμπλὰ τὸ μέτωπο, φέρει δὲ φακιόλι μὲ ἀνάλογο κόσμημα στὴν κορυφὴ<sup>94</sup>. Άραιὰ σημειώνεται ὁ Πιλάτος μὲ μαντίλι καὶ ἀργότερα, τὸν 13ο αἰώνα σὲ τετραευγγέλιο τῆς Freer Gallery of Art<sup>95</sup> καὶ σὲ τοιχογραφία τῆς Ἀπόνιψης στὸν Ἅγιο Νικόλαο τοῦ Prilep<sup>96</sup>, καθὼς καὶ στὸν Ἀπόνιψην τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου, γύρω στὸ 1490-1510<sup>97</sup>. Ἐχει ἐπισημανθεῖ ἡ πιθανὴ σχέση αὐτοῦ τοῦ στοιχείου μὲ χωρίο στὰ ἀπόκρυφα Acta Pilati B<sup>98</sup>.

83. Lazarev, *Murals and Mosaics* 247, εἰκ. 45. Σὲ σπάνιο, ἐπίσης, διαφέροντα ὡς πρὸς τὴν ἐρμηνεία του, τύπο ἡ παράσταση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ Πιλάτου ἀποδόθηκε ἀπὸ τὸν Καλλιέργη τὸ 1314 στὸν ναὸ τοῦ Χριστοῦ στὴ Βέροια (Στ. Πελεκανίδης, *Καλλιέργης, ὅλης Θετταλίας ἀριστος ςωγράφος* (ἐν Αθήναις 1973) 46 κέ., πίν. Η, 25).

84. Demus, *Sicily* 117, 286 κέ., πίν. 68.

85. Velmans, *Le tétraévangile de la Laurentienne* πίν. 57.263.

86. Γ. Α. Σωτηρίου, *Tὰ βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Κύπρου*, Α, Λεύκωμα (ἐν Αθήναις 1935) πίν. 68. Mango - Hawkins, *The Hermitage of St. Neophytos* 147 κέ., εἰκ. 30.

87. Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη* 463, εἰκ. 76 (ἐντάσσεται σὲ ςωγραφικὸν στρῶμα τοῦ νάρθηκα, ποὺ χρονολογεῖται (σ. 466) στὸ 8<sup>ο</sup> μιοῦ τοῦ 13ου αἰώνα).

88. Ὁρλάνδος, *Μονὴ Πάτρου* 209, πίν. 87β.

89. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πάσχου, *Βυζαντινὰ ςωγράφα EBE A'*, 227 (φ. 83v), 231 κέ., εἰκ. 636. E. C. Constantinides, *The Tetraevangelion, Manuscript 93 of the Athens National Library, ΔΧΑΕ Θ'*, 1977-1979, 189 κέ., πίν. 66.

90. Demus, *San Marco I*, 1-2, 199, πίν. 66, 69, 71. Χατζηδάκη, *Βυζαντινὰ ψηφιδωτὰ ἀρ.* 141.

91. Στὸν τοιχογραφία τῆς Μάνης (δ.π. σημ. 87), ὁ Πιλάτος φέρει καὶ φωτοστέφανο, σὲ σκοτεινότερο τοῦ Ἰησοῦ χρῶμα.

92. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Α εἰκ. 230.

93. Velmans, *Le tétraévangile de la Laurentienne* πίν. 28.116, 29.122, 57.262-263. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πάσχου, *Βυζαντινὰ ςωγράφα EBE A'*, 229 (φ. 138v) 239, εἰκ. 647. Constantinides δ.π. (σημ. 89) 192, πίν. 76 (ταυτίζει λάθος τὸν Πιλάτο μὲ τὸν Καϊάφα).

94. Βλ. καὶ τὴν ὄμοιότυπην μὲ τοῦ κώδικα τῆς μονῆς Διονυσίου μορφὴν του στὸν Ἀθηνῶν 93 (δ.π. σημ. 89).

95. S. Der Nersessian, *Armenian Manuscripts in the Freer Gallery of Art* (Washington D.C. 1963) εἰκ. 103, 105, 124. H. E. Kólliaς, *Δύο ροδιακά ςωγραφικά σύνολα τῆς ἐποχῆς τῆς ἴπποτοκρατίας*, Ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὰ Τριάντα καὶ ἡ Ἅγια Τριάδα (Ντολαπλί Μετζίντ) στὴ μεσαιωνικὴ πόλη (πολυγρ. διδ. διατρ. 1986) 70.

96. Millet - Frolow, *Yougoslavie III* πίν. 24.1. Kólliaς δ.π.

97. Kólliaς δ.π. 68, 70, εἰκ. 33.

98. Αύτόθι 70.

Καθώς στὸν Εὐλόγησον τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ἵερεῖς (εἰκ. 5), ἐντυπωσιάζει στὸν Κρίσον τοῦ Πιλάτου ἡ πολυτέλεια καὶ ἡ ἀδρὸν κομψότητα τῶν στοιχείων στὰ ὑφάσματα, τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ κτίρια, πού, ἄλλωστε, συνιστοῦν ἰδιάζοντα γνωρίσματα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ ναοῦ. Μὲ ἔξεζπτημένη ποικιλία σχεδίων λεπτολογοῦνται σὲ γλαφυρὸν καὶ ἴσορροπημένη εἰκόνα τὰ πλούσια, πολλὰ μὲ χρυσὸν καὶ μαργαριτάρια, κεντήματα στὰ φορέματα τοῦ Πιλάτου καὶ τῶν Ἰουδαίων, τὰ πυκνὰ ἀνάγλυφα στὰ χρυσωμένα ἔπιπλα, τὰ κορινθιακὰ κιονόκρανα, οἱ γεισίποδες καὶ τὰ κυμάτια στὰ διάφορα γεῖσα καὶ τόξα ποὺ διαμορφώνουν τὰ κτίσματα στὸ θεαματικὸν ἀρχιτεκτονικὸν τοπίο τῆς σκηνῆς.

Τὴν σημαίνουσα, γιὰ τὴν ἄδικη καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ, παρουσίᾳ τῶν ἀρχιερέων στὸν παράστασην τονίζει ὁ μεγάλος ὄρθογώνιος θρόνος μὲ ψηλὸν ἐρεισίνωτο (εἰκ. 10, 82), ποὺ πρέπει νὰ σημειωθεῖ γιὰ τὸν τύπο του. Κύριο στοιχεῖο μορφῆς τοῦ καθίσματος ἀποτελοῦν τὰ τοξύλλια σὲ δύο ἐπάλληλες σειρές, ποὺ διαρθρώνουν καὶ ἐλαφρύνουν τὸν ὅγκο του, στηριγμένα σὲ διπλὰ καὶ τριπλὰ τορνευτὰ κολονάκια. Μὲ αὐτὴν μὲ ἀνάλογη μορφὴ σημειώνεται σπανιότερα τὸ κάθισμα σὲ χειρόγραφα τοῦ 11ου-13ου αἰώνα ὡς θρόνος εὐαγγελιστῶν, κυρίως, ἀπὸ ὅπου πιθανῶς καὶ ὁ τύπος του<sup>99</sup>. "Ἄσ ἀναφερθεῖ γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ στοιχείου στὴν μνημειακὴν ζωγραφικὴν ὅτι ἵδια τοξοστοιχία μὲ τριπλὰ τορνευτὰ κολονάκια κοσμεῖ τὸ γραφεῖον τοῦ εὐαγγελιστῆ Ιωάννη σὲ λοφίο τοῦ τρούλου στὸν ναὸν τῆς Σοποκάνη, περὶ τὸ 1265<sup>100</sup>.

Τὰ κτίρια ποὺ ὀρθώνονται στὸ βάθος τῆς σκηνῆς εἶναι ὄμοιότυπα μὲ τῶν θεομπτορικῶν παραστάσεων στὸν πρόθεσην, ἀλλὰ ἐμφατικότερα καὶ, σὰν τοῦ Ἀσπασμοῦ (εἰκ. 6), μὲ ὑφασμα στὸ στέγην τοῦ ἀριστεροῦ οἰκίματος καὶ μὲ βῆλα στὰ μακριὰ θυρώματα· μὲ τὸ βῆλο τοῦ δεξιοῦ ἀνασκωμένο καὶ δεμένο μὲ χάρη σὲ μεγάλο κόρβο στὸ πλάι. Τὸν φόρτο τῶν κατασκευῶν ἐλαφρύνουν καὶ ἐδῶ οἱ ἀνοικτὲς κιονοστήρικτες τοξοστοιχίες στοᾶς στὸ κεντρικὸν κτίσμα καὶ ἡλιακῶν στὸν τελευταῖον ὅροφο τῶν γωνιακῶν οἰκυράτων, ἀκριβῶς μὲ τὴν διάταξην ποὺ ὑπάρχουν σὲ παραστάσεις ἀγίων στὸν ἔξαίρετο κώδ. 587μ. τῆς μονῆς Διονυσίου<sup>101</sup>. Καὶ ὅπως στὰ πλευρικὰ κτίσματα τῆς Βλαχέρνας, κιονοστήρικτες τοξοστοιχίες διαμορφώνουν τὴν ὅψη κτιρίων σὲ προπγούμενες τοιχογραφίες, ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 12ου καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα, τῆς Παναγίας τοῦ Ἀρακος στὸν Κύπρο<sup>102</sup>, τῆς Εὐαγγελιστριας στὸ Γεράκι<sup>103</sup> καὶ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Θάρι τῆς Ρόδου<sup>104</sup>.

'Ο Ἐμπαιγμὸς τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κζ' 27-30,

Μάρκ. ιε' 16-19, Ἰω. ιθ' 1-3), τελευταία παράστασην τῶν Παθῶν στὴν νοτιοδυτικὴν καμάρα, ἀκολουθεῖ ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν Κρίσον τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 13, 85-89). Λείπουν τρίματα τῆς τοιχογραφίας κατὰ μῆκος τῶν στενῶν πλευρῶν, μὲ χαμένην τὴν ἐπιγραφὴν καὶ ἐλάχιστα μέρη ἀπὸ τὶς μορφές στὰ ἄκρα.

Βουνὰ ὄριζουν τὸν ἀνοικτὸν τόπον, μὲ σύμμετρη διάταξην ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ στὸ βάθος. Στὸ μέσον μπροστά ὁ Χριστὸς κατὰ μέτωπο μέ «χλαμύδα κοκκίνην», «στέφανον ἐξ ἀκανθῶν» καὶ δόρυ στὸ δεξιὸν χέρι του, μὲ τὸ ἀριστερὸν καλυμμένο μέ «τὴν πορφύραν», κυκλωμένος ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες τοῦ ἡγεμόνα καὶ «ὅλην τὴν σπεῖραν» ἐμπαιζεται καὶ ὑθρίζεται. Ἀπὸ τοὺς τρεῖς στρατιῶτες ἀριστερά, ὁ πρῶτος ἔχει τὸ χέρι μετέωρο ἐπάνω ἀπὸ τὸ στεφάνη, ὁ δεύτερος παρακολουθεῖ καὶ, ἀνάμεσά τους πίσω, ὁ τρίτος κρατεῖ σὲ ὄριζόντια θέσην καλάρι ἐπάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰησοῦ. Δεξιά, ἄλλος στρατιώτης θεωρεῖ τὰ γινόμενα καὶ στὸ ἄκρο ἐντεταλμένος, μὲ φορέματα ἀξιωματούχου, διαλαλεῖ μὲ κέρας τὸν ἐμπαιγμό. Χαμπλά, μπροστά τους, ἀπὸ τὶς δύο πλευρές καὶ σὲ μικρότερην κλίμακα μορφῆς, δύο στρατιῶτες μὲ ἀσπίδες καὶ χορευτὴς προσκυνοῦν περιπαίζοντας

99. Βλ. I. Spatharakis, *Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453* (Leiden 1981) εἰκ. 140, 173, 296. Γαλάβαρης, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα* ἀρ. 147. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 290, 291. Θοσαροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Α εἰκ. 96, Γ εἰκ. 64. Τσιγαρίδας, *Μονὴ Λατόμου* πίν. 51a. K. Weitzmann, Eine Pariser-Psalter-Kopie des 13. Jahrhunderts aus dem Sinai, *JÖB* VI, 1957, 99, εἰκ. 22. P. L. Votopoulos, *L'évangile illustré de Mytilène, Studenica et l'art byzantin* 378, εἰκ. 4. J. C. Anderson, *The Past Reanimated in Byzantine Illumination, Byzantine East, Latin West* 321, εἰκ. 4, 5. A. Bank, *Les monuments de la peinture byzantine du XIII<sup>e</sup> s. dans les collections de l'URSS, L'art byzantin du XIII<sup>e</sup> siècle* 99, εἰκ. 22. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πάσχου, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα EBE* B', 19, εἰκ. 12 (μεγαλύτερη ὄμοιότητα ἔχει τὸ κάθισμα στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας μὲ τοῦ εὐαγγελιστῆ Ιωάννη στὸν ἀθηναϊκὸν κώδικα (77, φ. 178), ποὺ ἔχει χρονολογηθεῖ στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα).

100. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 118. Djurić, *Sopočani* εἰκ. ο. 57.

101. Θοσαροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Α εἰκ. 216, 241, 264, 265. Βλ. στὸν ἵδιο κώδικα καὶ τὸ ἀνασκωμένο πορφυρὸν βῆλο τῆς θύρας (εἰκ. 223, 225, 237, 238).

102. A. Nikolaïdes, *L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Étude iconographique des fresques de 1192*, DOP 50, 1966, εἰκ. 35, 53, 55, 56, 60, 61. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 230.

103. Μουτσόπουλος - Δημητροκάλλης, *Γεράκι* εἰκ. 184, 185.

104. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, *Θάρι* 54, 84, πίν. 19a, 68.

τόν «βασιλέα τῶν Ἰουδαίων», ποὺ ύψισταται τοὺς χλευασμοὺς καὶ τὰ πλήγματα ἔξουθενωμένος, ἀλλὰ ἀστραφτερὸς καὶ ἀπλοσίαστος, μὲ τὸ βλέμμα μακριά. Οἱ ἀριστερὸς στρατιώτης κρατεῖ τὴν ἀσπίδα ἀπὸ τὸν ἴμαντα ὅρθια στὸ ἔδαφος, ὁ δεξιὸς τὴν ἔχει ρίξει κατάχαρα καὶ στηρίζει τὸ γόνυ ἐπάνω της. Οἱ ἀσπίδες εἶναι δυτικοῦ τύπου, ὁξύληπτες καὶ δίχρωμες, τοῦ δεξιοῦ μὲ δυσδιάκριτα, σάμπως ἑραλδικά, σχέδια.

Οἱ Ἐμπαιγμὸς δὲν εἶναι ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀπέδωσε συχνὰ ἡ τέχνη, μάλιστα ἡ μνημειακὴ ζωγραφική, κατὰ τὴν μεσοβυζαντινὴν περίοδο καὶ ἔως τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰώνα. Η παράσταση τῆς Βλαχέρνας προστίθεται στὶς λίγες γνωστὲς ἀπὸ τὰ ψηφιδωτὰ τοῦ Ἅγιου Μάρκου τῆς Βενετίας<sup>105</sup>, τὶς τοιχογραφίες τῆς βασιλικῆς τῶν Σερβίων<sup>106</sup>, δύο εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ<sup>107</sup> καὶ μερικὲς μικρογραφίες χειρογράφων<sup>108</sup>. Μὲ πρωτοποριακὸ εἰκονογραφικὸ τύπο, σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα, καίτοι ἀκόμη αὐτηρὸ στὴ δομὴ του, σημειοδοτεῖ τὴν μετάβασην στὶς παλαιολόγειες τοιχογραφίες, στὶς ὁποῖες τὸ θέμα καλλιεργήθηκε μὲ μεγαλύτερη συχνότητα, ἐμπλουτισμένο σὲ μορφὲς καὶ στοιχεῖα.

Ορισμένες μορφὲς τῆς παράστασης ὀδηγοῦν στὴν ἀνίχνευση τοῦ προτύπου, προφανῶς τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ χρονιμοποίησε ὁ ζωγράφος τῆς ἐκκλησίας.

Οἱ Χριστός (εἰκ. 13, 85) μὲ ἐνδύματα, χειρονομίες καὶ στάση καὶ μὲ τὸ χέρι σκεπασμένο ἀπὸ τὴν χλαμύδα, ποὺ κλείνει χαμπλὰ στὸν λαιμὸ πρὸς τὰ ἀριστερά, ἀντιστοιχεῖ στὶς μικρογραφημένες σκηνὲς τοῦ Ἐμπαιγμοῦ στὶς δύο εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ, ἀπὸ τὸν 11ο-12ο αἰώνα. Ομοία ἀποδίδεται ἀργότερα στὸν Ἅγιο Νικόλαο τοῦ Prilep<sup>109</sup> καὶ στὸν ναὸ τοῦ Κράλη στὴ Studenitsa<sup>110</sup> καὶ τὸν 16ο αἰώνα στὴ μονὴ τοῦ Ἅγιου Νικολάου τῶν Φιλανθρωπινῶν στὸ Νησὶ τῶν Ιωαννίνων<sup>111</sup>. Τὸ χρυσό «ταβλίον» στὸν πορφυρὸ μανδύα του ὑπάρχει στὸν Ἐμπαιγμὸ τοῦ Ἅγιου Μάρκου· στὴ Βλαχέρνα κοσμεῖται μὲ πολύτιμους λίθους καὶ μὲ μαργαριτάρια, τὰ ὁποῖα διατρέχουν ἐπίσης τὴν περίκλεισην τοῦ ἀραιὰ χρυσοκεντημένου ἐνδύματος, καθὼς στὸν μανδύα τοῦ Πιλάτου στὴν ἴδια ψηφιδωτὴ σύνθεσην.

Παράδοξο εἶναι τὸ δόρυ, ἀντὶ γιὰ καλάμι, ποὺ κρατεῖ ὁ Χριστός. Ἐπειδὴ τὸ κοντάρι τοῦ πλησιέστερου ἀπὸ ἀριστερὰ στρατιώτη δὲν καταλήγει σὲ μεταλλικὴν αἰχμὴν δόρατος, ὥστε τὸν ἄλλων, εἰκάζεται ὅτι δὲν πρόκειται μᾶλλον γιὰ ὑθελημένο, δυσνότο στοιχεῖο, ἀλλὰ ὅτι ὁ ζωγράφος ἢ ὁ βοηθὸς ποὺ τελείωσε τὶς λεπτομέρειες συμπλήρωσε ἀπὸ λάθος τὸν αἰχμήν, ἀντὶ γιὰ τὸ ὅπλο τοῦ στρατιώτη, στὸ καλάμι τοῦ Χριστοῦ. Σχεδιαστικὸ

λάθος σημειώνεται, ἐξάλλου, στὸν τρίτο στρατιώτην ἀριστερὰ πίσω, ποὺ εἶναι ἔτοιμος νὰ πλέξει τὸν Ἰπσοῦ μὲ καλάμι (εἰκ. 86). Αὐτός, βλέποντας κατὰ κρόταφο ἀριστερά, κάρπτει τὸ ὑφωμένο χέρι σὲ θέση ποὺ δὲν πείθει γιὰ τὴν ὅρθότητά της σὲ σχέση μὲ τὸν κορμό.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ ἀκάνθινος στέφανος ὡς σπάνιο στοιχεῖο στὴν τοιχογραφία τῆς Ἀρτας. Πρασινωπός, μὲ κόκκινα ἄνθη ἀπὸ τὸ αἴμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πλεγμένος μὲ χλοερά, ὥστε δείχνουν, ἀγκάθια. "Ἔχει τὸ μόνον ἵσως ἀνάλογο στὸν πράσινο στέφανο τοῦ Χριστοῦ σὲ δύο εἰκόνες 12ου καὶ 15ου αἰώνα στὴν Κύπρο καὶ τὴν Ζάκυνθο"<sup>112</sup>. Τὸ στοιχεῖο, ἂν δὲν ὀφείλεται σὲ ἐπιθυμία νὰ ἀποδοθεῖ νὰ δροσερὸ ἄκανθος κατὰ τὸ εὐαγγελικό «πλέξαντες...» (Ματθ. κζ' 29, Μάρκ. ιε' 17, Ἰω. ιθ' 2), παραπέμπει στὸ ιερὸ κειμήλιο τῆς Κωνσταντινούπολης: σὲ περιγραφή του ἀπὸ τὸν Νικόλαο Μεσαρίτη, ὁ ἀκάνθινος στέφανος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φυλασσόταν στὸν ναὸ τῆς Παναγίας τοῦ Φάρου, ἀναφέρεται ως «ἔτι χλοάζων καὶ ἔξανθῶν», «μένων ἀκίρατος...»<sup>113</sup>.

105. Schiller, *Ikonographie* 2 81, εἰκ. 247. Demus, *San Marco I*, 1-2, 199 κὲ., πίν. 66-70. Χατζηδάκη, *Βυζαντινὰ ψηφιδωτὰ* ἀρ. 141.

106. Α. Ξυγγόπουλος, *Tὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων* (Αθῆναι 1957) 40 (ἢ παράσταση σημειώνεται μὲ ἑρωτηματικό).

107. Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* 125, 127, εἰκ. 145, 146. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 310. Kono Keiko, *Notes on the Dancers in the Mocking of Christ at Staro Nagoričino*, ΔΧΑΕ ΚΖ', 2006, 159, εἰκ. 3.

108. Omont, *Évangiles* πίν. 137. Millet, *Recherches* 606, εἰκ. 636. Velmans, *Le tétraévangile de la Laurentienne* πίν. 29.118, 57.262. Kono Keiko ὥ.π. 159 κέ.

109. Millet - Frolov, *Yougoslavie III* πίν. 24.2.

110. Millet, *Recherches* εἰκ. 639.

111. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, *Ἡ μονὴ τῶν Φιλανθρωπινῶν καὶ ἡ πρώτη φάση τῆς μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς* (Αθῆναι 1995<sup>2</sup>) 147, σημ. 590 καὶ 599, πίν. 53β. Ἡ ἴδια, *Οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῶν Φιλανθρωπινῶν στὸ Νησὶ τῶν Ιωαννίνων* (Αθῆνα 2004) εἰκ. 19.

112. Σὲ εἰκόνα τοῦ Ἐλκομένου στὸ Πελέντρι (Α. Παπαγεωργίου, *Εἰκόνες τῆς Κύπρου* (Λευκωσία 1991) εἰκ. 14α-β), τῆς Θεοτόκου καὶ τῆς Σταύρωσης στὴ Ζάκυνθο (Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, *Εἰκόνες τῆς Ζακύνθου* (Αθῆνα 1997) (= *Icons of Zakynthos*, Athens 1998) ἀρ. 3, σ. 52 κέ., εἰκ. σ. 53, 55. Π. Λ. Βοκοτόπουλος, *Ἡ ἀμφίγραπτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Λαγκαδιώτισσας στὸ Ἄνω Γερακάριον*, ΣΤ' Διεθνὲς Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 1997, *Πρακτικά Δ'* (Αθῆνα 2004) 532, εἰκ. 5, 6. *Holy Passion, Sacred Images, The Interaction of Byzantine and Western Art in Icon Painting* (κατάλ. ἔκθεσης, Athens 1999) ἀρ. 1, εἰκ. σ. 45: M. Georgopoulou-Verra).

113. J. Ebersolt, *Sanctuaires de Byzance, Recherches sur les anciens trésors des églises de Constantinople* (Paris 1921) 27.

Χαρακτηριστικὴ μορφὴ τῆς διαπόμπευσης καταδικασμένων<sup>114</sup>, ὁ χορευτὴς μὲ τὶς ἴδιότυπες μακριὲς χειρίδες τοῦ ἐνδύματος (εἰκ. 88) ἀπαντᾶται στὸν Ἐμπαιγμὸν ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα, χορεύοντας ὅρθιος σὲ μικρογραφία τοῦ Laur. VI 23<sup>115</sup>, καθὼς καὶ στὶς δύο εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ<sup>116</sup>. "Ομως, αὐτὸς τῆς Βλαχέρνας ἀντιστοιχεῖ στὴ στάση καὶ στὶς χειρονομίες μὲ τὸν νέο ποὺ γονατίζει δεξιὰ στὴν παράσταση τοῦ Ἅγιου Μάρκου, χωρὶς τὶς χειρίδες τοῦ χορευτῆ ἐκεῖ, ἐνῶ δύο πάλι στὰ γόνατα, σὲ ἀναλογίᾳ, λοιδοροῦν ἀπὸ ἀριστερὰ τὸν Ἰησοῦν. Σὲ φεύτικη προσκύνηση (εἰκ. 88, 89) παριστάνεται ἐπίσης ἔνας δεξιὰ στὶς εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ. Στὶς μικρὲς σκηνὲς τῶν εἰκόνων, στὴ μία, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Ο Χ(ριστός) ἐμπαιζόμενος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν», ὑπάρχει δεξιὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ τύπτει τὸν Χριστὸν μὲ καλάμι, ποὺ τὸ κρατεῖ ὅρθιο, καὶ στὸ ἀριστερὸν ἄκρο τῆς ἄλλης διακρίνεται ὅμοια σὲ πλάγια στάση, αὐτὸς μὲ τὸ κέρας<sup>117</sup>.

Μορφὲς καὶ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρονται στὰ παλαιότερα ἔργα συγκεντρώνονται καὶ συντίθενται σὲ πολυπρόσωπη παράσταση στὸν ναὸ τῆς Βλαχέρνας, κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς ὥποιας ἀποτελεῖ ἡ σαφὴς καὶ ἔντονη, ἵσως γιὰ πρώτη φορά, παρουσία ὀπλισμένων στρατιωτῶν<sup>118</sup>. Ἰδιάζουσα εἶναι καὶ ἐδῶ ἡ λεπτομερὴς ἀπόδοση, μὲ ἔμφαση πολυτέλειας, μὲ ἐκζήτηση ποικιλίας καὶ ἀληθοφάνειας, τῶν στοιχείων ποὺ συγκροτοῦν τὴν παράστασην. Οἱ στρατιώτες φέρουν πλήρη στολήν, χιτώνα, θώρακα, ζώνη, περικνημίδες, ἐπωμίδες καὶ μανδύα ποὺ κλείνει μὲ πολύτιμη φίβλα. Ὁ ἄκραιος ἀριστερὸς ἔχει μαργαριτοκόσμητο ταβλίο στὸν μανδύα, ποὺ τὸν κρατεῖ σὲ κομψὴ ἀναδίπλωση μπροστά, καὶ φαίνεται νὰ ἔχει τὸ πρόσταγμα. Ὁ ἄλλος, ἀπέναντι, μὲ μανδύα ποὺ κλείνει περασμένος σὲ θολιά, φορεῖ σιδηρόπλεκτο θώρακα, περιλαίμιο, περιαυχένιο καὶ πλατὺ κωνικὸ κράνος – ὁ μόνος ποὺ δὲν εἶναι ἀσκεπής. Μὲ πλούσια κοσμικὴ περιβολὴ παριστάνεται ὁ ἡλικιωμένος δεξιὰ μὲ τὸ λευκό, ὀστέινο μὲ ἔνθετο διάκοσμο κέρας, ποὺ μοιάζει χρυσελεφάντινο (εἰκ. 13, 87). Ὁραῖο φόρεμα ἔχει καὶ ὁ χορευτής, ἐπίσης μὲ κεντημένη τραχηλέα περίκλειστη μὲ μαργαριτάρια καὶ περιβραχιόνια μὲ κουφίζοντα στοιχεῖα (εἰκ. 88), ὅμοια μὲ τοῦ προπογουμένου. Τὰ ἴδια φευδοκουφικὰ κοσμοῦν τὰ περιβραχιόνια τοῦ τρίτου ιερέα στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5) καὶ τοῦ πρώτου ἀρχιερέα στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82, 83), καθὼς καὶ τὴν περικνημίδα τοῦ ἀξιωματικοῦ ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν Ἰούδα στὸν Προδοσία (εἰκ. 9).

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι, ἀντίθετα μὲ ὅσα συμβαίνουν σὲ νεότερες ἀπεικονίσεις τοῦ θέματος,

οἵ μετέχοντες στὸν Ἐμπαιγμὸν τοῦ Χριστοῦ ἔχουν σοθαρὴ καὶ μᾶλλον οὐδέτερη ἔκφραση τοῦ προσώπου, συγκρατημένες χειρονομίες καὶ στάση, ώσαν νὰ ἐπιτελοῦν εὐσυνείδητα ἀλλὰ ἀδιάφορα τὸ διατεταγμένο καθῆκον, σύμφωνα μὲ καθορισμένο καὶ σύνηθες τυπικό. Μὲ μειωμένο τὸ συγκινησιακὸ στοιχεῖο, δίχως πάθος, σκωπτικὴ διάθεση καὶ ὄρμη, ποὺ ἀθογραφοῦν κατόπιν τὶς ἀπροκάλυπτες ἐκδηλώσεις τοῦ πλήθους σὲ παλαιολόγειες τοιχογραφίες, τὰ τελούμενα προσλαμβάνουν μνημειακὴ βαρύτητα καὶ ἐπισημότητα. Συνεισφέρουν σὲ τοῦτο οἱ στολὲς καὶ τὰ πολυτελὴ φορέματα μὲ τὰ ποικίλα στολίσματα. "Ολα κρατοῦν σὲ ἐπίπεδο θεολογικοῦ ὑθους καὶ ἀριστοκρατικῆς κοσμιότητας τὸν τόνο τοῦ δράματος στὸν Ἐμπαιγμὸν τῆς Βλαχέρνας.

Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους (Ματθ. κη' 9-10) καταλαμβάνει τὴν νότια πλευρὰ στὴ δυτικὴ καμάρα τοῦ Βόρειου κλίτους (εἰκ. 14-16, 90). Ἡ παράσταση σώζεται κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος. Τὸ τρῆμα κάτω μὲ τὶς ἄγιες γυναικεῖς ἔχει καταστραφεῖ σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς τοιχογραφίας, στὰ πλάγια φυλότερα.

Στὰ ἄκρα ὑψώνονται δύο βουνά, μὲ ἀνθισμένα δέντρα μπροστά τους. Στὸ κέντρο ὑπερυψώνεται ὁ ΙΗΣΟΥΣ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ | ΔΙΔΟΥΣ Τὸ ΧΑΪΡΕ ΤΑῖς ΜΟΙΡΟΦΩΡΑΙς, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή<sup>119</sup>. Ὁ ἀν-

114. Γιὰ τὸ θέμα βλ. Grabar, *Bulgarie* 240, σημ. 4. Ἡ. Ε. Κόλλιας, Ἡ διαπόμπευση τοῦ Χριστοῦ στὸ χωγραφικὸ διάκοσμο τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὰ Τριάντα Ρόδου, *Eὐφρόσουνον* 1 244 κέ., 258 κέ.

115. Millet, *Recherches* εἰκ. 636. Velmans, *Le tétraevangile de la Laurentienne* 47, πίν. 57.262.

116. Γιὰ τὸν χορευτὴν βλ. Kono Keiko, *Notes on the Dancers* ὁ.π. (σημ. 107) 159 κέ.

117. Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* εἰκ. 145. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 310. Kono Keiko ὁ.π. (σημ. 107) εἰκ. 3.

118. Τὴ σύνθεση τῆς Βλαχέρνας ἀπηχεῖ ἡ ἐνδιαφέρουσα παράσταση τοῦ Ἐμπαιγμοῦ στὶς τοιχογραφίες τῶν Ταξιαρχῶν στὸν Κωστάνιαντ τῆς ἡπειρωτικῆς Δωδώνης, μᾶλλον ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα, τῶν ὥποιων ἡ τέχνη συνδέεται μὲ τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς στὸ Βουλγαρέλι τῆς Ἀρτας. Ἡ οκνή (Pallas, Epiros ὁ.π. (σημ. 2) 328. BCH 82, 1958, II, 740, εἰκ. 24) διαδραματίζεται σὲ τόπο μὲ βουνά, στὰ πλάγια πίσω, καὶ μὲ πλῆθος στρατιωτῶν ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐκ τῶν ὥποιων τέσσερις μπροστά μὲ βούκινα.

119. Ἡ ἐπιγραφὴ παραπέμπει σὲ ὕμνους τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων. βλ. Πεντηκοστάριον 52: «Ο Μυροφόροις τὸ Χαΐρετε, ἀναστὰς ἐκ τοῦ τάφου, προσφωνήσας ἀγαθέ...», 53: «Τὸ Χαΐρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος...», 59: «Τὸ Χαΐρε Μυροφόροις εἰπών, τῆς Εὔας τὸ κατάκριμα, διαλύεις εἰς χαράν...». Σὲ νεότερη τοιχογραφία τοῦ 13ου αἰώνα στὸν "Ἄγιο Νικόλαο Μονεμβασίας σώζεται τρῆμα ἀνάλογης ἐπιγραφῆς ...ΤΕC ΜΗΡΟΦΟΡΕC» (N. B. Δρανδάκης, Οἱ τοιχο-

στημένος Κύριος, μὲ χρυσὰ ἄστρα στὸ φωτοστέφανο, ἵσταται κατ' ἐνώπιον μὲ τὴ δεξιά του σὲ εὐλογία, τυλιγμένος σὲ κυανὸ ιμάτιο ποὺ ἔξομιώνεται χρωματικὰ μὲ τοῦ οὐράνιου βάθους, ἔξαυλωμένος καὶ ἀπόκοσμος.

Ἡ συμμετρία τῆς σύνθεσης καὶ ἡ εἰκόνιση τοῦ Χριστοῦ μετωπικοῦ καὶ σὲ στάση δηλοποιοῦν ὅτι ἡ παράσταση ἀνίκει στὸν ἐπικρατέστερο, τὸν λεγόμενο συμμετρικὸ ἥ μνημειακὸ τύπο τοῦ Χαίρετε, στὸν ὁποῖο οἱ μυροφόροι προσκυνοῦν ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τὸν Κύριο<sup>120</sup>. Σημαντικὰ δείγματα αὐτοῦ τοῦ τύπου στὴ μνημειακὴ ζωγραφική, ὅπου τὸ ἀναστάσιμο θέμα εἶναι σχετικὰ σπάνιο ἔως τὴν ἐποχὴν τῆς Βλαχέρνας, ὑπάρχουν τὸν 12ο αἰώνα στὴ μονὴ Mirož τοῦ Pskov<sup>121</sup> καὶ στὸν Ἀγιο Μάρκο τῆς Βενετίας<sup>122</sup> καὶ τὸν 13ο αἰώνα στὸν ναὸ τῆς Sopoćani<sup>123</sup>. Στὴν τοιχογραφία τῆς μονῆς Mirož, δύο δέντρα δηλώνουν τὸν κῆπο ὅπου ἔλαβε χώρα τὸ γεγονός, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, σὲ παραστάσεις ἐλεφαντοστῶν<sup>124</sup> καὶ ὅμοια, τὸν 13ο αἰώνα, σὲ μικρογραφία τοῦ τετραευγελίου τῆς μονῆς Ἰβήρων 5 στὸ Ἀγιον "Ορος<sup>125</sup>. Στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Ἀγίου Μάρκου Βουνά, δέντρα καὶ θάμνοι σημειογραφοῦν τὸν τόπο τῆς σκηνῆς, ποὺ ἔκτείνεται χαμπλά. Στὴν τοιχογραφία τῆς Sopoćani γυμνὰ τὰ Βουνά, στὸ ὑψος τοῦ Χριστοῦ, μὲ φυσική, ζωγραφικότερη ἀπόδοση, παραμερίζουν διαγώνια πίσω γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ἥ μορφή του. Ἀνάμεσα στὶς δύο τελευταῖς παραστάσεις τοποθετεῖται ἡ τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας ὡς πρὸς τὴ σύστασην τοῦ ἀδροῦ τοπίου. Βουνὰ καὶ δέντρα καὶ ἀλλεπαλληλες καμπύλες ποὺ διαμορφώνουν τοὺς ὄρεινοὺς ὅγκους, πυκνὲς στὸ Χαίρετε τῆς Βλαχέρνας, ἀναλογοῦν στὴν παράσταση τοῦ Ἀγίου Μάρκου· οἱ ἐμφατικοὶ ὅγκοι καὶ οἱ ὅρθιοι βράχοι ποὺ σχηματίζονται στὴν κορυφή τους ἀντιστοιχοῦν στὴν τοιχογραφία τῆς Sopoćani.

Ἄλλα, ξέχωρα ἀπὸ τὶς τυπικὲς ὄμοιότητες, πρέχει ἡ ἀποψη τοῦ ζωγράφου. Τὸ ἱλαρὸ τοπίο τῆς Βλαχέρνας (εἰκ. 14-16), μὲ ζωρὲς καὶ χυμώδεις μορφὲς καὶ πάλλουσες καμπύλες στὰ ὅρη, ποὺ παίρνουν φῶς ἀπὸ τὸν ἀναστημένο Χριστό, δὲν βρίσκει τὸ ὅμοιο στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ θέματος. Στοὺς ψηλοὺς καμπυλόγραμμοὺς κώνους μὲ τὶς βελούδινες ἀποχρώσεις σὲ ρόδινο ἀριστερὰ καὶ πράσινο δεξιά, ὅπως, ἀντίστροφα, στὰ Βουνὰ τοῦ Ἐμπαιγμοῦ, προβάλλονται τὰ δέντρα μὲ καταπράσινο καὶ γαλάζιο φύλλωμα, ποὺ σείονται ἀπαλὰ στὸν ἀέρα καὶ φορτωμένα μὲ ἀνθοὺς τῆς ἀνοιξης ζωγραφοῦν τὴν εἰκόνα. Πυκνόφυλλα καὶ ἀνθισμένα καὶ παρόμοια στὸ εἶδος τὰ δύο χαμπλότερα, ἔχουν τὸ μακρινὸ παράλληλο στὴ μικρογραφία τοῦ Χαίρετε στὸν Paris. gr. 510, τοῦ 879-883<sup>126</sup>.

Ἄλλες οὐσιαστικὲς λεπτομέρειες ποὺ διαφο-

ροποιοῦν τὴν ώραία τοιχογραφία ἐντοπίζονται στὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ (εἰκ. 14, 90). Τὸ πλούσιο ιμάτιο δίνει εὔρος καὶ μεγαλεῖο στὴ θεϊκὴ παρουσία μὲ τὸ ἡρωικό, πέραν τοῦ κόσμου, ἀνάστημα. Τυλίγει τοὺς ὅμους καὶ μὲ πολλαπλὲς καμπύλες πτυχὲς τὸ δεξιὸ χέρι του, ποὺ προβάλλει πλάγια σὲ εὐλογία, ἐγγραφόμενο στὸ περίγραμμα τοῦ ιματίου. Ἡ μορφή, σὲ τύπο ποὺ ἔμπρεπει στὸν Χριστὸ Παντοκράτορα τρούλου, προσομοίζει ὡς πρὸς αὐτὰ τὰ στοιχεῖα στὸν Χριστὸ μικρογραφίας τοῦ Χαίρετε στὸ φαλτήριο τῆς μονῆς Παντοκράτορος 61 τοῦ Ἀγίου "Ορους, ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα<sup>127</sup>. Παρόμοια, στὸν τύπο τοῦ Παντοκράτορα, ἀποδίδεται ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν σὲ σύγχρονη τοιχογραφία τοῦ 13ου αἰώνα στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῆς Κάτω Παναγιᾶς στὸν Ἀρτα<sup>128</sup>. Ὁ Χριστὸς τῆς Βλαχέρνας ἔχει τὸ ἀριστερὸ χέρι του κλεισμένο μπροστά, χωρὶς τὸ εἰληπτὸ ποὺ κρατεῖ συνήθως, καὶ σὲ τοῦτο ἀντιστοιχεῖ μὲ τῆς μικρογραφίας τοῦ Χαίρετε στὸν κώδ. 5 τῆς μονῆς Ἰβήρων. Ἀξιοπρόσεκτα, τέλος, εἶναι τὰ χρυσόχρωμα ὀκτάκτινα ἄστρα ποὺ λάμπουν στὸ φωτοστέφανό του, καθὼς καὶ στὶς ἐπόμενες παραστάσεις, καρφωμένα στὶς κυανὲς σταυρικὲς κεραῖες. "Ἔχουν τὸ μόνο γνωστὸ προηγούμενο στὸ φωτοστέφανο τοῦ οὐράνιου Χριστοῦ ποὺ εὐλογεῖ ἀπὸ τόξῳ τὸν προφήτη Ἰερεμίᾳ στὸν κώδ. Plut. V, 9 τῆς Φλωρεντίας, τοῦ 10ου αἰώνα, ποὺ ἀνῆκε στὴ Βίβλο τοῦ Νικάντα<sup>129</sup>. Σημειώνονται πάλι ἀργότερα, στὴ δεύτερη πεντηκονταετία τοῦ 13ου αἰώνα,

γραφίες τοῦ Ἀγίου Νικολάου στὸν "Αγιο Νικόλαο Μονεμβασίας, ΔΧΑΕ Θ', 1977-1979, 39, 48 κέ., πίν. 13α).

120. Βλ. σχετ. Millet, *Recherches* 542 κέ., Schiller, *Ikonographie* 3 91 κέ., RbK I, στ. 666 κέ. Demus, *San Marco* I, 1, 207 κέ.

121. Lazarev, *Murals and Mosaics* 104, εἰκ. 82.

122. Demus, *San Marco* I, 1-2, 207 κέ., πίν. 351 (μὲ νεότερες ἐπεμβάσεις σὲ ἔκταση).

123. Millet - Frolow, *Yougoslavie* II πίν. 16.3. Djurić, *Sopoćani* πίν. XXII. Rajković, *Sopoćani* εἰκ. 28.

124. Goldschmidt - Weitzmann, *Elfenbeinskulpturen* 37 κέ., ἀρ. 42, πίν. XVIII.42b. A. D. Kartsonis, *Anastasis, The Making of an Image* (Princeton, N.J. 1986) εἰκ. 70.

125. Θοσαυροὶ τοῦ Ἀγίου "Ορους" Β εἰκ. 20.

126. Cutler, *Transfigurations* 94, εἰκ. 79.

127. S. Dufrenne, *L'illustration des psautiers grecs du moyen âge*, I: *Pantocrator* 61, Paris. gr. 20, British Museum 40731 (Paris 1966) 30, πίν. 16. Cutler, *Transfigurations* 93 κέ., εἰκ. 78. Θοσαυροὶ τοῦ Ἀγίου "Ορους" Γ εἰκ. 216.

128. Παπαδοπούλου, *Η Βυζαντινὴ Ἀρτα* εἰκ. 117.

129. Lazarev, *Storia* εἰκ. 132. J. Lowden, *Illuminated Prophet Books, A Study of Byzantine Manuscripts of the Major and Minor Prophets* (The Pennsylvania State University, London 1988) εἰκ. 26.

ὅπου κοσμοῦν μὲ διαφορετικὸ σχῆμα τὸ φωτοστέφανο τοῦ Παντοκράτορα στὸν τρούλο τοῦ Ταξιάρχην τοῦ Γλέζου στὸν Πύργο Διροῦ τῆς Μάνης<sup>130</sup>.

Ἡ Ψηλάφων (Ιω. κ' 24-29)<sup>131</sup> εἰκονίζεται ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Χαίρετε, στὴ βόρεια πλευρὰ τῆς βορειοδυτικῆς καμάρας (εἰκ. 17-19, 91-100). Ἡ τοιχογραφία σώζεται σχεδὸν ἀκέραιη, μὲ κατεστραμμένα μόνο τὰ ἄκρα ἐπάνω καὶ μικρὰ κατὰ τόπους τμήματα. Λείψανα ἀπὸ γράμματα ἐπάνω δεξιὰ δὲν ἀποκλείουν ὅτι ὑπῆρχε ἡ οἰκεία σὲ μεσοβυζαντινὲς παραστάσεις ἐπιγραφή «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» (Ιω. κ' 26).

Ἐνιαῖο μέτωπο τοίχου στὸ βάθος τῆς σκηνῆς, μὲ τὴν κλειστὴν μνημειακὴν θύραν ὑψωμένην στὴ μέσην καὶ ἀπλωμένη στὴν κορυφὴν ὑφάσματα, συνδέεται σὲ ἀνοικτὴ γωνία μὲ πλευρικὰ τοιχώματα, ποὺ μόλις δηλώνονται χαμπλότερα στὰ ἄκρα, μορφώνοντας τὸν χῶρο ὅπου «ἵσαν ἔσω οἱ μαθηταί» (Ιω. κ' 26). Ὁ Χριστός, ιστάμενος κατ' ἐνώπιον στὸ μαρμάρινο σκαλοπάτι τῆς θύρας, δείχνει στὸν Θωμᾶν τὶς πληγές του, τὸν καλεῖ νὰ πιστέψει. Καὶ ὁ νεαρὸς Θωμᾶς, ποὺ ἔλειπε κατὰ τὴν προτέρα ἐμφάνισην τοῦ ἀναστημένου Κυρίου στοὺς μαθητές (Ιω. κ' 19-25), τὸν πλησιάζει ἀπὸ ἀριστερὰ μὲ ζωηρὸ βῆμα καὶ, παρότι διστακτικά, σκύβει καὶ ἀπλώνει τὸ χέρι νὰ ψηλαφήσει τὴν γυμνὴν πληγὴν στὴν πλευρά του. Οἱ ἄλλοι μαθητές, μοιρασμένοι ἀριστερὰ καὶ δεξιά, παρακολουθοῦν τὰ συμβαίνοντα μὲ πρόδηλην ψυχικὴν ἀναστάτωσην στὴν ἔκφραση καὶ τὴν κίνησην.

Ἔχει ἥδη ἐπισημανθεῖ<sup>132</sup> ἡ στενὴ εἰκονογραφικὴ συγγένεια τῆς παράστασης μὲ τὴν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ στὸν κώδ. Petrop. gr. 21, τοῦ 10ου αἰώνα<sup>133</sup>. Στενὴ εἶναι, ἐπίσης, ἡ σχέση τῆς μὲ τὴν ὁμοιότυπη Ἀπιστία σὲ ἐλεφάντινο εἰκονίδιο ἀριστοκρατικῆς τέχνης τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰώνα, στὴ συλλογὴ τοῦ Dumbarton Oaks<sup>134</sup>, μὲ τὴν ὁποία ἡ μικρογραφία τῆς Ἅγιας Πετρούπολης συνδέεται ἀμεσαً<sup>135</sup>. Κοινὰ σημεῖα τοὺς ἀποτελοῦν τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σύστημα τοῦ βάθους, ἡ στάση καὶ οἱ χειρονομίες τοῦ Χριστοῦ, ἡ διάταξη καὶ ἡ ἀπόδοση πολλῶν ἀπὸ τοὺς μαθητές. Πρόκειται δὲ γιὰ στοιχεῖα ποὺ ἐπανέρχονται στὴν τοιχογραφία τοῦ 13ου αἰώνα καὶ βεβαιώνουν γιὰ τὸ μπτροπολιτικό, ἀναγόμενο στὴν ἐποχὴν τῆς μακεδονικῆς ἀναγέννησης, ἀρχέτυπο τῆς παράστασης. Τὴν εὐθεία, ἐνδεχομένως, καταγωγὴν ἐπιβεβαιώνουν καὶ οἱ διακριτὲς διαφορές της ἀπὸ σημαντικὰ ἄλλα ἔργα τοῦ 11ου-13ου αἰώνα, ὅπου παρουσιάζονται ἐπίσης συγγενεῖς κατὰ μέρος μορφές.

Ἀναμορφωμένο κατάλληλα, μὲ τὴν ἰδιαίτερην ἀντίληψην τοῦ ζωγράφου, σὲ παράσταση σύμφωνη μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ τόπου,

τὸ μακρινὸ εἰκονογραφικὸ πρότυπο τῆς Βλαχέρνας ἀναγνωρίζεται μὲ εὐχέρεια στὴ μικρογραφία, ἴδιως, τοῦ Petrop. gr. 21. Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σκηνικὸ μὲ τὸν ἐνιαῖο τοῖχο, τὴν ὑπερύψηλην θύραν καὶ τὰ ἀπλωμένα στὴ στέψη ὑφάσματα, ἡ ἰσοϋψής μὲ τῶν μαθητῶν μορφὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ χειρονομίες του, ἡ στάση τοῦ Θωμᾶ καὶ πολλῶν μαθητῶν, καθὼς συχνὰ καὶ ἡ ἀντιστοιχία στὴ θέση τους, βρίσκουν στὴ μικρογραφία ὑποδειγματικὴν ἀνταπόκρισην (εἰκ. 17, 91). Ὁ Πέτρος μὲ ἄλλον ἀπόστολο στὸ δεξιὸ ημιχόριο, ὁ Ματθαῖος παράπλευρος τοῦ Πέτρου στὸ ἄκρο μπροστὰ καὶ ὁ μαθητὴς πιὸ πίσω ποὺ στρέφεται στὸν Ματθαῖο· στὸ ἀριστερὸ ημιχόριο ὁ γηραιός Ιωάννης ὁ Θεολόγος κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ οἱ τρεῖς μαθητὲς πίσω του ἀναλογοῦν ἐντελῶς στὴ μικρογραφία, ἀκόμη καὶ μὲ χαρακτηριστικὲς λεπτομέρειες τῶν ἴματίων, γιὰ παράδειγμα τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ματθαίου. Τὰ πλεῖστα ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα σημειώνονται στὸ ἐλεφάντινο πλακίδιο τοῦ Dumbarton Oaks, στὸ ὅποιο καὶ ἀντιστοιχοῦν μὲ τὴ θέση τους οἱ ἐνδεκα μαθητὲς τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας, πέντε ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ ἔξι δεξιά, ἀντὶ τῶν δώδεκα στὴ μικρογραφία. “Ομοία μοιρασμένοι εἶναι, ἐπίσης, στὴν τοιχογραφία τοῦ 11ου

130. Τ. Παπαμαστοράκης, ‘Ο διάκοσμος τοῦ τρούλου τῶν ναῶν τῆς παλαιολόγειας περιόδου στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο καὶ τὸν Κύπρο (Αθῆναι 2001) 10 (ἀρ. 14), 65, πίν. 35.

131. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς παράστασης βλ. Millet, *Recherches* 576 κὲ., 587. *LcI* 4, στ. 301 κὲ. *RbK* 2, στ. 383 κὲ. Schiller, *Ikonographie* 3 108 κὲ. Demus, *San Marco* I, 1, 208 κὲ.

132. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, ‘Η ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 184.

133. K. Weitzmann, *Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts* (Berlin 1935) πίν. LXVI.394. Lazarev, *Storia* εἰκ. 116. V. D. Likhachova, *Byzantine Miniature, Masterpieces of Byzantine Miniature of IXth-XVth Centuries in Soviet Collections* (Moscow 1977) ἀρ. 6. A. Zakharova, *The Trebizond Lectionary (Cod. gr. 21 and 21a)* in Russian National Library, Saint Petersburg and Byzantine Art after the Macedonian Renaissance, ΔΧΑΕ ΚΘ', 2008, 59 κέ., εἰκ. 7.

134. Goldschmidt - Weitzmann, *Elfenbeinskulpturen* II 28, ἀρ. 15, πίν. IV. K. Weitzmann, *Ivories and Steatites, Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection* 3 (Washington D.C. 1972) 43 κέ., ἀρ. 21, πίν. XXII, XXIII, ἔγχρ. πίν. 4. *Glory of Byzantium* 148, ἀρ. 94c (Ch. T. Little).

135. βλ. καὶ Weitzmann, *Byzantine Liturgical Psalters and Gospels (Variorum Reprints* X, London 1980) 622 κέ. *Glory of Byzantium* ὁ.π. Γιὰ τὴν ἐμφανὴ σχέση τῶν μικρογραφῶν ποὺ κοσμοῦν τὸ εὐαγγελιστάριο τῆς Τραπεζούντας μὲ τὴν τέχνη τῆς Κωνσταντινούπολης βλ. Zakharova ὁ.π. (σημ. 133).

αιώνα στὴν κρύπτη τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ<sup>136</sup>, ἐνῶ συνήθως τοποθετοῦνται ἀντίστροφα, ἔξι ἀριστερὰ καὶ πέντε δεξιά, σὲ σύμμετρη διάταξη.

Σημαντικὰ στοιχεῖα τῶν δύο ἔργων τοῦ 10ου αἰώνα, κυρίως τῆς μορφῆς τοῦ Χριστοῦ ποὺ δὲν ὑπερβαίνει τὸ ὑψος τῶν μαθητῶν καὶ τῆς δεξιᾶς του ποὺ ἀπλώνεται πλάγια σὲ πρόσκληση τοῦ Θωμᾶ, δείχνοντας τὴν πληγὴν τῆς παλάμης, δὲν βρίσκονται κατόπιν παρὰ στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας. Κοινὴ τῶν τριῶν παραστάσεων εἶναι καὶ ἡ ἀπόδοση τοῦ Θωμᾶ μὲ τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή, ποὺ σημειώνεται σπανιότερα, ὥστε στὸν κωνσταντινουπολίτικο κώδ. 339 τῆς μονῆς Σινᾶ, τοῦ 1136-1155<sup>137</sup>, στὸν Paris. gr. 543<sup>138</sup> καὶ στὴν ψηφιδωτὴν Ψηλάφηση τῆς βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ, τοῦ ἔτους 1169<sup>139</sup>. "Ἄσ σημειωθεῖ, ἀκόμη, ἡ χαρακτηριστικὴ μορφὴ τοῦ Πέτρου, μὲ τὸ δεξιὸν χέρι του νὰ προβάλλει μόλις ἀπὸ τὸ τυλιγμένο γύρω του ἰμάτιο, ὥστε συχνά, καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸν καλυμμένο ἀπὸ τὸ ἔνδυμα· σπανιότερο στοιχεῖο, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὶς παραστάσεις τοῦ 10ου αἰώνα καὶ τῆς βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Στὴ διαδρομὴ τοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου ἐμφανίζονται, ἐπίσης, ὁ συνεχής, χαμπλότερος ἀπὸ τὴν θύρα τοῖχος στὸ βάθος τῆς εἰκόνας καὶ τὰ ἀπλωμένα ὑφάσματα, ὥστε στὴν Ψηλάφηση τῆς μονῆς στὸ Δαφνὶ<sup>140</sup> καὶ τοῦ ναοῦ τῆς Σοροκανῆς<sup>141</sup> – στὸ ψηφιδωτὸν τοῦ 11ου αἰώνα ὁ τοῖχος διαρθρωμένος μὲ ὄρθογώνια κατὰ σειρὰ ἀνοίγματα. Άναλογα, στὴν παράσταση τῆς Βλαχέρνας διαγράφονται στὸν τοῖχο συνάλληλα ὄρθογώνια σχήματα, καθὼς στὴν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5), στὸ σπάραγμα τῆς Πεντηκοστῆς (εἰκ. 7) καὶ στὴν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82), παραπλήσια μὲ αὐτὰ ποὺ ὑποδηλώνονται στὴ μικρογραφία τοῦ Petrop. gr. 21<sup>142</sup>. Τέλος, ὁ καμπυλόγραμμος φεγγίτης ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα ἀναλογεῖ στὸ σχῆμα μὲ τῆς κόγχης ποὺ ἐπιστέφει τὴν θύρα στὴν Ἀπιστία τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Monreale<sup>143</sup>. Ὁ τοῖχος τοῦ βάθους συνδέεται στὸ μικρογραφία τοῦ Paris. gr. 543 μὲ διατεταγμένα στὰ ἄκρα διαγώνια οἰκήματα καὶ στὸ ψηφιδωτὸν τοῦ Monreale μὲ στενὲς κτιριακὲς πτέρυγες, ποὺ διαμορφώνουν τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ χώρου ὅπου διαδραματίζεται ἡ σκηνή, τὸ ὄποιο διαγράφεται καὶ στὴν παράσταση τῆς Βλαχέρνας μὲ τὰ πλάγια τοιχώματα.

Ἡ σύνθεση προσαρμόζεται ἔντεχνα στὴν ἔκτασην τῆς καμάρας, ἀνοίγοντας στὰ ἄκρα. Στὴ διάταξη τῶν μαθητῶν, ἀνάλογη μὲ τῶν δύο ὑποδειγμάτων τοῦ 10ου αἰώνα καὶ τοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς μονῆς στὸ Δαφνὶ, ἐπικρατοῦν οἱ διαγώνιες ποὺ συντείνουν στὸ κέντρο, ὅπου ἡ ἀδρὶν μορφὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπερέχει ἐπίσης μὲ δυνατὰ χρώματα στὰ φορέματα, μὲ πορφυρὸν στὸν χιτώνα καὶ

κυανὸν στὸ ἴματιο, ποὺ θεολογεῖ τὴν ἀνάστασην. Οἱ μαθητές, σὲ διαλογικὴ συμπλοκὴ καὶ παράθεση, μὲ πλαστικὲς στάσεις, μὲ σοβαρὴν καὶ ἔντονη ἐκφραση τοῦ προσώπου, μερικοὶ συνοφρυωμένοι, μετέχουν στὰ δρώμενα ζωηροὶ· ἐκδηλώνουν τὴν στερρὴν πίστην, μαζὶ κάποια ἀμπχανία καὶ δυσθυμία γιὰ τὴν πράξην τοῦ νεαροῦ Θωμᾶ, ποὺ σπεύδει ἀποφασισμένος, μὰ καὶ ἀτολμος, νὰ φαύσει τὴν πληγὴν τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὥστε στὸν σιναϊτικὸν κώδ. 339, ὁ Κύριος σὲ ἀνοικτὴ κατὰ μέτωπο στάσην, ἀπόμακρος, μὲ τὸ γαλάνιο βλέμμα ἀγόμενο ἀριστα πρὸς τὸν θεατὴν καλεῖ κοινωνὸν τῆς ἀλήθειας ποὺ ψηλαφεῖ πιστεύοντας ὁ Θωμᾶς.

"Ὦπως στὶς προηγούμενες παραστάσεις τῆς ἐκκλησίας ποὺ διαδραματίζονται σὲ δομημένο τοπίο, τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σκηνικὸ συνάδει στὸ πνεῦμα ἀριστοκρατικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ μνημειακὴ θύρα μὲ βαθυκόκκινο χρῶμα, χρυσίζουσες λεπτομέρειες καὶ βαρὺ μαρμάρινο περιθύρωμα, ὁ φεγγίτης ἐπάνω μὲ χρωματιστὰ ύελια σὲ ἀβακωτὸ σχέδιο, ὁ τοῖχος μὲ τὰ πυκνὰ σχήματα καὶ μὲ λεπτὰ κυμάτια στὸ γεῖσο καὶ τὰ ἀτλαζῶτα

136. C. L. Conor, *Art and Miracles in Medieval Byzantium, The Crypt of Hosios Loukas and Its Frescoes* (Princeton, N.J. 1991) 39 κ.ε., πίν. 12, εἰκ. 72-76. Χατζόπακη, "Οσιος Λουκας" 75, εἰκ. 83.

137. G. Galavaris, *The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus* (Princeton, N.J. 1969) 78 κ.ε., 255 κ.ε., ἀρ. 34, εἰκ. 380. K. Weitzmann - G. Galavaris, *The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Illuminated Greek Manuscripts, 1. From the Ninth to the Twelfth Century* (Princeton, N.J. 1990) 140 κ.ε., ἀρ. 56, εἰκ. 475. Γ. Γαλάβαρης, Εἰκονογραφημένα χειρόγραφα, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Σινᾶ 318, εἰκ. 14. Ὁ ἵδιος, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα* ἀρ. 149.

138. Galavaris, *Homilies* ὁ.π. 79, εἰκ. 457.

139. J. Folda, *The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1098-1187* (Cambridge 1995) 347 κ.ε., πίν. 12a-c. I. Christoforaki, An Unusual Representation of the Incredulity from Lusignan Cyprus, *CahArch* 48, 2000, 73 κ.ε., εἰκ. 9. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ἡ θέση τοῦ Θωμᾶ μὲ τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή σχετίζεται μὲ τὴν εἰκονογραφικὴν παραλλαγὴν ὅπου ὁ Χριστὸς ἀδράχνει τὸ χέρι τοῦ μαθητῆ (αὐτόθι 71 κ.ε., εἰκ. 5-12).

140. Diez - Demus, *Hosios Lucas and Daphni* 66 κ.ε., εἰκ. 103, 104. D. Talbot Rice, *Art of the Byzantine Era* (London 1963) 118, εἰκ. 106.

141. Millet - Frolow, *Yougoslavie II* πίν. 3.3, 17.1-2, 18.1-3. Djurić, *Sopočani* πίν. XXVI.

142. Στὴν τοιχογραφία τοῦ Ἰνσοῦ δωδεκαετοῦς στὸν ναὸν στὴν Κάτω Παναγιά τῆς Ἀρτας ὑπάρχουν στὸ βάθος παρόμοια τῆς Βλαχέρνας τοιχώματα μὲ συνάλληλα, πυκνότερα καὶ ἀδρά, ὄρθογώνια σχήματα καὶ μὲ κομβούμενα ὑφάσματα στὴν κορυφή (Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Eίκόνες τῆς Ἀρτας* εἰκ. 22).

143. Demus, *Sicily* 290, πίν. 72.

βαθυκόκκινα ύφασμα πού τρέχουν στὴ στέψη τους κομψά, μὲ πλούσιες ἀναδιπλώσεις καὶ κόμβους καὶ μὲ κρόσσια στὰ ἄκρα, στοιχειοθετοῦν μεγαλόπρεπο μέτωπο τῆς σκηνῆς, ποὺ προσδίδει ἐπισημότητα στὰ τελούμενα.

Ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ, τελευταία στὸ βορειοδυτικὸ διαμέρισμα, ιστορεῖται στὸ τύμπανο τοῦ δυτικοῦ τοίχου (εἰκ. 20, 21, 101-103)<sup>144</sup>. Ὑπάρχει τὸ ἐπάνω μέρος τῆς παράστασης σὲ δύο τμήματα, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ δίλοβο παράθυρο, μὲ τὶς μορφὲς ὁρατὲς ἔως τὴν ὁσφὺ καὶ τὸ στέρνο, ἀντίστοιχα. Ὁ ζωγραφικὸς φλοιὸς ἔχει ἀπολεπισθεῖ κατὰ μέρη, ἵδιως στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ δὲν σώζεται σὲ καλὴ κατάσταση.

Στὸ ἀριστερὸ τμῆμα εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς μὲ ἀκολουθία τριῶν μαθητῶν, στὸ δεξιὸ ἀποθεραπευμένος παράλυτος σὲ λίγο μικρότερο κλίμακα μορφῆς. Στοὺς συνοδοὺς μαθητές ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸν φυσιογνωμικὸ τύπο ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἰάκωβος, ἐνῷ ὁ τρίτος πιὸ πίσω, τοῦ ὁποίου φαίνεται μόνο ἡ κορυφὴ τῆς κεφαλῆς, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἔτερος τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, ὁ νεαρὸς Ἰωάννης. Ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται μὲ εὐλογία στὸν παράλυτο, τοῦ λέγει «ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει» (Ιω. ε' 8), καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἀποχωρεῖ θεραπευμένος δεξιὰ μὲ τὴν κλίνη στὸν πλάτη του, βλέποντας μὲ εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸ μέρος τοῦ Ἰησοῦ. Στὸ βάθος, πίσω ἀπὸ τὶς μορφές, ὑψώνονται δύο βουνά, καθὼς στὸν Ἐμπαιγμὸ καὶ στὸ Χαίρετε, τὸ ἀριστερὸ μὲ ρόδινο καὶ τὸ δεξιὸ μὲ πρασινωπὸ χρῶμα. Ψηλά, στὸ ἀριστερὸ τμῆμα σώζονται ἐλάχιστα ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴν ποὺ ἔκτενόταν ἐπάνω ἀπὸ τὸ παράθυρο: Ο ΙΗΣΟΥΣ [ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ].

“Οτι ἡ σκηνὴ ἀπεικονίζει τὸ θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ στὸν προβατικὸ κολυμβήθρα τῆς Ἱερουσαλήμ (Ιω. ε' 1-16) δηλοποιεῖ ἡ θέση της κοντὰ στὶς ἀναστάσιμες παραστάσεις τῆς καμάρας, τὶς ὁποῖες ἀκολουθεῖ χρονικὰ ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ στὸ ἔορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν λειτουργικὴ σχέση ὑποδεικνύουν ἐπίσης τὰ ἄστρα στὸ φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἴδια ποὺ σημειώνουν τὴν μετὰ τὴν ἀνάστασην παρουσία του στὶς δύο προηγούμενες συνθέσεις, τοῦ Χαίρετε καὶ τῆς Ψηλάφησης. Συμβάλλει στὸν ταύτισην ἡ πιθανή, διακριτικὴ εἰκόνιση τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ τὸ γεγονός, στὸ συνοδεία τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ παράσταση ἀποδίδεται σὲ συνοπτικὸ εἰκονογραφικὸ τύπο, οίκειο στὴ μεγάλη ζωγραφικὴ κατὰ τὴν μεσοιθυζαντινὴ περίοδο καὶ ἔως τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰώνα. Τὸ παράθυρο ποὺ διχοτομεῖ τὴν σκηνὴν ἵσως ἐμπόδισε τὴν ζωγράφηση τῆς κολυμβήθρας, ποὺ ὑπάρχει στὸν τοιχογραφία τοῦ παρεκκλησίου τῆς Παναγίας στὴ μονὴ τοῦ Θεολό-

γου τῆς Πάτρου<sup>145</sup>, εἴτε τὴν ἀφηγηματικὴ διεύρυνσην τοῦ θέματος κατὰ τὸν τύπο τῆς ψηφιδωτῆς παράστασης στὴ μπτρόπολη τοῦ Monreale<sup>146</sup>. Ὁμως, παρὰ τὸν καίριο περιορισμὸ τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας, εἶναι φανερὴ ἡ πρόθεση γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς εἰκονογραφικῆς σύνθεσης, ποὺ ἡ ἐκδηλώνεται κυρίως μὲ τὴ θέση, ἀντὶ τοῦ ἐνὸς ἢ δύο, συνήθως, τριῶν μαθητῶν στὴ συνοδεία τοῦ Χριστοῦ, καθὼς στὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Monreale καὶ στὴν Ἄγια Σοφία τῆς Τραπεζούντας, ὅπου πιθανῶς εἰκονίζεται ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ<sup>147</sup>. Προοδευτικὸ στοιχεῖο πού, ἐπίσης, δίνει εὔρος στὴ σύνθεση συνιστᾶ ὁ καθορισμὸς τοῦ τόπου μὲ τὰ δύο βουνὰ στὸ βάθος, στὰ ὁποῖα προβάλλονται σύμμετρα τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα. Τὸ δρεινὸ τοπίο ως συστατικὸ τῆς σκηνῆς ὑπάρχει τὸν 14ο αἰώνα στὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ δύο ἐπεισόδια τοῦ θαύματος στὴν ψηφιδωτὴ διακόσμηση τῆς μονῆς τῆς Χώρας στὸν Κωνσταντινούπολη, μὲ τὸν θεραπευμένο καὶ ἀποχωροῦντα παράλυτο<sup>148</sup>.

Τὸ προοδευτικὸ ρεῦμα τῆς τέχνης τοῦ 13ου αἰώνα συνδηλώνει, καθὼς στὶς προηγούμενες παραστάσεις τῆς ἐκκλησίας, ἡ δυνατὴ ψυχογράφηση τῶν μορφῶν, ποὺ ἐστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον στὸν ἀνθρωπὸ. Αὐτὸς εἶναι ἡμφανὲς στὴ συναισθηματικὴ ζωηρότητα τῶν μαθητῶν, ποὺ διατηροῦνται καλύτερα, καὶ ἵδιως στὴ φιλεύσπλαχνη διάθεση ποὺ ἐκφράζει στὸ πρόσωπο καὶ στὴ στάση του ὁ Πέτρος (εἰκ. 20, 102).

Σὲ ἄλλο πεδίο τῆς παράστασης καὶ στὸ κλίμα προηγμένης στὶς ἀναζητήσεις της τέχνης ἀνίκουν ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἀκρίβεια στὴ διεργασία πραγματιστικῶν στοιχείων, ποὺ βελτιώνουν μὲ τὴν ἀλποθιφάνειὰ τους καὶ ἐμπλουτίζουν τὴν εἰκονογραφικὴ σύνθεση. Φεύγοντας ὁ πρών παράλυτος δεξιά (εἰκ. 21), σπικώνει τὸ κρεβάτι γυμνό, χωρὶς στρωμνὴ καὶ κλινοσκεπάσματα, σὲ παράληπλη μὲ τὴν κίνηση τῆς μορφῆς του, διαγώνια θέση καὶ μὲ τὴ στενὴ πλευρὰ πρὸς τὰ ἐπάνω, ὥστε στὶς προγενέστερες τοιχογραφίες τῆς μονῆς Mirož τοῦ Pskov<sup>149</sup> καὶ τοῦ πατμιακοῦ παρεκκλησίου,

144. Γιὰ τὸ θέμα βλ. Millet, *Recherches* 602 κέ. Μ. Καζαρία-Τοέρνου, Ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ στὸν παλαιοχριστιανικὸ καὶ τὴν βυζαντινὴν εἰκονογραφία (διδ. διατ., Θεοσαλονίκη 1994).

145. Ὁρλάνδος, *Μονὴ Πάτρου* 146, πίν. 1, 98, 33.

146. Demus, *Sicily* 277, πίν. 66c, 72.

147. Talbot Rice, *Haghia Sophia* 140, εἰκ. 102, πίν. 59A. Καζαρία-Τοέρνου ὁ.π. (σημ. 144) 196.

148. Underwood, *Kariye Djami* 2 πίν. 250, 251b.

149. P. A. Underwood, Some Problems in Programs and Iconography of Ministry Cycles, *Kariye Djami* 4 270, 292, εἰκ. 5. Καζαρία-Τοέρνου ὁ.π. (σημ. 144) 94, πίν. 37B.

τὸν 12ο αἰώνα, καὶ τῆς μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Θάρι τῆς Ρόδου, πιθανῶς στὸ 1226-1234<sup>150</sup>. Ή κλίνη, ξύλινη μὲ τορνευτὰ πόδια καὶ πλέγμα ἀπὸ σχοινί, περιγράφεται λεπτομερῶς. Μὲ ἀκρίβεια δηλώνεται καὶ ὁ τρόπος ποὺ ὁ ἄνθρωπος τὸν κρατεῖ. Μὲ τὰ πόδια της πρὸς τὰ ἔξω, καθὼς στὶς τοιχογραφίες τῆς μονῆς Μιρόζ καὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου στὸ Θάρι ἢ στὴ μικρογραφία τοῦ κώδ. 5 τῆς μονῆς Ἰβήρων<sup>151</sup>, δεμένη μὲ δύο σχοινιά, περασμένα στοὺς ὕμους, τὴν σταθεροποιεῖ μὲ τὰ χέρια, μὲ τὸ δεξιὸν κρατώντας ἀπὸ φυλλὰ καὶ μὲ τὸ ἄλλο, κοντὰ στὸν ὕμο του, ἀπὸ τὸ πλέγμα. Συνίθως, ὁ θεραπευμένος παράλυτος τὴν σπκώνει μὲ τὸν ἔνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, δεμένη μὲ σχοινιά ἢ κρατώντας την μὲ τὰ χέρια.

Στὸν πρόθεσην, οἱ τρεῖς ιεράρχες ποὺ ἀποκαλύψθηκαν στὸν κάτω ζώνη τῆς βόρειας πλευρᾶς σώζονται κατὰ μέρη (εἰκ. 22-24). Τοῦ πρώτου ἀπὸ Ἅ. ἀγίου, στὸν κόγχη, φαίνεται τὸ σῶμα ὡς κάτω ἀπὸ τὰ γόνατα. Ὁ δεύτερος, ἀπὸ τοὺς δύο ἐπομένους σὲ ἐνιαῖο πίνακα τοῦ τοίχου, ἔχει καταστραφεῖ κάτω καὶ ἐπάνω δεξιὰ καὶ ἢ κεφαλή του, μὲ πολλὲς ἀπολεπίσεις τοῦ χρώματος, μόλις διακρίνεται. Ὁ τρίτος μόνο διατηρεῖ ἀκέραιη τὴν μορφὴν καὶ σὲ καλὴ κατάσταση, μὲ ψθορὲς κατὰ τόπους, ιδίως στὸ κάτω μέρος.

Οἱ ἄγιοι ιεράρχες εἰκονίζονται κατὰ μέτωπο καὶ, ὥστε ἐπίσης συχνὰ οἱ παριστάμενοι σὲ παράπλευρες θέσεις τοῦ Ἱεροῦ, φοροῦν ἀκόσμητο φαιλόνιο καὶ κρατοῦν κλειστὸ εὐαγγέλιο - σώζεται τῶν δύο ἀκραίων. Ὁ τιμώμενος μὲ τὸν ἰδιαίτερην εἰκόνισην στὸν κόγχη τῆς πρόθεσης εἶναι Ἰωάννης ὁ Νικόλαος, ὁ πλέον δημοφιλῆς ἀπὸ τοὺς ἀγίους τοῦ Δεκεμβρίου, στὸ ἑορτολόγιο τοῦ ὁποίου ἀνήκουν καὶ οἱ ἀκόλουθοι, σὲ χρονικὴ συνέχεια, ἄγιοι Σπυρίδων καὶ Ἐλευθέριος (6, 12 καὶ 15 Δεκ., ἀντίστοιχα). Τὸν ταύτισην μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας δὲν ἀποκλείουν ἵχνη τοῦ ἀγιωνυμίου δεξιὰ καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς τύπος. Ὁ ἐπόμενος ιεράρχης, γέροντας μὲ λευκὴ γενειάδα καὶ μικρὸ καμπυλόγραμμο κάλυμμα στὸν κεφαλήν, μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Τριμυθοῦντος Σπυρίδωνα, ὥστε συνάγεται καὶ ἀπὸ τὰ λείψανα τοῦ ὄνόματος Ο[ΑΓΓ]ΟC || Ζ[ΠΥ]ΡΙΔΩΝ. Ὁ τρίτος, νέος μὲ ὑπογένειο καὶ κοντὴ βοστρυχωτὴ κόμη, εἶναι Ο[ΑΓΓ]ΟC || Ε[ΛΕΥ]Θ[ΕΡ]ΙΟC.

Ἄξιοσημείωτος γιὰ τὴν εἰκονογραφικὴ διατύπωσην εἶναι ὁ ἄγιος ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν Νικόλαο (εἰκ. 23). Μὲ εὐάρμοστη στὸν κόγχη, ἀνοικτὴ καὶ σύμμετρη στάση, ἔχει τὰ χέρια ύψωμένα πλάγια σὲ σχεδὸν παράλληλη θέση. Μὲ τὸ δεξιό του φυλότερα εὐλογεῖ καὶ μὲ τὸ ἀριστερό, στὰ ἀκροδάκτυλα ὅρατὸ κάτω ἀπὸ τὸ φαιλόνιο, βαστάζει ὅρθιο καὶ λίγο διαγώνια τὸ κλειστὸ βι-

βλίο. Τὸ φαιλόνιο ἀνασπκώνεται μὲ τὴν κίνηση, συγκεντρώνεται μὲ πυκνὲς πτυχὲς στὰ χέρια καὶ ἀπλώνεται πλούσιο πίσω, μὲ τρόπο ποὺ φαίνεται ἡ ἐσωτερικὴ, ὁμοιόχρωμη πλευρὰ τοῦ ἀμφίου. Τὸ ὠμοφόριο πέφτει ἵσιο μπροστὰ κατὰ τὸν κατακόρυφο ἄξονα, ὥστε στὸν ἄγιο Σπυρίδωνα, καὶ ύπογραμμίζει τὴν συμμετρία τῆς μορφῆς.

Σπάνιος γιὰ τὴν ἐποχή, αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ ἀγίου βρίσκεται τὴν ἐγγύτερην ἀντιστοιχία στὸν ἄγιο Κυπριανὸ τῆς τράπεζας στὴ μονὴ τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτρου<sup>152</sup>, ἀπὸ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα. Στὸν ιεράρχη τῆς Πάτρου, ποὺ εἰκονίζεται στὸν ἀντυγά τόξου τυφλοῦ ἀφιδώματος, ἀποφεύγεται ἡ μετωπικὴ ἀκινησία καὶ οἱ χειρονομίες διαφοροποιοῦνται ἐλαφρὰ σὲ ὑψος, σύμφωνα μὲ τὴ στάση του. Τὴν ἀναλογία, ἔξαλλον, μὲ τὶς συνίθεις ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ἀρχαιότητα παραστάσεις δεομένων μὲ ὑψωμένα χέρια, τῆς Παναγίας καὶ ἀγίων, τονίζει ἡ μορφὴ τοῦ στηθαίου Νικολάου σὲ τοιχογραφία τῆς κρύπτης τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὰ Καμπιὰ τῆς Βοιωτίας, περὶ τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα, ὁ ὥποιος ύψωνει ὅροια στὰ πλάγια καὶ τὰ δύο χέρια σὲ εὐλογία<sup>153</sup>.

Ο ἄγιος τῆς Βλαχέρνας ἀποτελεῖ στὶς λεπτομέρειες τῆς μετωπικῆς μορφῆς του τὸ πρῶτο, Ἰωάννης, γνωστὸ δεῖγμα εἰκονογραφικοῦ τύπου, ὁ ὥποιος, κατὰ κανόνα σὲ χρόση γιὰ τὸν Νικόλαο, ἐπανεμφανίζεται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰώνα καὶ μακροπιερεύει κατὰ τοὺς μεταβυζαντινοὺς χρόνους, μὲ τὸν ἄγιο νὰ κρατεῖ κλειστὸ ἢ ἀνοικτὸ εὐαγγέλιο<sup>154</sup>. Ἐχει ὥδη ἐπισημανθεῖ ἡ πιθανὴ καταγωγὴ τοῦ τύπου ἀπὸ τὸν Κωνσταντινούπολην<sup>155</sup>. Παράλληλα μὲ τὴ διάχυση του σὲ διάφορους τόπους, τὴν δημιουργία στὸν πρωτεύουσα ύποδεικνύουν ἡ παρεμφερῆς μορφὴ τοῦ Κυπριανοῦ στὸν πατμιακὴ τράπεζα καὶ τὸν 14ο αἰώνα ἔξιτηπλη τοιχογραφία ιεράρχη στὸ παρεκκλήσιο τοῦ παλατιοῦ στὸν Μυστρᾶ<sup>156</sup>. Μὲ εἰκονο-

150. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Θάρι 58, 89 κὲ., πίν. 72.

151. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρους Β εἰκ. 35. Καὶ στὴ σύγχρονη τῆς Βλαχέρνας μικρογραφία τρεῖς μαθητὲς ἀκολουθοῦν τὸν Ἰησοῦν, ὁ Πέτρος καὶ πιθανῶς ὁ Ἰωάννης μὲ τὸν Ἰάκωβο.

152. Ορλάνδος, Μονὴ Πάτρου 268, πίν. 16, 69. Κόλλιας, Πάτμος εἰκ. 32. Ὁ ἴδιος, Τοιχογραφίες, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Πάτρου 65, εἰκ. 42. Δημητροκάλλης, Γεράκι 127.

153. Μ. Παναγιωτίδη, Οἱ τοιχογραφίες τῆς κρύπτης τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὰ Καμπιὰ τῆς Βοιωτίας, CIEB XV, II, B, 601, εἰκ. 7.

154. Βλ. σχετ. Δημητροκάλλη, Γεράκι 127 κὲ., εἰκ. 255.

155. Αὐτόθι 127.

156. Α. Κ. Ορλάνδος, Τὰ παλάτια καὶ τὰ σπίτια τοῦ Μυστρᾶ, ABME Γ' (1937) 28, εἰκ. 21. Δημητροκάλλης, Γεράκι 127.

γραφική καθαρότητα, ή τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας βεβαιώνει ἐπίσης για τὴν πρώιμη ἐμφάνισην αὐτοῦ τοῦ τύπου.

Τὸ φαιλόνιο τῶν τριῶν ἀγίων σχηματίζει συνάλληλες γωνιώδεις πτυχὲς μπροστά, μὲ δέξυτερη στοῦ Ἐλευθερίου κατάλοξη κάτω, καὶ τυπική διαμόρφωση στοὺς ὄμοις. Εἶναι στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν σὲ παραστάσεις ἱεραρχῶν σὰν τοῦ κώδ. Paris. gr. 510<sup>157</sup>, τῆς Ἀγίας Σοφίας στὴν Ἀχρίδα<sup>158</sup>, τοῦ Ἀγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου στὸν Κουτσοβέντη τῆς Κύπρου<sup>159</sup>, περὶ τὸ 1100, καὶ τοῦ Ἀγίου Γεωργίου στὴν Koloucha τῆς Βουλγαρίας, τὸν 12ο αἰώνα<sup>160</sup>. "Ἄς σημειωθεῖ, ἐπίσης, ως ἴδιαιτero γνώρισμα, τὸ φαιλόνιο στὸν ἄγιο Σπυρίδωνα (εἰκ. 22). Σηκωμένο στὸν ὄμοιο, ἀφίνει νὰ φαίνεται τὸ στιχάριο στὸ δεξιὸ χέρι του, ὅπως ὄμοια τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου σὲ τοιχογραφία τοῦ Ἀγίου Πέτρου στὴν Παλιόχωρα τῆς Μέσα Μάνης, τοῦ 10ου αἰώνα<sup>161</sup>, καὶ στὰ ψηφιδωτὰ τῆς Ἀγίας Σοφίας τοῦ Κιέβου, τὸ 1043-1046<sup>162</sup>. τοῦ Νικολάου στὸν τρούλο τῆς Πρωτοθρόνου<sup>163</sup>, τοῦ Βασιλείου καὶ τοῦ Νικολάου στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Διασορίτην, ἐπίσης στὸ Χαλκὶ τῆς Νάξου, τοῦ 11ου αἰώνα<sup>164</sup>, καὶ τοῦ Φωκᾶ στὴν Κοίμηση τῆς Καλαμπάκας, τοῦ 12ου-13ου αἰώνα<sup>165</sup>.

Ο | Α|Γ|Ι|Ο|C [ΙΩΑΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ] εἰκονίζεται στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἀψίδας τοῦ διακονικοῦ (εἰκ. 25). Λείπουν μέρη τῆς τοιχογραφίας, κυρίως στὸν κάμπο δεξιὰ καὶ ἐπάνω, καὶ σὲ μικρὰ τμήματα τῆς μορφῆς ἡ ζωγραφικὴ ἔχει ἐκπέσει.

Ο Ἰωάννης, ἔως τὴν ὄσφυν κατὰ μέτωπο, ὑψώνει σὲ εὔλογία τὸ δεξιὸ χέρι του, ποὺ κάμπτεται μακριὰ ἀπὸ τὸν κορμό, ἀνοικτὰ στὰ πλάγια, καὶ μὲ τὸ ἀριστερό, πλάγια ἐπίσης, κρατεῖ σταυροφόρο ράβδο καὶ εἰλπτὸ μὲ τὸ εὐαγγελικὸ χωρίο τΜΕΤΑ|ΝΟΕΙΤΕ Η|ΙΤΙΚΗΝ ΓἈΡ | Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΤĀN [ΟΥΡΙΑΝΩΝ (Ματθ. γ' 2). "Ἐντονες γραμμές στὴν Βάση τοῦ λαιμοῦ καὶ λίγο ἐπάνω ἀπὸ τὸν δεξιὸ ἀγκώνα του καὶ μικρὴ διαφορὰ χρώματος ἀπὸ τὰ γυμνὰ μέρη, δείχνουν σὰν νὰ φορεῖ κατάσαρκα διάφανο κλειστὸ ὑποκάμισο μὲ στενὲς καὶ κοντὲς χειρίδες, ποὺ ἀφίνει νὰ διαγράφεται καθαρὰ ἡ ἀνατομία τοῦ σώματος. Μὲ συνήθη διευθέτηση, τὸ λαδοκάστανο ἔξωτερικὸ ἔνδυμα τυλίγει πλατιὰ τὸν κορμὸ καὶ πέφτει ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ του ὄμοιο μπροστά, καλύπτοντας τὸ χέρι· μὲ τρίχωμα μπλωτῆς νὰ φαίνεται στὴν παρυφή, ὅπως σὲ ψηφιδωτὴν παράστασην τοῦ ὀλόσωμου Προδρόμου στὴν Cappella Palatina τοῦ Παλέρμου, τὸ 1143<sup>166</sup>, καὶ σὲ τοιχογραφία τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στὴν μονὴ τῆς Studenića, τὸ 1208-1209<sup>167</sup>.

Ἡ θέση τοῦ Προδρόμου στὴν ἀψίδα τῆς πρόθεσης καὶ, συχνότερα, τοῦ διακονικοῦ συνάπτεται, καθὼς σημειώθηκε, μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς

Προσκομιδῆς, στὴν ὥποια καὶ ἀναφέρεται τὸ χωρίο τὸ σχετικὸ μὲ τὴ σωτήρια θυσίᾳ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἀναγράφεται συχνὰ στὸ εἰλπτό του: « Ἰδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ιω. α' 29). Τὸ κίρυγμα μετάνοιας στὸ εἰλπτὸ τοῦ Ἰωάννη τῆς Βλαχέρνας συνδέει ἄμεσα τὴν παράσταση μὲ τὸ κωνσταντινοπόλιτικο πρότυπο τῆς μορφῆς του στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα τοῦ Nerezi<sup>168</sup>, ὅπου ὁ ἄγιος εἰκονίζεται ἐπίσης ἔως τὴν ὄσφυν στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς κόγχης τοῦ διακονικοῦ καὶ μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο εὐλογεῖ καὶ κρατεῖ τὸ εἰλπτὸ μὲ τὸ χωρίο τοῦ Ματθαίου. Ὁ κοινὸς εἰκονογραφικὸς τύπος μὲ τὶς ἀνοικτὲς χειρονομίες τοῦ Ἰωάννη στὶς δύο τοιχογραφίες ἐντάσσεται ἀρμονικὰ στὴν ἐπιφάνεια τῆς κόγχης καὶ μὲ παρόμοια ἀντίληψη ἀποδίδεται ἡ κάτισχνη μορφὴ τοῦ ἀσκητῆ τῆς ἐρήμου μὲ τὸ σκαρμένο ἀπὸ ρυτίδες πρόσωπο. Μὲ πυκνὴ ρυτίδωση τῶν παρειῶν, μὲ λιπόσαρκα χέρια καὶ ἴδια χειρονομία εὐλογίας ἀποδίδεται καὶ ὁ στηθαῖος Ἰωάννης σὲ ψηφιδωτὴν παράσταση τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Monreale, ἡ ὥποια κοσμοῦσε ἄλλοτε τὴν κόγχη τοῦ βαπτιστηρίου<sup>169</sup>.

157. Omont, *Miniatures* πίν. XXVII. Lazarev, *Storia* εἰκ. 96.

158. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 4. Br. Todić, *Représentations de Papes Romains dans l'église Sainte-Sophie d'Ohrid, Contribution à l'idéologie de l'archevêché d'Ohrid, ΔΧΑΕ ΚΘ'*, 2008, εἰκ. 1, 3.

159. A. Stylianou – J. A. Stylianou, *The Painted Churches of Cyprus, Treasures of Byzantine Art* (London 1985) εἰκ. 275, 276. C. Mango, *The Monastery of St. Chrysostomos at Koutsoventis (Cyprus) and Its Wall Paintings*, *DOP* 44, 1990, εἰκ. 1a-b, 72, 75, 76.

160. L. Mavrodinova, *Les anciennes peintures de l'église Saint-Georges à Coloucha-Kustendil, Εὐφρόσουνον 1* 349, πίν. 171a-β. Ἡ ἴδια, *Données historiques sur l'église médiévale de Coloucha-Kustendil, Bulgarie, ΔΧΑΕ ΚΘ'*, 2008, εἰκ. 3.

161. Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη* 59, εἰκ. 4.

162. Lazarev, *Murals and Mosaics* εἰκ. 25. Ὁ ἴδιος, *Storia* εἰκ. 176.

163. Ζιάς, *Πρωτόθρονη τὸ Χαλκὶ, Νάξος* εἰκ. 11, 12.

164. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *"Ἄγιος Γεώργιος ὁ Διασορίτης, Νάξος* εἰκ. 4-6.

165. K. Skavran, *Stylistic Cross Currents in Twelfth Century Painting in Greece, CIEB XV*, II, B (Αθῆναι 1981) εἰκ. 17. Βλ. ἐπίσης, ἀργότερα, τὸν πάπα Σιλβεστρο στὴν Πόρτα Παναγία (A. Tsitouridou, *Les fresques du XIII<sup>ο</sup> siècle dans l'église de la Porta Panaghia en Thessalie, στὸ ἴδιο*, εἰκ. 3).

166. Demus, *Sicily* πίν. 12. E. Kitzinger, *The son of David: A note on a mosaic in the Cappella Palatina in Palermo, Εὐφρόσουνον 1* πίν. 123.

167. Millet - Frolow, *Yougoslavie I* πίν. 40.1. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες* ἀρ. 71.

168. Millet - Frolow, *Yougoslavie I* πίν. 15.1, 16.2.

169. Demus, *Sicily* πίν. 88.

Σταυροφόρο ράβδο και είλπτο κρατεῖ ὅμοια στὸ ἄριστερὸ χέρι του, όλόσωμος, στὴν Cappella Palatina, σὲ τοιχογραφία τῆς Παναγίας τοῦ Ἀρακος στὰ Λαγουδερὰ τῆς Κύπρου<sup>170</sup>, τὸ 1192, καὶ, μὲ τὸ χέρι χαμπλότερα, στὴ Studeniča καὶ σὲ εἰκόνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 13ου αἰώνα στὴ μονὴ Σινᾶ<sup>171</sup>, στὴν ὥποια εὐλογεῖ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.

Ο εὐαγγελιστὴς στὸ νοτιοανατολικὸ λοφίο τοῦ κεντρικοῦ τρούλου θὰ πρέπει νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὁ ὥποις εἰκονίζεται κατὰ κανόνα σὲ αὐτὸν τὸ θέσον. Η τοιχογραφία εἶναι δυσδιάκριτη καὶ λείπει μέρος ἀπὸ τὸ μορφή του δεξιά, καθὼς καὶ τὸ κάθισμα. Ἀριστερὰ διαγράφεται μπροστά του ψηλὴ κατασκευὴ μὲ καστανὸ χρῶμα.

Ο εὐαγγελιστής, γηραιός καὶ σὲ στάση πνευματικῆς συγκέντρωσης, ποὺ ἐμπρέπει στὸν τύπο τοῦ Ἰωάννη, κρατεῖ μὲ τὰ δύο χέρια, ὅσο διακρίνεται, ξετυλιγμένο ἐνεπίγραφο είλπτο μπροστά του. Στὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἐπικεντρώνεται τὸ εἰκονογραφικὸ ἔνδιαφέρον τῆς παράστασης. Η μορφὴ τοῦ εὐαγγελιστῆς ποὺ κρατεῖ ἡ γράφει σὲ ἀνοικτὸ είλπτο, ἀντὶ σὲ κώδικα, εἶναι σπανιότερη στὰ ιστορημένα εὐαγγέλια, ὅπου ἀπαντᾶται ἕδη τὸν βο αἰώνα στὸ τετραευαγγέλιο τοῦ Rossano<sup>172</sup>, καὶ ἀρκετὰ ἀσυνθίστη στὴ μνημειακὴ χωγραφική. Γραφίδα στὸ ἔνα χέρι καὶ είλπτο στὸ ἄλλο φαίνεται νὰ κρατεῖ ὁ Μάρκος στὰ ψηφιδωτὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Κιέβου<sup>173</sup>. σὲ μακρὺ φύλλο περγαμηνῆς ἡ σὲ είλπτο διπλωμένο στὸ κάτω μέρος γράφει ὁ Ἰωάννης στὶς τοιχογραφίες τοῦ Σωτῆρος τῆς Nereditsa στὴ Ρωσία<sup>174</sup>, τὸ 1199, καὶ ἀνάλογο κρατοῦν ἡ γράφουν εὐαγγελιστὲς στὴ μονὴ Mirož τοῦ Pskov<sup>175</sup>, ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Λουκᾶς στὴ μονὴ τοῦ Ταξιάρχη στὸ Θάρι τῆς Ρόδου<sup>176</sup>. Τέλος, σὲ ξετυλιγμένο μακρὺ είλπτο γράφει ὁ Μάρκος στὴ μονὴ τῆς Παντάνασσας στὸν Μυστρᾶ τὸ 1428<sup>177</sup>. Εἰκονογραφικὴ συγγένεια τοῦ Ἰωάννη, πιθανῶς, τῆς Βλαχέρνας μὲ τοὺς εὐαγγελιστὲς στὰ προαναφερόμενα ἔργα ὡς πρὸς τὸν τρόπο ποὺ κρατεῖ τὸ είλπτο δὲν ὑφίσταται. Ἐξάλλου, μὲ ὅσα διακρίνονται, εἶναι δύσκολο νὰ τεκμηριωθεῖ βάσιμη ὅμοιότητα σὲ αὐτὸν τὸ στοιχεῖο μὲ ἀνάλογες μορφὲς εὐαγγελιστῶν σὲ μικρογραφίες χειρογράφων<sup>178</sup>.

Ο ΙΑΓΠΟΙC ΜΑΡΙΔΑΡΙΟC κοσμεῖ τὸ νοτιοδυτικὸ λοφίο τοῦ τρούλου στὸ νότιο κλίτος (εἰκ. 28, 104). Η τοιχογραφία σώζεται ἀκέραιη καὶ σὲ καλὴ κατάσταση.

Ο ἄγιος εἰκονίζεται στηθαῖος σὲ στρογγυλὸ μετάλλιο μὲ καστανέρυθρο κάρπο καὶ ταΐνια ὠχρας στὴν περιφέρεια. Τὸ μετάλλιο ζυγίζεται στὸ κέντρο τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου, σὲ κυανὸ κάρπο, ἀπέχοντας λίγο ἀπὸ τὴν καστανέρυθρην

ταινίᾳ ποὺ σημειώνει τὶς ἀκμές του. Καθὼς ἀναφέρθηκε, ἡ θέση καὶ ἡ παράσταση τοῦ Μαρδαρίου σὲ στηθάριο ἀντιστοιχοῦν μὲ τοῦ ψηφιδωτοῦ τοῦ Αὔξεντίου σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ ὀκτὼ σφαιρικὰ τρίγωνα τοῦ κεντρικοῦ τρούλου στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, στὰ ὥποια εἶναι πιθανὸ ὅτι ὑπῆρχαν καὶ οἱ Πέντε μάρτυρες τῆς Σεβάστειας<sup>179</sup>. Οἱ Ἅγιοι Πέντε, καθὼς ἐπιγράφονται σὲ μικρογραφία συναξαρίου τῆς Ἁγίας Πετρούπολης τὸν 11ο αἰώνα<sup>180</sup>, Εύστρατιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος καὶ Ὁρέστης, τιμόθυκαν ἰδιαίτερα, μάλιστα κατὰ τὸ μεσοβυζαντινὸ περίοδο, ὅπως δείχνουν οἱ πολλὲς ἀπεικονίσεις τους<sup>181</sup>. Γνωστὲς ἀπὸ τὸν 10ο καὶ ἰδίως ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα σὲ μικρογραφίες, φορπτὲς εἰκόνες, ψηφιδωτὰ καὶ τοιχογραφίες ναῶν, ἐντοπίζονται ἐπίσης σὲ σπουδαῖα μοναστήρια, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινᾶ, τῆς Μεγίστης Λαύρας στὸ Ἀγιον Ὄρος, τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ καὶ τῆς Νέας Μονῆς στὴ Χίο, ὅπου στὰ δύο πρῶτα καὶ παρεκκλήσια ἀφιερωμένα στὴ μνήμη τῶν πέντε μαρτύρων τῆς Σεβάστειας, ποὺ ἐορτάζεται στὶς 13 Δεκεμβρίου. Ἐνδέχεται νὰ εἰκονίζονταν ὅλοι καὶ στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας, στὰ λοφία τοῦ τρούλου καὶ ἵσως ὁ ὑγούμενος τῆς χο-

170. Nicolaïdès, Panagia Arakiotissa ὁ.π. (σημ. 102) 109 κέ., εἰκ. 64. Βλ. ἐπίσης τὸν Πρόδρομο στὸν ναὸ τοῦ Kurbinovo, ὅπου σώζεται τὸ στέλεχος τῆς ράβδου (Hadermann-Misguch, Kurbinovo 230 κέ., εἰκ. 118).

171. Σωτηρίου, Μονὴ Σινᾶ 152, εἰκ. 168. Ντ. Μουρίκη, Εἰκόνες ἀπὸ τὸν 12ο ὡς τὸν 15ο αἰώνα, Θοσαροί τῆς Μονῆς Σινᾶ 116, εἰκ. 52.

172. W. Loerke, Incipits and Author Portraits in Greek Gospel Books: Some Observations, *Byzantine East, Latin West* 379 κέ., εἰκ. 7.

173. Lazarev, *Murals and Mosaics* 225 κέ., εἰκ. 3. O. Z. Pevny, Kievan Rus', *Glory of Byzantium* εἰκ. σ. 282.

174. Lazarev, *Murals and Mosaics* εἰκ. 106.

175. N. Γκιολές, Ο Βυζαντινὸς τροῦλος καὶ τὸ εἰκονογραφικὸ του πρόγραμμα (μέσα δου αἰ.-1204) (Αθήνα 1990) εἰκ. 25.

176. Άχειμάστου-Ποταμίανου, Θάρι 54, πίν. 19, 68.

177. M. Ασπρᾶ-Βαρδαβάκη - M. Έμρανουνί, Η μονὴ τῆς Παντάνασσας στὸν Μυστρᾶ, Οι τοιχογραφίες τοῦ 15ου αἰώνα (Αθήνα 2005) 165, 166, εἰκ. 66.

178. Βλ. ἐνδεικτικὰ Γαλάθαρη, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα* ἀρ. 40, 142, 147, 173, 174. Γιὰ τὸ θέμα τοῦ εὐαγγελιστῆς ποὺ κρατεῖ ἀνοικτὸ είλπτο I. Spatharakis, *The Left-Handed Evangelist, A Contribution to Palaeologan Iconography* (London 1988) 19 κέ., 34 κέ., εἰκ. 27-39, 117.

179. Βλ. σ. 22 τῆς ἀνά χειρας μελέτης.

180. Lazarev, *Storia* 188, εἰκ. 218.

181. Βλ. σχετ. K. Weitzmann, Illustrations of the Lives of the Five Martyrs of Sebaste, *DOP* 33, 1979, 95 κέ. Chatzidakis-Bacharas, *Peintures murales de Hosios Loukas*, ὁ.π. (σημ. 34) 74 κέ. Μουρίκη, Νέα Μονὴ 157 κέ.

ρείας τους Εύστρατιος σε πλησιόχωρη έπιφάνεια. "Αν στὰ ἄλλα λοφία ὑπῆρχαν διαφορετικοὶ ἄγιοι, ή ἐπιλογὴ τοῦ Μαρδαρίου, ποὺ δὲν ἔταν ὁ ἐπιφανέστερος τῶν πέντε, θὰ δημιουργοῦσε πρόβλημα ἔρμηνείας.

Ο ἄγιος Μαρδάριος, ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Πέντε τῆς Σεβάστειας ἀπλὸς ἴδιώτης, ἀποδίδεται μὲ τὰ γνωστὰ εἰκονογραφικὰ γνωρίσματα τῆς μορφῆς του. Ἐχει ἀδρὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου, κοντὶ καὶ στρογγυλὴ γενειάδα καὶ μικρὸ καστανέρυθρο κάλυμμα κεφαλῆς. Μὲ τὰ δύο χέρια στὸ στῆθος, κρατεῖ μὲ τὸ δεξιὸ του τὸν συνήθη στὸν παράστασί του σταυρὸ μάρτυρα καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ δέεται μὲ τὸν παλάμην πρὸς τὰ ἔξω, ὥπως, γιὰ παράδειγμα, στὴ μικρογραφία τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καὶ σὲ τοιχογραφία τῶν Ἅγιων Πέντε στὸ βορειοδυτικὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ 11ου αἰώνα<sup>182</sup>. Τὸ μικρὸ στρογγυλὸ κάλυμμα ποὺ φορεῖ συχνότερα στὸ κεφάλι, ἀπὸ ὕφασμα καὶ σπανιότερα ἀπὸ γούνα, φέρει μικρές, ἀνοικτόχρωμες καὶ ἀλλεπάλληλες κατὰ σειρὰ γραμμές, ποὺ δηλώνουν τὸ τρίχωμα γούνας<sup>183</sup>. Τὸ πλούσιο λευκὸ στιχάριο κοσμεῖται μὲ πλατιά, χρυσοκεντημένον καὶ μαργαριτοποίκιλτο τραχηλέα ποὺ καλύπτει τοὺς ὄμοις καὶ μὲ ὅμοια περικάρπια. Ο μανδύας του φέρει στὸν παρυφὴν φλογωτὲς ἀπολήξεις σὰν γούνας καὶ κλείνει στὸ στέρνο μὲ πολύτιμην αὐγόσχημην πόρπη. Τὰ πολυτελὴ ἐνδύματα, στὸ πνεῦμα τῆς ζωγραφικῆς τῆς Βλαχέρνας, ἀπέχουν ἀπὸ τὸν ἀσημηνὸν ἀπλότητα τους σὲ ἄλλες παραστάσεις τοῦ ἄγιου, ἐνῶ ἀρμόζουν σὲ εὔπορο λαϊκό, ὥπως ἔταν ὁ Μαρδάριος<sup>184</sup>. Ο σκοῦφος, οἱ μικροὶ βόστρυχοι ποὺ ξεφεύγουν λοξὰ πίσω ἀπὸ τὰ αὐτιά, ο μανδύας ποὺ πέφτει συμμετρικὰ στὸ στῆθος ἀφίνοντας ἐλεύθερα καὶ τὰ δύο χέρια καὶ τὸ στόλισμα στὸν παρυφὴν του, προσδίδουν στὸν ἀδρὸν μορφὴν τοῦ ἄγιου τὸ «ἔξωτικὸ» στοιχεῖο ποὺ χαρακτηρίζει τίν, συχνὰ ἐφανὴ στὸν ἐνδυμασία, ἀνατολικὴ καταγωγὴ του.

Ο ἄγιος Παντελεήμων εἰκονίζεται ὀλόσωμος στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου (εἰκ. 27), δεξιὰ ἀπὸ τὸ ἀπεφραγμένο παράθυρο καὶ κάτω ἀπὸ τὸ λοφίο τοῦ τρούλου ὃπου ὁ Μαρδάριος. Η ὅρθια μορφὴ του χωρεῖ στὸ ψηλότερο τμῆμα τῆς ἐπιφάνειας πρὸς τὸ κέντρο, πλάι στὸ παράθυρο. Η ἐπιγραφὴ τοῦ ὄνοματος [Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ[Ν]] δὲν διαβάζεται ἀκόμη ὀλόκληρη καθαρά. Η τοιχογραφία σώζεται γενικὰ σὲ καλὴ κατάσταση.

Ο νεαρὸς ἄγιος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἔορτάζεται στὶς 27 Ιουλίου, εἶναι ὁ πλέον ἀγαπητὸς ἀπὸ τοὺς Ἀναργύρους<sup>185</sup>. Τιμήθηκε μὲ πολλοὺς στὸ ὄνομά του ναούς, μάλιστα στὸν Κωνσταντινούπολην, καὶ μὲ πολυάριθμες ἀπεικονίσεις, συχνότερα στὴ μνημειακὴ ζωγραφική. Τὸν τιμὴν

ποὺ ἀπολάμβανε ἐπίσης στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας μαρτυρεῖ ἡ ὀλόσωμη εἰκόνιση του σὲ κορυφαία θέση τοῦ καθολικοῦ.

Στὴν παράσταση ἀκολουθεῖται ὁ πάγιος εἰκονογραφικὸς τύπος τοῦ ἀγίου. Ιστάμενος κατὰ μέτωπο, μὲ μικρὴ ἀντικίνηση τῆς μορφῆς του, ὁ Παντελεήμων κρατεῖ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι του μπροστὰ λευκό, μεταλλικὸ κοχλιάριο, μᾶλλον, ἢ λαβίδα καὶ μὲ τὸ ἀριστερό, καθὼς ὅμοια στὰ φωφιδωτὰ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ<sup>186</sup>, καὶ τῆς Νέας Μονῆς τῆς Χίου<sup>187</sup>, κλειστὴ κυλινδρικὴ θήκη μὲ τὰ ιατρικὰ ἐργαλεῖα, κατασκευασμένη ἀπὸ δέρμα, ὥπως δείχνει τὸ ἐρυθρὸ χρῶμα της<sup>188</sup>. Η βοστρυχωτὴ κόμη του πλαταίνει ἐλαφρὰ πρὸς τὰ κάτω, παραλλάζοντας ἀπὸ τὴ χαρακτηριστικήν, πλούσια καὶ στρογγυλὴ κόμη, ποὺ τὸν κάνει νὰ μοιάζει μὲ τὸν ἄγιο Γεώργιο. Φορεῖ τὰ οἰκεῖα στὶς παραστάσεις τῶν ιατρῶν ἀγίων, ιερατικοῦ τύπου φορέματα: χρυσοκέντητα ἐπιμάνικα τοῦ χιτώνα, λευκορόδινο, φαρδυμάνικο καὶ ζωστὸ στιχάριο, ὅμοιόχρωμο ἐπιτραχήλιο καὶ πορφυρὸ φαιλόνιο, ποὺ πέφτει, ὥπως συνήθως, μπροστὰ μὲ καμπυλόγραμμες πτυχὲς ἔως τὸν ὀσφύ, ἀφίνοντας τὰ χέρια ἐλεύθερα, καὶ ἀπλώνεται συμμετρικὰ στὰ πλάγια πίσω. Τὸ στιχάριο εἶναι ὀλοκέντητο μὲ πυκνούφασμένο σχέδιο μικρῶν ρόμβων καὶ μὲ

182. Γιὰ σχετικὰ παραδείγματα Chatzidakis-Bacharas ὁ.π. 75 κ.ε., εἰκ. 12.

183. Βλ. αὐτόθι 78. "Ομοια, μὲ γραμμὲς δηλώνεται ὁ γούνινος σκοῦφος τοῦ Μαρδάριου στὸν Χριστὸ τῆς Βέροιας (Πελεκανίδης, Καλλιέργης ὁ.π. (σημ. 83) 83, πίν. ΙΒ', 62).

184. Ἐνδύματα κοσμικοῦ ἀξιωματούχου φορεῖ ὁ Μαρδάριος στὸν κωνσταντινοπολίτικην μικρογραφία (gr. 373) τῆς Ἁγίας Πετρούπολης (Lazarev, *Storia* 188, εἰκ. 218) καὶ σὲ τοιχογραφία τοῦ 12ου αἰώνα στὸν "Αι Στράτηο Έπάνω Μπουλαριῶν τῆς Μάνης (Δρανδάκης, *Mέσα Μάνη* 404, εἰκ. 19).

185. Γιὰ τὸν ἄγιο βλ. Hadermann-Misguich, *Kurbinovo* 243 κ.ε. Μουρίκη, *Νέα Μονὴ* 165 κ.ε.

186. Χατζηδάκη, "Οσιος Λουκᾶς εἰκ. 33.

187. Μουρίκη, *Νέα Μονὴ* πίν. 71, 217.

188. Ἄλλοτε ὁ ἄγιος κρατεῖ ἀνοικτὸ κιβωτίδιο μὲ ιατρικὰ ἐργαλεῖα καὶ φάρμακα, ὥπως στὸν ναό του στὸ Nerezi (V. J. Djurić, *Byzantinische Fresken in Jugoslawien* (München 1976) πίν. V) ἢ σὲ εἰκόνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 13ου αἰώνα στὴ μονὴ Σινᾶ (Μουρίκη, Εἰκόνες ὁ.π. (σημ. 171) 115, εἰκ. 53. *Glory of Byzantium* ἀρ. 249, σ. 379: N. Patterson Ševčenko). Γιὰ τὸ κοχλιάριο ἢ λαβίδα καὶ τὸν κυλινδρο-θήκην μὲ τὰ χρειώδη ποὺ κρατοῦν οἱ ἄγιοι Ανάργυροι βλ. Α. Ξυγγόπουλο, Τὸ ἀνάγλυφον τῶν Ἅγιων Αναργύρων εἰς τὸν Ἅγιον Μᾶρκον τῆς Βενετίας, ΑΔ 20, 1965, Α, 84, σημ. 6 (= *Μελετήματα Χριστιανικῆς Εἰκονογραφίας* (Θεσσαλονίκη 2003) XXX, σ. 458, σημ. 6). Φ. Δροσογιάννη, *Σχόλια στὶς τοιχογραφίες τῆς έκκλησίας τοῦ Ἅγιου Ιωάννου τοῦ Προδρόμου στὴ Μεγάλη Καστάνια Μάνης* (Αθήνα 1982) 100 κ.ε.

δημοια, μικρότερα σχέδια τα έπιμάνικα και ή πλατιά ταινία στὸ κράσπεδο. Μεγάλα μαργαριτάρια στολίζουν τὸ στενὸ ἄνοιγμα τοῦ λαιμοῦ, τὰ έπιμάνικα, τὰ έπιρράμματα ψηλὰ στὰ χέρια και τὴν ταινία κάτω· κεντήματα τὸ έπιτραχύλιο, τὴν παρυφὴν και τὴν χρυσὴν ταινία χαμπλὰ στὸ φαιλόνιο. Ὡς πρὸς τὸν πλοῦτο τῆς κόσμησης τὰ φορέματα εἶναι ἀρκετὰ ἀσυνήθιστα, ἔχουν δὲ και στὰ σχέδια τῶν μικρῶν ρόμβων τὸ σπάνιο προγούμενο στὸν ἄγιο Παντελεήμονα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀν Στράτηγου στοὺς Ἐπάνω Μπουλαριοὺς τῆς Μάνης<sup>189</sup> και τῆς Ἐπισκοπῆς τῆς Εύρυτανίας<sup>190</sup>.

Στὴν ἀκόλουθη κοσμητικὴ ζώνη, κάτω ἀπὸ τὸν ἄγιο Παντελεήμονα και σὲ ἐπιφάνεια ποὺ διακόπτεται χαμπλὰ στὸ μέσον ἀπὸ τὴν ἀνακουφιστικὴν κόγχη τῆς ἀπεφραγμένης νότιας θύρας, ὑπάρχει στὸ δεξιὸν ἄκρο τὸ ἐπάνω τρῆμα ἀπὸ τὴν μορφὴν ἄγιου μάρτυρα, ὁ ὁποῖος πιθανότατα εἰκονιζόταν ἐπίσης ὀλόσωμος (εἰκ. 29). Σώζεται μέρος ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ὄνόματος [Ο ΑΓΙΟΣ] || ΠΟΛΥΓΕ[ΥΚΤΟΣ]. Τὴν ταύτισην καθιστᾶ δυνατὴν ἡ ἄκραία ἐπάνω δέξιμενη καμπύλη ἀπὸ τὸ πέμπτο γράμμα, μᾶλλον τὸ ἔψιλον, και ἵσως τὸ ἄκρο ἀπὸ τὴν ἀριστερὴν κεραία τοῦ ἐπομένου ὑψιλον. Ἀπὸ τὰ ὄνόματα ἀγίων μὲν ἴδιο τὸ πρῶτο συνθετικὸν μόνον τοῦ Πολυεύκτου ταιριάζει σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα.

Οἱ ἡλικιωμένοι ἄγιοι, θαλερὸς και μὲ εὐγενικὴν ὅψη ποὺ ἀποπνέει κύρος και σοβαρότητα, ἔχει στενόμακρο πρόσωπο, κοντὰ ἀσπρισμένα μαλλιά ποὺ κατεβαίνουν συμμετρικὰ στὸ μέτωπο και μυτερή, διχαλωτὴ γενειάδα. Βλέπει κατ' ἐνώπιον και κρατεῖ στὸ στῆθος λευκὸ σταυρὸν μάρτυρα, τοῦ ὁποίου σώζονται ή ἐγκάρσια και ή ἐπάνω κεραία. Η ἐνδυμασία του εἶναι αὐλικοῦ ἀξιωματούχου, καστανέρυθρο φόρεμα μὲ καστανὸν χρυσοκέντητο μεγάλο ἐπίρραμμα ποὺ καλύπτει σὰν τραχηλέα τοὺς ὥμους και κυανὴν χλαμύδα. Τὸ ἐπίρραμμα ἔχει σχέδιο μικρῶν ρόμβων, ποὺ περικλείουν σταυρόσχημο τετράφυλλο, και παρυφὴ μὲ μαργαριτάρια. Ο μανδύας, ἀραιὰ κεντημένος μὲ χρυσόχρωμα καμπυλόγραμμα σχέδια, κλείνει χαμπλὰ στὰ δεξιὰ τοῦ λαιμοῦ μὲ στρογγυλὴ λιθοκόσμητη πόρπη και πέφτει ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἀριστερὸν ὅμο τοῦ ἄγιου μπροστά.

Τὸ ὄνομα Πολύευκτος εἶχαν τρεῖς ἄγιοι μάρτυρες, οι σημαντικότεροι τῶν ὁποίων ἐορτάζει στὶς 9 Ιανουαρίου<sup>191</sup>. «Οπως λεπτομερῶς, στὴν περίπτωσί του, ἀναφέρει τὸ Συναξάριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντίνουπόλεως, «Οὗτος ἦν ἐπὶ Δεκίου και Βαλεριανοῦ τῶν Βασιλέων, ἐν Μελιτηνῇ τῆς Ἀρμενίας στρατεύμενος, πρῶτος ἐν τῇ τοιαύτῃ χώρᾳ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίσας... τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευτήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἀγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ», ἀσφαλῶς στὸν

περιώνυμο ναὸ τοῦ Ἅγιου Πολυεύκτου, κτίσμα ποὺ ἀνοικοδόμησε ἡ πριγκίπισσα Ἀνικία Ἰουλιάνα (524-527)<sup>192</sup>. Η σπάνια παράσταση τοῦ ἄγιου στὸ καθολικὸ τῆς Βλαχέρνας, ἃν πρόκειται γιὰ τὸν ἐνδοξότερο Πολύευκτο, καθὼς ὑποδηλώνουν ἡ σημαντικὴ θέση και ἡ ἐπιβλητικὴ ἐμφάνιση του, προσθέτει ἔνα ἀκόμη στοιχεῖο σὲ αὐτὰ ποὺ συνδέουν τὴν εἰκονογράφησην τῆς μονῆς τῆς Ἀρτας μὲ τὴν Κωνσταντίνουπολην.

[Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΙΩΝ || ΕΙΖΕΙΚΙΑΣ και [Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ] || ΣΟΛΩΜΩΝ] κοσμοῦν τὸ ἐσωρράχιο τοῦ τόξου ποὺ ἀνέχει ἀπὸ Δ. τὸν τροῦλο τοῦ νότιου κλίτους, παριστάμενοι στὴν νότια και τὴν βόρεια πλευρά του, ἀντίστοιχα (εἰκ. 30, 31). Λείπουν μερικὰ τμήματα και σὲ διάφορα σημεῖα τῶν μορφῶν τὸ χρῶμα ἔχει ἀπολεπισθεῖ.

Οι δύο βασιλεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὀλόσωμοι κατὰ μέτωπο, ἔχουν τὸ δεξιὸν χέρι τους στὸ στῆθος σὲ χειρονομία λόγου και κρατοῦν μὲ τὸ ἀριστερὸν χαμπλὰ στὸ πλάι ἀνοικτὸν εἰλπτό. Σὲ αὐτὸν τοῦ Σολομώντα μένουν λίγα γράμματα. Στοῦ Ἐζεκία διαβάζεται ἡ ἐπιγραφή: †ΕΓΩ ΕΙΠΑ ΤΕΝ | Τῷ ΥΨΕΙ | Τῷ ΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥ (Ησ. ΛΗ' 10). Πρόκειται γιὰ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐχαριστήριας ὡδῆς του, ὅταν ἀρρώστησε «ἔως θανάτου» και μὲ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀνέλαβε ἀπὸ τὴν ἀσθένεια. Καθὼς ίστορεῖ ὁ προφήτης (Ησ. ΛΗ' 1-22· Δ' Βασιλ., ΙΗ' 3 και Κ' 1-4) σὰν ἔμαθε ἀπὸ τὸν Ἡσαΐα ὅτι δὲν θὰ ζήσει, ο Ἐζεκίας προσευχήθηκε «και ἐκλαυσεν κλαυθμῷ μεγάλῳ». Ο Θεὸς ἀκουσε τὴν προσευχὴν και εἶδε τὰ δάκρυά του και πρόσθεσε στὸν χρόνο του δεκαπέντε ἔτη. Τότε ὁ Ἐζεκίας προσευχήθηκε στὸν Κύριο τῆς σωτηρίας του: «Ἐγὼ εἶπα· ἐν τῷ ὑψει τῶν ἡμερῶν μου πορεύσομαι ἐν πύλαις ἄδου, καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα...».

Ο Σολομών (εἰκ. 30), μὲ ιδιότυπη φυσιογνωμία, διαφέρει ἀπὸ τὴν καθιερωμένην μορφὴν τοῦ ἀγένειου νέου μὲ τὴν κοντὴν κόμην. Εχει μακρύ,

189. Δρανδάκης, Μέσα Μάνη 404, εἰκ. 21.

190. Ἀπὸ τὸ τρίτο ζωγραφικὸ στρῶμα, ποὺ χρονολογεῖται στὴ δεύτερη ἡ τρίτη δεκαετία τοῦ 13ου αἰώνα (Βυζαντινὲς τοιχογραφίες και εἰκόνες 34, ἀρ. 21γ, πίν. ΙΧ: Μ. Χατζηδάκης).

191. Synaxarium EC, Ιαν. 9<sup>1</sup>, στ. 379. Σύμφωνα μὲ τὴν Έρμηνεία (σ. 159) «Ο Πολύευκτος νέος κοντογένης. Ιαν. θ'».

192. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 405 κὲ. R. Krautheimer, *Παλαιοχριστιανικὴ και βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ* (μτφρ. Φ. Μαλλούχου-Τούφανο, Αθήνα 1991) 271 κὲ. και σποραδικά. *A Lost Art Rediscovered, The Architectural Ceramics of Byzantium*, ἐπμ. Sh. E. J. Gerstel - J. A. Lauffenburger, The Walters Art Museum (Baltimore 2001) 206 (M. Mundell-Mango).

ώοειδες πρόσωπο, λεπτὸ μουστάκι, ἵσως μικρὸ ύπογένειο καὶ κοκκινωπὰ μαλλιὰ ποὺ χύνονται σὲ βοστρύχους καὶ ἀπλώνονται χαμπλὰ στοὺς ὕμους. Μὲ τὴν ἐφηβικὴν ὄψην καὶ τὰ λυτὰ μακριὰ μαλλιὰ ὑποβάλλει τὴν ἴδεα τῆς ὅμοιότητας μὲ ἀρχοντόπουλο τῆς ἐποχῆς ποὺ ζωγραφίθηκε ὁ ναός. «Ἐν τῷ ὅψει τῶν ἡμερῶν» του, ὁ Ἐζεκίας (εἰκ. 31) εἶναι μεσόλικας, μὲ κοντὰ στρογγυλὴν καὶ διχαλωτὴν γενειάδα καὶ μὲ ἀνοικτόχρωμα, κοντὰ καὶ κυματιστὰ μαλλιά, ποὺ φέρονται πρὸς τὰ πίσω καὶ φθάνουν ἔως τὴν ἀρχὴν τοῦ αὐχένα.

Φοροῦν καὶ οἱ δύο τὴν οἰκεία στὸν τύπο τους, ἔξεζητημένη σὲ πλοῦτο, βασιλικὴ ἐνδυμασία· ζωστὸ χιτώνα μὲ πολλὰ παραγαύδια, διπλῆς ὄψης μανδύα μὲ τραπεζοειδὲς ταβλίον μπροστά, κλειστὸ στὸ στῆθος ἀριστερὰ μὲ στρογγυλὴν πόρπην καὶ ὀξύληπτο κάτω, καὶ λιθοποίικιτο στέμμα μὲ περπενδούλια. Τὸ φόρεμα εἶναι πορφυρό, ὁ μανδύας τοῦ Σολομώντα σὲ ταιριαστὸ τῆς νεανικῆς μορφῆς του ἀνοικτὸ καστανὸ καὶ τοῦ Ἐζεκία σὲ ζωπρὸ γαλανὸ χρῶμα. Μὲ φροντίδα ἔχουν κεντηθεῖ οἱ κοσμητικὲς λεπτομέρειες, τὰ ποικίλα σχέδια στὰ χρυσοῦφασμένα ἐνδύματα, ρόμβοι, ἄστρα, κρινάνθεμα καὶ ἄλλα, οἱ πολύτιμες πέτρες καὶ τὰ μαργαριτάρια στὸ στέμμα, τὰ περπενδούλια καὶ τὴν πόρπην, στὰ πολυτελὴ ἐπιρράμματα καὶ στὶς παρυφὲς τοῦ μανδύα. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ φυλὸ περιλαίμιο ποὺ φορεῖ ὁ Σολομών. Στοιχεῖο, ἐπίσης, τῆς βυζαντινῆς βασιλικῆς στολῆς<sup>193</sup>, εἶναι ἄγνωστο στὶς διάφορες παραστάσεις του. Ἀρκετὰ ἀσυνήθιστο καὶ τὸ καμπυλόγραμμο ἐν μέρει, στὰ δεξιὰ καὶ ἐπάνω, σχῆμα τοῦ ταβλίου στὸν μανδύα τους, ἀπαντᾶται ὅμοια σὲ μεσοβυζαντινὰ ἔργα ποὺ φιλοτεχνήθηκαν στὸν Κωνσταντινούπολην<sup>194</sup>.

Ο Σολομὼν καὶ ὁ Ἐζεκίας<sup>195</sup> ἔχουν, ὅσο εἶναι γνωστό, τὴν μοναδικὴν παράστασί τους ὡς ζεῦγος στὸν ναὸ τῆς Βλαχέρνας. Ἀνίκουν στοὺς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν γενεαλογία τοῦ Ματθαίου (κεφ. α' 6-7, 9-10), καὶ τοῦτο αἰτιολογεῖ κατὰ μέρος τὴν θέσην τους στὸ τόξο ποὺ συνέχεται μὲ τὸν χῶρο ὅπου ιστοροῦνται τὰ Πάθη. Σὲ ἀναφορὰ μὲ τὰ εἰκονιζόμενα στὸν καμάρα, δίνεται ἔμφαση στὸν ἀντίθεσην. Ο δίκαιος Σολομὼν βρίσκεται κοντὰ στοὺς ἀδικους κριτὲς τοῦ Χριστοῦ στὸν Κρίσιν τοῦ Πιλάτου· ὁ Ἐζεκίας μὲ τὴν εὐχαριστήρια προσευχὴν γιὰ τὴν σωτηρία του ἀπὸ τὸν θάνατο ἔχει δίπλα τὴν Προσευχὴν τοῦ ἥδη ὁδεύοντος πρὸς τὴν σταύρωσην Ἰησοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Παράλληλα, ἡ παρουσία τῶν δύο βασιλέων λαμπρύνει τὴν πρόσθιαση ἀπὸ Α. τοῦ ταφικοῦ χώρου, στὸν ὅποιο ἐναποτέθηκε, ἵσως, ἡ σαρκοφάγος τοῦ δεσπότη Μιχαὴλ Β' τῆς Ἡπείρου.

Παρὰ ταῦτα, ἡ σύζευξη τοῦ Σολομώντα μὲ τὸν

Ἐζεκία παραμένει αἰνιγματική. Καὶ οἱ δύο ὑπῆρχαν σπουδαῖοι καὶ εὔσεβεῖς βασιλεῖς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ συνδέθηκαν, ὁ δεύτερος ὡς θρησκευτικὸς μεταρρυθμιστής, μὲ τὸν ναὸ τοῦ Κυρίου στὸν Ἱερουσαλήμ, τὸν ὅποιο οἰκοδόμησε ὁ Σολομών. Πιθανῶς, αὐτὴν ἡ συσχέτιση προσφέρει ἐρείσματα ἐρμηνείας γιὰ τὴν ἀπεικόνισή τους στὸν ἴδια ἐπιφάνεια. Μὲ σύνθετη σημασία, ἡ παρουσία τοῦ Ἐζεκία μὲ τὴν προσωνυμία τοῦ προφήτη κοντὰ στὸν σοφὸ Σολομώντα, κατὰ τὴν ἔξοδο τοῦ ταφικοῦ χώρου πρὸς τὸ διακονικό, ἀπέναντι, ὅπου ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος κηρύσσει τὴν μετάνοια, προσθέτει, μὲ μνήμη θανάτου, τὴν μαρτυρία τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἀνάστασης αὐτῶν ποὺ μὲ δάκρυα μετανοοῦν. «Σοβεῖ τελευτὴν δακρύσας Ἐζεκίας. | Τοσοῦτον ἰσχύουσι ρεῖθρα δακρύων», καθὼς σημειώνουν οἱ ἀφιερωμένοι στὴν μνήμην του στίχοι<sup>196</sup>.

Η τοιχογραφία τοῦ Ἐζεκία παρουσιάζει, ὡς σπάνια, σημαντικὸν ἐνδιαφέρον. Ἐνῶ ὁ Σολομὼν περιλαμβάνεται συχνὰ στὸν εἰκονογράφησην τῶν ναῶν, στὴν ζώνην τῶν προφητῶν τοῦ τρούλου καὶ, κατὰ κανόνα, σὲ ζεῦγος μὲ τὸν προφητάνακτα Δαβὶδ, ὁ Ἐζεκίας ἔχει στὴν μονὴ τῆς Ἀρτας μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες παραστάσεις του ποὺ σώζονται στὴν βυζαντινὴν μνημειακὴν ζωγραφικήν. Άναφερεται ἐπίσης «ὁ βασιλεὺς Ἐζεκίας» σὲ στηθάριο στὶς τοιχογραφίες τοῦ νότιου τοίχου τοῦ Βήματος στοὺς Ἅγιους Ἀποστόλους τοῦ Ρεά, περὶ τὸ 1250<sup>197</sup>. Εἶναι δὲ πιθανὸ ὅτι ὑπῆρχε καὶ στὰ ψηφιδωτὰ τῆς βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως στὴν Βηθλεέμ τὸ 1169, ὅπου ταυτίζονται ἐπτὰ προπάτορες, ἀπὸ τὸν Αζώρ ἔως τὸν Ἰακώβ, ἀπὸ τὴν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ κατὰ Ματθαῖον (κεφ. α' 13-16) στὸν ὅποια ἐντάσσεται ὁ Ἐζεκίας<sup>198</sup>. Γνωστότερην ἡ παράσταση τῆς Προσευχῆς του στὰ μεσοβυζαντινὰ εἰκονογραφημένα χειρόγραφα, ιστορήθηκε κατὰ τὸν 9ο-11ο αἰώνα στὰ Ἱερὰ Παράλληλα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ (Paris. gr. 923)<sup>199</sup>, στὸ

193. Βλ. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 260, 261, 264, 267, 268, 287, 288.

194. Αὐτόθι εἰκ. 268, 294. Γαλάβαρης, *Bυζαντινά χειρόγραφα* ἀρ. 92.

195. Βλ. H. Bardtke, Ezechias, *RbK*, στ. 714 κέ. Π. N. Σιρωτᾶς, Ἐζεκίας, *ΘΗΕ* 5 (Αθῆναι 1964) στ. 349 κέ.

196. Μπναῖον τοῦ Δεκεμβρίου 256. Βλ. ἐπίσης τὴν εὐχὴν στὸν ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου: «Καὶ ὡς ἐπίκουσας Ἐζεκίου ἐν τῇ θλίψει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, καὶ οὐ παρεῖδες τὴν δέοσιν αὐτοῦ» (*Συνέκδημος* 464).

197. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 108, σχέδ. 14: IIa, B13.

198. Demus, *Sicily* 314. L.-A. Hunt, Art and Colonialism: The Mosaics of the Church of the Nativity in Bethlehem (1169) and the Problem of «Crusader» Art, *DOP* 45, 1991, 80.

199. K. Weitzmann, *The Miniatures of the Sacra Par-*

περίφημο Ψαλτήριο τῶν Παρισίων (Paris. gr. 139)<sup>200</sup> καὶ στὸ ψαλτήριο μὲ ὡδὲς τοῦ Dumbarton Oaks (D.O. 3), ποὺ ἀνῆκε ἄλλοτε στὴ μονὴ Παντοκράτορος τοῦ Ἅγιου Ὁρούς (Παντοκρ. 49)<sup>201</sup>. Ἐς σημειώθεῖ, τέλος, ὅτι σπανίζουν καὶ οἱ ἐπόμενες παραστάσεις τοῦ Ἐζεκία. Εἰκονίζεται κατὰ τὰ τέλη τοῦ 13ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα στὶς τοιχογραφίες τοῦ Πρωτάτου στὸ Ἅγιον Ὁρος<sup>202</sup> καὶ τῆς Βασιλικῆς Ἑκκλησίας τῆς Studenića<sup>203</sup> καὶ στὸν ψηφιδωτὸν διακόσμησην τῆς μονῆς τῆς Χώρας στὸν Κωνσταντινούπολην<sup>204</sup>, ἀνάμεσα στοὺς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ. Ἐπανέρχεται τὸν 16ο αἰώνα ὡς «ὁ δίκαιος Ἐζεκίας» σὲ στηθάριο στὶς τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν στὸ Νησὶ τῶν Ἰωαννίνων<sup>205</sup> καὶ τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὸ καθολικὸν τῆς Μεγίστης Λαύρας στὸ Ἅγιον Ὁρος<sup>206</sup>.

[Ο ΑΓΙΟΣ] || ΚΟΣΙΜΑ[C] καὶ [Ο ΑΓΙΟΣ] || ΔΑΙΜΙΑΙ ΝΟC εἰκονίζονται στὸν δυτικὸν τοῖχο τοῦ νότιου κλίτους, σὲ στρογγυλὰ στηθάρια στὸ τύμπανο, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ δίλοβο παράθυρο, ἀντίστοιχα (εἰκ. 33-35, 37, 105, 106)<sup>207</sup>. Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ σώζεται ἡ κεφαλὴ μὲ μικρὸν τρῆμα τοῦ στέρνου, τοῦ Δαμιανοῦ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς κεφαλῆς καὶ τὸ δεξιὸν τοῦ σώματος. Ἐπάνω ἀπὸ τὸ παράθυρο, στὸν κυανὸν κάμπον ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφὴ ΟΙ ΆΠΟ ΑΡΑΒΙΑΣ, ποὺ ὀνομάζει τὴν συζυγία τους (εἰκ. 33, 37).

Τὸ στηθάριο τοῦ Κοσμᾶ ἔχει καστανὸν κάμπο μὲ ὡχρορόδινη ταίνια στὸν περιφέρεια, τοῦ Δαμιανοῦ κυανόχρωμο μὲ ταίνια ὥχρας. Οἱ δύο ἄγιοι, ποὺ φαίνονται ἐλαφρὰ μελαμψοί, ἔχουν κοντὰ καὶ στρογγυλὴν γενειάδα καὶ φοροῦν τὸ δηλωτικὸν τῆς ἀνατολικῆς καταγωγῆς τους μαντίλι. Ὑπόλευκο, ὑφαντὸν μὲ διακοσμητικὲς ταίνιες, αὐτὸν τυλίγει μὲ κομψὸν σταυρωτὸν δέσιμο τὸ κεφάλι καὶ τὸν λαιμὸν καὶ ἡ ἄκρη του πέφτει ἐλεύθερη δεξιά<sup>208</sup>. Ὁ Κοσμᾶς φορεῖ μελανὸν φαιλόνιο, δρατὸν σὲ μικρὸν τρῆμα ἐπάνω, ὁ Δαμιανὸς πορτοκαλὶ στιχάριο καὶ καστανὸν φαιλόνιο μὲ ταινιωτὴν παρυφήν, ποὺ ἀναδιπλώνεται στὸν ὥμον καὶ δείχνει τὸν ἐσωτερικὸν, σὲ ἀνοικτὸν φαιό χρῶμα πλευρά. Μὲ τὸ δεξιὸν χέρι του στὸ στῆθος, ὁ Δαμιανὸς κρατεῖ χειρουργικὸν μαχαιρίδιο καὶ μὲ τὸ ἀριστερόν, σκεπασμένον ἀπὸ τὸ ἔνδυμα, λευκὴν κυλινδρικὴν θίκην μὲ τὰ ἰατρικὰ ἐργαλεῖα, ὅμοια μὲ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονα: κλειστήν, μὲ τριγωνικὸν κάλυμμα καὶ κομβίο καὶ δεμένη διαγώνια στὸ μέσον μὲ διπλὴν καστανὴν μήρινθο.

Τὸ Συναξάριο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακρίνει τρεῖς συζυγίες τῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, μὲ καταγωγὴν ἀπὸ τὴν Ἀσία (1 Νοεμβρίου), τὴν Ρώμη (1 Ιουλίου) καὶ τὴν Ἀραβία (17 Οκτωβρίου). Καθὼς ἀναφέρεται<sup>209</sup>, οἱ ἄγιοι τοῦ Ὁκτωβρίου «ὑπῆρχον ἐκ τῆς Ἀρα-

βίας, ὃντες ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα, τὴν ἰατρικὴν μετερχόμενοι τέχνην καὶ πολλοὺς θεραπεύοντες· ἐπὶ Διοκλητιανοῦ δὲ καὶ Μαξιμιανοῦ συλληφθέντες ἐν τῇ Λυκίᾳ... παρροΐᾳ ὄμολογόσαντες τὸν Χριστὸν δεσμοῦνται...» καὶ ὑστερα ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια καὶ θαυματουργικὲς διασώσεις «τὴν τελευταίαν διὰ ξίφους δέχονται μαρτυρίαν...» στὶς Αἰγὲς τῆς Λυκίας, τὸ 287<sup>210</sup>.

Ἡ ἀπεικόνιση τῶν δύο γενειοφόρων ἄγιων στὸ μονὴ τῆς Βλαχέρνας μὲ τὸ διακριτικὸν τῆς καταγωγῆς μαντίλι καὶ τὴν συμπληρωματικὴν ἐπιγραφὴν ποὺ διευκρινίζει ὅτι εἶναι «οἱ ἀπὸ Ἀραβίας», σημειώνεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ μνημειακὴν ζωγραφικὴν. Ακολουθοῦν δύο ἀκόμη γνωστὲς παραστάσεις τους. Στὸν Ἅγιο Νικόλαο τοῦ Ἅγιου Νικολάου τῆς Μονεμβασίας, κατὰ τὸν ὄψιμο 13ο αἰώνα, τὸν συνοδεύει ἡ ἐπιγραφὴ «ἡ ἐξ Ἀραβίας», γραμμένη μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ Δαμιανοῦ<sup>211</sup>.

*lela, Parisinus Graecus 923* (Princeton, N.J. 1979) 148 κέ., εἰκ. 357.

200. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* 148 κέ., εἰκ. 117, 118. A. Cutler, *At Court, Byzantium 330-1453*, 114, εἰκ. 22.

201. Lazarev, *Storia* 190 κέ., εἰκ. 236. Γιὰ τὴν εἰκόνιση τοῦ Ἐζεκία μὲ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Σολομώντα στὸν Ἀνάστασην τοῦ Χριστοῦ βλ. Ἀρχιμ. Σ. Κουκιάρης, *Oἱ ἀνεπίγραφοι ἀνιστάμενοι στὸν Εἰς Ἀδου Κάθοδο, ΔΧΑΕ ΙΘ'*, 1996-1997, 314.

202. Δ. Καλομοιράκης, *'Ερμηνευτικὲς παρατηρήσεις στὸ εἰκονογραφικὸν πρόγραμμα τοῦ Πρωτάτου, ΔΧΑΕ ΙΕ', 1989-1990, εἰκ. 1, ἀρ. A.37.*

203. G. Babić, *Kraljeva Crkva i Studenica* (Beograd 1987) εἰκ. 32. Παπαμαστόρακης, *Trojlos* ὁ.π. (σημ. 130) πίν. 81B.

204. Underwood, *Kariye Djami II* πίν. 76.

205. *Μοναστήρια Νίσου Ιωαννίνων, Ζωγραφική* (γεν. ἐποπτεία M. Γαρίδη - Α. Παλιούρα, Ιωάννινα 1993) εἰκ. 126, 131. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Oἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν* ὁ.π. (σημ. 111) 97, εἰκ. 67.

206. A. Semoglou, *Le décor mural de la chapelle athonite de Saint-Nicolas (1560), Application d'un nouveau langage pictural par le peintre Thébain Frangos Catellanos* (Ville-neuve d'Ascq 1998) 95, εἰκ. 76a.

207. Γιὰ τὴν ταύτιση τους βλ. σημ. 13.

208. Γιὰ παράδειγμα, ἀνάλογα τυλίγεται σταυρωτὰ στὸ κεφάλι τὸ μαντίλι τοῦ Ιωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ σὲ φύλλο τριπτύχου ωραίας τέχνης τοῦ 12ου αἰώνα στὴ μονὴ Σινᾶ (Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* 77, εἰκ. 62, 63. Lazarev, *Storia* εἰκ. 331) καὶ μελαδῶν ἄγιων στὴ Studenića (G. Babić, *Les moines-prieurs dans l'église de la Mère de Dieu à Studenica, Studenica et l'art byzantin* εἰκ. 5, 6, 10, 14. Sv. Tomeković, *L'esthétique aux environs de 1200 et la peinture de Studenica*, στὸ 1διο, εἰκ. 1).

209. *Synaxarium EC*, Ὁκτ. 17<sup>2</sup>, στ. 144 κέ.

210. Σχετ. Συγγόπουλος, *Τὸ ἀνάγλυφον τῶν Ἅγιων Ἀναργύρων* ὁ.π. (σημ. 188) 87.

211. N. B. Δρανδάκης, *Oἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὸν Ἅγιο Νικόλαο Μονεμβασίας, ΔΧΑΕ Θ'*, 1977-1979, 40, 42.

Στὸν ναὸν τῆς Ἀνάληψης τῆς Dečani<sup>212</sup>, κοντὰ στὰ μέσα τοῦ 14ου αἰώνα, ὅπου εἰκονίζονται καὶ τὰ τρία ζεύγη τῶν ὁμωνύμων ἀγίων, οἱ ἐξ Ἀραβίας φοροῦν τὸ χαρακτηριστικό τους μαντήλι, ποὺ τὸ σημειώνει ὑστερα καὶ ἡ Ἐρμηνεία<sup>213</sup>.

Οἱ ἄγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ κατ’ ἔξοχὴν Ἀνάργυροι, εἶχαν ὥδη ἀπὸ τὸν 5ο αἰώνα σπουδαία θέση στὴ λατρευτικὴ ζωὴ καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὴν εἰκονογραφία τοῦ Βυζαντίου, μὲ πολλοὺς ἀφιερωμένους στὴ μνήμην τους ναοὺς σὲ διάφορους τόπους τῆς αὐτοκρατορίας<sup>214</sup>. Οστόσο, ἡ διάκριση κατὰ συζυγίες στὶς πολυάριθμες ἀπεικονίσεις τους κατὰ τὴν βυζαντινήν, ὅσο καὶ τὴν μεταβυζαντινήν, ἐποχὴν δὲν φαίνεται νὰ ἀπασχόλησε παρὰ σποραδικὰ τοὺς δημιουργούς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀναφερόμενες τοιχογραφίες τῶν ἐξ Ἀραβίας Ἀναργύρων καὶ σπάνιες ἄλλες παραστάσεις<sup>215</sup>, οὐσιαστικὰ μόνον ἡ παρουσία τῆς ἀγίας Θεοδότης μὲ τὰ παιδιά της, ποὺ σημειώνεται ἀπὸ τοὺς μεσοβυζαντινοὺς χρόνους, ταυτίζει μὲ ἀδιαμφισβήτητο ἐπίσης τρόπο τὸν πρώτην συζυγία, τῶν καταγομένων ἀπὸ τὴν Ἀσία<sup>216</sup>.

Ἐνδιαφέρον στοιχεῖο τῆς γενικῶς ἀποδιδομένης τιμῆς στοὺς ἀγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸν ἀποτελεῖ ἡ σύνδεση τους ἀπὸ ἐνωρὶς μὲ τὴν Παναγία, πού, μάλιστα, ἔχει θεωρηθεῖ ὅτι ἐρμηνεύει τὴν περίοπτη εἰκόνιση τῶν Ἀναργύρων σὲ ἀφιερωμένους στὸ ὄνομά της ναούς, συγκεκριμένα δὲ στὸν ψηφιδωτὴν διακόσμησην τῆς Παναγίας τοῦ Ναυάρχου (Martorana), τὸ 1143-1151<sup>217</sup>. Κατὰ τελευταίᾳ ἀποψὶ<sup>218</sup>, αὐτὴν ἡ σύνδεση, μαρτυρημένη ἀπὸ πρώιμες γραπτὲς πηγὲς καὶ καλλιτεχνήματα, εἶναι δυνατὸν νὰ ὀφείλεται στὴ στενὴ πιθανῶς γειτονία τοῦ ἰδρυμένου περὶ τὸ 480 ναοῦ τῶν Ἀγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὸν Κωνσταντινούπολην μὲ τὴν Θεοτόκο τῶν Βλαχερνῶν μὲ κοινὸν τους, ἵσως, τὸ ἀναφερόμενο στὰ θαύματα τῶν Ἀναργύρων ἴαματικὸ λουτρό, ποὺ θὰ ἤταν τὸ περίφημο ἀργότερα «λοῦσμα» τῶν Βλαχερνῶν. Στὴν μεγάλην ζωγραφικήν, ἡ τιμπτικὴ παράσταση τῶν δύο ἀγίων στὶς τοιχογραφίες τοῦ τρίκογχου ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Δροσιανῆς κοντὰ στὸ χωριό Μονὴ τῆς Νάξου, ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα, σὲ στηθάρια ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἰκονίζεται μὲ τὸν μικρὸν Χριστὸ σὲ μετάλλιο στὸ στῆθος στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς βόρειας κόγχης<sup>219</sup>, προσθέτει σὲ αὐτὴν τὴν ἀποψην μία ἀκόμη πρώιμην καὶ ἰσχυρὴ μνημειακὴ μαρτυρία. Εἶναι ἄγνωστο ἂν, σὲ βάθος χρόνου, ἡ πιθανὴ γειτνίαση τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ τῶν Ἀγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ μὲ τὴν Θεοτόκο τῶν Βλαχερνῶν καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς σύνδεση τῶν Ἀναργύρων μὲ τὴν Παναγία ἀποχεῖται στὸν ὄψιμον καὶ μᾶλλον παράδοξη ἐπιλογὴ τῶν ἀπὸ Ἀραβίας ἀγίων στὸν διμώνυμο μὲ τὴν Κων-

σταντινούπολης μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Βλαχερνίτισσης στὴν Ἀρτα.

Τὰ διακοσμητικὰ σχέδια, κυρίως σὲ πλατιές ταινίες, ἔχουν τὰ περισσότερα ἀρχιτεκτονικὴ λειτουργία, μὲ θέση, καθὼς σημειώθηκε, στὴ στεφάνη τοῦ νότιου τρούλου, στὴν κλείδα τῶν ἡμικυλινδρικῶν θόλων κατὰ τὰ δυτικὰ μέρη τῶν κλιτῶν, στὴν κορυφὴ καὶ τὰ στενὰ μέτωπα τόξων καὶ παραστάδων, ἐνῶ εὐάριθμα ἄλλα συμπληρώνουν τὴν ἐπιφάνεια σὲ ζῶνες παραστάσεων καὶ μορφῶν. Αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν δίνουν ἀρκετὰ καθαρὴ εἰκόνα γιὰ τὴν λελογισμένη χρήση καὶ γιὰ τὴν διάταξην τους ἀλλοτε στὸ τοιχογραφημένο σύνολο τοῦ ναοῦ.

Ἐναρμονισμένα μὲ τὸ μέγεθος καὶ τὴν φύσην τους στὸν μνημειακὸ χαρακτήρα τῆς ζωγραφικῆς,

212. V. Petković, *Dečani*, II: *Zivopis* (Belgrade 1941) πίν. CLVI.

213. Ἐρμηνεία 161: «οἱ ἐξ Ἀραβίας μελανοί, ἀρχιγένειοι, ἔχοντες εἰς τὰ κεφάλια μανδόλια τυλιγμένα».

214. Γιὰ τοὺς ἀγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανὸν βλ. Ξυγγόπουλο, Τὸ ἀνάγλυφον τῶν Αγίων Ἀναργύρων ὁ.π. (σημ. 188) 86 κέ. Hadermann-Misguich, *Kurbinovo* 240. M. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, Οἱ Βυζαντινὲς τοιχογραφίες τοῦ Ταξιάρχη στὸ Μαρκόπουλο Ἀττικῆς, *ΔΧΑΕ Η'*, 1975-1976, 210 κέ. Δημητροκάλλης, *Γεράκι* 35, σημ. 47. C. Mango, On the Cult of Saints Cosmas and Damian at Constantinople, *Θυμίαμα στὸ μνῆμη τῆς Λασκαρίνας Μπούρα* (Αθήνα 1994) I 189 κέ. «Ἄς σημειωθεῖ ὅτι οἱ γενειοφόροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς στὶς παλαιότερες παραστάσεις τους, ὅπως στὴν ψηφιδωτὴν διακόσμησην τῆς Ροτόντας (Θ. Παζαράς, *Ἡ Ροτόντα τοῦ Αγίου Γεωργίου στὴ Θεσσαλονίκη* (Θεσσαλονίκη 1985) εἰκ. 12, 17, 22, 23, III) ἔχει θεωρηθεῖ ὅτι εἰκονίζονται τὸν Κοσμᾶς «Ρωμαῖος» καὶ τὸ Δαμιανός «Ἀσιανός» (Ξυγγόπουλος, *Τὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων* ὁ.π. (σημ. 106) 104).

215. Οἱ «Αγιοι Ανάργυροι ἀπὸ Νικο...» σὲ ναὸν τῆς Καπαδοκίας (G. de Jerphanion, *Une nouvelle province de l'art byzantin, Les églises rupestres de Cappadoce* (Paris 1925-1942) II 370, III πίν. 20.1) ἡ σὲ μεταβυζαντινὴ τοιχογραφία τῶν Αγίων Αναργύρων στὰ Σέρβια, ὅπου ὄνομάζονται ὁ Κοσμᾶς «Ρωμαῖος» καὶ ὁ Δαμιανός «Ἀσιανός» (Ξυγγόπουλος, *Τὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων* ὁ.π. (σημ. 106) 104).

216. Σημειώνονται ἐνδεικτικὰ οἱ παραστάσεις τῶν Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ μὲ τὴν Θεοδότη στὶς τοιχογραφίες τοῦ 11ου καὶ τοῦ 13ου αἰώνα ἀπὸ τὴν Ἐπισκοπὴν τῆς Εύρυτανίας (Βυζαντινὲς τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες 34, 35, ἀρ. 23β, 24γ, πίν. III, VI-VIII, 5, 7; M. Χατζηδάκης, *Bučančinija καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη* (κατάλ. ἔκθεσης, Αθήνα 1986) ἀρ. 36: M. Χατζηδάκης, *Glory of Byzantium* 49 κέ., ἀρ. 15: M. Chatzidakis), ἀπὸ τὸν Σωτήρα στὸ Κάστρο τῆς Ζακύνθου (Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη ἀρ. 25: M. Γεωργοπούλου) καὶ τοῦ Ταξιάρχη στὸ Μαρκόπουλο Ἀττικῆς, ὅπου εἰκονίζονται στὸν τρούλο (Ασπρᾶ-Βαρδαβάκη ὁ.π. 201, 210 κέ., πίν. 108-110, 112, 113).

217. Demus, *Sicily* 89, σημ. 94, 216 κέ.

218. Mango, On the Cult ὁ.π. (σημ. 214) 189 κέ.

219. N. B. Δρανδάκης, *Oι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες στὴ Δροσιανὴ τῆς Νάξου* (Αθήνα 1988) 45, 74 κέ., πίν. VII, IXa-β, 14a. M. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, *Ἡ Βυζαντινὴ τέχνη στὸ Αίγαο*, *Aίγαο εἰκ.* 68.

τὰ διακοσμητικὰ σχέδια ἔχουν διάφορους τύπους, οἱ όποιοι βασίζονται ώς πρὸς τὴν δομὴν καὶ τὰ συστατικὰ στοιχεῖα τους στὸ πλούσιο εὐρετήριο τῆς μεσοβυζαντινῆς τέχνης. Άλλα, σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ προηγούμενα, ἢ σύνθεση τῶν γεωμετρικῶν καὶ φυτικῶν στοιχείων σὲ ποικίλους συνδυασμοὺς καὶ παραλλαγὲς τῶν θεμάτων, ἢ χαλαρὴ καὶ ἄνετη πλοκὴ, τὸ ἀδρὸ σχέδιο καὶ ἡ ζωηρὴ καὶ τερπνὴ εἴτε ἥπια χρωματικὴ ἐρμηνεία ἀποδίδουν συχνὰ σχήματα μὲ τόλμην καὶ πρωτοτυπία μορφῆς, ποὺ δείχνουν τὴν σύμφωνη μὲ τὸ πνεῦμα τῶν χρόνων δημιουργικὴ ἀναζήτηση τοῦ ζωγράφου.

Οἱ κοσμητικὲς ταινίες στὴν βάση τοῦ νότιου τρούλου (εἰκ. 109) καὶ στὶς δυτικὲς καμάρες τῶν πλαγίων κλιτῶν (εἰκ. 14, 110, 111) παρουσιάζουν μὲ παραλλαγὲς πολύχρωμο σχέδιο μὲ συνεχὴ καὶ μεγάλα, συνδεόμενα μὲ πλοχμὸ κυκλικὰ ἢ πολυγωνικὰ σχήματα. Αὐτὰ περικλείουν μικρότερα ἄλλα, ὀκταγωνικὰ μὲ καμπύλες πλευρὲς ἢ τετράφυλλα μὲ ἀνεστραμμένα καρδιόσχημα φύλλα, στὴν βόρεια καμάρα, ποὺ διαμορφώνουν στὸ ἐσωτερικὸ ὅμοια ὀκτάγωνα. Οἱ κορυφὲς τῶν ὀκταγώνων, ὅλες ἢ μόνο κατὰ τοὺς ἄξονες, διανθίζονται σὲ προέκταση μὲ καμπυλόγραμμα καὶ λογχοειδὴ τρίφυλλα ἢ μὲ φύλλο κισσοῦ, ἐναλλάξ. Στὸ κέντρο τῶν σχημάτων ἐγκλείεται μικρὸς ἰσοσκελῆς σταυρός. Τὰ ἐνδιάμεσα μέρη συμπληρώνουν, ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῆς σύνθεσης, ἐφαπτόμενα στὰ ἄκρα τῆς ταινίας τρίφυλλα ἄνθη, ἡμικύκλια μὲ προεκτεινόμενες ἀκτίνες καὶ ὄρθογώνια μὲ κυκλικὸ πυρίνα, τὰ ὁποῖα συνδέονται στὸ μέσο τῶν πλευρῶν τους μὲ τρίφυλλο σὲ μακρὺ μίσχο. Παρόμοιο, ἀν καὶ ἀσαφὲς σὲ λεπτομέρειες, κοσμητικὸ θέμα διακρίνεται στὴ δυτικὴ καμάρα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, στὶς ταινίες ποὺ διασχίζουν τὴν κλείδα καὶ ὄριζουν τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν δυτικὴν παρυφή της.

Μὲ τὸν τύπο αὐτῶν τῶν σχεδίων συνδέεται τὸ μεγάλο ζωηρόχρωμο κόσμημα στὴν κορυφὴ τοῦ τόξου ὃπου εἰκονίζονται ὁ Σολομὼν καὶ ὁ Ἐζεκίας, στὸ νότιο κλίτος (εἰκ. 30, 31). Τετράφυλλο ἄνθος μὲ τριμερὲς ταινιωτὸ περίγραμμα διαπλέκεται μὲ τὸ ὅμοιο περίγραμμα στὸν ἐσωτερικὸ πλευρὰ τῆς περιφέρειας κύκλου, ποὺ τὸ περιέχει. Στὰ ἐνδιάμεσα ζυγίζεται σύμμετρα μικρὸ τρίφυλλο μὲ καμπυλόγραμμο στέλεχος, ποὺ ἀναφύεται ἀπὸ τὸν κύκλο.

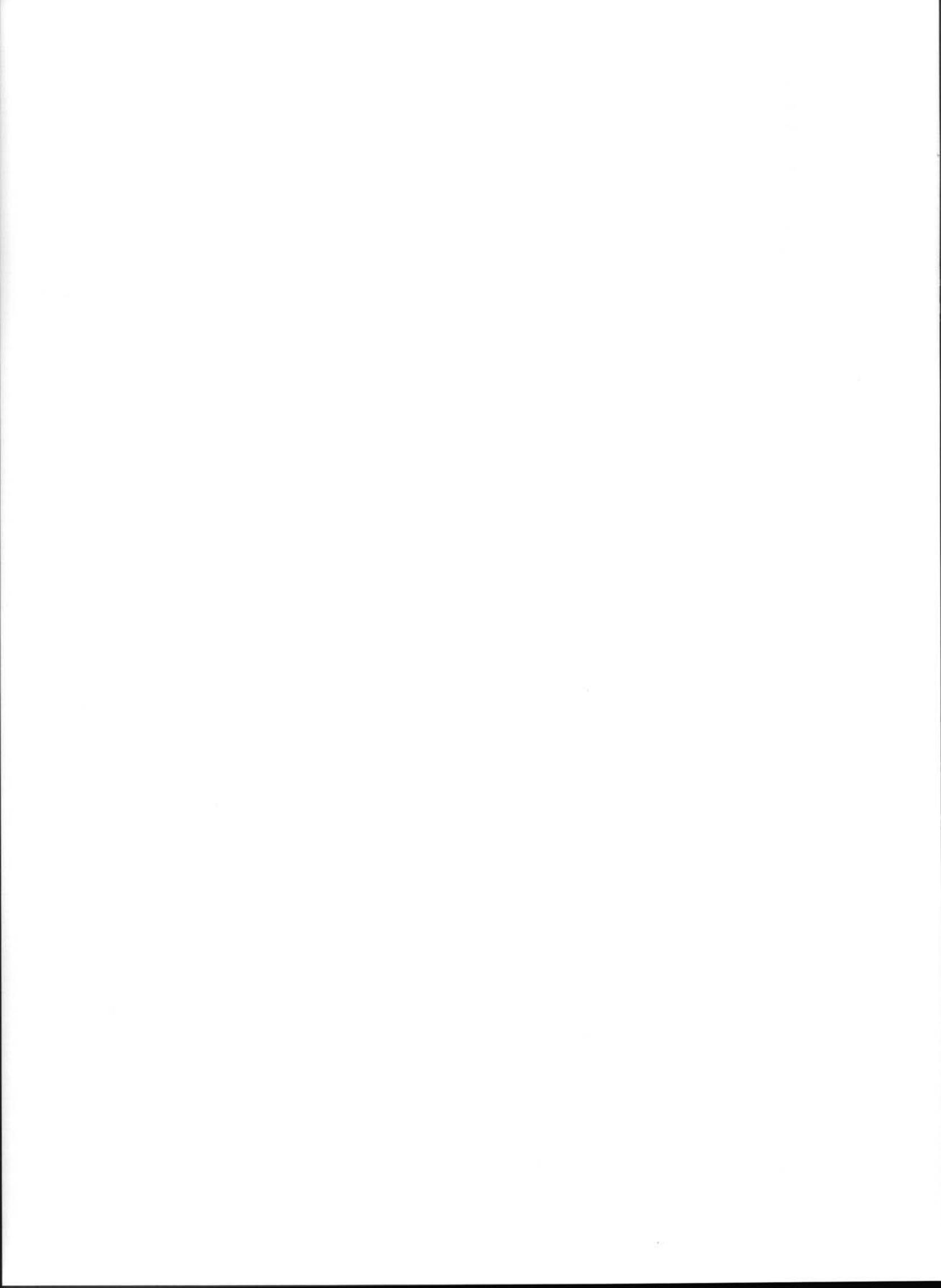
Σὲ ἄλλη ὄμάδα ἀνίκουν τὰ σχέδια μὲ θλαστὲς ταινίες ποὺ σχηματίζουν συνεχὴ ἀντιθετικὰ τρίγωνα καὶ, διασταυρωμένες διαγώνια, ὄρθογώνια κατὰ κορυφὴ διάχωρα, τὰ ὁποῖα πληροῦνται μὲ φυτικὰ καὶ γεωμετρικὰ κοσμήματα. Σὲ αὐτὸ τὸν τύπο ἀνίκει τὸ σύνθετο θέμα στὸν πίνακα πού, ἐν εἴδει θωρακίου, συμπληρώνει τὴν ἐπιφάνεια ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν Ἀσπασμό, στὸν πρόθεση, πε-

ριγράφοντας κάτω τὸ τόξο ἀνοίγματος. Ἡ ἐπιφάνεια του διαρθρώνεται σὲ κεντρικὸ ὄρθογώνιο κατὰ κορυφὴ καὶ σὲ συνεχόμενα τρίγωνα, ποὺ περικλείουν δυσδιάκριτα, γρήγορα καὶ ἐλεύθερα σχηματισμένα, πολύφυλλο ἀνθέμιο, τετράφυλλα καὶ τρίφυλλα στὶς γωνίες ἄνθη μὲ σπειροειδὴ καὶ ἀνθεμωτὰ στοιχεῖα στὰ πέταλα. Στὸ ἀνατολικὸ μέτωπο τοῦ τόξου ποὺ βρίσκεται ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν πίνακα, ἀκτινωτοὶ ἡμίσταυροι, σὲ σύνθετο θέμα, ἐντάσσονται σὲ διαδοχικὰ καὶ ἀντίθετα τριγωνικὰ πεδία. Στὸ πρὸς Ἀ. μέτωπο τοῦ δυτικοῦ τόξου τοῦ τρούλου στὸ νότιο κλίτος, διακρίνεται λεπτὸ σχέδιο μὲ κατὰ σειρὰ ρόμβους καὶ τρίγωνα ποὺ περιέχουν ἀσαφὴ καμπυλόγραμμα στοιχεῖα. Κομψό, ἐπίσης, καθιερωμένο στὸν τύπο του σχέδιο σώζεται στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ ἴδιου κλίτους, κάτω ἀπὸ τὸν ἄγιο Δαμιανὸ δεξιά (εἰκ. 33, 35): ταινιωτὸς βλαστὸς διαμορφώνει κατὰ σειρὰ τριγωνικὰ διάχωρα καὶ διακλαδίζεται σχηματίζοντας στὸ ἐσωτερικό τους ἀντίρροπα καρδιόσχημα πλαίσια, ποὺ διανθίζονται μὲ σύμφυτο ἀνθεμωτὸ κόσμημα μέσα καὶ μὲ φύλλα στὰ ἄκρα.

Ἐκτὸς ἀπὸ λίγα δυσδιάκριτα, μερικὰ ἀκόμη διακοσμητικὰ θέματα υπάρχουν στὸν πρόθεση καὶ στὰ πλάγια κλίτη. Σὲ στενὴ κάθετη ταινίᾳ ἀριστερὰ ἀπὸ τὸν ἄγιο Ἐλευθέριο, στὸν βόρειο τοῖχο τῆς πρόθεσης (εἰκ. 22), ἀνελίσσεται σχηματικὸς φυλλοφόρος βλαστὸς μὲ σπειρες, ποὺ καταλήγουν στὸ ἐσωτερικό τους σὲ μικρὸ τρίφυλλο. Ἀλλος, ἀνθεμωτὸς ἐλικοειδὴς βλαστὸς διατρέχει τὸ πρὸς Δ. μέτωπο στὸ δυτικὸ τόξο τοῦ βόρειου τρούλου (εἰκ. 108). Ἀδρὸς στὴν μορφὴ καὶ στὸν πλοκὴν του ζωηρός καὶ εὔκαμπτος, διαφέρει ἀπὸ τὸν προηγούμενο μὲ τὴν ἄνεσην, ἐπίσης, καὶ τὸ εύρος τῆς κίνησης.

Τέλος, ἀπὸ τὰ ὥραιότερα καὶ σπάνιο είναι τὸ σχέδιο ποὺ κοσμεῖ τὸ δυτικὸ μέτωπο τοῦ ὄρμολογού τόξου τοῦ τρούλου στὸ νότιο κλίτος (εἰκ. 32, 107). Ἀπὸ τὶς χαμπλές, κομβιωτὲς κορυφὲς δαντελλωτοῦ βλαστοῦ ποὺ κυματίζει στὴν βάση τῆς ταινίας ύψωνονται, μὲ σύμμετρη ἐναλλαγὴ καὶ σὲ κανονικὰ διαστήματα, πλατιὰ ἰδιότροπα σχήματα μακρόμισχου ἄνθους καὶ ἐλικοειδοῦς φύλλου, μὲ χρωματικὴ ἀπόδοση ποὺ θυμίζει ἐπιπεδόγλυφη διακόσμηση σὲ μάρμαρο ἢ opus sectile<sup>220</sup>.

220. Παρόμοια κοσμήματα σημειώνονται στὸ Δαφνί (Diez - Demus, *Hosios Lucas and Daphni* εἰκ. 110), ἐπίσης στὶς τοιχογραφίες τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοῦ του Βαčκού (St. Boyadjiev, Nouvelles données sur l'ossuaire de Bačkovo, CIEB XV II, A (Αθῆναι 1981) εἰκ. 7) καὶ τῆς "Ομορφης Ἐκκλησιᾶς Αθηνῶν" (Α. Βασιλάκη-Καρακατσάνη, *Oι τοιχογραφίες τῆς Ομορφης Ἐκκλησιᾶς στὴν Αθήνα* (Αθῆναι 1971) 111, πίν. 54B).



Τὴ μεστὶ εἰκονογραφικὴ σύνθεση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας διαπίνει ἡ τέχνη, στὸ χρῶμα πλούσια καὶ εὐγενική, στὸν λόγο της ἔντονη, διεισδυτικὴ καὶ φιλόδοξη. Μὲ ποιότητα ποὺ ἀγγίζει κορυφαῖο σημεῖο τῆς ζωγραφικῆς ποὺ ἀναπτύχθηκε στὸν πρωτεύουσα τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους, ἀπεργάζεται ἀδρές, γλαφυρές καὶ πυκνὲς μορφές· στὸν ἄέρα τοῦ ὑφους ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες στὸν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴ γλυπτικὴ διακόσμηση τοῦ ναοῦ. Τὸ σύνολο ποὺ αὐτὲς ἐνυφαίνουν μὲ δεξιότητα τρόπων ἀπηχεῖ τὴν προαιρεσην καὶ τὶς ὑψηλές προσδοκίες τῶν καλογραιῶν τῆς μονῆς γιὰ ἔργο μνημειακὸ καὶ ἐπίσημο, ἀρθρωμένο μὲ εὐφορία στοιχείων ποὺ φιλοκαλοῦν εἰκόνες ἀριστοκρατικῆς κοσμιότητας.

Σὲ διάφορα σημεῖα τῆς ζωγραφικῆς φαίνονται οἱ χαρακτὲς γραμμὲς σχεδίου τῶν μορφῶν καὶ ἄλλοῦ διακρίνεται ἡ διαδοχὴ τῶν ἡμερῶν ἔργασίας. Ἡ τεχνικὴ εἶναι αὐτὴ τῆς νωπογραφίας μὲ ἐκτεταμένη τὴν «ἐπὶ ξηροῦ» ἀπόδοση λεπτομερειῶν στὰ πρόσωπα, τὰ ὑφάσματα, τὰ οίκοδομήματα.

Φιλοτεχνημένες μὲ μαεστρία, οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ καταλέγονται στὰ ἀριστοτεχνικὰ ἔργα τῆς ἐποχῆς τους. Ἡ ζωγραφικὴ ἐρμηνεία, ἐπιπλευμένη καὶ πλούσια σὲ ἔντυπωσεις, μὲ τεχνοτροπικὰ ἐφόδια ποὺ συχνὰ ἀνακαλοῦν ἄφοβα τὴν κομνήνεια παράδοση, σημειογραφεῖ σταθερὰ στὸν κατεύθυνση τῆς τὸ προοδευτικὸ ρεῦμα τῆς τέχνης τοῦ 13ου αἰώνα. Οἱ μορφές, ἐλεύθερες πλέον ἀπὸ τὴν ρυθμικὴν συμπλοκὴν τους στὸν καλλιγραφημένο ἰστὸ ποὺ ἐνοποιοῦσε μὲ λεπτὴ μελωδία καὶ, ὑστερα, μὲ δυναμικὴ ὑπέρβαση κίνησης τὴν ἀφήγησην στὰ ἔργα τοῦ 12ου αἰώνα, ἀνακτοῦν τὴν αὐτάρκεια ἀτομικῆς παρουσίας, ποὺ φέρνει τὴν πνοὴν τῆς πραγματικότητας στὰ ἴστορούμενα. Καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ κυρίως χαρακτηρίζει τὴν σύγχρονη ζωγραφική. Στὸν ἀντιμέτωπην δράση τῶν εἰκονιζομένων προσώπων ἐνδιαφέρουν ἡ ἀλήθεια τῆς στάσης, ἡ εὐθύτητα τῆς κίνησης καὶ τὸ ψυχολογικὸ θάθος, ποὺ καθορίζουν τὴν διακριτὴ θέση τους στὴ σκηνή. Οἱ γλυκασμοὶ τῶν χρωμάτων καὶ ἡ διακοσμητικὴ πυκνότητα τῶν λεπτομερειῶν μελοποιοῦν τὶς συνθέσεις, πού, ἀγόμενες σὲ μνημειακῆς ἀντίληψης μετωπικὴ ἀπλότητα, ἀνοίγονται στὸν θεατή, προσφέροντας εἰκόνες μὲ ἐκφραστικὴ ἀμεσότητα καὶ εὐφράδεια, τονισμένες στὸ φῶς τοῦ κυανοῦ ποὺ προεξάρχει στὸ σύνολο.

Ἡ τέχνη παρουσιάζει ὁμοιογένεια σὲ μορφές, τύπους καὶ μέσα, παρὰ τὴν αἰσθητὴν ἀλλαγὴν στὸ ὑφος τῶν τοιχογραφιῶν ἀπὸ τὸ νότιο στὸ βόρειο

κλίτος. Οἱ διαφορὲς στὸ δεύτερο χαρακτηρίζουν κυρίως τὴν προηγμένην ἀπόδοσην ὅγκου, τὸν πραγματιστικὸ χαρακτήρα καὶ τὴν εὔκρίνεια τῆς διηγησῆς.

Μὲ ἐνιαίᾳ ἀντιμετώπιση σὲ πολύμορφες, ζωπρὲς καὶ εὐπλαστες συνθέσεις, τὰ Ἱερὰ γεγονότα διαδραματίζονται σὲ φυσικὸ ἢ ἀρχιτεκτονικὸ περιβάλλον ὄρισμένου τύπου. Μόνο στὸν Προδοσία (εἰκ. 9) ὁ χῶρος μένει οὐσιαστικὰ ἀδήλωτος ἀπὸ τοπιογραφικὰ στοιχεῖα, πλημμυρισμένος ἀπὸ σκοποῦ ἔως τὸ ἄκρο ἀριστερὰ ἀπὸ τὸ ἀπειλητικὸ πλῆθος, μὲ τὸν Πέτρο δεξιὰ νὰ ἀντικρούει μὲ τὴν ὄργη του τὴν ἀσύμμετρη ταραχὴ τῶν ἀνθρώπων. Πίσω του διαγράφονται ἀσαφεῖς βράχοι τοῦ Ὁρους τῶν Ἐλαιῶν, ποὺ στὸν παράπλευρο Προσευχή (εἰκ. 8) ἀπλώνει μὲ ἀνάερες καμπύλες τὸν ὅγκο καὶ συνοδεύει τὶς ἀλγεινὲς ὕρες τοῦ Ἰησοῦ, μὲ παραστάτες στὴ μοναξιά του τὰ δύο δέντρα ψηλά, καὶ παγιδεύει, κάτω, στὴ γυμνή, μὲ λευκές ἀνταύγειες ἐπιφάνεια τὴν ραθυμία τῶν μαθητῶν. Στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 13) ἐμφανίζονται τὰ ἀντιμέτωπα στὶς ἄκρες Βουνά, διαφοροποιημένα στὸ χρῶμα καὶ ὅμοια ὑψωμένα μὲ ἀλλεπάλληλες, πλατιές καὶ ὄμοκεντρες καμπύλες, τὰ ὅποια σημειογραφοῦν τὸ τοπίο ἐπίσης στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14-16) καὶ στὸν Ἰασον τοῦ παραλυτικοῦ (εἰκ. 20, 21, 101). Ἄλλὰ ἐνῶ στὸν Ἐμπαιγμὸ συνέχονται μὲ παράπλευρες κορυφές, στὶς παραστάσεις τοῦ βόρειου κλίτους οἱ στρογγυλοὶ κῶνοι σχεδιάζονται μὲ γεωμετρικὴ σχεδίὸν καθαρότητα ἀτόφιοι, στὸ σχῆμα πιὸ ἀνοικτοὶ στὸν Παράλυτο, καὶ καταλήγουν σὲ μικρή, ἀδρομερὴ συστάδα πριονιατικῶν βράχων στὸν κορυφή<sup>221</sup>. Ἀντίστοιχα, τὰ δέντρα τοῦ κάπου στὸ Χαίρετε ἀναλογοῦν μὲ τὸ χυμῶδες φύλλωμα καὶ τοὺς ἀνθούς σὲ ἐκεῖνα τῆς Προσευχῆς.

Τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σκηνικὸ στὶς παραστάσεις ποὺ ἐκτυλίσσονται σὲ δομημένο χῶρο διαμορφώνεται σὲ δύο τύπους, μὲ κοινὰ συστατικὰ στοιχεῖα, τῶν ὅποιων ἡ σύνθεση ἀρμόζει στὶς διαφέρουσες ὄψεις. Τὸ καθιερωμένο σύστημα τῶν δύο οἰκημάτων ποὺ τοποθετοῦνται διαγώνια στὰ ἄκρα καὶ ἐνώνονται μὲ ὄριζόντιο χαμπλότερο τοίχωμα προσδιορίζει τὸν τόπο στὸν Ἀσπασμὸ τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ (εἰκ. 6), στὸν Εύλογον στὸν ιερέων (εἰκ. 5), δημιουργοῦν τὰ σωζόμενα

221. Ἀνάλογα διαμορφώνονται τὰ Βουνά σὲ ἔργα τοῦ 12ου αἰώνα (πρόχ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες* ἀρ. 41, 53, 58).

τρήματα, καὶ στὸν Κρίσον τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82). Στὸν Πεντηκοστή (εἰκ. 7) καὶ στὸν Ψηλάφον (εἰκ. 17) συνεχὲς μέτωπο τοίχου στὸ βάθος δηλώνει τὸ ἐσωτερικὸ τῆς σκηνῆς· σαφέστερα στὸν Ψηλάφον, μὲ τοὺς πλευρικοὺς τοίχους ποὺ διαγράφονται στὰ πλάγια.

Λιθόκτιστοι τοῖχοι ισοδομικῆς κατασκευῆς, τοιχώματα μὲ διαδοχικές, διαρθρωμένες μὲ κυμάτια, ὁρθογώνιες κόγχες στὰ ψηλότερα μέρη καὶ κιονοστήρικτες στοὲς μὲ διαμπερὴ στὸ γαλάζιο τοῦ βάθους ἀνοίγματα, μεγάλα στενόμακρα θυρώματα στὸν ἀνοικτὸ ψηλότερο ὅροφο τῶν κεραμοσκεπῶν κτιρίων καὶ ὅμοια ἀνάγλυφα, προεξέχοντα καὶ ὀξύγωνα ἀετώματα διαμορφώνουν σύνθετες ὅψεις. Μὲ σπάνια ἔκζητηση τῶν λεπτομερειῶν σὲ ἐλληνίζοντα θέματα, τὰ πορφυρὰ παραπετάσματα ποὺ ἀνασύρονται στὶς θύρες καὶ δένονται μὲ ἄδρὸ κόμβο στὸ πλάι, πορφυρά, κεντημένα ἐπίσης, καὶ περίτεχνα ἀπλωμένα στὶς στέγες ὑφάσματα, πολυτελεῖς φεγγίτες, σκαλιστὰ κιονόκρανα, γεισίποδες, μέτωπα τόξων καὶ πολλαπλὰ διαζώματα κοσμημένα μὲ τρέχουσες ἔλικες, μὲ λέσβιο κυμάτιο καὶ λεπτὸ ἀστράγαλο, προσδίδουν μεγαλοπρέπεια στὰ οἰκοδομήματα. Ἐμφανέστερα σὲ ἔκταση αὐτὰ στὸν Πιλάτο καὶ στὸν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, ἀντίστοιχα, ἐντυπωσιάζουν μὲ τὴ λεπτομερὴ διεργασία καὶ τὸν πλοῦτο μορφῶν, ποὺ σὲ πολλὰ ὑπερβαίνουν τὰ προγενέστερα δείγματα. Μὲ ἔμφαση τύπου καὶ κόσμησης ἀποδίδεται, ἐπίσης, τὸ σύνθρονο τῶν ἀρχιερέων στὸν Κρίσον τοῦ Πιλάτου· μὲ τὴν ἴδια φροντίδα τὰ λεπτὰ χρυσίζοντα σχέδια στὸ κάθισμα τοῦ ἡγεμόνα ἢ τὰ πυκνὰ κεντήματα τῆς ἐνδυτῆς τῆς τράπεζας στὸν Εὔλόγησην τῶν ιερέων.

Ἡ θέση, ἀνάλογα ἢ ἐπένθεσην καὶ ἢ διαφέρουσα κλίμακα ώς πρὸς τὸ μέγεθος τῶν προσώπων, ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν παρυφὴν τοῦ ἐδάφους, ἢ διάρθρωση τῶν ὄρεινῶν ὅγκων μὲ ζωπρὲς καὶ φευγαλέες, σχηματικὲς καμπύλες, ἢ διαμόρφωση καὶ ἢ διάταξη τῶν κτισμάτων στὸ μέτωπο πίσω, μὲ κατάλληλο χρῶμα καὶ φωτισμό, δηλώνουν τὴν τάση γιὰ τὴν ἀπόδοσην βάθους στὸν χῶρο τῆς εἰκόνας. Τάση ποὺ ἐμφανίζεται σαφέστερο στὶς παραστάσεις τῆς βόρειας πλευρᾶς.

Στὸ τρῆμα τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ νότιου τρούλου, γιὰ παράδειγμα, τὸ τοίχωμα μὲ τὶς ὁρθογώνιες κόγχες συμφύρεται σὲ ἐπίπεδη ἀντιμετώπιση μὲ τὸ παράλληλο ψηλὸ ἐρεισίνωτο στὸ σύνθρονο τῶν ἀποστόλων, μπροστά, ἀν καὶ οἱ φωτεινότερες καὶ διακοπτόμενες ἀπὸ τὸ κάθισμα κόγχες δηλώνουν προοπτικὰ τὴν ἀπόστασην. Στὸν Κρίσον τοῦ Πιλάτου ὁ μεγάλος ξυλόγλυπτος θρόνος μὲ τὸ σύμφυτο ὑποπόδιο, παρὰ τὴν εὐνοϊκὴν ἀπόκρυψη τῆς ράχης μὲ τὴν πλάγια θέσην του, ἐπιφέρει καὶ μὲ τὸ περίπλοκο σχέδιο ἥθελη-

μένην ἔντασην στὸ κέντρο τῆς παράστασης. Καθὼς περιορίζει ὁπτικὰ τὸν ἐνδιάμεσο τόπο ὃπου συνωθοῦνται ὁρθοὶ οἱ συνοδοὶ τῶν ἀρχιερέων, πίσω του, δημιουργεῖ μερικὴ σύγχυση σὲ σχέση μὲ τὰ κτίσματα τοῦ βάθους καὶ συνεχόμενος κάτω μὲ τὸ ὑποπόδιο τοῦ ἡγεμόνα σὲ εὐθεία, δεξιά, ὁρθετεῖ μὲ ἔμφαση τὸ σύνολο τῶν ἀδίκων κριτῶν τοῦ Ἰησοῦ καὶ συνεργεῖ στὸν ἀνάδειξη τοῦ δραματικοῦ στοιχείου τῆς ιστορίας. Παράλληλα μὲ τὴ διάταξη σὲ ἀνοικτὴ καμπύλη καὶ τὴ διαλογικὴ σύνδεση τοῦ Ἰησοῦ, τῶν Ιουδαίων καὶ τοῦ Πιλάτου, τὸ πλούσιο ἀρχιτεκτονικὸ σκηνικό, μὲ θέση, ὕψη καὶ διάρθρωση τῶν κτισμάτων ποὺ περιχωροῦν καὶ τονίζουν τὴ σημασία τῶν προσώπων, ἀνταποκρίνεται, μὲ τὶς φωτοσκιασμένες κόγχες καὶ μὲ τὶς στοὲς νὰ ἀντικρίζουν τὸ κυανὸ τοῦ διαστήματος, στὸν ἐντύπωση εἰκόνας ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ βάθος. Άσαφῆς εἶναι ἢ συμβολὴ σὲ τοῦτο τοῦ θρόνου μὲ τὴν πλάγια, κάθετη πρὸς τὸ κεντρικὸ τοίχωμα, τοποθέτηση του.

Καθαρότερη ἀποψη τοῦ χώρου τῆς σκηνῆς δίνουν οἱ παραστάσεις κατὰ τὴν βόρεια πλευρὰ τοῦ ναοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ τοῦ Πιλάτου, τὰ κτίσματα στὸν Εὔλόγησην τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ιερεῖς καὶ στὸν Ἀσπασιό τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ ὑποχωροῦν σὲ θέση καὶ σημασία. Ἡ ὁρθογώνια τράπεζα στὸν Εὔλόγησην, μὲ τὴν ἀνοικτόχρωμην καὶ ὄλοκέντητη πτυχωτὴν ἐνδυτὴ ποὺ ἀνεμίζει μὲ σπάνια ἐλευθερία δεξιά, ἀποτελεῖ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σύνθρονο τῶν ἀρχιερέων στὸν παράστασην τοῦ νότιου κλίτους, προέχον καὶ μὲ τὸν φωτισμό της στοιχεῖο γιὰ τὴ δίλωση προοπτικῆς τοῦ χώρου. Τὴν ἐπιδίωξην ἐπαληθεύει τὸ λεπτόσχημο τῶν τριῶν ιερέων ποὺ κάθονται πίσω της σὲ σχέση μὲ τὶς μορφές τῶν θεοπατόρων, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς. Στὸν Ψηλάφον, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὸ πολυτελές μέτωπο τοῦ τοιχώματος μὲ τὶς ἀχνὰ διαγραφόμενες πτέρυγες προσφέρει, καίτοι ὑποδηλωμένη, ἀσυνθίστητη ἀποψη ἐσωτερικοῦ, τὸ ὁποῖο ἀνοίγεται ἐλεύθερο στοὺς ὅμιλους τῶν ἀποστόλων καὶ μὲ ὑπόστασην βάθους χωρεῖ τὴ διαλεκτικὴ συμπλοκή τους, σὲ συνάρτηση μὲ τὴ δεσπόζουσα παρουσία τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ μπροστὰ στὸν ὑπερυψωμένην ἐμβληματικὴν θύρα στὸ μέσο.

"Οπως τὸ εἶδος καὶ ἢ ὁργάνωση τῶν στοιχείων τοῦ περιβάλλοντος, ὁ τύπος τῶν εἰκονιζομένων προσώπων παρουσιάζει κοινὰ συστατικὰ γνωρίσματα, ποὺ δηλοποιοῦν τὴν ὅμοιογένεια τῆς τέχνης μὲ διαφορὲς στὸ βόρειο μέρος τοῦ ναοῦ ποὺ ἀφοροῦν κυρίως στὸν πλαστικὴν θεωρία τους.

Σὲ ὅλες τὶς παραστάσεις ὑπόκειται τύπος ψηλοῦ, εὔρωστου καὶ εὐκίνητου ἀνθρώπου, μὲ πλατύ στέρνο, μακριὰ καὶ λεπτὰ ἄκρα, μικρὸ ἢ κανονικὸ κεφάλι καὶ ψηλὸ δυνατὸ λαιμό. Τὸ πρό-

σωπο είναι ώσειδες μὲ ἀδρὰ χαρακτηριστικά, μεγάλα μάτια, εὐθεία μύτη καὶ μικρὸ στόμα. Τὰ ἐνδύματα καλύπτουν πλούσια τὸ σῶμα καὶ μὲ πολύτροπες πτυχώσεις παρακολουθοῦν καὶ ἀναδεικνύουν τὴ στάση, τὶς χειρονομίες, τὴν κίνησην καὶ ὑπογραμμίζουν τὰ μέλη.

Μὲ συστηματικὴ χρήση, ἡ γραμμὴ κρατεῖ τὸ βάρος στὴ σχεδίαση τῶν μορφῶν, ποὺ εἶναι λεπτομερῆς, καθὼς στὴν κομνήνεια τέχνη, καὶ μὲ σχήματα ποὺ κυρίως ἀναλογοῦν στὴν παράδοση της. "Ομως, μὲ πυκνότητα, διάκριση καὶ ἔνταση πινελιᾶς ποὺ λειτουργεῖ περισσότερο στατικά, ἡ γραμμὴ καταρτίζει σὲ συνδιαλλαγὴ μὲ τὸ χρῶμα ἐπίπεδα καὶ ὅγκους ἄλλης ὑφῆς· μὲ τρόπο ποὺ τείνει, συνήθως μὲ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ρυθμικὴν συνοχὴν καὶ ἀνταπόκριση τῶν στοιχείων, στὴν ἀπόδοση τοῦ πραγματικοῦ, σὲ σχέση μὲ τὴν ἴδιοσυστασία καὶ τὴ δράση τῶν προσώπων. Παράλληλα, ἡ λεπτολογία τῆς μορφῆς, γραμμικὴ καὶ συχνὰ μανιερίζουσα στὰ φορέματα, πρωθεῖ, σὲ συναντίληψη μὲ τὴν ἐμφατικὴ χρωματικὴ συμφωνία, ὥπως ὅμοια στὴ συγκρότηση τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ τοπίου, τὴ δημιουργία συνθέσεων μὲ ἀριστοκρατικὸ καὶ ἰδιότυπο, σχεδὸν ἐπιδεικτικῆς πολυτέλειας χαρακτήρα.

Ἡ ποικιλία τῶν φυσιογνωμικῶν τύπων καὶ ἡ διάρθρωση τῶν πτυχώσεων στὰ φορέματα μὲ πολλαπλοὺς τρόπους, μάλιστα γιὰ τὰ πρόσωπα στὴν ἴδια παράσταση, αὐτονομοῦν τὴν ὑπαρξὴν καὶ προσδιορίζουν τὸ ἥθος καὶ τὸ νόημα τῆς παρουσίας, ἐπίσης τὴ σημασία τῶν μορφῶν γιὰ τὴ σύνθεση τῆς σκηνῆς. Στὸ σύνολο, δείχνουν τὴν ἀκμαιότητα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ ναοῦ, ὅσο καὶ τὸν πλοῦτο τῆς καλλιτεχνικῆς παρακαταθήκης ἀπὸ τὴν ὅποια ἀντλήθηκαν τὰ στοιχεῖα, ἄλλα καὶ τὴν ἰκανότητα τοῦ δημιουργοῦ νὰ ὑπερβαίνει τὰ πρότυπά του μὲ τὴν αὐθεντία καὶ τὴν εὐγλωττία τοῦ ὕφους του.

Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ παρατηρηθεῖ, ἀπὸ αὐτὴν ἀποψι, ὅτι σπάνια ὑπάρχει ὅμοιότητα στὴ μεταχείριση τοῦ ἐνδύματος, συμβαίνει δὲ κυρίως μὲ μορφὲς στὴν ἴδια παράσταση ποὺ συνδέονται μὲ ταυτόσημο στὴ δράση τους νόημα. Στὴν Προδοσία, συγκεκριμένα, (εἰκ. 9) ὁ χιτώνας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πέτρου – παρόμοια τοῦ μικρογραφημένου ἀγγέλου στὴν Προσευχή (εἰκ. 8, 32) – ἀνοίγει μὲ τὸ βῆμα καὶ ρέει σὲ μακριές καὶ πυκνές, ριπιδιόσχημες πτυχές, ποὺ λήγουν δαντελωτές στὸ κράσπεδο, καθὼς στὰ κομνήνεια ὑποδείγματα, καὶ ἀνάλογα πέφτει ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ μηροῦ τὸ ἱμάτιο. Ἡ ὅμοιότροπη ἀποτύπωση στὰ φορέματα ἔντονης κίνησης συνεγείρει τὴν σύνθεση σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς καὶ συμβάλλει στὴ διάκριση τῶν κεντρικῶν προσώπων τοῦ δράματος. Στὴν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10,

82) ἡ πτύχωση τῶν φορεμάτων συντείνει στὴν ἔξοροίωση τῶν καθημένων, τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ Πιλάτου, ως ἀδίκων κριτῶν τοῦ Ἰησοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή. Ἀντίστοιχα, στὸν Ἀσπασμὸ τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ στὴν πρόθεση (εἰκ. 6) πανομοιότυπη ἡ διευθέτηση τῶν πτυχῶν στὰ ἐνδύματα, ποὺ ἀναλογεῖ μὲ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Προδοσίας, ἀλλὰ μὲ ἀδρότερη γραμμὴ καὶ χωρὶς τὴν καλλιγραφημένη ἀπόληξη τοῦ φορέματος, δηλώνει τὴν ἀμοιβαία κίνησην καὶ τὴ συγκίνηση τῆς συνάντησης. "Ἄσ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ριπιδιόσχημες πτυχὲς τοῦ χιτώνα μὲ τὸ δαντελωτὸ σχῆμα στὴν παρυφή του, ὥπως στὴν Προδοσία, ἐπανέρχονται στὸν Θωμᾶ τῆς Ἀπιστίας, ταραγμένες, μὲ ἄλλη δυναμικὴ καὶ βάρος, προδίδοντας δισταγμό, μαζὶ καὶ ὄρμη.

Ἐξὸν ἀπὸ τὶς σποραδικὲς καὶ ἀθελημένες συνάφειες, ἐπιδιώκεται γενικὰ ἡ διαφοροποίηση τοῦ ἐνδύματος ως πρὸς τὴ διάταξην τῶν πτυχῶν, πού, ἀνάλογη μὲ τὴ στάση, συμβάλλει στὸν χαρακτηρισμὸ τῶν προσώπων καὶ ἀποδίδει μὲ ἔξαιρετικὴ δεξιοτεχνία μορφὲς ὥπως ὁ ἄγιος Παντελεήμων στὴ νότια πλευρά (εἰκ. 27) καὶ πιθανῶς ὁ Νικόλαος στὴν κόγχη τῆς πρόθεσης (εἰκ. 23), ὁ Πέτρος στὴν Προδοσία (εἰκ. 9), ὁ Ἰωακεὶμ στὴν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5), ὁ Πέτρος καὶ ὁ Θωμᾶς στὴν Ψηλάφηση (εἰκ. 17, 91), ὁ Χριστὸς στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90). Καὶ πάλι διαπιστώνεται ἡ προτίμηση σὲ διαφέροντες κατὰ μέρος σχηματισμοὺς στὴ ζωγραφικὴ τῆς νότιας καὶ τῆς βόρειας πλευρᾶς.

Παρατηρεῖται, ἐνδεικτικά, ὁ τρόπος ποὺ μορφώνεται τὸ ἀπόπτυγμα τοῦ ἱματίου στὴν Προσευχή, τὴν Προδοσία καὶ τὴν Κρίση τοῦ Πιλάτου καὶ, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὴν Εὐλόγηση καὶ στὴν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ. Στὴν Προδοσία (εἰκ. 9) τὸ ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ φεύγει ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ χέρι του ἐλεύθερο καὶ ἀπλώνεται, στὸ ὕψος τῆς μέσης, σὲ πυκνὸ καὶ ζωηρὸ ἀναπετάριν, ποὺ ἀντισταθμίζει μὲ χάρη τὴν κίνηση τῆς μορφῆς. Αὐτὸ τοῦ Ἰούδα καὶ, ἀντίστοιχα, τοῦ Πέτρου κατεβαίνει ἀπὸ τὸν ὕμερο πίσω μακρὺ καὶ μὲ ἵσιες πτυχὲς καὶ ἀνασκώνεται ἀνεμίζοντας χαρηλά, ὥπως ὅμοια τοῦ ὅρθιου Χριστοῦ στὴν Προσευχή (εἰκ. 8) τοῦ Ἰούδα μὲ πιὸ ἔντονη ἀπὸ τοῦ ἀκραίου Πέτρου, ισόρροπη τοῦ βήματος, πτύχωση. Ἀντίθετα, τὸ ἱμάτιο τοῦ Ἰωακεὶμ στὴν Εὐλόγηση (εἰκ. 5) καὶ τοῦ Θωμᾶ στὴν Ψηλάφηση (εἰκ. 17, 91) ἀκολουθεῖ, κατὰ δόκιμο ἐπίσης τύπο, τὴν κίνηση τοῦ σώματος καὶ, ἀναδιπλωμένο στὸ χέρι, πέφτει, καθὼς σκύβουν, μπροστὰ σὲ πυκνότερο τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ ἀνάλαφρο τοῦ Θωμᾶ ὀξύληπτο ἀπόπτυγμα, ποὺ κυματίζει μὲ τεθλασμένη γραμμή. "Ομοια, μὲ σπαστὴ καὶ ἀνάερη γραμμή, κυλάει τὸ ἀπόπτυγμα στὸ πλάι τοῦ Χριστοῦ στὴν Κρίση

τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10) καὶ, πιὸ χωρό, ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ νεαροῦ Φιλίππου κατὰ τὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς Ἀπιστίας.

Ἄξιζει νὰ σημειωθεῖ, ἀκόμη, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο ρυθμίζεται σὲ ὄρισμένες μορφὲς ἢ πτύχωσην τοῦ ἐνδύματος γύρω ἀπὸ τὸ χέρι ποὺ κάμπτεται. Στὸ τμῆμα τῆς Πεντηκοστῆς στὸν νότιο τρούλο (εἰκ. 7, 77) τὸ ἴματο τοῦ μεσαίου ἀποστόλου, πιθανῶς τοῦ Μάρκου, τυλίγει χέρια καὶ στέρνο καί, πιὸ ἔντονα, τὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ ἀποστόλου στὴν Προσευχὴν ποὺ φέρει, ἀναγερμένος, τὸ ἄλλο στὸ μέτωπο (εἰκ. 8). Τὸ σχῆμα προσλαμβάνει ἰδιάζουσα ἔμφαση στὶς παραστάσεις τῆς Βόρειας πλευρᾶς, ὅπου τὸ ἴματο τοῦ Χριστοῦ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90), τοῦ Πέτρου στὸν Ψηλάφον (εἰκ. 17, 91) καί, παρόμοια, τοῦ Πέτρου στὸν "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 101) περιβάλλει τὸ δεξιὸ χέρι τους μὲ ἀλλεπάλληλες, πυκνὲς καὶ ἐκτεταμένες, σὲ καμπύλη πτυχές, ποὺ προσδίδουν εὔρος καὶ ὅγκο στὴν μορφήν. Χαρακτηριστικὴς εἶναι αὐτὲς οἱ πτυχὲς προπάντων στὸν Πέτρο τῆς Ἀπιστίας. Σύρονται μὲ βαριὰ σκοτεινόχρωμη πινελιὰ στὴν ὡχρὰ τοῦ φωτοσκιασμένου, καθὼς τοῦ μαθητῆ στὴν Προσευχή, ὑψάσματος καί, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ σκιερὸ τοπικὸ ἄνοιγμα τοῦ ἴματος στὸ ἀριστερὸ χέρι του, συμβάλλουν στὴν ἀπόδοση μορφῆς μὲ ἐμφατικὴν πλαστικὴν παρουσία - ἀπὸ τὶς πιὸ δυνατὲς στὴν ζωγραφικὴν τοῦ ναοῦ καί, στὴ σύνθεση τοῦ δεξιοῦ ὅμιλου τῶν μαθητῶν, ἵστοιμης τοῦ Θωρᾶ στὴν ἔντύπωση τῆς παράστασης.

"Ἄς προστεθεῖ ὅτι τὸ ἄνοιγμα, μὲ σπαστὴν γραμμή, τοῦ ἴματου ψηλὰ στὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ Πέτρου ἔντοπίζεται μόνο στὶς τοιχογραφίες τοῦ Βορειοδυτικοῦ διαμερίσματος. Διαγράφεται δομοιο, στὸν ἴδια θέση, στὸν Χριστὸ τῆς Ψηλάφου (εἰκ. 18, 91) καί, ἀντίστοιχα, τοῦ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90), ἀλλὰ δίχως νὰ βυθίζεται σὲ βαρὺ ἵσκιο, ὅπως τοῦ μαθητῆ, ἀνάλογο δὲ καὶ στὴ βάθυνση στὸν Πέτρο τῆς "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 20).

Στὸν ἴδια περιοχή, διαπιστώνεται ἀραιὰ καὶ ἡ χρόνιον διαφορετικοῦ χρώματος γιὰ τὶς ἐπιφάνειες τοῦ ἐνδύματος ποὺ ὑποχωροῦν στὴ σκιά· συγκεκριμένα, ἐπίθετης ὡχρας στὸ ἀνοικτὸ πράσινο τοῦ ἴματος τοῦ Φιλίππου στὸν Ψηλάφον (εἰκ. 17) καὶ πράσινου ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὴν ὡχρὰ τοῦ ἴματος στὸ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ Πέτρου στὸν Παράλυτο (εἰκ. 20). Ἀντίστροφα, ἀνταύγειες μὲ ἐρυθρὸ χρῶμα φωτίζουν τὸν κυανὸ χιτώνα τοῦ Πέτρου στὸν Προσευχή (εἰκ. 8) μὲ ἀχνὸ ρόδινο τὸ γαλανὸ φόρεμα τῆς Μαρίας στὸν Ἀσπασμό (εἰκ. 6), μὲ πινελιές γαλανοῦ τὸ πορφυρὸ μαφόριό της καὶ μὲ ὡχρα, ποὺ χρυσίζει δυνατὰ στὸ καμπτόμενο γόνυ, τὸ καστανὸ φόρεμα

τῆς Ἐλισάβετ στὸν ἴδια σκηνήν. Στὶς ἄλλες μορφὲς τὸ τοπικὸ χρῶμα, ποὺ βαθαίνει στὴ σκιά, δηλώνει τὴν φωτεινὴν ἐπιφάνεια ἢ χρησιμοποιεῖται ἀνοικτότερος τόνος του καί, συχνότερα, ἀσπρὸ γιὰ τὸ ἔντονο φῶς.

Τὰ βασικὰ χρώματα τῶν τοιχογραφιῶν, κυανό, καστανό, ὡχρα, πράσινο, λευκὸ καὶ μαῦρο, ἀναλύονται καὶ πλούτιζονται μὲ ἀνάμειξη καὶ προσθέτουν, μὲ διαβάθμιση σὲ διάφορες ἀποχρώσεις καὶ τόνους, βαθυκύανο, γαλανό, καφέ, βυσσινί, βαθυπόρφυρο, καστανέρυθρο καὶ ἔως πολὺ ἀνοικτὸ ρόδινο, ὡχροκάστανο, ἀχνὸ πράσινο, φαιό καὶ τεφρόλευκο. Μὲ τὸν συνδυασμό τους, τὶς παραθέσεις καὶ ἀντιθέσεις ἀποδίδουν, ἀρμονικὰ μοιρασμένα, τὴν ἔντύπωσην ζωηρῆς καὶ εὐγενικῆς πολυχρωμίας στὸ σύνολο, ποὺ καταυγάζεται μὲ τὸ κυανὸ φῶς τοῦ βάθους.

Λιγοστές, ἀλλὰ χαρακτηριστικές, διαφορὲς διαπιστώνονται ως πρὸς τὰ χρώματα στὶς δύο πλευρὲς τοῦ ναοῦ, ἀφοροῦν δέ, κυρίως, στὴ χρόνιον τοῦ λευκοῦ, τοῦ τεφρόλευκου καὶ τοῦ πράσινου. Τὰ δύο πρῶτα ὑπάρχουν μὲ ἀρκετὴ συχνότητα στὰ φορέματα, ἰδίως, μορφῶν στὸ νότιο κλίτος, ὅπου ἡρεμοῦν τή, γλυκύτερη γενικά, χρωματικὴ σύνθεση, ἐνῶ τὸ πράσινο σπανίζει, μὲ ἐμφάνιση σὲ στοιχεῖα τοῦ τοπίου. Αντίθετα, τὸ λευκὸ καὶ τεφρόλευκο λείπουν ἀπὸ τὰ φορέματα στὶς παραστάσεις τῆς Βόρειας πλευρᾶς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ωμοφόριο τῶν ιεραρχῶν στὸν πρόθεσην τὸ πράσινο, ἀφθονότερο, χρησιμοποιεῖται συχνὰ μὲ ἀνοικτὴν ἀπόχρωσή του γιὰ τὸν χιτώνα καὶ τὸ ἴματο ἀποστόλων στὸν Ψηλάφον, δίνοντας τὴν αἴσθησην ἀπότομης πλαστικότητας τῶν μορφῶν καὶ ἔντονης πολυχρωμίας στὸν παράσταση. Σὲ ἀντίκρισμά της, τὸ Χαίρετε πλέει στὴ φωτοροή τοῦ κυανοῦ οὐρανοῦ.

Τὸ πλάσιμο στὰ πρόσωπα εἶναι ζωηρό, ἐπίσης στὴ χρωματικὴ του σύσταση καὶ πυκνότητα. Ζωγραφικὸ στὸν ύφη του, μὲ τρόπους ποὺ δείχνουν τὴν ἀρτια τεχνικὴν κατάρτισην καὶ τὴν πρωσπογραφικὴν δύναμην τοῦ ἀγιογράφου, συντρέχει, σὲ ἀντίστοιχα μὲ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο, ἐπιδιώκει καὶ ἐπιτυγχάνει τὴ διαφορετικότητα τῶν μορφῶν καὶ τοῦ χαρακτήρα τους καὶ τὴν ἀπόδοσην ἐσωτερικῶν καταστάσεων.

Στὴ σταρόχρωμη, πλατιὰ φωτισμένη ἐπιφάνεια τοῦ προσώπου, τῆς ὥποιας ὁ τόνος ποικίλλει, στὸν κόμη, τὴν γενειάδα καὶ τὸ μουστάκι ἀδρὲς καὶ πλατιές, ἀνοικτόχρωμες ἢ βαθύτονες πινελιές καὶ λεπτότερες γραμμικὲς σχεδιάζουν τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ περιγράφουν τὶς λεπτομέρειες, ρυθμίζουν τὸ φῶς καὶ τὴ σκιά, χαράζουν ρυτίδες καὶ δηλώνουν τοὺς ὅγκους, δομοια δὲ στὸν λαιμὸ καὶ στὰ γυμνὰ ἄκρα. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία, τὸν τύπο, τὴν σημασίαν καὶ

τὴ θέση τῶν μορφῶν στὸν παράσταση χρονιμοποιοῦνται καὶ συνδυάζονται τὰ χρώματα, καστανό, καφετί, βαθυκάστανο, μαύρο, καστανέρυθρο, ρόδινο, λευκό, σταχτί, ὥχρα καὶ λίγο γαλανό.

Ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ στὶς διάφορες παραστάσεις ἀποτελεῖ δείκτη γιὰ τοὺς βασικοὺς τρόπους ποὺ χρονιμοποιήθηκαν στὸ πλάσιμο. Βαρὺ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ στὸν Προσευχή (εἰκ. 8) καὶ στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 11), ἀποτυπώνει τὴν ἔνταση τῶν ὥρῶν μὲ πυκνές πινελιές σὲ δύο χρωματικοὺς τόνους, ποὺ ρυτιδώνουν τὸ μέτωπο καὶ σκιάζουν τὰ μάτια, διασχίζουν καὶ τραχύνουν τὶς παρειὲς στὸν προσευχόμενο καὶ στὸν ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου Χριστό. Ἀνάλογα, δίχως τὴν ἀδρότητα τῶν ρυτιδῶν, πλάθεται τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 90) καί, μὲ κυμαινομένη ἔνταση, μορφῶν στὸν Προδοσία (εἰκ. 9, 80, 81), ἀρχιερέων στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 12, 83), τοῦ χορευτῆ καὶ στρατιωτῶν στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 13), μαθητῶν στὸν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ (εἰκ. 19, 94, 96) καὶ τοῦ ἄγιου Δαμιανοῦ (εἰκ. 35, 106). Στὸν Προδοσία, τὸν Ἐμπαιγμὸ καὶ τὴν Ψηλάφη τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (εἰκ. 9, 13, 18, 85, 93) ἀποδίδεται καθαρότερο, ἥρεμο καὶ στὸ χρωματικὴν ἐνότητα τοῦ σαρκώματος, μὲ ἐπίπεδες παρειὲς καὶ μὲ λίγες σὲ λευκὸ γραμμικὲς πινελιές ποὺ φωτίζουν τὰ χαρακτηριστικά. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ μὲ ἀραιὰ ἢ πυκνότερα φῶτα πλάθεται τὸ πρόσωπο τοῦ Πιλάτου καὶ τοῦ νέου στὸν ὅμιλο τῶν ἀρχιερέων ἀριστερά (εἰκ. 10, 12, 83, 84), μορφῶν στὸν Εὐλόγησην καὶ στὸν Ἀσπασμό (εἰκ. 5, 6, 76), τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ἰακώβου στὸν Ἰασονοῦ παραλυτικοῦ (εἰκ. 20, 102), τῶν ἄγιων Ἐλευθερίου (εἰκ. 24), Πολυεύκτου, πιθανῶς (εἰκ. 29), Σολομώντα (εἰκ. 30), Ἐζεκία (εἰκ. 31) καὶ Κοσμᾶ (εἰκ. 34). Τὸ χρῶμα τῶν σαρκώματων ποικίλλει, οἱ παρειὲς ροδίζουν καὶ οἱ σκιές, σκοτεινές καὶ διάφανες, ἀποτραβιοῦνται στὰ ἄκρα.

Θὰ πρέπει νὰ σημειωθοῦν ἰδιαίτερα ὄρισμένες μορφές, ὅπως τοῦ ἄγιου Ἰωάννη τοῦ Προδόρομου στὸν ἀφίδα τοῦ διακονικοῦ (εἰκ. 25), μὲ τὴν ἔντονη γραμμικότητα τῶν ρυτιδῶν ποὺ κατακερματίζουν τὴν ἀποξηραμένη ἀπὸ τὴν ἔρημο ἐπιδερμίδα καὶ πυκνώνουν μὲ ἔμφασην ἀκατάβλητης φροντίδας καὶ σκέψης τὴν ἐλεήμονα ἔκφραση τῶν ματιῶν. Παρόμοια ρυτιδῶση διακρίνεται στὸ πρόσωπο τοῦ ἄγιου Σπυρίδωνα στὸν πρόθεσην (εἰκ. 22). Ξεχωρίζει, ἐπίσης, ὁ ἄγιος Μαρδάριος στὸ σφαιρικὸ τρίγωνο τοῦ νότιου τρούλου (εἰκ. 28, 104), μὲ τὶς πολλές, ζωηρές καὶ σύμμετρες, ἀσπρες γραμμές ποὺ φωτίζουν τὴν ἡλιοκαμένη ὅψη, τὸν λαιμὸ καὶ τὰ χέρια καὶ τονίζουν τοὺς ὄγκους, καθὼς ἐπιτάσσει ἢ μεγαλύτερη τῶν ἄλλων ἀπόσταση τῆς παράστασης

ἀπὸ τὸν θεατή, ἐνῷ συμβάλλουν καὶ στὸν ἀπόδοση μορφῆς μὲ οθεναρὸ καὶ ἀνδροπρεπὴ χαρακτήρα. Τέλος, στὸν ἀντίποδα τοῦ Προδόρομου, οἱ μορφὲς τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Θωμᾶ στὸν Ψηλάφη (εἰκ. 18, 19, 92, 98) δείχνουν στὸ ἔπακρο τὶς ἔξοχες δυνατότητες τοῦ ζωγράφου γιὰ πλαστικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ σχεδιαστικὴ γραμμὴ ὑποχωρεῖ καὶ οἱ ὄγκοι προβάλλουν μαλακοὶ μὲ τὴ φωτοσκίαση στὰ σαρκώδη, εὐχυμα καὶ μὲ δυνατὴ ἔκφραση πρόσωπα, ποὺ πλάθονται μὲ ζωγραφικὴ πυκνότητα, τοῦ Πέτρου, καὶ μὲ γλυπτικῆς ποιότητας ἔμφαση, τοῦ Θωμᾶ.

Βαθιές πτυχὲς χαρακώνουν στὸν ἀπότομη στροφὴ τὸ πλατὺ πρόσωπο καὶ τὸν βαρύ, εὔσαρκο λαιμὸ τοῦ Θωμᾶ, τοῦ μόνου ποὺ ἀποδίδεται σὲ κατατομὴ στὶς τοιχογραφίες τῆς Βόρειας πλευρᾶς. Τὸ σχῆμα ρυτίδας ποὺ κυματίζει στὸν παρειά του πρὸς τὰ κάτω σημαδεύει παρόμοια τὸν δεξιὸ ἀπὸ τοὺς δύο νέους στὸν κορυφὴν πίσω τοῦ πλήθους στὸν Προδοσία ποὺ ἀντικρίζονται κατὰ κρόταφο (εἰκ. 9, 80).

Σὲ ἀντίθεση μὲ τῆς βόρειας πλευρᾶς, οἱ μορφὲς μὲ τὸ πρόσωπο σὲ κατατομὴ, τονισμένο μὲ λεπτὸ σταθερὸ περίγραμμα, καθὼς τοῦ Θωμᾶ, πλεονάζουν στὶς πολυάνθρωπες παραστάσεις τῶν Παθῶν στὸ νοτιοδυτικὸ διαμέρισμα, ὅπου συνιστοῦνται σὲ μαθητὲς τῆς Προσευχῆς (εἰκ. 8, 78), στὸν Ἰούδα, τὸν Πέτρο καὶ τὸν Μάλχο τῆς Προδοσίας καὶ σὲ ἀνθρώπους τοῦ πλήθους (εἰκ. 9, 80, 81), στὸν δεξιὸ ἀπὸ τοὺς καθημένους ἀρχιερεῖς στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου καὶ στὸν ιστάμενο σὲ παράλληλη θέση πίσω του (εἰκ. 12, 83), σὲ δύο ἀπὸ τοὺς στρατιωτες τοῦ Ἐμπαιγμοῦ καὶ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ κέρας (εἰκ. 13, 86, 87).

Ἄξιοσημείωτη σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς μορφές, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες μὲ πλάγια εἴτε μετωπικὴ στάση, εἶναι ἡ ἔντονη συνοφρύωση, σὲ δύλωση πάθους, προσοχῆς καὶ περίσκεψης· μὲ τὰ φρύδια νὰ ὀξύνονται σὲ γωνία καὶ νὰ φέρονται πρὸς τὰ κάτω, παρασύροντας στὸν ισχυρὸ κλίση τους τὶς γραμμὲς τῶν ρυτιδῶν καὶ χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου. Αναφέρονται, ἐνδεικτικά, ὁ Χριστὸς στὸ ὄρος φυλὰ καὶ ὁ Πέτρος στὸν Προσευχή (εἰκ. 8, 78), ὁ Πέτρος καὶ ὁ Μάλχος στὸν Προδοσία (εἰκ. 9, 81), ὁ κορυφαῖος τῶν στρατιωτῶν ἀριστερὰ στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 13, 86), οἱ ἄγιοι Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (εἰκ. 25) καὶ Σπυρίδων (εἰκ. 22). Ἡ ἐνδιαφέρουσα διαμόρφωση, ποὺ δὲν εἶναι συνήθης, τουλάχιστον σὲ αὐτὴ τὴν ἔκταση, ἀποτελεῖ ἰδιάζον, ἐπίσης, γνώρισμα τῆς ζωγραφικῆς στὴ νότια, κυρίως, πλευρά.

Στὶς κατὰ μέτωπο μορφές, συχνότερα, τὰ μάτια εἶναι μεγάλα καὶ ὀρθάνοικα, σὲ σχῆμα ποὺ φέρεται, ἐλαφρὰ λοξεύοντας, πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἔξω

στὸν Χριστὸν τοῦ Ἐμπαγμοῦ (εἰκ. 85), τοῦ Χαιρετε (εἰκ. 90) καὶ τῆς Ψηλάφησης (εἰκ. 18, 93), μὲ στρογγυλὴ καστανὴ ἵριδα καὶ καθαρὸν ἀσπράδι· στὰ πρόσωπα μὲ πλάγια θέση, καθὼς καὶ στὸν Πρόδρομο (εἰκ. 25), στενότερα, μὲ ἐλλειπτικὴ ἵριδα. Καστανὴ ἢ ἐρυθρὴ λεπτὴ πινελιὰ ἐπάνω, φαινὲ καὶ λευκὴ κάτω τονίζουν τὸν κόγχην καὶ δίνουν βάρος στὰ βλέφαρα. Τὰ φρύδια, σκιερὰ καὶ συχνὰ συμπαγὴ στὴ μακριὰ γραμμὴ τους, παρακολουθοῦν τὸ τόξο τῶν ματιῶν καὶ στὶς μετωπικὲς μορφὲς καμπυλώνονται σὲ ἀπόστασην ἀπὸ τὰ μάτια ψηλά, σπανιότερα ἐνωμένα μὲ ὄμοιόχρωμη σκιά, ὥστε στὸν Χριστὸν τῆς Κρίσης τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 11), ἢ μὲ σπαστὸ τόξο, ὥστε στὸν Χριστὸν τοῦ Ἐμπαγμοῦ, καὶ ἀσπρίζουν τοπικὰ σὲ ἡλικιωμένα πρόσωπα. Ἡ μύτη εἶναι κανονικὴ, εὐθεία καὶ συνήθως μακριά. Τὸ στόμα, μὲ σκιασμένο τὸ ἐπάνω χεῖλος, φωτεινὸν καὶ σαρκῶδες τὸ κάτω, ἀποδίδεται μὲ καθαρὴ γραμμὴ σὲ ὥραιο σχῆμα καὶ συχνὰ κλίνει ἐλαφρὰ πρὸς τὰ κάτω, δείχνοντας σοβαρότητα ἢ δυσθυμία. Τὸ πηγούνι εἶναι μακρὺ καὶ καμπύλο, πιὸ κοντὸν στὶς μορφὲς κατὰ κρόταφο, μὲ κηλίδα φωτὸς τονισμένο.

Τὰ αὐτιά, ὅταν φαίνονται ὀλόκληρα, ἔχουν καὶ φέρονται πρὸς τὰ πίσω. Μεγάλα, σαρκώδη, ἔχουν σχεδιασθεῖ μὲ προσοχή, σύμφωνα μὲ τὸ φυσικὸ σχῆμα τους, ποὺ λεπτολογεῖται μὲ διπλὰ γραμμικὰ φῶτα στὶς μορφὲς τοῦ νότιου κλίτους (εἰκ. 28, 80, 81), ἐνῶ στοὺς μαθητὲς τῆς Ψηλάφησης οἱ γραμμὲς τῶν λεπτομερειῶν παραλείπονται ἢ ἀτονοῦν (εἰκ. 92, 94-98). Ὁ λαιμὸς τοῦ Χριστοῦ σὲ ὅλες τὶς παραστάσεις καὶ, ὅμοια, τοῦ Πέτρου στὴν Ψηλάφηση καὶ στὴν "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 19, 20) διατηρεῖ τὸν κορνίνειαν διάπλασην, μὲ τονισμένα ὁστά, σὲ χυτὸν ἢ γραμμικότερο σχηματισμὸν στὸ νοτιοδυτικὸ διαμέρισμα. Στὶς ἄλλες μορφὲς σημειώνεται ὀριζόντια καμπύλη πτυχὴ καὶ στὸν Ἰουδα ἀνάλογη μὲ τοῦ Θωμᾶ (εἰκ. 80, 92), ἀπλούστερη ρυτίδωση, ἐνῶ στὸν λαιμὸν τοῦ Πέτρου τῆς Προδοσίας πλατιές φωτεινὲς κηλίδες δείχνουν τὸν ἔντασην στάσης (εἰκ. 9, 81).

Ἡ κόμη καὶ ἡ γενειάδα, σὲ ποικιλία τύπων, σχηματίζονται μὲ τακτικές, παράλληλες, σὲ πρόσφορες ἀποχρώσεις γραμμές, μὲ τρόπο ποὺ παραπέμπει ἐπίσης στὸν τέχνην τοῦ 12ου αἰώνα. Διαφοροποιεῖται ἀρκετὰ ἢ ἐργασία ὡς πρὸς τὸν πλαστικότητα τοῦ ὅγκου τους στὶς παραστάσεις τῆς Βόρειας πλευρᾶς, ὅπου οἱ γραμμικὲς πινελιὲς ἀποβαίνουν συχνότερα πιὸ ἀραιὲς καὶ ἐλεύθερες ἢ βυθίζονται στὴ σκιὰ καὶ ὑποχωροῦν στὴν ἐντύπωσην. Μερικά, κυρίως δευτερεύοντα, πρόσωπα παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ εἶδος τῆς κόρμωσης. Μορφὲς πίσω ἀπὸ τὸν Ἰουδα στὴν Προδοσία (εἰκ. 80), ὁ νέος ἀριστερὰ στὴ συνο-

δείᾳ τῶν ἀρχιερέων στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 12, 83), ὅρθιοι καὶ στὰ γόνατα στρατιῶτες στὸν Ἐμπαγμό (εἰκ. 86, 88, 89), ὁ Ἐζεκίας (εἰκ. 31) καὶ παρόμοια ὁ Θωμᾶς στὸν Ψηλάφηση (εἰκ. 92) ἔχουν ἵσια κομμένα, κοντὰ ὃς τὸν αὐχένα μαλλιά, ποὺ φέρονται μὲ ἐλαφρὸν κυματισμὸν πρὸς τὰ πίσω, ἐνῶ τοῦ Θωμᾶ πέφτουν λίγο καὶ στὸ μέτωπο, σὰν ἀπὸ πρότυπα τῆς σύγχρονης ζωῆς. Σημειώνεται καὶ ὁ τύπος τοῦ Πέτρου μὲ ἵσια μαλλιά στὸν Προσευχήν, τὴν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Petrop. gr. 21<sup>222</sup>, καὶ τὴν "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 78, 98, 102)· μόνο στὴν Προδοσία κυματίζουν ζωηρά, μὲ ταραγμένη κίνηση (εἰκ. 81).

"Οπως καὶ σὲ προγενέστερα ἔργα, οἱ ἱερεῖς στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5), οἱ καθίμενοι ἀρχιερεῖς στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 12, 83), ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (εἰκ. 25), ἀλλὰ καὶ ὁ Σολομῶν στὸν ἀσυνήθιστο τύπο του (εἰκ. 30), ἔχουν μακριά, ἀπλωμένα στοὺς ὄμοιους μαλλιά μὲ λίγους ἀδροὺς καὶ χυτοὺς βοστρύχους. "Ομοία, σὲ βοστρύχους χωρίζεται ἡ γενειάδα τοῦ μεσαίου ἱερέα στὸν Εὐλόγηση, τῶν δύο ἀρχιερέων στὸν Πιλάτο καὶ τοῦ Προδρόμου, τοῦ τελευταίου τονισμένην μὲ φωτεινὸν περίγραμμα. Παραπρεῖται ἰδιαίτερα, γιὰ τὴν σπάνια διαμόρφωση, ἡ διχαλωτὴ γενειάδα τῶν ἀρχιερέων στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου, ποὺ σχηματίζεται πυκνὴ καὶ κορφή, πλεγμένη σὲ σφικτὰ περιελισσομένους στὰ ἄκρα πλοκάμους, ποὺ προσθέτουν ἐπιβολὴν καὶ σκληρότητα στὴν ὄψη τους.

Τὸ φωτεινὸν περίγραμμα, ποὺ χρησιμοποιεῖται παράδοξα στὴ γενειάδα τοῦ Προδρόμου, σημειώνεται ἀραιὰ στὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, βασικὰ γιὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ Χριστοῦ στὸν Προδοσία, στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου καὶ στὶς παραστάσεις τοῦ βορειοδυτικοῦ διαμερίσματος (εἰκ. 9, 11, 14, 18, 20), σχεδὸν ἀνεπαίσθητο δὲ στὴν Προσευχὴν καὶ στὸν Ἐμπαγμό (εἰκ. 8, 13), ὥστε καὶ γιὰ τὴν κεφαλὴν μερικῶν ἀποστόλων στὴν Ψηλάφηση (εἰκ. 17-19), καὶ ἀποδίδεται μὲ ἀνοικτὸν ἐρυθρὸν χρῶμα. Σχετικὰ οἰκεῖο σέ, σπουδαῖα μάλιστα, παλαιότερα καὶ σύγχρονα ἔργα, τὸ λευκὸν ἢ ἀνοικτόχρωμο περίγραμμα, ποὺ ἐμφανίζεται μὲ ἰδιαίτερη συχνότητα στὶς τοιχογραφίες τῆς μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Θάρι τῆς Ρόδου, πιθανῶς ἀπὸ τὸ 1226-1234, περιβάλλει μέ, ἀδιόρατο στὸν ἀπόστασην, φῶς τὸν ὑπερβατικὴν παρουσία τῶν μορφῶν<sup>223</sup>. Στὴ σποραδική, εύνοϊκὴ γιὰ τὴ σύνθεση, χρίση του στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας ἀποσπά

222. Βλ. σημ. 133.

223. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Θάρι 109 κὲ.

τὸν κεφαλὴν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ φωτοστέφανο, ποὺ ἔχει ζωηρὰ δηλωμένες μὲ ἀνοικτὲς καὶ σκοτεινὲς γραμμὲς καὶ μὲ τεφρόλευκο, ωχροκάστανο, γαλανὸν ἢ πρασινωπὸν χρῶμα, ὡσάν ἀνάγλυφες, κεραίες τοῦ σταυροῦ διαχωρίζει τὸν καστανὸν κόμη τῶν μαθητῶν στὸν Ψηλάφησον ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὑπογραμμίζει τὸν ἄτακτο, ὅπως στὸν ἄνεμο, κίνησην τῶν βοστρύχων στὴ γενειάδα τοῦ Προδρόμου.

Τέλος, στὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ ναοῦ ἐντάσσονται, καθὼς συμειώθηκε, τὰ μακριὰ καὶ λεπτὰ ἄκρα τῶν μορφῶν. Τὰ πόδια λεπταίνουν στὰ σφυρὰ καὶ, ἀντίστοιχα, τὰ χέρια στὸν καρπό. Σὲ διάφορες μορφές, ὅπως στὸν ἡγεμόνα καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς στὸν Κρίσην τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10) καὶ σὲ στρατιῶτες τοῦ Ἐμπαιγμοῦ (εἰκ. 13), τὰ χέρια εἶναι σφικτὰ κλεισμένα σὲ στενές, σωληνωτές χειρίδες τοῦ φορέματος. Ἀλλοτε δείχνουν στὸν κάμψη τους, συχνὰ μὲ εἶδος προοπτικῆς βράχυνσης, ἐλεύθερο χαμπλὰ τὸν βραχίονα, ὅπως τοῦ Χριστοῦ στὸν Προσευχήν (εἰκ. 8) καὶ στὸν Πιλάτο, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πέτρου στὸν Προδοσία (εἰκ. 9) ἢ τοῦ Θωμᾶ στὸν Ψηλάφησον (εἰκ. 17), ἐνῷ ἀφύσικα μακρὺ ἀποδίδεται ιδίως τὸ γυμνὸ δεξιὸ χέρι τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, ποὺ κάμπτεται ἐντὸν (εἰκ. 25). Μὲ στενή, συνίθως, καὶ μακριὰ παλάμην καὶ δάκτυλα μὲ καθαρὸ περιγραμμα, τὰ χέρια διαπλάθονται ἀπαλὰ καὶ φωτίζονται εὔστοχα στὶς λεπτομέρειες· μὲ ζωηρότερον δηλωσηνὸν ὅγκου αὐτὰ τοῦ ἀγίου Μαρδαρίου (εἰκ. 28) καὶ – στὸν πλαστικὸν ὑφὴν τους θαυμάσια – τοῦ Χριστοῦ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90). Σὲ ἀρκετές μορφές τὸ ἀριστερὸ χέρι τους καλύπτεται ὀλόκληρο ἀπὸ τὸ ἐνδύμα, συγκεκριμένα σὲ ἀποστόλους τῆς Προσευχῆς, στὸν Χριστὸ τοῦ Ἐμπαιγμοῦ (εἰκ. 13), στοὺς ἀρχιερεῖς τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82), στὸν ἀκραῖο δεξιὰ ἱερέα τῆς Εὐλόγησης (εἰκ. 5), στὸν Πέτρο τῆς Ψηλάφησης καὶ τῆς Ἱασοῦς τοῦ παραλυτικοῦ (εἰκ. 101), καθὼς καὶ τὰ δύο χέρια στὸν χορευτὴν τοῦ Ἐμπαιγμοῦ (εἰκ. 13, 88).

Ἀπὸ ὅσα εἰπώθηκαν, τεκμαίρονται οἱ σαφεῖς στὰ ἐπὶ μέρους ὁμοιότητες ἀλλὰ καὶ εὐδιάκριτες διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς τοιχογραφίες οἱ ὄποιες κοσμοῦν τὴν νότια καὶ τὴν βόρεια πλευρὰ τῆς ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν διαφορῶν συνάγεται ὅτι αὐτές δὲν σχετίζονται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ἀδιάμφισθήτην χρονικὴν συνάφειαν καὶ μὲ τὴν, κατὰ βάση, ὁμοιογενὴν καὶ ἐνιαία κατεύθυνσην τῆς ζωγραφικῆς στὶς δύο ἐνότητες ὡς πρὸς τὰ συστατικὰ στοιχεῖα, τὰ μέσα καὶ τρόπους τῆς τέχνης τους. Πρόκειται, ἀκριβῶς, γιὰ προτιμήσεις καὶ γνωρίσματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἴδιαιτερότητες τοῦ ὕφους, καθὼς φαίνεται στὴ γενικὴ τους θεώρηση.

"Οπως δὲ εἰκονογραφία, σὲ πολλά, δὲ τεχνοτροπία τῶν τοιχογραφῶν στὸ νότιο μέρος δείχνει, σὲ σύγκριση μὲ τοῦ βόρειου, καθαρότερη καὶ διαρκέστερη τὴν συνέχεια μὲ τὴν παράδοσην τῆς κομνήνειας ζωγραφικῆς. Στὶς παραστάσεις τῶν Παθῶν στὸ νοτιοδυτικὸ διαμέρισμα προέχει ὁ δραματικὸς χαρακτήρας τῶν ιστορουμένων, πού, σύμφυτος μὲ τὸ περιεχόμενό τους, ἀναδεικνύεται στὶς πολυάνθρωπες συνθέσεις καὶ διατυπώνεται μὲ εὐαίσθησία ἔκφρασης στὴν λαγαρὴ καὶ πλούσια σὲ λεπτομέρειες διήγηση. Η διασπορὰ τῶν μορφῶν στὸ ὄρος τῆς Προσευχῆς (εἰκ. 8), δὲ ἀνησυχία τοῦ πλήθους στὸν Προδοσία (εἰκ. 9, 80), τὸ βαρὺ κλίμα δυσοίωντος ἀπόφασης στὸν Κρίσην τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82) καὶ δὲ πολυπραγμόσυνη τοῦ τυπικοῦ στὸν τέλεσην τοῦ Ἐμπαιγμοῦ (εἰκ. 13) συνέχονται στὸ ποιόν τους μὲ παλμὸ κίνησης καὶ αἰσθήματος, ποὺ ζωντανεύει τὴν ζωγραφικὴν ἐπιφάνεια. Τὸ ἥθικὸ ἀνάστημα τοῦ πάσχοντος Ἰησοῦ ὑψώνεται στὶς τέσσερις παραστάσεις μὲ σπάνια ἐνάργεια καὶ ἐναλλαγὴ στὶς ἐκφάνσεις του. Τὸ λυρικὸ χρῶμα, δὲ ἀπόδοση τῶν μορφῶν μὲ ραδινὸ καὶ εὐκίνητο σῶμα καὶ, συχνά, μὲ στενόμακρο πρόσωπο καὶ ἔμφαση πάθους, μὲ πυκνὴ γραμμικὴν καὶ βαριὰν ἢ ρευστὴν πτύχωσην τοῦ ἐνδύματος καὶ μὲ ἵππια δήλωση ὅγκου ποὺ ὑποτάσσεται στὰ ἐπίπεδα τῆς εἰκόνας, συνιστοῦν ἀπόφεις τῆς ζωγραφικῆς στὴν νότια πλευρὰ τοῦ ναοῦ, γενικότερα, δὲ ὅποια διατηρεῖ στὸν ὑφὴν της συγγένεια μὲ ἔργα τοῦ 12ου, ἀξιοποιημένην στὸ ὕφος τοῦ 13ου αἰώνα.

Ἄντιθετα, στὶς τοιχογραφίες τῆς βόρειας πλευρᾶς οἱ ἀναλογίες μὲ τὴν προγενέστερην τέχνην περιορίζονται κατὰ πολὺ, καὶ σὲ σχέση μὲ τὶς πυκνὲς συναθροίσεις προσώπων, τῶν μαθητῶν στὸν Προσευχήν, τῶν ἀνθρώπων ποὺ κυκλώνουν τὸν Ἰησοῦ στὸν Προδοσία καὶ τῶν ἀρχιερέων μὲ τὴν συνοδεία τους στὸν Κρίσην τοῦ Πιλάτου, οἱ ὄποιες ἀποτελοῦν γνώρισμα τῶν συνθέσεων στὸ νοτιοδυτικὸ διαμέρισμα. Ἀλλωστε, οἱ συμπαγεῖς ὁμάδες μορφῶν, μὲ τὴν ἐγγενή, χαρακτηριστικὴν τῆς ἐπιλογῆς τους, αἰσθησην ὑπερβολῆς καὶ ἐντασης ποὺ ἐπιφέρουν στὸν ἀφήγησην τῶν γεγονότων τοῦ Πάθους, δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν φύση τῶν θεμάτων στὴν βόρεια πλευρὰ οὕτε μὲ τὶς εἰκονογραφικὲς καταβολές τους.

Στὶς θεομπτορικὲς καὶ τὶς χριστολογικὲς παραστάσεις στὸν πρόθεσην καὶ στὸ βορειοδυτικὸ διαμέρισμα, ἀντίστοιχα, προάγεται δὲ ἀξία τῆς ἀτομικῆς παρουσίας. Τὰ πρόσωπα, λίγο ὡς πολὺ ὀρισμένα ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα τῶν κειμένων καὶ ἀπὸ τὴν τυπολογικὴν παράδοσην τῶν θεμάτων, παρίστανται καὶ ἐνεργοῦν σὲ τόπο εἰκόνας ποὺ διαμορφώνεται μὲ καθαρότερην τὴν αἰσθηση τοῦ βάθους, κρατώντας μὲ ἰσορροπία θέσης, μὲ εὐ-

κρίνεια στάσης και πλαστικότητα κίνησης τὸ μέρος ποὺ τοὺς ἐμπρέπει στὰ τεκταινόμενα τῶν σκηνῶν. Χωρὶς να συμφύρονται, πέραν τοῦ ὅσον ἀπαιτεῖ ἡ δράση, διατάσσονται μὲ ἀρκετὴ ἐλευθερία στὸν χῶρο, καθὼς οἱ ὄγκοι στρογγυλεύουν καὶ οἱ μορφὲς ἀποκτοῦν ἀπτότερη σωματικὴ ὑπόσταση ποὺ ἀναφαίνεται καὶ στὸν ἀδρὸν πτύχωση τοῦ ἐνδύματος, καὶ ἀποσπῶνται εὐκολότερα ἀπὸ τὰ ἐπίπεδα τῆς εἰκόνας. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀποψην εἶναι διδακτικὴ ἡ παραβολὴ τῆς Ἀπιστίας (εἰκ. 17) μὲ τὸν Ἐμπαιγμὸν τοῦ Χριστοῦ (εἰκ. 13). Εἶναι, ἐπίσης, ἐνδεικτικὴ ἡ σύγκριση τοῦ Ἰωακεὶμ στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5) μὲ τὸν Πέτρο στὸν Προδοσία (εἰκ. 9). τῆς Ἐλισάβετ στὸν Ἀσπασμό (εἰκ. 6) καὶ, ἴδιας, τοῦ Θωμᾶ στὸν Ψηλάφωση, τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Πέτρου στὸν "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 101) μὲ τὸν Πέτρο καὶ μὲ τὸν Χριστὸν στὸν Προδοσία, ἀντίστοιχα, ἡ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου (εἰκ. 22) μὲ τὸν Σολομώντα καὶ τὸν Ἐζεκία (εἰκ. 30, 31), ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἁγιον Παντελεήμονα (εἰκ. 27).

Μὲ ἀρκετὰ προχωρημένη ἀντίληψη, ἡ πλαστικὴ ποιότητα τῶν μορφῶν, ἀριστα δείγματα τῆς ὥστης παρέχουν ὁ Χριστὸς στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90), ὁ Πέτρος καὶ ὁ Θωμᾶς στὸν Ψηλάφωση (εἰκ. 17, 92, 98), ἀποτελεῖ οὐσιῶδες γνώρισμα τῆς ζωγραφικῆς στὸ βόρειο μέρος τοῦ ναοῦ, τελεῖ δὲ σὲ σύμπνοια μὲ τὴν ἰδιαίτερη ἀπόδοσην τῶν προσωπογραφικῶν τύπων. Ἡ τελευταία εἶναι, κυρίως, φανερὴ στὸν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, ὅπου ἡ τάση γιὰ τὴν φυσικὴν εὔμορφία, ποὺ ἔδωσε πρόσωπα ὅπως τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 85), τοῦ νέου στὸν Πιλάτο (εἰκ. 12, 83) καὶ τοῦ ἁγίου Κοορᾶ (εἰκ. 34, 105), ἀτονεῖ αἰσθητά, προκειμένου νὰ διατυπωθοῦν μὲ πραγματιστικοῦ χαρακτήρα ἔξατομίκευσην καὶ τραχύτητα τῆς φυσιογνωμίας ἡ ἀμπχανία καὶ ἡ ἀναστάτωση ποὺ συνέχουν τοὺς σκεπτικοὺς ἀποστόλους. Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ βαριές μορφὲς τοῦ Ἰωάννη καὶ τοῦ ἀντίστοιχου μαθητῆς ἀπὸ δεξιὰ καὶ ἀπὸ ἀριστερὰ τοῦ Χριστοῦ (εἰκ. 18, 95, 97).

Οἱ διαφορὲς τοῦ ὑφους, καθὼς καὶ τῶν προτιμήσεων σὲ ὄρισμένα στοιχεῖα ποὺ ἐπισημάνθηκαν στὰ προγούμενα, σὲ σχέση μὲ τὴν σύνθεση τῶν παραστάσεων, τὴν διάπλαση τῶν μορφῶν, τὸν τρόπο τῆς πτύχωσης καὶ, ἐν μέρει, τὴν χρήση τοῦ χρώματος, αἰτιολογοῦν τὴν ἀπόδοση τῶν τοιχογραφιῶν στὴ νότια καὶ στὴ βόρεια πλευρὰ τοῦ ναοῦ σὲ δύο ζωγράφους, ποὺ μοιράσθηκαν τὴν εὐθύνη τῆς διακόσμησης καὶ ποὺ θὰ ἐργάσθηκαν συγχρόνως εἴτε διαδοχικά, σὲ ἀρκετὰ κοντινοὺς χρόνους. Τὸ τελευταῖο ἀποδεικνύει ἡ δομοιότητα τοῦ τύπου γραφῆς στὶς δύο ἐνότητες, ποὺ μαρτυρεῖ ὅτι οἱ ἐπιγραφές τους ἔγιναν ἀπὸ τὸν ἴδιο γραφέα. Ἔξαλλου, ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ὄρα-

τὰ μέρη τῶν τοιχογραφιῶν στὸ κεντρικὸ κλίτος μπορεῖ νὰ ἔκτιμπθεῖ μόνο ὅτι τὸ τμῆμα τῆς κεφαλῆς ἀγίου ἐπάνω ἀπὸ τοὺς νότιους κίονες (εἰκ. 26) παρουσιάζει, στὸ πλάσιμο, στὸν τύπο τῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τὴ διάταξη τῆς κόμης στὸ μέτωπο, συγγένεια μὲ τὸν Σολομώντα (εἰκ. 30), τὸν ἁγιον Πολύευκτο, πιθανῶς (εἰκ. 29), καὶ τὸν Παντελεήμονα (εἰκ. 27), ἡ ὥστης καὶ ὁδηγεῖ μᾶλλον στὸν ζωγράφο τοῦ νότιου κλίτους.

Ἡ ἀπόδοση τῶν τοιχογραφιῶν σὲ δύο ζωγράφους δὲν εἶναι, ἐντούτοις, ἐντελῶς εὐχερής. Θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιταχθεῖ ὅτι ὁ διάκοσμος πραγματοποιίθηκε ἀπὸ ἕναν, ιθύνοντα τοῦ συνεργείου, ἀγιογράφο. Καὶ ὅτι οἱ διαφορὲς στὶς δύο ἐνότητες ὀφείλονται στὴν ἐπίδραση τῶν προτύπων καὶ, ἴσως, στὴν ὀλιγόχρονη διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν καὶ σὲ μεταστροφὴν τοῦ ὑφους τοῦ ζωγράφου ἀπὸ τὴν γνώση, στὸ μεταξύ, καὶ τὴν ἐπενέργεια ἔργων μὲ πλέον προπυμένες ἀρχὲς καὶ ἴδεες, ποὺ μετέβαλαν τοὺς προσανατολισμούς του.

Τὸ μᾶλλον πολύπλοκη σκέψη ὑπαγορεύει ἡ προφανὴς δομοιόγένεια τῆς διακόσμησης τοῦ ναοῦ ὡς πρὸς τὰ μέσα, τὸ ποιὸν καὶ τὸ εἰδος της, γενικά, ἡ ὥστης ἀποδεικνύει τὸ σύγχρονο τῶν τοιχογραφιῶν ἡ τὸν πραγματοποιόσην τους σὲ μικρή, ὀπωσδήποτε, ἀπόσταση χρόνου, καθὼς τὸ δείχνουν ἐπίσης οἱ ἐπιγραφές, ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὸ ἴδιο μέλος τοῦ συνεργείου. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀποψην, ἂν ἀποσυνδεθοῦν τὰ εἰδικότερα στοιχεῖα τοῦ ὑφους, δύσκολα μποροῦν νὰ διαχωρισθοῦν, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὸν τρόπο στὸ πλάσιμο καὶ μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς φυσιογνωμίας, τὰ πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 13) καὶ τοῦ ἁγίου Πολυεύκτου (εἰκ. 29) ἀπὸ τῶν ιερέων στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5) ἡ τοῦ Χριστοῦ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14) ἀπὸ τοῦ Σολομώντα (εἰκ. 30) ὡς δημιουργήματα διαφορετικῶν ζωγράφων.

"Οπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὑφους ἀπὸ τὴν μία στὸν ἄλλην πλευρὰ προσδιορίζει τὴν πιθανὴ διαφορὰ τῆς καλλιτεχνικῆς ἴδιοσυγκρασίας, ἐνῶ δείχνει καὶ τὴ μεταβολὴ τῆς στάσης ἀπέναντι σὲ θεμελιώδη ζητήματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὴν ζωγραφικὴν κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, σὲ ἀναφορὰ μὲ τὴν πλαστικὴν σύλληψην καὶ τὴν ἀξία τῆς μορφῆς, μὲ τὴν καθαρότητα καὶ τὸν μνημειακὸ χαρακτήρα τῆς σύνθεσης. Παρόμοια θέση προόδου, ὅπως στὴ διακόσμηση τοῦ βόρειου μέρους, γιὰ πρώτη, ἴσως, φορὰ διαπιστώνεται στὶς τοιχογραφίες ποὺ σώζονται στὴ στενὴ περιοχὴ τῆς Ἄρτας.

Σὲ σύνοψη, μπορεῖ νὰ παραπροθεῖ ὅτι ἡ ζωγραφικὴ στὴ νότια πλευρὰ τοῦ καθολικοῦ εἶναι πιὸ συντροπικὴ στὸν ἀντίληψη της. Ποιητικὴ καὶ εὐαίσθητη στὴ δομή, γλαφυρὴ καὶ ἐκφρα-

στική στὴ διάγνωση, ἀποκαλύπτει τὸν καλλιεργυμένην προσωπικότητα ταλαντούχου ζωγράφου σὲ ὥριμην ὥρα του. Παράλληλα, οἱ τοιχογραφίες στὴ βόρεια πλευρὰ μαρτυροῦν τὸν προικισμένο ἐπίσης δημιουργό, πού, μὲ τὰ ἴδια ἐφόδια τῆς τέχνης ἀλλὰ μὲ ἀνοικτό, νεανικὸν πνεῦμα, ἐκδηλώνει μεστὰ τὸν ἐνεργότερην θέσην του στοὺς προβληματισμοὺς τῆς σύγχρονης ζωγραφικῆς. "Ἄν ύπῆρξαν δύο ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ διακόσμηση μαῖστορες, ὅπως φαίνεται πιθανό, θὰ ἤταν εὐλόγον νὰ ἔκτιψηθεῖ ἡ σχέση τους σὲ ἐπίπεδο διδασκάλου καὶ ἀντάξιου μαθητῆ.

Ἡ τοποθέτηση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ περὶ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰώνα καὶ, τὸ πολὺ, στὸ διάστημα τῶν ἑτῶν 1240-1260, ὅπου ὁδηγεῖ ἡ ὥριμη τέχνη μὲ τὰ εἰδικά της γνωρίσματα, εὔνοεῖται ἀπὸ τὸν παράθεσην μὲ σπουδαῖα καὶ ἀσφαλέστερης χρονολόγησης ζωγραφικὰ σύνολα ποὺ ἐντάσσονται στὸν χρονικὸν περίγυρο τοῦ ἔργου. Ἡ σύγκριση προσδιορίζει δρισμένα σημεῖα τεχνοτροπικῆς συνάρτησης στὸν ὄργανωση τῆς σύνθεσης, στὸν ἀντίληψη τῆς μορφῆς καὶ σὲ διακριτικά της στοιχεία, ποὺ στηρίζουν τὴ χρονολόγηση τῆς διακόσμησης στὸ ἀναφερόμενο διάστημα.

Ἡ συγγένεια μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στὴ μονὴ τῆς Mileševa, ἀπὸ τὰ ἑταῖρα 1222-1228, δὲν φαίνεται νὰ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς συνάφειας ἔργων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ κοινὴν καλλιτεχνικὴν παράδοσην. Παρὰ τὸν διαφορετικὸν χαρακτήρα τους, αὐτὴν ἀναφαίνεται σὲ γενικὰ γνωρίσματα τῶν μορφῶν: στὰ ψηλὰ ἀναστήματα, τὰ ἀνάλογα μακριὰ καὶ λεπτὰ ἄκρα, τὸ ἀβρὸν ἢ ἐντονο πλάσιμο καὶ τὸν ἀμεσότητα ἐκφραστὸν τοῦ προσώπου, στὰ φωτερά, μεγάλα καὶ ἔξυπνα μάτια, ποὺ ὀρίζονται παρόμοια μὲ δυνατὲς γραμμές, στὸν εὐθεία μύτη, συχνὰ μὲ ἐνιαῖο σχῆμα στὸ ἄκρο, στὰ ὅμοια σὲ σχέδιο καὶ θέση αὐτιά. Παραπρέπεται, ἀκόμη, στὸν ἀνοικτὸν στάσην, τὸν εὐψυχὸν διάθεσην καὶ τὴ μνημειακὴν ἐπιβολὴν τῆς μορφῆς εἴτε στὸν τάσον γιὰ τίς, ἀλλού εἴδους, μὰ τὸ ἴδιο πυκνὲς καὶ πολυάνθρωπες συναθροίσεις, ὅπως τῶν μαθητῶν στὸν Προσευχῆ (εἰκ. 8) καὶ τοῦ πλήθους στὸν Προδοσία (εἰκ. 9)<sup>224</sup>, μὲ τὸ ὄμοιότυπο σύμπλεγμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἰούδα.

Οἱ δύο νέοι ποὺ φαίνονται πίσω ἀπὸ τὸν Χριστὸν στὸν Προδοσία τῆς Βλαχέρνας (εἰκ. 9, 80) παρουσιάζουν σημαντικὴν συγγένεια μὲ τύπο μορφῆς ποὺ προσδιδάζει στὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Mileševa. Ἡ παραβολὴ τους μὲ τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο, τὸν Ἰωάννη τὸν Καλυβίτη καὶ νεαροὺς ἀποστόλους<sup>225</sup> δείχνει τὸ ἴδιο καθαρὸν καὶ ἕρεμο πρόσωπο, μὲ μαλακές σκιές τραβηγμένες στὰ ἄκρα, πλατιές ροδίζουσες παρειές καὶ ὅμοια χαρακτηριστικά μὲ τὸν κόμη νὰ κατεβαίνει

στὸ μέτωπο, διαρθρωμένη ἀνάλογα, καὶ τὰ αὐτιὰ σὲ φυσικὸ σχῆμα νὰ ἔξεχουν ἐντονα καὶ νὰ φέρονται πίσω. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, οἱ τρεῖς κατὰ παράταξην ἀπόστολοι στὸ ἄκρο δεξιὰ τῆς Ψηλάφου (εἰκ. 17, 96), καὶ ιδίως ὁ Ἀνδρέας μὲ τὰ ἀναστατωμένα μαλλιά, ἀντιστοιχοῦν, μὲ τοὺς ἀδροὺς χαρακτῆρες, τὸ δυνατὸ καὶ συγκρατημένο ἀνάγλυφο τοῦ προσώπου καὶ τὰ μεγάλα μάτια μὲ τὸ βαθὺ καὶ ἀνίσουχο βλέμμα, σὲ προφῆτες τοῦ ἴδιου μνημείου<sup>226</sup>. Ὁ Χριστὸς τοῦ Χαίρετε ἐπίσης (εἰκ. 14, 90) μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ στὸν εὐρύτητα τῆς μορφῆς, τὸν ἐπιβλητικὴν παρουσία καὶ τὸ γαλήνιο ὥθιος, στὸν τύπο, ἐν μέρει καὶ τὸν ἀπόδοσην τοῦ προσώπου καὶ στὸν βαρύ, παρόμοια διαμορφωμένο καὶ ἀνοικτὸ χαμπλὰ λαιμὸ μὲ τῆς Βαϊοφόρου καὶ, προπάντων, μὲ τὸν ἐνθρόνο Χριστὸ τῆς κτιτορικῆς παράστασης<sup>227</sup>. Ἡ πυκνή, μὲ γραμμικὲς πινελιές πτύχωση στὸ ἴματιό του<sup>228</sup>, ὅπως καὶ τοῦ Ἰησοῦ στὸ δεύτερο ἐπεισόδιο τῆς Προσευχῆς (εἰκ. 8) καὶ στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10), στὰ φορέματα τῆς Ἐλισάβετ στὸν Ἀσπασμό (εἰκ. 6) καὶ στὰ ἄμφια ἱεράρχη στὸν Εὐλόγηση (εἰκ. 5), ἀνακαλεῖ, γιὰ παράδειγμα, τὸν ἀνάλογο στὸ μαφόρι τῆς Παναγίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴ Mileševa<sup>229</sup>.

Ὀμοιότητα διαπιστώνεται καὶ ἀλλοῦ στὸν πτυχολογία. Τοπικὰ τονισμένες μὲ παράλληλες, μακριές καὶ ἐντονες τακτικές γραμμές, οἱ πτυχὲς στὸ ἴματιό του Ἰούδα καὶ στὸ φόρεμα τοῦ ἄκραίου ἀριστερὰ Ἰουδαίου στὸν Προδοσία (εἰκ. 9), στὰ φορέματα τοῦ καθημένου ἡγεμόνα καὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀρχιερέα στὸν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 82), ὅπου ἀνοίγουν ἵσιες πίσω ἀπὸ τὰ πόδια τους, χαμπλά, ἀντιστοιχοῦν στῆς Mileševa,

224. Radojčić, *Mileševa* πίν. XXXVI. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 28, 29.

225. Radojčić, *Mileševa* εἰκ. σ. 18, 31, πίν. VI, XVIII. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 5, 31, 40, 46, 52.

226. Radojčić, *Mileševa* πίν. XXIV, XXVIII, XXX. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 17-19. Βλ. ἐπίσης τοὺς προφῆτες σὲ χειρόγραφο τοῦ Βατικανοῦ (gr. 1153), τοῦ 13ου αἰώνα (Lazarev, *Storia* 282, εἰκ. 403-407. O. Demus, *The Style of the Kariye Djami and Its Place in the Development of Palaeologan Art, Kariye Djami* 4 144, εἰκ. 17).

227. Radojčić, *Mileševa* πίν. VIII, XIV. Stojković, *Mileševa* εἰκ. 8, 26.

228. Παρόμοια στὸν Συμεὼν τῆς Ὑπαπαντῆς στὶς προγόμνευτες τοιχογραφίες τῆς Σαμαρίνας (Μ. Γ. Σωτηρίου, Ἡ πρώιμος παλαιολόγειος ἀναγέννησης εἰς τὰς χώρας καὶ τὰς νήσους τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸν 13ον αἰώνα, ΔΧΑΕ Δ', 1964-1965, πίν. 52).

229. V. J. Djurić, *Vizantinijske Freske u Jugoslaviji* (Beograd 1974) πίν. XIX. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, *Bugavtivne τοιχογραφίες* ἀρ. 79.

ὅπως στὸν Συμεὼν καὶ τὸν Ἰωσὴφ τῆς Ὑπαντῆς, σὲ ἀποστόλους τῆς Κοίμησης, σὲ μορφὲς τῆς Ἀποκαθήλωσης καὶ σὲ νεαρὸν μαθητὴν τῆς Προσευχῆς, στὸ δεξιὸν ἄκρο μπροστά<sup>230</sup>.

Μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῶν Ἅγιών Ἀποστόλων στὸ πατριαρχεῖο τοῦ Ρέα, ἀπὸ τὴν πρώτην φάση τῆς διακόσμησης στὸν τρούλο καὶ σὲ προσκείμενες ἐπιφάνειες, ἢ ὁποία τοποθετεῖται περὶ τὸ 1230-1240 ἢ στὸ 1250, οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας παρουσιάζουν ὀρισμένη συνάφεια ὑφους καὶ τρόπων, ποὺ συνηγορεῖ γιὰ τὴν χρονική τους ἔγγυτητα.

Ἡ ἀδρότητα τῆς ζωγραφικῆς ἐρμηνείας, τὸ ζωηρὸν πλάσιμο τῶν προσώπων μὲ τοὺς ἔντονους χαρακτῆρες, τὸ προπυρένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν φυσικὴν σύστασην καὶ γιὰ τὴν κίνησην τῆς μορφῆς στὸν χῶρο, ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ μαλακὲς στροφὲς καὶ κάμψεις καὶ προσδίδει, μὲ γνώσην τῆς ἀνατομίας τοῦ σώματος, ἀλήθεια στὴν στάση, ἀποτελοῦν κοινὰ σημεῖα ἀναφορᾶς στὴν ἐντύπωση τῶν δύο ἔργων. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ τρόπος ποὺ σκιάζονται πλατιὰ τὰ φορέματα κατὰ μέρος, διαγράφουν τὰ μέλη καὶ δείχνουν συγκρατημένα τὸν ὅγκο τους, ὥστε, κυρίως, στὸν Ψηλάφηση τοῦ ναοῦ τῆς Βλαχέρνας. Σὲ λεπτομέρειες, παρατηροῦνται τὰ ἐλαφρὰ καὶ ὀξύληπτα, μὲ σπαστὴν γραμμὴν ἀποπτύγματα ποὺ σχηματίζει στὰ πλευρὰ τὸ ἰμάτιο τοῦ Χριστοῦ στὸν Πιλάτο (εἰκ. 10) καὶ τοῦ Φιλίππου στὸν Ψηλάφηση (εἰκ. 17) ἢ ἐκεῖνο τοῦ Θωμᾶ στὴν ἴδια παράσταση καὶ τοῦ Ἰωακεὶμ στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5), τὰ ὁποῖα συνιστοῦν τυπικό, διακοσμητικὸν στὴν ὑφήν του, στοιχεῖο τοῦ ἰματίου τῶν ἀποστόλων στὴν Ἀνάληψη τοῦ τρούλου στὸ Ρέα<sup>231</sup>. Ἐπίσης, οἱ γραμμικὲς καὶ ἐπίπεδες, γεωμετρικοῦ τύπου, πτυχὲς στὸ φόρεμα τοῦ νεαροῦ συνοδοῦ τῶν ἀρχιερέων στὸν Κρίσην τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10, 83), ποὺ προσδιάζουν σὲ πλατιές ἐπιφάνειες τῶν ἰματίων ἐκεῖ<sup>232</sup>. Οἱ σωματικὲς ἀναλογίες, ἢ χαρακτηριστικὴ διάρθρωση τοῦ λαιμοῦ καὶ, κάποτε, ὁ τρόπος ποὺ σχεδιάζονται τὰ αὐτιά, οἱ ἀδροὶ χαρακτῆρες καὶ τὸ φωτεινὸν περίγραμμα τῶν μορφῶν συντείνουν στὴν προσέγγιση τῶν δύο ἔργων. Τὸ κλίμα συγγένειας προσδιορίζει καὶ ἡ δυνατὴ ὄμοιότητα τῆς φυσιογνωμίας σὲ μερικὲς περιπτώσεις. Σημειώνονται τὸ φωτεινὸν πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἐμπαγμό (εἰκ. 13, 85), ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ κάλλος μὲ ἀρχαγγέλου στὴν Ἀνάληψη<sup>233</sup>, καὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ (εἰκ. 18, 93) πού, μὲ τὰ ἔντονα χαρακτηριστικὰ καὶ ἴδιως τὰ ἀμυγδαλόσχημα μάτια μὲ τὰ δασιὰ τοξωτὰ φρύδια, προσδιορίζει μὲ ἵπταμένου ἀγγέλου στὴν ἴδια παράσταση<sup>234</sup>.

Στὴν Βλαχέρνα, ὁ αιθέριος Χριστὸς στὸ Χαῖρε τῶν μυροφόρων μεσουρανεῖ ὑπερκόσμιος ἀνάμεσα στὰ δύο θουνά, ποὺ ἀναμερίζουν τὸν ὅγκο τους

μπροστὰ στὴν θεϊκὴν παρουσία (εἰκ. 14), σὲ σύνθεσην ποὺ ἀναλογεῖ μὲ τοῦ Χαίρετε στὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδας τῆς Σοπούτσανη, περὶ τὸ 1260-1265<sup>235</sup>. Κοινό, ἐπίσης, πρότυπο σύνθεσης ὑπόκειται στὸν Ψηλάφηση (εἰκ. 17) τῶν δύο μνημείων καὶ στὸν Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἔνδεκα μαθητές<sup>236</sup>, ὅπου ὁ Χριστός, ὑπερυψωμένος καὶ ἀπόρακρος στὶς παραστάσεις τῆς Σοπούτσανη, ἀκροπατεῖ στὸ κατώφλι ὅμοιας βαριᾶς μαρμάρινης θύρας, μὲ τριγωνικὸν ἀέτωμα ἐκεῖ, στὸ μέσον τοῦ χαμπλότερου τοίχου ποὺ δροθετεῖ τὶς πυκνὲς καὶ ἀποτραβηγμένες στὰ πλάγια ὅμαδες τῶν μαθητῶν.

Ἀναλογίες παρατηροῦνται, ἀκόμη, σὲ μερικὲς μορφὲς καὶ στοιχεῖα. Τὸ ἰμάτιο τοῦ Πέτρου στὸν Ψηλάφηση, μὲ τὴν πλούσια πτύχωσην καὶ τὴν ἔντονη φωτοσκίασην, τυλιγμένο μὲ ἀλλεπαλληλες δυνατές καμπύλες στὸ ἀριστερὸν χέρι του, μὲ τὸ δεξιὸν καλυμμένο ἀπὸ τὸ ἔνδυμα, ἔχει τὸ παραπλήσιο στὴν μεγαλειώδη Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τῆς Σοπούτσανη, στὸν ἀπόστολο ποὺ ἵσταται δεξιὰ ἀπὸ τὸν Παῦλο<sup>237</sup>. Ἡ φυσιογνωμία του, ἐπίσης (εἰκ. 98), παρομοιάζει στὸν τύπο καὶ στὸν ἔκφραση πάθους μὲ τὸν Πέτρο σὲ παραστάσεις τοῦ ἴδιου ναοῦ<sup>238</sup>, ἐνῶ ἢ πρεμπτὸν μορφὴ τοῦ ἀγίου Παντελεήμονα (εἰκ. 27) θυμίζει, μὲ τὴν φυσικότητα τῆς κατὰ μέτωπον στάσης καὶ τῶν πτυχῶν στὰ φορέματα, νεαρὸν μάρτυρα<sup>239</sup>. Χαρακτηριστικὲς οἱ πτυχὲς τοῦ ἰματίου ποὺ σχηματίζονται μὲ τὴν ἀνοικτὴν στάση στὰ πόδια τοῦ Ματθαίου, μὲ τὸν ὁποῖον μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ ὁ παράπλευρος

230. Djurić, Mileševa πίν. XX. Stojković, Mileševa εἰκ. 22, 23, 29, 32. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 80.

231. Djurić ὁ.π. (σομ. 229) πίν. XXII. R. Ljubinković, *The Church of the Apostles in the Patriarchate of Peć* (Beograd 1964) εἰκ. 4-6, 11, 14. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 84.

232. Ljubinković ὁ.π. εἰκ. 4, 6, 7, 11. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 84-86.

233. Djurić ὁ.π. (σομ. 231). Ljubinković ὁ.π. εἰκ. 4, 13. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 85.

234. Ljubinković ὁ.π. εἰκ. 16, 17. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 86.

235. Djurić, Sopočani πίν. XXII. Rajković, Sopočani εἰκ. 28.

236. Djurić, Sopočani πίν. XXIV. Rajković, Sopočani εἰκ. 3, 31.

237. Djurić, Sopočani πίν. XXVII, XXXVIII. Rajković, Sopočani εἰκ. 51. Lazarev, *Storia* εἰκ. 438. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 90.

238. Djurić, Sopočani πίν. XXVII, XLIX. Rajković, Sopočani εἰκ. 34, 52.

239. Djurić, Sopočani πίν. LII. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 89.

τοῦ Πέτρου στὸ ἄκρο δεξιὰ τῆς Ψηλάφωσης (εἰκ. 17), ἔχουν τὸ ἀντίστοιχο στὸ φόρεμα τῆς Εὔας στὸν Ἀνάστασην<sup>240</sup>. Σὲ λεπτομέρειες, πάλι, τὸ ἀναπετάριν ποὺ σχηματίζει πίσω τὸ ἴματιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἰούδα στὸν Προδοσία (εἰκ. 9) συγκρίνεται μὲ ἐκεῖνο τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ στὸν Εὐαγγελισμό<sup>241</sup>. ἡ τράπεζα στὸν Εὐλόγηση τῆς Παναγίας (εἰκ. 5) μὲ τὴν κλίνη τῆς Θεοτόκου στὸν Κοίμηση<sup>242</sup>, μὲ τὴν ἰδιαίτερην προοπτικὴν δίλωσην, μὲ τὰ πόδια νὰ φαίνονται κάτω καὶ τὶς ἵδιες στὸν ἐνδυτὴν πλατιές καὶ γωνιώδεις, ἀχνογραμμένες πτυχές.

Καίτοι σημαντικές γιὰ τὴν χρονολόγηση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας οἱ γενικὲς καὶ οἱ εἰδικότερες, σποραδικὲς μᾶλλον, δρμοί της μὲ τὰ προαναφερόμενα ἔργα, ποὺ μερικὲς ἀναπέρπουν σὲ παλαιότερα ὑποδείγματα, δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν σχέση τους σὲ ἐπίπεδο οὐσιαστικῆς ὡς πρὸς τὸ ὑφος συγγένειας. Τὸ μνημειακὸ ἀνάστημα, ἡ φωτεινὴ τρυφερότητα καὶ ἡ πυκνὴ ψυχοσύνθεση τῶν μορφῶν τῆς Mileševa, ἡ πλαστικὴ εὐπρέπεια καὶ ἡ αἰσθαντικότητά τους στὸ Ρές, τὸ ζωγραφικὸ μεγαλεῖο, ὁ ρυθμός, ἡ εὐψυχία καὶ τὸ πάθος ἐκείνων τῆς Sopoćani ἀντιτίθενται, ἐξίσου, στὸν ἰδιοσυστασία τῶν μορφῶν στὸ ἔργο τῆς Ἀρτας. Αὐτὲς διακρίνονται στὰ δύο ἄνισα μέρη του μὲ τὴν κόσμια ἐπιτίθευση τῶν κομνήνειων τρόπων, μὲ τὸ δραματικὸ μέγεθος, τὴν ἐλαφρότητα τῆς κίνησης, τὴν εἰλικρίνεια τῆς στάσης καὶ τὸν παλμὸ τῆς πλούσιας ἔκφρασης καὶ, ἀντίστοιχα, μὲ τὴν πλαστικὴν νευρώδη ύψην τους, τὴν ψυχικὴν δρμὴν καὶ τὴν ἀλήθεια τῶν χαρακτήρων.

Σὲ σχέση μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ Ρές, μὲ τὸ ἀδρὸν ὑφος τῶν ὁποίων συνδέεται περισσότερο ἡ διακόσμηση τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας στὸ κλίμα τῆς σύγχρονης τέχνης, θὰ πρέπει νὰ σημειωθοῦν, εἰδικότερα, στὶς βασικὲς διαφορές τους ἡ συνεκτικὴ δρμογένεια τῶν συστατικῶν στοιχείων, ιδίως τῆς πτύχωσης μὲ ἀδρομερὴ γεωμετρικὰ σχήματα ποὺ ἐπαναλαμβάνονται στὰ ἴματια, ἡ στέρεη διαμόρφωση καὶ ἡ συμπαγὴς πλαστικότητα τῶν ἀγίων τοῦ Ρές. Πιὸ εὐκίνητη καὶ χυμώδης στὴν ζωγραφικότητα της, ἡ τέχνη στὴν μονὴ τῆς Βλαχέρνας παραθέτει τὴν δυναμικὴν ἐκζήτησην καὶ τὴν λεπτομερὴν διεργασία τῆς σύνθετης μορφῆς καὶ, ἐπιπλέον, τὴν εὐαισθησία τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ πνεύματος ποὺ ψηλαφεῖ τὴν πνοὴν καὶ τὸ ὥθος τῶν εἰκονιζομένων προσώπων.

Οροειδεῖς τάσεις μιᾶς κοινῆς στὸν καταγωγὴν καὶ, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, μητροπολιτικῆς τέχνης συνδέουν, ἐξάλλου, τὴν διακόσμηση τῆς Βλαχέρνας μὲ τὶς τοιχογραφίες τῆς Ἀγίας Σοφίας στὸν Τραπεζούντα, οἱ ὅποιες χρονολογοῦνται λίγο μετὰ τὸ 1250. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ φυσικὸ καὶ

τὸ ἀρχιτεκτονικὸ τοπίο, ἡ πολυκοσμία τῶν παραστάσεων καὶ ἡ ζωντάνια τῆς διήγησης ὡς τάσεις τῆς σύγχρονης ζωγραφικῆς, τὸ δυνατὸ χρῶμα καὶ ἡ κοσμητικὴ διάθεση χαρακτηρίζουν ἐξίσου στὰ δύο μνημεῖα τὴν ἔκφραση μιᾶς πλούσιας καὶ ἐντυπωσιακῆς τέχνης. Ἀντιστοιχίες διαγράφονται, ἐπίσης, στὶς σωματικὲς ἀναλογίες, στὸν εὔκαμπτην πλαστικότητα τῶν μορφῶν καὶ τὴν πολύπτυχην διάρθρωση τοῦ ἐνδύματος, στὸν ποικιλία τῶν φυσιογνωμικῶν τύπων, ποὺ ἐνίστε ανακαλοῦν πρόσωπα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καὶ στὴ συναισθηματικὴ τους ἐνάργεια. Σὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα, ἡ δρμητικὴ κίνηση τοῦ Πέτρου στὸν Προδοσία τῆς Βλαχέρνας (εἰκ. 9) ἀναλογεῖ μὲ τοῦ ἕδιου ἀποστόλου στὸν Ψηλάφων τῆς Ἀγίας Σοφίας<sup>243</sup> – δρμοία, μὲ γυναικείας μορφῆς στὶς σύγχρονες τοιχογραφίες τοῦ Προφήτη Ἡλία τῆς Mogaca<sup>244</sup>. ἡ ζωγραφικὴ ἀπόδοση τοῦ λαιμοῦ του μὲ νεαροῦ ἀποστόλου στὸν ἕδια παράσταση, δεξιά, ποὺ στρέφει ἐντονα τὸ κεφάλι πρὸς τὸν ἐπόμενο, σὲ στάση ποὺ μοιάζει μὲ τοῦ Μάλχου<sup>245</sup>.

Μεταξὺ ἄλλων, ἡ διαμόρφωση τῶν κτισμάτων καὶ τῶν ὀρεινῶν ὅγκων στὶς διάφορες παραστάσεις δείχνει τὴν τέχνην στὸ μοναστήρι τῆς Ἀρτας πιὸ συντροπικὴ ἀπὸ τῆς Ἀγίας Σοφίας, καθὼς καὶ οἱ ποικίλοι σχηματισμοὶ στὰ φορέματα, ποὺ παραμένουν πιστότεροι στὸν κλασικὴν τυπολογία τῆς πτύχωσης. Στὰ ἀνάλογα φωτοσκιασμένα ὑφάσματα σημεῖο συγγένειας ἀποτελεῖ, ἐν μέρει, ὁ τρόπος ποὺ τονίζονται οἱ ἀκμὲς τῶν πτυχῶν μὲ λευκές γραμμικές, παράλληλες πινελιές στὸ φόρεμα, ιδίως, τοῦ ἀριστεροῦ ἀρχιερέα στὸν Κρίσπο τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10) – σὰν τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν στὶς προγενέστερες τοιχογραφίες τοῦ Ἀγίου Νικολάου τῆς Ροδιᾶς στὸν περιοχὴν τῆς Ἀρτας<sup>246</sup>. Μὲ τὸν ἕδιο τρόπο χαρακτηρίζονται συχνότερα οἱ πτυχὲς στὴ διακόσμηση τῆς Ἀγίας Σοφίας<sup>247</sup>, ἡ ὁποία, ἐξάλλου, διακρίνεται μὲ τὴν ζωγραφικὴν ποιότητα.

240. Djurić, *Sopoćani* πίν. XIX, XX. Rajković, *Sopoćani* εἰκ. 59. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 124. Σημειώνεται ἡ ἀντιστοιχία τοῦ Ματθαίου, ἐπίσης στὸν τρόπο τῆς πτύχωσης, μὲ τὸν ἕδιο ἀπόστολο στὸν πρότυπην μικρογραφία τοῦ Petrop. gr. 21 (δ.π. σημ. 133).

241. Djurić, *Sopoćani* πίν. VII. Rajković, *Sopoćani* εἰκ. 14.

242. Djurić, *Sopoćani* πίν. XXVII. Άχειμάστου-Ποταμίου, *Bučanτινές τοιχογραφίες* ἀρ. 90.

243. Talbot Rice, *Haghia Sophia* πίν. 45.

244. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 81. St. Petković, *Thirteenth Century Frescoes in Morača Monastery*, CIEB XV, II, B (Αθῆναι 1981) εἰκ. 3.

245. Talbot Rice, *Haghia Sophia* πίν. 45.

246. Παπαδοπούλου, *Η Βυζαντινὴ Ἀρτα* εἰκ. 75.

247. Talbot Rice, *Haghia Sophia* πίν. 45.

Οι δυνατότητες πού προσφέρει ή σύγκριση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας μὲ ἔξαιρετα, ὅπως τὰ προαναφερόμενα, ἔργα προσδιορίζουν τὴ σημαίνουσα θέση τῆς διακόσμησης καὶ δηλοποιοῦν τὴν ὥριμην ἐποχὴν τῆς δημιουργίας τῆς γύρω στὸ 1250 καὶ μὲ ἀκραία χρονικὰ ὥρια τὸ 1240-1460, ἀνάμεσα στὶς διακοσμήσεις τῆς Μιλεσίου καὶ τῆς Σοροκάνη καὶ πλησιέστερα σὲ ἑκεῖνες τοῦ Ρέας καὶ τῆς Τραπεζούντας. Παράλληλα, δίνουν ἔδαφος στὴν ὑπόθεσην γιὰ τὴν ἔλευση τῶν ζωγράφων τῆς μονῆς ἀπὸ σπουδαῖο καλλιτεχνικὸ κέντρο. Μερικές, ἀκόμη, χαρακτηριστικές καὶ ἀσυνήθιστες, λεπτομέρειες ποὺ παραπέμπουν σὲ ἔργα τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐνισχύουν αὐτὴν τὴν ὑπόθεσην.

Συγκεκριμένα, τὰ μεγάλα ἀμυγδαλωτὰ μάτια ποὺ λοξεύουν πρὸς τὰ ἄκρα ἐπάνω, ὅπως τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἐμπαϊγμό, τὸ Χαῖρε τῶν μυροφόρων καὶ τὴν Ψηλάφησην (εἰκ. 13, 14, 18, 85, 93), θυμίζουν μὲ τὸ ἴδιοτροπο σχῆμα τὰ μάτια ἀποστόλων σὲ ἀνάγλυφα κιονόκρανα ναῶν τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τὸν 13ο ἥ τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα<sup>248</sup>. Τὸ πλούσιο ἀναπετάριν ποὺ σχηματίζει τὸ ἴματο τοῦ Χριστοῦ στὴν Προδοσία, περνώντας ἐπάνω ἀπὸ τὸ χέρι καὶ ἀνεμίζοντας στὸ ὑψος τῆς μέσης του πίσω (εἰκ. 9), ἔχει τὸ πλησιέστερο στὸ εὐαγγελιστάριο 587μ. τῆς μονῆς Διονυσίου, στὸν Χριστὸ τῆς Προδοσίας καὶ τῆς Ἀνάστασης<sup>249</sup>. Στὴν μορφή τους ἀντιστοιχεῖ, ἐπίσης, ἡ στάση καὶ ἡ κίνηση, παρότι ἡρεμότερη, τοῦ Ἰησοῦ στὴν Προδοσία τῆς Βλαχέρνας καὶ ἡ πτυχολογία τῶν ἰματίων του. "Ἄσ σημειώθει καὶ τὸ βαθὺ ἄνοιγμα ποὺ διαμορφώνει μὲ σπαστὴ γραμμὴ τὸ ἴματο στὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ Πέτρου στὴν Ψηλάφηση, καθὼς πέφτει ἀπὸ τὸν ὕμο μπροστὰ καὶ ἔρχεται ἀπὸ τὸ πλάι, γιὰ νὰ κλείσει ἀναδιπλωμένο στὸ καμπτόμενο χέρι, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται μὲ ἐλαφρότερο σχέδιο καὶ χρῶμα στὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ στὴν Ψηλάφηση (εἰκ. 17, 18) καὶ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 14, 90) καὶ τοῦ Πέτρου στὴν "Ιασον τοῦ παραλυτικοῦ" (εἰκ. 20, 101). Παρόμοιο ὑπάρχει στὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ προφήτη Μιχαία τῆς μονῆς στὸ Δαφνί<sup>250</sup> καὶ ἀνάλογο, σὲ ἄνοιγμα ἀπὸ τὸν ὕμο, στὸ ἴματο τοῦ Χριστοῦ σὲ μικρογραφία τοῦ κώδ. Plut. V 9 τῆς Φλωρεντίας, ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα<sup>252</sup>. Στὴν ἴδια μικρογραφία ἐντοπίζεται, καθὼς σημειώθηκε, τὸ μόνο γνωστὸ προπογύμενο μὲ τὰ ὀκτάκτινα ἄστρα ποὺ κοσμοῦν τὶς κεραῖες στὸ φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ στὶς παραστάσεις τοῦ Βορειοδυτικοῦ διαμερίσματος<sup>253</sup>. "Ἄσ παραπρηθεῖ, τέλος, τὸ διπλὸ ἀπιδόσχημο περίγραμμα ποὺ ὑποδηλώ-

νει στὸ ἄκρο τὸ καλυμμένο ἀπὸ τὸ ἴματο ἀριστερὸ χέρι τοῦ Πέτρου στὴν Ψηλάφηση, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ προφήτη Νάθαν σὲ ἔξοχη μικρογραφία τοῦ 10ου αἰώνα, ἐπίσης, στὸ φαλτήριο Paris. gr. 139<sup>254</sup>.

Τὰ ἀναφερόμενα στοιχεῖα ἀποκαλύπτουν, κυρίως, στὸ μέρος ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ, τὸ πλούσιο καλλιτεχνικὸ ὑπόβαθρο τῆς τέχνης στὸν ναὸ τῆς Βλαχέρνας. Μαρτυροῦν, ἐπίσης, τὴν ἀπτὴ οἰκειότητα τῶν ζωγράφων τῆς μονῆς μὲ τὴν παράδοση τῆς μητροπολιτικῆς τέχνης. Οἰκειότητα πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ καθόλου συναγόμενα ἀπὸ τὸ ζωγραφικὸ πρόγραμμα καὶ ἀπὸ τὴν εἰκονογραφικὴν καὶ τὴν τεχνοτροπικὴν συνάφεια μὲ ἔξαιρετα προπογύμενα καὶ σύγχρονα ἔργα, δὲν ἀποκλείει καὶ τὴν καταγωγὴ τῶν ζωγράφων ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἄλλωστε, τὴν ἔλευσην τους ἀπὸ μεγάλο, ὅπωσδήποτε, κέντρο ἀποδεικνύει καὶ ἡ σύγκριση μὲ τὶς τοιχογραφίες ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν ἴδια ἐποχὴν στὴν Ἀρτα, κυρίως δὲ μὲ τὶς λίγες δόρατες στὸ διακονικὸ τοῦ καθολικοῦ στὴ μονὴ τῆς Κάτω Παναγιᾶς, ποὺ ἔδρυσε ὁ δεσπότης Μιχαὴλ Β'<sup>255</sup>. Οἱ τελευταῖες εἶναι ἔργο ἀξιόλογης τέχνης, μὲ κομφότητα σχεδίου, μὲ πλαστικὴ ποιότητα καὶ ἀνεσπειρόμενη κίνηση, πού, ὅμως, δὲν ἐκφεύγουν ἀπὸ τὰ ὥρια τῆς ζωγραφικῆς ή ὁποία ἀσκήθηκε, γενικότερα, στὴν ἑλλαδικὴν περιοχήν.

248. J. Maksimović, La sculpture byzantine du XIII<sup>e</sup> siècle, L'art byzantin du XIII<sup>e</sup> siècle 25, εἰκ. 3, 5. Byzantium, Faith and Power ἀρ. 50, 53-55 (S. T. Brooks).

249. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρούς Α εἰκ. 190, 233. Βλ. ἐπίσης τὸν Χριστὸ στὴν Εἰς Ἀδου Κάθοδο τοῦ Petrop. gr. 21 (Zakharova, The Trebizond Lectionary ὁ.π. (σημ. 133) 61 κέ., εἰκ. 2).

250. Diez - Demus, Daphni and Hosios Lucas εἰκ. 57.

251. V. J. Djurić, La peinture murale serbe au XIII<sup>e</sup> siècle, L'art byzantin du XIII<sup>e</sup> siècle 154 κέ., εἰκ. 3. Ὁ ἴδιος, La peinture murale byzantine πίν. III.6.

252. Βλ. σημ. 129.

253. Βλ. σ. 35 τῆς μελέτης.

254. Lazarev, Storia εἰκ. 109. Βλ. ἐπίσης Cutler - Spieser, Byzance médiévale εἰκ. 117, 118.

255. Ὁρλάνδος, Κάτω Παναγιὰ 84 κέ., εἰκ. 17, 18. Djurić, La peinture murale byzantine 221, πίν. XI.20. Καμαρούλιας, Τὰ Μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Β' εἰκ. 230. Παπαδοπούλου, Η Βυζαντινὴ Ἀρτα 99 κέ., εἰκ. 116, 117. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εἰκόνες τῆς Ἀρτας 36, εἰκ. 22.

Έρεισμα γιὰ τὴ στερρή, διαπιστωμένη στὰ προγούμενα, σύνδεση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας μὲ τὴν παράδοση τῆς μητροπολιτικῆς τέχνης τοῦ Βυζαντίου παρέχει ἔμμεσα καὶ ἡ πρόσφατη ιστορία τοῦ ιδρύματος.

Στὸ διάστημα τῶν ἑτῶν 1225/6 ḥ 1227-1230, ποὺ ὁ Θεόδωρος Κομνηνὸς Δούκας τῆς Ἡπείρου βασίλευε στὴ Θεσσαλονίκη<sup>256</sup>, χρονολογεῖται τὸ γνωστὸ συνοδικὸ γράμμα τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἀρτης Ἰωάννη Ἀποκαύκου γιὰ τὴ μετατροπὴ τῆς ἔως τότε ἀνδρῶν μονῆς τῆς Βλαχερνιτίσσης σὲ «σωστικὴ κιβωτὸ» γυναικῶν<sup>257</sup>. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ μαρτυρία κατὰ τὸν 13ο αἰώνα καὶ πολύτιμη πηγὴ πληροφοριῶν γιὰ τὸ μοναστήρι καὶ τὶς νέες ἐνοίκους του.

Καθὼς ἀναφέρει ὁ Ἀπόκαυκος<sup>258</sup>, «ἡ καθ' ἡμᾶς ἔξουσία, ἡ εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος... Ἰδοῦσα γάρ, ὡς πολλαχῆ κατὰ τόπους ἀνδρῷα μὲν ἀνφοδόμνται φροντιστήρια, γυναικεῖον δὲ σπανίως ḥ οὐδαμοῦ... βουλὴν ἐβουλεύσατο τὴν ὄντως ἐπανετὴν καὶ ὅλην εἰς Θεὸν ἀνανεύουσαν, καὶ ταύτην μετὰ ἐπισκοπικῆς ἐκχωρίσεως... Καὶ τέως πρῶτον τὴν κατὰ τὴν Ἀρταν κενώσασα τῆς Βλαχερνιτίσσης ὄνομαζομένην μονὴν τῶν ἐνοικούντων αὐτῇ μοναχῶν... ἐκ κεκαρμένων γυναικῶν ἀνεπλήρωσεν· ὅσαι καὶ μᾶλλον τῶν κατὰ πόλιν οἰκείων ἀπαναστάσαι πνευματικῶν φωλεῶν, τὰ τε γένη καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσημοι, διὰ τὴν κατασχοῦσαν τὴν καθ' ἡμᾶς βασιλεύουσαν θείαν εἴποι τὶς καὶ φλόγα καὶ μάστιγα, ἔως καὶ ταύτης τῆς ἐτέρας σωστικῆς ὡς ἀν εἴπη τὶς κιβωτῷ εἰσῆχθοσάν τε καὶ ἐνετέθησαν... αἱ τε ἀπὸ τῆς μακρᾶς ὑπερορίας καὶ τῆς σφετέρας ἐγκατοικίσεως ἐνταῦθα καὶ παρὰ τοῖς κρατοῦσι τούτοις γινόμεναι ἐνδημοὶ ἔχοιεν καὶ αὗται τὴν εἰρημένην μονὴν κατάλυμα σωστικὸν καὶ ζωῆς ταμείον πλουσιοπάροχον· καθότι ἐξ εὐπορίας τῶν ζωαρκῶν καὶ τοῦτο τὸ φροντιστήριον (‘Ομπρίδαι λεγόντων) “οἰνοπλθές πολύπυρον” καὶ κατὰ θέσιν τὴν τοπικὴν καὶ ἀστικὸν ὄμοῦ καὶ ἐρημικὸν οἷς τε οὐ μακρὰν ἀνακεχωρίκει τοῦ πολιτεύματος καὶ οἷς τῷ παραρρέοντι ναυσιπόρῳ διοριζόμενον ποταμῷ κεῖται πρὸς τοῖς ποσὶν ὅρους ἐκεῖσε τοῦ τὸν μονὴν ἀνατρέχοντος», ποὺ θὰ κάλυπτε τὴν ἐπιθυμία «τὸν ἀσκοῦν καὶ ἐν ἐρήμῳ αὐλίζεσθαι... ἀν δὲ καὶ χρειώδη τινὰ τὰς μοναχὰς ἐπιλείπειεν, ὅσα <ἐν> ἐνδύμασιν, ὅσα ἐν ὑποδήμασιν... ἐγγὺς ἡ πόλις αὐτῇ καὶ τὸν τοῦ χροσίμου εὐθὺς παραμυθίσεται ἐνδειαν. Ἄλλ’ οὕτω μὲν ἡ μονὴ καὶ εὐπορίας ἔχει καὶ θέσεως

τοπικῆς, οἱ δὲ κρατοῦντες οὗτοι βασιλεύοντες... καὶ διασκεψάμενοι καὶ τελέσαντες τῆς σωτηρίου ταύτης περὶ τὸ θῆλυ προνοίας ἀπολύψονται τοὺς μισθούς, ἡ δὲ καθ' ἡμᾶς ἐπισκοπικὴ ἐποπτεία τῷ ἀγαθῷ σπουδάσματι τούτῳ συνδραμοῦσά τε καὶ συνευδοκίσασα τὸ κύρος ἔχειν τὸν πρᾶξιν ταύτην καὶ εἰς τοὺς ἔξῆς ἐθέσπισε χρόνους».

Προπγεῖται ἐκτενὲς σκεπτικὸ γιὰ τὴν ἰσοτιμία καὶ τὴν κατὰ φύση ταυτότητα τῶν δύο γενῶν καὶ γιὰ τὴ μέριμνα ποὺ εἶχαν λάβει «οἱ τῆς βασιλεύουσης οἰκίτορες», οἱ ὁποῖοι «οὐκ ἀνδρῶνας μόνον... ἀλλὰ καὶ γυναικῶνας σεμνοὺς εἰς γυναικῶν ἐνοίκουσιν προσεδείμαντο»<sup>259</sup>. Μὲ κατάλογη δὲ στὸ παράδειγμα τῆς Κωνσταντινούπολης, κατονομάζονται, σὲ ἐπίρρωση τῆς πράξης, στὸ τέλος τοῦ γράμματος καὶ μὲ ἐκτενή, ἐπίσης, ἀναφορὰ στὰ καθέκαστα ἐπιφανεῖς μονὲς ποὺ εἶχαν μεταποιηθεῖ σὲ γυναικεῖες στὴ βασιλεύουσα, καθὼς ἡ μονὴ τοῦ Δαλμάτου καὶ, πιὸ πρίν, τοῦ Ζαούτζπ· ἐπίσης ἡ μονὴ τῆς Δεκανῆς στὴ Θίβα καὶ «Ἡ σόμερον δὲ κατὰ τὴν Μεγαλόπολιν γυναικεία μονὴ τῆς ἀοιδίμου σεβαστοκρατείρας καὶ μπρὸς τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως ἐξ ἀνδρῶν καὶ αὐτη... καὶ φιλοτίμου τῆς σεβαστοκρατορικῆς χειρὸς εὐπορίσασα...»<sup>260</sup>.

256. Βλ. σχετ. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Συμβολὴ 39 κ.ε. Ἡ ἀναγόρευση τοῦ Θεοδώρου Δούκα σὲ αὐτοκράτορα τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ 1225 ḥ στὸ 1226 (αὐτόθι 57), ἡ τελετὴ τῆς στέψης καὶ χρίσης μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Αὔγουστου τοῦ 1227 (Ε. Βέπ-Σεφερλῆ, ‘Ο χρόνος στέψεως τοῦ Θεοδώρου Δούκα ως προσδιορίζεται ἐξ ἀνεκδότων γραμμάτων Ἰωάννου τοῦ Ἀποκαύκου, BNJ 21, 1971-1974, 278 κ.ε. Σταυρίδου-Ζαφράκα δ.π. 44 κ.ε., 60 κ.ε.) ḥ στὰ τέλη Μαΐου-ἀρχὴς Ιουνίου καὶ ἵσως στὶς 29 Μαΐου τοῦ 1227, ἐօρτὴ τῆς Πεντηκοστῆς (αὐτόθι 44, σημ. 18. Ἡ ἴδια, Ἡ χρονολόγηση ἐπιστολῶν καὶ ἐγγράφων τοῦ Ἰωάννη Ἀποκαύκου, ‘Ἐγνατία 4, 1993-1994, 145 κ.ε., μὲ σχετικὴ βιβλιογραφία).

257. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα. Βλ. ἐπίσης Talbot, Affirmative Action (μὲ μετάφραση τοῦ συνοδικοῦ γράμματος στὴν ἀγγλικὴ) 402 κ.ε.

258. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα 17-19.

259. Αὐτόθι 14 κ.ε., 16.

260. Αὐτόθι 19 κ.ε. Ὁ Ἰωάννης Ἀπόκαυκος ἀποκαλεῖ Μεγαλόπολην τὴν Θεσσαλονίκην, καθὼς προκύπτει ἀπὸ τὰ ἀναφερόμενα. Βλ. καὶ ἐπιστολὴ τοῦ τὸ 1226 στὸν Θεόδωρο Δούκα: «ἔσσεῖται καὶ ὁ Ναυπάκτου τοῦ τῆς βασιλείας σου δριμοῦ, ἢν καὶ ἀξιῶσαι με Κύριος ἐν τῷ κατὰ τὴν Μεγαλόπολιν βασιλικῷ θρόνῳ καθιδρυμένην ἰδεῖν...» (Σταυρίδου-Ζαφράκα, Συμβολὴ 56). Πρβ. Talbot, Affirmative Action 399, 408. Ἡ σεβαστοκράτειρα μπτέρα τοῦ Θεοδώρου ἀν-

Τὸ συνοδικὸ γράμμα τοῦ Ἀποκαύκου, μεστὸ σὲ πληροφορίες, σὲ θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τοῦ μορφωμένου ἱεράρχη γιὰ τὸν γυναικεῖο μοναχισμό, ἔχει πρόδηλη ἀξία γιὰ τὴν ἴστορία τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας, τῆς ὥποιας διαφωτίζει μία σημαντικὴ πτυχή. Ἡ μετατροπὴ τῆς ἀνδρῶς μονῆς σὲ γυναικεία, γιὰ τὸ μὴ καινοφανὲς τῆς ὥποιας ἀντλήθηκαν ἀκλόνητα ἐπιχειρήματα, πρέπει νὰ ἦταν καθοριστικὴ γιὰ τὴν μετέπειτα πολιτεία της κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, καθὼς ἀποδεικνύει τὸ σωζόμενο καθολικὸ μὲ διατήρησε ἀπὸ τὴν διακόσμηση καὶ τὰ ὑπάρχοντά του.

Τὸ ὄνομα καὶ ἡ κατάσταση τῆς μονῆς, τὰ ἔχεγγυα ποὺ παρεῖχαν ἡ θέση καὶ ἡ εὐπορία της γιὰ τὸν ἀπρόσκοπτο μοναχικὸ βίο καὶ ἡ καταγωγὴ τῶν μοναστριῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολην καταγράφονται μὲ ἀκρίβεια. Ἡ μονὴ τῆς Βλαχερνίσσης ἦταν εὔπορη, «ζῶντες ταμεῖον πλουσιοπάροχον», μὲ εὐνοϊκή, καὶ ὅχι μόνο γιὰ τὸν πορισμὸ τῶν χρειωδῶν, θέση κοντὰ στὸν Ἀρτα, συγχρόνως δὲ μακριὰ ἀπὸ τὴν τύρβη τῆς πόλης, ἀπὸ τὴν ὥποια χωριζόταν μὲ τὸν παραρρέοντα, πλωτὸ Ἀραχθό· σὲ τόπο ἐρημικό, «ὡς εἶναι τὰς ἐν αὐτῷ καὶ μοναστρίας ἐν αὐτῷ καὶ μιγάδας, τῷ τε δηλαδὴ τῆς πόλεως γειτονίματι καὶ τῷ ἔχόμενα τοῦ Βουνοῦ» μὲ «τὸ τῶν ἐκεῖσε πύκνωμα θάμνων καὶ τὰ στεφανωματικὰ λεγόμενα τῶν φυτῶν»<sup>261</sup>.

Τὰ πλεονεκτήματα τῆς μονῆς ἀσφαλῶς ίκανοποιούσαν τὶς πρόσφυγες μοναχές ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ὄποιες «παρὰ τοῖς κρατοῦσι τούτοις γινόμεναι ἐνδημοί» ἦταν, καθὼς τονίζει ὁ Ἰωάννης Ἀπόκαυκος, «τά τε γένη καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσημοι». Εἶναι δὲ εὐλογὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἀσκησαν ὄρισμένη ἀπὸ τὴν θέση τους ἐπιρροὴ γιὰ τὴν ἐκπλήρωσην τοῦ αἰτίματος, ἵσως κατευθεῖαν στὸν Θεόδωρο Δούκα ἢ, ἐγγύτερα, στὸν βασίλισσα Μαρία Δούκαινα, πιθανῶς γιὰ νὰ στεγασθοῦν στὸν συγκεκριμένη μονὴ. Τὸ γεγονός τῆς μετατροπῆς της σὲ γυναικεία, πέραν τοῦ πρωτοφανοῦς γιὰ τὴν περιοχή, ἀφοροῦσε σὲ ἔνα εὐκατάστατο μοναστήρι, μὲ ὅχι ἀσήμαντο ἀριθμὸ μοναχῶν, ὅπως εἰκάζεται ἀπὸ τὰ ἀναφερόμενα στὸν ἀπομάκρυνσην καὶ τὴν κατάταξην τῶν προηγουμένων ἐνοίκων του «ἐν ἑτέραις μοναῖς ἀνδρῶν» στὸν Ἀρτα «ώς μὴ καθά τι ρέυμα ποτάμιον κατὰ τὰς ρύμοτομίας ταύτης τῆς πόλεως μεταγγιζόμενοί τε καὶ μεταρρέοντες ἐαυτοὺς καὶ τὴν ἱερὰν ἔξουδενῶσαι περιβολίν»<sup>262</sup>.

Ο Ἰωάννης Ἀπόκαυκος διεκτραγωδεῖ σὲ ἄλλο σημεῖο τὶς ἀξιοκαταφρόντες, τότε, συνθῆκες ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία γυναικείων μονῶν στὸν πόλην: «παρὰ τοῖς προτεμενίσμασι τῶν ναῶν ἐπὶ σαθραῖς ταῖς καλύβαις καὶ κλινιδίων ἀχρείων

μόνων χωρητικαῖς τὰς μοναχὰς ἐνοικίζεσθαι». Ἐπιπλέον, ὑπογραμμίζει τὸ δίκαιο καὶ τὸ πρέπον τῆς πράξης «ἴνα καὶ τὸ κατὰ τόπους μετέωρον θύλυτρον ἔχῃ ὅπου καὶ ἀποθρίξαίτο»<sup>263</sup>.

Ἀπὸ τὴν ὅλη διατύπωση τοῦ συνοδικοῦ γράμματος διαφαίνεται ως πιθανὸ ὅτι οἱ σθεναροί, προσεκτικὰ ἐπιλεγμένοι, λόγοι στοὺς ὥποιους βασίσθηκε τὸ αἴτημα τῶν εὐγενικῆς καταγωγῆς μοναστριῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολην πρὸς τοὺς κρατοῦντες θὰ ἦταν, κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ὑπτον, αὐτοὶ ποὺ ὑποστήριξε καὶ ἀνέπτυξε ὁ σοφὸς ποιμενάρχης, ὃστε νὰ κατασιγασθοῦν καὶ οἱ ὥποιες ἀντιδράσεις θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει ἡ, ἀσφαλῶς ὅχι εὔκολη, ἀπομάκρυνση τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τὸ πνευματικὸ κατάλυμά τους καὶ ἡ ἐκχώρηση τῆς μονῆς τῆς Βλαχερνίσσης σὲ αὐτές. Ἀπὸ τούτη τὴν ἀποψην εἶναι εὐνόπτο τὸ Βάρος ποὺ δόθηκε στὰ ἀνέκαθεν ἰσχύοντα στὴ Βασιλεύουσα, στοὺς θεσμοὺς τῆς ὥποιας, ἄλλωστε, ἐδράσθηκε ἡ ὀργάνωση τοῦ δυσμικοῦ κράτους τῆς Ἡπείρου<sup>264</sup>. Προσφυὲς καὶ τὸ οίκειο παράδειγμα τῆς μονῆς στὴ Θεσσαλονίκη ποὺ ἡ σεβαστοκράτειρα μπτέρα τοῦ Θεοδώρου Δούκα μετέτρεψε σὲ γυναικεία καὶ, μὲ τὶς γενναιόδωρες παροχὲς τῆς Ζωῆς Δούκαινας, «τοῖς κατὰ πόλιν ἐκεῖσε γυναικείοις φροντιστηρίοις ἐκ μεγέθους ἐκ καλλονῆς ἐξ εὐπορίας προσόδων καὶ πρωτεύει καὶ ἀριστεύει»<sup>265</sup>, ἀποτελοῦσε ἐπίσης φωτεινὸ προηγούμενο γιὰ τὴν εὐμενὴ ἀποδοχὴ τοῦ αἰτίματος. Μπορεῖ δὲ νὰ θεωρηθεῖ ως πολὺ πιθανὸ ὅτι οἱ εὐγενεῖς μοναχές ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἔξασφάλισαν τὴν εὔνοια τῶν Κορμηνῶν τῆς Ἡπείρου καὶ ἐφεξῆς σὲ ὅσα φιλόδοξα ἐπράξαν γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς μονῆς τους, εἰδικότερα γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση, τὴν ἀρτίωση καὶ τὴν «καλλονὴ» τοῦ καθολικοῦ, ποὺ ἀναδείχθηκε σὲ ταφικὴ ἐκκλησία τοῦ οἴκου τῶν δεσποτῶν. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς πολιτικῆς αἰτιολογεῖται ἡ ἀνάθεση, ἀργότερα, τῆς ζωγραφικῆς διακόσμησης τοῦ ναοῦ σὲ σημαντικοὺς μαΐστορες, ποὺ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Πόλην.

φέρεται ὅτι ἦταν ἡ Ζωὴ Δούκαινα (D. I. Polemis, *The Doukai, A Contribution to Byzantine Prosopography* (London 1968) 87, ἀρ. 40, σημ. 12, σ. 89, ἀρ. 42).

261. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα 18.

262. Αὐτόθι.

263. Αὐτόθι 17 καὶ 18.

264. G. Prinzing, *Studien zur Provinz und Zentralverwaltung im Machtbereich der epirotischen Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas, Ἡπειρόν* 24, 1982, 73 κέ. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Η κοινωνία τῆς Ἡπείρου στὸ κράτος τοῦ Θεοδώρου Δούκα, *Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου* 314 κέ., 333.

265. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα 20.

Μία άκομη πληροφορία του 13ου αιώνα είναι δυνατό να σχετίζεται μὲ τὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας. Χρονολογεῖται κοντά στὸ 1234, λίγα χρόνια μετά τὴ μετατροπή της σὲ γυναικεία, καὶ ἀφορᾶ στὸν Ἀννα, τὴ θυγατέρα τοῦ Θεοδώρου Κομνηνοῦ Δούκα καὶ σύζυγο τοῦ Στεφάνου Ραδοσλάβου τῆς Σερβίας. "Ἐπειτα ἀπὸ τὸν ἐκθρόνισην καὶ τὸν ἔξορο του τὸ 1233, ὁ Ραδοσλάβος κατέφυγε μὲ τὴ σύζυγο του στὶς ἀρχές τοῦ 1234 στὸ Ραγούσα καὶ ἐκεῖθεν στὸ Δυρράχιο, ὅπου «ἔνας μεγάλος Φράγκος», καθὼς ίστορεῖται, τοῦ πῆρε μὲ τὸν ἀπειλὴν τοῦ ξίφους τὸν Ἀννα, ἥ ὁποία κατέληξε ἀργότερα σὲ γυναικεία μονὴ τῆς Ἡπείρου<sup>266</sup>. Τὸ ἀναφερόμενο μοναστήρι ἐνδέχεται νὰ ἦταν αὐτὸ τῆς Βλαχέρνας στὸν Ἀρτα, ὅπου, λογικά, ὑστερα ἀπὸ τὶς περιπέτειές της, ἥ Ἀννα θὰ ζήτησε προστασία καὶ καταφύγιο κοντὰ στοὺς οἰκείους της, βρίσκοντας στὸν πλησιόχωρο τῆς πόλης μονὴν «κατάλυμα σωστικόν». Ἐὰν ἥ ύπόθεση ἀληθεύει, ἥ ἐγκαταβίωση τῆς Ἀννας στὸ Βλαχερνίτισσα θὰ παρεῖχε νέες σοβαρὲς δυνατότητες πρόσθασης στὸν ἱγεμονικὸ οἶκο τῆς Ἀρτας γιὰ τὸν οἰκονομικὸν καὶ ἄλλην ἐνίσχυση τῶν πρὸς ἐκτέλεσην ἔργων, ποὺ θὰ ἀνῆκαν στὶς προτεραιότητες τῶν καλογραιῶν.

Ἡ κτιριακὴ κατάσταση τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς κατὰ τὸν ἐποχὴν τῆς μετατροπῆς της σὲ γυναικεία παραμένει ἄγνωστη. Καὶ δὲν είναι, συγκεκριμένα, σαφὲς ἀπὸ τὰ σωζόμενα ἐὰν στοὺς ἀκόλουθους χρόνους ἔως τὸν πτώσην τοῦ Θεοδώρου Δούκα (1230) συντελέσθηκαν ἥ ἀνοικοδόμηση τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς ποὺ ὑψίσταται καὶ ὁ γλυπτικὸς διάκοσμος. Τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ μεσολάβησε ἦταν βραχὺ καὶ, πιθανῶς, μικρότερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν τεσσάρων ἥ πέντε ἔτῶν (1225/6-1230) πού, κατ' ἀρχήν, δίνουν τὰ στοιχεῖα τοῦ συνοδικοῦ γράμματος τοῦ Ἀποκαύκου.

Τὸ συνοδικὸ γράμμα περιέχεται στὸν, ἄλλοτε σιναϊτικό, κώδικα Petrop. gr. 250, στὰ φ. 55a-57a<sup>267</sup>. Ἡ ἀρχὴ του, καθὼς ἀναφέρεται, συμπίπτει στὸ ἴδιο φύλλο (55a) μὲ συνοδικὴν πράξην τῆς 4ης Ἀπριλίου τοῦ 1228, σχετικὴ μὲ τὸ μακροχρόνια ἀντιδικία τοῦ μπτροπολίτη Ναυπάκτου μὲ τὸν ἐπίσκοπο Ἀρτης Ἰωάννη<sup>268</sup>. Ἡ συνέχεια τῶν δύο ἐγγράφων στὸ ἴδιο φύλλο τοῦ κώδικα, μολονότι δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλὲς τεκμήριο γιὰ τὸ χρονολόγηση τοῦ συνοδικοῦ γράμματος γιὰ τὸ Βλαχερνίτισσα στὸ 1228 ἥ ἀργότερα, ἔχει ὡς ἔνδειξη ὀρισμένη ἀξία, γιατὶ συμφωνεῖ μὲ τὰ ἐσωτερικὰ στοιχεῖα του.

Πρόκειται, ἀκριβῶς, γιὰ τὶς ἀναφορὲς σὲ αὐτό «ἡ καθ' ἡμᾶς ἔξουσία, ἥ εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος», «οἱ δὲ κρατοῦντες οὗτοι βασιλεύοντες», «τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως». Ἡ τελευταία

είναι ἥ πιὸ ἐνδιαφέρουσα. Ἡ ἀναγόρευση τοῦ Θεοδώρου Δούκα σὲ βασιλέα, ὑστερα ἀπὸ τὸν ἀνάκτησην τῆς Θεσσαλονίκης στὰ τέλη τοῦ 1224, τοποθετεῖται ἀπὸ τὴ νεότερη ἔρευνα στὸ 1225/6, ἥ στέψη καὶ ἥ χρίση του στὸ 1227<sup>269</sup>. Μὲ βάσην αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἥ ἀναφορά «τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως» χρονολογεῖ μὲ ἀσφάλεια τὸ γράμμα τοῦ Ἰωάννη Ἀποκαύκου μετὰ τὸ 1225/6, ὅπόταν ὁ Θεοδώρος Δούκας προσαγορεύοταν «βασιλεὺς», καὶ, πολὺ πιθανό, μετὰ τὸν τέλεσην τῆς στέψης καὶ τῆς χρίσης του τὸ 1227, στὸν ὁποία παραπέμπει τὸ ἐπίθετο «ἄγιος», τὸ συνδεόμενο μὲ τὴ χρίση<sup>270</sup>.

Ἐφόσον γίνει δεκτὸ ὅτι τὸ συνοδικὸ γράμμα χρονολογεῖται στὸ 1227 ἥ ἀργότερα, καὶ μὲ τὸν προϋπόθεσην ὅτι ἥ συνοδικὴ ἐπικύρωση δὲν ἀπείχε ἀπὸ τὸν ἔναρξην λειτουργίας τῆς μονῆς ὡς γυναικείας, περιορίζεται ὁ χρόνος ποὺ μεσολάβησε ἀπὸ τὸν ἐκχώρωσην τῆς ἔως τὸ 1230. Στὸν προκειμένην περίπτωση, τὸ διάστημα θὰ ἦταν ἀρκετὰ μικρὸ γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὸν πραγματοποίησην εὑρείας κλίμακας ἐργασιῶν γιὰ τὸν ἀνοικοδόμησην καὶ τὸ γλυπτικὸ διακόσμηση τοῦ καθολικοῦ, ὅταν, κιόλας, προεῖχαν ἄλλα ζητήματα γιὰ τὸν ἀναδιοργάνωση τῆς μονῆς. Καὶ τότε, ἐὰν δὲν εἶχε ἀνακαίνισθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν ἐγκατάστασην τῶν μοναστριῶν τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ ναὸς στὸν δεύτερον οἰκοδομικὸ φάση τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς, ἐπίσης τὸ μαρμάρινο τέμπλο καὶ τὰ ἄλλα γλυπτὰ ποὺ τὸν κόσμησαν θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν, μᾶλλον, σὲ μέρος ἥ ὅλο στοὺς χρόνους του Μιχαὴλ Β' Δούκα, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε κατόπιν τὴ διακυβέρνηση τῆς Ἡπείρου (περ. 1230-1267/8).

Πιστεύεται, γενικότερα, ὅτι στὸν ἐποχὴν τοῦ Μιχαὴλ Β', γύρω στὰ μέσα τοῦ αἰώνα καὶ δὲν μετὰ

266. Nicol, *Despotate 123*. N. D. Papadimitriou, *Les femmes de rang impérial et la vie monastique à Byzance, Women and Byzantine Monasticism* 71 (B11).

267. Τοῦ μοναχοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Μεσοποταμίτη, 14ου αἰώνα. Βλ. Παπαδόπουλο Κεραμέα, *Συνοδικὰ γράμματα 4. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Ἡ χρονολόγηση ἐπιστολῶν ὁ.π. (σημ. 256)* 143 (μὲ βιβλιογραφία).

268. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, *Συνοδικὰ γράμματα 5, 23 κ.ε., ἀρ. 9. K. Λαμπρόπουλος, Ἰωάννης Απόκαυκος, Συμβολὴ στὸν ἔρευνα τοῦ βίου καὶ τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου* (διδ. διατ., Αθήνα 1988) 272 κ.ε., ἀρ. 20. Σταυρίδου-Ζαφράκα, *Συμβολὴ 164*, ἀρ. 36, σ. 167, ἀρ. 9.

269. Βλ. σημ. 256.

270. Γιὰ τὸν τιτλοφορία τοῦ Θεοδώρου Δούκα πρὶν καὶ μετὰ τὸν ἀναγόρευσην καὶ τὸν τέλεσην τῆς στέψης καὶ χρίσης του Βλ. Σταυρίδου-Ζαφράκα, *Συμβολὴ 43 κ.ε., 48 κ.ε. Η. Γιαρένης, Πτυχὴς τῆς ἀντιπαράθεσης Νίκαιας καὶ Ἡπείρου, Ο ρόλος τοῦ χρισμάτος, Μεσαιωνικὴ Ἡπείρος* 108 κ.ε., 111.

τὸ 1240, ἔλαβε χώρα μία τρίτη οἰκοδομικὴ φάση, ποὺ ἐντοπίζεται στὸν ἀνωδομὴν του, κατὰ τὸν ὥποια προστέθηκαν οἱ τρεῖς τροῦλοι καὶ τὸ φουρνικό<sup>271</sup>. Τελευταῖα ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἀποψη ὅτι αἰτία τοῦ ἔργου θὰ πρέπει νὰ ἔταν ἡ μερικὴ καταστροφὴ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ σεισμὸν τοῦ 1231, μὲ τὸν ὥποιο συνδέθηκαν ἀνάλογες ἐργασίες μετασκευῆς στὸ καθολικὸν τῆς μονῆς τῆς Κάτω Παναγιᾶς, ἐπίσης τῆς ἁγίας Θεοδώρας στὸν πόλην<sup>272</sup>.

Παρότι ἀμαρτύρητος στὶς σύγχρονες πηγὲς γιὰ τὸν Ἀρτα, «σεισμὸς φοβερώτατος» μνημονεύεται στὸ νεότερο Χρονικὸν τοῦ Γαλαξειδίου ὅτι κατέστρεψε τὶς ἐκκλησίες καὶ «οἱ Γαλαξειδιῶταις... ἐπαρακαλέσασι τὸν δέσποταν Μιχαὴλ» καὶ κτίσθηκε «μὲ ἔξοδα ὅλο βασιλικὰ τοῦ Κύρου Μιχαὴλ» τὸ μοναστήρι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «ἔστοντας καὶ τὸ ὄνομά του [τοῦ Μιχαὴλ Δούκα] γραμμένο σὲ μία κολώνα μαρμαρένια, ποὺ εἶνε ἐμπρὸς στὸν νάρθηκα»<sup>273</sup>. Τυχὸν σοβαρὸς κλονισμὸς τοῦ καθολικοῦ τῆς Βλαχέρνας ἀπὸ τὸν ἴδια αἰτία θὰ ἀποτελοῦσε βάσιμο λόγο γιὰ μία ἐκτεταμένη ἐπέμβαση στὸν ναὸν σὲ χρόνο πού, ἐνδεχομένως, δὲν ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὸν προγενέστερον ἀνακαίνισην καὶ, ἐφόσον δὲν ὑφίστατο στατικὸν πρόβλημα, γιὰ τὸν τυπολογικὴν τροποποίησή του σὲ λαμπρότερο οἰκοδόμημα, μὲ τὸν προσθήκην τῶν τρούλων. Άλλὰ τὸ ζήτημα δὲν ἔχει ἀκόμη διερευνηθεῖ.

Τὸν ὄριστικὴν διαμόρφωσην τῆς τρουλαίας κατασκευῆς ἀκολούθησε ὁ τοιχογραφικὸς διάκοσμος. «Οσα συνάγονται ἀπὸ τὰ σωζόμενα μέρη καὶ ἀναπτύχθηκαν στὰ προγούμενα κεφάλαια, ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἐπιλογὴν καὶ τὸ διάταξην παραστάσεων καὶ μορφῶν, τὸν εἰκονογραφικὸν διαπραγμάτευσην, τὸν τεχνοτροπικὸν ἀπόδοσην καὶ τὸν, ἐν γένει ὑψηλήν, ποιότητα τῶν τοιχογραφιῶν, συνδέουν τὴν ζωγραφικὴν τῆς ἐκκλησίας μὲ σπουδαῖα, στὸν πλειονότητα, ἔργα σὲ ψηφιδωτὰ καὶ τοιχογραφίες ναῶν καὶ σὲ μικρογραφίες χειρογράφων ποὺ ἀναπέμπουν, μὲ ἄμεσην ἡ ἐμμεσηνούσην, κυρίως στὸν Κωνσταντινούπολην. Τὸ πλῆθος, τὸ εἶδος καὶ ἡ ὑφὴ αὐτῶν τῶν στοιχείων ὁδηγοῦν στὸν εὔλογην εἰκασίαν ὅτι ἡ συνάφεια τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας μὲ τὸν ἐκλεκτὴν παράδοσην τῆς μητροπολιτικῆς τέχνης εἶναι δυνατὸν νὰ διφεύλεται κατὰ κύριο λόγο στὸν ἀριστοκρατικὸν καταγωγὴν καὶ στὸν προέλευσην τῶν πρώτων μοναστριῶν, πιθανῶς καὶ στὸν προέλευσην τῶν ζωγράφων, ἀπὸ τὸν Πόλην. Εἶναι ἐπόμενο νὰ ὑποθέσουμε ὅτι οἱ μοναχές «δσαι καὶ μᾶλλον τῶν κατὰ πόλιν οἰκείων ἀπαναστάσαι πνευματικῶν φωλεῶν, τὰ τε γένη καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσπομοι»<sup>274</sup>, ἐκεῖνες ποὺ ζοῦσαν ἀκόμη, ἵσως καὶ ἄλλες ποὺ εἶχαν, στὸ μεταξύ, ἀκολουθήσει στὸν Ἀρτα, προσ-

δοκοῦσαν μὲ ὑπερηφάνεια, ποὺ εἶχαν ἐνσταλάξει στὶς νεότερες ἀδελφές, καὶ ἐπιθυμοῦσαν μὲ πύρωμα νοσταλγίας νὰ μεταγγίσουν στὴν νέα ἑστία τους τὶς οἰκεῖες μορφές τῆς τέχνης ἀπὸ τὶς λαμπρὲς διακοσμήσεις τῆς Βασιλεύουσας, ποὺ θὰ ἀναδείκνυαν τὴν μονὴν τους στὸν πρωτεύουσα τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους.

Ἐνδέχεται ὅτι, γιὰ τοῦτο, οἱ μοναχὲς ἀναζήτησαν ζωγράφους ποὺ εἶχαν ἐργασθεῖ στὸν Κωνσταντινούπολην εἴτε εἶχαν ἐκπαιδευθεῖ στὸν καλλιτεχνικὸν της παράδοσην, καθὼς ὑποδηλώνει καὶ ἡ εὐδιάκριτη διαφορὰ τῆς ποιότητας ἀπὸ τὶς σύγχρονες, περίου, τοιχογραφίες στὸν Κάτω Παναγιά. Ἐξάλλου, εἶναι πιθανὸν ὅτι στὰ ζωγραφικὰ καὶ εἰκονογραφικὰ βοηθήματα ποὺ θὰ εἶχαν οἱ ἀγιογράφοι τῆς Βλαχέρνας περιέχονταν καὶ εἰκονογραφημένα χειρόγραφα. Στὸν ἀποψην συναίνει ἡ εύθεια συσχέτιση παραστάσεων, ὅπως τῆς Ἀπιστίας τοῦ Θωμᾶ, μὲ μικρογραφίες. «Ἄς προστεθεῖ ὅτι καὶ ἡ ἀναζήτηση κωδίκων ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Βλεμμύδην κατὰ τὸ ταξίδι του στὸν Ἑλλάδα τὸ 1238/9»<sup>275</sup>, ὅπου πῆγε στὸν Ἡπειρο καὶ, ὡς φαίνεται, φιλοξενήθηκε καὶ στὸν Ἀρτα, ὑπονοεῖ τὸν ὑπαρξην χειρογράφων ἀνάμεσα στὰ πολύτιμα πράγματα ποὺ θὰ εἶχαν στὶς ἀποσκευές τους οἱ εὐπατρίδες εἴτε ιερωμένοι πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Πόλην, ἵσως καὶ οἱ εὐγενεῖς μοναχὲς τῆς Βλαχέρνας.

Τὸ καθολικὸν τῆς μονῆς, ἐντυπωσιακὸν στὸν ὅγκο καὶ τὸν ἔξωτερικὸν του ἐμφάνισην καὶ ὑποβλητικὸν στὸν ἐσωτερικὸν του διάπλασην καὶ ἀτμόσφαιρα, ἀναδίδει μὲ ὅσα διασώζονται ἀπὸ τὰ ὥραιας τέχνης γλυπτὰ καὶ τοιχογραφίες, τὰ πολυτελὴ δάπεδα καὶ, ἰδίως, ἀπὸ τὶς σαρκοφάγους τῶν Κομνονοδουκάδων τὸν εἰκόνα ἐνὸς κατ' ἔξοχὴν ἀριστοκρατικοῦ ιδρύματος, ποὺ κόσμησε τὸν πρωτεύουσα τοῦ λεγομένου δεσποτάτου τῆς Ἀρτας.

271. Βλ. σημ. 5.

272. Π. Γ. Φουντάς, Κάτω Παναγιά στὸν Ἀρτα: Παραπρόσεις στὸν οἰκοδομικὸν ἱστορία τοῦ ναοῦ, 25ο Συμπόσιο ΧΑΕ (Αθήνα 2005) 132 κὲ. Ὁ ἴδιος, Μία καταστροφικὴ σεισμικὴ ἀκολουθία κατὰ τὸν 13ο αἰώνα ὡς χρονολογικὸς terminus γιὰ ἐπεμβάσεις σὲ μνημεῖα μιᾶς εὐρύτατης γεωγραφικῆς ἔκτασης, 28ο Συμπόσιο ΧΑΕ (Αθήνα 2008) 99 κὲ., ὅπου ἡ καταστροφὴ τῶν ναῶν τῆς Ἀρτας ἀποδίδεται σὲ σεισμοὺς τοῦ 1231.

273. Κ. Ν. Σάθας, Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου (Αθήναισιν 1865) 200. Γιὰ τὸν ναὸν καὶ τὶς τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰώνα Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Παραπρόσεις στὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος στὸ Γαλαξείδι, ΔΧΑΕ ΙΖ', 1993-1994, 199 κὲ.

274. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα ἀρ. 3, σ. 18.

275. D. M. Nicol, Ἀπὸ τὸν ἄλωσην ἔως τὸν ἀνάκτησην τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1204-1261), ΙστΕΕ Θ', σ. 106. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Τὸ ἄξιωμα τοῦ «δεσπότη» δ.π. (σημ. 1) 90.

Ἡ παρουσία τῶν σαρκοφάγων, μὲ τὰ πλούσια καὶ βασιλικῆς εἰκονογραφίας ἀνάγλυφα καὶ τίς λόγιες ἐπιγραφές, διαιωνίζει τὴν σύνδεσην μὲ τὸν ἡγεμονικὸν οἶκον τῆς Ἀρτας, ποὺ φαίνεται νὰ ἀποχεῖ καὶ νὰ παράδοση γιὰ τὴν στενὴν σχέσην τῆς βασίλισσας Θεοδώρας Δούκαινας, συζύγου τοῦ Μιχαὴλ Β', μὲ τὴν μονὴν τῆς Βλαχέρνας<sup>276</sup>.

Τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσην καὶ μᾶλλον τὴν εὐρύτερην σύμπραξην τῶν δεσποτῶν στὴν δημιουργία τοῦ ναοῦ, καθόλου, ὑποδηλώνει, ἂν μὴ καὶ προ-υποθέτει, ἡ ἔξεχουσα ποιότητα τῆς γλυπτικῆς καὶ τῆς ζωγραφικῆς του διακόσμου σης. Ἀντάξια τῆς εὐγενικῆς φιλοδοξίας τῶν μοναστριῶν γιὰ τὴν ἐκκλησία τους, θὰ ἥταν ἡ ἀρμόζουσα γιὰ τὸ ἱερὸν ποὺ ἔγινε μαυσωλεῖο τῶν Κομνηνοδουκάδων. Καὶ δὲν ἀποκλείεται ὅτι ἡ θέση τῆς ἐκκλησίας ως ταφικῆς ὁρίσθηκε ἐπίσημα ἥδη μὲ τὴν ἀνοικοδόμησή της ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Δούκα.

Ὦς ἔνδειξην ἰσχύει ἡ μεγάλη μαρμάρινη, σὲ ἔξεργο ἀνάγλυφο εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ ἔξωτερικὸν τοῦ ναοῦ, ὑψωμένη σὲ περίοπτο σημεῖο τῆς νότιας πλευρᾶς, κατέναντι τῆς Ἀρτας καὶ τοῦ Ἀράχθου, ὅπου καλύπτει τὸ κεντρικὸν παράθυρο ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα (εἰκ. 3, 4)<sup>277</sup>. Ἡ ἐπιβλητικὴ εἰκόνα τοῦ προστάτη τῶν Ἀγγέλων τῆς Ἡπείρου, ποὺ τὸ ὄνομά του ἔφερε ὁ Μιχαὴλ Δούκας, φαίνεται νὰ ἴσταται σὲ μνεία τοῦ δεσπότη, στὴν γενναιοδωρία τοῦ ὄποιου θὰ πρέπει νὰ ὀφείλεται ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ. Ἡ παράσταση τοῦ ἀρχαγγέλου μὲ κατάκοσμα φορέματα καὶ ἀνεσπασμένη τὴν ρομφαία στὸ χέρι, ποὺ παραπέμπει στὸ ὑπούργημα τοῦ ἀρχιστρατήγου, ἐπίσημης τοῦ φύλακα καὶ ψυχοπομποῦ, ὑπενθυμίζει τὴν εὐεργεσία τοῦ δεσπότη, στὴν περίπτωση δὲ ποὺ τοποθετήθηκε μὲ τὸ τέλος τῶν κτιριακῶν ἐργασιῶν ὑποσημαίνει καὶ τὴν χρήσην τῆς μοναστριακῆς ἐκκλησίας ως ταφικῆς τοῦ Μιχαὴλ. Οὐσιώδην στοιχεῖα τῆς ζωγραφικῆς διακόσμου σης ποὺ ἀκολούθησε, συγκεκριμένα οἱ πυκνὲς παραστάσεις ἀπὸ τὰ Πάθη καὶ τὴν Ἀνάστασην στὰ γωνιακὰ διαμερίσματα ὅπου ἐναποτέθηκαν οἱ σαρκοφάγοι, συνδηλώνουν αὐτὸν τὸν προορισμό.

Στὴν ἐπισκόπηση τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος παρατηρήθηκε ἡ ἰδιάζουσα εἰκόνιση τοῦ Σολομῶντα (εἰκ. 30) μὲ τὸν Ἐζεκία (εἰκ. 31) στὸ ἀνατολικὸν τόξο τοῦ νοτιοδυτικοῦ διαμερίσματος<sup>278</sup>, ὅπου, καθὼς πιστεύεται, ἀπόκειται ἡ σαρκοφάγος τοῦ δεσπότη Μιχαὴλ Β'. Ἡ ἀσυνθίστητη, ως πρὸς τὴν σύζευξην καὶ τὴν θέσην, παράσταση τῶν δύο βασιλέων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴν ἀπὸ Α. εἰσόδο τοῦ ταφικοῦ χώρου, μὲ τὰ εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ νοήματα ποὺ ἐμπεριέχει, ὕθησε, κατὰ κύριο λόγο, στὴν ἀνάγνωση τῆς διακόσμου σης ἐνα δεύτερο ἐπίπεδο

ἰδεῶν, ποὺ θὰ εἴχαν ἀντίκρισμα στὴν ιστορία τοῦ Μιχαὴλ Δούκα· συγκεκριμένα, στὴν πολιτεία του ἀναφορικὰ μὲ τὸ δράμα ποὺ συντάραξε στὶς ἀρχές τῆς συζυγικῆς ζωῆς του μὲ τὴν Θεοδώρα καὶ σημάδεψε τὴν μετέπειτα ἐπίδοσην τοῦ δεσπότη σὲ ἔργα θρησκευτικῆς εὐποίειας.

Πρόκειται γιὰ τὴν γνωστὴν ιστορία ἀπὸ τὸν βίο τῆς δούτιας Θεοδώρας, τὸν ὅποιο συνέγραψε ὁ μοναχὸς Ἰώβ Μέλης ὁ Ἰασίτης στὰ ὕστερα τοῦ 13ου αἰώνα<sup>279</sup>. Καθὼς παραδίδει ὁ βίος<sup>280</sup>, καιρὸς ἀπὸ τὸν γάμο καὶ τὴν εὐτυχισμένην συμβίωσην τοῦ Μιχαὴλ Δούκα καὶ τῆς ἐνάρετης Θεοδώρας «γυναικὶ γάρ τινι ἔξ εὐγενῶν Γαγγρηνῆ τὸ ἐπώνυμον, πορνικῶς ὁ Μιχαὴλ ἐπιμανεῖς, καὶ τὸ τῆς αἰσθήσεως ὑγιές μαγίαις ὑπ' ἐκείνης ὑποκλαπεῖς, μῆσος ἀσπονδον κατὰ τῆς ἴδιας ἐκτήσατο γυναικός· καὶ ταύτην ἀπωσάμενος, τὴν μανάδα φρενοβλαβῶς συνηγάγετο... Ἐπὶ πέντε οὖν ἔτεσι» ἡ Θεοδώρα περιπλανήθηκε μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀρτα, λησμονημένη, μὲ καρτερία καὶ πίστη ὑπομένοντας τὶς βαριές κακουχίες «τοῖς ἀπείροις δεινοῖς προσπαλαίουσα... φέρουσα καὶ βρέφος ἐν ταῖς χεροῖν ὅπερ ἐκβληθεῖσα εἴχεν ἐγγάστριον». Ἐν τέλει, μὲ τὴν παρέμβασην «τῶν οὖν μεγιστάνων καὶ τὰ πρῶτα παρὰ Μιχαὴλ τῷ Δούκᾳ φερόντων... ἡ πονηρὰ πᾶσα εἰς φῶς πᾶχθη πρᾶξις· καὶ ἐν νῷ γενόμενος ἐνσεῖσθεν (sic) ὁ Μιχαὴλ, τὴν μακαρίαν αὐθὶς ἡγάγετο· καὶ λοιπὸν ἐπλήσθη χαρᾶς τὰ πάντα, καὶ ἀγαλλιάσεως. Διῆγον οὖν ἄμφω τὸν βίον, ἐν εἰρίνῃ καὶ ἀγάπῃ τῇ κατὰ Θεόν, τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελούμενοι σωτηρίας· ἀξιώματι δεσποτῶν τιμπθέντες... καὶ... τὴν πρὸς ἀρετὴν ἀμιλλώμενοι καλὴν ἀμφότεροι ἀμιλλαν. Τὸν μέντοι δεσπότην καὶ σύνευνον ἡ ἀοίδημος Θεοδώρα τὰς περικαλλεῖς καὶ εὐαγεῖς ἰδοῦσα συστοσάμενον δύο μονάς, τὴν τῆς Παντανάσσου φυμὶ καὶ τῆς Παναγίας ἐπικεκλημένας, τῷ μεγαλομάρτυρι καὶ αὐτὴν Γεωργίῳ θεῖον ἀνήγειρε σεμνεῖον, καὶ εἰς γυναικεῖον τοῦτο συστοσάμενον».

Μὲ τὰ ἀναγραφόμενα στὸν βίο τῆς δούτιας κτίσματα τοῦ Μιχαὴλ Δούκα ταυτίζονται τὰ μονα-

276. Nicol, *Despotate* 169 κέ.

277. Ὁρλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 40, εἰκ. 38 (μὲ χρονολόγηση στὸν 160 ἢ 170 αἰώνα). Βοκοτόπουλος, Ἡ τέχνη τοῦ «δεσποτάτου» εἰκ. 184. Παπαδοπούλου, Ἡ Βυζαντινὴ Ἀρτα 74, εἰκ. 80, 82. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 61 κέ., εἰκ. 53.

278. Βλ. στὰ προηγούμενα, σ. 44 τῆς μελέτης.

279. Migne, PG CXXVII (1864) στ. 904-908. Γιὰ τὸ χρονολόγηση τοῦ βίου στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα Λ. Ι. Βρανούσης, *Χρονικὰ τῆς μεσαιωνικῆς καὶ τουρκοκρατουμένης Ἡπείρου, Ἐκδόσεις καὶ χειρόγραφα* (Ιωάννινα 1962) 53.

280. PG CXXVII στ. 904 κέ.

στήρια τῆς Παντάνασσας στὴν Φιλιππιάδα καὶ τῆς Κάτω Παναγίας στὴν Ἀρτα<sup>281</sup>. Στὰ ἔργα, ἐπίσης, τῆς καλῆς «πρὸς ἀρετὴν» ἄμιλλας τοῦ δεσπότη καταλέγονται ἡ μονὴ τοῦ Σωτῆρα κοντά στὸ Γαλαξεῖδι, γιὰ τὸν ὅποια χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται στὸ Χρονικὸ τοῦ Γαλαξειδίου ὅτι «ὄνομα ἐβάλασι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποῦ ἔγλυσε τὸν Κύρο Μιχαὴλ ἀπὸ τὸ φοβερώτατο ἐκεῖνο ἀμάρτυρα τοῦ Σατανᾶ»<sup>282</sup>, πιθανότατα ὁ ναὸς τῆς μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Παρηγορῆτισσας στὴν Ἀρτα, στὴν πρώτη μορφὴ του<sup>283</sup>, καὶ ὁ ναὸς τῆς Βλαχέρνας. Θεωροῦμε δὲ ὅτι τὸν ἀπόποχο τῶν γεγονότων ποὺ ἀφηγεῖται ὁ βίος τῆς ὁσίας βασίλισσας Θεοδώρας εἶναι δυνατὸ νὰ διασώζει ἡ σύγχρονη εἰκονογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας, μετουσιωμένο μὲ θρησκευτικὴ κοσμιότητα στὰ ιστορούμενα, ιδίως τοῦ νότιου κλίτους.

Στὸν ἄποψη ὁδηγοῦν οἱ προεξάρχουσες ἔννοιες τῆς μετάνοιας καὶ τῆς λύτρωσης στὴν διακόσμηση αὐτῆς τῆς πλευρᾶς, σὲ φορεῖς τῶν ὅποιων ἀναγορεύονται ὁ Σολομὼν καὶ ὁ Ἐζεκίας, οἱ ἰαματικοὶ ἄγιοι καὶ, κατὰ ἔξοχήν, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μὲ τὸ χωρίο στὸ εἰλητό, ποὺ εἶναι σπάνιο γιὰ τὴν θέση του στὴν κόγχη τοῦ διακονικοῦ (εἰκ. 25). Πρόκειται γιὰ τὸ μέρος τῆς ἐκκλησίας ὅπου, πιθανῶς, ἀποτέθηκε ἡ σαρκοφάγος τοῦ Μιχαὴλ Β', καθὼς συνάγεται ἀπὸ τὸν ἐπιγραφὴν μὲ τὸ ὄνομα τοῦ δεσπότη σὲ τμῆμα σπασμένης μαρμάρινης πλάκας ποὺ βρέθηκε στὸ προηγούμενο συνονθύλευμα τοῦ νότιου μνημείου καὶ ποὺ θὰ ἦταν ἡ καλυπτήρια πλάκα τοῦ τάφου στὴν ἀρχικὴ μορφὴ του<sup>284</sup>. Οἱ παραστάσεις ἀπὸ τὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ στὴν καμάρα τοῦ νοτιοδυτικοῦ διαμερίσματος συνάδουν στὴν ταφικὴ χρήση τοῦ χώρου. Παράλληλα, ὁδηγοῦν τὴν σκέψη στὴν μακροχρόνια περιπέτεια ποὺ ἀναστάτωσε τὸν ἡγεμονικὸ οἶκο, ἀσφαλῶς καὶ τὸν κοινωνία τῆς Ἀρτας, ἐνῶ ἡ Πεντηκοστὴ στὸν τρούλο τοῦ κλίτους μοιάζει νὰ ἀλληγορεῖ, ἐπίσης, τὸν φωτισμὸ τοῦ μετανοημένου Μιχαὴλ Δούκα πού, μὲ τὴν χάρην τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἔδωσε τέλος στὰ πάθη τῆς βασίλισσας Θεοδώρας καὶ ἔφερε στὴν λύση τοῦ δράματος.

Ἡ συνοχὴν νοήματος τῶν εἰκονιζομένων στὰ σωζόμενα μέρη τῆς διακόσμησης ἐνθαρρύνει αὐτὴ τὴν παράπλευρη ἐρμηνεία, τὴν ἐστιασμένην στὴν ἄρχουσα οἰκογένεια τῆς Ἡπείρου, καὶ εἰδικότερα στὸ πρόσωπο τοῦ Μιχαὴλ Δούκα. Μὲ τὴν ίδιαίτερη ὄπτική της θὰ μαρτυροῦσε καὶ θὰ ἀναδείκνυε τὴν εἰλικρινὴν καὶ ἐμπρακτηνή εἰπίσης γιὰ τὸν ναὸ τῆς Βλαχέρνας, καὶ σωτῆρια τῆς ψυχῆς μετάνοια τοῦ Μιχαὴλ<sup>285</sup>.

Μὲ σημαίνουσα θέση σὲ ἕνα πλέγμα ιδεῶν ποὺ ἡ ἐρμηνευτικὴ του προσέγγιση θὰ ταίριαζε

στὸ γυναικεῖο μοναστηριακὸ περιβάλλον – ἂν δὲν ἀνταποκρινόταν καὶ σὲ ἐπιθυμία τῆς βασίλισσας Θεοδώρας –, οἱ βασιλεῖς Σολομῶν καὶ Ἐζεκίας στὸ πρὸς Ἀ. τοξωτὸ ἄνοιγμα τοῦ ταφικοῦ χώρου, τοῦ πιθανῶς προορισμένου γιὰ τὸν ἀνάπαυση τοῦ ὑγεμόνα τῆς Ἀρτας, προσάγουν μὲ τὴ μοναδικὴν ἀπεικόνιση τους σὲ ζεῦγος, ἐδῶ, προσφυὲς καὶ ἔξεχον παράδειγμα τῆς σωτῆριας μετάνοιας ποὺ βίωσαν, ὅμοια, κατὰ τὸν ἔνδοξην βασιλεία τους. ‘Ο Σολομὼν «ὁ θαυμάσιος, ὁ καὶ χάριτος σοφίας πλήρης, οὗτος τὸ πονηρὸν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ποτέ, ποιήσας ἀπέστη αὐτοῦ... Ταῖς ἥδοναῖς ἔξελκόμενος, τῶν παθῶν αὐτοῦ κατερρυποῦτο...», γράφει ὁ Ἄνδρεας Κρήτης στὸν Μεγάλο Κανόνα (ῷδὸν ζ'), ποὺ ωφαλεῖται κατὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴν· καὶ στὸ τελευταῖο τροπάριο τῆς ἴδιας ὥδης «Ἐξέλιπον αἱ πέμπται μου ὡς ἐνύπνιον ἐγειρομένου· ὅθεν ὡς Ἐζεκίας δακρύω, ἐπὶ κλίνης μου, προσθεῖναι μοι χρόνους ζωῆς»<sup>286</sup>. ‘Ο ιερὸς Φώτιος, ἀναφερόμενος στὴν μετάνοια ἐπίσης, «Ἐπίγνωσις ἀμαρτήματος καὶ συντριμμὸς καρδίας τοῦτο τὸ χάρισμα βρύουσι»,

281. Γιὰ τὶς δύο μονὲς Βοκοτόπουλος, *Παντάνασσα Φιλιππιάδος*, Ὁρλάνδος, Κάτω Παναγία 70 κ.ε. Παπαδοπούλου, *Η βυζαντινὴ Ἀρτα* 91 κ.ε.

282. Σάθας, *Χρονικὸν Γαλαξειδίου* ὁ.π. (σημ. 273) 200. Προηγεῖται (σ. 198 κ.ε.) σύντομη ἀφήγηση τῆς ιστορίας τοῦ Μιχαὴλ Β' Δούκα, μὲ ἔμφαση στὰ γεγονότα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Θεοδώρα, σὲ προτροπὴ τῆς ὁσίας ἀποδίδεται καὶ ἡ οἰκοδόμηση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σωτῆρος. ‘Ο Βρανούσης, *Χρονικά* (σημ. 279) 53 κ.ε., ἐπεσήμανε τὸν βίο τῆς ὁσίας ὡς μία ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ Χρονικοῦ.

283. G. Velenis, Thirteenth-Century Architecture in the Despotate of Epirus: The Origins of the School, *Studenitsa et l'art byzantin* 280 κ.ε. L. Theis, *Die Architektur der Kirche Panagia Paregoretissa in Arta/Epirus* (Amsterdam 1991) 72 κ.ε. Ἡ ἴδια, *Die Architektur der Kirche der Panagia Paregoritissa, Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου* 475 κ.ε. Βοκοτόπουλος, *Η τέχνη στὸν Ἡπειρό* 48, 49.

284. Ὁρλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 30 κ.ε., 46, 48 κ.ε. D. M. Nicol, Refugees, Mixed Population and Local Patriotism in Epiros and Western Macedonia, *CIEB XV*, I, 2 (Ἀθῆναι 1976) 30. Κατσαρός, Λόγια στοιχεῖα 523. Παπαδοπούλου, *Η βυζαντινὴ Ἀρτα* 76 κ.ε. ‘Ο Πάλλας (Epiros ὁ.π. (σημ. 2 στ. 284, 326) ὑπέθετε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ σαρκοφάγο τοῦ Νικηφόρου Α’.

285. Στὴν μετάνοια τοῦ Μιχαὴλ Δούκα παραπέμπουν ἐπίσης ἡ χαρακτὴν ἐπιγραφὴν στὸ καθολικὸ τῆς Κάτω Παναγίας: «† Πύλας ἡμῖν ἄνοιξον ὁ Θ(εο)ῦ Μ(ῆτε)ρ | τῆς μετάνοιας τοῦ φωτὸς οὐλοῦ πύλην» μὲ τὸ παράπλευρο σταυροειδὲς συμπίλημα σὲ πιθανὴν ἀνάγνωση του «Δ(εσπότη) Μ(ιχαὴλ) Π(αράσχου) Ρ(ύσιν) ἀμαρτημάτων». Ὁρλάνδος, Κάτω Παναγία 87, εἰκ. 19.

286. Συνέκδημος 375, 376. Βλ. καὶ σημ. 196.

προσθέτει «Καὶ τοῦ λόγου σοι γινέσθω μαρτύριον Ἐζεκίας καὶ πόρνη»<sup>287</sup>.

Καὶ τί ἀξιότερο τῆς σωτήριας μετάνοιας τοῦ Μιχαὴλ Δούκα θὰ ὑπαινισσόταν ἢ τοιχογράφηση τοῦ ναοῦ στὸ μέρος ὅπου ἐπρόκειτο νὰ ταφεῖ ὁ δεσπότης; Τὴν βαρύνουσα, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη, εἰκόνιση τῶν δύο βασιλέων στὸν ταφικὸ χῶρο ὑποδηλώνει τὸ διατηρούμενο στὸ εἰλπτὸ τοῦ Ἐζεκία χωρίο, μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς εὐχαριστήριας προσευχῆς του στὸν Θεό «Ἐγὼ εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου», διότι τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὴν θανατηφόρο ἀσθένεια καὶ τοῦ πρόσθεσε χρόνους ζωῆς «Ἐίλου γάρ μου τὸν ψυχάν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ ἀπέριψας ὁπίσω μου πάσας τὰς ἀμαρτίας» (Ἅσ. ΛΗ' 17). Στὸν ὁδὸν πρὸς τὴν λύτρωσην καλεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μὲ τὸ εἰλπτὸ του «μετανοεῖτε, πγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», συμπαραστάτες οἱ θεράποντες ἄγιοι προσφέρουν τὴν ἴασην· τὰ Πάθη μὲ τὰ ἀναστάσιμα γεγονότα, ἀπέναντι, φανερώνουν τὸ ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Πεντηκοστὴ φέρνει τὴν φωτισην τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Στὸν πολυσημία τῶν ἰδεῶν ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἀναπτύχθηκαν σὲ αὐτὸν τὸ μέρος, ὁ Σολομὼν καὶ ὁ Ἐζεκίας, ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους βασιλεῖς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, συνδέθηκαν ἴσως σὲ ζεῦγος καὶ γιὰ τὴν καίρια, καθὼς παρατηρήθηκε, σχέση τους μὲ τὸν ναὸ τῆς Ἱερουσαλήμ, ποὺ ὁ πρῶτος ἀνήγειρε καὶ ὁ δεύτερος «ἀνέφεξε τὰς θύρας οἴκου Κυρίου καὶ ἐπεσκεύασεν αὐτὰς» καὶ μερίμνησε γιὰ τὸν ἔξαγγισμό του (Β' Παραλειπ. ΚΘ' 1-36). Ἡ παρουσία τους στὸν πιθανῶς ἐπιλεγμένο χῶρο γιὰ τὴν αἰώνια ἀνάπτυξην τοῦ Μιχαὴλ Δούκα μποροῦσε, ὡς ἐκ τούτου, νὰ ἔχει ἐπιπρόσθετη, στὸν ἀλληγορία τῆς, σημασία γιὰ τὸν ἔξυμνηση τῆς θεάρεστης δραστηριότητας ποὺ ἐπέδειξε, ὑστερα ἀπὸ τὴν μετάνοιά του, ὁ φιλοικοδόμος δεσπότης στὰ ἔργα τῶν ναῶν. Ἡ συμβολικὴ ἀναγωγὴ στοὺς βιβλικοὺς βασιλεῖς, ἐνδεδειγμένη γιὰ τὸν ἀγεμόνα τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους, θὰ ἀπέδιδε, ἐπιπλέον, τὴν ἀρμόζουσα τιμὴν στὸ πρόσωπο τοῦ Μιχαὴλ ὡς κτίτορα τῆς μονῆς, ἀφοῦ στὸν εὐεργετικὸ παρέμβασή του πρέπει νὰ ὄφείλονταν ἢ ἀνακαίνισην καὶ ἡ τοιχογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς Βλαχερνίτισσης.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει, προσέτι, ἡ ἰδιότυπη φυσιογνωμία τοῦ νεαροῦ Σολομώντα (εἰκ. 30), μὲ μακρούλῳ πρόσωπο, λεπτὸ μουστάκι, ἀδιόρατο ὑπογένειο καὶ μακριά, ξανθοκόκκινα καὶ ἀπλωμένα στοὺς ὤμους μαλλιά. Πρόκειται γιὰ γνωρίσματα πού, καθὼς σημειώθηκε πᾶν, ἀπέχουν ἀρκετὰ ἀπὸ τὸν συνήθη εἰκονογραφικὸ τύπο του καὶ δίνουν στὴν νεανικὴ μορφὴ σχεδὸν ἀτομικὸ χαρακτήρα· τὸν δείχνουν νὰ μοιάζει μὲ ἀρχοντό-

πουλο τῶν χρόνων ποὺ ζωγραφήθηκε ὁ ναός.

Καλὸς λόγος γιὰ αὐτὴν τὴν διαφοροποίησην, ὅπως σὲ συναφεῖς παραστάσεις ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ<sup>288</sup>, θὰ ἔταν ἡ ἀπόδοση στὸν προφητάνακτα χαρακτηριστικῶν ποὺ τὸν προσομοίαζαν μὲ τὸν Νικηφόρο, τὸν πρεσβύτερο γιὸ καὶ διάδοχο τοῦ Μιχαὴλ Β'. Ἡ ἐνδειξη θὰ ἔταν ισχυρότερη ἐὰν καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ὥριμης ἡλικίας Ἐζεκία υπῆρχε ἀναγνωρίσιμη ἀπὸ τοὺς συγχρόνους ὅμοιότητα μὲ τὸν Μιχαὴλ. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ὁ πρωτότοκος Νικηφόρος συγκέντρωνε τιμὴν καὶ εὔχες γιὰ τὴν μακροπρόμερην καὶ τὴν δόξαν του ὡς ἄλλος Σολομών, μὲ ίδιατερες προσδοκίες τῶν καλογραιῶν γιὰ τὴν μελλοντική, ἀπὸ πλευρᾶς του ἐπίσης, φροντίδα τῆς κοιμητηριακῆς μονῆς τῶν Κομνηνοδουκάδων. Άξιζει, πάντως, νὰ προστεθεῖ ὅτι ὁ Νικηφόρος πρέπει νὰ ἔταν τὸ 1249 δεκαοκτώ ἑτῶν<sup>289</sup>. Εἶχε, δηλαδή, τότε, περίου τὴν ἄγουρη ἡλικία τοῦ Σολομώντα στὸν παράστασην τῆς Βλαχέρνας. Τοῦτο θὰ ὀδηγοῦσε στὴν χρονολόγηση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ κοντά στὸ 1250, ὅπου ἄγουν, γενικότερα, καὶ τὰ συστατικὰ στοιχεῖα τῆς ζωγραφικῆς.

Ἡ συνεκφορὰ στὶς τοιχογραφίες ἀπόψεων μὲ προσωπικότερο χαρακτήρα, τὶς ὁποῖες ἐνδέχεται νὰ ὑπέβαλλαν τὰ εἰκονιζόμενα στὸν θεατὴν τοῦ καιροῦ, ἀπόψεων ὅπως αὐτές ποὺ ἔρευνήθηκαν, ίδιως σὲ σχέση μὲ τὸ κρίμα, τὴν σωτήρια μετάνοια καὶ τὸ ἀγαθὸ πολίτευμα τοῦ Μιχαὴλ Δούκα, ἐναρμονίζεται στὶς προθέσεις της μὲ τὴν διττὴν ὑπόστασην τοῦ οἰκοδομήματος ὡς μοναστηριακοῦ καὶ ὡς ταφικοῦ τῶν Κομνηνοδουκάδων ναοῦ, μὲ τὸν ἐπιβλητικὸ του ἐμφάνισην καὶ τὸν πλούσια κόσμησην. Καί, εἰδικότερα, συμφωνεῖ μὲ τὸ ποιόν, τὸ πνεῦμα καὶ τὸν οὐσία τῆς ζωγραφικῆς, κύριο γνώρισμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡ θεωρία ἀριστοκρατικοῦ ἔργου.

Ἡ ἀριστη τεχνικὴ τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς ἐκτέλεσης καὶ ἡ χρήση ἀκριβῶν ὑλικῶν, ἄφθονου λαζουρίτη, σποραδικὰ καὶ χρυσοῦ, προσδιορίζουν εὐθὺς ἔξαρχῆς τὴν ἀνώτερην ποιότητα τοῦ ἔργου. Εἶναι δὲ προφανὲς ἀπὸ τὰ γνωρίσματά του, ἐν γένει, ὅτι αὐτὸν εἶχε κυρίως, ἐκτὸς τῆς μονῆς, ἀποδέκτες τοὺς ἀρχοντες Κομνηνοὺς καὶ τὸν ἀριστοκρατία τῆς Ἀρτας.

287. Ἀριστάρχου, *Φωτίου λόγοι καὶ ὄμιλαι* (ἐν Κωνσταντινουπόλει 1900) II, Σ, «ὄμιλα δευτέρα· λεχθεῖσα τῇ ἀγίᾳ παρασκευῇ ἐν τῷ ἄμβωνι τῆς ἀγίας Εἰρήνης, μετὰ τὴν ἀνάγνωσην τῆς κατηχήσεως», σ. 150 καὶ 151, ἀντίστοιχα.

288. Μουρίκη, *Νέα Μονὴ* 150 κέ. H. Maguire, *The Mosaics of Nea Moni: An Imperial Reading*, DOP 46, 1992, 212.

289. Nicol, *Despotate* 149.

Άπο τὸ περιβάλλον τῆς τοπικῆς ἀρχοντίας πρέπει, τωόντι, νὰ ἀπέρρεαν καὶ σὲ αὐτό, πρωτίστως, νὰ στόχευαν τὸ σχεδὸν ἐπιδεικτικῆς βαρύτητας ὑφος, τὸ ὅποιο χαρακτηρίζει, ἄλλωστε, τὸ συνολικὸ δημιούργημα τοῦ ναοῦ, καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα εὔκοσμίας, πλούτου καὶ μεγαλείου ποὺ ἀναδίδει ἡ ζωγραφικὴ σύνθεση. Τὰ διακρίνουν ἡ πολυκοσμία, ἡ ἀφηγηματικὴ ἀρτιότητα καὶ ἡ παραστατικὴ ἔνταση τῶν ιστοριῶν, ἡ ἀδρότητα καὶ ἡ δύναμη τῶν μορφῶν καὶ ἡ τερπνὴ πολυτέλεια τῶν στοιχείων ποὺ φιλοκαλοῦν, μὲ πυκνὰ κεντήματα, μὲ πολλαπλὰ μαργαριτάρια καὶ πολύτιμους λίθους, τὶς στολὲς καὶ τὰ πτυχωτὰ ὑφάσματα, ποὺ διαρθρώνουν καὶ λεπτολογοῦν, ὅμοια μὲ διακοσμητικὴ ἐπιμέλεια, τὰ ἐπίσημα οἰκοδομήματα καὶ ζωογονοῦν μὲ ἀνοιξιάτικους ἀνθοὺς τὰ φυτά. "Ολα δηλοποιοῦν τὸν χαρακτήρα μιᾶς ζωηρῆς, εὔχυμης καὶ ἐπιτηδευμένης στὶς λεπτομέρειες τέχνης, μὲ δυνατὸ καὶ εὐκίνητο σχέδιο, μὲ εὐγενικό, πλούσιο καὶ ἀρμονικὰ διανεμημένο χρῶμα, προσανατολισμένης στὸν καλαισθοσία τῆς ἐπαρχιακῆς ἀριστοκρατίας καὶ ἀρεστῆς στὸν αὐλὴ τῆς Ἀρτας. "Ἄσ σημειωθοῦν ὡς ἐνδιαφέρον παράδειγμα τῆς ἀντίληψης γιὰ τὴν πολυτελὴ ἐμφάνισην καὶ τὴν ἔξεζητημένη εὐπρέπεια τῶν μορφῶν οἱ βαρύτιμες ἐνδυμασίες ὁρισμένων, ἀκόμη καὶ δευτερευόντων προσώπων, ὅπως τῶν ιερέων στὸν Εύλογον τῆς Παναγίας (εἰκ. 5), ἄλλὰ καὶ τοῦ χορευτῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ πολύτιμο κέρας στὸν Ἐμπαιγμό (εἰκ. 13, 87, 88). Στὸν ἴδια ἀντίληψη ἐμπίπτουν οἱ πλατιές διακοσμητικὲς ταινίες μὲ τὰ μεγάλα, ἐντυπωσιακὰ καὶ, συχνά, ἰδιόρρυθμα σχέδια.

Στὴν νοοτροπία ποὺ ἐκφράζει ἡ διακόσμηση θὰ ταίριαζε ἡ συνύφανση στὰ ιστορούμενα ὑπανικτικῶν ἰδεῶν ποὺ ἀναφέρονταν σὲ σημαντικὰ καὶ σχετικὰ πρόσφατα γεγονότα· αὐτὰ ποὺ καθόρισαν τὴν ἴδιαίτερη δραστηριότητα καὶ ἐπίδοσην τοῦ Μιχαὴλ Δούκα στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα, μὲ πιθανότατο ἐπίσης καρπὸ τὶς τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Βλαχέρνας. Ή εὐγενὴς φιλοδοξία καὶ ἡ πρωτοβουλία τῶν μοναστριῶν γιὰ τὸν ὥραιός τοῦ ναοῦ τους σὲ συνάφεια μὲ τὴν χρήσην τῆς ἐκκλησίας ὡς ταφικῆς τῶν Κομνηνοδουκάδων τῆς Ἀρτας, συνέτειναν στὸν ἐπιλογὴν τῶν καλῶν ζωγράφων καὶ στὸν κατάρτισην τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος, ποὺ θὰ ἀνέπεμπε, ὡσὰν σὲ ἐπιτάφιο ὑμνο, στὸν χῶρο ὅπου ἐπρόκειτο νὰ ἀναπαυθεῖ ὁ Μιχαὴλ τὸν πρέποντα ἔπαινο στὸν δεσπότην καὶ κτίτορα τῆς μονῆς.

Άπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν τοιχογραφιῶν προκύπτει ἡ συχνὴ ἀναδρομὴ τῶν ζωγράφων σὲ εἰκονογραφικὰ πρότυπα καὶ τεχνοτροπικὰ στοιχεῖα παλαιότερης ἐποχῆς, ποὺ φθάνει ἀπὸ τοὺς κο-

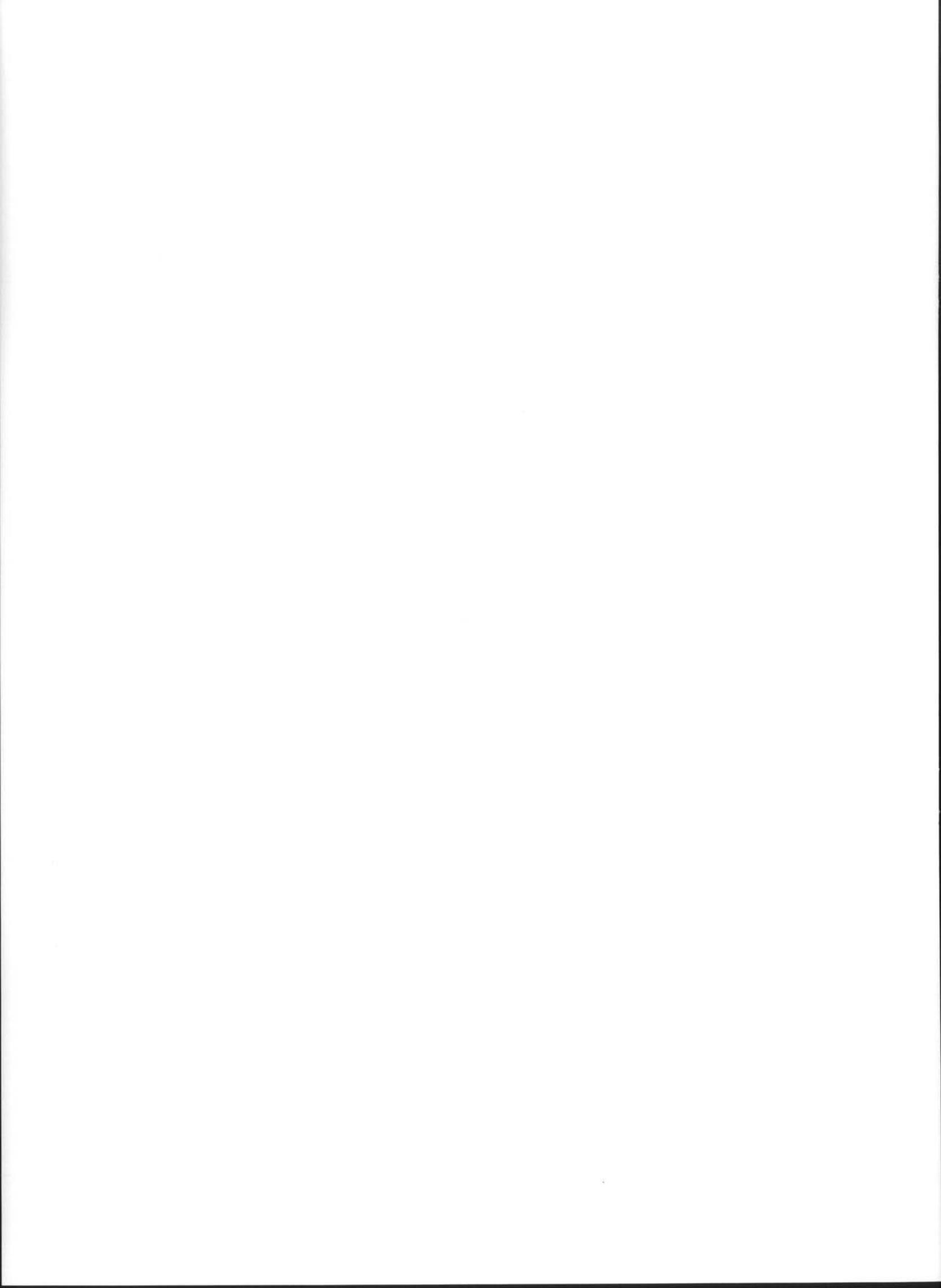
μνίνειους ἕως τοὺς χρόνους, ἀκόμη, τῆς μακεδονικῆς δυναστείας. Αὐτὰ ἀναπλάθονται, σταθμίζονται καὶ συντίθενται ὄργανικὰ μὲ τὶς καινούργιες μορφὲς ποὺ ωρίμαζαν στὸ σῶμα τῆς τέχνης τοῦ 13ου αἰώνα. Λιγότερο αἰσθητὰ σὲ ἄλλες, πλέον προπύμενες ἐκφάνσεις τῆς σύγχρονης ζωγραφικῆς, προσδιορίζουν σὲ ὄρισμένο βαθμὸ τὸν ἴδιαίτερο, συντηρητικὸ χαρακτήρα τῶν τοιχογραφιῶν, ίδιως τοῦ νότιου κλίτους.

Οἱ συντηρητικὲς τάσεις, γενικὰ ἰσχυρὲς στὴν ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας, καὶ ὅχι μόνο κατὰ τὴν πρώτην πεντηκονταετία τοῦ 13ου αἰώνα, συνάδουν στὴν φύση τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους, τὸ ὅποιο ἐνστερνίσθηκε τοὺς θεσμοὺς καὶ, μὲ τὶς νέες συνθῆκες, διατήρησε τὴν ὄργανωσην καὶ συνέχισε στὴν πορεία του τὴν πατρώα παράδοσην, κρατώντας στὴν δομὴν καὶ στὶς ἐπιδιώξεις του ἀρραγεῖς τοὺς δεσμοὺς μὲ τὸ θυζαντινὸ παρελθόν. Στὸ πνεῦμα τῆς εὐρύτερης στάσης, ἡ ἔξαίρετη ποιότητα τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Βλαχέρνας ἀποδεικνύει τὴν κατὰ μέρος ἀναγωγὴν στὴν τέχνην τῶν περασμένων χρόνων ἡθελημένη ἀπὸ πλευρᾶς τῶν φορέων τοῦ ἔργου, τῶν καλογραῶν τῆς μονῆς, πιθανότατα καὶ τοῦ ἡγεμονικοῦ οἴκου τῆς Ἀρτας. Δείχνει, ἔξαλλου, τὴν κατάλληλη παιδεία τῶν ζωγράφων, οἱ ὅποιοι ἐπέλεξαν καὶ χειρίσθηκαν μὲ ίκανότητα, ἐλευθερία καὶ ἔμπνευση πρότυπα οἰκεῖα στὸν πλούσια ἐργαστηριακὴ παράδοσην ἀπὸ ὅπου προέρχονταν, ποὺ μποροῦσε νὰ εἴναι ἡ Κωνσταντινούπολη ἢ καὶ ἡ Νίκαια.

Άπὸ αὐτὴν τὴν ἀποφηνή, ἐπίσης, οἱ τοιχογραφίες τῆς Βλαχέρνας, μὲ τὴν γόνιμην τέχνην τους, τὴν ἀρτιαίαν ἐκφρασην καὶ τὴν πηγαία σύνδεσην μὲ προγούμενες μορφὲς καὶ εἰκονογραφικοὺς τύπους, ὁρίζουν σημεῖο ἀκριβῆς τῆς ζωγραφικῆς ποὺ καλλιεργήθηκε τότε στὸν Ἀρτα, τὸ ὅποιο δὲν πρέπει νὰ ὑπερέβαινε οὐσιαστικὰ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰώνα, καὶ ὅπωσδήποτε τὸ 1259. Ή ἡττα τοῦ Μιχαὴλ Δούκα στὴν μάχη τῆς Πελαγονίας, ἡ οἰκογένειακὴ φυγὴ καὶ ἡ ἐπιστροφή του στὸν Ἀρτα τὸ 1261, καθὼς καὶ οἱ μετέπειτα πολυμέτωποι στρατιωτικοὶ καὶ διπλωματικοὶ ἀγῶνες του<sup>290</sup>, ὑπῆρξαν ἀνασχετικοί, τὸ δίχως ἄλλο, παράγοντες γιὰ τὴν ἀνάληψη ἀπὸ τὸν δεσπότην εἰρηνικῶν, εὐρείας κλίμακας ἔργων, ὅπως αὐτὸν τῆς διακόσμησης τοῦ ναοῦ στὴν μάχη τῆς Βλαχέρνας.

290. Αὐτόθι 169 κέ., 187 κέ. Nicol, 'Υστεροβυζαντινὴ περίοδος δ.π. (σημ. 1) 202.

## ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ



## ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο νάρθικας πρέπει νὰ οἰκοδομήθηκε πρὸς τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα, ὅταν κύριος τῆς Ἀρτας ἦταν ὁ Νικηφόρος Α' Κομνηνὸς Δούκας (1267/68-1296), πρεσβύτερος γιὸς καὶ διάδοχος τοῦ Μιχαὴλ Β'. Μὲ τριμερὴ διάρθρωση καὶ εὔρος περίπου ὅσο τοῦ νότιου κλίτους τῆς ἐκκλησίας, καλύπτεται μὲ ἡμικυλινδρικὲς καμάρες στὰ ἀκραῖα καὶ μὲ στενομήκη τυφλὸ τροῦλο (φουρνικὸ) στὸ κεντρικὸ μέρος του. Καμάρες καὶ φουρνικὸ στηρίζονται μὲ σύστημα τόξων ἑδρασμένων σὲ παραστάδες, ποὺ διαμορφώνουν μὲ συμμετρία τὸν χῶρο, σχηματίζοντας ἔγκαρσια μέτωπα τοίχων καὶ ἀνὰ τρία μεγάλα καὶ ὑψίκορμα ἀψιδώματα στὶς μακρὲς πλευρές. Ἀρχικὰ ὑπῆρχαν ἔξι θύρες, τρεῖς στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο - ἄλλοτε ἔξωτερικὲς τοῦ ναοῦ - καὶ ἀπὸ μία στὸ μέσο τῶν ἄλλων πλευρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ τρεῖς εἶναι ἀπεφραγμένες μὲ νεότερη τοιχοποιίᾳ. Παραμένουν σὲ λειτουργία ἡ νότια καὶ ἡ βόρεια εἴσοδος καὶ ἡ κεντρικὴ θύρα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς ποὺ ὀδηγεῖ στὸν κυρίως ναό, ἄλλὰ μὲ μειωμένο τὸ ἄνοιγμά τους, ἀναδιαρθρωμένο σὲ μεταγενέστερους χρόνους μὲ τὴν προσθήκη γλυπτῶν ἀπὸ τὸ διαλυμένο μαρμάρινο τέμπλο τοῦ 13ου αἰώνα<sup>291</sup>. Ἡ κατασκευὴ τοῦ νάρθικα ἀφοπε ἐλεύθερα τὰ ἀετώματα στὴν πρόσοψη τῆς ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ χάσει ὑψος στὸ ἔσωτερικό, καθὼς τὸ δάπεδο, συνακόλουθα μὲ τὴν φυσικὴν πρὸς Δ. κατωφέρεια τοῦ ἑδάφους, τοποθετήθηκε σὲ χαμπλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ κυρίως ναοῦ.

Τὴν ἀνέγερση τοῦ νάρθικα ἀκολούθησε ἡ διακόσμηση του μὲ τοιχογραφίες. Ἀπὸ τὸ ἄλλοτε κατάγραφο ἔσωτερικὸ σώζονται μεγάλα καὶ μικρότερα τμήματα τῆς ζωγραφικῆς, διάσπαρτα στὶς θολωτὲς καὶ τὶς ἐπίπεδες ἐπιφάνειες, πυκνότερα στὸ νότιο μέρος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπολεπίσεις τοῦ χρώματος καὶ τὶς ἄλλες φθορὲς ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ, φέρουν σὲ διάφορα σημεῖα τους πλήγματα μὲ καλέμι γιὰ τὴν καλὴν πρόσφυση νέου κονιάματος τοιχογραφιῶν, οἱ ὁποῖες περιορίζονται στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο, ἐκατέρωθεν τῆς εἰσόδου πρὸς τὸν κυρίως ναό.

Σημειώνεται ἐν συντομίᾳ ὅτι στὶς νεότερες τοιχογραφίες εἰκονίζονται κατὰ μέτωπο καὶ ἔως τὸ κάτω μέρος τοῦ σώματος, ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν θύρα ἡ Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(ΕΟ)Υ | Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ἔνθρον, μὲ τὸν μικρὸν Χριστὸ καθισμένο μπροστά της, καὶ στὰ δεξιά της Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ὅρθιος, πτερωτός. Ἀπὸ τοὺς δύο ἀγίους ποὺ ὑπῆρχαν

δεξιὰ τῆς θύρας σώζεται Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Σὲ στενὴ ἡμέρη ἐπάνω παρίσταται ἀπὸ ἕνα χερουβεῖμ. Τὸν ψηλὸν κατώτερην ἡμέραν καλύπτει διακοσμητικὸ θέμα μὲ συνεχεῖς καὶ συνάλληλους ρόμβους. Ὁ μεταγενέστερος ἀγιογράφος, τῶν χρόνων κοντὰ στὸ 1700, πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος τοῦ Παντοκράτορα καὶ τῶν προφητῶν στὸν κεντρικὸ τροῦλο τοῦ ναοῦ. Τὰ στοιχεῖα τῆς τέχνης, τὸ χρῶμα καὶ ὁ γραφικὸς χαρακτήρας τῶν ἐπιγραφῶν εὐνοοῦν τὴν ταύτισή του μὲ ἀνώνυμο ζωγράφο ποὺ ἐργάσθηκε ἐκεῖνο τὸν καιρὸ στὸν ναὸ τῆς Παρηγορῆτισσας<sup>292</sup>.

Τὰ ὑπάρχοντα μέρη ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς τοιχογραφίες ἐπιτρέπουν νὰ μορφωθεῖ εἰκόνα γιὰ τὸ ζωγραφικὸ πρόγραμμα τοῦ νάρθικα (εἰκ. 36, 112, 113). Σύνθετες παραστάσεις κοσμοῦν τὶς θολωτὲς ὥροφές, τὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου καὶ τὰ ἀκραῖα τυφλὰ ἀψιδώματα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς. Ἡ Παναγία, ἀρχάγγελοι, ἀγίες καὶ ἀγιοί, ὀλόσωμοι καὶ σὲ προτομή, οἱ τελευταῖοι σὲ τύπο ὥρθογνωμας ἢ στρογγυλῆς εἰκόνας, παρίστανται σὲ μέτωπα τοίχων, σὲ ἀντυγένεια τόξων καὶ παραστάδες. Γεωμετρικὰ καὶ φυτικὰ θέματα συμπληρώνουν τὴν διακόσμηση στὶς ἐνδιάμεσες ἐπιφάνειες. "Οσα διασώθηκαν δείχνουν αἰσθησην τάξης καὶ συμμετρίας στὴν ὄργανωση τοῦ προγράμματος.

Στὸ φουρνικὸ ίστορήθηκε ἡ Δευτέρα Παρουσία, τὴν ὁποίας ἀποκαλύφθηκαν ἀποσπάσματα (εἰκ. 38, 39, 113). Στὴ νότια καμάρα σώζονται τμήματα ἀπὸ τέσσερις ἐκκλησιαστικὲς Συνόδους, μὲ διάταξη ἀνὰ δύο σὲ κάθε πλευρά της (εἰκ. 40-42, 112-117). Στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου εἰκονίζεται ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ (εἰκ. 43, 112). Μεγάλες συνθέσεις κοσμοῦν τὸ νότιο καὶ τὸ βόρειο ἀψιδώματα τοῦ δυτικοῦ τοίχου. Στὸ νότιο ἀψιδώματα καὶ στὴν παράπλευρη ἐπιφάνεια τῆς ἀριστερῆς παραστάδας ιστορεῖται ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Όδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη (εἰκ. 44), στὸ βόρειο τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» (εἰκ. 56, 57, 135). Στὸ κεντρικὸ

291. Στὴ θέση τῶν θυρῶν τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς πρὸς τὰ πλάγια κλίτη ἀνοίχθηκε ὥρθογνωμο παράθυρο.

292. Καμαρούλιας, Τὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Β' εἰκ. 198-201. Παπαδοπούλου, Η βυζαντινὴ Ἀρτα 156 κ.ε., εἰκ. 179.

άφιδωμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς εἰκονίζονται στὸ τύμπανο τῆς θύρας ἡ Παναγία Ἐλεοῦσα ἡ Γλυκοφιλοῦσα σὲ προτομή (εἰκ. 64) καὶ στὸ ἑσωρράχιο τοῦ τόξου τοῦ ἀφιδώματος δύο ὄλόσωμοι, σεβίζοντες ἀρχάγγελοι (εἰκ. 142). Στὸ νότιο ἀφίδωμα τῆς ἔδιας πλευρᾶς, στὴν ἀντίστοιχη ἐπιφάνεια ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα παριστάνεται ἡ ἁγία Ἐλισάβετ μὲ τὸν μικρὸν Ἰωάννην στὸ σπίλαιο καὶ στὸ τύμπανο τοῦ ἀφιδώματος ἀριστερὰ ὄλόσωμος κατὰ μέτωπο ἄγιος (εἰκ. 65, 66, 143). Τὰ γωνιακὰ μέρη στὸ μέτωπο τῶν δύο πρὸς Ν. ἀφιδωμάτων καὶ τὸν νότιο τοῖχο, κάτω ἀπὸ τὴν Φιλοξενία, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ τόξο τῆς θύρας κοσμοῦν στρογγυλὰ στηθάρια ἀγίων, τοῦ Ἀκεψιμᾶ καὶ δυσδιάγνωστου ἀγίου στὴν ἀνατολική, τοῦ Πλάτωνος καὶ πιθανῶς τοῦ Ρωμανοῦ στὴν δυτικὴν πλευρά (εἰκ. 71-73, 114, 115). Λίγα σώζονται ἀπὸ τὰ δύο στηθάρια στὸν νότιο τοῖχο (εἰκ. 36, 112). Τρεῖς ὁρθογώνιες εἰκόνες στηθαίων ἀγίων, ἐκ τῶν ὁποίων διαβάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Εὐγράφου, διατάσσονται στὸ νότιο μέτωπο τοῦ νότιου ἐγκάρσιου τόξου· πιθανότατα πρόκειται γιὰ τοὺς Μηνᾶ, Ἐρμογένην καὶ Εὔγραφο (εἰκ. 68). Στὸ ἑσωρράχιο τοῦ τόξου διακρίνονται δύο ὄλόσωμοι ἀντωποὶ ἰεράρχες (εἰκ. 112) καὶ στὴν ἀνατολικὴν πλευρὰ τῆς δυτικῆς παραστάδας του σώζεται τμῆμα ἀπὸ τὴν μορφὴν τοῦ ἀγίου Ἀνεμπόδιστου (εἰκ. 148). Στὴν ἀντίστοιχην ὅψη τῆς τελευταίας πρὸς Β. παραστάδας τοῦ δυτικοῦ τοίχου, δεξιὰ τοῦ Στιχηροῦ, παριστάνεται ὄλόσωμος καὶ ὅμοια κατὰ μέτωπο ἄγιος (εἰκ. 56). Τέλος, στὸ νότιο ἀφίδωμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς εἰκονίζεται στὴν βόρεια ἐπιφάνεια τῆς δεξιᾶς παραστάδας ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὄλόσωμη, σὲ στάση πρὸς τὰ ἀριστερά (εἰκ. 67)· ἐνδεχομένως σὲ ζεῦγος μὲ τὸν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπῆρχε στὴν πλησιόχωρην ἐπιφάνεια τοῦ ἀφιδώματος ἢ κατέναντι, στὴν ἀριστερὴν παραστάδα του. Τὴν ζωγραφικὴν συμπλορώνουν διακοσμητικὲς ταινίες, ποὺ σώζονται κατὰ τόπους στὰ στενὰ διαστήματα τόξων καὶ παραστάδων, καὶ ρόδακας ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄγιο στὸ τύμπανο τοῦ νότιου ἀφιδώματος τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς.

Ἡ κανονικότητα ποὺ διέπει τὴν κατανομὴν τῶν τοιχογραφιῶν κατὰ ζῶνες στὶς σύμμετρες ἀρχιτεκτονικὲς ἐπιφάνειες καὶ τὴν διάταξην τῶν παραστάσεων καὶ μορφῶν, σὲ συνάφεια μὲ τὸ εἰκονιστικὸν περιεχόμενό τους, ἐπιτρέπει τὴν ἀνασύνθεση τῆς εἰκονογράφησης στὶς ἐλλείπουσες περιοχὲς τοῦ διακόσμου σὲ γενικά τῆς σημεία. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι στὴν βόρεια καμάρα, σὲ ἀναλογίᾳ μὲ τοῦ νότιου μέρους, τέσσερις ὅμοιειδεῖς παραστάσεις συμπλήρωνται τὶς ἐπτὰ οἰκουμενικὲς συνόδους, ἐκ τῶν ὁποίων ταυτίζεται

ἡ Πρώτη ἐν Νικαίᾳ Σύνοδος στὴν ἀνατολικὴν πλευρὰ τῆς νότιας καμάρας, καὶ ὅτι ἀντίστοιχη τῆς Φιλοξενίας παράσταση κοσμοῦσε τὸ μέτωπο τοῦ βόρειου τοίχου. Ολόσωμες καὶ στηθαῖες μορφὲς ἀγίων, καθὼς στὰ δύο, διατρυπώμενα ἀπὸ θύρες, ἀφιδώματα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, θὰ πρέπει νὰ εἰκονίζονται στὶς προσφερόμενες ἐπιφάνειες τοῦ βόρειου στὴν ἀνατολικὴν καὶ τοῦ κεντρικοῦ ἀφιδώματος στὴν δυτικὴν πλευρά, ὅπου ἐπίσης διανοίγονται θύρες, μὲ διακοσμητικὲς ταινίες νὰ διατρέχουν τὰ τόξα καὶ νὰ πληροῦν τὰ στενὰ τοιχώματα τῶν παραστάδων. Στηθαῖοι καὶ ὄλόσωμοι ἄγιοι θὰ ὑπῆρχαν, ἀντίστοιχα, στὸ τύμπανο τοῦ ἀνακουφιστικοῦ τόξου καὶ στὶς παράπλευρες τῶν θυρῶν ἐπιφάνειες στὸν νότιο καὶ τὸν βόρειο τοῖχο· ὄλόσωμοι στὸ ἑσωρράχιο τοῦ βόρειου ἐγκάρσιου τόξου καὶ ἵσως στὸ πρὸς Β. μέτωπό του στηθαῖοι, ὥπως στοῦ νότιου τόξου.

Ἀπὸ τὶς σωζόμενες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσα τεκμαίρονται γιὰ τὶς κατεστραμμένες τοιχογραφίες προκύπτει ἡ εἰκόνα πλούσιου διακόσμου, ἐναρμονισμένου στὴ σύνθετη ἀρχιτεκτονικὴ διαμόρφωσην τοῦ χώρου μὲ τάξην καὶ μὲ εὔμετρη στὸν σχεδιασμὸν του ἀπλότητα. Ἡ λειτουργικὴ κατανομὴ τῶν παραστάσεων καὶ τῶν ἀγίων δείχνει ἔξαρχῆς τὴν ἴκανότητα τοῦ ζωγράφου ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὶς ἐργασίες τοῦ νάρθηκα. Τὸν τόλμην του δείχνει, ἔξαλλου, ἡ φιλόδοξη σύσταση τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος μὲ ἐκτεταμένες, πολυάνθρωπες καὶ πυκνές παραστάσεις στοὺς θόλους καὶ, προπάντων, στὰ ἀκραία ἀφιδώματα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς. Ἡ ἐντύπωσή τους, ἵδιως τῶν τελευταίων, θὰ ἔταιπε συντριπτικὴ γιὰ τὶς περιορισμένες διαστάσεις τοῦ νάρθηκα ἂν δὲν τὴν ἐλάφρυναν οἱ πολλὲς μεμονωμένες μορφὲς τῶν ἀγίων ποὺ παρεμβάλλονται, διανεμημένες μὲ ἀνεσπὸν στὰ τοιχώματα, μάλιστα στὰ ψηλότερα μέρη, ὥπως ὅμοια στὸν κυρίων ναό. Στὴν ίσορροπία τοῦ ὅλου συμβάλλουν ἀνάλογα οἱ διακοσμητικὲς ταινίες, κυρίως τῶν τόξων, ποὺ ρέουν καὶ ἀνακουφίζουν τὸν χῶρο μὲ τερπνὰ ἐναλλασσόμενα σχέδια καὶ χρώματα.

Βαρύνοντα λόγῳ στὴν ἴδιαζουσα θεματογραφικὴν συγκρότησην τῆς διακόσμησης ἔχουν οἱ μεγάλες συνθέσεις τῆς Λιτανείας τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγίτριας (εἰκ. 44, 52, 53) καὶ τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 56, 57) στὴν δυτικὴν πλευρά. Μὲ κατάλληλη γιὰ τὴν ἀνάπτυξή τους θέση στὶς πλέον εὐρύχωρες καὶ ἐνιαῖες, ἀδιάσπαστες ἀπὸ ἀνοίγματα, ἐπιφάνειες τῶν ἀκραίων ἀφιδωμάτων, στὸ ψηφος τοῦ θεατῆν καὶ κοντὰ στὶς εἰσόδους τοῦ νάρθηκα, ὑποδέχονται τὸν εἰσερχόμενο στὸ καθολικὸν καὶ, σὲ προοπτικὴ ἀπόστασην, εὐφραίνουν τὸν ἐξερχόμενο ἀπὸ τὸν κυρίων

ναὸ μὲ ἐντυπωσιακὲς στὰ μεγέθη, γλαφυρὲς στὸν περιγραφὴ καὶ ἐλκυστικὲς στὸν ἀνάγνωσή τους εἰκόνες.

Οἱ δύο παραστάσεις εἶναι καινοφανεῖς σὲ ἐκκλησίᾳ. Ἡ Λιτανεία, ἡ ὁποία τελεῖται μὲ συρροὴ κόσμου καὶ φαιδρύνεται μὲ γραφικὲς σκηνὲς ὑπαίθριας ἀγορᾶς στὶς παρυφὲς τῆς πορπῆς, κάτω καὶ στὸν ἀριστερὴν παραστάδα, ἀποτελεῖ «ἄπαξ» τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων διασώζει, πιθανότατα, στὸ μοναστήρι τῆς Ἀρτας τὸν παλαιότερο γνωστὴν ἀπεικόνισή του.

Οἱ ἔκτενεῖς συνθέσεις μεγαλύνουν τὸν τιμωμένην τοῦ ναοῦ Θεοτόκο. Στὸν πρώτην ἡ Παναγία δοξολογεῖται μὲ τὸν πάνδημην λιτάνευσην τῆς περίφημης εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας. Στὴ δεύτερην ὑπερυψώνεται μὲ τὸν οἰκουμενικὸν ὅμνο στὴ Γέννησην τοῦ Χριστοῦ, φαλλόμενο ἐπίσης τὸν ἐπομένην τῶν Χριστουγέννων, κορύφωμα τοῦ ὅποιου ἀποτελεῖ ἡ προσφορὰ τῆς Παρθένου ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο γένος.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας μὲ τὸν μεικτό, θρησκευτικὸν καὶ κοσμικὸν χαρακτήρα της. Ἡ ἀπεικόνιση στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας μιᾶς σύγχρονης, μὲ μακραίων παράδοσην ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς στὸν Κωνσταντινούπολην, τῆς καθιερωμένης λιτανείας τῆς Τρίτης, καθὼς δηλοποιοῦν τὰ εἰκονογραφικὰ καὶ τὰ ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα της<sup>293</sup>, δίνει πρωτίστως τὸ στίγμα τῆς καταγωγῆς τῶν πρώτων καλογραιῶν. Ἡ θέση τῆς μνημειακῆς σύνθεσης στὸν ναὸ τῆς «σωστικῆς κιβωτοῦ», τὸν ὅποια κατοίκησαν, ἐκάλλυναν καὶ ἀνέδειξαν οἱ μοναχὲς ποὺ εἶχαν καταφύγει ἀπὸ τὸν Κωνσταντινούπολην στὸν Ἀρτα, προσλαμβάνει τὸ νόημα μιᾶς ἴδιότυπης, μὲ κόσμιο περιεχόμενο καὶ οἰονεὶ γενεαλογικοῦ τύπου, κτπτορικῆς παράστασης. Τὴν σημασίαν της ὡς κτπτορικῆς διευρύνει ἡ πιθανὴν ἐπὶ σκηνῆς παρουσία τῆς βασίλισσας Ἀννας Καντακουζηνῆς Παλαιολογίνας, γιὰ τὸν ὅποια θὰ γίνει λόγος σὲ ἄλλο σημεῖο. «Οπως ἵσως οἱ δύο προηγούμενες κυρίες τῆς Ἀρτας, ἡ Μαρία Δούκινα καὶ ἡ ὁσία Θεοδώρα, ἡ Ἀννα θὰ πρέπει νὰ μερίμνησε μὲ τὴν συνδρομὴν τοῦ συζύγου της Νικηφόρου γιὰ τὸν ταφικὸν μονὴν τῶν δεσποτῶν, πιθανότατα δὲ γιὰ τὸν ἀνέγερσην καὶ τὴν διακόσμησην τοῦ νάρθηκα.

Ἡ ἀναπαράσταση τῆς λαμπρῆς τελετῆς ἀποτελεῖ σαφὲς σημεῖο συνδέσμου τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας, ἐπίσης τοῦ ζωγράφου της, μὲ τὸν Κωνσταντινούπολην. Ἡ ίδιαιτερότητα τῆς ἐπιλογῆς ὀδηγεῖ τὸν ἐρμηνείαν καὶ σὲ ἄλλα πεδία. Ἡ συνάφεια τῆς Λιτανείας μὲ τὸ χαρμόσυνο Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων στὸ ὄμολογο ἀψίδωμα, ἡ θέση, ἡ ἔκταση καὶ ἡ πολυκοσμία τῶν δύο συν-

θέσεων, μὲ τὴν ἐπιβολὴν ποὺ ἀσκοῦν στὸν θεατή, δίνουν στὸν οὐσία τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴ διερεύνηση, περατέρω, τοῦ σκεπτικοῦ ποὺ ὑπαγόρευσε τὴν κατάρτισην τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος, ὅπου οἱ δύο παραστάσεις ἐντάσσονται μὲ εἰρμὸν νοήματος.

Τὴν βάσην αὐτοῦ τοῦ σκεπτικοῦ φαίνεται νὰ συνιστοῦν ἡ ὄμολογία καὶ ἡ διακήρυξη τῆς ὄρθης πίστης. Οἱ παραστάσεις τῶν Συνόδων καὶ τῆς Ἅγιας Τριάδας στὸν καθιερωμένην εἰκόνισην τῆς Βιβλικῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, ἡ Παναγία Γλυκοφιλοῦσα μὲ τοὺς αὐτοκρατορικοὺς ἀρχαγγέλους στὴ συνοδεία της, ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ στὸ σπίλαιο ποὺ σώζει τὸν μικρὸν Ἰωάννη ἀπὸ τοὺς διῶκτες καὶ οἱ ἀγιοι, οἱ περισσότεροι μάρτυρες, ὅπως καὶ ἰεράρχες, συσχετίζονται μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ μὲ τὶς δύο δοξαστικὲς συνθέσεις στὰ ἀψιδώματα καὶ φωτίζονται μὲ τὸ κλίμα τῶν ἡμερῶν.

Οἱ παραστάσεις οἰκονομοῦνται στὰ διάφορα τοιχώματα καὶ ἀντιμετωπίζονται προσφυῶς οἱ δεσμεύσεις τοῦ χώρου. Ἡ Δευτέρα Παρουσία, συνδεομένη μὲ τὶς ἐπιμνημόσυνες δεήσεις τοῦ νάρθηκα, συμπτύσσεται στὸ κορυφαῖο φουρνικό, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ συνεπάγεται ἡ διαπραγμάτευση τοῦ θέματος σὲ σφαιρικὴ ἐπιφάνεια, προκειμένου νὰ ιστορηθοῦν στὶς καμάρες οἱ Σύνοδοι, ποὺ σημειώνονται ἀραιὰ σὲ προγούμενες διακοσμήσεις τοῦ 13ου αἰώνα. Ἡ προβολὴ στὴ θολωτὴ ὁροφὴ τῶν Συνόδων ποὺ στερέωσαν τὸ δόγμα ἰεραρχεῖ καὶ συμπυκνώνει τὰ νοήματα τοῦ διακόσμου, τὰ ὅποια διασαφνίζουν οἱ εὐγλωττες συνθέσεις στὰ δυτικὰ ἀψιδώματα.

Τὸ σύνολο συνάγει στὰ οὐσιώδη, περιφρουρεῖ καὶ προάγει ἴδεες ποὺ κατοχυρώνουν τὸν καθαρότητα τῆς ὄρθοδοξης πίστης στὸν τριαδικὴν θεότητα καὶ μὲ πνεῦμα θριάμβου συγκαλεῖ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὄμολογία καὶ ὅμνο, σὲ συναπτίλωψη ὀρίζοντας τὸν ὁδὸν σωτηρίας ποὺ φέρει στὸν ἔσχατον κρίσην. Μὲ διαχρονικὴ κατάληξη στὸν σύγχρονο κόσμο, «Ἡ χαρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει», καθὼς ἐπιγράφεται ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, καὶ τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων συνεγείρουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, ποὺ πανηγυρίζει, συνεύχεται στὸ Θεοτόκο καὶ αἰνεῖ τὸ δονομά της.

293. Γιὰ τὸν ταύτισην τῆς παράστασης Achimastou-Rotamianou, Vlacherna Monastery, CIEB XV ὥ.π. (σημ. 6) 4 κέ. Ἡ ίδια, The Basilissa Anna Palaiologina 44. Ἡ ίδια, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 185.

Πρόσφατα γεγονότα, στὰ όποια συμμετεῖχε ἡ "Ηπειρος", καὶ συγκεκριμένα ἡ προσπάθεια τοῦ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγου γιὰ τὴν ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ποὺ στοίχισε διωγμοὺς τῶν ἀντιφρονούντων, ἡ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς του ἀπὸ τὸν διάδοχό του Ἀνδρόνικο Β' Παλαιολόγο καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἑσωτερικῆς εἰρήνης (1274-1284) εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἀποχοῦνται στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας. Τὰ δραματικὰ συμβάντα,

στὰ όποια θὰ ἐπανέλθει ἡ μελέτη, θὰ ἔδιναν ἐπαρκὴ λόγο γιὰ τὴν ἀσυνίθιστη εἰκονογραφικὴ ἐνότητα τῆς ζωγραφικῆς, ποὺ ἡ δημιουργία της δὲν πρέπει νὰ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ 1284. Θὰ αἰτιολογοῦσαν, προπάντων, τὸ νικητήριο πνεῦμα ποὺ ἀναδίδει στὰ σωζόμενα μέρη του ὁ διάκοσμος καὶ τὴν χαρὰ ποὺ διακρύσσει ἀπερίφραστα ἡ ἐπιγραφὴ στὴ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγίτριας.

## ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

‘Η Δευτέρα Παρουσία ἀποκαλύφθηκε σὲ ἀποσάματα κατὰ τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν βόρειαν πλευρὰ τοῦ φουρνικοῦ. ‘Η θέση τους καὶ τὰ εἰκονιζόμενα – πολλὰ δυσδιάκριτα ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τῆς ζωγραφικῆς – βεβαιώνουν ὅτι ὁ ἀγιογράφος προσάρμοσε μὲ συνθετικὴν ἐπάρκειαν καὶ οἰκονομίαν στὸ πεπλατυσμένο σφαιρικὸν σῶμα τοῦ τυφλοῦ τρούλου τὴν καθιερωμένην εἰκονογραφία τοῦ θέματος μὲ δομὴν κατὰ ζῶνες, καθὼς ἀναπτύχθηκε σὲ καμπυλόγραμμες καὶ ἐπίπεδες ἐπιφάνειες. Τὰ ιστορούμενα διατάσσονται σὲ ὄμοκεντρους δακτυλίους καὶ στὰ σφαιρικὰ τρίγωνα κάτω.

Στὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν εἰκονίζεται στὸ κέντρο ὁ Χριστὸς στὴν οὐράνια, γαλανὴ μὲ λευκὴν περιφέρεια, δόξα του, ποὺ θὰ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν κάτω ζώνην, καὶ ἀριστερὰ ἀκολουθοῦντας ἵσως ἡ Παναγία, τρεῖς σύνθρονοι ἀπόστολοι καὶ ὅρθιοι ἄγγελοι πίσω τους (εἰκ. 38). Μένει ἀριστερὸν τμῆμα τῆς μορφῆς τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸ δεξιὸν χέρι του πλάγια πρὸς τὰ κάτω στὴν οἰκεία χειρονομία τοῦ Κριτῆνος ποὺ καλεῖ τούς «εὔλογημένους» (Ματθ. κε' 34). “Ἐξω ἀπὸ τὴν ώοειδὴν δόξαν διακρίνεται χαμπλὰ πύρινος τροχός, ὅπως δείχνουν τὸ κυκλοτερὲς σχῆμα καὶ τὸ ἔρυθρὸν χρῶμα του. Οἱ τρεῖς φωτοστεφανωμένοι ἀπόστολοι στὸ ἀριστερὸν ἡμιχόριο, μὲ κορυφαῖο τὸν Πέτρο, κάθονται σὲ σύνθρονο μὲ ψηλὸν ἐρεισίνωτο, κοσμημένο μὲ ταινίες ἀπὸ πολύτιμες πέτρες καὶ μαργαριτάρια. Εἰκονίζονται σὲ στάσην ἐλαφρὰ πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ ὁ μεσαῖος, ὅπως συχνὰ στὴν χορεία τους, φαίνεται νὰ στρέψει τὴν κεφαλὴν ἀντίθετα, ώσαν σὲ συνομιλία μὲ τὸν παράπλευρο ἀριστερά. Οἱ ἀπόστολοι κρατοῦνται ἀνοικτὸν βιβλίο στὸ μέσον μπροστά τους, καθὼς στὶς τοιχογραφίες τῆς Παναγίας τῶν Χαλκέων στὴν Θεσσαλονίκη, τοῦ 1028<sup>294</sup>, τοῦ Ἅγιου Δημητρίου τοῦ Vladimir, περὶ τὸ 1195<sup>295</sup>, τῆς Παναγίας Μαυριώτισσας στὴν Καστοριά, ἀρχῶν τοῦ 13ου αἰώνα<sup>296</sup>, καὶ τῆς Ἀνάληψης στὸ μονὴ τῆς Mileševa<sup>297</sup>. Στὸ βιβλίο τοῦ Πέτρου διαβάζεται σὲ συνέχεια στὶς δύο σελίδες, ὅπως σὲ εἰληπτό, ΠΑΡΑΚΑΛΟ ΥΜΑΣ ΑΔΙΕΛΦΟΙ ΑΠΕ (πρβ. Α' Πέτρου, β' 11). Στὸ βιβλίο τοῦ δεύτερου κατὰ σειρὰ ἀπομένουν λίγα γράμματα. Οἱ ἄγγελοι, δρατοὶ πίσω ἀπὸ τὸ σύνθρονο, κλίνουν ἀβρὰ τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸν Κύριο. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν ἡ πρώτη μορφὴ πλάι στὴ δόξα, δεξιότερα ἀπὸ τὸν Πέτρο, εἶναι ἡ Παναγία στὴν κατὰ παράδοση θέση τῆς Δέοσης.

Τὰ τμήματα τῆς τοιχογραφίας στὴν βόρειαν πλευρὰν περιλαμβάνουν τὶς κατώτερες ζῶνες, χωρὶς διάκριση στὴ διαδοχή τους. Ἐπάνω ἀπὸ τὸ

βορειοανατολικὸν λοφίο σώζεται καθαρότερα ὁ καλὸς ληστῆς στὸν Παράδεισο καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ βορειοδυτικὸν χοροὶ τῶν ἀγίων.

‘Ο καλὸς ληστῆς (εἰκ. 39) παριστάνεται ἥως τὸ κάτω μέρος τοῦ ἡμίγυμνου, μὲ κυανὸν περίζωμα σώματος. Μὲ τὰ δύο χέρια στὸ στῆθος, ἀνοικτὰ στὰ πλάγια μὲ ἔντονη κάμψη ποὺ προδίδει δύναμην ἰκεσίας, κρατεῖ δεξιὰ τὸν σταυρὸν του. Ἡ εἰκόνιση τοῦ καλοῦ ληστῆν, σχετικὰ σπανιότερη στὶς προηγούμενες παραστάσεις τῆς Δευτέρας Παρουσίας, σημειώνεται στὴν Παναγία τῶν Χαλκέων<sup>298</sup>, σὲ δύο εἰκόνες τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινᾶ, τοῦ 11ou-12ou αἰώνα<sup>299</sup>, στὸν ψηφιδωτὸν σύνθετον τῆς Santa Maria Assunta στὸ Torcello, ἀρχῶν τοῦ 12ou αἰώνα<sup>300</sup>, καὶ στὴν Παναγία Χρυσαφίτισσα στὴν Λακωνία, τοῦ 1289/90<sup>301</sup>, μὲ διαφέρουσες χειρονομίες καὶ θέσην. Δέντρα, τὸ σωζόμενο δεξιὰ μὲ πυκνὸν κλειστὸν φύλλωμα, καὶ κληματίδες μὲ ἐλικοειδεῖς σχηματοποιημένους βλαστοὺς καὶ βότρεις ἀπλώνονται συμμετρικὰ στὸ λευκὸ παραδείσιο τοπίο καὶ δίνουν ἀσυνήθιστην ἔκτασην καὶ ἔμφασην στὴν εἰκόνα τοῦ ληστῆν ποὺ ἀξιώθηκε τὴν εἴσοδο στὸν Παράδεισο.

294. Δ. Ε. Εὐαγγελίδης, *Η Παναγία τῶν Χαλκέων* (Θεοσολονίκη 1954) 68, εἰκ. 13. K. Papadopoulos, *Die Wandmalereien des XI. Jahrhunderts in der Kirche Παναγία τῶν Χαλκέων in Thessaloniki* (Graz-Köln 1966) σχέδ. 5, εἰκ. 20.

295. Lazarev, *Murals and Mosaics* πίν. 11, 60, 62.

296. Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, *Καστοριά* εἰκ. 14.

297. B. Živković, *Mileševa* σχέδ. σ. 44, ἀρ. 2, σχέδ. σ. 49, ἀρ. 13, 14.

298. Papadopoulos, *Παναγία τῶν Χαλκέων* (σημ. 294) 64, σχέδ. 5.

299. Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* 130 κέ., εἰκ. 150, 151. Βοκοτόπουλος, *Βυζαντινὲς εἰκόνες* ἀρ. 20. ‘Η δεύτερη εἰκόνα, φύλλο τετραπτύχου (K. Weitzmann, Byzantine Miniature and Icon Painting Illumination, *Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination* (Chicago-London 1971) 304 κέ., εἰκ. 304-307) χρονολογίθηκε τελευταῖα γύρω στὸ 1200 (M. Ασπρά-Βαρδαβάκη, Παραπηρόσεις σὲ σιναϊτικὸν ύστεροκομνίνειο τετράπτυχο, ΔΧΑΕ ΚΔ', 2003, 211 κέ., ὅπου ἐπισημάνεται (σ. 220) ἡ λεπτότερη τῶν ἄλλων ἐργασία στὸ φύλλο τῆς Δευτέρας Παρουσίας). Βλ. ἐπίσης τὴν Δευτέρα Παρουσία σὲ ἐλεφαντοστὸ τοῦ Λονδίνου, 11ou αἰώνα (Goldschmidt - Weitzmann, *Elfenbeinskulpturen II* 60, ἀρ. 123, πίν. XLV 123) καὶ στὸν κώδ. 463 τῆς μονῆς Ἰβήρων, 12ou-13ou αἰώνα (Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Όρους Β εἰκ. 74).

300. Lazarev, *Storia* εἰκ. 370. Χατζηδάκη, *Βυζαντινὰ ψηφιδωτὰ* ἀρ. 150. W. D. Wixom, *Byzantine Art and the Latin West, Glory of Byzantium* 445, εἰκ. σ. 437.

301. Albani, *Chrysaphitissa* 81, 119, πίν. 39.

Στὸν φυλότερον ζώνταν καὶ σὲ βαθυκύανο κάμπο ἔξιτης μορφές μὲ ἵματια δείχνουν νὰ πορεύονται δεξιά, πρὸς τὸν Χριστό, καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀνίκουν στὸν πρώτους χοροὺς τῶν ἁγίων. Κάτω ἀπὸ τὸν καλὸ λποτῆ, σὲ τμῆμα τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου μὲ βαθυκύανο κάμπο διακρίνονται πέντε πρόσωπα σὲ παράλληλη θέση, ποὺ βλέπουν πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση, ἀριστερά. Δεξιότερα ὑπάρχουν λείφανα ἐπιγραφῆς.

Στὴν ζώνην ἐπάνω ἀπὸ τὸ βορειοδυτικὸ λοιφίο εἰκονίζονται πυκνοὶ χοροὶ τῶν ἁγίων, σὲ στάσην πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ μὲ τὰ χέρια ἐνωμένα σὲ δέση. Οἱ προπορευόμενοι ἄγιοι φοροῦν μανδύα μὲ μαργαριτοποίκιλτες παρυφές. Ἀκολουθεῖ ὁ χορὸς τῶν ὁσίων, μὲ σεβάσμιους γέροντες σὲ πρῶτο ἐπίπεδο ποὺ φοροῦν τὸν μοναχικὸ μανδύα.

Χαμπλότερα, στὸν ἐπιφάνεια τοῦ σφαιρικοῦ τριγώνου ἀπομένει τὸ ἐπάνω μέρος τῆς ἔξιτης τοιχογραφίας. Σὲ αὐτοτελὴ σκηνή, οἱ φωτοστεφανωμένοι πατριάρχες Ἀβραὰμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ κάθονται στὸν Παράδεισο, ὁ Ἀβραὰμ περιστοιχισμένος ἀπὸ τὶς μικρογραφημένες ψυχὲς τῶν Δικαίων<sup>302</sup>. Τοποθετημένος στὸ μέσο, κατὰ τὸν κύριο ἄξονα τοῦ λοιφίου, ἔχει σχεδὸν κατεστραμμένη τὴν κεφαλὴν καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν ψυχὴν τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου ποὺ κρατεῖ, κατὰ κανόνα, στοὺς κόλπους του. Καλύτερα διατηρεῖται ὁ Ἰσαὰκ, ποὺ ἀκολουθεῖ ἀριστερά, ἐπίσης σὲ μεταπικὴ στάση, ἐνῶ ἀπὸ τὸν ἐπόμενον Ἰακὼβ σώζεται μικρὸ τμῆμα. Τὸ δεξιὸ μέρος τῆς σκηνῆς καὶ τὸν στενότερο χῶρο ἀνάμεσα στὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Ἰσαὰκ πληρυμένουν οἱ σεσωσμένες ψυχὲς μὲ τὴν μορφὴν παιδιῶν σὲ πυκνὸ καὶ μεγάλο πλῆθος, ὅπως ἀνάλογα γύρω ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ σὲ μικρογραφίες τοῦ Paris. gr. 74 καὶ τοῦ κώδ. 463 τῆς μονῆς Ἰβήρων<sup>303</sup>, στὸ φυφιδωτὸ τοῦ Torcello καὶ στὶς τοιχογραφίες τῆς κοιμητηριακῆς ἐκκλησίας στὴ μονὴ Πετριτζοῦ (Βαčkovo)<sup>304</sup> καὶ τῆς Χρυσαφίτισσας<sup>305</sup>. Συνήθως εἰκονίζεται μόνο ὁ Ἀβραὰμ μὲ τὶς ψυχὲς στὸν Παράδεισο. Ἡ παράσταση τῶν τριῶν πατριαρχῶν σημειώνεται σὲ τοιχογραφίες ναῶν τῆς Καππαδοκίας<sup>306</sup>, στὸν Ἅγιο Δημήτριο τοῦ Vladimir<sup>307</sup> καὶ στὴ Mileševa<sup>308</sup>.

Ἄξιζει νὰ παραπροθεῖ ἡ μοναδικὴ, ὅσο εἶναι γνωστό, εἰκόνιση τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἐξ ὀλοκλήρου σὲ τροῦλο, ὅπως στὸν ναὸ τῆς Βλαχέρνας. Εἶναι ζήτημα ἐὰν τμῆματα τῆς παράστασης ἐκτείνονταν σὲ ἄλλη, πλησιόχωρη ἐπιφάνεια. Ἡ θέση ποὺ ἔχουν οἱ χοροὶ τῶν ἁγίων καὶ οἱ σκηνὲς τοῦ Παραδείσου στὴ βόρεια πλευρά, στὰ δεξιὰ τοῦ Κριτῆ, προϋποθέτει αὐτὴ τῶν καταραμένων καὶ τῶν κολαζομένων στὸν Ἀδη, ποὺ θὰ ἔκλεινται τὴν ἴστορην, ἀντίστοιχα, στὴ νότια πλευρά.

Ἡ ζωγράφηση τῆς Δευτέρας Παρουσίας στὸ

εὐρύχωρο φουρνικὸ ποὺ σκέπει τὴν κεντρικὴν περιοχὴν τοῦ νάρθηκα, στὸν χῶρο τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται συνηθέστερα, ἢταν ἡ ἐνδεδειγμένη ἀπὸ τὶς ἀνάγκες ἐνὸς ἀρκετὰ ἀπαιτητικοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος. Ἡ ιδιαίτερη θέση ἀνέδειξε τὴν ἐσχατολογικὴν σύνθεσην μὲ εὔστοχο σχεδιασμό τῆς στὸ κορυφαῖο μέρος τῆς ὁροφῆς καὶ ἐπέτρεψε νὰ παραχωρηθοῦν οἱ ἐπιφάνειες στὶς καμάρες γιὰ τὴν εἰκόνιση τῶν Συνόδων, χωρὶς νὰ ἐμποδισθεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῆς στὰ ἀπαραίτητα, μάλιστα μὲ ἄνετες στὴν ἔκτασή τους σκηνές, ὅπως αὐτὲς τοῦ καλοῦ λποτῆ καὶ τῶν τριῶν πατριαρχῶν στὸν Παράδεισο.

Στὸ ὑπατο οὐράνιο κριτήριο παρατίθεται τὸ ἐπίγειο, χαμπλότερα, ποὺ σημειογραφεῖ μὲ πρόδηλο συσχετισμὸ σταθμοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ιστορίας, μὲ τὶς παραστάσεις τῶν ιερῶν Συνόδων οἱ ὁποῖες ἔφεραν τὴν κάθαρσην τοῦ δόγματος καὶ κραταίωσαν τὴν ὁρθὴν πίστην. Στὴ νότια καμάρα (εἰκ. 36, 112, 113) σώζεται ἀκέραιη, σχεδόν, ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τρεῖς ἀκόμη Σύνοδοι σὲ ἀποσπάσματα. Εἰκονίζονται ἀνὰ δύο σὲ κάθε πλευρὰ τῆς καμάρας, μὲ μεγάλα κενὰ τῆς ζωγραφικῆς, καὶ στὸν κλείδα ἐκτείνεται διαχωριστικὴ ταινία μὲ σθοσμένα, ἀσαφὴ σχέδια στὸν βαθυκύανο κάμπο. Πιθανότατα, καθὼς σημειώθηκε, τέσσερις ἀκόμη Σύνοδοι παριστάνονταν στὴν ὅμολογη βόρεια καμάρα.

302. Γιὰ τὸ θέμα βλ. Kl. Wessel, *RbK* 1, λ. *Abraham*, στ. 21. E. Lucchesi Palli, *LcI* 1, λ. *Abraam*, στ. 30 κ.ε.

303. Omont, *Évangiles I* πίν. 41. Lazarev, *Storia* εἰκ. 194. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὁρούς Β εἰκ. 74.

304. Lazarev, *Storia* εἰκ. 352.

305. Albani, *Chrysaphitissa* πίν. 39. Βλ. ἐπίσης, Σωτηρίου, *Mονὴ Σινᾶ* εἰκ. 151. Βοκοτόπουλος, *Bučantinēs eikónes* ἀρ. 20.

306. N. Thierry, *La peinture de Cappadoce au XIII<sup>e</sup> siècle, Archaïsme et contemporanéité, Studenica et l'art byzantin* 369, 370. N. Teteriatnikof, *The Frescoes of the Chapel of St. Basil in Cappadocia: Their Date and Context Reconsidered, CahArch* 40, 1992, 109 κ.ε. Γιὰ τοὺς τρεῖς πατριάρχες στὸν Παράδεισο βλ. Kl. Wessel, *RbK* 1, λ. *Abraham*. Lucchesi Palli, *LcI* 1, λ. *Abraam* στ. 31. B. Brenk, *Die Anfänge der byzantinischen Weltgerichtsdarstellung, BZ* 57, 1964, 123, 124.

307. Lazarev, *Murals and Mosaics* 81.

308. Žircović, *Mileševa σχέδ. σ. 45, ἀρ. 7. Βλ. ἐπίσης τὶς τοιχογραφίες στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Σωτῆρος στὰ Ρούστικα Ρεθύμνου, τοῦ 1391 (I. Spatharakis, *Byzantinische Wandmalereien im Kreis Rethymno* (Ρέθυμνο 1999) εἰκ.*

36) καὶ τοῦ Ἅγιου Βαβύλα στὴν Ἐπίδαυρο Λιμνῆ, ποὺ χρονολογοῦνται στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 14ου αἰώνα (V. Kepetzi, *À propos d'une représentation du Jugement Dernier d'une église de Laconie, Λαμππῶν 1* 399, σχέδ. 3, εἰκ. 9).

‘Η Πρώτη ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (325) κατέχει τὸ ἀριστερὸ μέρος στὸν ἀνατολικὸν πλευρὰ τῆς θολωτῆς ἐπιφάνειας (εἰκ. 40, 114, 117). Ἡ σύνθεση εἶναι πυκνὴ σὲ μορφές, ποὺ διατάσσονται σὲ δύο ἀλλεπάλληλα, μερικῶς ἐπικαλυπτόμενα ἐπίπεδα πρὸς τὸ βάθος τῆς εἰκόνας. Στὸ κέντρο ἐπάνω ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος ὁ Μέγας ἐνθρόνος, μὲ δύο ἀξιωματούχους σὲ σύμμετρη θέση πίσω του, προεδρεύει τῆς συνόδου, μὲ παρακαθημένους ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ δύο ἵεράρχες ποὺ φοροῦν πολυσταύριο φαιλόνιο. Κάτω ὅρθιοι ἀπὸ ἀριστερὰ πέντε ἵεράρχες μὲ ἀπλὸ φαιλόνιο ἀντιμετωπίζουν τοὺς αἱρετικούς, ποὺ στέκονται δεξιά. Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο αἱρετικούς – φαίνεται καὶ τρίτος στὸ κατεστραμμένο ἄκρο τῆς τοιχογραφίας – ἔχει γραμμένο τὸ ὄνομά του στὸ στῆθος ο *ΑΡΙΛΟC*, ποὺ ταυτίζει τὴν σύνοδο. Ὁ αὐτοκράτορας καὶ οἱ ἵεράρχες φέρουν φωτοστέφανο.

‘Ο αὐτοκράτορας, μὲ πορφυρὸ ἔνδυμα, λιθοκόσμπτο λῶρο καὶ στέμμα, ἔχαιρεται ὑψωμένος στὸ μέσον σὲ ἐπίσημη κατὰ μέτωπο στάση, μὲ τὸ δεξιὸ χέρι του στὸ στῆθος καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατώντας μπροστὰ τυλιγμένο εἰλπτό. Τὸ κάθισμα τοῦ θρόνου καλύπτει λευκὸ πτυχωτὸ ὕφασμα, ὥρατὸ δεξιά. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν τὰ δύο κυκλικὰ καὶ κατάκοσμα σχήματα φυλότερα ἀνίκουν σὲ ἴδιομορφο ἐρεισίνωτο ἢ ἂν πρόκειται γιὰ τὶς ἀσπίδες τῶν συνοδῶν καὶ φρουρῶν του, οἱ ὅποιοι διακρίνονται πίσω ἀσκεπεῖς, μὲ λευκὸ μανδύα κοσμημένο μὲ μαργαριτάρια στὸν παρυφὴν καὶ μὲ στρογγυλὸ πολύτιμο πόρπη. Οἱ προκαθήμενοι ἵεράρχες στὰ ἄκρα καὶ λίγο πιὸ χαμπλά, σὲ θρόνο μὲ ὄφθογώνια ράχη, στρέφονται πρὸς τὸν βασιλέα μὲ χειρονομία λόγου καὶ κρατοῦν στὸ ἀριστερὸ χέρι τους κλειστὸ εἰλπτό. Οἱ πέντε μορφὲς διαγράφουν μὲ τὴν θέσην τους ἐλαφρὸ ὑμικύκλιο.

Οἱ ἵεράρχες ποὺ ἰστανται κάτω, μὲ πολύχρωμα φαιλόνια καὶ ωχρόλευκο ὡμοφόριο μὲ καστανοὺς σταυρούς, ἔχουν σοβαρὴν καὶ ἀποφασιστικὴν ἔκφρασην. Στοιχημένοι σὲ παράλληλη στάση πρὸς τὰ δεξιά, μὲ μικρὴν ἐπικάλυψην ὃ ἔνας τοῦ ἄλλου, σὲ ἐλαφρὰ καθοδικὴν ἀπὸ τὸ ἀριστερὸ ἄκρο γραμμὴν καὶ μὲ τὸ κάτω μέρος τῶν ποδιῶν ώσαν νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸν καστανὸ ταινία στὸ γένεση τῆς καμάρας, ἀποστρέφουν τὸ βλέμμα ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, στοὺς ὅποιους ἀπευθύνονται μὲ εὔγλωττη χειρονομία λόγου. Ὁ κορυφαῖος κρατεῖ στὸ ἀριστερὸ χέρι του κλειστὸ εἰλπτό. Ἀπέναντι οἱ αἱρετικοὶ ὀπισθοχωροῦν ταραγμένοι. Ὁ αἱρεσιάρχης Ἄρειος (εἰκ. 40), μὲ πράσινο χωνόχρωμο ἔνδυμα, ἔχει τὸ βλέμμα στοὺς ἐπισκόπους καὶ τὰ χέρια στὸ στῆθος μὲ τὸν παλάμην πρὸς τὰ ἔξω, σὲ χειρονομία ἀπολογίας.

Δεξιὰ στὸν ἀνατολικὸν πλευρὰ τῆς καμάρας ἡ τοιχογραφία εἶναι σὲ μεγάλο μέρος κατεστραμμένη (εἰκ. 36, 112). Τὰ δύο ἐναπομένοντα τρίματα ἀνίκουν σὲ ἀκόλουθη Σύνοδο, ποὺ διαχωρίζεται ἀπὸ τὸν πρῶτην μὲ καστανὸ ταινία, ὥρατὸ ἀριστερὰ κάτω. Ἡ παράσταση ἰστορεῖται στὸν ἴδιο εἰκονογραφικὸ τύπο. Διακρίνονται ἡ κεφαλὴ τοῦ φωτοστεφανωμένου αὐτοκράτορα στὸ κέντρο καὶ πιὸ πέρα τὸ ἐπάνω μέρος ἀπὸ τὶς μορφὲς τῶν δύο ἀξιωματούχων τῆς συνοδείας του καὶ τῶν προκαθημένων ἱεραρχῶν, ποὺ φοροῦν πολυσταύριο φαιλόνιο. Χαμπλότερα, σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς, σώζονται καλύτερα οἱ δύο στὸ μέσον ἀπὸ τοὺς πέντε ἐπίσης ἵεράρχες, στὸν ἴδια στάσην καὶ μὲ ἀπλὸ φαιλόνιο σὲ διαφορετικὰ χρώματα, καὶ μικρὸ τμῆμα ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς κάτω δεξιά.

Ἐκτεταμένη εἶναι ἡ καταστροφὴ στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς καμάρας. Σὲ σπάραγμα φυλὰ τῆς πρώτης ἀπὸ ἀριστερὰ παράστασης (εἰκ. 36, 116) διακρίνονται, μόλις, ἡ κεφαλὴ τοῦ προεδρεύοντος στὴ Σύνοδο, ὥπως συνάγεται ἀπὸ τὸν κεντρικὸ θέσην, καὶ τμῆμα τοῦ συνοδοῦ του δεξιά. Σὲ δεύτερο σπάραγμα στὸ ἀριστερὸ κάτω ἄκρο εἰκονίζονται σὲ προτομὴ δύο γυναικεῖς μορφὲς μὲ καλυμμένη τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τὸ ἔνδυμα, μπροστὰ ἀπὸ ἴσοδομικῆς κατασκευῆς τοίχωμα καὶ ἀριστερὰ ἀπὸ ἄλλη κατασκευή, ἵσως θρόνου τοῦ ἵεραρχον, ποὺ διαμορφώνεται κάτω σὲ τόξο, ὥπως ὅμοια ἐκείνου στὸν ἐπομένην παράστασην.

Ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνοδο, τέλος, δεξιὰ στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς καμάρας (εἰκ. 113) διατρεῖται ἀκέραιο τὸ ἄκραιο μέρος (εἰκ. 41, 42, 115). Ὁ εἰκονογραφικὸς τύπος εἶναι ὁ ἴδιος τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀπομένει μικρὸ τμῆμα ἀπὸ τὴν μορφὴν τοῦ αὐτοκράτορα στὸ κέντρο, ποὺ κρατεῖ κλειστὸ εἰλπτό. Κάθεται σὲ θρόνο μὲ λευκὸ κεντητὸ ὕφασμα καὶ στρογγυλὸ ἐρεισίνωτο ἢ ἀσπίδα πίσω, ὅπου ἰσταται γενειοφόρος ἀξιωματούχος μὲ καστανέρυθρο καὶ λιθοκόσμπτο στὸν παρυφὴν μανδύα. Ὁ παρακαθήμενος δεξιὰ ἵεραρχος, μὲ πολυσταύριο φαιλόνιο, σὲ θρόνο μὲ πολυτελὴ διακόσμησην καὶ φυλὸ ἐρεισίνωτο ποὺ σχηματίζει ἀμβλεία γωνία στὸν κορυφὴν, στρέφει ἐλαφρὰ καὶ τείνει πρὸς τὸν βασιλέα τὸ χέρι σὲ λόγο, κρατώντας στὸ ἄλλο κλειστὸ εἰλπτό. Σώζεται ἐν μέρει ἡ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸ ὄνομά του δεξιὰ *ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗC*. Κάτω ἀπομένει τμῆμα τοῦ πρώτου, μὲ γαλάζιο φαιλόνιο, ἀγορεύοντος ἵεραρχον, ὃ ὅποιος ἀπευθύνεται μὲ χειρονομία λόγου στοὺς τρεῖς αἱρετικοὺς δεξιά. Αὐτοί, μὲ καστανέρυθρο, καστανὸ καὶ πράσινο ἔνδυμα, ἀντίστοιχα, στέκονται σὲ κλειστὸ ὅμιλο ταραγμένοι, μὲ τὰ χέρια κρυμμένα στὶς πλατιές

χειρίδες τοῦ φορέματος. Στὸ στῆθος τοῦ πρώτου διαβάζεται ἡ ἐπιγραφὴ ΟΙ ΑΙΓΡΕΤΙΚΟΙ. Οἱ ιεράρχες φέρουν φωτοστέφανο. Καθὼς στὶς Συνόδους τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, οἱ μορφὲς στὸ κάτω μέρος ἀποδίδονται σὲ λίγο μικρότερην κλίμακαν καὶ ἐμφανῶς σὲ μικρότερην ἀπὸ τῶν ιεραρχῶν οἱ αἱρετικοί.

Οἱ παραστάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας προστίθενται στὶς λίγες γνωστὲς ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες μονῶν καὶ ναῶν τοῦ 13ου αἰώνα, στὴν τράπεζα τῆς μονῆς τοῦ Ἅγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὴν Πάτρα<sup>309</sup>, στὸν ἐσωνάρθηκα τοῦ ναοῦ τῆς Sopoćani, πρὶν ἀπὸ τὸ 1280<sup>310</sup>, καὶ στὸν νάρθηκα τοῦ Ἅγιου Ἀχιλλείου τοῦ Arilje, τὸ 1297<sup>311</sup>. Οἱ τρεῖς ἀπὸ τὶς παραστάσεις εἶναι ὁμοιότυπες. Τῆς συνόδου προεδρεύει ὁ αὐτοκράτορας, ποὺ ὡς ἡ ὑπατη κοσμικὴ ἔξουσία ἐγγυᾶται καὶ ἐπικυρώνει τὸ ἀδιάβλητο τῶν ἀποφάσεών της γιὰ τὸν καταπολέμησην τῶν αἱρέσεων, ἔξασφαλίζοντας τὸν εἰρήνην στὴν Ἔκκλησία. Στὰ στερεότυπα τῶν τριῶν τοιχογραφιῶν εἶναι ἡ κεντρικὴ ἐπίσημη θέση του σὲ βῆμα ψηλά, μὲ φρουροὺς δύο ἀξιωματούχους πίσω ἀπὸ τὸν θρόνον καὶ δύο στὸ πλευρό του ιεράρχες, προκαθημένους Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ σὲ κατώτερο ἐπίπεδο μπροστὰ ἵστανται ἀντιμέτωποι στὴ συζήτηση οἱ ὄρθοδοξοὶ ἐπίσκοποι καὶ οἱ αἱρετικοί. Ἀπὸ ἔλλειψη χώρου, ἡ σύνθεση εἶναι πυκνὴ καὶ, μὲ προσπάθεια προοπτικῆς ἀπόδοσης, οἱ μικρότερης κλίμακας μορφὲς σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς ἐπικαλύπτουν ἐν μέρει τοὺς καθημένους ψηλότερα πίσω. Οἱ ἀγορεύοντες ιεράρχες εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀπαξιωμένους αἱρετικούς, ποὺ φοροῦν ἀπλὸ κλειστὸ ἔνδυμα, σὰν ράσο, χωρὶς ὠμοφόριο, καὶ στιγματίζονται μὲ τὴν ἐπιγραφὴν ποὺ φέρει ὁ αἱρεσιάρχης στὸ στῆθος.

Ἡ σύγκριση μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰώνα δείχνει ὅτι ὑπόκειται κοινὸν εἰκονογραφικὸν πρότυπο, ποὺ διαφοροποιεῖται βασικὰ σὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα. Στὸν ναὸν τῆς Sopoćani καὶ τοῦ Arilje τὰ δύο, ἀλλεπάλληλα στὴ Βλαχέρνα, μέρη τῆς σύνθεσης τοποθετοῦνται σὲ σαφῶς διακρινόμενες ζῶνες, ὥστε ἐπίσης στὶς παραστάσεις Συνόδων τῆς Ἅγιας Σοφίας στὸν Ἀχρίδα, ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 14ο αἰώνα<sup>312</sup>. Στὶς τοιχογραφίες τῆς μονῆς τῆς Πάτρου, ὅπου προέχει τὸ θεολογικὸν περιεχόμενο τῶν ιστορουμένων, παραλείπεται τὸ τελετουργικὸν μέρος καὶ εἰκονίζονται μόνο οἱ ὄρθοδοξοὶ ιεράρχες καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἀντιμέτωποι σὲ διάλογο, μὲ ἀντίστροφη θέση ἀπὸ δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἀντίστοιχα. Μὲ μακροσκελεῖς ἐπιγραφὲς στὰ εἰληπτὰ ἀμφοτέρων ἐκτίθενται καὶ ἀντικρούονται οἱ αἱρετικὲς δοξασίες.

Στοὺς ναοὺς τῆς Sopoćani καὶ τοῦ Arilje οἱ φρουροὶ τοῦ αὐτοκράτορα παραλείπονται. Αὗτοὶ σημειώνονται σὲ τοιχογραφία Συνόδου τῆς Ἐφέσου στὸν Ἅγιο Κύριλλο τοῦ Κιέβου, ἀπὸ τὸν ὕστερο 12ο αἰώνα<sup>313</sup>, καὶ στὸν Ἅγια Σοφία τῆς Ἀχρίδας. Οἱ προκαθήμενοι ιεράρχες εἶναι, ὅμοια σὲ σύμμετρη διάταξη, τέσσερις στὴ Sopoćani καὶ τὸν Ἀχρίδα καὶ δύο, ὥστε τῆς Βλαχέρνας, στὸν Ἅγιο Κύριλλο τοῦ Κιέβου καὶ στὸ Arilje, ἐνῶ στὸ μοναστήρι τῆς Πάτρου ὁ προεδρεύων τῆς Συνόδου πατριάρχης, ὁ μόνος μὲ πολυσταύριο φαιλόνιο, ἔχειται τῶν ὀρθοδόξων ιεραρχῶν. Τὸ πολυσταύριο φοροῦν ἀνεξαιρέτως οἱ ιεράρχες στὶς παραστάσεις τοῦ Arilje καὶ τῆς Ἀχρίδας καὶ, ὅμοια μὲ τῆς Sopoćani, κρατοῦν λιθοκόσμητο εὐαγγέλιο, ὥστε καὶ ὁ αὐτοκράτορας. Ἄξιοπρόσεκτη εἶναι, ἐπίσης, ἡ διαφορὰ στὸν παράστασην τῶν αἱρετικῶν, ποὺ στὶς ἀναφερόμενες τοιχογραφίες ἀπαρτίζουν πολυάριθμην, ἰσοζυγισμένη μὲ τῶν ιεραρχῶν ὄμάδα, στὸν ἴδια κλίμακα μορφῆς, φέρουν δὲ ὡς ἐκπεσόντες ιερωμένοι ἄμφια, μὲ τὸ ὠμοφόριο δίχως σταυρούς.

Στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας ἡ ἀπόδοση τῶν αὐστηρῶν ιεραρχῶν καὶ τῶν θορυβημένων αἱρετικῶν σὲ ἀριθμό, κλίμακα μορφῆς, στάσην καὶ ἔκφραση τῶν προσώπων προβάλλει τὸ διδακτικὸν περιεχόμενο τῶν ιστορουμένων καὶ τονίζει μὲ ζωηρότητα τὴν σταθερὴν στάσην τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὶς αἱρέσεις. Τὸ νόμιμο καὶ τὸ δίκαιο τῶν τελουμένων ὑπογραμμίζει, ἔξαλλου, ἡ τοπικὴ συνάφεια, σὲ πρόδοπλη συσχέτιση νοήματος, τῶν Συνόδων μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία στὸ φουρνικὸν καὶ μὲ τὴ βιβλικὴ εἰκόνα τῆς Ἅγιας Τριάδας στὸν νότιο τοῖχο.

Ἡ παρουσία τῶν δύο γυναικῶν, χαμπλὰ στὸ ἄκρο, διαφοροποιεῖ αἰσθητὰ τὸν κατεστραμμένην παράστασην Συνόδου στὴ νότια πλευρὰ τῆς καρά-

309. Ὁρλάνδος, *Μονὴ Πάτρου* 243 κέ., πίν. 24, 98-102. Κόλλιας, *Πάτρος* 25, εἰκ. 25, 26. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Ἡ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ στὸ Αίγατο, Αίγατο* εἰκ. 115.

310. Millet - Frolov, *Yougoslavie II* πίν. 24.2, 3. Djurić, *Sopoćani* 43, πίν. 132. Ch. Walter, *L'iconographie des conciles dans la tradition byzantine* (Paris 1970) 107, εἰκ. 54.

311. Millet - Frolov, *Yougoslavie II* πίν. 93.4, 94.1-3. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 155, 156. Walter, *Conciles ὥ.π. (σημ. 310)* 109 κέ., εἰκ. 57. Σερβικές Σύνοδοι εἰκονίζονται στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Dragutin στὸν ναὸ τοῦ Djurdjevi Stupovi (ἀντόθι 109) καὶ στὸν ναὸ τοῦ Gradač (Millet - Frolov, *Yougoslavie II* πίν. 62.1, 2).

312. Walter, *Conciles ὥ.π. (σημ. 310)* εἰκ. 55, 56.

313. Αντόθι 103, εἰκ. 47. O. Z. Penyy, *Kievan Rus', Glory of Byzantium* 286, εἰκ. σ. 287.

ρας (εἰκ. 36, 116). Ή θέση τῆς σκηνῆς ἐπάνω ἀπὸ τὴν Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὀδηγήτριας στὸν Κωνσταντινούπολην ἐνισχύει τὴν ὑπόθεση γιὰ τὴν τέλεση αὐτῆς τῆς συνόδου σὲ σύγχρονη τῶν τοιχογραφῶν ἐποχή. Τὸ ἀνάλογο συνιστοῦν οἱ τοπικὲς σύνοδοι ποὺ ἰστοροῦνται μὲ τὶς οἰκουμενικὲς στοὺς σερβικοὺς ναοὺς τῆς Sopoćani καὶ τοῦ Arilje.

Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ (Ἄγια Τριάδα) εἰκονίζεται στὸ ἡμικυκλικὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου, στὸ ὅποιο ἔγγραφεται μὲ εὐάρμοστη διάταξη τῶν μορφῶν σὲ συνακόλουθή του γραμμὴ καὶ σὲ διάφορα πρὸς τὸ βάθος τῆς εἰκόνας ἐπίπεδα (εἰκ. 36, 43, 118-120). Λείπει κάθε τοπιογραφικὴ δύλωση τῆς σκηνῆς. Οἱ «τρεῖς ἄνδρες» ποὺ παρουσιάσθηκαν στὸν Ἀβραάμ, στὴ δρῦ τοῦ Μαρβρᾶ, κάθονται γύρω σὲ πλούσιο τραπέζι, στὸ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ὁ γενάρχης γιὰ τὴν ὑποδοχή τους (Γέν. ΙΗ' 1-15). Τοὺς τρεῖς ἄγγελους περιποιοῦνται ὁ Ἀβραάμ καὶ ἡ Σάρρα, τοποθετημένοι χαμπλότερα στὰ ἄκρα τῆς παράστασης, σὲ λίγο μικρότερο μέγεθος μορφῆς καὶ σὲ πλησιέστερο πρὸς τὸν θεατὴν ἐπίπεδο. Οἱ φωτοστεφανωμένες κεφαλὲς ὅλων διαγράφουν ἡμικύκλιο. Στὸ μέσο, μπροστὰ ἀπὸ τὴν τράπεζα εἰκονιζόταν ἡ θυσία τοῦ «μοσχαρίου» γιὰ τὸ γεῦμα, ἀπὸ τὴν ὥποια μένουν ἐλάχιστα. Ἡ τοιχογραφία ἔναι πολὺ κατεστραμμένη, ιδίως στὸ κέντρο ὅπου ὁ μεσαῖος ἄγγελος ἔχει σὲ μεγάλο μέρος χαθεῖ.

Καθὼς οἱ συνθέσεις τοῦ Ἱεροῦ καὶ τοῦ κυρίως ναοῦ, ἡ παράσταση ἔχει ἀποδοθεῖ μὲ χαρακτηριστικὴ πολυτέλεια τῶν λεπτομερειῶν καὶ μὲ δρισμένα στοιχεῖα ποὺ σπανίζουν στὸν εἰκονογραφία τοῦ θέματος.

Τὸ τραπέζι ἔναι ὄρθογώνιο, ὅμοια μὲ τῆς Φιλοξενίας στὸν Cappella Palatina τοῦ Παλέρμου<sup>314</sup>, στὸν ναὸ τῆς Sopoćani, περὶ τὸ 1265<sup>315</sup>, στὴ Χρυσαφίτισσα τῆς Λακωνίας<sup>316</sup> ἢ στὸν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸν Ὁξύλιθο τῆς Εὔβοιας, τῆς ὥποιας οἱ τοιχογραφίες ἔχουν χρονολογηθεῖ στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα<sup>317</sup>. Τὸ ὄρθογώνιο σχῆμα του, σπανιότερο στὴν μέσην Βυζαντινὴ περίοδο, ἐπικρατεῖ κατόπιν, μὲ ἓνα ἀπὸ τὰ πρῶτα παλαιολόγεια δείγματα στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας. Αὐτὸ ἔχει συνδεθεῖ μὲ τῆς πραγματικῆς, κατὰ παράδοσην, τράπεζας τοῦ γεύματος τῶν ἄγγελων ποὺ φυλασσόταν στὸ Ἱερὸ τῆς Ἄγιας Σοφίας στὸν Κωνσταντινούπολην, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες Ρώσων προσκυνητῶν<sup>318</sup>.

Ἡ τράπεζα (εἰκ. 43) καλύπτεται μὲ ἐνδυτή, ὅπως στὶς ἀναφερόμενες τοιχογραφίες, ἐπίσης στὸν ψηφιδωτὴν Φιλοξενία τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ στὸ Monreale<sup>319</sup> καὶ τοῦ San Marco στὴ Βενετία, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα<sup>320</sup>. Ἡ ἐνδυτή, ἀρκετὰ κοντὴ στὴ Βλαχέρνα καὶ δίχρωμη, ἔναι καστανέ-

ρυθρη ἐπάνω καὶ μπροστὰ πέφτει λευκὴ πτυχωτή, μὲ ἀραιὰ ποικίλματα στὸ λευκὸ καὶ μὲ καστανέρυθρες ταινίες στὰ ἄκρα, ποὺ κοσμοῦνται μὲ λεπτὸ πυκνὸ κέντημα σὲ σχέδιο γωνιῶν καὶ, ἀντίστοιχα, ρόβων στὸν πλατύτερο παρυφή. Ἐπάνω ὑπάρχουν βαθιὰ πολυτελὴ σκεύη μὲ ἐδέσματα, λεκανίδες ἀπλὲς ἢ μὲ κωνικὸ πόδι, καὶ διάφανο ποτήρι δεξιά.

Οἱ ἄγγελοι (εἰκ. 43, 118, 119), μὲ τὴ συνήθη στὶς σύγχρονες τοιχογραφίες θέση τους στὸ μέτωπο πίσω καὶ στὰ πλευρὰ τῆς ὄρθογώνιας τράπεζας, κρατοῦν σκῆπτρο καθὼς στὸν Ἅγια Σοφία τῆς Ἀχρίδας, τὸν 11ο αἰώνα<sup>321</sup>, καὶ στοὺς ναοὺς τοῦ San Marco καὶ τῆς Χρυσαφίτισσας, ἐνῶ στὸν ναὸ τοῦ Monreale καὶ στὸ παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας στὴ μονὴ τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου<sup>322</sup> τὸ σκῆπτρο κρατοῦν οἱ δύο στὰ πλάγια ἄγγελοι. Οἱ τελευταῖοι στὴ Βλαχέρνα, σὲ ἀνοικτὴ πρὸς τὸν θεατὴν στάση, ἀπλώνουν τὸ ἔνα χέρι πρὸς τὰ ἐδέσματα· ὁ ἀριστερὸς μὲ τὸ σκῆπτρο στηριγμένο στὸν βραχίονα καὶ μὲ τὸ δεξιό του φυλότερα σὲ χειρονομία εὐλογίας, ποὺ σημειώνεται ὅμοια στὸ Tchareqle Kilise τῆς Καππαδοκίας, τοῦ 11ου αἰώνα<sup>323</sup>, στὸ παρεκκλήσιο τῆς Πάτμου καὶ στὸν ναὸ τῆς Sopoćani.

Οἱ μεσαῖοι ἄγγελοι, ποὺ ἔδη στὸ Tchareqle Kilise φέρει τὴν ἐπιγραφὴν IC XC, διακρίνεται στὸν κατὰ μέτωπο στάση μὲ τὴ δεξιὰ του σὲ εὐλογία στὸ στῆθος. Φορεῖ ώς ὁ Χριστὸς ρόδινο χιτώνα καὶ βαθυκύανο ἴματιο, ἐνῶ οἱ δύο στὰ

314. Demus, *Sicily* pín. 33.

315. Millet - Frolow, *Yougoslavie II* pín. 6.3. Djurić, *Sopoćani* pín. LI. Rajković, *Sopoćani* εἰκ. 10. Βλ. καὶ τὴ Φιλοξενία στὸν ναὸ τοῦ Djurdjevi Stupovi (Millet - Frolow, *Yougoslavie I* pín. 30.5).

316. Albani, *Chrysaphitissa* 69 κ.ε., pín. 35b.

317. M. Ἐμμανουὴλ-Γερούση, *Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἅγιου Δημητρίου στὸ Μακρυχώρι καὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Ὁξύλιθο τῆς Εὔβοιας* (διδ. διατρ., Ἀθῆναι 1984) 152, 153, pín. 73.

318. Βλ. Ντ. Χαραλάμπους-Μουρίκη, *Ἡ παράσταση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ σὲ μία εἰκόνα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, ΔΧΑΕ Γ'*, 1962-1963, 93 (μὲ παλαιότερη βιβλιογραφία). Χρ. Μπαλογιάννη, *Ο Χριστὸς στὸν Ἐνσάρκωσην καὶ στὸ Πάθος* (Ἀθῆναι 2003) 105. Majeska, *Russian Travelers to Constantinople* 32, 182.

319. Demus, *Sicily* pín. 103.

320. Demus, *San Marco II* 2, pín. 230.

321. Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei* εἰκ. 19, 20. V. J. Djurić, *The Church of St. Sophia in Ohrid* (Beograd 1963) εἰκ. 22, 23.

322. Ὁρλάνδος, *Μονὴ Πάτμου* 134, pín. 3, 4b. Κόλλιας, *Τοιχογραφίες, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Πάτμου* 62, εἰκ. 15. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες ἀρ. 51*.

323. G. de Jerphanion, *Cappadoce* ὥ.π. (σημ. 215) I, 1, 461, II pín. 128.1.

πλάγια ἄγγελοι ἔχουν όμοιόχρωμα, σὲ ἀνοικτὲς ἀποχρώσεις φορέματα, πρασινωπὸ χιτώνα καὶ ροδόχρωμο ἵματιο. Στὴν χρωματικὴν συμφωνία τους θυμίζουν τὴν τοιχογραφία τῆς Πάτμου, ὅπου καὶ ἡ παγιωμένη ἀπὸ τὶς μεσοθυζαντινὲς παραστάσεις ἐπιγραφή «Ἡ Ἁγία Τριάς», ποὺ ταυτοποιεῖ στοὺς συμβολισμοὺς τῆς εἰκόνας τοὺς ἀγγέλους μὲ τὰ πρόσωπα τῆς ζωφρικῆς Τριάδας<sup>324</sup>.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ ψηλὰ ὄρθογώνια καθίσματα τῶν δύο ἄγγέλων στὰ πλάγια μὲ τὸν περίτεχνο διάκοσμο καὶ τὴν ἐπιπδευμένην διαμόρφωσην, παρόμοια τοῦ θρόνου τῶν ἀρχιερέων στὴν Κρίση τοῦ Πιλάτου, ποὺ διασκεδάζουν τὸ μέγεθος τῆς ἐπίπεδης ἐπιφάνειας. Ἡ δψη τοῦ ξύλινου καθίσματος διαιρεῖται σὲ τέσσερις ἐπάλληλες ζῶνες ἀνάμεσα στὰ ἀκραῖα στηρίγματα, ὥρατες στὸ ἀριστερὸ θρονίο, διαρθρωμένες μὲ γεῖσο καὶ τορνευτὰ κολονάκια πού, ἀνὰ τρία, βαστάζουν ἀλληλοδιάδοχα τοξύλλια στὴν πρώτη ἐπάνω ζῶνη, ἵσως καὶ ἀντίστοιχα τόξα στὴν τελευταία, καὶ μὲ εὐθύγραμμο γεῖσο στὶς ἐνδιάμεσες ζῶνες.

Στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς εἰκόνας προσέρχεται ὁ πολιὸς Ἀβραάμ, μὲ ἱμάτια σὲ ἀνάλογα χρώματα τῶν δύο στὰ πλάγια ἄγγέλων καὶ στὴν στάση του δμοιος μὲ τὸν γενάρχη στὴν Φιλοξενία τοῦ πατριακοῦ παρεκκλησίου, κρατώντας μὲ ἀπλωμένα χέρια λευκή, μὲ καστανὴ διακόσμηση λεκανίδα ὅπου τὸ «Βουδοκέφαλον» (εἰκ. 43, 118)<sup>325</sup>. Τὸ περιεχόμενό της σημειώνεται ἴδιο ἵσως μόνο στὴν τοιχογραφία τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Ἀχρίδα<sup>326</sup>. Κατὰ κανόνα τὸ «ἀπαλὸν μοσχάριον καὶ καλόν» (Γέν. ΙΗ' 7) τοποθετεῖται ὡς τὸ ἐκλεκτότερο ἔδεσμα σὲ λοπάδα στὸ μέσο τῆς τράπεζας. Ἡ προσφορά του ἀπὸ τὸν οἰκοδεσπότην ὑπογραμμίζει μὲ ἀμεσότητα ἐνέργειας τὸ εὐχαριστιακὸ νόνμα τῆς εἰκόνας, καὶ στὴν Βλαχέρνα συνέχεται, στὴν ροὴ τῆς ἀφήγησης, μὲ τὴν θυσία τοῦ ζώου, ἢ ὅποια τελεῖται σὲ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σκηνῆς.

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ τραπέζι σώζεται ἀριστερὰ μικρὸ τμῆμα ἀπὸ τὸ ὄπλισμένο χέρι τοῦ ὑπρέπετη καὶ τὸ ἄκρο ἀπὸ τὸ μοσχάρι, ποὺ δείχνει νὰ τὸ κρατοῦσε μὲ τὸ ἄλλο χέρι ἀκίνητο, μὲ τὸ κεφάλι του πίσω, ἔτοιμο γιὰ σφαγή (εἰκ. 43, 118). Ὡς πρὸς τὴν τυπολογικὴν του ἀπόδοσην τὸ ἐπεισόδιο φαίνεται ὅτι εἶχε τὸ πλησιέστερο σὲ μικρογραφία τοῦ Paris. gr. 74, μὲ διάταξη ἐκεῖ τῶν μορφῶν πρὸς τὰ δεξιά<sup>327</sup>.

Τὸ θέμα τῆς σφαγῆς τοῦ ζώου ἐμφανίζεται στὴν Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ γιὰ πρώτη φορά, ὅσο εἶναι γνωστό, στὴν τοιχογραφία τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας. Ἡ σκηνὴ ἔχει συνδεθεῖ μὲ τὶς μιθραϊκὲς ταυροκτονίες καὶ τὶς ἀρχαῖες θυσίες<sup>328</sup>, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παρομοίωση τοῦ Χριστοῦ μὲ μόσχο σὲ λειτουργικὰ κείμενα τῆς ὄρθοδοξης Ἐκκλη-

σίας<sup>329</sup>. Μὲ τὴν εἰκονογραφικὴν διατύπωσην, αὐτὴ ἀναπέμπει σὲ ἀνάλογες μικρογραφίες ἰστορημένων κωδίκων<sup>330</sup>, μάλιστα τῆς Κωνσταντινούπολης, σημειώνεται δὲ στὸν Γάμο τῆς Κανᾶ στὴν ψηφιδωτὴν διακόσμηση τῆς μονῆς τῆς Χώρας, τοῦ 1315-1321<sup>331</sup>, καὶ κατόπιν στὴν ἴδια παράσταση τοῦ Ἅγιου Νικολάου τῆς Curtea de Arges στὴν Ρουμανία<sup>332</sup>.

Κατὰ τὴν ὑστεροθυζαντινὴν ἐποχὴν ἡ σκηνὴ ἐπαναλαμβάνεται σὲ κρηπτικὴ τοιχογραφία τῆς Φιλοξενίας στὸν ναὸ τοῦ Ἅγιου Ἰωάννη κοντὰ στὴ μονὴ τοῦ Κουδουμᾶ τῆς περιοχῆς Μονοφατίου, ἀπὸ τὸ 1360, ὅπου ἔχει θέση στὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης, πίσω ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ<sup>333</sup>. Σὲ συσχέτιση μὲ ἄλλα στοιχεῖα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ, ἡ ἐρμηνεία τῆς ἔχει συνδεθεῖ βάσιμα μὲ τὶς συχνὲς ἀναδρομὲς τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς στὴν ἐλληνιστικὴ ἀρχαιότητα. Πρέπει νὰ προστεθεῖ ἡ γνωστὴ ἐπίσης Φιλοξενία στὸν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Ἀρτοῦ Ρεθύμνης στὴν Κρήτη, τοῦ 1401<sup>334</sup>, ὅπου στὴν ἴδια παράπλευρη θέση παριστάνεται τὸ σπάνιο ἐπεισόδιο τῆς ἐκδορᾶς τοῦ ζώου ἀπὸ τὸν ὑπρέπετο, σὲ εἰκόνα οἰκείᾳ τῶν ποιμενικῶν περιοχῶν, μὲ τὸ σφάγιο κρεμασμένο ἀπὸ κλαδὶ τοῦ δέντρου. Μπροστὰ ἀπὸ τὴν τράπεζα, στὸ μέσο, ὅπου στὸ Tchareqle Kilise ὑπάρχει ἡ δάμαλις μὲ τὸ μοσχάρι, ἔχει ζωγραφηθεῖ στὸν ναὸ τοῦ Ἀρτοῦ ἡ δάμαλις σὲ ἀνίσυχη ἀναζήτηση του.

324. Γιὰ τὴν δογματικὴν ἐρμηνεία τῆς Φιλοξενίας βλ. Σ. Κουκιάρη, *Tὰ θαύματα-ἐμφανίσεις τῶν ἄγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων στὴν βυζαντινὴν τέχνη τῶν Βαλκανίων* (Αθήνα-Γιάννινα 1989) 32, 106 κ.ε.

325. *Ἐρμηνεία* 51.

326. Βλ. ὁ.π. (σημ. 321). Ἐπίσης, D. Talbot Rice - Sv. Radojčić, *Jugoslawien, Mittelalterliche Fresken* (εκδ. Unesco, München 1955) πίν. VII.

327. Omont, *Évangiles II* πίν. 126. M. Bougrat, *L'église Saint-Jean près de Koudoumas, Crète*, CahArch 30, 1982, 158, εἰκ. 17.

328. Βλ. σχετ. S. Der Nersessian, *L'illustration du Roman de Barlaam et Joasaf* (Paris 1937) 166. A. Grabar, *La décoration des coupoles à Kariye Camii et les peintures italiennes du Dugento*, JÖB VI, 1957, 113, σημ. 1. Underwood, *Kariye Djami 1* 118. Bougrat ὁ.π.

329. N. B. Δρανδάκης, 'Ο εἰς Ἀρτὸν Ρεθύμνης ναΐσκος τοῦ Ἅγιου Γεωργίου', *ΚρητοΧρον IA*, 1957, 80 κ.ε.

330. Βλ. Der Nersessian ὁ.π. 145, 166. Χαραλάμπους-Μουρίκη, Φιλοξενία ὁ.π. (σημ. 318) 96. Bougrat ὁ.π. (σημ. 327) 158, εἰκ. 17, 18.

331. Underwood, *Kariye Djami 1* 118 κ.ε., 2, πίν. 229, 230, 233. Bougrat ὁ.π. (σημ. 327) εἰκ. 16.

332. Underwood, *Programs* ὁ.π. (σημ. 149) 280 κ.ε., εἰκ. 17.

333. Bougrat ὁ.π. (σημ. 327) 158, εἰκ. 15.

334. Δρανδάκης ὁ.π. (σημ. 329) 76, 78, 82, πίν. B'.2.

Στὴν ἀφηγηματικὴ σύνθεση τῆς Φιλοξενίας στὴ Βλαχέρνα μετέχει ἡ Σάρρα (εἰκ. 43, 119) μὲ ἀντίστοιχη τοῦ Ἀβραὰμ θέση δεξιά, ὥπως ὅμοια στὶς τοιχογραφίες τοῦ Tchareqle Kilise, τῆς Χρυσαφίτισσας στὴ Λακωνία καὶ τῆς Κοίμησης στὸν Ὁξύλιθο τῆς Εὔβοιας. Στὴν τοιχογραφία τῆς Ἀρτας ἡ αὐστηρὴ συμμετρία ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ἔγγραφὴ τοῦ θέματος στὸ ἡμικυκλικὸ τύμπανο τοῦ τοίχου ἀποφεύγεται μὲ τὴν, ἀντίθετη τοῦ Ἀβραὰμ, μετωπικὴ στάση τῆς Σάρρας, ἡ ὅποια ἰσταται πλησιέστερα, στρέφοντας λίγο πρὸς τοὺς ἄγγέλους τὸ ἐλαφρὰ συνοφρυσμένο μὲ σκεπτικὴ ἔκφραση πρόσωπο, ώσαν νὰ στοχάζεται τὸ παράδοξο τῆς προαγγελίας γιὰ τὴν ἐπερχομένη τεκνοποιία της (Ιεν. ΙΗ' 9-15). Φορεῖ ἀπλὸ χειριδωτὸ φόρεμα σὲ ροδίζουσα ὥχρα, λευκὸ κεφαλόδεσμο κλειστὸ στὸν λαιμό, μὲ τρόπο ποὺ ὑποδηλώνει δυτικὸ συρμὸ ἐνδυσῆς, καὶ φαιοκάστανο μαφόριο. Μὲ λεπτὴ ἐμφάνιση καὶ χαλαρές, ἀφηρημένες κινήσεις κρατεῖ μὲ τὸ δεξιὸ χέρι τῆς στὸ ὑψος τοῦ στήθους λευκὸ κεντημένο μαντόλι, ἵσως στοιχεῖο μοναδικὸ στὴν παράσταση, καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ χαμπλότερα ὠραῖο δοχεῖο ἀπὸ τὴν λαβή, πιθανῶς μὲ τὸ γάλα ποὺ ὁ Ἀβραὰμ προσέφερε στοὺς θεϊκοὺς ἐπισκέπτες (εἰκ. 120).

Στὸ σύνολο τῆς ἀφήγησης ἡ ἀπουσία τοπίου καὶ ἡ ὑπερύψωση τῶν ἄγγέλων, ἡ ὑπαινικτικὴ τοῦ λόγου τους στάση τῆς Σάρρας, οἱ προσφορὲς τοῦ γηραιοῦ ζεύγους καὶ ἡ κεντρικὴ θέση τῆς σπάνιας θυσίας τοῦ μόσχου τονίζουν τὰ θεολογικὰ νοήματα τῆς παράστασης. Τὰ ἀφηγηματικὰ στοιχεῖα τῆς ἱστορίας συνυφαίνονται, σὲ ἀρμονικὴ συμπύκνωση, μὲ τὸ λειτουργικὸ καὶ εὐχαριστιακὸ περιεχόμενό της, μὲ σημαίνουσα ἐπίσης στὴν ἀναφορὰ τῆς Ἅγιας Τριάδας τὴν ἔννοια τῆς θυσίας, ποὺ συμβολικὰ παραπέμπει στὸ Πάθος τοῦ Χριστοῦ<sup>335</sup>.

Ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη εἰκονίζεται στὸ νότιο ἀφίδωμα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 44, 52, 53, 121). Μὲ πρόδηλο ἱστορικὸ καὶ εἰκονογραφικὸ ἐνδιαφέρον, αὐτὴ ἀποτελεῖ τὴ σημαντικότερη παράσταση τῆς ἐκκλησίας. Ἡ τοιχογραφία σώζεται στὸ μεγαλύτερο μέρος. Ἐκτείνεται στὸ τύμπανο τοῦ ἀφιδώματος καὶ, μὲ δύο συνεχόμενες σκηνές, στὴ βόρεια, ἐσωτερικὴ ὥψη τῆς νότιας παραστάδας του. Χαμπλὰ τελείωνε σὲ ἀπροσδιόριστο ὑψος ἀπὸ τὸ δάπεδο.

Πολύτιμα στοιχεῖα τῆς σύνθεσης ἔχουν χαθεῖ καὶ τὰ ἐναπομένοντα μέρη διατηροῦνται κατὰ τὸ πλεῖστον σὲ μέτρια ἓως κακὴ κατάσταση. Τὸ ζωγραφικὸ κονίαμα ἔχει ἐκπέσει κατὰ μῆκος στὸ τύμπανο κάτω καὶ σὲ μεγάλη περιοχὴ του δεξιά, ὥπου ἡ τοιχογραφία ἔχει καταστραφεῖ σχεδὸν σὲ

ὅλο τὸ ὑψος, μὲ τὴν ἔξαίρεση ἀκραίου τμήματος πρὸς τὸ μέσο της. Κατεστραμμένη εἶναι ἐπίσης ἀριστερὰ καὶ κάτω στὴν παραστάδα. Ἄλλα, μικρότερα κενὰ σὲ διάφορα, ἀν καὶ μᾶλλον οὐδέτερα, σημεῖα διασποῦν τὴν συνέχεια τῆς ἱστόρησης, ἐνῶ οἱ ἐκτεταμένες ἀπολεπίσεις τοῦ χρώματος στεροῦν τὴν ἀρχικὴν καθαρότητα τῆς ζωγραφικῆς στὰ σωζόμενα μέρη καὶ συχνὰ καθιστοῦν δυσδιάκριτες ἢ καὶ ἀφανεῖς τὶς μορφές. Μαρτυρία ὅτι ἡ τοιχογραφία ἦταν ὄρατη κατὰ τὸν 15ο αἰώνα προσφέρει ἔνα χάραγμα μὲ γοτθικὴ γραφὴ δυτικοευρωπαίου ἐπισκέπτη ποὺ φέρει τὴν χρονολογία 1447 (εἰκ. 55). Ξεχωρίζουν ἐπίσης δύο ἀδρὰ χαράγματα, ψηλότερα, κωπήλατου πλοίου καὶ ἄλλου μὲ ἀνοικτὸ τὸ ἴστιο του (εἰκ. 51).

Τὸ βάθος τῆς παράστασης στὸ τύμπανο ἔχει στιλπνὸ κυανόμαυρο χρῶμα καὶ ἰσομοιράζεται μὲ τὸ σκοτεινὸ πράσινο χρῶμα τοῦ ἐδάφους, ποὺ περιβάλλει τὰ πρόσωπα, ἀπλωμένο ἐπίσης στὴν παραστάδα, καὶ φθάνει ἕως τὴν ἀρχὴν τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας ἡ ὅποια ὑπερυψώνεται στὸν ἀέρα, ἀποχωρισμένη ἀπὸ τὰ γήινα. Μὲ τὸ οἰκεῖο στὸ εἶδος του σχῆμα τῶν προηγουμένων συνθέσεων, οἱ μορφὲς διατάσσονται κατὰ ζῶνες, τρεῖς ὄρατες στὴ μεγάλη ἐπιφάνεια τοῦ ἀφιδώματος καὶ δύο στὴν παραστάδα. Ἡ μεσαία στὸ τύμπανο συνέχεται στὸν εἰρμὸ τῆς ἱστόρησης καὶ ἐνώνεται μὲ τὴν ψηλότερη ζῶνη, ἐνῶ διακρίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν μικρότερην κάτω. Τὸ ἐπίκεντρο ὅλων ἀποτελεῖ ἡ εἰκόνα, τὸ «σίγνον» τῆς λιτανείας, τοποθετημένη κατὰ τὸν κύριο ἄξονα τοῦ ἀφιδώματος.

Ἡ ἀπλή, κατὰ βάση, γραμμικὴ στὸν ἴστο της σύνθεσης ζωηρεύει μὲ τὴν εὔστροφη ἐκτύλιξη τῆς ἀφήγησης. Συμπράττουν σὲ τοῦτο ἡ ἀκτινωτὴ σύνταξη τῶν δρωμένων μὲ ἀφετηρία τὴν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας, πρὸς τὴν ὅποια συγκλίνουν μὲ τὴ στάση τους οἱ μορφὲς στὰ διάφορα ἐπίπεδα· ἡ αὐτοτελὴ συγκεντρικὴ διάρθρωση τῶν ἐπὶ μέρους σκηνῶν ποὺ παρατάσσονται ἀριστερὰ καὶ στὸ κράσπεδο τῆς τοιχογραφίας, ἐπιπλέον οἱ ἀναλογίες μεγέθους ποὺ καθορίζουν τὴν θέση τῶν προσώπων καὶ τὴ σημασία τους στὰ τελούμενα, μὲ τρόπο ποὺ προσδίδει στὴ σύνθεση ἀξιοσημείωτη αἰσθητὴ προοπτικοῦ βάθους. Τὸ μέγεθος τῶν μορφῶν προσελκύει, κατευθύνει καὶ μεταφέρει τὸν θεατὴ στὸ κέντρο τῆς παράστασης καὶ τὸν ποιεῖ μέτοχο τῆς τελουμένης λιτῆς, ἀπὸ ὅπου παρακολουθεῖ ὅσα ἐκτυλίσσονται στὶς ἀκραίες περιο-

335. Βλ. σχετ. Μπαλτογιάννη, Χριστός ὁ π. (σημ. 318) 108, 110.

χές τῆς εἰκόνας σὲ μικρότερη κλίμακα, ἡ ὅποια ὀρίζει προσφυῶς τὴν προοπτική τους ἀπόστασην ἀπὸ τὴν μεσαία ζώνη καὶ τονίζει τὴν ἔκτασην τοῦ ζωγραφικοῦ χώρου σὲ βάθος.

Τὴν κεντρική, μεγαλύτερη ζώνη στὸ τύμπανο καταλαμβάνει τὸ σῶμα τῆς λιτανείας. Προπορεύεται ἡ εἰκόνα στὸ μέσον ψηλὰ μὲ τὸν «βαστάζαρι» ποὺ τὴν σπάκωνται στοὺς ὄμοις καὶ ἀκολουθεῖ πυκνὸν τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου, ἵερωμένοι καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες· συρρέουν ἀπὸ τῆς δύο πλευρῶν καὶ κρατώντας τὰ ὑψωμένα λάβαρα, κεριὰ καὶ θυμίαμα τὴν συνοδεύουν μὲ δεῖσεις, φαλμωδίες καὶ ὕμνους. Τὸ γεγονός διαδραματίζεται σὲ ἀνοικτὸ χώρον πλατείας, ἡ ὅποια ὁροθετεῖται ἀριστερὰ στὸ βάθος καὶ στὴν ψηλότερην ζώνην ἀπὸ τριώροφο κιονοστήρικτο οἰκοδόμημα μὲ στεγασμένους ἥλιακοὺς στοὺς δύο ἐπάνω δόροφους. Στοὺς ἔξωστες προβάλλουν νεαρὲς καὶ μερικὲς μεγαλύτερες στὴν ἥλικια γυναῖκες, ἀνὰ μία στὰ ἀνοίγματα. Σὲ μικρογραφικὴ ἀπόδοση, ποὺ δηλώνει ἐπίσης τὴν ἀπόστασην ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς λιτανείας, καθὼς σημειώθηκε, παρακολουθοῦν μὲ κατάνυξην τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας, δεόμενες στὴν Θεοτόκο. "Οπως εἰκάζεται ἀπὸ τὴν γενικὴν σύμμετρην ὀργάνωσην τῆς ἴστορης, πιθανῶς ἀντίστοιχο τοῦ ἀριστεροῦ οἰκοδόμημα ὑψωνόταν στὸ δεξιὸν τῆς παράστασης.

Στὸ διάστημα ἐπάνω ἀπὸ τὴν εἰκόνα (εἰκ. 44-46), στὸ ὑψος τοῦ δεύτερου ἥλιακου, ὑπάρχει τρίστιχη ἐπιγραφή, γραμμένη μὲ λευκὸ στὸν μελαμβαφὴν οὐρανό, ποὺ τιτλοφορεῖ τὴν παράστασην:

**Η ΧΑΡÀ ΤΗC ΎΠΕΡΑΓÍΑC Θ(EOT)O)KOY**

**ΤΗ]C ΟΔ[Η]ΓΗΤΡÍAC TΗC έN TΗ**

**KΩNCTANTÍNOUPOLĒI**

Δεύτερη ἐπιγραφὴ χαμπλότερα ἀναφέρεται στὴν εἰκόνα:

**M(HT)HP Θ(EO)Y ή ΌΔΗΓHΤRÍA**

Τρίτη ἐπιγραφὴ κοντὰ στὸν κορυφὴν τοῦ ἀψιδώματος, στὸ σωζόμενο ἄκρο τῆς τοιχογραφίας δεξιὰ στὸ βάθος, σημειώνει κατὰ πᾶσα πιθανότητα τὸ γνωστὸ τοπωνύμιο τῆς Κωνσταντινούπολης στὴν περιοχὴν τοῦ Ζεύγματος:

**ΤΟ CTAURHN**

Στὶς παρυφὲς τῆς πλατείας, στὸν παραστάδα καὶ χαμπλὰ στὸ ἀψίδωμα ἐκτυλίσσονται διάφορες σκηνές, οἵ περισσότερες ὑπαίθριας ἀγορᾶς (φόρος), μὲ πωλητὲς σὲ δοσοληφία μὲ τοὺς πελάτες τους. Ἐξαιρεῖται ἵσως ἡ πρώτη στὴν ἐπάνω ζώνη τῆς παραστάδας (εἰκ. 52, 129), ὅπου στὸ ὑψος τῶν γυναικῶν μπροστὰ ποὺ μετέχουν στὴν λιτανεία παριστάνεται ἐντυπωσιακὴ στὴν ἐμφάνιση γραία, διακόνισσα στὴν ἐκκλησία τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν, καθὼς νομίζουμε, ὅπου ὁ οἶκος τῆς περιώνυμης εἰκόνας τῆς Ὁδηγῆτριας. Μὲ στάση

καὶ βλέμμα πρὸς τὴν εἰκόνα, πέρα, καὶ μὲ χειρονομία ὄμιλίας ἢ δέσπος, αὐτὴ προσφέρει σὲ δύο νεαροὺς τὰ «κωθώνια»· ποτήρια μὲ κινητὴ λαβὴ, πιθανῶς μὲ ἀγίασμα ἀπὸ τὴν ἰαματικὴν πηγὴν τῆς μονῆς, ποὺ κρέμονται σὲ μακριὰ ἀλυσίδα, περασμένη ἀπὸ τὸν λαιμὸν τῆς μπροστά. Μισοσθισμένη ἐπιγραφὴ σὲ δύο, ὅπως φαίνεται, στίχους διατρέχει τὴν κορυφὴν τῆς παράστασης:

**THC Θ(EOT)O)KOY XAPÀ [...] KΩθΩΝΙΑ**

**PINEIV**

Ἀπὸ τὴν κάτω ζώνη τῆς παραστάδας ἀρχίζουν οἱ σκηνὲς ἀγορᾶς, ποὺ θὰ ἔταν ἀρχικὰ ἔξι ἢ ἑπτά. Στὴν πρώτην ἐδῶ παράσταση (εἰκ. 53, 130, 131) σώζεται σχεδὸν ἀκέραιη ἡ ἐπιγραφὴ σὲ ἓν στίχο:

**O XÁZARIC POUΛΩΝ TÒ XABÍÁP[IN]**

Ἄριστερὰ ὁ Χάζαρις, σὲ δημώδην ἀπόδοση τοῦ ἔθνικοῦ του ὄνόματος (Χάζαρος), ζυγίζει μὲ οἰκεῖες κινήσεις τὸ χαβιάρι σὲ κινητὴν ζυγαριά, ποὺ τὴν κρατεῖ ὑψωμένη μὲ τὸ ἀριστερὸν χέρι του καὶ τὴν ἰσορροπεῖ μὲ τὸ δεξιό. Στοὺς στρογγυλοὺς δίσκους διακρίνονται τὰ «ζυγία» ἢ «σταθμία» καὶ τὸ χαβιάρι, ἀντίστοιχα. Μπροστά του ὑπάρχει χαμπλὸς ξύλινος τετράπλευρος πάγκος μὲ ἔξι ὀρατὰ πόδια, ὅπου εἶναι ἀπλωμένα κορμάτια χαβιάρι σὲ συμπαγὴν ἀκανόνιστα σχήματα, μαχαίρι γιὰ τὸν τεμαχισμὸν τους καὶ διάφορα ζύγια. Ἀπὸ δεξιὰ στέκονται δύο πελάτες. Σώζεται ὁ πρῶτος, ποὺ παρακολουθεῖ προσεκτικὰ τὴν διαδικασία τοῦ ζυγίσματος, μὲ τὸ δεξιὸν χέρι του ὑψωμένο σὲ συνομιλία μὲ τὸν ἔμπορο καὶ μὲ πουγγὶ στὸ ἀριστερὸν χαμπλά, καὶ τμήματα ἀπὸ τὸν ἀκόλουθο πίσω του.

Οἱ τρεῖς ἐπόμενες σκηνὲς τῆς ζώνης στὸ τύμπανο ἀποδίδονται, ἐπίσης, μὲ λίγο μικρότερο τὴν «διακόνισσα» μέγεθος τῶν μορφῶν. "Ἔχουν τὴν ἴδιαν τάξην, μὲ τὸν πωλητὴν ἀριστερὰ καὶ τοὺς ἀγοραστές δεξιά. Αξίζει νὰ παραπροθοῦν ἡ ἀφηγηματικὴ ἐνάργεια, ἡ ἐλεύθερη διάταξη μὲ αἴσθημα χώρου καὶ ἡ εύρηματικὴ ποικιλία ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν ως πρὸς τὴν σύνθεση γενικά, τὸν ἀριθμό, τὴν στάσην, τὶς χειρονομίες τῶν προσώπων καὶ τὶς λεπτομέρειες τῶν ἀντικειμένων. Παρατηρεῖται ἐπίσης ἡ σαφής, ἔντεχνη σύνδεση τῶν μικρῶν αὐτοτελῶν παραστάσεων μὲ τὰ τελούμενα ἐπάνω, φορεῖς τῆς ὁποίας σημειώνονται σὲ κάθε σκηνή.

Στὴν πρώτην ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ εὐρύτερην παράσταση (εἰκ. 54, 132) σώζεται τμῆμα τῆς ἐπιγραφῆς σὲ ἓν στίχο:

**[...]AC [...]PΩΛΩΝ TA ΦΩΚΑΔΙΑ**

‘Ο ἥλικιαμένος ἔμπορος σὲ ζωηρὴν στάσην, μὲ τὸ πρόσωπο στὸν θεατή, μὲ τὰ πόδια ἀνοικτὰ καὶ τὰ χέρια ἀπλωμένα, προσφέρει στοὺς ἀνυπόμονους, τέσσερις τὸν ἀριθμὸν νεαρούς πελάτες του τὰ φωκάδια· μικρὰ σφαιρικὰ δοχεῖα, πιθανῶς

μὲ εἶδος ζύθου ἢ οῖνου (φουκάς, φουσκάς), ἀπὸ αὐτὰ ποὺ διακρίνονται τοποθετημένα σὲ ψηλὸ καὶ μακρόστενο πλεκτὸ κοφίνι ποὺ βρίσκεται παραπίσω καὶ ἀριστερά του, στὸ μέσο. Στὸν πυκνὸ ὅμιλο τῶν νέων οἱ τρεῖς μὲ στάσην πρὸς τὸν ἐμπορὸ εἶναι ἀφοσιωμένοι στὴ δοσοληψία τους καὶ μὲ ἑκφραστικὲς χειρονομίες παίρνουν τὰ φωκάδια καὶ πίνουν, ἐνῶ ὁ τέταρτος, κατὰ μέτωπο στὸ ἄκρο δεξιά, ὑψώνει χαλαρὰ μὲ τὸ ἔνα χέρι τὸ ποτήρι στὸ στόμα, βλέποντας τὰ συμβαίνοντα ἐπάνω.

Ἡ ἀκόλουθη σκηνὴ (εἰκ. 55, 133) τοποθετεῖται σὲ πλησιέστερο πρὸς τὸν θεατὴν ἐπίπεδο, πιὸ χαμπλὰ καὶ μπροστά. Φέρει τὴν ἐπιγραφὴν σὲ δύο στίχους:

#### Η ΛΑΧΑΝΟΠΩΛΙΣΣΑ ΠΩ[ΛΟΥ]ΣΑ

##### ΤΑ ΔÁΧΑΝΑ

Ἡ γυναίκα, σὲ στάσην ποὺ τὴν δείχνει μᾶλλον νὰ κάθεται, βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο τῆς, ψηλὸ καὶ μακρόστενο, σὲ διαγώνια προβολή, ὅπου ἐκτίθενται τὰ διάφορα λαχανικά· ἀνάμεσά τους εἶναι ἀραδιασμένες λευκές φαγώσιμες ρίζες. Ἀπὸ τὶς ἴδιες κρατεῖ ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς τρεῖς νέους ποὺ στέκονται μπροστὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν πάγκο. Ἐνῶ αὐτὸς συνομιλεῖ μὲ τὴν λαχανοπώλισσα, οἱ δύο πίσω του φαίνονται ἀπορροφημένοι ἀπὸ τὸ θέαμα τῆς λιτανείας, πρὸς τὴν ὁποίᾳ ὁ ἀκραῖος ὑψώνει τὸ χέρι.

Λίγα διακρίνονται ἀπὸ τὴν δίστιχην ἐπιγραφὴν τῆς ἐπομένης σκηνῆς (εἰκ. 134), ἡ ὁποίᾳ ζυγίζεται στὸ κέντρο, πιὸ πίσω, κάτω ἀπὸ τὸν βασταγάριο τῆς εἰκόνας:

#### [Η ΟΠΛΩΡ[ΟΠ]ΩΛΙΣΣΑ ΠΩΛ]ΟΥΣΑ]

##### ΤΑ ΟΠΩΡΙΚΑ

Τὸ πρόσωπο τῆς γυναίκας εἶναι κατεστραμμένο. Αὐτὴν φαίνεται καθισμένη, μὲ ἀπλωμένα χέρια, ἔχοντας μπροστά της τρία κατὰ σειρὰ πλεκτὰ στρογγυλὰ κοφίνια γεμάτα μὲ φροῦτα, μὲ ἀχλάδια στὸ μεσαῖο καὶ μικροὺς σφαιρικοὺς καρπούς, ἵσως μῆλα, στὸ τρίτο. Δεξιὰ καὶ πίσω ἀπὸ τὸ τελευταῖο κοφίνι ἄνδρας, ποὺ μοιάζει ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση ξένος, συζητεῖ μὲ τὴν ὀπωροπώλισσα, μὲ προφανές ἀντικείμενο τῆς συνομιλίας τὸ θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας, καθὼς δηλώνουν τὸ ἐλαφρὰ ὑψωμένο πρόσωπο καὶ τὸ δεξιὸ χέρι του ποὺ δείχνει ἐπάνω καὶ οἱ εὐλαβικὲς χειρονομίες τῆς γυναίκας.

Σὲ μικρὴν ἀπόστασην ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ὅσον περίπου μεσολαβεῖ στὶς προηγούμενες σκηνές, σώζεται τμῆμα εὐκίνητης μορφῆς μὲ ζωστὸ χιτώνα, ὅμοιο μὲ τῶν νέων στὶς ἄλλες, ποὺ ἐκτείνει τὸ δεξιὸ του χέρι ψηλά. Πρέπει νὰ ἀνῆκε στὸν ἀκόλουθην ἀπὸ τὶς δύο ἢ τρεῖς, ἀκόμη, μικρὲς παραστάσεις τῆς ἀγορᾶς ποὺ θὰ ὑπῆρχαν στὸ χαμένο δεξιὸ

μέρος ἕως τὸ ἄκρο τῆς τοιχογραφίας. Εἶναι δὲ πολὺ πιθανὸ ἀπὸ τὸ ὅμοιο μὲ νεαροῦ πελάτη φόρεμα τῆς μορφῆς ὅτι σὲ αὐτὲς ἡ διάταξη τῶν προσώπων θὰ ἔταν, γιὰ λόγους συμμετρίας, ἀντίστροφη, μὲ τὸν πωλητὴν δεξιὰ καὶ τοὺς ἀγοραστὲς ἀπὸ ἀριστερά.

Τέλος, σὲ τμῆμα τῆς τοιχογραφίας κάτω ἀπὸ τὸν ὀπωροπώλισσα (εἰκ. 44, 134) διακρίνονται δύο, ἵσως, κατεστραμμένες μορφὲς σὲ μικρὸ μέγεθος, σὰν παιδιά, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ στέκονταν διασκεδάζοντας στὶς ἄκρες τῆς ἀγορᾶς καὶ θὰ παρακολουθοῦσαν μὲ περιέργεια τὰ συμβαίνοντα. Τὸ δεξιότερο φαίνεται νὰ κοιτάζει πρὸς τὰ ἐπάνω.

Ἡ μνημειώδης τοιχογραφία τῆς Λιτανείας τῆς Ὁδηγήτριας στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας δὲν ἔχει προηγούμενο οὔτε ἐπόμενο στὶς συναφεῖς βυζαντινὲς παραστάσεις ὡς πρὸς τὰ εἰδικὰ στοιχεῖα καὶ τὸν εἰκονογραφικὸ πλοῦτο τοῦ θέματος, τὴν ἄρτια καὶ λεπτομερὴν ἔξιστόροπον καὶ, κυρίως, τὴν ἐκπληκτικὴν ἀληθοφάνεια τῶν δρωμένων<sup>336</sup>. Ἐξαιρετικὰ πραγματολογικὰ στοιχεῖα ύπογραμμίζουν τὸν δημόσιο χαρακτήρα τῆς θρησκευτικῆς ἐκδήλωσης. Τὸ οἰκοδόμημα στὸ βάθος ἐπάνω μὲ τὶς κόρες καὶ τὶς ἀκόλουθες γυναῖκες ποὺ θεῶνται δεόμενες τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ χαμπλὰ οἱ σκηνές ἀγορᾶς τῆς ἡμέρας, ἵσως καὶ τὰ παιδιά στὰ ἄκρα τῆς, πάντα σὲ εὐθεία σύνδεση μὲ τὰ τεκταινόμενα στὸν κεντρικὴν ζώνην, προσθέτουν μὲ αἴσθησην τοῦ στιγμαίου τὴν ζωντάνια καὶ τὴν μοναδικὴν παρουσία τους στὸν ἀφύγοπον. Καὶ ὅπως ἡ πάνδημη συμμετοχὴ τῶν πιστῶν ποὺ συνοδεύουν τὴν εἰκόνα στὸ μέσο, καταδηλώνουν τὴν ἔκταση, τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀπήχηση τῆς λιτῆς στὴν θρησκευομένη κοινωνία τῆς Πόλης.

Γιὰ τὸν τόπο τῆς τέλεσης, τὸν Κωνσταντινούπολην, συνεπῶς γιὰ τὴν ταύτισην τοῦ σίγου τῆς λιτανείας μὲ τὴν περιώνυμη εἰκόνα τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν δὲν ἀφίνουν ὅποιαδήποτε ἀμφιβολία τὰ ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα, ὁ τίτλος τῆς παράστασης μὲ τὴν ρητὴν ἀναγραφὴ «τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει» καὶ τὸ ἀναφερόμενο τοπωνύμιο «τὸ Σταυρί(ο)ν». Περαιτέρω, ἡ ταύτιση τοῦ θέματος μὲ τὴν ἔβδομαδιά λιτανεία τῆς εἰκόνας ποὺ γινόταν κάθε Τρίτη στὸν Κωνσταντινούπολην προκύπτει μὲ εύχερεια ἀπὸ τὶς πολλὲς γραπτὲς

336. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη γνωστὴν παράστασην ποὺ ιστορεῖ τὴν λιτανεύση μιᾶς εἰκόνας. Οἱ ἐγγύτερες, στὰ ἐπόμενα ἔργα, σκηνές εἰκονογραφοῦν τοὺς δύο τελευταίους οἴκους στὸν Ἀκάθιστο "Υμνο" (βλ. N. Patterson-Ševčenko, Icons in the Liturgy, DOP 45, 1991, 48 κέ., εἰκ. 9-15).

μαρτυρίες, οι όποιες καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα, άπό τὸν 11ο ἔως τὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα<sup>337</sup>. Συνοπτικὲς ἀναφορὲς ἢ λεπτομερέστερες περιγραφές, ιδίως σὲ διηγήσεις ξένων ἐπισκεπτῶν καὶ προσκυνητῶν, παρέχουν αὐθεντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν λιτανεία τῆς Τρίτης, τῆς ὥρας τὸ ἔθος ἀνερχόταν στὸν 9ο εἴτε, πολὺ πρὶν, στὸν 5ο αἰώνα<sup>338</sup>. Μὲ ἀμοιβαίᾳ ἐπαλάθευση λόγου καὶ εἰκόνας, οἱ διάφορες πηγὲς βεβαιώνουν γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ἀναπαράστασης στὸν τοιχογραφία τῆς Ἀρτας, ὅπου ἀναγνωρίζονται τὰ εἰδικὰ στοιχεῖα ποὺ χαρακτήριζαν τὴν λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τὸ τελούμενο θαῦμα τῆς Τρίτης. Εἶναι αὐτὰ πού, σύμφωνα μὲ τὶς περιγραφές, ἀναδείκνυαν τὴν δὸλην ἱεροτελεστία σὲ μεγάλο θέαμα.

Τὰ παλαιότερα κείμενα ἀναφέρουν, κατὰ τὸ πλεῖστον, ὅτι ἡ λιτανεία περιερχόταν κάθε Τρίτη τὴν πόλην, «per urbem», «per totam civitatem»<sup>339</sup>, ὅπου σταματοῦσε σὲ διάφορες ἐκκλησίες καὶ συναντοῦσε ἄλλες εἰκόνες. Καθὼς ἴστορεῖ ἡ «Διηγῆσις» γιὰ τὴν εἰκόνα τῆς Μαρίας Ρωμαίας στὸν κώδικα Paris. N.B. gr. 1474, τοῦ 11ου-12ου αἰώνα, «τῆς κατὰ τρίτην προελεύσεως τυπωθείσης τῆς Θεοτόκου τῶν Ὁδηγῶν, οἱ τῆς ὁρθοδόξου ὁμηρύρεως σπουδαιότεροι διακονίαν ἀδελφῶν συστοιχεῖμενοι ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ταύτην ἀνέλαβον καὶ ἐν τῇ θείᾳ καὶ ἵερωτάτῃ λιτανείᾳ τῇ τελουμένῃ καθ' ἑβδομάδα μίαν, ὡς εἴρηται, καὶ αὐτήν [τὴν Μαρία Ρωμαία] μετὰ τῆς Ὁδηγήτριας ἐπὶ προελεύσεως προπορεύεσθαι δικαιώσαντες ἐν τοῖς σεβασμίοις ναοῖς τῶν ἀγίων φοιτᾶν διετάξαντο, καθὼς ἡ ἀρχαία παράδοσις μέχρι τῆς δεῦρο διακρατεῖ»<sup>340</sup>. Η καθιέρωσή της ἀποδόθηκε στὴ βασίλισσα Θεοδώρα, τοῦ 9ου αἰώνα<sup>341</sup>.

Στὸν παράδοσην ἀνατρέχει ἐπίσης ὁ Λόγος διηγηματικὸς σὲ χειρόγραφο τῆς μονῆς Βατοπεδίου, τῶν χρόνων γύρω στὸ 1440<sup>342</sup>, ὁ ὥριος, κατὰ κρατοῦσα ἀποψη τοῦ 14ου, ἀνάγει τὴν θέσπισην τῆς λιτῆς στὸν 5ο αἰώνα. «Οπως σημειώνει, ἡ βασίλισσα Πουλχερία εἶχε ὄρισει «Τὴν δέ γε ἀγίαν καὶ σεπτὴν εἰκόνα» τῆς Θεοτόκου τῶν Ὁδηγῶν «καθ' ἐκάστην τρίτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος μετὰ ψαλμῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὑμνῶν περιέναι τὴν πόλιν»<sup>343</sup>. Σὲ ἄλλο χωρίο ἀναφέρει «τὸν περίβολον καὶ τὸν ὄδον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Βορρέου, εἰς ἣν εἴωθεν καὶ ὁ φόρος κατὰ τρίτην ἡμέραν γίνεσθαι»<sup>344</sup>.

Ἀπὸ τὶς διάφορες διηγήσεις δὲν εἶναι σαφὲς τὸ τελετουργικὸν ὡς πρὸς τὴν διαδρομὴν ποὺ ἀκολουθοῦσε ἡ λιτανεία τῆς Τρίτης, οὕτε δηλώνεται ἐὰν ὑπῆρχαν βαθμιαῖα καὶ ιδίως ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα δραστικὲς ἀλλαγές του. Ισως κατὰ τοὺς μεσοβυζαντινοὺς χρόνους ἡ διαδρομὴ τῆς στὸν

πόλην ἦταν συνάρτηση μὲ τὴν θέσην τῆς ἐκκλησίας ἢ ὥρας ὥριζόταν κάθε ἑβδομάδα γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας κατὰ τὸν τελικὸν σταθμὸν τῆς εἰκόνας, καθὼς μαρτυρεῖται<sup>345</sup>. Πιστεύεται, ἔξαλλου, ὅτι ἡ τέλεση τῆς λιτανείας κατὰ τοὺς

337. Γιὰ τὴν ταύτιση Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου δ.π. (οπρ. 293). Βλ. ἐπίσης Βοκοτόπουλο, Ἡ τέχνη τοῦ «δεσποτάτου» 231, εἰκ. 181. Ο ἴδιος, Ἡ τέχνη στὸν Ἡπειρο 52. S. Kalopissi-Verti, Osservazioni iconografiche sulla pittura monumentale della Grecia durante il XIII secolo, *CorsiRav* XXXI, 1984, 215. Η ἴδια, Ἡ μνημειακὴ ψηφιαρικὴ 64 κὲ. A. Cutler - J. W. Nesbitt, *L'arte bizantina e il suo pubblico* (Torino 1986) 329 κὲ. H. Belting, *Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst* (München 1990) 215 κὲ. E. C. Constantiniades, *The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern Thessaly I* (Athens 1992) 166 κὲ. Angelidi, Un texte patriographique 121 κὲ., 127. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 550, εἰκ. 1. Sh. E. J. Gerstel, *Painted Sources for Female Piety in Medieval Byzantium*, *DOP* 42, 1998, 91. Άγγελίδην - Παπαμαστοράκην, Ἡ μονὴ τῶν Ὁδηγῶν 378 κὲ., εἰκ. 211. Μαργάρου, *Tίτλοι καὶ ἐπαγγελματικὰ ὄνόματα γυναικῶν* 233. Παπαδοπούλου, Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα 82 κὲ., εἰκ. 93. *Ιστορία τοῦ Βυζαντίου* (ἐπιμ. C. Mango, Oxford University Press 2002, ἡλλν. μτφρ.-ἐπιμ. Γ. Μωσίδηου, Αθῆνα 2006) εἰκ. σ. 347. Pentcheva, *Icons and Power* 129, 130 κὲ., εἰκ. 88. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 41 κὲ., εἰκ. 31, 32. Κατὰ τὴν γνώμην μου, ἡ ἀποψη τῆς A. Weyl Carr (Images: Expressions of Faith and Power, *Byzantium, Faith and Power (1261-1557)* 148, εἰκ. 6.6) γιὰ τὴν παράσταση τῆς Βλαχέρνας «Whether this is the ceremony of “the” Hodegetria or of a local equivalent is harder to know» δὲν συνάδει μὲ τὴν σαφὴν διατύπωσην τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ συνοδεύει τὸ εἰκονιζόμενο θέρα.

338. Η βιβλιογραφία γιὰ τὴν περίφημη εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας είναι μεγάλη. Γιὰ τὴν λιτανεία τῆς Τρίτης βλ. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 208, 212. Angelidi, Un texte patriographique 121, 141. Άγγελίδην - Παπαμαστοράκην, Ἡ μονὴ τῶν Ὁδηγῶν 373, 378, 382. Pentcheva, *Icons and Power* 121, 128, 191. Οι πρώτες μαρτυρίες τοποθετοῦν τὴν τέλεση τῆς λιτῆς στὸν 11ο αἰώνα.

339. K. N. Ciggaar, *Une description de Constantinople traduite par un pèlerin anglais*, *REB* 34, 1976, 249. Ο ἴδιος, *Une description de Constantinople dans le Tarragonensis* 55, *REB* 53, 1995, 127.

340. E. von Dobschütz, *Maria Romaia, Zwei unbekannte Texte*, *BZ* 12, 1903, 202, στ. 3-10. Βλ. καὶ σ. 181 κὲ.: «καὶ νῦν ἐστιν ἐφ' ἐκάστης ἑβδομάδος ποιουμένην [ἡ Μαρία Ρωμαία] τὴν προέλευσιν κατὰ τὸν τύπον τῆς μεγάλης ἐν ἡμέρᾳ τρίτην τελουμένης πάντοτε λιτῆς διὰ μέσους τῆς πόλεως καὶ περιπούσα τοὺς Ἱεροὺς εὐτάκτως ναοὺς καὶ καθαγίαζουσα κατὰ πάσαν πάντων ἐνιαυτῶν περίοδον...».

341. Αὐτόθι 211.

342. Angelidi, Un texte patriographique 113, 133.

343. Αὐτόθι 141, στ. 106-110.

344. Αὐτόθι 149, στ. 253-255.

345. Ciggaar, *Une description de Constantinople*, *REB* 53, 1995, 127, στ. 364-365.

ύστεροβυζαντινούς χρόνους διέφερε ούσιαστικά ἀπὸ ἐκείνη τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου<sup>346</sup>. Εἶναι δὲ γεγονὸς ὅτι οἱ προσκυνητὲς τοῦ 14ου καὶ τοῦ 15ου αἰώνα ἐντοπίζουν τὸ κύριο μέρος τῆς Ἱεροτελεστίας στὸν χῶρο πλατείας ὅπου πήγαιναν τὴν εἰκόνα, μέσα στὸν περίβολο τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν. Στὴ βόρεια πλευρά της, στὸν «όδὸν τῆς πύλης τῆς Βλεπούσης κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Βορρέου», σύμφωνα μὲ τὴ διήγηση στὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς Βατοπεδίου, γινόταν ἡ καθιερωμένη ἄγορὰ τῆς ήμέρας (φόρος). Συγκεκριμένα, ὁ Στέφανος τοῦ Novgorod (Βρισκόταν στὸν Κωνσταντινούπολην τὸ 1348 ἢ 1349) καὶ Ρῶσος ἀνώνυμος (περὶ τὸ 1390) γράφουν ὅτι ἔβγαζαν τὴν εἰκόνα καὶ τὴν περιέφεραν στὸν περίβολο, μέσα στὸ μοναστήρι<sup>347</sup>. ὁ Ἰσπανὸς Clavijo (1403-6) ὅτι τὴν ἔφεραν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία σὲ πλησιόχωρη πλατεία<sup>348</sup>. ὁ Ἰσπανὸς Pero Tafur (1437-8) ὅτι τὴν ἔφεραν ψάλλοντας ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία σὲ μία μεγάλη πλατεία καὶ ὅτι αὐτὴ τὴν ήμέρα ὑπῆρχε ἐκεῖ ἄγορὰ ὅπου πωλοῦσαν πολλὰ πράγματα<sup>349</sup>.

Μὲ βάση τὶς νεότερες μαρτυρίες, κυρίως δὲ μὲ ἐκείνη στὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς Βατοπεδίου γιὰ τὴ θέση τοῦ φόρου, ἡ πλατεία στὸν ὅποια τελεῖται ἡ πανήγυρις στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας ἔχει ὄροθετηθεῖ στὸν αὐλειο χῶρο τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν. Θὰ πρέπει, ἐντούτοις, νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸν παράσταση τοῦ 13ου αἰώνα – πολὺ παλαιότερη ἀπὸ αὐτὲς τὶς πηγὲς – τὸ ἀναγραφόμενο τοπωνύμιο ἀλλὰ καὶ τὸ οἰκοδόμητα στὸ βάθος δημιουργοῦν εὐλογούς ἐνδοιασμοὺς γιὰ τὴν προτεινομένη τοποθεσία, δεδομένου ὅτι ὑπονοοῦν καὶ προσδιορίζουν πολὺ μακρότερην τῆς μονῆς ἀπόστασην στὴ διαδρομὴ ποὺ ἵσως ἀκολουθοῦσε, ἀκόμη τότε, ἡ λιτανεία τῆς Τρίτης.

Τὸ Σταυρίον, στὸν τοιχογραφία «Τὸ Σταυρίν», ἀποτελοῦσε τῆμα τοῦ Ζεύγματος<sup>350</sup>. Βρισκόταν στὸν Κεράτιο καὶ στὸν ἄνοδο πρὸς τὶς Κωνσταντινιανές· μακριὰ ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῶν Ὁδηγῶν, ποὺ τοποθετεῖται στὸν παραθαλάσσια περιοχὴν τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπέναντι στὸν Βόσπορο, ἀνάμεσα στὸν Ἅγια Σοφία καὶ τὸ αὐτοκρατορικὸ παλάτι, μὲ τὸ ὄποιο γειτνίαζε<sup>351</sup>. «Οσο εἶναι γνωστό, ἔνδειξη γιὰ τὴ θέση σημείου μὲ αὐτὴ τὴν ὄνομασία ἐντὸς τῆς μονῆς ἢ σὲ γειτονικὸ τόπο δὲν ὑφίσταται.

«Ωστε, ἐὰν ἡ ἐπιγραφικὴ δίλωση στὸν παράσταση τῆς Βλαχέρνας ἀναφέρεται στὸ Σταυρίον τὸ «ἐν τῷ Ζεύγρατι», καθὼς φαίνεται, ἡ πλατεία ὅπου τελεῖται ἡ λιτανεία μπορεῖ νὰ σημειογραφεῖ σημαντικὸ σταθμὸ κατὰ τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας ἀνὰ τὴν πόλη ποὺ ἀνιστοροῦν τὰ προγούμενα κείμενα. Σχετικὴ νύξη παρέχει ἀνώνυμη διήγηση τοῦ 11ου αἰώνα: «*Porro in ecclesia ad*

*quam eo die fit statio celebratur festivitas a populo. Fit ibi concursus popularis et sicut cum honore gloriosa imago est delata ad ecclesiam in qua eo die habuit stationem, sic missa celebrata; omnibusque rite peractis cum magno honore iterum refertur ad suam sedem»<sup>352</sup>. Σὲ πρώτη γνωστὴ μνεία σημειώνεται ὅτι στὸν σταθμὸ ἀπόθεσης τῆς εἰκόνας στὸν ἐκκλησία ποὺ εἶχε ὄρισθει ἐκείνη τὴν ήμέρα γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας, προτοῦ ἡ Ὁδηγήτρια, μὲ τὴν ὄλοκλήρωση τοῦ τυπικοῦ, ἐπαναφερθεῖ μὲ μεγάλη τιμὴ στὸν ἔστια της, γινόταν λαϊκὴ πανήγυρις (*celebratur festivitas a populo*), χαρακτηριστικὸ μέρος τῆς ὅποιας ἐνδέχεται νὰ ἀποτελοῦσε ἡ ίστορημένη στὸν τοιχογραφία ἄγορά.*

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιὰ τὴν πιστότητα τῆς ἀπόδοσης, παρουσιάζει τὸ τριώροφο κτίριο ποὺ ὄρθωνται στὸ βάθος τῆς παράστασης ἀριστερά (εἰκ. 44, 48, 121, 122). Η προέχουσα θέση του στὸν πλατεία, τὸ μέγεθος καὶ ἡ ἐπιμέλεια τῆς κατασκευῆς, μὲ σύνθετο σχέδιο, ἀκριβὰ ὑλικὰ καὶ πλούσια ἐργασία, δείχνουν ἔξαρχῆς ὅτι πρόκειται γιὰ σημαντικὸ κτίσμα.

Τὸ οἰκοδόμητα ἀποτελεῖται ἀπὸ λιθόκτιστο ὑπερυψωμένο ισόγειο καὶ ἀπὸ δύο ὄρόφους μὲ κλειστοὺς ἔξωστες στὸν ὄψη τους (πλίακοι). Στὸ ισόγειο ἀνοίγεται τόξωτὴ στεγασμένη στοά (ἔμβολος), ποὺ στηρίζεται σὲ τέσσερις λευκούς, μαρμάρινους, κίονες μὲ ἀνάγλυφα κιονόκρανα, κατὰ μέρος κρυμμένους ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀν-

346. Angelidi, Un texte patriographique 121. Άγγελίδη - Παπαμαστοράκη, Ἡ μονὴ τῶν Ὁδηγῶν 378 κ.ε. Pentcheva, *Icons and Power* 133.

347. Majeska, *Russian Travelers to Constantinople* 36, 138, 362 κ.ε.

348. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 548 (μὲ Βιβλιογραφία). Pentcheva, *Icons and Power* 133.

349. A. Vasiliev, Pero Tafur, A Spanish Traveler of the Fifteenth Century and His Visit to Constantinople, Trebizon, and Italy, *Byzantium* VII, 1932, 106 κ.ε. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 214. Patterson-Ševčenko, *Servants of the Holy Icon* 548 κ.ε.

350. J. Pargoire, À propos de Boradion. Τὰ Βοραδίου. - Τὰ Κύπου. - Τὰ Ἄνθεριου. - Τὰ Προρότου, *BZ* XII, 1903, 489 κ.ε., 493. Ebersolt, *Sanctuaires de Byzance* ὥ.π. (συν. 113) 76 κ.ε. H. Delehaye, *Les origines du culte des martyrs* (Bruxelles 1933) 235 κ.ε. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 13. Ο ἴδιος, *Constantinople byzantine, Développement urbain et répertoire topographique* (Paris 1964<sup>2</sup>) 17 κ.ε., 38, 290 κ.ε., 430.

351. Βλ. πρόχ. Άγγελίδη - Παπαμαστοράκη, Ἡ μονὴ τῶν Ὁδηγῶν 374.

352. Ciggaar, Une description de Constantinople, *REB* 53, 1995, 127. Pentcheva, *Icons and Power* 135, 234, συν. 100.

θρώπων μπροστά. Στὸν ἰσοδομικὸ τοῖχο διακρίνονται στενὰ ὄρθιογώνια παράθυρα καὶ παραστάδες. Στὸ δεξιὸ ἄκρο ὁ τοῖχος κόβεται σὲ διαγώνια γραμμή, ποὺ ὡσὰν νὰ δηλοποιεῖ τὴ διαμόρφωση τῆς ἀλλοῦ πλευρᾶς γιὰ τὴ στήριξη τῶν ὑπερκειμένων σὲ ἔξοχὴ δόροφων.

Τὸ ἄκραίο ἀριστερὸ τμῆμα τοῦ κτιρίου καλύπτει μικρὸς κεραμοσκεπῆς τροῦλος, μὲ τοξωτὰ κιονοστήρικτα ἀνοίγματα ποὺ φέρουν διαφράγματα μὲ ὅπες, ἐλκυστῆρες καὶ δρύψφρακτα σὲ δικτυωτὸ σχέδιο. Στὸ κύριο μέρος τοῦ οἰκοδομήματος, ὁ πρῶτος ἥλιακὸς ἐκτείνεται ἐπάνω ἀπὸ τὴ στοὰ καὶ ὁ δεύτερος εἰσέχει, εὐθυγραμμισμένος μὲ τὸν τοῖχο τοῦ ἴσογείου. "Ἔχουν καὶ οἱ δύο στέγες μὲ κεραμίδια ποὺ καταλήγουν στὸν ὄψη σὲ διαδοχικὰ ἀετώματα μὲ φεγγίτες· τριγωνικὰ καὶ καμπύλα, ἐναλλάξ, ἀφαὶ στὸν πρῶτο ἔξωστο καὶ καμπυλόγραμμα κατὰ σειρὰ στὸν δεύτερο, τοῦ ὁποίου ἡ ὄροφὴ στὸ δεξιὸ τμῆμα τοποθετεῖται σὲ λίγο ψηλότερο ἐπίπεδο. Οἱ στέγες τοῦ ἥλιακοῦ στὸν τελευταῖο ὄροφο διαγράφονται θολωτές. Τὰ φράγματα στοὺς φεγγίτες ἔχουν πυκνὰ στρογγυλὰ ἀνοίγματα μὲ πράσινα ύέλια. Λεπτοὶ λευκοὶ κίονες μὲ ἀπλὰ κιονόκρανα, σὰν τοῦ τρουλίσκου, συγκρατοῦν τὸ εὐθύγραμμο γεῖσο τῆς στέγης. Τὰ ὄρθιογώνια ἀνοίγματα στὰ μετακιόνια, ἔξι σὲ κάθε ἔξωστο, προστατεύονται μὲ συμπαγὲς στηθαῖο στὸν πρῶτο καὶ μὲ κομψὰ κιγκλιδώματα στὸν δεύτερο ἥλιακό, σὲ διάφορα σχέδια. Θυρόφυλλα ξύλινα μὲ φατνώματα σημειώνονται μόνο στὰ ἄκρα τοῦ τελευταίου ὄροφου, τοῦ ὁποίου ἡ στέγη ἔξέχει λίγο στὴ δεξιὰ πλευρά, προσφέροντας μὲ τὸ μικρὸ στέγαστρο προστασία στὸν τοῖχο τὸν ἐκτεθειμένο περισσότερο στὸν καιρό. Στὰ ἀνοίγματα τῶν δύο ἥλιακῶν προβάλλουν οἱ γυναικεῖς ποὺ παρακολουθοῦν ἀπὸ μακριὰ τὴ λιτήν.

Τὸ οἰκοδόμημα ἀποδίδει μὲ ἀσυνήθιστη σχεδιαστικὴ συνέπεια τὴν μορφὴν καὶ τὸν τύπο μιᾶς ἀρχοντικῆς οἰκίας, κατάλληλης γιὰ τὸ κλίμα τῆς Κωνσταντινούπολης. "Ἔχει δὲ ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν σὲ μετεξέλιξη τὰ ἀρχοντικὰ ποὺ παραδόθηκαν ἀπὸ τοὺς νεότερους αἰῶνες στὸν Πόλην, στὴ βόρεια Ἑλλάδα καὶ τὶς βορειότερες περιοχὲς τῆς Βαλκανικῆς.

Ἀπὸ ἄλλη ἀποψη, ἡ λεπτομερὴς καὶ ἀπὸ φυσικὴ παρατήρηση ἀπόδοση τοῦ κτίσματος συμπνέει μὲ τὴ σταθερὴ φροντίδα τοῦ ζωγράφου γιὰ τὸν ἐπαρκὴ προσδιορισμὸ τῶν μορφῶν ὡς πρὸς τὰ πραγματιστικὰ τοὺς γνωρίσματα, ποὺ διακρίνεται γενικὰ στὶς τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα. Παρὰ τὴν ἐπίπεδη ἀντιμετώπιση του, τὸ κτίριο φανερώνει, ἔξισου, τὴν ἀπομάκρυνσην ἀπὸ τὰ οἰκεῖα, συνήθως συνοπτικὰ καὶ μᾶλλον ὑπαινικτικὰ σχήματα τῆς παλαιότερης ζωγραφικῆς, μὲ

ἐλευθερία ποὺ προϋποθέτει τὴ γνώση προγρένων μορφῶν.

Τὰ εἰδικὰ στοιχεῖα δὲν διευκρινίζουν κατηγορηματικὰ ἐὰν πρόκειται γιὰ ἴδιωτικὴν ἀρχοντικὴν κατοικία, ὅπως φαίνεται πιθανό, εἴτε γιὰ κτίριο, ξενώνα ἢ ἐπισημότερο ἄλλο, ποὺ ἀνῆκε στὸ μοναστηριακὸ συγκρότημα τῶν Ὁδηγῶν. Οὔτε εἶναι ἐμφανὲς ἐὰν ὁ ἴδιαίτερος καὶ συνάρτητος χῶρος μὲ τὸν τρουλίσκο ἀντιστοιχεῖ σὲ παρεκκλήσιο ἢ σὲ λουτρό, ποὺ θὰ ἄρμοζαν καὶ στὶς δύο αὐτὲς χρήσεις τῆς κατασκευῆς. Ἡ ὅλη διαμόρφωση, πάντως, φαίνεται νὰ ἀποκλείει τὴν ἔρμηνεία του ὡς δημόσιου ἰδρύματος<sup>353</sup>. Άλλὰ ἵσως, ἐντέλει, νὰ μὴν ἐνδιέφερε παρὰ μόνο ἡ ἐμβληματικὴ γιὰ τὴ σημειολογία τῆς παράστασης θέση στὴν πλατεία ἐνὸς ὄπωσδήποτε ἐπιβλητικοῦ οἰκοδομήματος πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πρέποντα χαρακτηρισμὸ της, θὰ προσέφερε στέγη στὶς θεώμενες τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας. Πιθανῶς δέ, καθὼς σημειώθηκε, αὐτὸς ἰσορροποῦσε μὲ ἀντίστοιχο ἐντυπωσιακὸ κτίριο ποὺ θὰ ὑπῆρχε στὸ δεξιὸ μέρος τῆς τοιχογραφίας, μὲ ἀνάλογη σύναξη γυναικῶν.

"Ἐνδεκα νεαρές, οἱ περισσότερες, καὶ σὲ μεγαλύτερην ἥλικια γυναικεῖς παρακολουθοῦν ἀπὸ τοὺς ἔξωστες τὴ λιτανεία, ἀνὰ μία στὰ ἀνοίγματα, ἀφίνοντας μόνο κενὴν τὴν ἄκραία ἀριστερὴν ἔξωστόθυρα στὸν τελευταῖο ὄροφο (εἰκ. 48, 49, 122). Ὁρατὲς ἔως τὴν ὁσφύ, μικρογραφημένες καὶ ἐκφραστικές, μὲ ποικιλία στὴ στάση καὶ στὶς χειρονομίες, στὰ φορέματα καὶ στὸν στολισμό, συνιστοῦν μὲ τὴν κατὰ σειρὰ τοποθέτησην τους γοντευτικὸ εἰκαστικὸ σύνολο. Οἱ ἐπτὰ στρέφουσες καὶ βλέπουσες πρὸς τὴν εἰκόνα, δεξιά, κλίνουν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀπλώνουν τὰ χέρια σὲ δέποση, ἐνῶ σὲ μετωπικὴ στάση οἱ ἄλλες, μοιρασμένες ἀνάμεσα, τρεῖς στὸν κάτω ἔξωστο καὶ ἡ κόρη στὸ μέσο ἐπάνω, προσεύχονται μὲ τὰ χέρια ὑψωμένα· μὲ τρόπο, ἐπίσης, ποὺ συνδέει τὴν ὁμήγυρην τους μὲ τὸν κύκλο τῆς ἱερῆς πομπῆς.

"Ολες εἶναι σοθαρές καὶ εὐπρεπεῖς, κλεισμένες σεμνὰ στὰ καλά τους φορέματα, στὶς μικρότερες κόρες λευκὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες μὲ ἀποχρώσεις καστανοῦ, ἰώδους καὶ ὕχρας, ποὺ ἔχουν συχνὰ πλατιὰ κεντητὰ ἐπιτράπματα. Μερικές φοροῦν ἀσπρὸ κεφαλόδεσμο, ποὺ τυλίγει τὸν λαιμὸ καὶ ἀφίνει νὰ φαίνεται μονάχα τὸ πρόσωπο, μὲ τὴ μία ἡ τὶς δύο κροσσωτές ἄκρες του νὰ πέφτουν μὲ χάρη στοὺς ὕμους. Τὰ κορίτσια ἔχουν ἀκάλυπτη, στολισμένη μὲ μαργαριτάρια τὴν κόμη. Ξεχωρίζει φυλὰ ἡ δεύτερη ἀπὸ ἀριστερὰ κυρία μὲ ἐμφάνισην ἀριστοκράτισσας. Φέρει προπόλωμα καὶ καλύ-

353. Angelidi, Un texte patriographique 122.

πτρα στὸν κεφαλή, δύο ἐσωτερικὰ φορέματα σὲ λευκό καὶ ωχρά, ἀντίστοιχα, ποὺ διακρίνονται στὰ χέρια, καὶ ἐπενδύτη μὲ μακριές καὶ πλατιές, κωδωνόσχημες χειρίδες, ποὺ ἡ μία πέφτει ἐπάνω ἀπὸ τὸ κιγκλίδωμα τοῦ σπηθαίου. Φαίνεται ὡς νὰ εἶναι ἡ δέσποινα τοῦ ἀρχοντικοῦ ὅπου συγκεντρώθηκε ὁ γυναικεῖος πληθυσμός του, οἱ θυγατέρες μὲ τὶς φίλες καὶ τὶς γυναῖκες τῆς συνοδείας τους, γιὰ νὰ παρακολουθήσουν ἀπὸ τοὺς κλειστοὺς ἔξωστες τὴν λιτανεία, μὲ τὴν εὐπρέπεια ποὺ θὰ ταίριαζε στὸν κοινωνικὸν τάξην καὶ στὸν τρυφερὸν ἡλικία τῶν κοριτσιῶν. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἐπίσης, θὰ ἥταν δικαιολογημένη ἡ ὑπόθεση γιὰ τὸν τόπο τέλεσης τῆς εἰκονιζόμενης λιτῆς σὲ ἀπόστασην μᾶλλον ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῶν Ὁδηγῶν.

“Οπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα, εἶναι ἔκδηλη στὸν παράστασην τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας ἡ ἐπιθυμία νὰ ἀποδοθεῖ πιστὰ ἡ λιτάνευση τῆς σεπτῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στὸν Κωνσταντινούπολην. Μὲ πρωτοφανὴν στὸ εἶδος της εἰκονογραφικὴ ἐλευθερία καὶ ἀλήθεια, ἡ μεγάλη τοιχογραφία συγκεντρώνει μὲ κάθε λεπτομέρεια καὶ συναίρει σὲ ἐνότητα χρόνου τὰ σπουδαῖα σημεῖα τῆς λιτανείας τῆς Τρίτης, χαρακτηριστικὸν μέρος τῆς ὥποιας ἥταν καὶ ἡ ἀγορὰ τῆς ἡμέρας στὸν περίγυρο τῆς πλατείας.

Κορύφωμα τῆς λιτῆς συνιστοῦσε τό «σύνθετης θαῦμα» τῆς Θεοτόκου τῶν Ὁδηγῶν, καὶ σὲ αὐτὸν ἐστιάζεται ἡ παράσταση (εἰκ. 44, 46, 121). Ἡ εἰκόνα ποὺ τὴν ἔφερε ὁ «βαστάζων» στοὺς ὄμοις, ἀπαιωρεῖται μπροστὰ στὰ ἔκθαμβα βλέμματα τῶν πιστῶν καὶ φαίνεται νὰ ὀδηγεῖ τὸν ἀνθρώπο σὲ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν βούλησή του κατεύθυνση κατὰ τὴν περιφορὰ στὸν πλατεία. Ἡ Ὁδηγήτρια δείχνει νὰ γέρνει λίγο στὸν κίνηση, στρέφοντας πρὸς τὰ ἀριστερά, καὶ ὄμοια ὁ ἄνδρας, ποὺ στὸν κατὰ μέτωπο στάσην του ἔχει τὰ πόδια ἀνοικτά, μὲ τὸ ἔνα πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὰ δεξιά, καὶ τὰ χέρια τεντωμένα σὲ ἔκταση «ώσαν ἐσταυρωμένος», ὅπως ἔγραφε ὁ Στέφανος τοῦ Novgorod τὸν 14ο αἰώνα<sup>354</sup>. Φορεῖ κοντὸν καστανέρυθρο ἔνδυμα ποὺ ἀνασκάνεται μπροστά, χωρίζοντας σὰν βράκα, καὶ ἀφίνει νὰ φανεῖ τὸ λευκὸ καρμίσιο, πλατιὰ ζώνη διαγώνια ἀπὸ τὸν δεξιὸ ὄμοι του στὸ στῆθος, ὑπόλευκα ὑποδήματα ψηλὰ ὡς τὰ γόνατα (μπότες) καὶ σκοτεινόχρωμες ἐφαρμοστὲς περισκελίδες. Τὸ πρόσωπό του εἶναι σχεδὸν κατεστραμμένο, τὸν κεφαλή του σκεπάζει ἡ καστανέρυθρη ποδέα τῆς εἰκόνας ποὺ πέφτει ἔως τὴν μέσην του, κεντημένη μὲ λεπτὰ λευκὰ σχέδια, μεγάλους διανθισμένους κύκλους, σχηματοποιημένους κλαδίσκους καὶ ἄνθη στὰ ἐνδιάμεσα. Ἀπὸ τὴν εἰκόνα μένουν ἐλάχιστα· μόλις διακρίνονται κατὰ μέρος τὸ περιγράμμα τῆς Θεοτόκου

σὲ προτομὴ καὶ τοῦ μικροῦ Χριστοῦ, τὸ εὔρυ πλαίσιο καὶ δεξιὰ ἡ πλούσια στὸ πλαίσιο καὶ στὸν κάμπο κόσμηση μὲ πολύτιμες γαλάζιες καὶ κόκκινες πέτρες καὶ μαργαριτάρια, καθὼς καὶ λείφανα τῆς ἐπιγραφῆς δεξιὰ [Η ΟΔΗΓΗ]ΤΡΙΑ.

Στὸ θαῦμα τῆς Ὁδηγήτριας ἀναφέρονται ἔνοι ταξιδιῶτες καὶ προσκυνητὲς ποὺ εἶχαν παρακολουθίσει τὴν λιτανεία τῆς Τρίτης – ἔνα ἀπὸ τὰ συναρπαστικότερα δημόσια θεάματα ποὺ προσέφερε ἡ Θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Δυτικὸς τοῦ 11ou-12ou αἰώνα διηγεῖται ὅτι ὁ ἔδιος δὲν εἶδε ἀλλὰ ἀκουσει γιὰ τὸ τελούμενο θαῦμα: ἡ εἰκόνα, κατὰ τὴν διαδρομὴν τῆς λιτανείας καὶ κοντὰ στὴ βασιλικὴ τοῦ Σωτῆρος, ὀδηγοῦσε μυστηριωδῶς αὐτὸν ποὺ τὴν ἔφερε, προκειμένου ἡ Παναγία νὰ ἐπισκεψθεῖ τὸν υἱόν της, εἰκονιζόμενο στὸν εἶσοδο τῆς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι ἥταν ὁ Χριστός τῆς Χαλκῆς<sup>355</sup>. Στὰ τέλη τοῦ 12ou αἰώνα, ἀνώνυμος Δανὸς ἀναφέρεται σὲ ἀγγελικὴ παρέμβαση «angelico motu circumacta in conspectu totius vulgi»<sup>356</sup>, καὶ ὁ Ἀντώνιος τοῦ Novgorod σημειώνει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται στὸν εἰκόνα<sup>357</sup>.

Ἐκτενέστεροι οἱ νεότεροι, ὁ Στέφανος τοῦ Novgorod τὸν 14ο καὶ ὁ Pero Tafur τὸν 15ο αἰώνα περιγράφουν μὲ λεπτομέρειες ὅσα συνέβαιναν τὴν Τρίτην. Ὁ Στέφανος ἀφηγεῖται ὅτι φάλλολυτες μπροστὰ στὸν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας, ποὺ ἥταν πολὺ βαριὰ καὶ μεγάλη καὶ μὲ πλούσιο στολισμό, τὴν τοποθετοῦσαν στοὺς ὄμους ἐνὸς ἀνθρώπου, ποὺ στεκόταν εὔθυς καὶ μὲ τὰ χέρια σὲ ἔκταση ώσαν ἐσταυρωμένος, καὶ τοῦ ἔδεναν τὰ μάτια. Καὶ ἥταν φοβερὸν νὰ βλέπει κανεὶς πῶς τὸν κατεύθυνε ἡ εἰκόνα κατὰ τὴν περιφορὰ στὸν περίβολο τῆς μονῆς καὶ τὸν γύριζε μὲ δύναμη, χωρὶς αὐτὸς νὰ ἀντιλαμβάνεται ποῦ τὸν ὀδηγεῖ. Μὲ τὴν αὐτὴν διαδικασία, μὲ φαλμωδίες καὶ μὲ τὰ «Κύριε ἐλέέσον» τοῦ κόσμου, τὸν διαδέχονταν τρεῖς ἢ τέσσερις ἄλλοι<sup>358</sup>.

‘Ο Pero Tafur, ποὺ τονίζει στὸ τέλος τῆς σχετικῆς περιγραφῆς ὅτι ἐνόσω βρισκόταν στὸν Κωνσταντινούπολη δὲν ἔχασε οὔτε μία ἀπὸ τὶς ἡμέρες τῆς λιτανείας, γιατὶ ἥταν ἀσφαλῶς ἔνα μεγάλο θέαμα, κάνει λόγο γιὰ εἴκοσι σπουδαίους, εἰδικῆς

354. Majeska, *Russian Travelers to Constantinople* 36. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 213. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 548.

355. Ciggaar ὥ.π. (οπ. 352) 127, 139. Pentcheva, *Icons and Power* 135, 234, οπ. 100.

356. Ciggaar ὥ.π. 139, 140.

357. Janin, *Églises et monastères de Constantinople* 212. Ciggaar ὥ.π. 139, οπ. 36. Weyl Carr, *Court Culture* 96 κ.ε.

358. Majeska, *Russian Travelers to Constantinople* 36. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 548.

τάξης ἄνδρες, μὲ μακριὰ κόκκινα λινὰ ἐνδύματα ποὺ σκέπαζαν τὴν κεφαλή τους. Αὐτοὶ πάγαιναν, ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου, μπροστά στὸν εἰκόνα, ἔργο τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, ποὺ ἦταν πολὺ βαριά, καὶ ἐκεῖνος ποὺ εἶχε τὴν εὐαρέσκειά της τὴν σίκωνε εὔκολα, σὰν νὰ ζύγιζε μόνο μία ούγγιά. Τὸν τοποθετοῦσε στοὺς ὅμοιους του καὶ φάλλοντας ὅλοι πάγαιναν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία σὲ μεγάλη πλατεῖα, ὅπου ὁ ἄνδρας τὸν περιέφερε ἀπὸ τὸ ἔνα ἄκρο στὸ ἄλλο πενίντα φορές. Σὲ ὅποιον στερέωνε τὸ βλέμμα στὸν Ὄδηγότρια, ἢ εἰκόνα φαινόταν νὰ ύψωνται ψηλὰ ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ πλήρως μεταμορφωμένη. "Οταν ὁ ἄνδρας ἀπέθετε τὴν εἰκόνα κάτω, ἔνας ἄλλος ἐρχόταν καὶ τὸν ἔπαιρνε ὅμοια στοὺς ὅμοιους του, ὑστερὰ ἄλλος, καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἐναλλάσσονταν τέσσερις ἢ πέντε στὸ διάρκεια τῆς ἡμέρας<sup>359</sup>.

Στοὺς «δούλους» τῆς Ὄδηγότριας, τοὺς ἐντεταλμένους τὴν λιτάνευση τῆς εἰκόνας καὶ μέλη τῆς ἀδελφότητας ἢ διακονίας τῆς μονῆς τῶν Ὄδηγῶν<sup>360</sup>, ἀναγνωρίζονται οἱ δύο κορυφαῖοι ἀριστερὰ στὸν πομπή, σὲ πρῶτο ἐπίπεδο, στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας (εἰκ. 44, 46, 50). Πιθανότατα στὸ χορεία τους ἀνῆκαν καὶ οἱ δύο ἄλλες, κατεστραμμένες μορφὲς ἄνδρων ποὺ διαγράφονται προπορευόμενοι ἀπέναντι, στὸν ἀντίστοιχην θέση δεξιὰ ἀπὸ τὴν εἰκόνα, μὲ λείφανα καστανέρυθρου στὸ ἔνδυμα καὶ στὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 46). Οἱ γενειοφόροι, μᾶλλον, ἄνδρες ποὺ σώζονται καλύτερα ἀριστερὰ ἔχοντα τὰ ἴδια, ὅμοιόχρωμα φορέματα μὲ τὸν βασταζάριο τῆς εἰκόνας, ψηλὰ μαῦρα ὑποδήματα, κλειστὸ καστανέρυθρο ἔνδυμα ποὺ φθάνει ἐπάνω ἀπὸ τὰ γόνατα, ὥστε καὶ τῶν δύο δεξιά, τὴν ἴδια πλατιὰ καστανέρυθρην ζώνη μὲ λευκὸ γραμμικὸ σχέδιο, ποὺ τὸ φοροῦν διαγώνια στὸ στῆθος, καὶ ψηλὸ ὅμοιόχρωμο κάλυμμα στὸν κεφαλή. Οἱ πέντε, συνολικά, ἄνδρες ἦταν αὐτοὶ πού, σύμφωνα μὲ τὸ τελετουργικό, σίκωναν διαδοχικὰ τὴν εἰκόνα στὸ λιτανεία τῆς Τρίτης, καθὼς περιγράφουν ὁ Στέφανος τοῦ Novgorod καὶ ὁ Pero Tafur, ὁ τελευταῖος μὲ ἀναφορὰ στὸν ἴδιαίτερην ἔνδυμασία τους.

Ἡ λαμπρότητα τῆς τελετῆς ἐντυπωσίαζε τοὺς περιηγητὲς γιὰ τὸ πλῆθος ἐπίσης τῶν πιστῶν καὶ προσκυνητῶν ποὺ ἀκολουθοῦσαν μὲ θερμὲς ἐκδηλώσεις τὴν εἰκόνα τῆς Ὄδηγότριας, φάλλοντας «Κύριε ἐλέπον, Κύριε ἐλέπον». Τὸν πάνδημο αὐτὴν συμμετοχὴ στὸ λιτὸ τῆς Τρίτης ἀποδίδουν παραστατικὰ στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας ὁ μεγάλος ἀριθμὸς καὶ ἡ πυκνότητα τοῦ κλήρου καὶ τῶν λαϊκῶν ποὺ εἰκονίζονται ἀριστερὰ καὶ στὸ σωζόμενο τμῆμα τῆς δεξιά (εἰκ. 44, 47, 50, 51).

Μὲ τὸν ἀναλλοίωτην τάξην τῆς λιτανείας, οἱ ἄνδρες μπροστὰ καὶ οἱ γυναικεῖς πίσω, καθὼς σπ-

μείωνε ἀνώνυμος Ἀγγλος τὸν 12ο αἰώνα<sup>361</sup>, ιστανται ὅλοι εὐλαβικὰ ὑψώνοντας τὸ πρόσωπο καὶ τὰ μάτια στὸ Θεομήτορα. Τῆς πομπῆς ἡγοῦνται οἱ ἱερεῖς καὶ διάκονοι, μὲ θέσην μπροστὰ στὸν εἰκόνα, ὁ πρῶτος μὲ τὰ χέρια ψηλὰ σὲ ἐνθερμηδέσποι, δύο παραπίσω κρατώντας ἵσως μακρὺ θυμιατὸ καὶ κατσίν, ἀντίστοιχα. Τὰ ἄμφια τους ἔχουν λευκό, φωτεινὸ γαλάζιο καὶ πράσινο χρῶμα καὶ φοροῦν καλυμματί λευκὸ ἢ καστανό. Μὲ φαλμωδίες καὶ ὑμνους ὑψώνονται ἀπὸ τὶς δύο πλευρές στὸν εἰκόνα τὰ λάβαρα, λειτουργικὰ ριπίδια καὶ κλάδοι.

Πίσω ἀπὸ τοὺς ιερωμένους, στὸ βάθος, διακρίνονται πολλοὶ ἄνδρες, ἔνας μὲ λευκὸ κωνικὸ κάλυμμα κεφαλῆς, ἐνῷ τὸν μεγάλο ὅγκο τοῦ συνωστισμένου πλήθους ἀποτελοῦν οἱ γυναικεῖς, ὥστε συνίθωσι στὶς ἐκκλησιαστικὲς ιερουργίες καὶ τελετές, σὲ ἀκολουθία ποὺ φθάνει ἔως τὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς πομπῆς. "Ολες ἔχουν λευκὸ κεφαλόδεσμο, τυλιγμένο γύρω στὸ πρόσωπο, μὲ τὴ μία ἢ τὶς δύο ριγωτὲς κροσσωτὲς ἄκρες νὰ πέφτουν στοὺς ὅμοιους. Μὲ σοβαρό, ὅμοιόμορφο ντύσιμο, ὥστε φαίνονται ὀλόκληρες στὸν πρώτην σειρά, ποδῆρες φόρεμα λευκό, πράσινο, καστανό, ωχροκάστανο καὶ, κατὰ κανόνα, καστανόχρωμο μανδύα, κρατοῦν μᾶλλον λαμπάδες μὲ προστατευτικό, κυλινδρικὸ καὶ ὑμισφαιρικὸ στὸ ἐπάνω μέρος κάλυμμα, διάτρητο σὲ διάφορα σχέδια. Στὸ δεξιὸ τῆς τοιχογραφίας (εἰκ. 51, 124) ὅπου ἵσως παριστάνονται μοναχές, ἢ ἀκραία, γερόντισσα μὲ λευκὸ ἐπενδύτη, κρατεῖ λαμπάδα χωρὶς τὸν τρουλόσχημην κορυφὴ τοῦ καλύμματος.

Στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς παράστασης προπορεύονται τρεῖς δέσποινες, οἱ μόνες ἐπὶ σκηνῆς μὲ παρουσιαστικὸ ἀρχόντισσας, μὲ προπόλωμα καὶ μαντίλι, ἢ πρώτη δεξιὰ μὲ μανδύα σὲ φωτεινὸ γαλάζιο χρῶμα (εἰκ. 47, 50, 123, 126-128). "Έχουμε ὑποθέσει ὅτι στὸ πρόσωπο τους δηλώνονται κυρίες τοῦ οἴκου τῶν Παλαιολόγων, καὶ συγκεκριμένα ἢ βασίλισσα τῆς Ἀρτας Ἀννα Παλαιολογίνα μὲ τὴ μπτέρα τῆς Ειρήνη-Εὐλογία καὶ τὸν ἀδελφὴν τῆς πρωτοβεστιάρισσα Θεοδώρα Κομνηνὴ Ραούλαινα<sup>362</sup>, γιὰ τὶς ὥριες θὰ γίνει λόγος σὲ ἄλλο σημεῖο.

359. "Ο.π. σημ. 349.

360. Βλ. σχετ. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 547 κὲ. (μὲ Βιβλιογραφία). N. Oikonomides, The Holy Icon as an Asset, DOP 45, 1991, 39 κὲ. Ἀγγελίδη - Παπαστοράκης, Ἡ μονὴ τῶν Ὄδηγῶν 378 κὲ. Ἡ ἔξαιρετικὴ τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας προσφέρει τὴν παλαιότερη γνωστὴν παράστασην μελῶν μᾶς ἀδελφότητας.

361. Janin, *Eglises et monastères de Constantinople* 212. Ciggaar, Une description de Constantinople, REB 34, 1976, 249.

362. Acheimastou-Potamianou, The Basilissa Anna Palaiologina 45 κὲ.

Τὸ χειρόγραφο τοῦ 15ου αἰώνα στὶ μονὴ τοῦ Βατοπεδίου περατώνει τὴ διήγηση γιὰ τὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Ὀδηγῶν μὲ τὴν ἱστορία τῆς γυναίκας πού, τὴν ἐποχὴν τῆς Εἰκονομαχίας, ἐπιχείρησε «ἀποξέειν ἡ δειλαίᾳ τοῦ σεπτοῦ τούτου χαρακτῆρος τῆς θεομάτωρος» ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς καὶ γιὰ τὴν ἀσέβεια τυφλώθηκε<sup>363</sup>. Μὲ τὴν θερμή τῆς μετάνοια, ἡ γυναίκα ἀξιώθηκε τὴ συγχώρηση καὶ τὴν ἀνάβλεψη «παρὰ τῆς συμπαθοῦς Θεομάτωρος»· ἀσπάσθηκε τὸν μοναχικὸ βίο καὶ ἔκτοτε «προσῆδρει τῷ ναῷ καθαίρουσά τε τοῦδαφος αὐτοῦ καὶ τὸν περίβολον καὶ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ βορρέου, εἰς ἣν εἴωθεν καὶ ὁ φόρος κατὰ τρίτην ἡμέραν γίνεσθαι καὶ τοὺς εἰς προσκύνησιν ἐρχομένους ἄνδρας τε, φηρί, καὶ γυναίκας μεταδιδοῦσα τῆς Θεοτόκου τὸ ἄγιον καὶ τοῖς νοσοῦσι δωρουμένη ἐκ τῆς πηγῆς τὸ ἄγιασμα εἰς ὑγείαν καὶ ῥῶσιν αὐτῶν καὶ παρ' αὐτῶν κομιζομένη τῶν πλημμελημάτων αὐτῆς τὴν συγχώρησιν. Ἐκτοτε οὖν ἐπεκράτησεν ἡ τοιαύτη συνήθεια κατὰ διαδοχὴν ἔως τὴν σήμερον...»<sup>364</sup>.

Μὲ τὸν «κατὰ διαδοχὴν» διακόνισσα τῶν ἡμέρων, τῆς ὁποίας τὸ λειτούργημα μαρτυρεῖ τὸ χειρόγραφο, παρὰ μὲ πωλίτρια, θεωροῦμε ὅτι μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ ἡ θαλερὴ γερόντισσα ποὺ παριστάνεται ἀπὸ ἀριστερά, στὸν παράπλευρο ἐπιφάνεια τῆς παραστάσας (εἰκ. 52, 129)<sup>365</sup>. Στὴ χαρὰ τῆς Θεοτόκου, καθὼς ἀναγράφεται στὸν ἐπιγραφὴν τῆς σκηνῆς, αὐτὴν προσφέρει στοὺς νεαροὺς ἄνδρες μπροστά της «κωθώνια πίνειν»· δοχεῖα πού, ἐφόσον ἡ ὑπόθεση εὐσταθεῖ, περιεῖχαν ἄγιασμα ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς μονῆς<sup>366</sup>. Στὴν ἅποψη συναίνει ἡ διακριτικὴ θέση τῆς γυναίκας στὸ ἄκρο καὶ στὸ ἴδιο ὑψος τῆς λιτανείας, ποὺ τὴ δείχνει νὰ συμμετέχει καθηκόντως ὡς διακόνισσα τῆς ἐκκλησίας στὰ τελούμενα.

Τὰ «κωθώνια» τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι γνωστὰ ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγὲς ἀγγεῖα, μὲ ἀρχαία τὴν καταγωγή<sup>367</sup>. Ποτήρια καὶ ἄλλα, σὲ μέτριο μέγεθος, φορπτὰ σκεύη, μεταλλικά, πόλινα, ξύλινα, ἀκόμη καὶ κρυστάλλινα καὶ μᾶλλον ἀπροσδιόριστου σχήματος, εἶχαν ποικίλη χρονιμότητα, κυρίως ὡς δοχεῖα γιὰ τὴν ἄντληση, μεταφορὰ καὶ πόση ὑδατος καὶ οἶνου εἴτε γιὰ τὴ μεταφορὰ καρπῶν. Στὴν προκειμένην περίπτωση ἐνδιαφέρει ἡ εἰδικότερη χρήση τοῦ κωθωνίου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ σκεύους γιὰ ἄγιασμα, σύμφωνα μὲ σημαντικὴ μαρτυρία τοῦ Ψευδο-Κωδινοῦ: «Καὶ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν ἔρχεται ὁ πρωτοπαπᾶς καὶ... φέρων ὁ μὲν ἀρχιδιάκονος τὸν σταυρόν, ὁ δὲ σκεῦος τὸ κοινῶς οὕτω καλούμενον οίνοχεῖον κωθώνιον ἔχον ἐντὸς μετὰ ἄγιασματος... Ἐπειτα ὁ πρωτοπαπᾶς τὸν μὲν σταυρόν... τὸ κωθώνιον δὲ ἀπὸ τοῦ

πρωτοφάλτου λαβών, καὶ τοῦ ἄγιασματος διὰ τῶν δακτύλων ὡς ἔθος ἀφάμενος, περιχρίει τὸ μέτωπον τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς ὄφθαλμούς. Μεταλαμβάνοντος δὲ ἐπειτα ἄγιασματος ἀπὸ τοῦ κωθωνίου πάντες αὗτις βοῶσι τὸ πολυχρόνιον»<sup>368</sup>.

Ἡ ρητὴ χρήση τοῦ κωθωνίου ὡς σκεύους ἀγιασμοῦ, ἐπίσης, συνταυτίζεται μὲ αὐτὴν τῶν δοχείων ποὺ φέρει ἡ ἀξιοσέβαστη στὸν ἐμφάνιση τῆς γυναίκα στὸν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας καὶ προστίθεται στὰ εἰκαστικὰ καὶ ἐπιγραφικὰ συμφραζόμενα τῆς σκηνῆς ποὺ μποροῦν νὰ ἔξηγήσουν τὴν ἰδιαίτερη θέση της στὸ ἐνδιάμεσο τῆς λιτῆς καὶ τῆς ἐθιμικῆς ἀγορᾶς τῆς ἡμέρας. Παρατηρεῖται σχετικὰ ὅτι, ἐνῶ στὶς ἀκόλουθες παραστάσεις τῆς ἀγορᾶς τονίζεται ἀνελλιπῶς στὸν ἐπιγραφὴν τους ἡ πράξη τῆς πώλησης, μὲ διατύπωση «κωθώνια πίνειν» στὸ σωζόμενο μέρος τῆς ἐπιγραφῆς ἐδῶ, μάλιστα σὲ συνάρτηση μὲ τὸ πρῶτο τρῆμα της ποὺ ἀναφέρεται στὴ χαρὰ τῆς Θεοτόκου, δηλώνει μὲ ἀρκετὴ σαφήνεια τὴν δωρεὰν προσφορά τῶν κωθωνίων ἀπὸ τὴ διακόνισσα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ περιεχόμενό τους σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ πρέπει νὰ ἔταν τὸ ἱαματικό, δροσιστικὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἀγίασμα ἀπὸ τὸν ὄνομαστὴν γιὰ τὶς θεραπευτικές της ἰδιότητες πηγὴ τῶν Ὀδηγῶν.

Τὰ βαθιὰ καὶ ἵσως μετάλλινα, ἀσημόχρωμα κωθώνια ἔχουν ὠοειδὲς σχῆμα, μὲ διπλὴ ἐγχάρακτη γραμμὴ στὸ μέσον τῆς κοιλίας, ἀνοικτὸ στόμιο μὲ μικρὸ περιχείλωμα, βάση καὶ τοξωτὴ κινητὴ λαβὴ. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ ἀσυνήθιστος τρόπος τῆς μεταφορᾶς, μὲ τὴν ἔξαρτηση τους ἀπὸ μακριά, ἵσαμε τὰ γόνατα ἀλυσίδα, περασμένην ἀπὸ τὸν τράχηλο τῆς γυναίκας, ποὺ κύπτει αἰσθητὰ ἀπὸ τὸ συγκεντρωμένο ἐμπρός, ἀλλὰ ἐπιδέξια μοιρασμένο βάρος τῶν δοχείων.

Πρέπει νὰ τοιούσθει ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ τὰ κω-

363. Angelidi, Un texte patriographique 147 κέ., στ. 226 κέ.

364. Αὐτόθι 149, στ. 251-259.

365. Ἀρχικὰ είχαν υποθέσει ὅτι πρόκειται γιὰ πωλίτρια (Achimastou-Potamianou, Vlacherna Monastery, CIEB XV οπη. 6) 13. Ἡ ἴδια, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 185). Γιὰ τὸν θεωρὸ τῶν διακονισῶν βλ. Μαργάρου, Τίτλοι καὶ ἐπαγγελματικὰ ὄνόματα γυναικῶν 157 κέ.

366. βλ. Ἀγγελίδη - Παπαμαστοράκης, Ἡ μονὴ τῶν Ὀδηγῶν 375, 378 κέ., 380.

367. βλ. σχετ. Χ. Μπακιρτζή, Βυζαντινά τουκαλολάγυνα, Συμβολὴ στὴ μελέτη όνομασιῶν, σχημάτων καὶ χρήσεων πυριμάχων μαγειρικῶν σκευῶν, μεταφορικῶν καὶ ἀποθηκευτικῶν δοχείων (Αθήνα 1989) 106 κέ.

368. Ψευδο-Κωδινός, Περὶ ὁφφικιαλίων τοῦ παλατίου Κωνσταντινουπόλεως (ἐπιμ. J. Verreaux, Pseudo-Kodinos, Traité des offices, Paris 1966) 240.17-26, 241.8-18. Μπακιρτζῆς ὁ.π. 106, οπη. 9.

θώνια ταυτίζονται, χάρη στὴν ἐπιγραφὴν τῆς σκηνῆς, μὲ συγκεκριμένο στὸ εἶδος καὶ τὸ σχῆμα του ἀγγεῖο. Τὰ πλοσιέστερα, παρεμφερὴ στὸ σχῆμα κωθώνια ἀνάλογης χρήσης, μὲ ὑγρὸ περιεχόμενο, παρότι μὲ διαφορὲς στὴ χωρτικότητα καὶ τὶς λεπτομέρειες τῆς μορφῆς, μποροῦν νὰ ἀναγνωρισθοῦν σὲ τοιχογραφίες τῶν Ἅγιων Ἀναργύρων τῆς Καστοριᾶς<sup>369</sup> καὶ τοῦ Ἀσωμάτου στὶς Ἀρχάνες τῆς Κρήτης<sup>370</sup>, ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα καὶ τὸ 1315/6, ἀντίστοιχα. Στὸν ναὸ τῆς Καστοριᾶς πρόκειται γιὰ τὸ δοχεῖο ὕδατος ποὺ κρατεῖ ἡ Μαρία στὸν παράστασην τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ πηγάδι, στὸν ναὸ τῆς Κρήτης γιὰ ἐκεῖνο ποὺ περιέχει τὸ ὅξος μὲ ὄντωρ στὴ Σταύρωση.

Σὲ λεπτομέρεια, πάλι, ἀπὸ τὶς πολλὲς στὴ Λιτανεία τῆς Βλαχέρνας ποὺ εἰσφέρουν στὴ γνώση τῶν πραγμάτων, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ἡ ὄνομασία καὶ ἄλλου ἀγγείου στὴν ἐπιγραφὴ τῆς δεύτερης ἀπὸ τὶς σκηνῆς τοῦ φόρου (εἰκ. 54, 132). Πρόκειται γιὰ τὰ φωκάδια πού, ὅσο εἶναι γνωστό, ἀναφέρονται γιὰ πρώτη φορά. Μικρὰ πόλινα, ὅπως δείχνει τὸ καστανωπὸ χρῶμα τους, δοχεῖα γιὰ πόση, σὲ μέγεθος ποὺ χωροῦσε στὶς παλάμες τῶν χεριῶν, αὐτὰ εἶχαν σφαιρικὸ σχῆμα μὲ κοντὸ καὶ στενὸ λαιμό.

Πιθανῶς τὰ φωκάδια τῆς παράστασης περιεἴχαν τὸν λεγόμενο φουκάν, στὸν ὁποῖο θὰ ὅφειλαν τὸ ὄνομα, εἶδος ζύθου ἀπὸ κριθάρι, παρασκευασμένο «ἐκ κέγχρου καὶ κονύζης», σύμφωνα μὲ ιατροσόφια, ἢ τὸν φουσκάν, εἶδος οἴνου<sup>371</sup>. Τὸ περιεχόμενό τους δηλοποιεῖ ἔμμεσα καὶ ἡ ζωρότητα τῆς σκηνῆς, ὅπου ὁ δραστήριος κάπελας σπεύδει μὲ διασκελισμὸ καὶ δίνει μὲ τὰ δύο χέρια τὰ φωκάδια στὰ ἀπαιτητικὰ παλικάρια ποὺ συνωθοῦνται μπροστά του καὶ ἀπολαμβάνουν τὸ ποτό· ὁ νέος σὲ πρῶτο ἐπίπεδο μὲ τὸ χέρι ράθυμα στηριγμένο στὴν μέση καὶ ὁ ἄλλος δεξιότερα φέρνοντας μὲ διπλωμένο χέρι τὸ φωκάδιο στὸ στόμα, ἐνόσω ἀναγυρίζει τὸ πρόσωπο καὶ ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὸ θέαμα τῆς λιτανείας.

Ἡ τοιχογραφία, μὲ πολλαπλὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ βίο τῶν Βυζαντινῶν στὴ συγκεκριμένη πτυχή του, προσφέρει περαιτέρω ἀρκετὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἐμποροπανγυρηνή ποὺ πλαισίωνε τὴ λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας σὲ ὄρισμένο σταθμό της κατὰ τὸν 13ο αἰώνα. Πρωτίστως, αὐτὴν βεβαιώνει ὅτι ἡ συνήθεια γιὰ τὴν ἀγορὰ τῆς Τρίτης ὑπῆρχε σὲ ἴσχὺ τουλάχιστον ἔνα καὶ πλέον αἰώνα πρὶν ἀπὸ τὴν ροπὴν ἀναφορά της στὶς ὕστερες διηγήσεις<sup>372</sup>. Πολύτιμα τὰ εἰκονογραφικὰ καὶ τὰ ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα στὶς τέσσερις σκηνές της, ἀφοροῦν στὸ ἐπάγγελμα καὶ τὸ γένος τῶν μικροπωλητῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὸν φόρο, στὸ εἶδος τῆς πελατείας τους, στὶς φορεσιὲς καὶ στὰ διατιθέμενα εἶδον.

Στὶς σωζόμενες σκηνές (εἰκ. 53, 54, 55, 130-134) ὁ Χάζαρις πωλεῖ τὸ χαβιάρι, ὁ ἐπόμενος πιθανῶς ζύθο ἢ οἶνο, ἡ λαχανοπώλισσα καὶ ἡ ὄπωροπώλισσα λαχανικὰ καὶ φροῦτα, ἀντίστοιχα. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι δύο ἀπὸ τοὺς τέσσερις πωλητὲς εἶναι γυναικεῖς, χῆρες ἢ ἡλικιωμένες ἄλλες ποὺ εἶχαν γιὰ βιοποριστικοὺς λόγους τὴν ἀνάγκην καὶ τὴν ἀδειὰν νὰ ἐργάζονται ἐκτὸς τοῦ οἰκου τους<sup>373</sup>. Εἶναι δὲ γνωστὲς ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγὲς οἱ «λαχανοπώλιδες» ἢ «χορταρίναι» καὶ οἱ «ὄπωροπώλιδες» ἢ «πωρικοπώλισσαι»<sup>374</sup>. Στὶς ὄνομασίες τους ἡ παράσταση τῆς Βλαχέρνας προσθέτει τοὺς τρέχοντες τύπους «λαχανοπώλισσα» καὶ «ὄπωροπώλισσα».

Ἐνδιαφέρει ἐπίσης νὰ παραπροθεῖ ὅτι οἱ πελάτες ποὺ συχνάζουν στὴν ὑπαίθρια ἀγορὰ τῆς ἡμέρας εἶναι ὄλοι ἄνδρες, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι ποὺ πιθανῶς παίρνουν ἀγίασμα ἀπὸ τὴ διακόνισσα· οἱ γυναικεῖς ἀκολουθοῦσαν τὴ λιτανεία, ἐνῷ δὲν θὰ εἶχαν καὶ ἀνάλογες εὐκαιρίες γιὰ ἀγορὲς κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν οἰκία τους. Νεαροὶ οἱ περισσότεροι, ἀμούστακοι καὶ ἀγένειοι, μὲ ἀκάλυπτο κεφάλι, συναθροισμένοι σὲ μικρὲς ὄμάδες τῶν δύο, τριῶν καὶ τεσσάρων, ἀργόσχολοι καὶ ἀρκετοὶ εὔκατάστατοι, ὅπως δείχνουν τὰ φορέματά τους,

369. Στ. Πελεκανίδης, *Καστορία, I. Βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι*, Πίνακες (Θεσσαλονίκη 1953) πίν. 15Α. Μπακιρτζῆς δ.π. πίν. 48α. Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, *Καστορία* εἰκ. 14. Παρόμοιο στὴ Σταύρωση τῆς Εγκλειστρας τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου στὴν Κύπρο (Mango - Hawkins, *The Hermitage of St. Neophytos* 151, εἰκ. 33).

370. A.-J. Stylianou, A cross inside a crescent on the shield of St. George wall-painting in the church of Panagia Phorbiotissa Assinou, Cyprus, *Kυπριακαὶ Σπουδαὶ ΜΣΤ'*, 1982, εἰκ. 6. M. Borboudakis - Kl. Gallas - Kl. Wessel, *Byzantinisches Kreta* (München 1983) εἰκ. 104.

371. Φ. Ι. Κουκουλές, Βυζαντινῶν τροφῶν καὶ ποτῶν, *ΕΕΒΣ ΙΖ'*, 1941, 17, 73, 104. Ο Ἰδιος, *Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός Β'*, I (ἐν Αθήναις 1948) 194. E. Kislinger, Φούσκα und Γλήχων, *JÖB* 34, 1984, 50 κ.ε. *Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sul alto medioevo* 54, 1 (2007) 211.

372. Τοῦ Ἰσπανοῦ Pero Tafur (δ.π. σημ. 349) καὶ τοῦ ἀνώνυμου στὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς Βατοπεδίου (Angelidi, *Un texte patriographique* 149).

373. Γιὰ τὰ ἐπαγγέλματα γυναικῶν ποὺ ἀνήκαν στὶς κατώτερες κοινωνικές ὄμάδες βλ. Κουκουλέ, *Βυζαντινῶν βίος καὶ πολιτισμός Β'*, I, 232 κ.ε., Β', II, 204 κ.ε. A. E. Laiou, The Role of Women in Byzantine Society, *JÖB* 31, 1981, 245 κ.ε. Μαργάρου, *Τίτλοι καὶ ἐπαγγελματικὰ ὄνόματα γυναικῶν* 207 κ.ε., 271 κ.ε. M. Nuσtaζopούlou-Πελεκίδου, Ἡ συμμετοχὴ τῆς γυναικας στὴν οἰκονομία κατὰ τὸν ὕστερο Μεσαίωνα, *Ἐφα καὶ Ἐσπέρια* 5, 2001-2003, 158 κ.ε.

374. Κουκουλές δ.π. Β', I, 234, Β', II, 205. Μαργάρου δ.π. 233, 258, 271. Nuσtaζopούlou-Πελεκίδου δ.π. 158.

περιδιαβάζουν, ἀπολαμβάνουν τὸ ποτὸ καὶ ψωνίζουν βρώσιμα εἰδὸν ἀπὸ τοὺς πάγκους καὶ τὰ κοφίνια τῶν ἐμπόρων, χωρὶς νὰ χάνουν καὶ τὸ θέαμα τῆς λιτανείας. Διαφέρει βασικὰ ὁ γενειοφόρος, ὥριμης ἀλικίας ἄνδρας ποὺ συνομιλεῖ μὲ τὴν ὄπωροπώλισσα (εἰκ. 134).

Τὸ πλέον ἀξιοσημείωτο ἀπὸ τὰ προσφερόμενα ἔδεσματα στὴν ἀγορὰ τῆς παράστασης εἶναι τὸ χαβιάρι(ν) (εἰκ. 53, 130, 131). Ἀσφαλῶς ἀκριβὸς εἶδος καὶ τότε, προσιτὸ κυρίως στὸ βαλάντιο τῶν πλουσίων, ἔφθανε ἀπὸ τὴν Ἀζοφικὴν καὶ τὴν Κριμαία στὴν Κωνσταντινούπολην, ὅπου τὸ ἐμπορευόταν ὁ γνωστός «χαβιαροποῦλος»<sup>375</sup>. Ἡ πώλησή του στὸν φόρο τῆς Τρίτης ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν αἴσθησην ἀφθονίας ποὺ δίνει, ὅπως καὶ ἡ διάθεσή του κατευθεῖαν ἀπὸ τὸν Χάζαριν – ὄνομα ποὺ δηλώνει τὴν ἑθνικότητα τοῦ πωλητῆ<sup>376</sup>. Προφανῶς θὰ ἐντυπωσίαζε, στὴν ἡθελημένη ἐπιλογή του, καὶ τοὺς σύγχρονους θεατὲς τῆς τοιχογραφίας στὴν Ἀρτα, στὴν ἀγορὰ τῆς ὁποίας πρέπει νὰ κυκλοφοροῦσε κατὰ κύριο λόγο τὸ ἀβγοτάραχο(ν) τοῦ κοντινοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου. Εἶδος ποὺ δὲν ἔταν ἄγνωστο στὴν πρωτεύουσα τῶν δεσποτῶν, τὸ πωλούμενο χαβιάρι στὴν παράσταση τῆς Βλαχέρνας θὰ ἔδινε χαρακτηριστικὴν ἰδέα τοῦ πλούτου ποὺ ὑπῆρχε στὴν Πόλη. Ἀπὸ ἄλλη ἀποψη, ἡ οἰκεία σκηνὴ ἐνδιαφέρει, καθὼς καὶ οἱ ἐπόμενες, γιὰ τὴν λεπτομερὴν ἀπόδοσην τῆς σχετικῆς διαδικασίας ὡς πρὸς τὰ χρηστικὰ ἀντικείμενα, τὴν μορφὴν καὶ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Χάζαρις πωλεῖ τὸ χαβιάρι.

Καθὼς τὸ ἐπέβαλλε ἡ ἡμέρα, οἱ μετέχοντες στὴν Λιτανεία λαϊκοὶ καὶ οἱ παριστάμενοι θεατές, πωλητὲς καὶ ἀγοραστὲς εἶναι ὅλοι κόσμια ντυμένοι, μὲ καλὰ φορέματα. Ἡ διακόνισσα (εἰκ. 52) φορεῖ ὡχρὸ μανδύα, ὄμοιόχρωμο σφικτὸ ριγωτὸ κεκρύφαλο καὶ τὸν ἵδιο τῶν γυναικῶν τῆς πομπῆς λευκὸ κεφαλόδεσμο, χαλαρὰ τυλιγμένο, μὲ τὴν μία κροσσωτὴν ἄκρη νὰ πέφτει στὸν ὕπορο. Ἡ λαχανοπώλισσα καὶ ἡ ὄπωροπώλισσα (εἰκ. 55, 134) φοροῦν δρομικά σκοτεινὸν καστανὸν καὶ ροδόχρωμο φόρεμα, λευκορόδινο καὶ κιτρινωπὸ μανδύα, ἀντίστοιχα, ποὺ καλύπτει τὴν κεφαλὴν τῆς πρώτης· ἡ δεύτερη ἔχει σκεπασμένο τὸ κεφάλι μὲ σάλι. Ὁ γενειοφόρος Χάζαρις (εἰκ. 53) ξεχωρίζει μὲ τὴν περιποιημένην καὶ ἀνετη ἐνδυμασία, κιτρινωπὸ μὲ καστανὰ ἐπιρράμματα, καὶ μὲ τὸ ἴδιοτυπο κωνικὸ κράνος σὲ γαλανὸ καὶ ὕχρα, ποὺ τὸ δείχνουν μετάλλινο, μὲ μακριὰ μυτερὴ στὴν κορυφὴ του ἀπόληξην. Χαρακτηριστικὸς εἶναι καὶ ὁ κάπελας στὴν ἀκόλουθη σκηνὴ (εἰκ. 54). Μὲ ρυτιδωμένο πρόσωπο καὶ κοντὴ στρογγυλὴ γενειάδα, ἔχει ἀγοραία ἐμφάνιση, μὲ καφὲ σκοτεινόχρωμο ἐνδυμα ποὺ μόλις καλύπτει τὰ

γόνατα, ὄμοιόχρωμα ὑποδήματα ἔως τὸ μέσο τῆς κνήμης, λευκὲς περισκελίδες καὶ κόκκινο μαντόλι στὴν κεφαλὴν του.

Οἱ νέοι κοντὰ στὴ διακόνισσα καὶ οἱ ἄλλοι στὴ λαχανοπώλισσα εἶναι ὄμοιόμορφα ντυμένοι. Φοροῦν κοντό, ἀπλὸ καὶ ἀνετο ροδόχρωμο χιτώνα σὲ διάφορες ἀποχρώσεις, μὲ στενὲς μακριές χειρίδες, ζωστὸ καὶ κλειστὸ στὸν λαιμό. Μεγαλύτερο ἐνδυματολογικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ ἀγοράζουν χαβιάρι καὶ οἱ νέοι μὲ τὰ φωκάδια, ἐπίσης ὁ ἄνδρας στὴ σκηνὴ τῆς ὄπωροπώλισσας.

Ο εὔκατάστατος ἀγοραστὴς στὴ σκηνὴ τοῦ Χάζαρι (εἰκ. 53) φορεῖ γαλάζιο πτυχωτὸ καὶ χειριδωτὸ φόρεμα ποὺ καλύπτει τὰ γόνατα, κοντὸ ροδόχρωμο ἐπενδύτη μὲ χειρίδες πιὸ κοντές καὶ φαρδιές καὶ μὲ κλειστό στὸ πλάι τοῦ λαιμοῦ, ποὺ φέρει, ὅπως τὸ φόρεμα, λευκὲς περικλείσεις, καὶ ψηλὲς κιτρινωπὲς μπότες.

Κομφὸ καὶ πλούσιο ντύσιμο ἔχουν ἐπίσης οἱ δύο νέοι μὲ τὰ φωκάδια ποὺ φαίνονται μπροστά (εἰκ. 54). Ο πρῶτος φορεῖ κοντὸ ὡς τοὺς μπρούς, ζωστὸ δίχρωμο ἐνδυμα, λευκὸ ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ καστανὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη, μὲ στενὲς χειρίδες σὲ καστανὸ καὶ λευκό, ἀντίστροφα. Ο τύπος τοῦ δίχρωμου ἐνδύματος, ποὺ ἔταν τοῦ

375. Χαρακτηριστικὰ εἶναι ὅσα ἀναφέρει ὁ Πτωχοπρόδρομος στὴ σάτιρα τῶν ἡγουμένων: «αὐτὸς ψωνίζει πάντοτε λαβράκια, συναγρίδας, | κ' ἐσύ ποτὲ οὐκ ἡγόρασες κὰν ταρτεροῦ χαβιάριν». «οὐκ εἶσαι σεβαστοῦ παιδίν οὐδὲ κουροπαλάτη, | σαρδαμαριοῦ παιδίν είσαι, χαβιαροκαταλύτου». «καὶ γὰρ λεπτοκοποῦσιν τὸ ὡς οἱ χαβιαροποῦλοι». «φασούλιν ἐξοφθαλμιστόν, ἐλαῖτσας καὶ χαβιάριν | καὶ πωρινὰ ἀβγοτάριχα διὰ τὴν ἀνορεξίαν» (*Ptochoprodromos, Einführung, kritische Ausgabe, deutsche Übersetzung, Glossar von H. Eideneier (Köln 1991)* IV, σ. 144.92-93, 144.103-104, 151.24, 157.325-326). Σχετ. Μ. Γερολυμάτου, Ἀγορές, ἐμποροὶ καὶ ἐμπόριο στὸ Βυζάντιο (9ος-12ος αι.) (Αθήνα 2008) 65. Εύχαριστω καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσην τὴν κ. Μ. Γερολυμάτου γιὰ τὴν ὑπόδειξην τῶν χωρίων ἀπὸ τὸν Πτωχοπρόδρομο, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννην Τζέτζην (σημ. 376).

376. "Οπως ἔγραψε ὁ Τζέτζης (*Ioannis Tzetzae, Historiae*, rec. P. A. M. Leone (Napoli 1968) Chil. XIII, σ. 516.84-88): «Ωξιανοὺς ἱχθύας μοι ταρίχους εἶναι νόει, | οἵπερ βαρβάρως καὶ κοινῶς βερζίτικα καλοῦνται. | Οἱ δὲ Σουγδίας κάτοικοι Χάζαροι καὶ Χερσώνος, | ἀπὸ τοῦ Ωξου ποταμοῦ, ὃς οφῶν τὴν χώρα φέει, | Ωξιανοὶ καλέονται ἵνα καὶ ἰωνίσω». Βλ. σχετικὰ Γερολυμάτου δ.π. Γιὰ τὴν πώληση εἰσαγομένων προϊόντων στὶς περιοδικές ἀγορές τῆς Κωνσταντινούπολης, καθὼς αὐτὴν τῆς Τρίτης κατὰ τὴν λιτάνευσην τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, αὐτόθι 62 κέ. Ἡ σκηνὴ τοῦ Χάζαρου ποὺ πωλεῖ τὸ χαβιάρι – πιθανῶς κάποια φθηνότερη ποικιλία του – στὴν τοιχογραφία τῆς Βλαχέρνας ἀποτελεῖ εἰκονογραφικὸ «ἄπαξ», μὲ ιδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τὴν ὅλην ἐμφάνιση τοῦ ξένου πωλητῆ.

συρμοῦ στὴν Δύση κυρίως ἀργότερα<sup>377</sup>, ἀναλογεῖ στὸ δῆμοια δίχρωμο φόρεμα νεαρῶν γυναικῶν σὲ μικρογραφία τῆς Ὀκτατεύχου στὴν μονὴ Βατοπεδίου (κώδ. 602), ἀπὸ κοντινοὺς χρόνους<sup>378</sup>, ἐνῷ ύπάρχει στὴν Ἡπειρὸν καὶ ὑστερότερα· τὸ φορεῖ ὁ νεαρὸς Γεώργιος Θεριανὸς στὸν κτιτορικὸν τοιχογραφία τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου κοντὰ στὸ Μονοδέντρι τῶν Ἰωαννίνων, τὸ 1414<sup>379</sup>. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ἀπὸ ἐνδύματα κτητόρων καὶ ἄλλων προσώπων σὲ τοιχογραφίες τῆς Κρήτης<sup>380</sup>. Ὁ δεύτερος νέος στὴν ἵδια σκηνὴν ἔχει κοντὸν ὡς τοὺς μπρούς, χειριδωτὸν καὶ ζωστὸν πολύπτυχο φόρεμα σὲ γαλάζιο χρῶμα, κλειστὸν στὸν λαιμό, ὃπου διαγράφεται μικρὸς γιακάς, καὶ καστανέρυθρες περισκελίδες.

Τέλος, ὁ γενειοφόρος ἄνδρας ποὺ συνομιλεῖ μὲ τὸν ὄπωροπώλισσα (εἰκ. 44, 134), κατὰ μέρος ὄρατὸς πίσω ἀπὸ τὰ κοφίνια τῶν φρούτων, ἔχει παρόμοια μὲ τοῦ Χάζαρι ἀμφίεσπ. Φορεῖ γαλάζιο ἐνδύματα μὲ μικρὸν ὅρθιο περιλαίμιο, καστανὲς περικλείσεις καὶ καστανὰ ταινιωτὰ ἐπιρράμματα στὶς χειρίδες καὶ κάλυμμα κεφαλῆς μὲ γαλάζιο καὶ ὥχρα.

Οἱ ἀστικὲς ἐνδύμασίες, στὸ σύνολο καὶ ἴδιως στὶς σκηνὲς τοῦ φόρου, ἀποτελοῦν οὐσιαστικὸν στοιχεῖο γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν προσώπων, ἐνῷ συμβάλλουν μὲ τὴν ἀλίθειά τους στὴν ἀκριβὴν ἀναπαράστασην τῶν τελουμένων. Μὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὶς ἰδιοτυπίες τους διαφέρουν ἀπὸ τὰ συμβατικὰ ἱμάτια στὴν καθιερωμένη εἰκόνιση τῶν Ἱερῶν γεγονότων καὶ, δίχως ἀμφιβολία, ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα τῶν χρόνων κατὰ τοὺς ὃποίους ζωγραφήθηκε ἡ παράσταση.

Ἀπὸ τὴν λεπτομερὴν περιγραφὴν καὶ ἀνάλυσην τῆς Λιτανείας στὸν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Βλαχέρνας διαπιστώνεται ὡς προέχον στοιχεῖο ὁ ἱστορικὸς χαρακτήρας της. Μία δημόσια θρησκευτικὴ τελετὴ ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ ἑβδομαδιαία λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὄδηγήτριας, καταγράφεται μὲ πληρότητα καὶ πιστότητα στὴν πολύτιμη τοιχογραφία τῆς Ἀρτας, στὴν ὁποία καὶ ἔχει, καθὼς σημειώθηκε, τὴν μοναδικὴν γνωστὴν καὶ ἀκριβὴν ἀπεικόνισην της<sup>381</sup>. "Οσα διαδραματίζονται εἶναι φανερὸν ὅτι ἀντανακλοῦν τὸ παρόν, μὲ τὴν πρόθεσην νὰ καταδειχθεῖ ἡ λαμπρότητα τῆς λιτῆς τῆς Τρίτης καὶ ἐνδεχομένως νὰ προβληθεῖ ἡ τέλεση τῆς σὲ συγκεκριμένη περίστασην· ὅταν, ἵσως, μετεῖχαν στὴν λιτανεία οἱ τρεῖς κυρίες ἀπὸ τὸν οἶκο τῶν Παλαιολόγων, ἡ Ἀννα τῆς Ἀρτας μὲ τὴν μπτέρα καὶ τὴν ἀδελφή της, ὅπως ἔχουμε ὑποθέσει, οἱ ὁποῖες συναντήθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ αἵτια τὰ σοβαρὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς. Σὲ ὅποια περίπτωση, ἡ τοιχογραφία προσφέρει ἀνεκτίμητη ζωγραφικὴ μαρ-

τυρία γιὰ τὴν τέλεσην τῆς λιτῆς, μάλιστα στὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα, ὅπου λείπουν σχετικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγές<sup>382</sup>.

Τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς τοιχογραφίας καὶ ὁ τύπος τῆς εἰκονογραφικῆς σύνθεσης σὲ γενικά της σημεῖα θρίσκουν τὸ πλησιέστερο γνωστὸ στὴν νεότερην παράστασην ἐκκλησιαστικοῦ ὑψάσματος στὸ Ἰστορικὸ Μουσεῖο τῆς Μόσχας, ποὺ τοποθετεῖται στὸ 1498<sup>383</sup>. Στὴν ἐπίσημη τελετὴν ποὺ ιστορεῖ τὸ κέντηρα λιτανεύεται πάλι μία εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὄδηγήτριας, αὐτὴ τὴν φορὰ στὴν Μόσχα. Ἡ εἰκόνα αἰωρεῖται στὸ μέσο, μὲ τὸ τρίποδό της στὸν ὅμο τοῦ βασταζάριου, ποὺ ἔκτείνει τὰ χέρια του πλάγια καὶ πρὸς τὰ κάτω, μὲ τρόπο ποὺ ἀπηχεῖ τὴν λιτανεία τῆς Τρίτης στὴν Κωνσταντινούπολη<sup>384</sup>. Στὸ βάθος ὑψώνονται ἀπὸ τὶς δύο πλευρές ἔξαπτέρυγα καὶ κλαδιά. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ παρίστανται δεόμενοι λαϊκοὶ καὶ Ἱερωμένοι, ἀντίστοιχα, σὲ πολυάνθρωπη σύναξη μὲ τρίζωντα διάταξη. Μετέχουν ὁ μέγας πρίγκιπας Ἰβάν Γ' μὲ τὸν διάδοχο καὶ τὴν σύζυγό του Σοφία-Ζωὴν Παλαιολογίνα, ἀνιψιὰ τοῦ τελευταίου αὐτο-

377. Γιὰ σχετικὰ παραδείγματα τοῦ 14ου καὶ 15ου αἰώνα βλ. Στ. Ν. Μαδεράκη, 'Η προσωπογραφία τῶν δωρητῶν στὶς ἐκκλησίες τῆς Κρήτης, *Xanīā 1988* (ἐτήσια ἔκδοση τοῦ Δήμου Χανίων) 43 κὲ. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, 'Η κτιτορικὴ παράσταση τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μονοδέντρι τῆς Ἡπείρου (1414), *ΔΧΑΕ ΚΔ'*, 2003, 239, σημ. 39.

378. Θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὀρούς Δ εἰκ. 167, 168, 173. Γαλάβαρης, *Βυζαντίνα χειρόγραφα* ἀρ. 195. 'Ο Γαλάβαρης (σ. 29) θεωρεῖ τὴν Ὀκτάτευχο τοῦ Βατοπεδίου «ἀσφαλῶς προϊὸν τῆς Κωνσταντινούπολης κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς λατινικῆς κατοχῆς».

379. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου ὁ.π. (σημ. 377) 239, εἰκ. 1, 6. Ἔγχρ. φωτ. Καμαρούλιας, *Tὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Α'* εἰκ. 329. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 'Η τέχνη στὴν τουρκοκρατούμενην Ἡπειρο-, Ἡπειρος εἰκ. 263.

380. Μαδεράκης ὁ.π. (σημ. 377). Ἀχειμάστου-Ποταμίανου ὁ.π. (σημ. 377) 239, σημ. 39.

381. Βλ. καὶ Cutler - Nesbitt, *L'arte bizantina* ὁ.π. (σημ. 337) 329.

382. 'Η παράσταση τοποθετεῖται ἀνάμεσα στὶς γραπτὲς μαρτυρίες τοῦ Ἀντωνίου τοῦ Novgorod (περὶ τὸ 1200) καὶ τοῦ Στεφάνου τοῦ Novgorod (1348-1349).

383. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon» 550, εἰκ. 2. A. Lidov, Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας 53, εἰκ. 23. *Byzantium, Faith and Power* 322 κὲ., ἀρ. 195 (L. Efimova). *Byzantium 330-1453* ἀρ. 266, σ. 448, εἰκ. 266 (A. Lidov).

384. "Οροια, μὲ τὰ ἀνοικτὰ χέρια νὰ φέρονται πλάγια καὶ κάτω, παριστάνεται ὁ βασταζάριος τῆς Ὄδηγήτριας σὲ εἰκόνα τοῦ Ἀκαθίστου ἀπὸ τὸν ὑστερὸ 14ο αἰώνα στὸ Μουσεῖο τοῦ Κρεμλίνου τῆς Μόσχας (*Vizantija, Balkanji, Rus' - Ikonji XIII-XV veka* (κατάλ. ἐκθεσης, Μόσχα 1991) ἀρ. 36. Ἀγγελίδην-Παπαμαστοράκης, 'Η μονὴ τῶν Ὄδηγῶν εἰκ. σ. 381)

κράτορα τοῦ Βυζαντίου, μέλη τῆς ἀριστοκρατίας καὶ τοῦ ἀνώτερου κλήρου<sup>385</sup>.

Τὸ λειτουργικὸ στοιχεῖο προεξάρχει στὴν παράσταση τοῦ κεντάριματος· στὴν παλαιότερη τοιχογραφίᾳ τῆς Βλαχέρνας ἀναδεικνύεται ἐπίσης μὲ τὸ εὔρος, τὴν ἡρεμη ἔντασην τῆς συγκίνησης καὶ τὴν κοσμοπλημμύρα τῆς λιτανείας, ἢ ὅποια ἀπογειώνεται στὴν κορυφαίᾳ στιγμὴ τοῦ θαύματος τῆς εἰκόνας καὶ συνεγείρει στὴν πνέουσα ἀτμόσφαιρα τὸ εὐσεβὲς πλῆθος καὶ ὅσους βρίσκονται στὰ ἄκρα τοῦ χώρου. Ἐνῶ δὲ ὁ τόπος στὸ ὑφασμα τῆς Μόσχας μένει ἀδήλωτος, στὴν τοιχογραφίᾳ προσδιορίζεται ἐπαρκῶς ὡς δομημένο περιβάλλον πλατείας, ποὺ ζωγονεῖται μὲ τὶς δεόμενες γυναικεῖς στοὺς ἔξωστες τοῦ οἰκοδομήματος καὶ μὲ τὶς γραφικὲς σκηνὲς τοῦ φόρου στὶς παρυφές της. Τὰ πρόσθετα στοιχεῖα ἥθιογραφοῦν τὴν παράστασην καὶ συνδηλώνουν τὸν ιστορικὸ καὶ πραγματιστικὸ χαρακτήρα τῆς λιτανείας τῆς Τρίτης.

Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 56, 57, 135)<sup>386</sup>, ἢ δεύτερη μεγάλη παράσταση στοὺς τοίχους τοῦ νάρθηκα, κοσμεῖ τὸ τύμπανο τοῦ βόρειου ἀψιδώματος στὴ δυτικὴ πλευρά, σὲ ἀντιστοιχίᾳ θέσης μὲ τὴ Λιτανείᾳ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, μὲ τὴν ὅποια μοιράζεται τὸν πανηγυρικὸ χαρακτήρα. Ἡ τοιχογραφία εἶναι κατεστραμμένη στὸ κορυφαῖο καὶ στὸ κατώτερο μέρος, ἀλλὰ σώζεται σὲ ἐκτεταμένο ἀπόσπασμα στὸ κέντρο τῆς ἐπιφάνειας, πρὸς τὰ κάτω· μὲ παρόντα, σὲ μέρος ἢ ὄλο, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ μορφοποιοῦν τὸ στιχηρὸ ἴδιόμελο τὸ ψαλλόμενο στὸν ἐσπερινὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ, ἀκολούθως, στὴ Σύναξη «τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις» (26 Δεκεμβρίου): «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ· ὅτι ὠφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἔκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα, οἱ μάγοι τὰ δῶρα, οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα, ἢ γῆ τὸ σπίλαιον, ἢ ἔρημος τὴν φάτνην, ἡμεῖς δὲ μπτέρα Παρθένον. Ο πρὸ αἰώνων Θεός, ἐλέπον ἡμᾶς»<sup>387</sup>.

Ἡ παράσταση ἐγγράφεται ἀρμονικὰ στὸ ὑψίκορμο ἀψίδωμα, μὲ θέση τῆς ἔνθροντης Θεοτόκου στὸ μέσον ψηλὰ καὶ μὲ συμμετρική, περίκεντρη διάταξη τῶν προσώπων τοῦ ὕμνου ποὺ προσάγουν τὴν εὐχαριστίαν μὲ δῶρα στὸν τεχθέντα Χριστό. Ἀπὸ τὸ κεντρικὸ σύμπλεγμα τῆς μπτέρας μὲ τὸ θεῖο βρέφος διατηρεῖται τὸ κάτω μέρος ἔως τὴ μέσην τῆς Παναγίας. Οἱ ἄγγελοι μέ «τὸν ὕμνον» καὶ οἱ οὐρανοὶ μὲ «τὸν ἀστέρα», ἐπάνω, ἔχουν χαθεῖ. Σιμὰ στὸν θρόνο τῆς Θεοτόκου ἀπὸ ἀριστερά, πιὸ κάτω, οἱ μάγοι προσφέρουν «τὰ δῶρα» καὶ ἀπὸ δεξιὰ οἱ ποιμένες «τὸ θαῦμα» καὶ χαμπλότερα, στὰ ἄκρα, ἢ γῆ «τὸ σπίλαιον» καὶ

ἡ ἔρημος «τὴν φάτνην», ἀντίστοιχα. Τὰ σύνθετα κλείνουν σὲ κύκλο οἱ ἄνθρωποι κάτω ποὺ προσέφεραν τὴν «μπτέρα Παρθένον», δεόμενοι στὸν προαιώνιο Θεό. Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σπηλαίου ποὺ προτείνει ἢ προσωποποιημένη γῆ διαβάζεται ἢ μόνη ἐπιγραφὴ τὴν ὁποία σώζεται ἢ παράσταση: *Η ΓΗ ΤΟ ΚΠΛΑΙΑ[Π]ΟΝ* (εἰκ. 58, 60). Ἡ καστανὴ ταύνια ποὺ πλαισίωνται τὴν τοιχογραφία σώζεται σὲ μικρὰ μέρη στὰ πλάγια.

Δημιούργημα τῆς ὑστεροβυζαντινῆς ζωγραφικῆς, ἢ σύνθετη τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων ἔχει τὴν πρώτη χρονολογημένη ἐμφάνιση στὴν τοιχογραφίᾳ τοῦ ναοῦ τῆς Περιβλέπτου στὴν Ἀχρίδα, τοῦ ἔτους 1294/5<sup>388</sup>, καὶ πιθανῶς τὴν παλαιότερη γνωστὴ σὲ αὐτὴ τῆς Βλαχέρνας. Άκολουθοῦν κατὰ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 14ου αἰώνα οἱ σημαντικὲς τοιχογραφίες στοὺς Ἅγιους Αποστόλους τῆς Θεσσαλονίκης<sup>389</sup> καὶ στὴ σερβικὴ μονὴ τῆς Ζιέτα<sup>390</sup>, στὰ ὕστερα δὲ τοῦ αἰώνα

καὶ σὲ μοσχοβίτικη εἰκόνα τοῦ Ἀκαθίστου, 16ου αἰώνα (*Oι Πύλες τοῦ Μυστηρίου, Θοσαυροὶ τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Ἀγία Ρωσία* (κατάλ. ἔκθεσης, ἐπιμ. Μ. Μπορμπουδάκης, Αθίνα 1994) ἀρ. 21: I. Shalina).

385. Γιὰ τὴν ταύτιση τῶν παριστανομένων προσώπων βλ. Lidov καὶ Efimova ὁ.π. (σημ. 383), μὲ οχετικὴ βιβλιογραφία.

386. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Ἡ ἐρμηνεία μιᾶς τοιχογραφίας στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας κοντά στὴν Ἀρτα, *ΔΧΑΕ ΙΓ'*, 1985-1986, 301 κέ.

387. *Μναῖον τοῦ Δεκεμβρίου* 379, 401. βλ. καὶ Ἐρμηνεία 290. Γιὰ τὸ θέμα Millet, *Recherches* 163 κέ. Grabar, *L'empereur* 260 κέ. Ὁ ἴδιος, *Récit, panégyrique, acte liturgique*. Les trois interprétations possibles d'un même sujet dans l'iconographie byzantine, *Rayonnement Grec, Hommages à Charles Delvoye* (Bruxelles 1982) 431 κέ. T. Velmans, *Une illustration inédite de l'Acathiste et l'iconographie des hymnes liturgiques à Byzance*, *CahArch XX*, 1973, 131 κέ. Ἡ ἴδια, *La peinture murale byzantine à la fin du moyen âge I* (Paris 1977) 77 κέ. N. K. Moran, *Singers in Late Byzantine and Slavonic Painting* (Leiden 1986) 115 κέ.

388. Millet - Frolow, *Yougoslavie III* πίν. 14.1-4. R. Hamann-Mac Lean, *Grundlegung zu einer Geschichte der mittelalterlichen Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien* (Giessen 1976) II 189 κέ., πίν. 48A. T. Velmans, *Byzantinische Fresken und Mosaiken* (Zürich-Düsseldorf 1999) 198, εἰκ. 181. Τζ. Αλμπάνη, *Ψάλατε συνετῶς, Απεικονίσεις ὕμνων σὲ ύστεροβυζαντινὰ τοιχογραφικὰ σύνολα, Θωράκιον* πίν. 71B.

389. A. Xyngopoulos, *Les fresques de l'église des Saints-Apôtres à Thessalonique, Art et société à Byzance sous les Paléologues* (Venice 1971) πίν. XXIX. Ch. Stephan, *Ein byzantinisches Bildensemble, Die Mosaiken und Fresken der Apostel-Kirche zu Thessaloniki* (Baden-Baden 1986) 227 κέ., εἰκ. 55.

390. Millet - Frolow, *Yougoslavie I* πίν. 60.1. M. Kašanin - D. Bošković - P. Mijović, *Le Monastère de Žiča*,

στοὺς ναοὺς τοῦ Matei<sup>391</sup> καὶ τῆς Ravanica<sup>392</sup>. Τὸ θέμα, μὲ συνιθέστερη θέση στὸν νάρθηκα καὶ μὲ πρόσφορη τῆς δομῆς του ἐγγραφὴ σὲ τοξωτὴ ἐπιφάνεια, δείχνει περιορισμένη τὴν διαδρομή του στὴ διακόσμηση τῶν ναῶν, ἐπίσης σὲ τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες τῆς μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς<sup>393</sup>. Σπουδαία μαρτυρία ἀπὸ τὸν πρώιμο 15ο αἰώνα γιὰ μία εἰκόνα τοῦ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ» ποὺ ὑπῆρχε στὸν Κωνσταντινούπολην, στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῆς Νέας Περιβλέπτου (μονὴ τοῦ Χαροπανίτου), διασώζει ἡ «ἔκφρασις» τοῦ ἱερομονάχου Μακαρίου τοῦ Ἀσπρόφρυδος, ὁ ὅποιος ταυτίζεται μὲ τὸν ἱερομόναχο καὶ ἄλλοτε ἡγούμενο τῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Μακάριο Μακρή (†1431)<sup>394</sup>.

Στὴν ἐμπνευσμένην ἀπὸ τὸν ὕμνο τῶν Χριστούγεννων ζωγραφικὴ σύνθεσην τοῦ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν αὐτοκρατορικὴν εἰκονογραφία<sup>395</sup>, τελετουργεῖται ἡ εὐχαριστήρια προσφορὰ τῶν δώρων γιὰ τὰ σωτήρια γενέθλια μὲ πανηγυρικὴν συνάθροισην τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ στὸν ποιητικόν, δογματικῆς πυκνότητας εἰκόνα, ποὺ θεολογεῖ τὸ μυστήριο τῆς Ἐνσάρκωσης καὶ δοξολογεῖ τὸ σεπτὸν πρόσωπο τῆς Παρθένου. Τὸν εἰκονογραφικὸν ίστο της στὶς διάφορες παραστάσεις ποικίλλει κατὰ κύριο λόγο ἡ ἐπίσημη συγκέντρωση τῶν δεομένων ἀνθρώπων, κάτω, ποὺ ἔδωσε δυνατότητες ἰδιαίτερης ἐρμηνείας μὲ τὴν λειτουργικὴν ἔνταξην στὸ σκηνὸν ίστορικῶν καὶ συγχρόνων προσώπων παράλληλα, ἡ τυπολογικὴ ἀπόδοση τῶν ἄλλων μορφῶν, μὲ ἐνίστε ἀμεσον ἀναγωγὴν τους στὴ Γέννησην τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Πρόσκυνην τῶν μάγων, ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀπορρέει τὸ Στιχηρό. Συνδετικά τους στοιχεῖα ἀποτελοῦν ἡ ἀπόδοση τῶν μάγων καὶ τῶν ποιμένων, εἴτε ἡ ἐνδείξη τοῦ ὀρεινοῦ τοπίου, ὥπως στὶς τοιχογραφίες τῆς Ζιές καὶ τῆς Ravanica.

Άλλὰ συμβαίνει καὶ τὸ ἀντίθετο, ὅταν σὲ μερικὲς παραστάσεις τῆς Γέννησης ἀπὸ τὸν ὕστερο 13ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα ὑπεισέρχονται, ως σὲ ἀνάκρουσμα τοῦ Στιχηροῦ, στίχοι καὶ σπανιότερα μορφὲς τοῦ ὕμνου, ποὺ δηλοποιοῦν ἐπίσης τὴν ἀμοιβαία, ὀργανικὴν συνάφεια στὸ συμπόρευση τῶν δύο εἰκονογραφικῶν θεμάτων. Σημειώνεται ἡ Γέννηση στὶς τοιχογραφίες τῶν ναῶν τοῦ Gradać<sup>396</sup>, τῆς "Ομορφῆς Ἐκκλησιᾶς στὸν Αἴγινα"<sup>397</sup> καὶ τῆς Ὁδηγήτριας (Ἀφεντικὸ) στὸν μονὴν Βροντοχίου τοῦ Μυστρᾶ<sup>398</sup>, σὲ τόξῳ ἀπὸ κιβώτιο τοῦ 13ου αἰώνα στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Αθηνῶν<sup>399</sup>, ὥπως καὶ σὲ ιταλοκρητικὴν εἰκόνα ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰώνα στὸ μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Πάτμο<sup>400</sup>. Οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ προστίθενται παραπέμπουν στὸ στιχηρὸ ἰδιόμελο τῶν Χριστουγέννων, ἐνῶ στὸν τοιχογραφία τοῦ Μυστρᾶ

ἐμφανίζεται καὶ ἡ προσωποποίηση τῆς γῆς μὲ τὴν οἰκεία ἐπιγραφὴν ἐπάνω ἀπὸ τὸ σπίλαιο.

Καθὼς οἱ ἐπόμενες τοιχογραφίες, τὸ Στιχηρὸ στὸ μονὴ τῆς Βλαχέρνας παρουσιάζει σημαντικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἴδιοτυπία τῆς ἐρμηνείας σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸν τρόπο τῆς σύνθεσης, κατὰ μέρος, καὶ στὸν εἰκονογραφικὸ σύλληψη τῶν σωζομένων μορφῶν.

Ἡ παράσταση ίστορεῖται σὲ ἐνιαῖο κυανὸ κάρ-

*Histoire, Architecture, Peinture* (Beograd 1969) 182 κὲ., 204, 207 κὲ., 225, εἰκ. 183, 185, 193-195. Grabar, *Récit* ὅ.π. (σημ. 387) 432 κὲ., πίν. XLVI.2. Moran, *Singers* ὅ.π. (σημ. 387) 119, 124 κὲ., εἰκ. IV, 74.

391. Velmans, *La peinture murale* ὅ.π. (σημ. 387) 229.

392. Millet, *Recherches* 165, 167 κὲ., εἰκ. 121. V. J. Djurić, *Byzantinische Fresken* ὅ.π. (σημ. 188) εἰκ. 93. Moran, *Singers* ὅ.π. (σημ. 387) 120, εἰκ. 75, 76.

393. Στὶς τοιχογραφίες τοῦ Μιχαὴλ Ἀρχαγγέλου στὰ Βλαχιανά, στὸν περιοχὴ τῆς Αὐγενικῆς Μαλεβιζίου (M. Μπορμπουδάκης, *'Η τέχνη κατὰ τὴν Βενετοκρατία, Κρήτη: Ιστορία καὶ πολιτισμὸς* Β (έπιστ. ἐπιφ. N. M. Παναγιωτάκη, Κρήτη 1988) 258), τοῦ Ἅγιου Γεωργίου τοῦ Kremikovci (Grabar, *Bulgarie* 330 κὲ., πίν. LIVa), τῶν μονῶν Διονυσίου, Δοχειαρίου καὶ Χελανδαρίου (G. Millet, *Monuments de l'Athos*, I. *Les peintures* (Paris 1927) πίν. 104.3, 210.1, 250.1), τῆς μονῆς Προδρόμου Σερρῶν (A. Στρατῆ, *'Η ζωγραφικὴ στὸν Ίερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν, 14ος-19ος αἰώνας* (Θεσσαλονίκη 2007) 89, εἰκ. 65), τῆς μονῆς Λουκοῦς (T. A. Γριτσόπουλος, *'Η κατὰ τὸν Κυνουρίαν Μονὴ τῆς Λουκοῦς, Πελοποννησιακὰ ΣΤ'*, 1963-1968, 145, πίν. ΙΓ'.22) ἢ σὲ ὑπερότερες εἰκόνες (E. Σουλογιάννης, *Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, Ιστορία, Ό Θουσαρὸς τῆς Ὁρθοδοξίας, 2000 χρόνια, Ιστορία. Μνημεῖα. Τέχνη* Β' (Αθίνα 2000) εἰκ. 53. 'Α. Καρακατοάνη, *Σχόλια σὲ μιὰ εἰκόνα τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων, ΔΧΑΕ ΙΓ'*, 1985-1986, 93 κὲ., εἰκ. 1). Σὲ λάθος ἀπὸ παραδρομὴ ὀφείλεται ἡ σημείωση τῆς παράστασης στὸν νάρθηκα τῆς μονῆς Βαρλαὰμ στὰ Μετέωρα (E. Τσιγαρίδας, *'Η Παναγία στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ, Μίτηρ Θεοῦ* 136).

394. H. Hunger, *Eine spätbyzantinische Bildbeschreibung der Geburt Christi, Mit einem Exkuss über das Charianites-Kloster in Constantinopel*, JÖBG VII, 1958, 125 κὲ.

395. Grabar, *L'empereur* 258 κὲ.

396. Millet - Frolow, *Yougoslavie* II πίν. 52.1-2, 53.1-3, 54.1-4, 55.1-2. Millet, *Recherches* 143, 164, εἰκ. 88. Hamann-Mac Lean, *Grundlegung* ὅ.π. (σημ. 388) 189.

397. Γ. A. Σωτρίου, *'Η Ομορφὴ Εκκλησιὰ Αἰγίνης, ΕΕΒΣ Β'*, 1925, 254, εἰκ. 11. X. Πέννας, *'Η Βυζαντινὴ Αἴγινα* (Αθίνα 2004) εἰκ. 29.

398. Millet, *Mistra* πίν. 95.8.

399. Millet, *Recherches* 168 κὲ. M. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, *Γλυπτὰ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Αθηνῶν, Κατάλογος* (Αθίνα 1999) ἀρ. 263, εἰκ. σ. 189 (ὁ Ιωσήφ καὶ δεξιὰ κάτω τὰ ζῶα παραπέμπουν στὴ Γέννησην).

400. M. Χατζηδάκης, *Εἰκόνες τῆς Πάτμου, Ζητήματα Βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς* (Αθίνα 1977, 1995<sup>2</sup>) (= *Icons of Patmos, Questions of Byzantine and Post-Byzantine Painting*, Athens 1985), ἀρ. 39, σ. 88, πίν. 35.

πο. Μὲ τὴν ἔξαίρεσον τῆς Θεοτόκου, ποὺ πληροῖ σὲ δεσπόζουσα κλίμακα μορφῆς, ὅπως πάντα, τὸ κέντρο ψηλά, τὰ ὑπόλοιπα πρόσωπα ἀποδίδονται σὲ ἰσότιμο μέγεθος καὶ σὲ ὅρθια στάση, σὲ θέσεις ποὺ προσδιορίζουν τὴν σημασία τῆς προσφορᾶς μὲ τὴν σειρά τους στὸν ὕμνο καὶ τὴν χρονική τους συσχέτισην μὲ τὸ κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Γέννησης. Οἱ τρεῖς μάγοι ἵστανται σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς Θεοτόκου, ποὺ δείχνει νὰ κλίνει ἐλαφρὰ πρὸς τὸ μέρος τους· λίγο ψηλότερα καὶ ἔγγυτερα, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, βρίσκονται οἱ δύο ποιμένες ποὺ δέχθηκαν πρῶτοι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα. Ἀκολουθοῦν στὰ ἄκρα ἡ γῆ καὶ ἡ ἔρημος, ἡ δεύτερη ποὺ ψηλὰ τοποθετημένη, κοντὰ στοὺς ποιμένες. Χαμπλά, στὸ ἐπίπεδο τῆς γῆς, συγκεντρωμένοι οἱ ἄνθρωποι, δεκατρεῖς ὄρατοι καὶ σὲ δύο ὑμιχόρια, ὅπως συνήθως, ἄλλα μὲ δίζωνται καὶ στὸν κατανομὴν τῶν προσώπων ἀκανόνιστη διάταξη<sup>401</sup>, σχηματίζουν κύκλο ποὺ ἀνοίγει στὸ μέσο σὲ προσφορὰ τῆς Παρθένου. Μὲ τὴν εὔκαμπτη σύνταξην καὶ κλιμάκωσην τῶν μορφῶν στὰ ἄλλεπάλληλα ἐπίπεδα τῆς παράστασης καὶ μὲ τὸν διαφέροντα στὶς ὄμάδες τους ἀριθμὸ ἀποφεύγεται ἡ γεωμετρικὴ συμμετρία ποὺ χαρακτηρίζει τὴν χρονικὰ πλησιέστερην τοιχογραφία τῆς Περιβλέπτου στὸν Ἀχρίδα. Στὸν πεζὸ ρυθμὸ τῆς ἡ σύνθεσην ζωγονεῖται μὲ εὐαίσθητες ἴσορροπίες καὶ μὲ ἐσωτερικὴ κίνηση περίκεντρου σχήματος, ποὺ διαχωρίζει τὰ γήινα πλάσματα ἀπὸ τὶς χαμένες μορφές καὶ τὰ δρώμενα στὰ οὐράνια.

Ἡ Παναγία (εἰκ. 57, 135) κάθεται σὲ πολυτελὴ θρόνο μὲ λιθοποίκιλτα, ὅπως τὸ ὅρθιογώνιο ὑποπόδιο, στηρίγματα, ντυμένο μὲ λευκὸ κεντητὸ ὑφασμα. Ἐχει γαλάζιο φόρεμα καὶ πορφυρὸ μαφόριο, ποὺ ἀναδιπλώνεται καὶ σχηματίζει μακρὺ ἀπόπτυγμα στὸ μέσο μπροστά, καθὼς σὲ προηγούμενες παραστάσεις τῆς ἐνθρονητῆς Θεοτόκου στὸν ἀψίδα τοῦ Ἱεροῦ, γιὰ παράδειγμα στὸν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Kurbinovo<sup>402</sup> καὶ τὴν Παναγία τοῦ Ἀρακος στὸν Κύπρο<sup>403</sup>.

Ἴδιαίτερο εἰκονογραφικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ μάγοι (εἰκ. 58, 59, 136, 138). Αὐτοὶ εἰκονίζονται ὡς βασιλεῖς, μὲ βαρύτιμες βυζαντινὲς φορεσιές, στέμμα καὶ περπενδούλια ἀπὸ μαργαριτάρια. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν οἰκεία στὸ Στιχηρὸ κατὰ παράταξη θέση τους σὲ προσκύνηση, συγκροτοῦν σύνθετη ὄμάδα ποὺ ἀναπέμπει ἐπίσης σὲ παραστάσεις τῆς Γέννησης. Σώζεται ὁ γηραιότερος, ποὺ προηγεῖται, καὶ τμῆματα ἀπὸ τοὺς δύο ἄλλους. Ὁ πρῶτος καὶ, χαμπλότερα, ὁ δεύτερος μάγος σὲ πλάγια στάση προσφέρουν μὲ ἀπλωμένα χέρια περίτεχνα, ὅρθιογώνια καὶ κλειστὰ κιβωτίδια μὲ τὰ δῶρα στὸν νεογέννητο Χριστὸ καὶ ὁ νεότερος

κατὰ μέτωπο, ἀνάμεσά τους πιὸ πίσω, μὲ ἀβρὸν κλίση τῆς κεφαλῆς πρὸς τὸν τελευταῖο ὑψώνει τὸ χέρι, δείχνοντας τὸ θεῖο βρέφος ἢ πρὸς τὸ ἀστρο ποὺ τοὺς ὀδηγοῦσε στὴν φάτνη τῆς Βηθλεέμ<sup>404</sup>. Οἱ στολές τους, κοντὸ καὶ ζωστὸ χειριδωτὸ φόρεμα μὲ περιβραχιόνια, στενὲς περισκελίδες, ψηλὰ ὑποδήματα καὶ μανδύας μὲ διπλὴ ὄψη, εἶναι πλούσιες σὲ διακριτικὰ κεντήματα καὶ σὲ χρώματα, βαθυκύανο, βαθυκάστανο, καστανέρυθρο, χρυσοκίτρινο, λευκό, ἐρυθρὸ καὶ πράσινο· κοσμοῦνται μὲ ἄφθονα μαργαριτάρια καὶ πολύτιμες πέτρες στὶς πλατιές παρυφές, στὰ ἐπιρράμματα καὶ τὶς πόρπες.

Οἱ «σοφοὶ ἀστεροσκόποι»<sup>405</sup> τῆς Βαβυλώνας εἰκονίζονται ὡς βασιλεῖς στὴν Γέννηση στὶς τοιχογραφίες τοῦ Σωτῆρος στὴν Nereditsa<sup>406</sup>, τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὸ Başköy τῆς Καππαδοκίας<sup>407</sup>, τῆς Ἅγιας Παρασκευῆς στὸ Γεράκι<sup>408</sup>, τοῦ Ἅγιου Γεωργίου στὸν Κέρια τῆς Μάνης<sup>409</sup> καὶ τοῦ Ἅγιου Πέτρου στὸ Otranto<sup>410</sup>. Ἡ ἐμφάνιση τῶν ἐστεμένων μάγων, ἀντιθέτως πυκνὴ στὴ δυτικὴ εἰκονογραφία, μὲ τὴν ὁποίᾳ ὅμως δὲν συνάπτεται ἡ καθόλα βυζαντινὴ ἀπόδοση τῶν μορφῶν, παραμένει μοναδικὴ στὸ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» τῆς Βλαχέρνας. Ἡ ποιητικὴ ὑφὴ τοῦ θέματος συναίνει καὶ ἐναρμονίζει τὴν ἔμπνευσή τους μὲ ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ὃπου «όδεύει ὁ ἀστέρ, μετὰ τῶν μάγων ἀνατολῆς τῶν βασιλέων», «καὶ βασιλεῖς σὺν ἀστέρι ὀδηγῷ ἀστρολογοῦντας ἔλκει»<sup>411</sup>.

401. Στὴν ψηλότερη ζώνη εἰκονίζονται τρεῖς στὸ ἀριστερὸ καὶ δύο στὸ δεξιὸ ὑμιχόριο.

402. Hadermann-Misguich, *Kurbinovo* 53 κὲ., εἰκ. 8, 9. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* εἰκ. 219.

403. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες* ἀρ. 61, 62.

404. Μὲ ἀνάλογες στάσεις καὶ μὲ τὸν δεύτερο μάγο νὰ στρέψει πρὸς τὸν ἐπόμενο, δείχνοντας τὸ πρόσωπο στὸν θεατή, εἰκονίζονται στὴν Γέννηση (βλ. Τοιχαρίδα, *Μονὴ Λατόρου* 44, πίν. II, 9, 10, 51B, 52a, 53a-β, 55a).

405. *Mnaión τοῦ Δεκεμβρίου* 354. *Συνέκδημος* 769.

406. Τοιχαρίδας, *Μονὴ Λατόρου* πίν. 54a.

407. C. Jolivet-Levy et Tolga Uyar, *Peintures du XIII<sup>ο</sup> siècle en Cappadoce: Saint-Nicolas de Başköy*, ΔΧΑΕ ΚΖ', 2006, 155, εἰκ. 11.

408. Δημητροκάλλης, *Γεράκι* 28, εἰκ. 36.

409. Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη* 360, εἰκ. 6.

410. Safran, *San Pietro at Otranto* 51 κὲ., εἰκ. 30, 31. Βλ. ἐπίσης τὴν Γέννηση στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης κοντὰ στὸν Κακοπετριά τῆς Κύπρου, ἀπὸ τὸν 14ο αἰώνα (A. Papageorgiou, *Masterpieces of the Byzantine Art of Cyprus* (Nicosia 1965) 14, πίν. IX. A. and J. Stylianou, *Differentiated Magi in the painted churches of Cyprus*, 'Ἀρμός Γ', 1791, εἰκ. 1).

411. *Mnaión τοῦ Δεκεμβρίου* 354, 386. *Συνέκδημος* 766 κὲ., 773.

"Ομοια μὲ τὸ σύμπλεγμα τῶν μάγων, τὸ ζεῦ-  
γος τῶν ποιμένων (εἰκ. 62, 137, 139) ἀνάγει τὴν  
εἰκονογραφικὴν καταγωγὴν του σὲ παραστάσεις  
τῆς Γέννησης στὴν μνημειακὴν ζωγραφικὴν καὶ σὲ  
ἱστορημένα χειρόγραφα, στὶς ὁποῖες ἀναλογοῦν  
οἱ δύο, ὅπως στὸ Στιχηρὸ τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων  
τῆς Θεσσαλονίκης, ποιμένες μὲ τὴν ἡλικία, ἐπί-  
στησης, τὸ ντύσιμο καὶ τὴν στάσην τους<sup>412</sup>.

Γηραιός καὶ νέος ποιμένας προσφέρουν τὸν  
ἀδολοθαυμασμὸν τους μὲ δέος. Κατ' ἐνώπιον ὁ  
πρῶτος, δεξιά, μὲ τὰ χέρια στὸ στῆθος καὶ μὲ  
πρόσωπο σοβαρὸ καὶ καθάριο ποὺ βλέπει ψηλά,  
στέκεται χαμπλότερα ἀπὸ τὸν εὐκίνητο νέο σημά-  
του, ποὺ σκύβει τὸ πρόσωπο πρὸς τὸ μέρος του  
καὶ τὸν ἀγκαλιάζει ἀπὸ τὸν δῶμα, δείχνοντας μὲ  
τὸ δεξιὸ χέρι του ἐπάνω, σὲ ἀντίστοιχη στάση μὲ  
τὸν νεαρὸ μάγο ἀπέναντι. Ο γηραιότερος, μὲ  
ἄκαλυπτη κεφαλὴ καὶ γυμνὰ τὰ πόδια του κάτω,  
εἶναι βαριὰ ντυμένος μὲ μπλωτή, μὲ ἀχνογάλανη  
κάπα καὶ ύπόλευκες περισκελίδες. Ο νέος φορεῖ  
καστανόχρωμο χιτώνα, κοντό, χειριδωτὸ καὶ ἄνε-  
τα ζωσμένο στὴν μέση, δμοιόχρωμα ψηλὰ ύποδή-  
ματα καὶ γαλανὲς περισκελίδες καὶ φέρει στὴν  
κεφαλὴν λευκὸ κωνικὸ σκιάδιο.

Οι γυναικεῖς προσωποποιίσεις τῆς γῆς καὶ  
τῆς ἑρήμου ἀποκλίνουν στὸν τρόπο ἀπόδοσης  
ἀπὸ τὶς ἄλλες παραστάσεις τοῦ Στιχηροῦ· ὅπου σὲ  
διάφορες θέσεις στὰ ἄκρα ἢ στὸ κέντρο, ὀλόσωμες  
ἢ ἡμίσωμες, γονυπετεῖς εἴτε ὅρθιες καὶ μὲ ἔλλη-  
νίζουσα ἐμφάνιση προσφέρουν τὸ σπίλαιο καὶ  
τὴν κιβωτιόσχημην φάτνην, ἀντίστοιχα.

Ἡ γῆ (εἰκ. 60, 136), τῆς ὁποίας ἔχει κατα-  
στραφεῖ ἢ κεφαλή, εἶναι νέα γυναίκα, ὅπως δεί-  
χνουν τὰ μακριὰ ξανθοκάστανα μαλλιά ποὺ χύ-  
νονται ἐλεύθερα πίσω, καὶ μόνο ἐδῶ εἰκονίζεται  
μὲ πολυτελὴ βυζαντινὴ ἐνδυμασία. Φορεῖ ρόδι-  
νο, ποδῆρες καὶ χειριδωτὸ φόρεμα μὲ κεντημέ-  
νες ταινίες, ζώνη καὶ ἐπιρράμματα καὶ ὅμοιο  
τῶν μάγων μανδύα, βαθυκύανο, μὲ κεντητὴν ἐσω-  
τερικὴν ὥψη σὲ ἀνοικτὸ πράσινο, κλειστὸ στὸν  
λαιμὸ μὲ μεγάλη στρογγυλὴ πόρπη καὶ κοσμη-  
μένο στὶς χρυσίζουσες παρυφὲς μὲ πολύτιμες  
πέτρες καὶ μαργαριτάρια σὲ διπλὴ σειρά.

Ἀντίθετα, ἢ λευκοντυμένην ἑρημος (εἰκ. 62,  
137), ποὺ σώζεται κατὰ μέρος ἐπάνω, ἀποδίδε-  
ται ὡς γρατία, μὲ στεγνὸ καὶ ρυτιδωμένο πρόσω-  
πο καὶ μὲ ἀσπρὰ τακτοποιημένα μαλλιά. Φορεῖ  
ἐπίσης ἐνδύματα ἀρχόντισσας, ἀσπρὸ φόρεμα μὲ  
πλατιές καὶ μακριές κωδωνόσχημες χειρίδες,  
κλειστὸ στὸν λαιμό, καὶ ἀσπρὸ μανδύα μὲ κα-  
στανὸ περίγραμμα.

Ἡ ἡλικιωμένη ἑρημος, μοναδικὴ στὸ Στιχηρὸ  
τῆς Βλαχέρνας, ἐπανέρχεται σὲ μερικὴς μεταβυ-  
ζαντινὲς παραστάσεις τοῦ θέματος<sup>413</sup>. Η ἴδιοτυπη,

σκιώδης καὶ ὀλόλευκη σὰν τὴν ἄμμο, μορφὴ της  
ἀνταποκρίνεται στὴν περιγραφὴ τῆς κωνσταντι-  
νουπολίτικης εἰκόνας ποὺ βρισκόταν στὴν μονὴ  
τῆς Νέας Περιβλέπτου κατὰ τὸν 15ο αἰώνα, ὅπου  
δηλώνεται ὅμοια ἢ ἀντίθεση τῆς γῆς, ἢ ὁποία  
«ἄγνην καὶ παγκάλην μιμεῖται παρθένον»<sup>414</sup>, μὲ  
τὴν ἔρημο, «σκιὰν γὰρ αὐτὴν καὶ ῥυσὶ καὶ κατι-  
σχνωμένη δείκνυσι γραῦς. ἀ δὲ πάντα ταῖς ὑπο-  
νοίαις τὴν ἔρημίαν καὶ τὸ μὴ ὄντες ὑπογράφει»<sup>415</sup>.  
Μὲ τὴν πρωτότυπην ἀπόδοσην τους σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ  
στὴν ἡλικία καὶ τὰ ἐνδύματα, οἱ δύο προσωπο-  
ποιήσεις, πιθανῶς ἀπὸ ἀρχέτυπο τῆς Κωνσταν-  
τινούπολης, ἐντάσσονται κανονικὰ καὶ συμβάλ-  
λουν στὸ πνεῦμα ἐκκοσμίκευσης ποὺ χαρακτηρί-  
ζει τὴν ἔρμηνεία τοῦ Στιχηροῦ στὴν τοιχογραφία  
τῆς Ἀρτας.

Τὴν ἀναγωγὴν τῶν ἱστορουμένων σὲ σύγχρονο  
κοσμικὸ περιβάλλον, συμβατὸ μὲ ἐκεῖνο τῆς Λι-  
τανείας τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στὸ ὅμορο  
ἀφίδωμα, συνδηλώνουν οἱ δεόμενοι ἀνθρώποι  
κάτω (εἰκ. 57, 61-63, 140, 141). Αὐτοὶ διαφέ-  
ρουν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τοὺς εἰκονιζόμενους στὶς  
χρονικὰ ἐγγύτερες τοιχογραφίες τοῦ Στιχηροῦ.  
Συγκεκριμένα, στὴν Περίβλεπτο τῆς Ἀχρίδας  
ἀναγνωρίζονται συγκεντρωμένοι στὶς τάξεις τους  
ἄγιοι<sup>416</sup>. στὴ Ζιά, σύγχρονα πρόσωπα τῆς σερ-  
βικῆς αὐλῆς καὶ τοῦ ἱερατείου<sup>417</sup>. στοὺς Ἅγιους  
Ἀποστόλους τῆς Θεσσαλονίκης, ἢ σύναξην τῶν  
μνημονευομένων μοναχῶν τῆς πιθανῶς ἀφιερω-  
μένης ἀλλοτε στὴν Θεοτόκο μονῆς<sup>418</sup>. Αντίθετα  
πρὸς αὐτές, στὴν παράσταση τοῦ «Τί σοι προσε-  
νέγκωμεν Χριστὲ» τῆς Βλαχέρνας μετέχουν ἱερω-  
μένοι καὶ λαϊκοὶ ἀπὸ διάφορες τάξεις, βασιλεῖς  
καὶ ἄλλα ἐπίσημα ἢ ἀπλὰ πρόσωπα, μὲ προσή-  
κοντα, κόσμια φορέματα καὶ ὅλοι μὲ ποικίλα κα-  
λύμματα στὴν κεφαλὴν.

412. Γιὰ σχετικὰ παραδείγματα βλ. Τσιγαρίδα, *Μονὴ Λα-  
τόμου* 55 κὲ., πίν. III, 25-27, 51α-β, 52α, 54β, 55α-β. Γαλάβα-  
ρης, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα* ἀρ. 120, 156. Ἀχειμάστου-Ποτα-  
μίουν, *Βυζαντινές τοιχογραφίες* ἀρ. 92.

413. "Οπως στὶς μονὲς Δοχειαρίου καὶ Χελανδαρίου (Millet, *Athos* ὁ.π., σημ. 393) καὶ σὲ εἰκόνα τοῦ Πατριαρ-  
χείου Ἀλεξανδρείας (Σουλογιάννης ὁ.π., σημ. 393).

414. Hunger, *Eine spätbyzantinische Bildbeschreibung* ὁ.π. (σημ. 394) 127, στ. 53-54.

415. Αὐτόθι 127, στ. 35-36.

416. Βλ. σημ. 388. Ἀριστερὰ ἱεράρχες, βασιλεῖς καὶ ἄλ-  
λοι ἄγιοι καὶ δεξιὰ οἱ δσιοι δίνουν εἰκόνα τοῦ πνευματικοῦ  
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

417. Βλ. Kazanin - Bošković - Mijović, *Žiča* ὁ.π. (σημ.  
390) 207, 225.

418. Stephan, *Ein byzantinisches Bildensemble* ὁ.π. (σημ. 389) 228 κέ., εἰκ. 55.

Ἡ τοιχογραφία ἔχει ύποστεῖ σημαντικὴ καταστροφὴ σὲ αὐτὴν τὸν περιοχήν. Στὸν βαθὺ ποὺ σώζονται στὴ δίζων διάταξη, οἱ μορφὲς δὲν προσφέρουν μὲ τὸ εἶδος καὶ τὸν κατανομὴν τους στοιχεῖα ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν τὸν ὑπόθεσην ὅτι οἱ πιστοὶ τοῦ καιροῦ μπορεῖ νὰ ἀναγνώριζαν στὸν ὅμιλο τῶν ἀνθρώπων οἰκεῖα πρόσωπα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, παρὰ ἵστας τοὺς ταξικούς, γενικά, ἐκπροσώπους της. ᩴ ἐκσυγχρονισμένη, ὥπως τῶν ἄλλων μορφῶν, ἔχατο μικρούμενην καὶ ἐπιλεκτικὴν ὡς πρὸς τὴν τάξην καὶ τὸ ὑπούργημά τους ἀπόδοση τῶν ἀνθρώπων, μὲ τὶς βασιλικὲς καὶ ἀστικές, χαρακτηριστικὲς γιὰ τὴν ἰδιότητά τους ἐνδυμασίες, φαίνεται ὅτι ἀποσκοποῦσε κυρίως στὴν ἀνάδειξη τοῦ οἰκουμενικοῦ καὶ διαχρονικοῦ νοήματος ποὺ ἐνέχει τὸ στιχηρὸ ἰδιόμελο τῶν Χριστουγέννων. Μὲ τὴν μεταφορὰν τῶν τεκταινομένων στὰ ὅρια τῆς ἐποχῆς ποὺ ζωγραφήθηκε ἡ τοιχογραφία, ἡ ἀμοιβαία προσφορὰ τῶν δώρων, ἀπὸ τὸν Θεὸν στὸν κόσμον καὶ ἀπὸ τὰ κτίσματα του στὸν ἐνανθρωπίσαντα Θεό, προσέλαβε τὸν χαρακτήρα μιᾶς ἐπίσημης εὐχαριστιακῆς τελετῆς ποὺ μετέθετε τὸν ἀέναο ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων στὸ ἱστορικὸ καὶ λειτουργικὸ παρόν, στὸ ὅποιο μετεῖχαν, καλούμενοι ὅμοια σὲ δοξολογία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου, οἱ θεατὲς τῆς παράστασης.

Ἡ Θεοτόκος, συνισταμένη τῶν μεγάλων συνθέσεων στὰ δυτικὰ ἀφιδώματα, ἔχει προεξάρχουσα θέση στὸν ἀνατολικὴν πλευρά, στὸ τύμπανο τοῦ μεσαίου ἀφιδώματος, ὅπου κοσμεῖ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἀνακουφιστικοῦ τόξου τῆς θύρας πρὸς τὸν κυρίως ναό (εἰκ. 64). Εἰκονίζεται σὲ προτομή, στὸν τύπο τῆς Ἐλεούσας ἡ Γλυκοφιλούσα, μὲ τὸν μικρὸν Χριστὸν καθισμένο στὸν ἀγκαλιά της δεξιά<sup>419</sup>. Ὁ κάμπος εἶναι κυανός, ἡ παράσταση ὁριθεῖται κάτω μὲ καστανέρυθρη ταινίᾳ. Ἀκραῖα τμῆματα τῆς τοιχογραφίας στὰ πλάγια καὶ ἐπάνω ἔχουν ἐκπέσει, ἡ ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια φέρει πολλὰ κτυπήματα γιὰ τὴν πρόσφυση τοῦ νέου κονιάματος ποὺ τὴν εἶχε καλύψει καὶ οἱ μορφὲς εἶναι δυσδιάκριτες ἀπὸ τὴν φθορά, προπάντων στὰ μερικῶν σωζόμενα πρόσωπα.

Δύο ὄλόσωμοι ἀρχάγγελοι συνοδεύουν τὴν Παναγίαν, σὲ μικρὴν ἀπόστασην ἀπὸ τὴν κεντρικὴν παράστασην, τοποθετημένοι στὸ ἑσωρράχιο τοῦ τόξου τοῦ ἀφιδώματος. Ἀπὸ τὴν πυκνὰ κτυπημένην μορφὴν τοῦ ἀριστεροῦ, ποὺ ἔχει σχεδὸν ἐξαλειφθεῖ, σώζεται τὸ κατώτερο τμῆμα. Ὁ δεξιός (εἰκ. 142), ἀπειράκτος ἀπὸ τὴν σφύρα, διατηρεῖται καλύτερα, ἀλλὰ μὲ τὴν κεφαλὴν του σὲ μεγάλο μέρος κατεστραμμένην. Οἱ ἀρχάγγελοι, σὲ κυανὸν κάμπο, παριστάνονται σὲ ἐλαφρὰ πλάγια στάση σεβίζοντες, μὲ τὰ χέρια παράλληλα μπροστά, καὶ φέρουν τὸν αὐτοκρατορικὸ λιθοποίκιλτο λῶρο<sup>420</sup>.

Ἡ Θεοτόκος, μὲ θέση ποὺ ἐμπρέπει στὸν εἰσόδο πρὸς τὰ ἐνδότερα τοῦ τιμωρένου στὸ ὄνομά της ναοῦ, συνάπτεται ὡσαύτως ἐδῶ μὲ τὸν συμβολισμὸ τῆς πύλης ὡς «πύλη παρθενικὴ» καὶ «σεπτοῦ μυστηρίου θύρα», «ἡ μόνη πύλη τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἢν διελθὼν κεκλειομένην διεφύλαξε», καθὼς φάλλεται<sup>421</sup>. Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μὲ τὸν τύπο τῆς Γλυκοφιλούσας σὲ προτομή, μὲ τὴν ἐπιγραφή «σὺ εἶ βασίλισσα τῶν ἀσωμάτων», εἰκονίζεται ἐπίσης στὸ τύμπανο τῆς εἰσόδου στὸν ναὸ τῆς Ἅγιας Βαρβάρας τοῦ Sogانli στὸν Καππαδοκία, ἀπὸ τὸ 1006 ἤ 1021, ὅμοια μὲ δύο ὄλόσωμους σεβίζοντες ἀρχαγγέλους ποὺ τὴν περιβάλλουν στὸ ἑσωρράχιο τοῦ τόξου<sup>422</sup>. Τὴν ἴδια θέσην ᔹχει ἡ Γλυκοφιλούσα στὸν ἐκκλησία Kiliçlar στὸ Κόραμα, τὸν 11ο αἰώνα<sup>423</sup>, ἐνῶ ὄλόσωμη δεξιοκρατοῦσα, μὲ συνοδεία τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ κατὰ μέτωπο, ποὺ φέρουν αὐτοκρατορικὸ λῶρο καὶ σκῆπτρο, εἰκονίζεται στούς «ναοὺς μὲ τοὺς κίονες» τοῦ Çarikli<sup>424</sup>

419. Γιὰ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο βλ. D. I. Pallas, *Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz, Der Ritus - das Bild*, Miscellanea Byzantina Monacensia 2 (München 1965) 167 κέ. A. Grabar, Les images de la Vierge de Tendresse, Type iconographique et thème (à propos de deux icônes de Dečani), Zograf 6, 1975, 25 κέ. M. Tatić-Djurić, Eleousa, À la recherche du type iconographique, JÖB 25, 1976, 259 κέ. ᩴ ἴδια, La typologie mariale de Haute Svanétie, Λαρππδῶν 2 805 κέ. N. Patterson - Ševčenko, Virgin Eleousa, *The Oxford Dictionary of Byzantium* 3 (Oxford 1991) σ. 2171. Pentcheva, *Icons and Power* 170 κέ., 183 κέ.

420. Οἱ ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ μὲ λιθοκόσμητο λῶρο συνοδεύουν ἐπίσης τὴν δεομένην Παναγία στὸ ἐπιστύλιο τοῦ ἀρχικοῦ μαρμάρινου τέμπλου τῆς ἐκκλησίας Ορλάνδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν 24 κέ., εἰκ. 19-21. Μπούρας - Μπούρα, Ἑλλαδικὴ ναοδορία ὁ.π. (σημ. 2) 90, εἰκ. 77. Βοκοτόπουλος, ᩴ τέχνη στὸν "Ηπειρο" 54, πίν. 40a. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Eikones tēs Artais* εἰκ. 54.

421. Συνέκδημος 58, 659. Βλ. καὶ τὸν εὐγλωττην ἐπιγραφὴν στὸν Κάτω Παναγιὰ τῆς Άρτας (σημ. 285). Γιὰ τὸ συμβολικὴν θέσην τῆς Παναγίας στὶς εἰσόδους ναῶν καὶ ἄλλων κτισμάτων Cutler, *Transfigurations* 116 κέ. R. Ousterhout, The Virgin of the Chora: An Image and Its Contexts, *The Sacred Image, East and West* (ἐπιμ. R. Ousterhout - L. Brubaker, Urbana-Chicago 1995) 101 κέ.

422. N. Thierry, La Vierge de Tendresse à l'époque macédonienne, Zograf 10, 1979, 59 κέ., εἰκ. 3, 4. M. Παναγιωτίδη, ᩴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Γλυκοφιλούσας στὸ μοναστήρι τοῦ Πετριτζοῦ (Βαčκοβο) στὴ Βουλγαρία, *Εύφρόσυνον* 2 461, πίν. 236b.

423. Παναγιωτίδη ὁ.π. Στὴν ἴδια θέση ἡ Παναγία μὲ ἀρχαγγέλους στὰ πλευρὰ τῆς θύρας στὸν ταφικὸν ἐκκλησία τῆς μονῆς Πετριτζοῦ (Grabar, *Bulgarie* 59, 63).

424. Thierry ὁ.π. 62, εἰκ. 6.

καὶ τοῦ Karanlik<sup>425</sup>, ἀπὸ τὴν ἕδια ἐποχήν. Πρέπει νὰ προστεθεῖ ὅτι τοῦ αὐτοῦ τύπου παράσταση μὲ τοὺς ὄλόσωμους αὐτοκρατορικοὺς ἀρχαγγέλους καὶ μὲ τὴ δεξιοκρατοῦσα Παναγία σὲ προτομή, καθὼς ἀργότερα στὴ Βλαχέρνα, κοσμεῖ τὸ κωνσταντινουπολίτικης τέχνης ψαλτήριο τοῦ Βερολίνου (κώδ. 3807), τοῦ 11ου αἰώνα<sup>426</sup>.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ εἰκονογραφικὴ ἐπλογὴ τῆς Ἐλεούσας ἢ Γλυκοφιλούσας γιὰ τὴ δέσποινα τῆς μονῆς τῆς «Βλαχερνίτισσος», ὅπως ἔδη μνημονεύεται ἀπὸ τὸν μπτροπολίτην Ἰωάννη Ἀπόκαυκο κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰώνα<sup>427</sup>. Ἡ ἀφιέρωση στὴ Βλαχερνίτισσα συνδέει ἀσφαλῶς τὸ μοναστήρι τῆς Ἀρτας μὲ τὴν περίφημη μονὴ τῶν Βλαχερνῶν στὸν Κωνσταντινούπολην<sup>428</sup>. Μολονότι ἡ τοιχογραφία δὲν σώζει ἐπιγραφὴν μὲ τὴν προσωνυμία τῆς Παναγίας, ἡ σημαίνουσα θέση ποὺ ἔχει ἢ Γλυκοφιλοῦσα ὡς «θεία πύλη» καὶ «φύλαξ» στὸν κύρια εἰσόδο τῆς ἐκκλησίας<sup>429</sup>, μὲ τὴ συνοδεία τῶν αὐτοκρατορικῶν ἀρχαγγέλων, δὲν ἀφίνει ἀμφιβολία ὅτι αὐτὴ εἰκονίζει τὴν προστάτιδα τῆς μονῆς Βλαχερνίτισσα. Εἶναι δὲ πιθανὸν ὅτι ἡ τοιχογραφία ζωγραφήθηκε μὲ πρότυπο τὴν ἀρχικὴν εἰκόνα προσκύνησης τοῦ ναοῦ, ποὺ ἴσως, καθὼς ὑποδηλώνει ὁ ἐνικός «Βλαχερνίτισσα», ἔδωσε καὶ τὸ ὄνομα στὴ μονὴ τῆς Ἀρτας<sup>430</sup>.

Ἡ ὄνομασία τῆς μονῆς καὶ ὡς εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς παράστασης συμφωνοῦν στὸν ἄποψη ὅτι ἡ Παναγία θὰ ἀπέδιδε τὸ ἀρχέτυπο μιᾶς ἀπὸ τὶς εἰκόνες ποὺ κοσμοῦσαν τὴ μονὴ τῶν Βλαχερνῶν στὸν Πόλη. Τὴν ὑπαρξὴν δὲ εἰκόνας τῆς Γλυκοφιλούσας στὶς Βλαχέρνες<sup>431</sup> ὑπονοοῦν μὲ σαφήνεια δύο γνωστὲς παραστάσεις τοῦ αὐτοῦ τύπου μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «Ἡ Βλαχερνίτισσα» καὶ «Ἡ Βλαχερνιώτισσα». Ἡ πρώτη συναποδίδεται μὲ ἐπώνυμες παραστάσεις ἄλλων θαυματουργῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας στὸν Κωνσταντινούπολη σὲ φορητὴ εἰκόνα τῆς μονῆς Σινᾶ, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 11ου ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου αἰώνα<sup>432</sup>, ἢ δεύτερη ἐντοπίζεται στὸν παλαιότερην ἐπένδυσην, τοῦ ἔτους 1310, ποὺ φέρει ἡ χρονολογημένη στὸν 11ο αἰώνα εἰκόνα τῆς μονῆς Πετριτζοῦ (Βαčkovo), ἢ ὅποια ἐνδέχεται νὰ ἐπαναλαμβάνει τὴ γραπτὴ προσωνυμία της<sup>433</sup>. Σὲ σχέση μὲ αὐτὲς καὶ σὲ εὐθεία συνάρτηση μὲ τὸ ὄνομα τῆς μονῆς, ἡ τοιχογραφία τῆς τιμωρένης Θεοτόκου στὴ Βλαχέρνα προσκομίζει μία, ἀκόμη, ἔμμεση ἀλλὰ ἰσχυρὴ μαρτυρία γιὰ τὴ θέση τῆς ἀρχέτυπης εἰκόνας τῆς Γλυκοφιλούσας στὸ μεγάλο καὶ σπουδαῖο μοναστήρι τῆς Κωνσταντινούπολης.

Στὸν Κωνσταντινούπολη ὀδηγεῖ ἐπίσης ἡ εἰκονογραφικὴ παραλλαγὴ τοῦ μεσοβυζαντινοῦ τύπου τῆς Γλυκοφιλούσας ἢ ὅποια σιοθετήθηκε στὸν τοιχογραφία τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας. Οὐ-

σιώδη γνωρίσματα τῆς παράστασης ἀποτελοῦν ἡ στάση καὶ οἱ χειρονομίες τῆς Παναγίας καὶ τοῦ μικροῦ Χριστοῦ, ποὺ σημίγουν τὶς παρειὲς σὲ γλυκὸ ἀσπασμό. Οἱ δύο μορφὲς ζυγίζονται μὲ τὴ στάση κατὰ τὸν κύριο σὲ ὑψος ἄξονα. Ἡ Παναγία κλίνει ἐλαφρά, τρυφερὴ καὶ συγκρατημένη, πρὸς τὸ παιδί καὶ τὸ βαστάζει μὲ τὸ δεξιὸ χέρι τῆς χαμπλά, μὲ τὸ ἄλλο στὸ στῆθος στὴ χειρονομία μαρτυρίας καὶ δέσποις ποὺ χαρακτηρίζει τὴν Ὁδηγήτρια. Ὁ Χριστὸς κάθεται μὲ ὄρθοστηρόν κορμό, μὲ τὰ χέρια του τυλιγμένα στὸν λαιμὸ τῆς μπτέρας<sup>434</sup> καὶ τὰ πόδια σὲ παράλληλη θέση ἵσια μπροστά. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἀντιστοιχοῦν ἀκριβῶς στὸν ὄμοιότυπην εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀριστεροκρατούσας ποὺ κοσμεῖ τὴν πύλη τῆς εἰσόδου στὸ αὐτοκρατορικὸ παλάτι σὲ μικρογραφία τοῦ Σκυλίτζη τῆς Μαδρίτης, τοῦ 12ου αἰώνα<sup>435</sup>. Τὰ ἔδια

425. Αὐτόθι 63, εἰκ. 7. Οἱ ἀναφερόμενες τοιχογραφίες τῆς Καππαδοκίας συνδέονται στενά μὲ τὴ μπτροπολιτικὴ τέχνη.

426. Lazarev, *Storia* 191, εἰκ. 238.

427. Παπαδόπουλος Κεραμένης, Συνοδικὰ γράμματα 17.

428. Βλ. καὶ Παλιούρα, Οἱ Βλαχέρνες τῆς Ἀρτας καὶ τὸ πρότυπό τους, *Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου* 168 κὲ.

429. Απὸ ἐπίγραμμα στὴ διακόσμηση τοῦ Χρυσοτρικλίου «τῆς εἰσόδου δ' ὑπερθεν, ὡς θεία πύλη, σπλογραφεῖται καὶ φύλαξ ἡ Παρθένος» (Cutler, *Transfigurations* 116).

430. Πρβ. Παλιούρα δ.π. 170.

431. Βλ. οχετ. Pentcheva, *Icons and Power* 76, 171, 183 κὲ.

Ch. Angelidi - T. Papamastorakis, Picturing the spiritual protector: from Blachernitissa to Hodegetria, *Images of the Mother of God* 212 κέ.

432. Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* 125 κέ., εἰκ. 146-148. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* 388 κέ., εἰκ. 310. Χρ. Μπαλτογιάννη, Ἡ Παναγία στὶς φορητὲς εἰκόνες, *Μάτηρ Θεοῦ* εἰκ. 82, 87, 88. Pentcheva, *Icons and Power* 76, 171, εἰκ. 42. Angelidi - Papamastorakis δ.π. 214, εἰκ. 18.4.

433. Παναγιωτίδη, Ἡ εἰκόνα τῆς Γλυκοφιλούσας δ.π. (σημ. 422) 460, πίν. 235. O. Etinhof, The Virgin of Vladimir and the Veneration of the Virgin of Blachernai in Russia, *Bυζαντινές εἰκόνες, Τέχνη, τεχνικὴ καὶ τεχνολογία, Διεθνὲς Συμπόσιο, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη* 1998 (ἐπιμ. M. Βασιλάκη, Ἡράκλειο 2002) 63, εἰκ. 5. Pentcheva, *Icons and Power* 271. Σημειώνεται ἐπίσης ὅτι τὴν ἐπωνυμία τῆς Βλαχερνίτισσας φέρει ἡ Παναγία Γλυκοφιλούσα σὲ μολυβδόβουλλο τῆς Συλλογῆς N. Likhachev, τῶν χρόνων περὶ τὸ 1100 (Etinhof 64, εἰκ. 3).

434. Διακρίνεται τὸ ἀριστερὸ χέρι τοῦ παιδιοῦ ἐπάνω ἀπὸ τὸ μαφόρι στὸν λαιμὸ τῆς Παναγίας.

435. Ἰωάννου Σκυλίτζη, *Σύνοψις ἱστοριῶν, Κώδικας Vitr. 26-2* τῆς Εθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μαδρίτης (πανομοιότυπην ἔκδοσην) (ἐπιστ. Α. Τσελίκα, Ἀθῆνα 2000) φ. 114τ. Weyl Carr, Court Culture εἰκ. 2. Γιὰ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἐπάνω ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ παλατίου τῶν Βλαχερνῶν βλ. St. Runciman, Blachernae Palace and Its Decoration, *Studies in Memory of David Talbot Rice* (Edinburgh 1975) 281. Tatić-Djurić, La typologie mariale δ.π. (σημ. 419) 806.

γνωρίσματα, μὲν ἐναλλαγὴ στὸ θέση τοῦ παιδιοῦ, σημειώνονται στὶς τοιχογραφίες τῆς Γλυκοφιλούσας τοῦ Çarikli καὶ τοῦ Karanlik Kilise, σὲ γεωργιανὴ εἰκόνα τῆς Lagourka ποὺ τοποθετεῖται στὸν 11ο αἰώνα<sup>436</sup>, στὴν Παναγία τοῦ Vladimir<sup>437</sup> καὶ στὴν πιθανῶς κωνσταντινουπολίτικη ἐπίσης, σύγχρονη τῆς Βλαχέρνας, ψωφιδωτὴ εἰκόνα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, μὲ τὴν προσωνυμία τῆς Θεοτόκου «Ἡ Ἐπίσκεψις»<sup>438</sup>.

“Οπως στὸ μεγάλη εἰκόνα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸ φόρεμα καὶ τὸ μαφόριο τῆς Παναγίας ἔχουν κυανὸ χρῶμα, τῆς Βλαχέρνας μὲ χρυσόχρωμες ταινίες στὶς παρυφές· διπλὲς στὸ περικάρπιο καὶ στὸ μαφόριο, ψηλὰ στὸ δεξιὸ χέρι της, ὅπου καταλήγουν σὲ χρυσόχρωμα κρόσσια. Στὸν δεξιὸ ώμο τῆς σώζεται ιδιόμορφο κόσμημα μὲ δύο ὄρθια καὶ ἐφαπτόμενα ωοειδή σχήματα ποὺ φέρουν πολύτιμη πέτρα – διακρίνεται ἡ κόκκινη ἀριστερὰ – καὶ περιβάλλονται μὲ μαργαριτάρια. Ὁ Χριστὸς φορεῖ χιτώνα σὲ ἀνοικτὸ ρόδινο χρῶμα μὲ «χρυσογραφίες» ὥχρας καὶ λαδοκάστανο ίματιο.

Ἡ τυπικὴ χειρονομία τῆς Θεοτόκου, ὅμοια τῆς Ὀδηγήτριας, καὶ ἡ συγκρατημένη στάση τῆς, ἡ ὄρθια θέση τοῦ κορμοῦ καὶ ἡ ἔνδυση τοῦ μικροῦ Χριστοῦ μὲ χιτώνα καὶ ἱμάτιο, ἐπίσης οἰκεῖα τῆς Ὀδηγήτριας στοιχεῖα, συγκλίνουν στὴν ἀπόδοση τοῦ δογματικοῦ χαρακτήρα τῆς παράστασης. Ἡ νοηματικὴ συνάφεια τῆς Γλυκοφιλούσας μὲ τὸ Πάθος<sup>439</sup>, τοῦ ὥποιου ἡ πρόγνωση ὑποσημαίνεται σὲ ἄλλες παραλλαγὲς τοῦ τύπου μὲ διάφορες, συχνὰ ζωηρότερες κατὰ τοὺς παλαιολόγειους χρόνους, ἐκδηλώσεις ἀμοιβαίας στοργῆς καὶ ἀγάπης, συνεκφέρεται ἐδῶ μὲ λεπτότητα καὶ αὐστηρότητα ἔκφρασης· μὲ τὸν σοβαρὸν καὶ ἐπισημότερο τόνο ποὺ ἀρμόζει γιὰ τὴν δέσποινα τῆς μονῆς καὶ γιὰ τὴν βαρύνουσα θέση τῆς εἰκόνας τῆς στὴν εἰσόδῳ τοῦ ναοῦ, ὅπου δέχεται τὸν σεβασμὸν τῶν δύο μὲ αὐτοκρατορικὴ στολὴν ἀρχαγγέλων, καὶ ἀπέναντι στὶς μεγάλες δοξαστικὲς συνθέσεις τῆς δυτικῆς πλευρᾶς.

Ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ (εἰκ. 65, 143, 145) ἔχει τὴν ἀντίστοιχην τῆς Παναγίας θέσην στὸ νότιο ἀφίδωμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, στὸ ἀνακουφιστικὸ τόξο τῆς θύρας ποὺ ὀδηγοῦσε στὸ νότιο κλίτος τοῦ ναοῦ. Ἡ τοιχογραφία, ἀν καὶ κατεστραμμένη στὰ ἄκρα, διατηρεῖται σὲ ἀρκετὰ καλὰ κατάσταση. Κατὰ μῆκος τῆς κάτω πλευρᾶς ὁρθεῖται μὲ πλατιὰ καστανέρυθρη ταινία.

Ἐπιγραφές δὲν σώζονται, ἀλλὰ τὰ εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα ταυτίζουν εὔκολα τὴν παράσταση μὲ τό, συχνὰ εἰκονιζόμενο στὴν ζωγραφική, θέμα τῆς Φυγῆς τῆς Ἐλισάβετ, πηγὴ τοῦ ὥποιου ἀποτελεῖ τὸ ἀπόκρυφο Πρωτοευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου (κεφ. XXII 3)<sup>440</sup>. Καθὼς ίστορεῖ τὸ σχετικὸ χωρίο, κατὰ

τὸν διωγμὸ τῶν νηπίων ἀπὸ τὸν Ἡρώδην, ἡ Ἐλισάβετ «ἀκούσασα ὅτι Ἰωάννης ζπτεῖται» πῆρε τὸ παιδὶ καὶ ἀνέβηκε «ἐν τῷ ὄρεινῃ», καὶ μὴ βρίσκοντας ποῦ νὰ τὸ κρύψει ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸν καταφύγιο. «Καὶ παραχρῆμα ἐδιχάσθη τὸ ὄρος καὶ ἐδέξατο αὐτὸν. Καὶ ἦν τὸ ὄρος ἐκεῖνο διαφαίνον αὐτῇ φῶς· ἄγγελος γὰρ Κυρίου ἦν μετ' αὐτῶν (ὅ διαφυλάσσων αὐτούς».

Ἀριστερὰ φαίνονται βαθυκύανος κάμπος καὶ σκοτεινὸν πράσινο ἔδαφος. Στὸ κέντρο καὶ δεξιὰ ὑψώνεται τὸ βουνὸ μὲ ἀδρὲς καμπύλες, καστανέρυθρο, φωτισμένο στὶς ἄκρες καὶ μελανὸ μέσα. Στὸ ἐσωτερικό του, ποὺ ἄνοιξε μὲ θεῖο θέλημα γιὰ νὰ δεχθεῖ «μπτέρα μετὰ τέκνου», προβάλλει ἡ Ἐλισάβετ, ὁρατὴ ἵσαμε τὰ γόνατα, κρατώντας μὲ τὰ δύο χέρια τὸν μικρὸ Ἰωάννην μπροστά της. Φορεῖ στακτογάλανο φόρεμα, ὅμοιόχρωμο κεκρύφαλο καὶ μαφόριο σὲ μουντὸ καστανοκίτρινο χρῶμα καὶ τὸ παιδὶ λευκό, μὲ καστανέρυθρα περιγράμματα καὶ πτυχές, χειριδωτὸ χιτώνα, ποὺ ἀφίνει τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια γυμνά, ζωστὸ στοὺς ὥμους καὶ στὸ μέσον μὲ γαλάζια ταινία. Οἱ δύο μορφὲς φέρουν φωτοστέφανο, ὅπως συνήθως. Κατὰ μέτωπον ἡ Ἐλισάβετ, κλίνει τὴν κεφαλὴν ἀριστερά. Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖ τὰ πόδια του, σὲ στάση καθίσματος ὁ Ἰωάννης, ἐνῶ γυρίζει καὶ βλέπει πρὸς τὰ δεξιά, σὲ ζωηρὴ ἀντικίνηση, μὲ τὰ χέρια ἀνοικτά· μὲ τὸ ἔνα σὰν νὰ ἀδράχνει τὴν ἄκρη ἀπὸ τὸ μαφόριο τῆς μπτέρας στὸ στῆθος καὶ μὲ τὸ ἄλλο ἀπλωμένο, ἵσως πρὸς τὸν φύλακα ἄγγελο, ποὺ ἡ μορφὴ του σὰν νὰ ἀχνογράφεται στὴν μονοχρωμία τοῦ ὄρους δεξιά.

Ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ κατὰ κανόνα ἐντάσσεται στὸν εἰκονογραφικὸ κύκλο τῆς παιδικῆς ἡλικίας τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐπεισόδιο τῆς Βρεφοκτονίας καὶ

436. Thierry, *La Vierge de Tendresse* ὥ.π. (σημ. 422) 68, εἰκ. 15. Tatić-Djurić ὥ.π. 805 κέ., εἰκ. 1.

437. Βοκοτόπουλος, *Bυζαντινές εἰκόνες* ἥ.ρ. 25. Cutler - Spieser, *Byzance médiévale* 379 κέ., εἰκ. 307. Lidov, Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας 54, εἰκ. 21, 24. Etinhof, *The Virgin of Vladimir* ὥ.π. (σημ. 433) 63 κέ., εἰκ. 1. Pentcheva, *Icons and Power* 171, 183 κέ., εἰκ. 110. Angelidi - Pampastorakis, *Picturing the spiritual protector* ὥ.π. (σημ. 431) 215, εἰκ. 18.6.

438. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου, *Εἰκόνες τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Αθηνῶν* (Αθήνα 1998) (= *Icons of the Byzantine Museum of Athens, Athens 1998*) ἥ.ρ. 7. Μίτηρ Θεοῦ ἥ.ρ. 74, σ. 464 κέ., εἰκ. σ. 467 (Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμίανου).

439. Βλ. σχετ. Pallas, *Passion* (σημ. 419) 168 κέ.

440. Γιὰ τὸ θέμα καὶ τὶς γνωστὲς παραστάσεις βλ. Κατσιώτη, *Πρόδρομος* 61 κέ., εἰκ. 1, 2, 29, 30, 33, 73, 111, 113, 134, 150, 177, 185, 208, 224.

στὸν κύκλο τοῦ Προδρόμου<sup>441</sup>, σπάνια δὲ ἐμφανίζεται μὲ εἰκονιστικὴ αὐτοτέλεια ὥπως στὸ μονὴ τῆς Βλαχέρνας. Σπάνια, ἐπίσης, ἀπουσιάζουν οἱ διῶκτες, ἔνας ἢ περισσότεροι, τοῦ Ἰωάννη. Οἱ χαρακτηριστικὲς λεπτομέρειες τῆς τοιχογραφίας, προπάντων στὸ στάση καὶ τὴν ἔνδυση τοῦ παιδιοῦ καὶ στὸν ἰδιότυπον, ἀν καὶ ἀμφίβολη, παρουσία τοῦ ἄγγελου<sup>442</sup>, δὲν βρίσκουν τὸ ἀνάλογο στὶς ἄλλες παραστάσεις τοῦ θέματος.

Παράλληλα μὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἡ τοιχογραφία ἔχει ἴδιαίτερη θέση, στὸ θύρα τοῦ νότιου κλίτους πρὸς τὸ διακονικὸ ὅπου προεξάρχει ἡ μορφὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸν κόγχη, καὶ ἀντιστοιχίᾳ - ἐπίσης τοῦ μητρικοῦ τῆς συμπλέγματος - μὲ τὴν παράστασην τῆς Θεοτόκου στὸν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ κυρίως ναοῦ. Ασφαλῶς δέ, ὡς αὐτοτελῆς καὶ βαρύνουσα μὲ τὴ θέση καὶ τὸ περιεχόμενό της εἰκόνα, ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ προσλαμβάνει ὁρισμένη σημασία στὸ πλέγμα τῶν ἵδεων ποὺ συνέχουν τὸ ζωγραφικὸ πρόγραμμα τοῦ νάρθηκα· σημασία ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀναφέρεται, μὲ τὴ συμβολικὴ τῆς ούσια, στὶς πρόσφατες διώξεις τῶν πιστῶν καὶ στὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἄγιος μάρτυρας (εἰκ. 66, 144) παριστάνεται στὸ τύμπανο τοῦ ἴδιου, νότιου, ἀψιδώματος τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ καὶ στὸ ἀκραῖο μέρος τῆς ἐπιφάνειας, τὸ δεξιὸ τῆς ὁποίας θὰ πρέπει νὰ κοσμοῦσε ἀντίστοιχη μορφὴ ἀγίου. Εἰκονίζεται ὀλόσωμος κατὰ μέτωπο, μὲ τὰ χέρια στὸ στῆθος. Μὲ τὸ δεξιὸ χέρι του φαίνεται νὰ κρατεῖ μικρὸ σταυρὸ μάρτυρα καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ δέεται, μὲ τὴν παλάμη πρὸς τὰ ἔξω. Τὸ ἀριστερὸ καὶ κάτω μέρος τῆς μορφῆς ἔχει καταστραφεῖ. Δεξιὰ διακρίνονται δυσανάγνωστα λείψανα ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ ὄνόματος.

Ο ἄγιος εἶναι μέσης ἡλικίας, λεπτόσωμος μὲ ἀσκητικὸ πρόσωπο καὶ καστανά, ἐκφραστικὰ μάτια, μὲ καστανά, μακριὰ στοὺς ὤμους μαλλιά, πυκνὸ μύστακα καὶ κανονικὴ γενειάδα. Φορεῖ πολυτελὴ ἐνδύματα, καστανέρυθρο φόρεμα καὶ μανδύα στὸ ἴδιο χρῶμα μὲ τὸν βαθυκύανο κάμπο, ἀναδιπλωμένο στὰ χέρια. Ό μανδύας κοσμεῖται μὲ χρυσόχρωμα κεντήματα σὲ σχῆμα ὠοειδοῦς ὅρθιου καὶ διανθισμένου φύλλου καὶ μὲ ὡχροκάστανες κεντητὲς ταινίες στὰ ἄκρα. Κλείνει στὸ στῆθος μὲ μεγάλη στρογγυλὴ πόρπη, μὲ κόκκινη πέτρα καὶ γύρω μαργαριτάρια, καὶ ἀφίνει νὰ φαίνεται ἡ κεντητένη, χρυσόχρωμη παρυφὴ τοῦ φορέματος στὸν λαιμό.

Η ΑΙΓΑΙΑ | ΟΙCΠΑ || ΜΑ|ΡΙΑ | Η ΕΙΓΥΠΤΙΑ (εἰκ. 67)<sup>443</sup>, καθὼς δηλώνει ἐμφατικὴ ἡ ἐπιγραφὴ μὲ λευκὸ στὸν βαθυκύανο κάμπο, εἰκονίζεται στὸν ἴδια περιοχή, χαμπλά, στὸ βόρεια πλευρὰ τῆς νότιας παραστάδας ποὺ στηρίζει τὸ ἀψίδωμα. Όλόσωμη, μὲ κατεστραμμένο τὸ κάτω μέρος τῶν ποδιῶν, ἡ

օσία κλίνει σὲ πλάγια στάση, γυρίζοντας τὸ βλέμμα πρὸς τὸν θεατή, καὶ ἀπλώνει τὰ χέρια σὰν ἔτοιμη νὰ δεχθεῖ τὴ θεία Κοινωνία ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ. Εἶναι ψηλὴ καὶ ἰσχνή, μὲ μακρότατα χέρια καὶ λαιμό, καὶ τὰ πυκνὰ ἀσπρισμένα μαλλιά της κυματίζουν πρὸς τὰ πίσω ὄρθωμένα ὥπως στὸν ἄνεμο. Τὸ ἐπίπεδο σῶμα καλύπτεται μὲ καστανόχρωμο ἔνδυμα, ποὺ ἀφίνει τὸ ἀριστερὸ πλευρό της γυμνό, γλείφει τὰ πόδια μὲ λίγες χαρακτὲς γραμμικὲς πτυχὲς καὶ πέφτει ἀπὸ πίσω στὸ πλάι σὲ μακρὺ γωνιῶδες ἀπόπτυγμα. Τραχὺ ἀπὸ τὸ γῆρας καὶ τὶς κακουχίες τῆς ἀσκησης, ὀστεωδες καὶ συνοφρυωμένο τὸ πρόσωπο, μὲ κυρτὴ μακριὰ μύτη, δείχνει μὲ πάθος ποὺ καίει στὰ ἀμυγδαλωτὰ ἀνοικτόχρωμα μάτια τὸ δύναμη τῆς πίστης ποὺ κράτησε τὴ Μαρία σαράντα ἑπτά χρόνια στὸν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, καθὼς ιστορεῖ ὁ βίος της.

Μὲ τὴν ἴδια εἰκονογραφικὴ παρουσία ἡ ὄσια Μαρία ἡ Αἰγυπτία παριστάνεται πάντοτε στὸν Κοινωνία της ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, τοῦ ὄποιου ἡ μορφὴ, σὲ κοντινὴ ἐπιφάνεια καὶ μᾶλλον στὸν κατέναντι πλευρὰ τῆς βόρειας παραστάδας, θὰ πρέπει νὰ ἔχει καταστραφεῖ. Τὸ θέμα, διδακτικὸ καὶ ἡθοπλαστικό, μὲ εὐχαριστιακὸ περιεχόμενο ποὺ συνδέεται μὲ τὴ θεία Κοινωνία τῶν πιστῶν<sup>444</sup>, συναντάται μὲ σχετικὴ συχνότητα κατὰ τὴν μέσην καὶ τὴν ὑστερητὴν βυζαντινὴ περίοδο στὸ μνημειακὴ ζωγραφική, ἐπίσης τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου, ὥπου ἡ παλαιότερη γνωστὴ ἀπεικόνιση του ὑπάρχει στὸν ἀρχικὸ διακόσμηση τοῦ Ἅγιου Στεφάνου τῆς Καστοριᾶς, ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα<sup>445</sup>. Αὐτὸς εἰκονογραφεῖται σὲ διάφορα σημεῖα τῶν ἐκκλησιῶν, στὸ Ιερὸ καὶ συχνὰ στὸν κυρίως ναὸ καὶ στὸν νάρθηκα, μὲ πρόσφορη ζωγράφηση τῶν δύο μορφῶν στὰ πλευρὰ ἀνοιγμάτων, ὥπως ἀνάλογα στὸ μονὴ τῆς Βλαχέρνας.

441. Βλ. αὐτόθι 65 κὲ.

442. Ὁ ἄγγελος σημειώνεται στὸ σκηνὴ μόνο σὲ παλαιοχριστιανικὴ εὐλογία τοῦ Bobbio (Κατσιώτη, Πρόδρομος 68, εἰκ. 2).

443. Ἡ μνήμη της τιμάται τὸν 1η Απριλίου (*Synaxarium EC*, Απρ. 1<sup>η</sup>, στ. 577 κὲ.).

444. Βλ. σχετικὰ Sh. E. J. Gerstel, *Beholding the Sacred Mysteries, Programs of the Byzantine Sanctuary* (Seattle and London 1999) 57, 67. Sv. Tomeković, Contribution à l'étude du programme du narthex des églises monastiques (XI<sup>th</sup>-première moitié de XIII<sup>th</sup> s.), CIEB 17 (Washington 1986) 356. Μουτσόπουλος - Δημητροκάλλης, Γεράκι 61 κέ.

445. Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, Καστοριά 9, εἰκ. 1, ἀρ. 34-35, εἰκ. 7. N. Siomkos, *L'église Saint-Étienne à Kastoria, Étude des différentes phases du décor peint (X-XIV<sup>th</sup> siècles)* (Θεσσαλονίκη 2005) 85 κέ., εἰκ. 30.

«Μεγάλο σύμβολο μετάνοιας και ἀσκητισμοῦ»<sup>446</sup>, ή όσια Μαρία ή Αίγυπτία είχε ως ἔξεχουσα μορφὴ τοῦ γυναικείου μοναχισμοῦ ἐπιπρόσθετη ἀξία προτύπου γιὰ τὶς καλογριὲς τῆς Βλαχέρνας, ποὺ ζοῦσαν κοντὰ στὸ βουνό, ὅπου μποροῦσαν νὰ ἀποσύρονται καὶ νὰ ἀσκητεύουν – «τὸν ἀσκητὸν καὶ ἐν ἐρήμῳ αὐλίζεσθαι», καθὼς ἔγραψε ὁ Ἰωάννης Ἀπόκαυκος στὸ συνοδικὴν πρᾶξην γιὰ τὸν παραχώρον τῆς μονῆς<sup>447</sup>. Η Κοινωνία τῆς όσιας ἀπὸ τὸν ἀββὰ Ζωσιμᾶ στὸ τέλος τοῦ βίου της, ὅπως θὰ πρέπει νὰ ἦταν ἀρχικὰ ἡ παράσταση, ἔλαβε προσήκουσα θέσην στὸ διακόσμησην τοῦ καθολικοῦ. Η μορφὴ τῆς Μαρίας, ἡ ὥποια πλουτίζει μὲ ἔνα ἀκόμη, σημαντικὸ δεῖγμα τὰ γνωστὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν 13ο αἰώνα<sup>448</sup>, συνδέθηκε τοπικὰ μὲ τὴν Φυγὴν τῆς Ἐλισάβετ, ψηλότερα, συμβάλλοντας στὸν ἀνάδειξην τῆς γυναικείας παρουσίας στὸν νάρθηκα. Καί, ἐὰν δὲν εἶναι ὑπερβολικό, θὰ μποροῦσε νὰ ὑποτεθεῖ ὅτι ἡ ἐπιλογὴ καὶ ἡ συνάφεια ἀπὸ τὴν θέσην τῶν δύο παραστάσεων στὸν εἴσοδο τοῦ νότιου κλίτους ὑποκινήθηκε ἐπίσης, σὲ ἀλληγορικὴν σημασίαν τους, ἀπὸ τὴν νωπὴν ἱστορία τοῦ διωγμοῦ τῆς όσιας βασίλισσας Θεοδώρας, ἡ ὥποια περιπλανήθηκε γιὰ χρόνια μὲ τὸν μικρὸ γιό της στὶς ἐρημιές, ὅπου τὸν ἀπάντησε στὸ τέλος ὁ ἰερέας ποὺ τὸν περιέθαλψε<sup>449</sup>.

Δύο ὄλόσωμοι, μετωπικοὶ ἵεράρχες διακρίνονται στὸν ἄντυγα τοῦ νότιου ἐγκάρσιου τόξου (εἰκ. 112). Οἱ ἀντωπὲς μορφές τους εἶναι ἔξιτης, σφυροκοπημένες καὶ κατεστραμμένες στὸ μεγαλύτερο μέρος. Οἱ ἄγιοι, σὲ κυανὸ κάμπο, φοροῦν πολυσταύριο φαιλόνιο, μὲ μεγάλους, περίκλειστους μὲ γαμμάδια σταυρούς, καὶ ὠμοφόριο<sup>450</sup>. Σὲ ἐπίσημη, σύμμετρη στάση κρατοῦν μὲ τὰ δύο χέρια σκεπασμένα ἀπὸ τὸ φαιλόνιο κλειστὸ σταχωμένο βιβλίο, ὅρθιο στὸ μέσον τοῦ στήθους, ὅπως σὲ μερικὲς τοιχογραφίες τοῦ 12ου καὶ 13ου αἰώνα.<sup>451</sup>

Η εἰκόνιση τῶν ἵεραρχῶν στὸν νάρθηκα, ἀρκετὰ ἀσυνήθιστη, θὰ πρέπει νὰ σχετίζεται μὲ τὶς τελούμενες στὸν χῶρο του ἵερουργίες στὶς μοναστηριακὲς ἐκκλησίες, σὲ ἀναφορὰ μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, στὸ ὅποιο ἀναπέμπει ἐπίσης ἡ παράσταση τῆς όσιας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Παράλληλα, ἡ παρουσία τους αἰτιολογεῖται ἀπὸ τὸν τοπικὴν συνάφεια μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους στὸ νότια καμάρα, ποὺ τὴν στηρίζει τὸ τόξο, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ γενικότερο κλίμα τῶν ἱστορουμένων στὸν νάρθηκα.

Τρεῖς ἄγιοι μάρτυρες κοσμοῦν τὸ νότιο μέτωπο τοῦ ἴδιου ἐγκάρσιου τόξου (εἰκ. 68-70, 146). Παριστάνονται στηθαῖοι καὶ μετωπικοὶ σὲ ἰσάριθμες ὅρθογνωνιες, μὲ ἔξεργο πλαίσιο εἰκόνες, οἱ ὥποιες ζυγίζονται σύμμετρα καὶ παρακολουθοῦν τὶς καμπύλες τοῦ τόξου, μὲ τὴν μεσαία τοπο-

θετημένη ψηλότερα ἀπὸ τὶς ἄλλες. Οἱ τοιχογραφημένες εἰκόνες, σὲ μεγάλο μέρος κατεστραμμένες, ζεχωρίζουν μὲ χρυσίζοντα καὶ ώχροκάστανο κάμπο καὶ πλαίσιο στὸν κυανὸν ἐπιφάνεια.

Καλύτερα σώζεται ὁ μάρτυρας στὸ δεξιὸ ἄκρο, ποὺ φέρει τὸν ἐπιγραφὴν Ο ΑΓΙΟΣ Η ΕΥΓΓΡΙΑΦΙΟΣ. Ἀπὸ τὸν ἄγιο στὸ ἀκραίο ἀριστερὰ ἀνήκει σὲ Ἱεράρχην. Μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν δύο ἀκραίων, οἱ ἄγιοι μποροῦν νὰ ταυτισθοῦν μὲ τὴν τριάδα τῶν μαρτύρων Μηνᾶ, Ἐρμογένους καὶ Εὔγραφου. Καθὼς διηγεῖται τὸ Συναξάριο<sup>452</sup>, ὁ ἔπαρχος τῆς Ἀλεξανδρείας Ἐρμογένης «ἐπίστευσε» καὶ «παρὰ μὲν τοῦ ἀγίου Μηνᾶ ἐβαπτίσθη, παρὰ δὲ τῶν συνελθόντων ἐπισκόπων ἔχειροτονίθη ἐπίσκοπος». Ο Εὔγραφος ἦταν νοτάριος τοῦ Μηνᾶ. Τὰ τίμια λείφανα τῶν τριῶν μαρτύρων «Ἄννηνέχθη... καὶ κατετέθη ἐν Βυζαντίῳ, ἐνθα νῦν εἰσι, τοῦτο τοῦ ἀγίου Μηνᾶ πρὸς Κύριον δεοθέντος». Η μνήμη

446. Γ. Γαλάβαρης, Εἰκόνες, Θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Σινᾶ 100.

447. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα 18.

448. "Οπως στὶς τοιχογραφίες τοῦ Ἅγιου Πέτρου στὰ Καλύβια Κουβαρᾶ (N. Coumbaraki-Panselinou, *Saint-Pierre de Kalivia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de Mérenta, Deux monuments du XIII<sup>ο</sup> siècle en Attique* (Θεοσαλονίκη 1976) 54, 99, πίν. 49b) καὶ τοῦ Ἅγιου Νικολάου στὸ Γεράκι (Μουτσόπουλος - Δημητροκάλλης, *Γεράκι 61* κ.ε., εἰκ. 100, πίν. 37).

449. PG CXXVII στ. 908.

450. Τὸ πολυσταύριο φαιλόνιο, ὅμοια μὲ μεγάλους σταυροὺς καὶ γαμμάδια, ὅπως κατὰ τὸν 12ο καὶ συχνότερα κατὰ τὸν 13ο αἰώνα, φέρουν ἐπίσης οἱ ἵεραρχες στὸν κόγχη τοῦ διακονικοῦ τῆς Κάτω Παναγίας (ἀδημοσίευτη τοιχογραφία) καὶ στὸ Ἱερὸ τοῦ καθολικοῦ τῆς Παναγίας τῶν Μεγάλων Πυλῶν (Tsitoridou, Porta Panaghia ὁ.π. (σημ. 165) εἰκ. 1, 2, 7, 8).

451. Ν. Γκιολές, 'Ο ναὸς τοῦ Ἅγιου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Γαρδενίτσας Μέσα Μάνης, Λακωνικαὶ Σπουδαὶ Γ', 1977, 41, εἰκ. 4. L. Mavrodinova, *Sur la datation des peintures murales de l'église-ossuaire de Bačkovo, Αρμός Β'*, εἰκ. 20. Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη* 434, εἰκ. 15, 27. Skavran, *Stylistic Cross Currents* ὁ.π. (σημ. 165) εἰκ. 17. Lazarev, *Murals and Mosaics* εἰκ. 58. M. Χατζηδάκης, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες στὸν Όρωπό, ΔΧΑΕ Α'*, 1960, 88, 90, πίν. 34, 35. Ε. Κουνουπιώτου-Μανωλέσσου, Ναὸς Ἅγιων Τεσσαράκοντα στὸ Συκάμινο, Τὰ νεότερα εύρήματα, *Θωράκιον* 317 κ.ε., πίν. 106α. Δημητροκάλλης, *Γεράκι 155*, εἰκ. 299. Millet - Frolow, *Yugoslavie II* πίν. 34.4, 86.4. Σ. Κ. Κίσσας, "Οσιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης ὁ ἐκ Μονοδένδρου, Ἰστορία, λατρεία, τέχνη, Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου 211, πίν. 18. Ἐπίσης, στὸν Κάτω Παναγίᾳ τῆς Ἀρτας (ἀδημοσίευτη τοιχογραφία). Βλ. καὶ εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ (Σωτηρίου, *Μονὴ Σινᾶ* εἰκ. 126, 136-139, 144, Βοκοτόπουλος, *Βυζαντινὲς εἰκόνες* ἀρ. 51. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, *Σιναϊτικὸ τετράπτυχο* ὁ.π. (σημ. 299) 219, εἰκ. 1).

452. *Synaxarium EC*, Δεκ. 10<sup>ο</sup>, στ. 293-294.

τους έορτάζεται στις 10 Δεκεμβρίου. Ή τριάδα τους, άρκετά σπάνια στις προγενέστερες τῆς Βλαχέρνας τοιχογραφίες, σημειώνεται κατά τὸν πρώιμο 13ο αἰώνα στὴν Ἐπισκοπὴ τῆς Μέσα Μάνης<sup>453</sup> καὶ στὴν Ἀνάληψη τῆς Mileševa<sup>454</sup>.

Ο Ἐρμογένης, τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν δυσανάγνωστα λείφανα τοῦ ὄνόματος δεξιά, εἰκονίζεται σὲ δρῦμη πλικία, μὲ καστανὴ κόμη ποὺ φθάνει στὸν αὐχένα καὶ κοντὴ γενειάδα. Φορεῖ καστανέρυθρο φαιλόνιο καὶ στακτόχρωμο ὡμοφόριο μὲ μελανοὺς σταυρούς. Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι του κρατεῖ καὶ μὲ τὰ ἀκροδάκτυλα τοῦ δεξιοῦ ἀγγίζει κλειστὸ εὐαγγέλιο, ὅρθιο στὸ πλάι τοῦ στήθους, μὲ «χρυσὸ» λιθοποίκιλτη στάχωση καὶ κόκκινο πάχος σελίδων. Ο Εὔγραφος, νέος, ἀρχιγένης, μὲ ἀδρὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου, ἔχει ἐπίσης κοντὴ ἔως τὴν ἀρχὴν τοῦ αὐχένα, καστανὴ καὶ πλούσια κόμη ποὺ φωτίζεται ἀπὸ ξανθὲς γραμμικὲς ἀνταύγειες. Μὲ τὸ δεξιὸ χέρι του κρατεῖ τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου στὸ μέσο τοῦ στήθους καὶ μὲ τὸ ἄλλο δέεται, μὲ τὴν παλάμην πρὸς τὰ ἔξω. Φορεῖ ροδόχρωμο χειριδωτὸ χιτώνα, μὲ κεντητὴν παρυφὴ στὸν λαιμὸ καὶ πολυτελὴ κυανὸ μανδύα, ποὺ κοσμεῖται μὲ καστανὸ καὶ χρυσόχρωμο κεντητημένο ταβλίον μπροστὰ καὶ στὴν παρυφὴ μὲ διπλὴ σειρὰ ἀπὸ μαργαριτάρια καὶ πολύτιμους, στὰ ἐνδιάμεσα, λίθους. Στὴν εὐρύτερη τῶν ἄλλων καὶ ψηλότερα τοποθετημένη εἰκόνα τοῦ ἀγίου Μηνᾶ, ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν πρωτοκαθεδρία του στὴν τριάδα, σώζεται μικρὸ τμῆμα τῆς μορφῆς ὅπου διακρίνονται τὰ ἀσπρισμένα μαλλιά τοῦ ἀγίου.

Η σημαντικὴ θέση τῶν ἀγίων Μηνᾶ, Ἐρμογένους καὶ Εὐγράφου στὸ μέτωπο τοῦ τόξου, ψηλὰ καὶ ἀπέναντι στὸν εἰσερχόμενο ἀπὸ τὴν νότια θύρα στὸν νάρθηκα, ἐπιπλέον ἢ τονισμένη παρουσία μὲ τὴν ζωγράφουσή τους σὲ τύπο φορπτῶν εἰκόνων, δηλοποιοῦν τὴν ἰδιαίτερη τιμὴν ποὺ ἀποδόθηκε στὸ πρόσωπο τῶν τριῶν μαρτύρων.

Η μίμηση φορπτῶν εἰκόνων, ἀν καὶ ὅχι σὲ συχνὴ χρήση, σημειώνεται σὲ διάφορες περιπτώσεις στὴν μνημειακὴν ζωγραφικὴν, κυρίως ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα<sup>455</sup>. Σὲ ὅρθογώνιο ἢ στρογγυλὸ σχῆμα καὶ μὲ ἀπλὸ ἢ κοσμημένο πλαίσιο, ἐνίστε δὲ μὲ ἀποδιδόμενο καὶ τὸ ἄγκιστρο τῆς ἀνάρτησης, οἱ τοιχογραφημένες εἰκόνες ἐντοπίζονται συχνότερα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἱεροῦ, ὅπου φυλάσσονταν οἱ πραγματικὲς γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς λατρείας, καὶ ἔχουν συνήθως μορφὲς ἱεραρχῶν. Ἀπὸ τὶς παραστάσεις ἄλλων ἀγίων ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦν δύο γνωστὲς τοιχογραφίες τοῦ ἑλλαδικοῦ νησιωτικοῦ χώρου ὡς σημαντικότερες γιὰ τὴν ἰδιαίτερη, τιμητικὴ θέση, καθὼς τῶν τριῶν μαρτύρων στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας, ἐπίσης γιὰ τὸ εἶδος καὶ τὸν τρόπο ἀπόδοσης, μὲ κοσμημένο πλαίσιο.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, γιὰ τὴν μοναδικὴν τρίπτυχην εἰκόνα τοῦ ἀγίου Γεωργίου μὲ τοὺς γονεῖς του, Γερόντιο καὶ Πολυχρονία, στὴν ἀψίδα τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ἀγίου Γεωργίου τοῦ Διασορίτη στὴν Τραγαία τῆς Νάξου<sup>456</sup> καὶ γιὰ τὸν κατεστραμμένην εἰκόνα τοῦ ἀγίου Μηνᾶ, πιθανῶς, στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ τοῦ Θάρι στὸ Ρόδο, ἢ ὁποία κοσμεῖ τὸ τύμπανο τυφλοῦ ἀψιδώματος στὴ βόρεια πλευρὰ τοῦ Ἱεροῦ<sup>457</sup>.

Ο | ἌΓΓΟΣ || ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ (εἰκ. 148) εἰκονίζεται στὴ δυτικὴ παραστάδα τοῦ νότιου ἐγκάρσιου τόξου, στὴν κύρια πρὸς Α. πλευρά της, ιστάμενος κατὰ μέτωπο σὲ βαθυκύανο κάμπο<sup>458</sup>. Ἀπὸ τὴν ἀρχικὴν ὀλόσωμην μορφὴν του σώζεται τὸ ἐπάνω τμῆμα. Εἶναι νέος, ἀγένειος, μὲ πλούσια σὰν τοῦ Εὐγράφου, κοκκινωπὴ κόμη, ποὺ κατεβαίνει πλατιὰ ἔως τὴν ἀρχὴν τοῦ αὐχένα. Ο μανδύας του ἔχει ἀνοικτὸ πρασινωπὸ χρῶμα μὲ γραμμικὰ κεντίδια καὶ παρυφὴ σὲ πορτοκαλί. Στὸ τριγωνικὸ ἀνοιγμά του φαίνεται τὸ ρομβοειδές, καστανὸ καὶ πορτοκαλὶ κέντημα τοῦ φορέματος χαμπλὰ στὸν γυμνὸ λαιμό.

Ἄγιος μάρτυρας κοσμεῖται ἐπίσης τὴν ἀνατολικὴν ἐπιφάνεια τῆς ἀκραίας πρὸς Β. παραστάδας στὴ δυτικὴ πλευρά (εἰκ. 56). Ολόσωμος καὶ μετωπικὸς σὲ κυανὸ κάμπο, κρατεῖ μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι του μικρὸ ἀσπρόχρωμο σταυρὸ μάρτυρα στὸ μέσο τοῦ στήθους, ἐνῶ τὸ δεξιό, χαμπλότερα καὶ

453. Δρανδάκης, Μέσα Μάνη 201 κέ., εἰκ. 21.

454. Živković, Mileševa 27, εἰκ. 2-4. Ο Εὔγραφος εἰκονίζεται ἐπίσης στὰ ψηφιδωτὰ τῆς μονῆς τῆς Χώρας (Underwood, Kariye Djami 1 153, 2, πίν. 309a).

455. Βλ. οχετ. Grigoriadou-Cabagnols, L'église de Samari 185 κέ., εἰκ. 6. T. Velmans, Rayonnement de l'icône au XII<sup>c</sup> et au début du XIII<sup>c</sup> siècle, CIEB XV, I (Αθῆναι 1979) 382 κέ., πίν. L.3-4. Ch. Pennas, An Unusual «Deesis» in the Narthex of Panagia Krena, Chios, ΔΧΑΕ ΙΖ', 1993-1994, 193, 198, εἰκ. 1, 2, 4. Gerstel, Beholding the Sacred Mysteries (σημ. 444) 23, εἰκ. 49 (μὲ Βιβλιογραφία). Σημειώνονται, γιὰ παράδειγμα, οἱ ὅρθογώνιες φευδοεικόνες στὶς σύγχρονες τῆς Βλαχέρνας τοιχογραφίες ἀπὸ τὴν ἀρχικὴν διακόσμησην τοῦ Ἀγίου Δημητρίου στὸν Μυστρᾶ (Χατζηδάκης, Νεώτερα γιὰ τὴν Μυτρόπολην 165, πίν. 59).

456. Άχειμάστου-Ποταμίανου, Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διασορίτης, Νάξος 67, 75, εἰκ. 4, 9. Η ἴδια, Η βυζαντινὴ τέχνη στὸ Αίγαο, Αίγαο 142, εἰκ. 97.

457. Άχειμάστου-Ποταμίανου, Θάρι 62, 105, πίν. 21.

458. Έορτάζει μὲ τοὺς συμμαρτυρίσαντες ἀγίους Ἀκίνδυνο, Πηγάσιο, Ἀφθόνιο καὶ Ἐλπιδόφόρο (Synaxarium EC, Νοέμ. 2'). Γιὰ παραστάσεις τους Ε. Τοιγαρίδας - Κ. Λοβέρδου-Τοιγαρίδα, Τερά Μεγίστη Μονὴ Βατοπαϊδίου, Βυζαντινές Εἰκόνες καὶ Ἐπενδύσεις (Άγιον Όρος 2006) 200 κέ., ἀρ. 48, εἰκ. 150-152. Βλ. ἐπίσης Δημητροκάλλη, Γεράκι 54. I. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete (Leiden 2001) 9, 122, Albani, Chrysaphitissa 118.

ὅμοια σὲ κάμψη, καλύπτεται ἀπὸ τὸν μανδύα. Τὸ ὄνομα ἔχει χαθεῖ, ἢ μορφὴ εἶναι ἔξιτπλη, μὲ σχεδὸν κατεστραμμένο τὸ πρόσωπο καὶ τὸ κάτω μέρος τῶν ποδιῶν. Ὁ ἄγιος, μὲ μακριὰ στοὺς ὅμους ἀσπρισμένα μαλλιὰ καὶ γενειάδα, ἔχει ἱερατικὴ ἐμφάνιση. Φορεῖ ἀνοικτόχρωμα καὶ ἄνετα πτυχωμένα ἐνδύματα, ρόδινο χιτώνα μὲ κεντητὴν τραχηλιὰ καὶ ἐπιμάνικα, γαλανὸν μανδύα ποὺ κλείνει στὸ στῆθος μὲ στρογγυλὴ πόρπη καὶ στὸν κεφαλὴν ὅμοιόχρωμο τοῦ χιτώνα πιλίδιο (κίδαρις).

Τὰ χορεία τῶν σωζομένων ἀγίων συμπληρώνουν ἔξι στρογγυλὰ στηθάρια στὸ νότιο μέρος τοῦ νάρθηκα, τὰ ὅποια ἐγγράφονται εὔστοχα, ἀνὰ δύο σὲ κάθε πλευρά, στὰ ἀκραῖα τριγωνικὰ τμήματα ποὺ σχηματίζει τὸ μέτωπο τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ δυτικοῦ ἀψιδώματος καὶ στὰ ἀντίστοιχα τμήματα ἑκατέρωθεν τοῦ τόξου τῆς θύρας στὸν νότιο τοῖχο. Οἱ ἄγιοι, μάρτυρες καὶ ἱεράρχες, εἰκονίζονται σὲ προτομὴ κατὰ μέτωπο, σὲ κάμπο μὲ καστανέρυθρο χρῶμα στὴν νότια, μὲ πράσινο καὶ βαθυπράσινο στὶς ἄλλες πλευρές.

Τὰ στηθάρια τοῦ νότιου τοίχου εἶναι στὸ μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένα (εἰκ. 36, 112). Στὸ ἀριστερὸν ἀπομένει τμῆμα ἀπὸ τὸν κεφαλὴν καὶ τὸ ὡμοφόριον ἥλικιωμένου ἱεράρχη, στὸ δεξιὸ διαγράφεται μορφὴ μάρτυρα ποὺ κρατεῖ σταυρὸν καὶ κλειστὸν βιβλίο.

Στὸ μέτωπο τοῦ ἀνατολικοῦ ἀψιδώματος εἰκονίζονται σὲ βαθυπράσινο κάμπο ἀριστερὰ ὁ | ἈΓΓΛΟΣ || ΛΙΚΕΨΙΜΑΣ (εἰκ. 71, 147) καὶ δεξιὰ ἄγιος μὲ δυσανάγνωστα λείψανα τοῦ ὄνόματος (εἰκ. 73, 149). Εἶναι ἥλικιωμένοι, μὲ ἀσπρα μαλλιὰ καὶ γενειάδα καὶ κρατοῦν ἀριστερὰ στὸ πλευρό τους ὅρθιο κλειστὸ εὐαγγέλιο μὲ χρυσόχρωμη στάχωση, ποικιλμένη μὲ πολύτιμες πέτρες καὶ μαργαριτάρια. Ὁ ἐπίσκοπος ἄγιος Ἀκεψιμᾶς, τοῦ ὄποιου ἡ μνήμη τιμᾶται στὶς 3 Νοεμβρίου<sup>459</sup>, φορεῖ ἀπλὸ ρόδινο πρὸς ἵδες φαιλόνιο καὶ ὠχρόλευκο ὡμοφόριο· ὁ δεξιὸς ἄγιος κλειστὸ πολύπτυχο ἔνδυμα στὸ ἴδιο μὲ τὸ φαιλόνιο τοῦ Ἀκεψιμᾶ χρῶμα.

Τὸν ἀντίστοιχην ἐπιφάνεια τοῦ δυτικοῦ ἀψιδώματος κοσμοῦν σὲ στηθάρια μὲ πράσινο κάμπο ἀριστερὰ [Ο]ΓΓΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ (εἰκ. 72, 150) καὶ δεξιὰ ἄγιος διάκονος, μὲ λευκὸ στιχάριο καὶ ὄράριο, πιθανῶς ὁ μάρτυρας διάκονος Ρωμανὸς ποὺ συνεορτάζει μὲ τὸν Πλάτωνα στὶς 18 Νοεμβρίου (εἰκ. 115)<sup>460</sup>. Ὁ ἔξι Ἀγκύρας Πλάτων «νέος ὃν τὸν ἥλικιαν» ὅταν ὀδηγήθηκε στὸ μαρτύριο, καθὼς ἰστορεῖ τὸ Συναξάριο<sup>461</sup>, εἶναι ἀγένειος, μὲ καστανέρυθρη βοστρυχωτὴ κόμη ποὺ κατεβαίνει πίσω ἀπὸ τὰ αὐτιὰ στὸν λαιμό. Φορεῖ πράσινο χιτώνα μὲ καστανέρυθρη χρυσοκέντητη τραχηλιά, καστανέρυθρο μανδύα μὲ λιθοκόσμητη πα-

ρυφή, κλειστὸ μὲ πολύτιμη στρογγυλὴ πόρπη στὸ μέσο τοῦ στήθους, καὶ λευκὴ ἐσάρπα μὲ γαλανὲς πτυχὲς ποὺ πέφτει ἀπὸ τὸν ὅμο καὶ καλύπτει τὸ ἀριστερὸ πλευρό του.

Τὰ διακοσμητικὰ σχέδια διατηροῦνται κυρίως στὸ νότιο μέρος τοῦ νάρθηκα καὶ, ὅπως τὰ προηγούμενα τοῦ ναοῦ, ἔχουν οὐσιαστικὰ ἀρχιτεκτονικὴ λειτουργία. Γεωμετρικὰ καὶ πολλὰ διανθισμένα μὲ φυτικὰ στοιχεῖα, πληροῦν, μὲ οἰκονομία στὴ διάταξη, τὸν ἀντυγα καὶ τὸ μέτωπο τῶν τόξων στὰ ἀψιδώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν καὶ τὶς στενὲς ἐπιφάνειες τῶν παραστάδων. Εἶναι ποικίλα, ἀδρὰ καὶ ἐντυπωσιακά, μὲ καθαρὴ καὶ ἔρεμη μορφὴ καὶ γλαφυρὸ χρῶμα, ἐνῶ στὸν πλοκὴν τῶν σχημάτων δείχνουν αἰσθητὴν ἀπλούστευση σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνα τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ Ιεροῦ. Τὰ σχέδια ἀκολουθοῦν τὰ καθιερωμένα καὶ τρέχοντα, ἀλλὰ οἱ ἀσυνήθιστοι σὲ ὄρισμένα συνδυασμοὶ τῶν στοιχείων προσδίδουν, μὲ ἀνεσπορία σημαντικοῦ καὶ καλαισθοσία στὴ διανομὴ τῶν χρωμάτων, ίκανη στὶς παραλλαγές τους πρωτοτυπία. "Οπως οἱ παραστάσεις καὶ οἱ μορφὲς τῶν ἀγίων, οἱ κοσμητικὲς ζῶνες ὄροθετοῦνται μὲ καστανέρυθρη πανιά ποὺ περιγράφεται μὲ λευκὴ γραμμή.

Τὸ μέτωπο στὸ τόξο τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ δυτικοῦ ἀψιδώματος (εἰκ. 44, 75, 114, 115) κοσμεῖ ὅμοιόμορφη τανία μὲ σύνηθες σχέδιο ἵριδας, ποὺ ἀποδίδεται μὲ κυανό, ὑπόλευκο καὶ καστανέρυθρο χρῶμα σὲ καστανὸ κάμπο. Στὸ ἐσωρράχιό τους διαφοροποιοῦνται τὰ σχέδια, πολύχρωμα καὶ εὔμορφα. Στὸ ἀνατολικὸ ἀψίδωμα (εἰκ. 36, 74, 113, 114), συνδεόμενοι κύκλοι μὲ δισχιδὴ περιφέρεια ἀπλώνονται σὲ ταππόμορφο, καστανὸ καὶ, ἐναλλάξ, κυανὸ πεδίο ὅπου μικροὶ ἀνοικτόχρωμοι βλαστοὶ ἐλίσσονται σὲ ἡμιανθέμια. Στοὺς κύκλους ἐγγράφονται ὅμοιόμορφα κοσμήματα· λευκά, μὲ δαντελωτὴ παρυφὴ περικλείουν τετράφυλλο ἄνθος σὲ σχῆμα σταυροῦ, μὲ διαγώνιες κεραίες ποὺ ἀπολίγουν σὲ μῆλα. Τὰ χρώματα ἐναλλάσσονται σὲ καστανέρυθρο καὶ κυανό. Στὸ δυτικὸ ἀψίδωμα (εἰκ. 36, 112, 113) ἀναπτύσσεται ζωηρόχρωμο ἐπίσης σχέδιο πλοχμοῦ σὲ κυανὸ κάμπο, μὲ μεγάλους καὶ μικρότερους

459. *Synaxarium EC*, Νοέμ. 3<sup>1</sup>. Ὁ ἄγιος Ἀκεψιμᾶς, ἐπίσκοπος Ἄνιθᾶ, συνεορτάζει μὲ τοὺς Ἱωσὴφ καὶ Ἀειθαλά. Παράστασή του ὑπάρχει ἐπίσης στὶς προηγούμενες τοιχογραφίες τῆς Κάτω Παναγιᾶς στὸν Ἀρτα (Ορλάνδος, Κάτω Παναγιά 84).

460. *Synaxarium EC*, Νοέμ. 18<sup>1</sup> καὶ 18<sup>3</sup>. Η παράστασή του ἄγιου Πλάτωνος σημειώνεται μᾶλλον σπάνια σὲ τοιχογραφίες (M. Restle, *Byzantine Wall Painting in Asia Minor II* (New York 1967) εἰκ. 265. Millet - Frolow, *Yugoslavie III* πίν. 112.4).

461. *Synaxarium EC* στ. 233, 17.

κύκλους καὶ μὲ βαθμιδωτοὺς ἡμίσταυρους στὰ ἄκρα. Οἱ μεγάλοι κύκλοι, κυανοὶ καὶ καστανέρυθροι, ἐναλλάξ, ἔγκλείουν ἀνοικτόχρωμο βαθμιδωτὸ σταυρό· οἱ μικροί, ὑπόλευκοι καὶ ὅμοια μὲ χρυσίζουσα περιφέρεια, περιέχουν στρογγυλὸ καστανέρυθρο πυρίνα.

Στενότερη ταινία διατρέχει τὸ μέτωπο τοῦ τόξου τῆς νότιας θύρας στὸ ἀνατολικὸ ἀψίδωμα (εἰκ. 66, 143, 144). Σὲ ὑπόλευκο κάμπο ἐναλλάσσονται καστανέρυθροι κύκλοι καὶ κυανὰ ὄρθογώνια κατὰ κορυφή, ποὺ περικλείουν χρυσόχρωμα τρίψυλλα καὶ πολύψυλλα ἀνθεμωτὰ κοσμήματα καὶ συνδέονται μὲ μακρὺ στέλεχος, τὸ δόποιο περιβάλλουν χρυσίζοντες βλαστοὶ μὲ ἡμιανθέμια. Στὴν ἴδια περιοχή, ψηλότερα, τὸ κενὸ στὸ τύμπανο ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἄγιο ἀριστερά (εἰκ. 66, 144) πληροῖ δίχρωμος, σὲ βαθυκύανο καὶ καστανέρυθρο, τετράψυλλος ρόδακας μὲ καρδιόσχημα πέταλα. Απὸ τὴν περιφέρεια τοῦ κύκλου διακλαδίζεται σὲ κάθε πέταλο μικρότερο καρδιόσχημο φύλλο σὲ ἀντίστροφη θέση.

Δίχρωμα διακοσμητικὰ σχέδια διατηροῦνται

στὶς στενὲς πλευρὲς παραστάδων. Στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς δεξιᾶς παραστάδας τοῦ ἀνατολικοῦ ἀψιδώματος (εἰκ. 151) τεθλασμένη ταινία σχηματίζει μὲ ἐκεῖνες τῶν ἄκρων τριγωνικὰ διάχωρα ποὺ περικλείουν γραμμικὸ φυτικὸ κόσμημα, μὲ ὄριζόντιο καὶ στὸ μέσο του ὅρθιο σύμφυτο στέλεχος φυλλοφόρου βλαστοῦ ποὺ καταλήγει σὲ ἀντιμέτωπα στὶς πλευρές του ἀνθεμωτὰ φύλλα. Άπεναντι, στὴν ἀνατολικὴ ἐπιφάνεια τῆς ἀριστερῆς παραστάδας τοῦ δυτικοῦ ἀψιδώματος, δύο κατακόρυφοι ἐλικοειδεῖς βλαστοὶ συμπλέκονται μὲ χαλαρὸ κυματισμὸ σχηματίζοντας ἐλλειψοειδὴ διάχωρα. Στὴ νότια πλευρὰ τῆς δεξιᾶς παραστάδας στὸ ἴδιο ἀψίδωμα (εἰκ. 113) ἐλίσσεται σὲ ὑψος ζωηρὸς σπειροειδῆς βλαστὸς μὲ ἡμιανθέμια. Τέλος, στὸ βόρειο μέρος τοῦ νάρθηκα, τὴ βόρεια ἐπιφάνεια τῆς ἀριστερῆς παραστάδας τοῦ δυτικοῦ ἀψιδώματος (εἰκ. 152) καλύπτει σύνθετο ἀβακωτὸ σχέδιο, μὲ μικρὰ συνεχὴ τετράψυλλα, διαγωνίως συνδεόμενα μὲ γραμμὲς οἱ ὄποιες σχηματίζουν μεγαλύτερα κατὰ κορυφὴ τετράπλευρα.

‘Η ζωγραφική διακόσμηση του νάρθηκα, όπως δείχνουν τὰ σωζόμενα μέρη της, προσαρμόσθηκε ἔντεχνα στὴ συμμετρικὴ καὶ σχετικὰ πλούσια διαμόρφωση τοῦ ὄρθογώνιου διαμερίσματος μὲ καμάρες καὶ τυφλὸ κεντρικὸ τροῦλο στὴν ὁροφή, μὲ ἀψιδώματα στοὺς μακροὺς τοίχους καὶ πολλά, προϋπάρχοντα καὶ νέα, ἀνοίγματα θυρῶν. Η σύνθετη ὄργανωση τοῦ ἐσωτερικοῦ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀδιάρθρωτες καὶ ἀκόσμητες ὅψεις τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ ἡ προσφυὴς κατανομὴ τῶν παραστάσεων στὰ τοιχώματα ὑποβάλλουν τὴν ἔντυπωση ὅτι θὰ δόθηκαν γενικὲς ὀδηγίες, ἐνδεχομένως κατὰ συνεργασία τοῦ ζωγράφου μὲ τὸν μαῖστορα τοῦ κτίσματος, ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες ἐπιφάνειες γιὰ τὸ πιθανᾶς ὕδη στοιχειοθετημένο εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα. Τὴν εἰδικὰ σχεδιασμένην διάρθρωση τοῦ χώρου ὑποδηλώνουν οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ προγράμματος γιὰ κλειστὰ καὶ μεγάλα, σαφῶς ὀροθετημένα πεδία, ποὺ δέχθηκαν τὶς συνθέσεις τῆς ὄροφῆς καὶ τῶν τυφλῶν ἀψιδωμάτων τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, ὅσο καὶ ἡ πρόσφορη, δίχως ἀμπχανία, διευθέτηση τῶν ἀγίων μορφῶν καὶ τῶν κοσμητικῶν στοιχείων. Παρότι δὲν ἀποκλείεται, θὰ φαινόταν ἄτοπο γιὰ τὸ ἰδιάτερο περιεχόμενο τῆς εἰκονογράφησης τὸ ἀντίθετο, δηλαδὴ ἡ συγκυριακή, ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπιλογὴ καὶ ἐφαρμογὴ στὶς ὑπάρχουσες ἐπιφάνειες τῶν μεγάλων θεμάτων ποὺ θεμελίωσαν στὸν είρμο τους τὰ φιλόδοξα νοήματα τοῦ διακόσμου.

Τὸ περιεχόμενο τῆς ἴστορησης, δογματικὸ καὶ ἀνθρωποκεντρικὸ στὴν οὐσία του, περιόρισε στὰ ἀπαραίτητα τὸν τοπιογραφικὸ προσδιορισμὸ τῶν δρωμένων. Τὸ φυσικὸ τοπίο ἐμφανίζεται στὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ στὴ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ, τὸ ἀρχιτεκτονικὸ στὴ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, ἐνῶ παραλείπονται τὰ οἰκεῖα στοιχεῖα τοῦ περιβάλλοντος στὴ Φιλοξενία τοῦ Αβραὰμ ἡ αὐτὰ ποὺ προστίθενται σὲ ἄλλες συνθέσεις τοῦ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ».

Δέντρα μὲ ἀπλὸ περιγραμμα καὶ σχηματικοὶ ἔλικοειδεῖς βλαστοὶ κληματίδας φαιδρύνουν τὸν λευκὸ κάμπο στὴ Δευτέρα Παρουσία ὅπου εἰκονίζεται ὁ καλὸς ληστής (εἰκ. 39) μὲ τὸν τυπικό, ὅπως σὲ διάφορες παραστάσεις τοῦ Παραδείσου, διακοσμητικὸ χαρακτήρα ποὺ οἰκονομεῖ τὴν ὑπερβατικὴ μορφὴ τοῦ οὐράνιου τοπίου. Στὴ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ (εἰκ. 65) λίγες, γρήγορες καὶ μακριές καμπύλες ἀρκοῦν νὰ ἀποδώσουν τὸ σχῆμα τοῦ ὄρους καὶ ἀδρὲς πινελιές σὲ σκοτεινοὺς καὶ φωτεινότερους τόνους τοῦ τοπικοῦ χρώματος τραχύ-

νουν τὴν ἐπιφάνεια καὶ συντείνουν στὴν ἐνιαία διάπλαση τοῦ ὄγκου του, χωρὶς σχηματοποίηση.

Ἀνάλογη πρόθεση γιὰ τὴ φυσικὴ ἀπόδοση τῆς μορφῆς μαρτυρεῖ τὸ ἀρχοντικὸ οἴκημα ποὺ διατηρεῖται στὴ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας (εἰκ. 44, 48, 121, 122). Τὸ μεγάλο οἰκοδόμημα, μὲ πολλαπλὴ λειτουργία, προσδιορίζει καὶ ὀροθετεῖ ἀπὸ ἀριστερὰ τὸ περιβάλλον τῆς θρησκευτικῆς τελετῆς καὶ συνεισφέρει οὐσιαστικὰ στὴν προοπτικὴ τοῦ χώρου. Παράλληλα, συνάπτεται ὄργανικὰ στὰ δρώμενα, μὲ τὴν ἰσόγεια στοὰ του προσφέροντας τόπο στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὴ λιτανεία καὶ θέση, μὲ τοὺς ἔξωτες, στὶς εὐλαβεῖς ἐνοίκους ποὺ δέονται στὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Στὴν ἐν πολλοῖς γραμμικὴ καὶ ἐπίπεδη ἀντιμετώπιση του, ἐντυπωσιάζουν τὸ σύνθετο σχέδιο καὶ ἡ ἐνόπτητη τῆς μορφῆς, ἀλλὰ καὶ ὁ πλοῦτος, ἡ λεπτολογία καὶ ἡ ἀκρίβεια τῶν στοιχείων του, ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶχαν ἀντίκρισμα στὴν οἰκιστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Η ἀναγνωρίσιμη εἰκόνα τοῦ οἰκοδομήματος, σὲ ἀπόκλιση ἀπὸ τὶς οἰκεῖες, συνήθως μακρὰν τῆς πραγματικότητας κτιριακὲς συνθέσεις στὴν εἰκονογράφηση τῶν ἱερῶν γεγονότων, συμβάλλει στὴν ἀλίθεια τὴν ὁποία ἀπαιτοῦσε ἡ ἀναπαράσταση τῆς σύγχρονης λιτανείας. Τὴν καινοφανὴν τόλμη τῆς περιγραφῆς του κατασιγάζουν ἡ γραμμικὴ ἡρεμία τῶν ἐπιφανειῶν μὲ τὰ κοφτὰ περιγράμματα, ἡ διακριτική, ἀν καὶ ἐμφανής, διαγραφὴ τοῦ ὄγκου στὶς στρογγυλότητες τῶν κιόνων καὶ τῶν στεγῶν καὶ ἡ μικρογραφικὴ ἀπόδοση τῶν στοιχείων ποὺ ἐπιφέρει ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ κτιρίου στὸ βάθος ψηλά, σὲ ίκανὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν θεατή.

“Ομοία, στὴν ἀπόδοση τῆς πραγματικότητας στοχεύει ἡ λεπτομερὴς περιγραφὴ τῶν φορητῶν ἀντικειμένων, ιδίως στὶς σκηνὲς τῆς ἀγορᾶς ποὺ ἀναπτύσσονται στὶς παρυφές τῆς Λιτανείας (εἰκ. 52-55, 129-134). Οἱ ξύλινοι πάγκοι καὶ τὰ φάθινα κοφίνια μὲ τὰ διατιθέμενα προϊόντα, ἡ ζυγαριὰ γιὰ τὸ χαβιάρι καὶ τὰ ἄλλα σύνεργα ἔχουν τὸ κανονικὸ σχῆμα τους, μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζονται ἐπίσης τὰ διάφορα λαχανικὰ καὶ τὰ ὄπωρικά. Τὰ τελευταῖα ἀναφέρονται μὲ τὴ γενική τους ὀνομασία στὶς συνοδευτικὲς ἐπιγραφές, ὅπου κατονομάζονται καὶ τὰ συγκεκριμένα εἰδὸν τῶν ἀγγείων, κωθώνια καὶ φωκάδια, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν προσφορά, πιθανῶς, τοῦ ἀγιασματος τῆς μονῆς ἀπὸ τὴ διακόνισσα καὶ, ἀντιστοιχα, γιὰ τὴν πώληση τοῦ ποτοῦ.

Καθώς ὁ μοναδικὸς τρόπος τῆς μεταφορᾶς τῶν κωθωνίων ἀπὸ τὴν γριὰ γυναίκα, μὲ τὴν προσάρτησί τους σὲ μακριὰ ἀλυσίδα κρεμασμένη ἀπὸ τὸν λαιμὸν τῆς μπροστά (εἰκ. 52, 129), ἀνταποκρίνονται ὅλα στὸν προφανὴν ἐπιδίωξην γιὰ τὴν ἀληθιναφανὴν ἀπόδοσην τῶν πραγμάτων, ποὺ ἐμπρέπει στὸν κοσμικὸν χαρακτήρα τῆς μεγάλης παράστασης. Τὸ ἀνάλογο σημειώνεται κυρίως σὲ μικρογραφίες χειρογράφων μὲ σκηνὴς τοῦ ἴδιωτικοῦ βίου. Ἐντούτοις, ἡ ἔφεση γιὰ τὴν προσομοίωσην τῶν χρηστικῶν ἀντικειμένων καὶ τῶν προσφερομένων εἰδῶν μὲ τὴν φυσικὴν τους μορφὴν καὶ κατάστασην, ὥστε αὐτὴν ἐκδηλώνεται στὸν προκειμένην περίπτωσην καὶ γενικὰ διαπιστώνεται στὸν ἀποτύπωσην, ὡσὰν ἀπὸ ἄμεσην παρατήρησην τῶν σκηνῶν καθημερινοῦ βίου στὶς ὁποῖες ἀνίκουν, δὲν ἀποκλείει ἐπίσης τὴν ἐπίδρασην ἀπὸ σύγχρονες τάσεις καὶ πρότυπα τῆς δυτικῆς τέχνης.

Δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τοὺς θρόνους, τὰ ἄλλα ἔπιπλα καὶ τὰ σκεύη στὶς λοιπὲς παραστάσεις, ποὺ κρατοῦν στὸν ἐνδιαφέρουσα ποικιλία τῆς μορφῆς καὶ τῆς κόσμησης λίγο ὡς πολὺ τοὺς συμβατικοὺς τύπους. Ἀκόμη δὲ καὶ ἡ ἔξεζητημένη διαμόρφωση ὁρισμένων ἔπιπλων, ὥστε τὰ θρονία τῶν ἀγγέλων στὴν Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ (εἰκ. 43, 118, 119), ὑπόκειται μὲ τὸν χρωματισμὸν καὶ τὶς γραφικὲς λεπτομέρειες στὸν ἕρεμην ἐπιπεδόπτη ποὺ ἀπαιτεῖ, γιὰ τὴν μείωση τῆς ἐντύπωσης, ἡ δευτερεύουσα θέση τους στὸν παράστασην. Κυρίως τὰ πολυτελὴ ἀγγεῖα στὴν Φιλοξενία (εἰκ. 43, 120) ἀποδίδονται μὲ σχῆμα καὶ δύκο ποὺ ἀνάγουν ἀμεσότερα σὲ πραγματικές, συγκεκριμένες μορφές τους.

Ἡ Δευτέρα Παρουσία στὸν τροῦλο, οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὸν καμάρα, ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων στὰ δυτικὰ ἀφιδώματα διακρίνονται μὲ τὴν ἐγγενὴν πολυκοσμία τῆς σύνθεσης, τὴν ὁποία συνεπάγονται τὰ εἰκονογραφικὰ θέματα. "Ομως, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἴδιες ἡ συναφεῖς παραστάσεις τῆς ἐποχῆς, πλεονάζουν στὸ σύνολο ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ πυκνὴ συγκέντρωση τῶν προσώπων, ποὺ ἀποτελοῦν πρέχον γνώρισμα τῆς διακόσμησης, μὲ κορύφωσή τους στὴν Λιτανεία.

Ὁ χειρισμὸς τοῦ πλήθους, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὰ μεγέθη, τὴν κατάλληλη θέσην, τὴν διάταξην καὶ τὴν ιεράρχησην τῶν μορφῶν, μὲ συναντίληψη τῆς προοπτικῆς τῶν ἐπιφανειῶν καὶ τοῦ χώρου, δείχνει τὴν συνθετικὴν ίκανότητα τοῦ ζωγράφου ὁ ὁποῖος σχεδίασε τὸ εἰκονογραφικὸν πρόγραμμα. Τὰ ὑψη τῆς ὁροφῆς καὶ ἡ ἔκταση τῶν ἀφιδωμάτων δέχονται τοὺς πυκνοὺς σχηματισμοὺς τῶν προσώπων μὲ τὴν ἄνεση τῆς ἀπόστασης ποὺ

ἀπορροφᾶ καὶ ἐλαφρύνει τὸ βάρος τους. Ἐξάλλου, ἡ παράθεση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου, ὥστε καὶ τῶν σκηνῶν τοῦ φόρου χαμπλὰ στὴν Λιτανεία, ἰδίως δὲ ἡ παρεμβολὴ τῶν πολλῶν, σὲ διάφορα σημεῖα ἀγίων καὶ τῶν κοσμητικῶν ταινιῶν ἀποκλιμακώνουν τὴν ἔντασην ποὺ οἱ πολυάνθρωπες συνάξεις δημιουργοῦν μὲ τὴν ὑπερβολὴν τους στὸν διάκοσμο. Σὲ τοῦτο συμβάλλει σημαντικὰ καὶ ἡ χαρακτηριστικὴ στὸν ἀπλότητά της ἀπόδοση τῶν μορφῶν ποὺ τὶς συγκροτοῦν.

Στὸ ἐσωτερικὸ τῶν παραστάσεων ἡ οἰκεία διάταξη τῶν προσώπων καὶ τῶν ἐπὶ μέρους σκηνῶν κατὰ ζῶνες φέρει τὴν ισορροπία στὴν σύνθεσην. Τὴν εὔλεικτην συνοχήν της ἔξασφαλίζουν ἡ σύζευξη τῶν ζωνῶν σὲ ἐπένθετα πρὸς τὸ βάθος ἐπίπεδα, καθὼς στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τοῦ δύμηλου τῶν ἀνθρώπων στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἡ ἐλαφρῶς διαγώνια, συγκεντρικὴ καὶ ἀκτινωτὴ ὄργανωση τους, μὲ διαλογικὴν ἀνταπόκρισην μορφῶν καὶ ὄμάδων, ποὺ δένουν τὰ ίστορούμενα σὲ ἐνότητα.

Ἀναφέρθηκε ἡ ἀπλότητα τῶν μορφῶν στὶς μεγάλες ὄμάδες. Στὶς τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ κατὰ πολὺ ἀπὸ τὶς μορφολογικὲς καὶ ἄλλες ἐπιφροὲς τῆς κομνήνειας τέχνης, οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται ἀκόμη στὸν προγούμενο διάκοσμο τοῦ ναοῦ, γιὰ νὰ συνταχθοῦν μὲ τὶς προχωρημένες ἀπόφεις τῆς ἐρμηνείας ποὺ προβλημάτιζαν τοὺς ζωγράφους κατὰ τὶς ύστερες δεκαετίες τοῦ 13ου αἰώνα. Στὴν βάση αὐτῆς τῆς προβληματικῆς παραπέμπει ἡ συχνὰ πραγματιστικὴ στὸν ἀπλότητα τῆς ἀπόδοση τῶν προσώπων στὸν νάρθηκα, μὲ τρόπους ποὺ τείνουν στὸν ἔξομοίωσην μὲ τὴν φυσικὴν παρουσία τους σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν ὄψη, τὴν στάσην, τὴν κίνησην, ὥστε καὶ στὸν πλούσια ἡ συνοπτικὴ πτύχωση τοῦ ἐνδύματος.

Ἡ διαφέρουσα θεωρία τῶν μορφῶν σημειογραφεῖ τὴν ἀπόστασην ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ Ιεροῦ. Ἄλλα δὲν λείπουν τὰ συγγενὴ στοιχεῖα τῆς τεχνικῆς καὶ τῆς τεχνοτροπίας ποὺ τοποθετοῦν, γενικότερα, τὴν μετάβασην τῆς ζωγραφικῆς ἀπὸ τὴν πρώτη στὴ δεύτερη φάση τῶν τοιχογραφιῶν σὲ ἓνα ἐπίπεδο συνεκτικῆς ὡς πρὸς τὸ ὑφος ἐξέλιξης, χωρὶς ἐκρικτικὲς ἀντιθέσεις.

Ἡ χρήση τοῦ λαζουρίτη, ἡ στιλπνότητα τοῦ μαύρου στὸν κάμπο τῶν παραστάσεων, ὥστε ὑπάρχει, καὶ ἡ εὐγένεια τῆς χρωματικῆς κλίμακας, μὲ βασικὰ χρώματα, τόνους καὶ ἀποχρώσεις ποὺ σὲ πολλὰ ὄμοιώνονται μὲ τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ κυρίως ναοῦ, δείχνουν τὴν ἀρτιά κατάρτισην τοῦ ζωγράφου ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν ίστοροποση τοῦ νάρ-

θηκα· δηλώνουν, ἀντίστοιχα, τὸν πρόθεσπν του γιὰ τὴν τήρησην ὁμοιογενοῦς χρωματικοῦ κλίματος στὴ δεύτερη διακόσμηση τοῦ μνημείου.

Χαρακτηριστικὴ γιὰ τὴν ἀπόδοση συναφῶν ἐντυπώσεων εἶναι, σὲ λεπτομέρεια, ἡ χρωματικὴ ταύτιση – ὅμοια μὲ τοῦ ἴματού τοῦ Χριστοῦ στὴν Προσευχὴν καὶ στὸ Χαίρετε (εἰκ. 8, 14) – τοῦ μαφορίου τῆς Παναγίας (εἰκ. 64) καὶ τοῦ μανδύα τῶν ἀγίων στὸ νότιο ἀψίδωμα τῆς ἀνατολικῆς (εἰκ. 66) καὶ στὴ βόρεια παραστάδα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 56) καὶ προσώπων στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 57) μὲ τὸν κάμπο, μὲ τὸν ὄποιο σμίγουν οἱ μορφὲς κατὰ μέρος καὶ ἀποχωρίζονται μὲ ἑρυθρὸν λευκὸ καὶ μαῦρο περίγραμμα. Τὸ ἀπαλὸ πράσινο στὰ φορέματα, τὸ λευκὸ ποὺ παρεμβαίνει συχνά, καθαρὸν μὲ ἐλαφρὲς προσμίξεις ἄλλων χρωμάτων, τὸ ωχροκάστανο καὶ τὸ ρόδινο, συνδυασμένο μὲ λευκὸ στὶς πτυχὲς τοῦ ἐνδύματος, ἔχουν παρόμοια μὲ τοῦ κυρίως ναοῦ χροιὰ καὶ ἀνάλογη λειτουργία καὶ, ὥπως σποραδικὰ τὸ ζωηρὸ πράσινο καὶ τὸ δυνατὸ καὶ αἰφνίδιο γαλάζιο (εἰκ. 40, 44, 50, 54), φωτίζουν τὴν χρωματικὴν σύνθεσην ποὺ, συγκριτικά, παρουσιάζει αἰσθητὴν ὑψεσην στὸν νεότερο διάκοσμο. Τὴν ἐντύπωσην τοῦ συνόλου ρυθμίζουν τὰ βαθύτερα χρώματα, κυανό, κυανόμαυρο, καστανό, καστανέρυθρο καὶ σκοτεινὸ πράσινο, μὲ συνδυασμούς, ἔκτασην καὶ πυκνότητα ποὺ προσδίδουν χαμηλότερο καὶ πρεμπτό τόνο στὶς τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα.

Τὸ ἕιδος νηφάλιο ὑφος κανονίζει τὴν ὑπόστασην καὶ τὴν κίνησην τῶν εἰκονιζομένων προσώπων. Οἱ στάσεις, μετωπικὲς ἢ πλάγιες, εἶναι ἓπισυχες, σοβαρὲς καὶ ἐπίσημες, οἱ χειρονομίες ἀπλὲς καὶ ποικίλες καὶ στὴν ἐπανάληψη τους συχνὰ τελετουργικές, ἐνῶ κυρίως στὶς σκηνὲς ποὺ πλαισιώνουν τὴν Λιτανείαν τῆς εἰκόνας τῆς Ὀδηγήτριας (εἰκ. 52-55, 129-134) ἀποκτοῦν τὴν ἐλευθερία, τὴν ὄρμὴν καὶ τὴν ἀμεσότητα ποὺ ἔκζητει ἡ καθημερινότητα τῶν δρωμένων. Εἶναι δὲ ἐνδεικτικό, ὡς στοιχεῖο ποὺ συντείνει στὴν ἀποτύπωση τῆς πραγματικότητας, ὅτι μόνο στὶς σκηνὲς τῆς Λιτανείας οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νεαρούς ἄνδρες ποὺ συχνάζουν στὴν ἀγορὰ τῆς ἡμέρας δείχνουν, μὲ φυσικότητα στάσης καὶ δράσης, τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή.

"Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ αὐξημένη κίνηση στὶς παρυφὲς τῆς μεγάλης εἰκόνας, σύμφωνη μὲ τοὺς ὄρους ποὺ διέπουν τὴν ἀπόδοση τῆς κοσμικῆς παράστασης, ἐκδηλώνεται ἀνάλογα στὴ γλαφυρὴ καὶ κόσμια συνάθροιση τῶν μικρογραφημένων γυναικῶν ποὺ δέονται στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου, στὸ βάθος ἐπάνω (εἰκ. 48, 122). Αὐτὲς διακρίνονται ἐπίσης μὲ τὴν ζωηρὴν τους ἐμφάνισην,

μὲ ἐναλλαγὴ στὴ στάση καὶ ποικιλία στὶς χειρονομίες. Καὶ οἱ περισσότερες, κλίνοντας πρὸς τὴν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας, αἴρουν στὴν πλάγια θέση τους τὸν ρυθμὸ τῆς πομπῆς, ποὺ μεταφέρεται διάχυτος στοὺς ἔξωστες.

Καθὼς στὶς προηγούμενες τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, οἱ μορφὲς εἶναι συνήθως φυλές, ραδινές, ἄν καὶ λιγότερο εὔκαμπτες – μὲ τὴν ἔξαίρεσην, ἰδίως, αὐτῶν στὶς σκηνὲς τοῦ φόρου στὴ Λιτανεία. Στὶς στενόμακρες ἐπιφάνειες τόξων καὶ παραστάδων οἱ ἀρχαγγελοι (εἰκ. 142), οἱ ἵεραρχες (εἰκ. 112, 113), ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αιγυπτία (εἰκ. 67) καὶ ὁ ἄγιος στὴ βόρεια παραστάδα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 56) προσαρμόζονται στὴ στενότητα τοῦ χώρου μὲ ὑπερύψολο ἀνάστημα, ποὺ μακραίνει στὰ κάτω ἄκρα. Ξεχωρίζουν ἐπίσης στὴ Λιτανεία οἱ κορυφαῖες δέσποινες στὸ ἀριστερὸ τῆς πομπῆς (εἰκ. 44, 47, 50) καὶ ἡ πιθανὴ διακόνισσα στὴν παραστάδα (εἰκ. 52, 129) μὲ ἐπιβλητικὸ σὲ ὑψος καὶ εύρος παράστημα.

Οἱ μορφὲς ὁρίζονται μὲ διακριτικὸ ἔξωτερικὸ περίγραμμα. Ἡ ἀπόδοση τους σπανιότερα ἐκφεύγει ἀπὸ τὴν ἐντύπωσην μιᾶς ἡθελημένης ἐπιπεδότητας, δηλωμένης κυρίως στὴ μεταχείριση τοῦ ἐνδύματος μὲ τρόπο ποὺ μετριάζει τὴν ἐμφασην τοῦ σώματος.

Ἡ λιτὴ στοὺς σχηματισμοὺς της, μαλακὴν καὶ πρεμπτὸ διευθέτησην τῶν πτυχῶν στὰ φορέματα ἀποτελεῖ ἕιδος γνώρισμα τῶν τοιχογραφιῶν στὸν νάρθηκα. Διαφέρει βασικὰ στοὺς καθημένους ἀγγέλους τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ (εἰκ. 43, 118, 119) καὶ σὲ γηραιὸ ἄγιο στηθαρίου (εἰκ. 73, 149), τῶν ὄποιων τὰ ἐνδύματα ἔχουν πλούσια καὶ, στὴν ἐπαναληπτικὴν διεργασία της, περιτεχνὴ πτυχολογία, μὲ σύστασην ποὺ ἀνατρέχει σὲ κομνήνεια πρότυπα· τῶν ἀγγέλων θυμίζει ἀνάλογα δείγματα τοῦ κυρίως ναοῦ, σὰν τοῦ πρώτου ἀρχιερέα στὴν Κρίση τοῦ Πιλάτου (εἰκ. 10).

Στὶς ὅρθιες μορφὲς ἡ πτυχολογία κρατεῖται σὲ ἡπιότερο τόνο. Μαλακές καὶ ἀραιές γραμμικὲς πτυχὲς μὲ φορὰ πρὸς τὰ κάτω ἢ διαγώνιες καὶ καμπύλες σὲ ἐπάλληλη διάταξη, συχνότερα δὲ πυκνὲς καὶ παράλληλες κατακόρυφες πινελιές, μὲ ἀποχρώσεις ποὺ σβήνουν στὸ χρῶμα τοῦ ὑφάσματος, διαμορφώνουν τὸ ἐνδυματικὸ ἀνάλογα μὲ τὴ στάση, διαγράφουν τὰ μέλη καὶ σημειώνουν τὴν κίνησην, χωρὶς νὰ προβάλλουν τὸν ὅγκο τοῦ σώματος, ποὺ διαφαίνεται στὸ εύρος τῆς μορφῆς καὶ στὴν καμπύλη τῶν ὤμων. Οἱ πυκνές, ἀλλεπάλληλες καὶ χυτὲς πινελιές τῶν πτυχῶν, ὥπως σὲ πρόσωπα τῆς Λιτανείας (εἰκ. 50, 52-54, 129-132) καὶ τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 57, 135, 137), προσομοιάζουν μὲ ἐκεῖνες τοῦ ἴματού τοῦ Χριστοῦ στὴν Κρίση τοῦ

Πιλάτου (εἰκ. 10). Ξηρότερες γραμμές ἀκολουθοῦν τὶς ἔντονες χαράξεις τῶν πτυχώσεων στὸ φόρεμα τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (εἰκ. 67), ἐνῶ μὲ λεπτότητα δηλώνεται, ἀντίστοιχα, τὸ χαρακτὸ σχέδιο τους σὲ ἀρχιερεῖς καὶ αἱρετικοὺς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (εἰκ. 41, 115, 117) ἢ στὸν ἄγιο Πλάτωνα (εἰκ. 72, 150).

Τὰ φορέματα εἶναι πλατιὰ καὶ ἀνετα, γενικά, καὶ διαρθρώνονται πάντα σὲ λογικὴ συνάρτηση μὲ τὸ σῶμα. Συχνὰ καλύπτουν μὲ ἀναδίπλωση τὴν ζωστὴν μέσην, σχηματίζοντας πλούσια καμπύλη (εἰκ. 50, 52-55, 58, 62), καὶ στὸ κράσπεδο καταλήγουν ἵσια. Ἀντίθετα, στὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς δύο νέους στὸ σκοπὸν τῆς πιθανῆς διακόνισσας (εἰκ. 52), στὸν γηραιὸ μάγο, τὸν προσωποποιημένην γῆν καὶ τὸν νεαρὸν ποιμένα στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 58, 60, 62) οἱ κύριες πτυχὲς τοῦ χιτώνα καὶ τοῦ μανδύα ἀπολήγουν ἐλεύθερα μὲ ἀραιὸ καὶ φυσικὸ κυματισμὸ στὸν παρυφὴν καὶ μὲ εὐκίνητες ἢ μὲ πιὸ δύσκαμπτες καὶ ὁξύτερες ἀναδίπλωσεις ποὺ δείχνουν, ἀντίστοιχα, τὸν ἐλαφρότητα ἢ τὸ βάρος τοῦ ὑφάσματος.

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ ἄγιος Ἀνεμόδιστος στὸ σωζόμενο τρῆμα τῆς τοιχογραφίας (εἰκ. 148). Ὁ μανδύας του σὲ ἀπαλὸ πράσινο χρῶμα, φωτισμένος στὸν ὕψος ὕψους καὶ στὸ ἀνοιγμα μὲ λευκὸ ποὺ λειαίνει τὸν ἐπιφάνεια καὶ διαρθρωμένος μὲ λίγες λεπτὲς γραμμικὲς πτυχές, διαγράφει καὶ δηλώνει μὲ τὸν ὄμοιογένεια τῆς ζωγραφικῆς ὑφῆς του καθαρότερην ἀπὸ τῶν ἄλλων μορφῶν τὴν σωματικὴν εὔρωστία τοῦ νεαροῦ ἀγίου. Ἡ ὄγκηρὴ μορφὴ, μὲ εὐρὺ στέρνο, ἀνετα χαμπλωμένους ὕψους, στιβαρὸ λαιμὸ καὶ δυνατὸ κεφάλι, δίνει τὸν αἰσθητὸν γλυπτικῆς ὑπόστασης ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ἐπίπεδα τῆς εἰκόνας.

Ἐντονη, ἀν καὶ ἡπιότερη, πλαστικὴ παρουσία ἔχει ἐπίσης, ἀνάμεσα σὲ ἄλλους, ὁ ἄγιος Εὐγράφος (εἰκ. 70, 146). Τὸ ἀνάγλυφο τῆς πλατιᾶς μορφῆς του ἀναδεικνύεται μὲ ἀνάλογα σωματικὰ γνωρίσματα, ἐνῶ ἢ μαλακὴ πτύχωση καὶ τὰ χρώματα στὰ φορέματα ἥρεμοῦν τὸν ἐντύπωσή του. "Ἄσ σημειωθεῖ ὅτι, ὅπως καὶ οἱ ὄμολογοι ἄγιοι στὸν τριάδα τῶν φορητῶν εἰκόνων ποὺ κοσμοῦν τὸ μέτωπο τοῦ νότιου τόξου (εἰκ. 68, 69), ὁ Εὐγράφος φέρει φωτοστέφανο ποὺ τὸν διαχωρίζει ἀπὸ τὸν ὡχροκάστανο, χρυσίζοντα κάμπο τῆς εἰκόνας μὲ ἀνοικτότερο, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ζεστὸν ὡχρα του στοὺς λοιποὺς ἀγίους τοῦ νάρθηκα, ὡχρόλευκο καὶ ὡσὰν μεταλλικῆς ὑφῆς χρῶμα.

Ἡ διακόνισσα, πιθανῶς, καὶ οἱ κυρίες σὲ πρῶτο ἐπίπεδο ἀριστερὰ τῆς πομπῆς στὴν Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας (εἰκ. 50, 52) διακρίνονται μὲ τὸ μνημειακὸ ἀνάστημα, τὸ συμπα-

γή, πλατιὰ καὶ τονισμένη στὸν ὕψος διαγραφὴ τοῦ σώματος καὶ τὸ γεμάτο πρόσωπο, ποὺ προσδίδουν στὸν ἐμφάνισή τους τὴν βαρύτητα τοῦ ὄγκηροῦ, ὅπως διατυπώνεται σὲ σύγχρονη τάση τῆς τέχνης. Ἄλλὰ τὴν ἐκδήλωσή του, ὑποταγμένη στὰ ἐπίπεδα τῆς εἰκόνας, ισορροπεῖ καὶ κατασιγάζει ἢ ζωγραφικὴ καὶ χρωματικὰ ἐνιαία διεργασία τῆς ἐπιφάνειας στὰ ἐνδύματα, ποὺ ἐναρμονίζεται ὡς πρὸς τὸν ἥρεμο τόνο μὲ τῶν ἄλλων μορφῶν.

Τὰ πρόσωπα ἔχουν ὠοειδὲς σχῆμα, μὲ χαμπλὸ ἢ καὶ ψηλὸ μέτωπο καὶ πλατιές παρειές, καὶ μακραίουν στὸν ὕψος γενειοφόρους, ἐνῶ σὲ γυναικες τῆς Λιτανείας τυλιγμένα μὲ τὸ μαντόλι ἀποδίδονται στρογγυλά. Τὰ χαρακτηριστικά τους εἶναι ἀδρὰ καὶ κανονικά, τὸ ἥθος σοβαρὸ καὶ, γενικότερα, μᾶλλον βαρύ· ἢ ἐκφραστικὸν, ἀνοικτὸν καὶ ἐναργής, ἀναδίδει ἐσωτερικὴ γαλήνη, ἐντονη σκέψη καὶ προσοχή, εἴτε πρόδηλο, μετρημένο στὸν τόνο του πάθος.

Οἱ φυσιογνωμίες ποικίλουν ὡς πρὸς τὸν τύπο, τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὴν ἐκφραστικήν, ἐπίσης στὸ εἶδος τῆς κόμης καὶ τῆς γενειάδας, καὶ δείχνουν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ζωγράφου γιὰ τὴ διερεύνηση τοῦ ἀτομικοῦ χαρακτήρα, ποὺ διαφοροποιεῖ τὸν προσωπικότητα τῶν εἰκονιζομένων μορφῶν. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἔξατομίκευσης τῶν προσώπων, ἀντιληπτὴ ἀκόμη καὶ στὶς μικρογραφημένες μὲ συνοπτικὰ μέσα γυναικες ποὺ δέονται στὸν ἔξωστες τοῦ κτιρίου στὴν Λιτανεία (εἰκ. 48, 49, 122), εἶναι ἐμφανῆς στὸν ἀπαλὸν καὶ ρεμβώδην ἐκφραστικὸν ναρθηκοῦ μάγου στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 59, 138), στὸ σοβαρό, ύπερηφανο ἥθος τοῦ ἀγίου Εὐγράφου (εἰκ. 70, 146), στὸ πάθος ποὺ ἀναβλύζει στὸ βλέμμα τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (εἰκ. 67).

Στὸν ἐντυπωσιακὸ μορφὴ τῆς ὁσίας τὸ βάρος τοῦ γήρατος καὶ τῆς πολύχρονης ἀσκησῆς ἀποτυπώνεται στὸ λιγνὸ σῶμα καὶ στὸ στεγνό, διαβρωμένο ἀπὸ τὶς ρυτίδες πρόσωπο, μὲ τὸ γαμψὸ μύτη, τὸν κρεμασμένη γνάθο, τὸ μυτερὸ καὶ προτεταμένο πιγούνι, τὰ σκληρὰ μαλλιά καὶ τὰ γωνιώδη καὶ ὅμοια ἀσπρισμένα φρύδια. Τὰ χέρια τῆς εἶναι ύπερβολικὰ μακριά, ὅπως ἀνάλογα τὰ χέρια τοῦ ἀνθρώπου στὴν Λιτανεία ποὺ προσφέρει τὰ φωκάδια (εἰκ. 54, 132) καὶ ὁ ἐπιμπκυσμένος βραχίονας τοῦ Ἀβραὰμ στὴν Φιλοξενία (εἰκ. 43, 118), ἐνῶ σὲ φανερὴ σχεδιαστικὴ ἀστοχία διφέλεται ἢ ἀφύσικη θέση ἀπὸ τὸν ὅποια προβάλλει τὸ δεξιὸ χέρι τῆς Μαρίας. Σχεδιαστικὲς ἀβλεψίες παρατηροῦνται καὶ ἀλλοῦ, στὰ ἄνισα καὶ μὲ ἔντονη βράχυνση χέρια τοῦ καλοῦ ληστῆ στὴ Δευτέρα Παρουσία (εἰκ. 39) καὶ τοῦ ἀγίου στὴ βόρεια παραστάδα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς

(εἰκ. 56), εἴτε στὸ λίγο διαφορετικὸ σχῆμα ποὺ ἔχουν τὰ αὐτὶὰ τοῦ ἀγίου Πλάτωνος (εἰκ. 72, 150) καὶ ἀνώνυμου ἀγίου σὲ στοθάριο τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 73, 149).

Τὸ πλάσιμο στὸ πρόσωπο καὶ στὰ ἄλλα γυμνὰ μέρη, ὅσο φαίνεται στὴ σημερινὴ κατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν, εἶναι μαλακὸ στὴ ζωγραφική του σύσταση καὶ παρουσιάζει σὲ κάθε μορφὴ ἵκανὴ χρωματικὴ ὄμοιογένεια. Καστανωπό, σταρόχρωμο, ὑπόφαιο, διαβαθμίζεται μὲ διάχυτο φωτισμὸ ὥχρας καὶ λευκοῦ στὰ σαρκώματα καὶ μὲ ἀπαλὲς ἢ βαριές στὰ ἄκρα σκιές καὶ ἀποδίδει ἐνιαία, κάποτε πυκνὴ ἀπὸ τὶς ἀλλεπαλλοπεῖς πινελιές, ἐπιφάνεια ποὺ ἀφίνει τὰ χαρακτηριστικὰ καθαρά. Τὰ φῶτα, μὲ λίγες λευκές ζωηρές πινελιές, περιορίζονται σὲ καίρια σημεῖα. Στὶς γυναικῶν τοῦ δεξιοῦ τῆς πομπῆς στὴ Λιτανεία (εἰκ. 51) τὸ σταρόχρωμο σάρκωμα σημίγει στὰ ἄκρα μὲ ἀνάλαφρο πράσινο καὶ στὶς μικρὲς μορφὲς τῶν γυναικῶν στοὺς ἔξωστες (εἰκ. 48, 49) τὸ πρόσωπο, ἴδιας στὶς κόρες, φωτίζεται ὀλόκληρο μὲ λευκό, στὴν Ἐλισάβετ (εἰκ. 65) παίρνει σχεδὸν τὸ χρῶμα τῆς ὥχρας στὸ φωτοστέφανο, μὲ ἀπότομη μετάβαση σὲ καστανές σκιές.

Μὲ σύνθετη ὑφὴ καὶ τρόπους συνάρτητους μὲ τὴ σημασία, τὴ θέση καὶ τὸ μέγεθος τῶν μορφῶν, ποὺ διαφοροποιοῦνται καὶ στὴν ἴδια παράσταση, ὅπως συμβαίνει στὴ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων, τὸ πλάσιμο ἀποδίδει ζωγραφικὰ τὸ ἀνάγλυφο καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν σαρκωμένων προσώπων, καθὼς στὸν ἄγιο Ανεμόδιστο (εἰκ. 148), στοὺς μάγους καὶ τοὺς ἀνθρώπους, κάτω, τοῦ Στιχηροῦ (εἰκ. 59, 61, 138, 140). Στοὺς νεαροὺς τῶν σκηνῶν τῆς ἀγορᾶς καὶ στὶς γυναικεῖς ποὺ δέονται στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου στὴ Λιτανεία (εἰκ. 48, 49, 52-55), μὲ τὰ σχεδὸν ἀφώτιστα καὶ, ἀντίστοιχα, ὀλόφωτα πρόσωπα, καὶ στοὺς ποιμένες τοῦ Στιχηροῦ (εἰκ. 62, 139) διαγράφεται πιὸ ἀπλὸ ἢ καὶ ἐπίπεδο στὴ μονοχρωμία του, μὲ διάφανες καὶ ἀλλοῦ βαθύτερες εἴτε λανθάνουσες στὸ περίγραμμα τοῦ προσώπου σκιές.

Μὲ φυσικότητα ἀποδίδεται ἡ σκιὰ στὸν γερὸ καὶ ὄρθιοστημένο λαιμὸ καὶ ἡ, δίχως σχηματοποίηση, σύνδεσή του μὲ τὸ στέρνο δηλώνεται μὲ μαλακὴ καμπύλη, ἐνῶ σὲ ἡλικιωμένο ἀξιωματοῦχο στὸ δεξιὸ ὑμιχόριο τῶν ἀνθρώπων στὸ Στιχηρό (εἰκ. 63, 141) ἡ πυκνὴ διάρθρωση τῆς ἐπιφάνειας τονίζει τὸν μυώδη δύγκο του. Τὰ χέρια, ἐκφραστικὰ στὴν κίνηση, ἔχουν συνήθως μακρὶα ἀσπόνδυλα δάκτυλα μὲ διακριτὰ περιγράμματα καὶ συχνὰ σχεδιασμένα τὰ νύχια, καὶ πλάθονται ἐπίσης μὲ μαλακὴ φωτοσκίαση.

Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου διαμορφώ-

νονται ἀνάλογα μὲ τὸν τύπο του. Ἔχουν ποικιλία στὸ σχῆμα καὶ γράφονται μὲ ἀδρὲς σταθερὲς πινελιές σὲ καστανὸ καὶ, σπανιότερα, σὲ μελανὸ χρῶμα. Κυριαρχοῦν στὴν ἐντύπωση τὰ ἀμυγδαλωτά, μεγαλωμένα μὲ τὴ σκιάση μάτια. Εἶναι ἀνοικτόχρωμα ἢ βαθύχρωμα καστανά, καὶ γαλανὰ σὲ γυναικεῖς στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου στὴ Λιτανεία, μὲ δηλωμένη τὴν κόρη, καθαρὸ ἢ θαμπωμένο ἀσπράδι καὶ ἵριδα συχνὰ στρογγυλή, καὶ μὲ βαριὰ βλέφαρα, μὲ φωτισμένο τὸ ἐπάνω καὶ τὸ κάτω βυθισμένο στὴ σκιά, ποὺ βαθαίνει τὸ βλέμμα. Τὰ φρύδια, ἔντονα καὶ στοὺς ἄνδρες συνήθως δασιά, ἀκολουθοῦν τοξωτὴν ἢ εὐθεία, σπανιότερα γωνιώδη, γραμμὴ καὶ συχνὰ σμίγουν μὲ σκιὰ στὴ ρίζα τῆς μύτης. Τὸ στόμα εἶναι κανονικό, μὲ σκιερὸ τὸ ἐπάνω χεῖλος καὶ τὸ κάτω, ποὺ ἐνίστε σχεδιάζεται μὲ μακριὰ καὶ εἰσέχουσα ἀπὸ τὰ ἄκρα καμπύλη, φωτισμένο μὲ καστανέρυθρο χρῶμα. Ἡ μύτη εἶναι ἐπίσης κανονικὴ ἢ καὶ μακριά, μὲ ἵσια καὶ σπανίως κυρτή, λεπτὴ στὴ φωτεινὴ ἐπιφάνεια ράχη.

Ἡ κόμη καὶ ἡ γενειάδα ποικίλλουν στὸν τύπο τους καὶ ἀποδίδονται, σύμφωνα μὲ τὴν ἡλικία, σὲ καστανὸ καὶ καστανέρυθρο μὲ ώχρες ἀνταύγειες, λευκὸ καὶ φαιό χρῶμα. Στὶς γυναικεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Μαρία τὴν Αίγυπτια, τὰ μαλλιά εἶναι μακριὰ καὶ χυτὰ στοὺς ὕμους, ὅπως καὶ σὲ μερικὲς ἀνδρικὲς μορφές, στοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν Ἀβραὰμ στὴ Φιλοξενία καὶ τοὺς ἀγίους στὸ τύμπανο τοῦ νοτιοανατολικοῦ ἀψιδώματος καὶ στὴ βόρεια παραστάδα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς. Στοὺς ἄνδρες εἶναι συνήθως κοντά, κυματιστὰ εἴτε ἵσια ἢ ἀλλοτε, τὸ ἴδιο συχνά, φθάνουν ἔως τὸ μέσο τοῦ αὐχένα, σχηματίζοντας πλούσια καὶ χαρακτηριστικὰ στὸ εἰδος τῆς κόμμωσης, μὲ διάφορες παραλλαγές, ποὺ πλαταίνει πυκνὴ πρὸς τὰ κάτω μὲ κυματισμοὺς καὶ βοστρύχους ἢ φέρεται μὲ ζωηρότερη κίνηση πρὸς τὰ πίσω. Τὸ μουστάκι, πυκνὸ καὶ μακρύ, ἐνώνεται μὲ τὴ γενειάδα, ποὺ εἶναι κοντή, στρογγυλὴ καὶ σὲ ἄλλες μορφὲς μακρύτερη, μὲ καμπύλη, διχαλωτὴ καὶ ὀξεία ἀπόληξη. Οἱ λεπτομέρειες στὰ μαλλιά καὶ τὰ γένεια διαμορφώνονται μὲ ἀδρὲς γραμμικὲς καὶ ἐλεύθερες πινελιές, ἐνῶ ἀλλοῦ, γιὰ παράδειγμα στὴ γενειάδα τοῦ γηραιοῦ μάγου στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 59, 138), συντίθενται σὲ ὄμοιογενὲς σῶμα μὲ φυσικὴ σὲ χρῶμα καὶ ὄγκο ἀπόδοση. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι στὸν τελευταῖο ἢ σπανιότερη θέση τῆς γενειάδας, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν κίνηση τῆς κεφαλῆς καὶ, χωρίζοντας ἀπὸ τὸν λαιμό, ὅπως ἐκείνη τοῦ Χάζαρι (εἰκ. 53, 131), πέφτει ἵσια μπροστά.

Οἱ διαφορὲς ποὺ παρατηροῦνται ως πρὸς τὸν τρόπο τῆς ἐργασίας δύσκολα μποροῦν νὰ βοηθή-

σουν στὴν σαιφὴν διάκρισην τῶν τοιχογραφιῶν κατὰ τόπους καὶ νὰ τεκμηριώσουν τὸν ἀνεπιφύλακτην ἀπόδοσή τους στὸν ὑπεύθυνο τῆς ἱστόρησης καὶ, ἀντίστοιχα, σὲ συνεργάτην ἢ βοηθούς του. Ἀρκοῦν γιὰ τοῦτο μερικὰ παραδείγματα.

Στὸ ἐνιαῖο ὑφος τῆς διακόσμησης, οἱ παραστάσεις τῆς Φυγῆς τῆς Ἐλισάβετ (εἰκ. 65) καὶ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (εἰκ. 67) δίνουν δείγματα ξηρότερης, τραχύτερης στὴν γραμμὴν καὶ τὸ χρῶμα ζωγραφικῆς, μὲ τὸν ὅποια συνδέεται στὸ χρωματικὸν ποιόν της ἢ καθαρὴν καὶ εὔχυμην νεανικὴν μορφὴν τοῦ ἀγίου Πλάτωνος (εἰκ. 72), ὅπου, πάλι, οἱ πτυχὲς καὶ τὸ περίγραμμα τοῦ λευκοῦ ὑφάσματος στὸν ὄψιν του γράφονται μὲ γαλάζιο, καθὼς στὸ μαφόριο τῆς Ἐλισάβετ. Τὴν συντροπτικὴν ἔρμην τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ (εἰκ. 43) χαρακτηρίζει ἡ γραμμικὴ κινητικότητα τῶν πτυχώσεων στὰ φορέματα τῶν ἀγγέλων, ποὺ διακρίνεται, καὶ μὲ τὰ ἴδια τοῦ ἴματίου τους χρώματα, τὸ ἔνδυμα γηραιοῦ ἀγίου σὲ στηθάριο τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 73), ἐνῶ τὸ πρόσωπο τῆς Σάρρας πλάθεται ὅπως τῆς Ἐλισάβετ μέ, ἡ πιότερο ἐκείνης, τόνο ζεστῆς ὥχρας. Σημαντικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴν διαφορὰν ἔργασίας στὶς μεγάλες παραστάσεις τῆς δυτικῆς πλευρᾶς σημειώνεται στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων, στὸν ὄμιλο τῶν ἀνθρώπων ποὺ ύμνοῦν τὴν Θεοτόκο. Οἱ σωζόμενοι στὸ ἀριστερὸ ὑμιχόριο (εἰκ. 61, 140) ἔχουν λαγαρὸ καὶ ἀβρό, ὅμοιο μὲ τῶν μάγων ἐπάνω, πλάσιμο τοῦ προσώπου, ποὺ ἀντιτίθεται στὸ ἔντονο, βαρὺ καὶ πυκνὸ τῶν δύο ἀξιωματούχων, ἰδίως, στὸ δεξιὸ ὑμιχόριο ποὺ στέκονται φυλότερα πίσω (εἰκ. 63, 141).

Τὰ ποικίλα στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν μορφῶν ὑποδιλῶνουν τὴν συμμετοχὴν δύο, ἵσως, ἢ περισσοτέρων ζωγράφων στὸ συνεργεῖο τοῦ νάρθηκα, χωρὶς νὰ ἐπιτρέπουν, καθὼς ἀναφέρθηκε, τὴν ἀπρόσκοπτη διάκριση τῆς ἔργασίας ἐκάστου στὶς διάφορες ἐπιφάνειες. Ἡ παρουσία τοῦ ἰθύνοντος ζωγράφου εἶναι φανερὴ στὶς ἐμπνευσμένες συνθέσεις τῶν δυτικῶν ἀψιδωμάτων, ἐπίσης σὲ ἀγίους ὅπως ὁ Ἀνεμόδιστος καὶ ὁ Εὐγραφος, καὶ αἰσθητὴν ἡ συμμετοχὴ ἐνὸς ἵκανοῦ, ἀν καὶ στὸν ἄνισην ἔργασία πιὸ συγκρατημένου τεχνίτη στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ σὲ ἄλλες παραστάσεις καὶ ἀγίους στὸ νότιο μέρος τοῦ νάρθηκα. Εἶναι δὲ πολὺ πιθανὸ ὅτι δὲν ὑπῆρξε αὐστηρὸς κατὰ τόπους περιορισμὸς γιὰ κάθε ζωγράφῳ ὡς πρὸς τὴν ἔκτασην ποὺ θὰ εἶχε ἡ ἔργασία του στὴν διακόσμηση. Ἀλλὰ οὐσιαστικότερα εἶναι τὰ συναγόμενα γιὰ τὴν εύρυτητα γνώσης καὶ ἀντίληψης ποὺ καθόρισε, μὲ ἐπάρκεια ἔκφρασης, τὴν συνδιαλλαγὴν τῶν ζωγραφικῶν στοιχείων σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν

συλλογικὴν ἔρμην ταῖς κατὰ μέρος, στὴ διάπλασην καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν μορφῶν, μὲ τρόπο ποὺ συνάδει στὸν τύπο καὶ ἀποδίδει τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὑθος τῶν παριστανομένων προσώπων.

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ νάρθηκα συναριθμοῦνται στὰ ζωγραφικὰ ἔργα ποὺ κόσμησαν κατὰ τὸν 13ο αἰώνα τὶς ἐκκλησίες στὴν πόλη τῆς Ἀρτας καὶ στὴν πλατιὰ περιοχὴ της. Εἰδικότερα, καταλέγονται στὴν ὄμάδα αὐτῶν ποὺ σώζονται ἀπὸ τὶς τελευταῖς δεκαετίες τοῦ αἰώνα. Πρόκειται, ἀκριβῶς, γιὰ τὶς τοιχογραφίες ἀπὸ πρώτην ἢ δεύτερη φάση ἔργασιῶν στὸ καθολικὸ τῶν ἀλλοτε μονῶν τῆς Ἁγίας Θεοδώρας στὴν πόλη<sup>462</sup>, τῆς πλησιόχωρης Βλαχέρνας, τῆς Παντάνασσας κοντά στὴ Φιλιππιάδα<sup>463</sup>, τοῦ Ἅγιου Δημητρίου τοῦ Κατσούρη στοὺς Πλασιοὺς<sup>464</sup> καὶ τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς ἢ Παναγίας τῆς Βελλᾶς στὸ Παλιοχώρι, κοντά στὸ Βουλγαρέλι (σύμερα Δροσοπηγή)<sup>465</sup>, ἀφιερωμένης ἀρχικὰ στὴ Θεοτόκο τὴν Πανύμνητο<sup>466</sup>, καὶ γιὰ τὸν

462. Παπαδοπούλου, Τοιχογραφίες τῆς Ἁγίας Θεοδώρας ὁ.π. (σημ. 11) 100. Βοκοτόπουλος, Ἡ τέχνη στὸν "Ηπειρο 53. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εἰκόνες τῆς Ἀρτας 51 κέ., εἰκ. 44, 45.

463. Ἐργον 2005, 54 κέ., εἰκ. 48-51. Βοκοτόπουλος, Παντάνασσα Φιλιππιάδος 58 κέ., εἰκ. 56-62. Ὁ ἴδιος, Ἡ κτιρικὴ τοιχογραφία τῆς Παντάνασσης 73 κέ., εἰκ. 1-7. Βελένης, Γραπτὲς ἐπιγραφὲς τῆς Παντάνασσας 81 κέ., εἰκ. 1-4.

464. Σωτηρίου, Ἡ πρώιμος παλαιολόγειος ἀναγέννησης ὁ.π. (σημ. 228) 629 κέ., πίν. 61.2. Djurić, La peinture murale byzantine 222 κέ., πίν. XV.29. D. Mouriki, Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece at the Beginning of the Fourteenth Century, *L'art byzantin au début du XIV<sup>e</sup> siècle, Symposium de Gracanica 1973* (Βεογραδ 1978) 57, εἰκ. 3. Ἡ ἴδια, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Σωτήρα κοντά στὸ Ἄλεποχώρι τῆς Μεγαρίδος (Αθήνα 1978) 62, εἰκ. 79. Αχειράστου-Ποταμίου, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας εἰκ. 15-17. Τ. Παπαμαστοράκης, "Ἄγιος Δημήτριος τοῦ Κατσούρη: τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ τρούλλου, Δεσποτάτο τῆς Ηπείρου 421, εἰκ. 1-3. Safran, Exploring Artistic Links ὁ.π. (σημ. 57) 460 κέ., εἰκ. 10, 11. Καμαρούλιας, Τὰ μοναστήρια τῆς Ηπείρου Β' εἰκ. 394, 396, 397. Καλοπίση-Βέρτη, Ἡ μηνιειακὴ ζωγραφικὴ 67 κέ., Παπαδοπούλου, Ἡ Βυζαντινὴ Ἀρτα 32 κέ., εἰκ. 25-27. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εἰκόνες τῆς Ἀρτας 47, εἰκ. 38-41.

465. Ὁρλάνδος, Κόκκινη Έκκλησιά 160 κέ., εἰκ. 9-19. Βυζαντινὲς τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες ἀρ. 45, πίν. 19a (Π. Βοκοτόπουλος). Djurić, La peinture murale byzantine 222, πίν. XIII.25. Καμαρούλιας ὁ.π. (σημ. 464) εἰκ. 294-297. Καλοπίση-Βέρτη, Ἡ μνημειακὴ ζωγραφικὴ 66 κέ. Παπαδοπούλου, Ἡ Βυζαντινὴ Ἀρτα 121 κέ., εἰκ. 141-144. Βοκοτόπουλος, Ἡ τέχνη στὸν "Ηπειρο 52, πίν. 37a. *Faith and Power* ἀρ. 42 (V. N. Papadopoulou). Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εἰκόνες τῆς Ἀρτας 46 κέ., εἰκ. 33, 34-37.

466. Ὁρλάνδος, Κόκκινη Έκκλησιά 164 κέ., εἰκ. 21. Κατσαρός, Λόγια στοιχεῖα 524 κέ. S. Kalopissi-Verti, *Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth*

κορυφαίο, μοναδικὸ τῆς ἐποχῆς ψηφιδωτὸ διάκοσμο στὸν τότε μονὴ τῆς Παρηγορήτισσας<sup>467</sup>. "Ἐργα ποὺ ἐντάσσονται στοὺς χρόνους τοῦ δεσπότη Νικηφόρου Α' καὶ τῆς βασίλισσας Ἀννας Παλαιολογίνας, δὲν ὑπολείπονται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ἐκείνων ποὺ παραδόθηκαν ἀπὸ τὶς προηγούμενες δεκαετίες ζωῆς τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους<sup>468</sup>.

Μὲ τὸν ἡγεμονικὸ οἶκο συνδέεται ἄμεσα ἡ δημιουργία τῶν ψηφιδωτῶν στὸν Παρηγορήτισσα καὶ τῶν τοιχογραφιῶν στὸν Παντάνασσα, κατὰ πᾶσα πιθανότητα δὲ στὸν Ἅγια Θεοδώρα<sup>469</sup> καὶ στὸ Βλαχέρνα, καὶ μὲ ὑψηλὸ ἀξιωματοῦχο τοῦ δεσποτάτου, τὸν πρωτοστράτορα Θεόδωρο Τζιμισκή, τῶν τοιχογραφιῶν στὸν Κόκκινη Εκκλησία τοῦ Βουλγαρελίου<sup>470</sup>. Ἡ ἰδιότητα τῶν κτιτόρων καὶ δωρητῶν προκαθόρισε, μὲ τὸν ἄνεσον τῆς ἐπιλογῆς καὶ ἀνάθεσης τῶν ἔργων σὲ σπουδαίους ἀγιογράφους καὶ τῆς παροχῆς τῶν ἀπαιτουμένων μέσων, τὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τῆς τέχνης ποὺ διαπιστώνεται στὸ σύνολο αὐτῶν τῶν διακοσμήσεων, οἱ ὁποῖες φανερώνουν τὸν ἄνθησην τῆς ζωγραφικῆς στὸν Ἄρτα κατὰ τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰώνα.

"Οσο εἶναι γνωστὲς στὸν ἀποσπασματικὸ τους κατάσταση, οἱ ἀναφερόμενες διακοσμήσεις δείχνουν, μὲ πλούσιες ἀποχρώσεις ἔκφρασης, τὸν ἄμεσον εἴτε ἔμμεσον, πλὴν στενή, ἐπαφὴν τῶν ζωγράφων ποὺ ἐργάσθηκαν στὶς ἐκκλησίες τῆς Ἄρτας μὲ τὰ προοδευτικὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς ποὺ ἐκπορεύονταν ἀπὸ τὸν Κωνσταντινούπολην. Ἀλλωστε, στὸν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου ὁδηγοῦν μὲ στερρὴν πιθανότητα τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Παρηγορήτισσας καὶ σαφῶς στὸ εἰκονογραφικὸ μέρος οἱ τοιχογραφίες τῆς Βλαχέρνας μὲ τὴν Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας «τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει»<sup>471</sup>. Στὸν ἵδια κατεύθυνσην προσανατολίζουν μὲ τὴν θεματογραφία τους οἱ οἰκογενειακὲς προσωπογραφίες τῶν κτιτόρων στὸ περίστω τοῦ ναοῦ τῆς Παντάνασσας<sup>472</sup> καὶ στὸν Κόκκινη Εκκλησία.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὰ ἰδιαίτερα συστατικὰ τῆς ζωγραφικῆς καὶ εἰκονογραφικῆς ἐρμηνείας στὶς διάφορες ἐκφάνσεις τῶν ἔργων δηλοποιοῦν τὸν μᾶλλον συγκρατημένο χαρακτήρα τῆς τέχνης ποὺ καλλιεργήθηκε στὸ ἔδαφος τῆς Ἄρτας. Μιᾶς ἐπαρχιακῆς πρωτεύουσας, δηλαδὴ, ἡ ὁποία περιόρισε τὸν καλλιτεχνικὸ ἐκπροσώπουσί της σὲ ἐπάξια τῶν κτιτόρων, ἐνίοτε ἔξαιρετικὰ καὶ ὀπωσδήποτε σημαντικά, δημιουργήματα ποὺ ἀνταποκρίνονταν στὸ φύση τοῦ ἡπειρωτικοῦ κράτους, συγκεκριμένα δὲ στὶς ἐκ προοιμίου συντηρητικὲς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς δομές του - σπανιότερα, μόνο, ἐμψυχωμένα μὲ τὸν ἔξαρση, τὸ μέγεθος καὶ τὸν τόλμη τοῦ νέου ποὺ ἀνασταίνουν τὰ ἔργα τῆς πρώτης γραμμῆς. Παράλληλα, ὅμως, αὐτὴ ἡ ἐπαρχιακὴ

πρωτεύουσα συγκατένευσε στὴ δυνατὴ ὄφαματικὴ διατύπωση τῶν μορφῶν στὸν τροῦλο τῆς Παρηγορήτισσας καὶ ἀποδέχθηκε τὴν τολμηρὴν ἀναπαράσταση τῆς κωνσταντινουπολίτικης Λιτανείας στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας ἢ τὸ πρωτοποριακὸ ὑμνογραφικὸ θέμα τοῦ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ» στὸν ἵδια μονὴ συνάμα, ἐνστερνίσθηκε προηγμένες τεχνοτροπικὲς ἀπόφεις τῶν χρόνων στὶς τοιχογραφίες τῶν ναῶν της, ποὺ ἀποδόθηκαν μὲ συγκροτημένη ἐρμηνεία καὶ μέ, πέραν τοῦ μέσου ὅρου, εὔκοσμη καὶ ὥριμη τέχνη, ποὺ δικαιώνει τὴν ἔξέχουσα τότε θέσην πόλης.

Ἄτελῶς ἀκόμη γνωστές, οἱ τοιχογραφίες τῆς Ἄρτας ἀπὸ τὴν τελευταία τριακονταετία τοῦ 13ου αἰώνα δείχνουν ἔργα διαφορετικῆς ἰδιοσυστασίας σὲ ὅ, τι ἀφορᾶ στὸ πρόσωπο τῶν δημιουργῶν τους. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποφήν οἱ τοιχογραφίες στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας δὲν παρουσιάζουν σοβαρὰ στοιχεῖα συνδέσμου μὲ τὶς λοιπὲς διακοσμήσεις ποὺ θὰ ὀδηγοῦσαν σὲ ταύτισην τοῦ ζωγράφου τους. Οἱ συγκρίσεις ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν μὲ τὶς λίγες προσιτές παραστάσεις τῶν ἄλλων ναῶν μαρτυροῦν τὸ ἰδιαίτερο ὑφος, ὅσο καὶ τὸ κοινὸν πλαστικὸ σφρίγος ποὺ διακρίνει μὲ διάφορους τρόπους τὴν σύγχρονη τέχνη τους, ἐνῶ δὲν προσφέρουν πολλὰ γιὰ τὴν στενότερη χρονική τους προσέγγισην.

Ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες ποὺ ἀποκαλύφθηκαν πρόσφατα στὸν ἐκκλησία τῆς Ἅγιας Θεοδώρας<sup>473</sup> εἶναι γνωστὴ ἡ μορφὴ ἀγγέλου σὲ στρογγυλὸ στηθάριο μὲ κόκκινο κάμπο<sup>474</sup>. Μὲ τὰ συστατικὰ μιᾶς δυνατῆς τέχνης ποὺ κινεῖ μὲ εύαισθησία

*Century Churches of Greece* (Wien 1992) 54 κέ., ἀρ. A8, εἰκ.

15. Σύμφωνα μὲ τὴν κτιτορικὴν ἐπιγραφὴν ΝΑὸς... ΕΙϹ ὄΝΟΜΑ ΤΕΘΗΤΟ ΤΗϹ | Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ ΕΙϹ ΚΛΙΣΗΝ ΣΥΝΗΡΜΟΣΤΩ [ΤΗϹ ΠΑΙΝΥΜΗΤΟΥ...] (Βλ. Καμαρούλια, Τὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Β' εἰκ. 294. Παπαδοπούλου, Ἡ Βυζαντινὴ Ἄρτα εἰκ. 144).

467. Α. Κ. Ὁρλάνδος, *Ἡ Παρηγορήτισσα τῆς Ἄρτας* (ἐν Αθήναις 1963) 108 κέ., εἰκ. 122, 124, 125, πίν. 1-30.

468. Βλ. Αχειμάστου-Ποταμίανου, *Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἄρτας* 180 κέ., πίν. 1-9. Βοκοτόπουλος, *Ἡ τέχνη τοῦ «δεσποτάτου»* 229 κέ., εἰκ. 179, 180. Ο ἴδιος, *Ἡ τέχνη στὸν Ἡπείρο* 51 κέ. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἄρτας* 31 κέ., εἰκ. 17-30.

469. Παπαδοπούλου, Τοιχογραφίες τῆς Ἅγιας Θεοδώρας δ.π. (σημ. 11) 100. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἄρτας* 56.

470. Ὁρλάνδος, *Κόκκινη Εκκλησία* 162, 165.

471. Πρβ. Safran, *San Pietro at Otranto* 160, σημ. 459.

472. Βοκοτόπουλος, *Ἡ κτιτορικὴ τοιχογραφία τῆς Παντανάσσης* 76 κέ.

473. "Ο. π. σημ. 462.

474. Σὲ μικρὸν ἡμερολόγιο τῆς 8ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Αρχαιοτήτων (2008), εἰκ. στὸν μήνα Μάιο. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἄρτας* 52. Βλ. ἐπίσης τὸν νεαρὸν ἄγιο ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν Δημήτριο (αὐτὸθι 52, εἰκ. 45).

πρεμου πάθους τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου, ὁ ἄγγελος ἀποδίδεται μὲ σταθερὸ σχέδιο, ἀδρὰ περιγράμματα καὶ ἐπιτηδευμένο στὶς λεπτομέρειες πλάσιμο μὲ μαλακὴ φωτοσκίαση, ποὺ κύριο στοιχεῖο του ἀποτελοῦν τὰ ζωηρὰ καὶ πυκνὰ γραμμικὰ φῶτα, ὅπως ἀνάλογα σὲ φορτές εἰκόνες τῆς ἐποχῆς.

Ἡ μνημειώδης κτιτορικὴ παράσταση τῶν Κομνηνοδουκάδων, τοῦ δεσπότη Νικηφόρου Α' καὶ τῆς Ἀννας Παλαιολογίνας μὲ τὰ παιδιά τους, ἀπὸ τὸ περίστω τοῦ μεγάλου, ἐρειπωμένου ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Παντάνασσας κοντὰ στὴ Φιλιππάδα ἔχει ἐπίσης, στὸ μέρος ποὺ διατηρήθηκε, τὰ γνωρίσματα σημαντικῆς τέχνης<sup>475</sup>. Δείχνει ἄψογο χειρισμὸ τῆς ἐπίσημης σύνθεσης, μεστὴ χρωματικὴ ἀρμονία καὶ συγκροτημένη πτυχολογία, μὲ χρῶμα ποὺ συλλαμβάνει τὴ λάμψη τοῦ ἀτλαζωτοῦ ὑφάσματος στὸ λαγαρὸ ἴματιο τοῦ ἀριστεροῦ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους ποὺ συνοδεύουν τὴ Θεοτόκο ἐπάνω. Τὸ σοφὸ πλάσιμο τῶν προσώπων εἰσάγει, καὶ μὲ τὸν τύπο τῶν χαρακτηριστικῶν, σὲ τρόπους οἰκείους τῆς ζωγραφικῆς ἀπὸ τοὺς πρώιμους χρόνους τοῦ 14ου αἰώνα.

Οἱ τοιχογραφίες ἀπὸ τὴ δεύτερη διακόσμηση στὸν Ἅγιο Δημήτριο τοῦ Κατσούρη κοντὰ στοὺς Πλησιούς<sup>476</sup>, οἱ ὁποῖες σώζονται σὲ ἱκανὴ ἔκταση, παρουσιάζουν ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν τέχνη τοῦ φθίνοντος 13ου καὶ τοῦ ἐπερχομένου 14ου αἰώνα<sup>477</sup> ποὺ θὰ ἐκτιμήσει ἡ ἐκκρεμοῦσα μελέτη τους. Τὶς διακρίνει δεξιοτεχνικὴ καὶ πολύτροπη ἐργασία, ἵσως δύο ζωγράφων, ποὺ διαρθρώνει ζωηρὸ τὸ ἀνάγλυφο τῶν μορφῶν, διερευνᾶ μὲ αἰσθηση τοῦ βάθους τὴ θέση τους στὸν χῶρο τῆς εἰκόνας, χειραγωγεῖ μὲ πολυειδεῖς σχηματισμοὺς τὴν πλούσια καὶ ἔντεχνη κίνηση τῶν πτυχῶν στὰ φορέματα καὶ προχωρεῖ στὸν πραγματιστικὴ ἀπόδοση τῆς ψυσιογνωμίας μὲ διάφορους τύπους προσώπων, μὲ ἐναργὴ ἀτομικὸ χαρακτήρα καὶ ἀνοικτὴ ἔκφραση.

Στὶς λίγες τοιχογραφίες ποὺ σώθηκαν στὸν Κόκκινην Ἔκκλησιὰ κοντὰ στὸ Βουλγαρέλι, ἀρχικὰ τῆς Θεοτόκου τῆς Πανυμνήτου, τοῦ ἔτους 1281 ἢ 1296<sup>478</sup>, περιλαμβάνεται ἡ σημαντικὴ κτιτορικὴ παράσταση, ποὺ εἰκονίζει τὸν πρωτοστράτορα καὶ κτίτορα Θεόδωρο Τζιμισκή μὲ τὴ συμβίᾳ του Μαρία καὶ, σὲ σύμμετρο ζεῦγος ἀπέναντι, τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη Τζιμισκή μὲ τὴν Ἀννα νὰ δέονται στὴ Θεοτόκο φυλά, στὸν ὁποία ὁ Θεόδωρος προσφέρει τὸ ὅμοιωμα τοῦ ναοῦ<sup>479</sup>. Ἡ ζωγραφική, ἔντονη, συχνὰ μὲ ἀνοικτὰ χρώματα στὰ ὑφάσματα, συνδυάζει τὴν ἀντίληψη τοῦ ὄγκηροῦ μὲ τὴν ἀδρὴ κομψότητα τοῦ σχεδίου. Ἐπιμελεῖται σθεναρὲς μορφὲς τῶν ἀγίων, μὲ πυκνὴ καὶ ἀμεση ἔκφραση τοῦ προσώπου καὶ ζωηρὴ πτυχολογία τοῦ ἐνδύματος, ἐνῶ

συχνὰ λεπτολογεῖ μὲ γραμμική, κομνίνειο τρόπου, ἐπιτήδευση τὴν κόμη καὶ τὴ γενειάδα, καθὼς καὶ τὰ ὄλοκέντητα, βαριὰ καὶ ἀπτύχωτα φορέματα τῆς οἰκογένειας Τζιμισκῆ.

Σὲ σχέση μὲ τὰ ἀναφερόμενα ἔργα, στὴ διακόσμηση τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας προέχει, ιδίως στὸν ἐντύπωση τῶν μεγάλων συνθέσεων στὰ δυτικὰ ἀψιδώματα, ἡ ἀδρὴ ζωγραφικότητα τῶν εἰκονιζομένων προσώπων. Βασισμένη στὸν ἀρμονικὸ συνδιαλλαγὴ καὶ συνήχηση τῶν χρωμάτων καὶ στὴ λειτουργία τῆς φωτοσκίασης, ποὺ ἀπαλύνουν τὶς γραμμές, πραῦνουν τοὺς ὄγκους καὶ ἀποδίδουν μαλακὲς καὶ ἐνιαῖες ἐπιφάνειες, δημιουργεῖ κόσμιες μορφές, ποὺ ἀναδύονται μὲ ἥπια καὶ σχεδὸν σκιώδη ὑπόσταση, ὡσαύτως μὲ κρουστὴ πλαστικὴ ὑφὴ ἀπὸ τὸν ἀνοικτὸ κάμπο τῆς εἰκόνας καὶ ἐπιβάλλουν μὲ φυσικὴ ἀπλότητα στάσης τὴ διακριτικὴ καὶ ἐκφραστικὴ παρουσία τους.

Τὴν πνοὴ ἀριστοκρατικῆς τέχνης ποὺ ἀναδίδει ὁ διάκοσμος, ἐπίσης, τοῦ νάρθηκα συμμαρτυροῦν ἡ γλυκύτητα τοῦ χρώματος, ποὺ συμφωνεῖ μὲ τῶν τοιχογραφιῶν στὸν κυρίως ναό, ἡ κλασικὴ ἰσορροπία τῆς σύνθεσης καὶ ἡ εὐγένεια τοῦ κάλλους στὰ πρόσωπα, ὅπως τῶν μάγων στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 59, 138). Πρόκειται γιὰ συστατικὰ ποὺ φανερώνουν στὸ σύνολο τὸν καλλιτεχνικὴ καλλιέργεια, κατὰ πᾶσα πιθανότητα μὲ ρίζες στὸν Κωνσταντινούπολη, τοῦ ζωγράφου ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐθύνη τοῦ ἔργου. Σὲ ἐπιβεβαίωσή της ἔρχονται, κατὰ κύριο λόγο, οἱ ὑπερμεγέθεις εἰκόνες ποὺ κόσμησαν τὰ τυφλὰ ἀψιδώματα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 44, 56, 57).

“Οχι μόνο τὸ κωνσταντινουπόλιτικο, ἔξαλλου μοναδικό, εἰκονογραφικὸ θέμα τῆς Λιτανείας τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ ἡ ἔξισου καινοφανῆς

475. Ἐργον 2005, εἰκ. 48-50. Βοκοτόπουλος, Παντάνασσα Φιλιππιάδος εἰκ. 61, 62. Ὁ ἴδιος, Ἡ κτιτορικὴ τοιχογραφία τῆς Παντανάσσης 78 κέ., εἰκ. 3-7. Ἡ τοιχογραφία χρονολογεῖται μὲ τὰ ἑωτερικὰ στοιχεῖα της «κατὰ τὰ μέσα τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ 13ου αἰ., πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Νικηφόρου, ποὺ τοποθετεῖται μετὰ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου 1296» (Βοκοτόπουλος, Ἡ κτιτορικὴ τοιχογραφία τῆς Παντανάσσης 76) καὶ «στενότερα, ἐντὸς τοῦ θέρους τοῦ 1294» (Βελένης, Γραπτὲς ἐπιγραφὲς τῆς Παντάνασσας 83).

476. Βλ. σημ. 464.

477. Βλ. καὶ Μουρίκη, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Σωτήρα δ.π. (σημ. 464) 61, σημ. 267 καὶ σ. 62.

478. Βλ. σημ. 78, 465 καὶ 466. Γιὰ τὴν πιθανότερη χρονολόγηση τους στὸ ἔτος 1296 Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 181, σημ. 16. Kalopissi-Verti, *Dedicatory Inscriptions* δ.π. (σημ. 466) 55.

479. Ὁρλάνδος, Κόκκινη Ἔκκλησιὰ 160 κέ., εἰκ. 12-15. Παπαδοπούλου, Ἡ Βιζαντινὴ Ἀρτα 123 κέ., εἰκ. 143. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, Εἰκόνες τῆς Ἀρτας εἰκ. 35, 36.

παράσταση του «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», ἀλλὰ καὶ ἡ καθόλου ποιότητα τῆς ἀπόδοσης δείχνουν τὴ μεστὴ καλλιέργεια καὶ τὸν στενό, πιθανῶς, δεσμὸ τοῦ ζωγράφου μὲ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου, στὴν ὁποίᾳ παραπέμπουν τὰ ιστορούμενα. Μὲ τὸ αὐθεντικὸ περιεχόμενο, τὴν εἰκονογραφικὴ διαπραγμάτευση καὶ τὸν τρόπο τῆς ἐρμηνείας, καθὼς προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν εὔχυμην καὶ ἀνεπιτίθευτην ζωγραφικήν, ἀπὸ τὴν πλούσια ἀφίγυνσην, τὴν εὔμετρην πλοκὴν καὶ τὸ μνημειακὸ μέγεθος, οἱ δύο μεγάλες συνθέσεις εἶναι πρωτίστως αὐτὲς ποὺ πραγματοποιοῦν τὴν ὑπέρβασην· αὐτὲς ποὺ ἀπογειώνουν καὶ μεταθέτουν τὸ ἔργο τοῦ νάρθηκα σὲ ἄλλο, πέραν τοῦ ἡπειρωτικοῦ ὁρίζοντα, ἐπίπεδο εἰκαστικῶν ἀξιῶν, τύπων καὶ νομάτων, ποὺ υἱοθετήθηκαν μὲ πληρότητα καὶ τόλμη στὸ γυναικεῖο μοναστήρι τῆς Ἀρτας.

Τὰ ἀπορρέοντα νοήματα ἀπὸ τὴν εἰκονογραφοῦ ποὺ τοῦ νάρθηκα, ποὺ θὰ ἐκτεθοῦν στὰ ἐπόμενα, ἔχουν συνδεθεῖ μὲ σημαντικὰ πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ Βυζαντίου, τῶν ἐτῶν 1274-1284. Η πιθανὴ συσχέτιση τους μὲ τὰ συμβάντα αὐτῆς τῆς δεκαετίας, στὰ ὁποῖα εἶχε συμμετοχὴν καὶ ἡ "Ηπειρος, ὁδήγησε στὸν τοποθέτησην τοῦ διακόσμου στὶς ἀρχές τῆς βασιλείας τοῦ Ἀνδρονίκου Β' Παλαιολόγου, καὶ ἵσως λίγο μετὰ τὸ 1284<sup>480</sup>. Στὴ χρονολόγηση δὲν ἀντιτίθενται τὰ τεχνοτροπικὰ γνωρίσματα, ποὺ ὀροθετοῦν τὸν διάκοσμο στὸν τελευταία τριακονταετία τοῦ αἰώνα καὶ, ἐπίσης, συνηγοροῦν γιὰ τὴ στενότερη θέση του σὲ σημεῖο αἰχμῆς, κατὰ τὴ μετάβασην ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγου σὲ ἐκείνους τοῦ Ἀνδρονίκου Β'.

Ἡ ιδιοσυστασία τοῦ ὑφους προσδιορίζει τὴν σημαντικὴν ἀπόστασην τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ νάρθηκα ἀπὸ τοῦ κυρίως ναοῦ. Τὸ εἶδος του, ποὺ δείχνει νὰ ἀντανακλᾶ τὸ ἀνθρωπιστικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, χαρακτηρίζει προπάντων ἡ ἐκλογίκευση τῶν μορφῶν, ποὺ συνείρει στὸν οὐσία τῆς τὴν ἀπλότητα τῆς στάσης, τὴν φυσικὴν ἐλευθερία τῆς κίνησης καὶ τὴν ἐν πολλοῖς ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ τυποποιημένα σχήματα στὰ φορέματα· ἐπίσης, τὸ ἥθος καὶ τὴν ἐγκράτεια τῆς ἔκφρασης, τὴν ζωγραφικὴν εὐαισθησία καὶ τὴν πλαστικὴν ἐπάρκεια τῶν εἰκονιζομένων προσώπων. Καὶ ὅταν ἀκόμη παραπροῦνται τάσεις προσέγγισης μὲ τὸν προπογόυμενο διάκοσμο τοῦ ναοῦ, ὅπως στὴ χρωματικὴ σύνθεση, ἡ φύση τῆς τέχνης στὸν νάρθηκα σημειογραφεῖ τὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας κατὰ τὶς δεκαετίες ποὺ θὰ πρέπει νὰ μεσολάβησαν ἀνάμεσα στὰ δύο ἔργα.

Ορισμένοι ἄγιοι καὶ ἄλλα πρόσωπα στὶς καλύτερα διατηρημένες τοιχογραφίες παρουσιάζουν ἀξιοσημείωτην, μὲ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν χρονολόγησην

τοῦ διακόσμου, ὁμοιότητα ὡς πρὸς τὸν τύπο τῆς φυσιογνωμίας καὶ τὸ ποιόν τους μὲ μορφές ποὺ ἐντοπίζονται κατὰ μέρος σὲ σύγχρονες σημαντικὲς διακοσμήσεις.

Στὸ περιβάλλον τῆς Ἀρτας, οἱ σωζόμενοι μάγοι στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 59, 138) ἀναλογοῦν μὲ τὴν εὔμορφία τοῦ προσώπου στὶς νεότερες, μᾶλλον, καὶ διαφορετικοῦ ὑφους τοιχογραφίες τοῦ Ἅγιου Δημητρίου τοῦ Κατσούρη, συγκεκριμένα δὲ στοὺς δύο μαθητὲς τῆς Κοινωνίας τῶν ἀποστόλων ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν Πέτρο στὴ Μετάληψη<sup>481</sup>. Εὐγενικὰ χαρακτηριστικά, καθαρὲς ἐπιφάνειες, μὲ μαλακὸ πλάσιμο καὶ παρόμοια σκίαση, καὶ εὐψυχη ἔκφραση ἀποδίδουν συγγενεῖς στὸ κάλλος, ἀθρὲς καὶ μειλίχιες μορφές, πιὸ οφικτὰ ἀρθρωμένες στὴ μονὴ τῆς Βλαχέρνας. Στὴν ἴδια ἐκκλησία, ὁ Ἀαρὼν μὲ τὰ ὑψωμένα ζυγωματικὰ καὶ τὴ φωτοσκίαση τοῦ προσώπου<sup>482</sup> θυμίζει τὸν ἄγιο Ἄκεψιμα (εἰκ. 71, 147) καὶ μορφές στὶς Οίκουμενικὲς Συνόδους τῆς Βλαχέρνας (εἰκ. 41, 42, 117), καὶ ὁ Μελχισεδὲκ<sup>483</sup> μὲ τὸν τύπο του καὶ τοὺς ἐντονους χαρακτῆρες τὸν ἄγιο Εὐγραφο (εἰκ. 70, 146).

Παράλληλα, ὁ ἄγιος Ἀνεμόδιστος (εἰκ. 148) μὲ τὴ στιβαρὴ σωματικὴ διάπλαση συνδέεται περισσότερο μὲ μορφές τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς κοντὰ στὸ Βουλγαρέλι<sup>484</sup>. Ὁμοιογενής, ἐπίσης, στὸν τελευταία εἶναι ἡ λιτὴ διαμόρφωση τοῦ ἐνδύματος στὰ πρόσωπα τῆς κτιτορικῆς οἰκογένειας<sup>485</sup>, ἐνῷ σὲ ἄγιους, ὅπως στὸν ἀπόστολο Πέτρο<sup>486</sup>, ἡ ἐμφατικὴ πτύχωση τονίζει τὸν ὄγκο τους. Παρόμοια καὶ ἡ λεπτομερὴς γραμμικὴ τακτοποίηση τῆς κομψῆς κόμης τοῦ Ἀνεμοδίστου, ἀπέχει ἀρκετὰ ἀπὸ τὴν ἐντονην, μὲ τὴ συνέργεια τοῦ χρώματος, καλλιγραφημένη ἀνάλυσή της σὲ πρόσωπα τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς<sup>487</sup>, καὶ τὴν ἀνάλογη σχηματοποιημένη κόμη τοῦ εὐαγγελιστῆ Μάρκου ἀπὸ τὸ βόρειο παρεκκλήσιο τῆς Παντάνασσας κοντὰ στὴ Φιλιππιάδα<sup>488</sup>.

480. Acheimastou-Potamianou, *The Basilissa Anna Palaiologina* 49. Ἡ ἴδια, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 186.

481. Mouriki, *Stylistic Trends* ὁ.π. (σημ. 464) 57, εἰκ. 3.

482. Ἀδημοσίευτη τοιχογραφία.

483. Ἀδημοσίευτη τοιχογραφία.

484. Καμαρούλιας, *Tὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Β'* εἰκ. 295-297. Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα* εἰκ. 141, 142.

485. Βλ. σημ. 479.

486. Καμαρούλιας, *Tὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Β'* εἰκ. 296. Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα* εἰκ. 141.

487. Βλ. πρόχειρα Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα* εἰκ. 141-143.

488. Έργον 2005, εἰκ. 51. Βοκοτόπουλος, *Παντάνασσα Φιλιππιάδος* εἰκ. 60.

Έμφανή όμοιότητα παρουσιάζει ο Άνεμποδίστος μὲ νεαροὺς ἀγίους ὅπως ὁ Μάμας στὸν πρώτην διακόσμησην του ἀγίου Δημητρίου (Μητρόπολη) του Μυστρᾶ, ποὺ τοποθετεῖται βάσιμα στὸ διάστημα τῶν ἑτῶν 1270-1282<sup>489</sup>. Τὸ σχῆμα καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ προσώπου μὲ τὰ ἀδρά, κανονικὰ χαρακτηριστικά, τὸ κρουστὸν πλάσιμο καὶ ἡ εὐρωστία τοῦ σώματος, ποὺ ἀρμόζει στὸ φυσικὸ παρουσιαστικὸ ἄλκιμου νέου, καθορίζουν τὴ συγγένεια τῶν δύο μορφῶν. Στὴ Μητρόπολη προέχει ἡ ἔκφραστικὴ ἐνταση τοῦ ἀγίου, δηλωμένη μὲ τὴν ἀνήσυχη κόμη καὶ τὸ δυνατὸ πλάγιο βλέμμα, στὴ Βλαχέρνα τονίζεται μὲ γλυπτικὴ καθαρότητα ἡ συμπαγής, κλειστὴ στὸ περίγραμμά της μορφή, ἐνῷ ἡ μαλακὴ καὶ πυκνότερη σκίαση στὰ σαρκώματα συντείνει, ὅπως καὶ ἡ ὑφὴ τοῦ μανδύα, στὸν ζωγραφικότερο χαρακτήρα της.

Μὲ τοὺς ἀγίους Παντελεήμονα καὶ Μάραντα στὸν ναὸ τοῦ Μυστρᾶ<sup>490</sup> συνδέεται ἐπίσης ὁ Εὐγραφος ὡς πρὸς τὸν τύπο τοῦ γεμάτου προσώπου, τῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς κόμης, τὸ εὔρος τοῦ σώματος, τὴν ἐνάργεια τῆς ἔκφρασης καὶ τὸ ὥθος, ποὺ προσομοιάζουν καὶ μὲ τοῦ ἀγίου Βαβύλα<sup>491</sup>. Ἀλλες μορφὲς τῆς Βλαχέρνας, ὅπως ὁ Ἀκεφιμᾶς (εἰκ. 71, 147), δυσδιάγνωστος ἄγιος σὲ στηθάριο (εἰκ. 73, 149), ὁ Αθραὰμ στὴ Φιλοξενία (εἰκ. 43, 118) καὶ ὁ γηραιός μάγος στὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 59, 138) σχετίζονται στὸν ἀπόδοσην τῆς φυσιογνωμίας μὲ τὸν προφήτη Ἰεζεκιὴλ καὶ τὸν ἄγιο Ἀνθίμῳ<sup>492</sup>. Ἰδια συστατικά τους ἀποτελοῦν τὸ πειθαρχημένο, ὁμοιότροπο πλάσιμο, ἡ πραότητα τῆς ὄψης, τὸ βαθὺ καὶ συγκεντρωμένο βλέμμα. Καί, κατὰ μέρος, οἱ πλατιές παρειὲς μὲ τὰ ψηλὰ ζυγωματικά, τὰ μεγάλα μάτια μὲ τὰ τονισμένα βλέφαρα, τὰ πυκνὰ καὶ χαμπλὰ φρύδια καὶ ἡ καμπύλη ποὺ σχηματίζει τὸ κάτω χεῖλος τοῦ στόματος ἀναλογοῦν στὶς μορφές, πιὸ βαριές, τῶν ἀγίων τῆς Μητρόπολης.

Ορισμένη ὁμοιότητα τῆς φυσιογνωμίας παρουσιάζει ὁ Εὐγραφος (εἰκ. 70, 146), πάλι, μὲ στρατιωτικὸ ἄγιο στὸν ναὸ τῆς ἀγίας Εὐφημίας στὴν Κωνσταντινούπολη, κοντὰ στὸ 1290, ποὺ μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν Θεόδωρο τὸν Στρατηλάτη<sup>493</sup>. Τὸ σχῆμα τῶν χαρακτηριστικῶν, τὰ σταθερὰ περιγράμματα καὶ ὁ τρόπος τῆς φωτοσκίασης, τὸ εὔψυχο βλέμμα, τὸ σοβαρὸ καὶ ὑπερήφανο ὥθος συνδέουν τὰ δύο πρόσωπα· τὸ κατὰ μέρος κατεστραμμένο τοῦ στρατιωτικοῦ ἀγίου στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ δυναμική, ἀμεσότερη ἔκφραση, τοῦ μάρτυρα στὴ Βλαχέρνα πιὸ συνεσταλμένη στὸν ἐσωτερικὸν του συγκέντρωσην.

Ἄς σημειωθεῖ ἀκόμη ὅτι οἱ νέοι μὲ τὴ φυσικὴ καὶ ἐλεύθερη στάση, οἱ περισσότεροι μὲ τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή, ποὺ συχνάζουν στὶς σκηνὲς

τοῦ φόρου στὴ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας (εἰκ. 52-55, 129-133) βρίσκουν τὸ ἐγγύτερο στὸ συναξάριο τοῦ ἀγίου Δημητρίου στὴ Μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ<sup>494</sup> καὶ τῆς ἀγίας Εὐφημίας στὸν ναὸ τῆς Κωνσταντινούπολης<sup>495</sup>. Νεαροὶ δῆμοι στὰ δύο συναξάρια ἐπιδίδονται μὲ δρμπτικὴ κίνηση στὸ διάστημα τοῦ βίαιο ἔργο τους, μερικοὶ δείχνοντας ὅμοια τὸ πρόσωπο σὲ κατατομή.

Θὰ πρέπει, τέλος, νὰ παρατηρηθεῖ καὶ ἡ παρεμφερῆς μὲ τῶν τοιχογραφιῶν στὸν Ἅγια Εὐφημία μεταχείριση τοῦ ἐνδύματος. Ή κατακόρυφη διευθέτηση τῶν πτυχῶν, ὅπως στοὺς ἱεράρχες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (εἰκ. 40, 114), εἴτε ἡ ἐπίπεδη διάρθρωση τους μὲ ἐπάλληλες, ἀραιές καὶ ποικίλες καμπύλες στὸ κάτω μέρος τοῦ σώματος, καθὼς στὸν Αθραὰμ καὶ τὴ Σάρρα τῆς Φιλοξενίας (εἰκ. 43, 118, 119), στὸν προσωποποιημένην γῆ τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων (εἰκ. 60), στὸν ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία (εἰκ. 67) καὶ στὸν ἄγιο τῆς βόρειας παραστάδας στὴ δυτικὴ πλευρά (εἰκ. 56), ὑποδηλώνουν δροιογενὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἔρεμη ἀπόδοση τῶν μορφῶν· στὸν Ἅγια Εὐφημία μὲ καθαρότερη λειτουργία τῆς γραμμῆς, ποὺ σχηματίζει μὲ τυπικὴ συνέπεια τοὺς φωτοσκιασμένους ὄγκους καὶ διαχωρίζει τεχνικὰ τὰ μέλη τοῦ σώματος<sup>496</sup>. Παράλληλα, ἡ πλούσια πτυχολογία στοὺς ἀγγέλους τῆς Φιλοξενίας, σὲ ἀπόστολο τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ σὲ στηθαῖο ἄγιο τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 38, 73, 149) παραπέμπει, μὲ τὴν ὑφὴν καὶ τὴν πυκνότητα τῆς γραφῆς σὲ ἐναλλασσόμενα χρώματα ποὺ ἀποδίδουν τὶς βαθύνσεις τοῦ ὑφάσματος, στὰ ἀνάλογα πτυχωμένα φορέματα τῶν ἀγίων Προκοπίου καὶ Γεωργίου σὲ ναό (Tokly Dede Metzīnt) τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀπὸ τὴν ἴδια ἐποχή<sup>497</sup>.

489. Χατζηδάκης, Νεώτερα γιὰ τὴ Μητρόπολη 164, πίν. 54α.

490. Αὐτόθι πίν. 39γ, 54α.

491. Αὐτόθι πίν. 54β, 57. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστρᾶς ὁ.π. (σημ. 43) εἰκ. 16.

492. Χατζηδάκης, Νεώτερα γιὰ τὴ Μητρόπολη πίν. 39β, 55β. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου ὁ.π.

493. R. Naumann - H. Belting, *Die Euphemia-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken* (Berlin 1966) 193 κέ., πίν. 38c-d.

494. Χατζηδάκης, Μυστρᾶς ὁ.π. (σημ. 43) εἰκ. 19, 20. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βιζαντινὲς τοιχογραφίες* ἀρ. 93. Η ἴδια, Μυστρᾶς εἰκ. 17.

495. Naumann - Belting ὁ.π. ἔγχρ. πίν. καὶ εἰκ. 38, 41, 44, πίν. 30b, 31, 32a.

496. Αὐτόθι πίν. 26, 33α, 39α, c.

497. Αὐτόθι 170 κέ., πίν. 45e-d.

Η διακόσμηση του νάρθηκα, παρότι μέ έκτεταμένες άπωλειες, σώθηκε στά σπουδαιότερα μέρη της. Ένδιαφέρει νά τονισθεῖ ότι διατηρήθηκαν οι περισσότερες από τις σύνθετες παραστάσεις στις μεγάλες έπιφανειες της όροφης και τῶν τοίχων, στις όποιες άσφαλως ἐπενδύθηκαν σημαντικά νοήματα του διακόσμου. Είναι δὲ ζήτημα έαν οι χαρένες τοιχογραφίες θὰ μετέβαλλαν ούσιαστικά τὴν εἰκόνα του ζωγραφικοῦ προγράμματος ώς πρὸς τὸ βασικὸ σκεπτικὸ ποὺ καθόρισε τὴν εἰκονογραφικὴ δομὴν του.

Συγκεκριμένα, διασώθηκαν, ἀν καὶ σοβαρὰ τραυματισμένες, ἡ Δευτέρα Παρουσία στὸ φουρνικό, Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὴ νότια καμάρα, ἡ Φιλοξενία του Ἀθραάμ στὸ τύμπανο του νότιου τοίχου, ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων στὰ τυφλὰ ἀφιδώματα. Ἐπίσης, οἱ παραστάσεις τῆς Θεοτόκου μὲ συνοδοὺς ἀρχαγγέλους καὶ τῆς Φυγῆς τῆς Ἐλισάβετ στὸ κεντρικὸ καὶ, ἀντίστοιχα, στὸ νότιο ἀφίδωμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς καὶ μορφὲς ἁγίων ιεραρχῶν, μαρτύρων καὶ ὁσίων στὰ ἐνδιάμεσα μέρη.

Καθὼς σημειώθηκε, μία ἀπὸ τὶς τέσσερις Συνόδους τῆς νότιας καμάρας δὲν πρέπει νά ἀνίκει στὶς ἑπτὰ οἰκουμενικές, τῶν όποιων ὁ ἀριθμός, ὅπως εἰκάζεται καὶ ἀπὸ τὴ συμμετρία ποὺ διακρίνει τὴ γενικὴ διάταξη τῶν θεμάτων, θὰ συμπληρωνόταν μὲ τὴν ἰστόρηση τῶν λοιπῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων στὴν ὄμολογη βόρεια καμάρᾳ<sup>498</sup>. Ἐφόσον ἡ ὑπόθεση εὐσταθεῖ, στὴν ἐλλιπὴ εἰκόνα τῆς διακόσμησης βαρύνει κυρίως ἡ καταστροφὴ τῆς ἀγνωστῆς σύνθεσης ποὺ ὑπῆρχε στὸ τύμπανο του θόρειου τοίχου. Η μετωπικὴ ἀντιπαράθεση τῶν κορυφαίων παραστάσεων στὶς ἀκραίες στενὲς πλευρὲς δὲν ἀποκλείει ότι ἡ χαρένη τοιχογραφία σχετιζόταν μὲ τὴν κατέναντι Φιλοξενία καὶ ώς πρὸς τὸ θέμα, ποὺ θὰ μποροῦσε νά είναι ἡ Θυσία του Ἀθραάμ ἡ συναφὴς ἄλλη παράσταση.

Η σύνθεση του εἰκονογραφικοῦ προγράμματος παρουσιάζει, μὲ ὅσα προκύπτουν ἀπὸ τὰ σωζόμενα, ἔκδηλο ἐνδιαφέρον. Η Δευτέρα Παρουσία, ἐπίσης οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ ἡ Φιλοξενία του Ἀθραάμ, θέματα μὲ οἰκεία, προσποκουσα ἀπὸ τὴν παράδοση, θέση στὸν νάρθηκα τῶν ἔκκλησιῶν, συνδυάζονται μὲ πρωτοφανὴ ἄλλα, ἀγνωστα ἔως τὴν ἐποχὴ ποὺ πραγματοποιήθηκε ἡ διακόσμηση στὸν νεόδημο πρόναο του καθολικοῦ τῆς Βλαχέρνας. Στὰ τελευταῖα ἀνίκουν ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ μία ἀπὸ τὶς Συ-

νόδους, ἐνῶ ἴδιότυπη είναι καὶ ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ στὴν αὐτοτελή της εἰκόνιση.

Τεραρχημένες στὶς πρόσφορες ἐπιφάνειες, οἱ ύπαρχουσες παραστάσεις συγκροτοῦν ἴδιαίτερο, περιεκτικὸ στοὺς συσχετισμούς του σύνολο, ποὺ ἀπαιτεῖ ἐρμηνεία σὲ δ, τι ἀφορᾶ στὴν κατάρτιση καὶ στὶς ἐνδιαφέρουσες ἀποκλίσεις τοῦ προγράμματος ἀπὸ τὰ συνήθως ἰσχύοντα. Τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ συνιστοῦν προφανῶς οἱ ὑπερμεγέθεις συνθέσεις στὰ τυφλὰ ἀφιδώματα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς. Η κωνσταντινουπολίτικη Λιτανεία καὶ τὸ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» κυριαρχοῦν στὴν ἐντύπωση μὲ τὸ εἰκονογραφικὸ περιεχόμενο, μὲ τὸ μέγεθος καὶ τὴν προβολὴν τους σὲ εύθεια μὲ τὸν θεατὴ σχέσην καὶ δηλοποιοῦν τὴν πρωτεύουσα σημασία τους στὴ διακόσμηση καὶ στὰ νοήματα ποὺ αὐτὴ περιέχει.

«Ἡ χαρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει» καὶ τὸ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» ἐπικεντρώνουν τὰ εἰκονιζόμενα στὸ πρόσωπο τῆς Δέσποινας στὴν ὁποία ἀφιερώθηκε τὸ ἡπειρωτικὸ μοναστήρι. Η θέση τους στὸν νάρθηκα είναι ἡ ἐνδεδειγμένη γιὰ τὸν χῶρο ὅπου συχνὰ ἵστορεῖται ὁ βίος του ἐπωνύμου ἀγίου τῆς ἔκκλησίας, ὅπως συμβαίνει, σὲ πλησιέστερο δεῖγμα, στὸν ναὸ του Ἅγιου Νικολάου τῆς Ροδιᾶς στὰ περίχωρα τῆς Ἀρτας, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς του 13ου αἰώνα<sup>499</sup>. Η διαφορά, οὐσιώδης, ἀπὸ τὸ συναξάριο τῶν ἀγίων, ποὺ στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας ἐντοπίζεται μὲ παραστάσεις ἀπὸ τὸν θεομποτορικό, λειτουργικῆς σημασίας, κύκλῳ στὴν πρόθεση (εἰκ. 5, 6), ἔγκειται ἀκριβῶς στὴν ἐπιλογὴ τῶν καινοφανῶν θεμάτων· ἐπίσης, στὴ σπουδαιότητα καὶ τὴν ἔμφαση ποὺ προσλαμβάνει ἡ ἀπεικόνισή τους στὸν διάκοσμο μὲ τὴν τοποθέτηση στὰ ὑπέρμετρα ἀφιδώματα, μὲ τὴν πλούσια πλοκὴ καὶ τὴ μνημειακή τους ἀνάπτυξη.

Η πάνδημη Λιτανεία τῆς Τρίτης, μὲ ὅσα θαυμάσια συνέβαιναν κατὰ τὴν διάρκειά της, ἀναφέρεται στὴ μετὰ τὴν Κοίμηση θαυματουργικὴ ἐπενέργεια τῆς Θεοτόκου διὰ μέσου τῶν εἰκόνων της. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων σημειογραφεῖ μὲ σαφήνεια στὴν ἐμβληματική του διατύπωση τὴν θέση τῆς Παναγίας στὸ μυστήριο τῆς Ἔνσάρκωσης. Τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου

498. Βλ. στὰ προηγούμενα σ. 72 καὶ 78 κέ.

499. Α. Κ. Ὁρλάνδος, 'Ο Ἅγιος Νικόλαος τῆς Ροδιᾶς, ABME B' (1936) 146. Παπαδοπούλου, 'Η βιζαντινὴ Ἀρτα' 69.

τιμᾶται, ύμνεῖται καὶ δοξάζεται στὶς δύο μεγάλες συνθέσεις, ποὺ συνεκφράζουν τὴν λατρεία, τὴν ἀποθέωσην καὶ τὴν προσφορά, μὲ τύπους καὶ ἔννοιες ποὺ παραπέμπουν στὴν αὐτοκρατορικὴν ἐθιμοτυπία<sup>500</sup>.

Εὕλογην ἀπορία δημιουργεῖ ἡ ἐπιλογὴ μιᾶς κωνσταντινουπολίτικης θρησκευτικῆς τελετῆς, καὶ δὴ τῆς λιτανείας τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας γιὰ τὴν ἴστόρησί της στὴ μονὴ τῆς Ἡπείρου. Τὸ ζῆτημα θὰ εἴχε εὐχερέστερη λύση ἐὰν ἡ πρόκριση ἀφοροῦσε στὴν ἑβδομαδιαίᾳ, ἐπίσης, λιτάνευση τῆς θαυματουργῆς Παναγίας τῆς μονῆς τῶν Βλαχερνῶν, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἔφερε τὸ μοναστήρι τῆς Ἀρτας. Η λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Βλαχερνίτισσας γινόταν κάθε Παρασκευὴ στὴν Πόλη<sup>501</sup>.

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ λαμπρὴ περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας τὴν Τρίτη, θεαματικὴν καὶ στὰ δρώμενά της θαυμάσια, ἥταν ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες καὶ πιθανῶς ὑπερεῖχε τῶν ἄλλων λιτανειῶν τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅπως καταδεικνύουν οἱ πολλαπλὲς μνεῖες της στὶς γραπτὲς πηγές, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπίχνηση ποὺ εἴχε στὴν εἰκονογραφία τοῦ Ἀκαθίστου "Υμνου καὶ σὲ συνθέσεις ὅπως ἡ Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ αὐτὴν ποὺ κοσμεῖ τὸ γνωστὸ ὕφασμα τῆς Μόσχας"<sup>502</sup>. Τὴν ἀπίχνησή της μαρτυρεῖ, ἐπίσης, ἡ ἀκόλουθη καθιέρωση λιτανείας τῆς Τρίτης γιὰ τὴν εἰκόνα τῆς Ὁδηγήτριας σὲ ἄλλες πόλεις, καθὼς ἔκεινη τῆς Παναγίας τῆς Μεσοπαντίτισσας στὸν Χάνδακα τῆς Κρήτης<sup>503</sup>.

Άλλὰ εἶναι τὸ ὁμολογημένο κλέος αὐτῆς τῆς λιτῆς ποὺ ὀθησε τὶς μοναχὲς τῆς Βλαχέρνας στὴν προτίμησή της; Η ἐνυπάρχουσα δίλωση μιᾶς οίονεὶ κτπτορικῆς παράστασης ποὺ ὑπογράμμιζε τὸν σύνδεσμο τοῦ μοναστηριακοῦ ἰδρύματος τῆς Ἀρτας μὲ τὴν Κωνσταντινούπολην ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν πρώτων καλογραιῶν, οἱ ὁποῖες προέρχονταν ἀπὸ ἐπίσημα γένη τῆς Πόλης, καθὼς σημείωνε ὁ μητροπολίτης Ἰωάννης Ἀπόκαυκος<sup>504</sup>, δύσκολα θὰ ἔξαρκοῦσε ἀπὸ μόνη της, ὡς αἰτιολογία. Σταθερότερο ἔρεισμα γιὰ τὴν μονοσύμμαντη μαρτυρία της θὰ ἔδινε ἡ ἀπεικόνιση τῆς λιτανείας τῆς Παρασκευῆς, ἀφοῦ θὰ τόνιζε τὸν κατὰ παράδοσην δεσμὸ μὲ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου, συνάμα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Βλαχερνίτισσας στὴν ὁποία ἥταν ἀφιερωμένη ἡ ἡπειρωτικὴ μονὴ. Απὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη, ἡ ἴστόρηση τῆς λιτανείας τῆς Παρασκευῆς θὰ εἴχε ἀκόμη στενότερη σχέση μὲ τὸ εἰκονιζόμενο στὸ ὁμόλογο ἀφίδωμα «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», ποὺ φάλλεται ἐπίσης στὴν ἔορτὴ τῆς ἐπομένης τῶν Χριστουγέννων κατὰ τὴν ὁποία τιμᾶται «Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐν Βλαχέρναις»<sup>505</sup>.

Πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ σὲ αὐτὸν τὸ σημεῖο,

ὅς συναφής μὲ τὴν σημασία τῆς ἐπιλεγμένης παράστασης, ἡ ἔμφαση ποὺ προσδίδεται στὸ περιεχόμενό της μὲ τὴν τριπλὴ ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος τῆς Ὁδηγήτριας στὶς ἐπιγραφές ποὺ συνοδεύουν τὴν Λιτανεία. Τὸ ὄνομα τῆς Ὁδηγήτριας μνημονεύεται στὴν εἰκόνα της, ἐπάνω ἀπὸ τὴν εἰκόνα καὶ στὸν ὑπερκείμενο τίτλο τῆς τοιχογραφίας (εἰκ. 44-46).

Ἐμφατικὴ ἡ ἀναφορὰ στὴ λιτανευομένη εἰκόνα, συνάγεται ἀπὸ τὴν πλήρη καὶ ἐκτεταμένη ἀναπαράσταση τῆς μεγαλόπρεπης τελετῆς, ποὺ ἐστιάζεται στὴν κορυφαία της ὥρα μὲ τὸ συντελούμενο θαῦμα τῆς Παναγίας, καὶ ἀπὸ τὴν τριπλή, ὑπερτονισμένη ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος τῆς Ὁδηγήτριας στὴν τοιχογραφία. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ἡ ἐπιλογὴ τῆς παράστασης – ἀπὸ πρώτη ὄψη, μᾶλλον παράδοξη γιὰ τὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας – βρίσκεται εὐρύτερη, ἐκ τῶν πραγμάτων, αἰτιολογία ἐὰν συνδεθεῖ μὲ τὸ πρόσωπο τῆς βασίλισσας τῆς Ἡπείρου Ἀννας Καντακουζηνῆς Παλαιολογίνας<sup>506</sup>. Η συσχέτιση, εὔλογη, προκύπτει ἀπὸ τὴν ἴδιοτητα τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς

500. Βλ. Grabar, *L'empereur* 258 κ.ε.

501. Patterson-Ševčenko, *Icons in the Liturgy* ὥ.π. (σημ. 336) 50 κ.ε. Ἡ ίδια, «Servants of the Holy Icon» 551 κ.ε. Pentcheva, *Icons and Power* 145, 169 κ.ε.

502. Γιὰ τὸν Ἀκάθιστο Βλ. Patterson-Ševčenko, *Icons in the Liturgy* ὥ.π. (σημ. 336) 48 κ.ε., εἰκ. 9-15. Γιὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὁρθοδοξίας σὲ εἰκόνα τῶν χρόνων περὶ τὸ 1400 *Byzantium, Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections*, British Museum (κατάλ. ἔκθεσης, ἐκδ. D. Buckton, London 1994) 129 κ.ε., ἀρ. 140 (R. Cormack). *Μάτηρ Θεοῦ* 340, ἀρ. 32, εἰκ. σ. 341 (R. Cormack). *Faith and Power* 154 κ.ε., ἀρ. 78 (A. Weyl Carr). *Byzantium 330-1453*, 394, ἀρ. 57, εἰκ. 57 (R. Cormack). Γιὰ τὸν ποδέα τῆς Μόσχας σημ. 383 (Βλ. καὶ σημ. 384).

503. Μ. Σ. Θεοχάρη, *Περὶ τὴν χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος Παναγίας τῆς Μεσοπαντίτισσης*, ΠΑΑ 36, 1961, 272, 273. "Ἔγγραφο τοῦ βικαρίου τοῦ Ἀγίου Τίτου στὸν Χάνδακα τοῦ 1670 ἀναφέρει τὴν παράδοσην γιὰ τὴν θέσησην ἀπὸ τὶς βενετικὲς ἀρχές τῆς λιτανείας τῆς Τρίτης μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1264 (αὐτόθι 273, 275, 280). Θ. Δετοράκης, Ἀρίων Σωτῆρος πρωτοπαπᾶς Χάνδακα, *Θοσαυρίσματα* 19, 1982, 152. Λιτανεία τῆς Τρίτης μαρτυρεῖται καὶ στὴν Ρωσία (Polotsk) τὸν 12ο αἰώνα (Lidov, Θαυματουργὴς εἰκόνες τῆς Παναγίας 51 κ.ε. Βλ. ἐπίσης Belting, *Bild und Kult* ὥ.π. (σημ. 337) 228 κ.ε. M. Bacci, *The Legacy of the Hodegetria: Holy icons and legends between east and west, Images of the Mother of God* 323, 331).

504. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, *Συνοδικὰ γράμματα* 18. Talbot, *Affirmative Action* 406.

505. *Synaxarium EC*, Δεκ. 26, στ. 343. *Mnaión τοῦ Δεκεμβρίου* σ. 401.

506. Βλ. σχετικὰ Acheimastou-Potamianou, *The Basilissa Anna Palaiologina* 43 κ.ε.

ώς ταφικῆς ἐκκλησίας τῶν Κομνηνοδουκάδων, ποὺ θὰ εἶχε ἀσφαλῶς τὸν προσοχὴν καὶ τὴν μέριμνα τῶν δεσποτῶν, καὶ μάλιστα τῆς βασιλισσᾶς. Περαιτέρω, εἰκάζεται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῶν εἰκονιζομένων προσώπων στὴν Λιτανεία καὶ ἀπὸ τὰ ἐννοούμενα στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ νάρθηκα ἀναφορικὰ μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποίᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ ἀνέγερση καὶ ἡ ζωγραφικὴ του διακόσμηση.

Ἡ Ὁδηγήτρια, παλλάδιο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἦταν ἡ μόνη ἀπὸ τις εἰκόνες τῆς Παναγίας στὰ περίφημα ἱερὰ τῆς Βασιλεύουσας μὲ τὴν ὁποίᾳ συνδεόταν στενότερα τὸ αὐτοκρατορικὸ παλάτι, καὶ εἰδικότερα ὁ οἶκος τῶν Παλαιολόγων, στὸν ὁποῖο ἀνῆκε ἡ Ἀννα τῆς Ἀρτας<sup>507</sup>. Ἡταν ἡ εἰκόνα ποὺ εἶχε κοσμήσει τὴν θριαμβευτικὴν εἴσοδο τοῦ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγου στὴν ἀνακτηρένη πρωτεύουσα, στὶς 15 Αὔγουστου τοῦ 1261. Είναι δέ, μεταξὺ ἄλλων, γνωστὸ ὅτι αὐτὴ μεταφερόταν κάθε χρόνο μὲ πομπὴ στὸ παλάτι ὅπου παρέμενε γιὰ δρισμένες ἡμέρες κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ πρὶν ἔως μετὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα<sup>508</sup>.

Ἡ «Ἀννα ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ εὐσεβεστάτη Κομνηνοδουκένη ἡ Παλαιολογίνα», καθὼς μνημονεύεται στὸν ἐπιγραφὴν ποὺ τὴν συνοδεύει στὸν κτιτορικὸ παράστασην τῆς Παντάνασσας κοντά στὸν Φλιππιάδα<sup>509</sup>, ἦταν ἀνεψιὰ τοῦ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγου, τρίτη ἀπὸ τις τέσσερις κόρες τῆς ἀδελφῆς του Εἰρίνης-Εὐλογίας Κομνηνῆς Παλαιολογίνας καὶ τοῦ Ἰωάννη Καντακουζνοῦ<sup>510</sup>. Σύζυγος ἀπὸ τὸ 1265 τοῦ δεσπότη Νικηφόρου Α' Κομνηνοῦ Ἀγγέλου Δούκα, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος στὶς ὑποθέσεις τῆς Ἡπείρου, ἐπιδεικνύοντας φιλοβυζαντινὴν πολιτική<sup>511</sup>. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Νικηφόρου, ἵσως τὸ 1296<sup>512</sup>, ἡ Ἀννα κράτησε τὴν ἐπιτροπεία τοῦ ἀνήλικου γιοῦ της Θωμᾶ. Ο θάνατός της τοποθετεῖται περὶ τὸ 1313.

«Moult sage feme et de grand enging», «une de plus sachans feme de Romanie», ὥπως χαρακτηρίζεται στὸ Βιβλίο τῆς Κουγκέστας<sup>513</sup>, ἡ «Βασίλισσα Κομνηνοδουκένη», σύμφωνα μὲ τὴν κτιτορικὴν ἐπιγραφὴν στὸν ναὸ τῆς Παρηγορίτισσας<sup>514</sup>, διατήρησε τοὺς στενοὺς δεσμούς της μὲ τὴν αὐλὴν τῆς Κωνσταντινούπολης, εἶχε δὲ σημαντικὴν συμμετοχὴν στὰ γεγονότα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν κρίσην ποὺ ταλάνισε τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ἑκκλησία μὲ τὴν σύνοδο τῆς Λυών τὸ 1274<sup>515</sup>.

Ἡταν τότε ποὺ ὁ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγος, στὸν προσπάθειά του νὰ ἔξασφαλίσει τὴν βούθεια τοῦ πάπα γιὰ νὰ ἔξουδετερώσει τὴν δυτικὴν ἀπειλὴν, συναίνεσε στὸν ἄρσην τοῦ σχίσματος καὶ στὸν ἐνώσην μὲ τὴν Ἑκκλησία τῆς Ρώμης. Τὸ ἔγχειρημα προσέκρουσε σὲ ἔντονη ἀντίσταση ἀπὸ τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαό, ἐπίσης ἀπὸ μέλη τῆς οἰκογενείας

του. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐκρυθμῆς κατάστασης στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κράτους καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς προσχηματικῆς, ἔστω, ἀποδοχῆς τῆς ἐνώσης τῶν δύο Ἑκκλησιῶν, ποὺ κηρύχθηκε στὴν σύνοδο τῆς Λυών, ὑποχρέωσαν τὸν βασιλέα σὲ διωγμούς, ἐμπαιγμούς, ἔξορίες καὶ φυλακίσεις τῶν ἀντιφρονούντων. Πολλοὶ Βυζαντινοί βρῆκαν καταφύγιο στὴν Θεσσαλία καὶ στὸν "Ἡπειρο"-<sup>516</sup>, ἡ μπτέρα τῆς Ἀννας καὶ ἡ ἀδελφὴ της Θεοδώρα Ραούλαινα φυλακίσθηκαν<sup>517</sup>.

Ἡ ἡρεμία ἐπανῆλθε ὑστερα ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Μιχαὴλ Η' τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1282 καὶ τὸν ἄνοδο στὸν θρόνο τοῦ γιοῦ του Ἀνδρονίκου Β' Παλαιολόγου. Ὁ εὐσεβὴς Ἀνδρόνικος ἀποκήρυξε τὴν ἐνώση τῶν Ἑκκλησιῶν. Ἡ Εἰρίνη-Εὐλογία καὶ ἡ Θεοδώρα Ραούλαινα ἀπελευθερώθηκαν καὶ ἡ Ἀννα τῆς Ἀρτας, μαθαίνοντας τὰ συμβάντα, ἐσπευσε στὸν Κωνσταντινούπολην, στὸ πλευρὸ τῆς μπτέρας της<sup>518</sup>. εἶχε ἴσως στὴν συνοδείᾳ της τὸν ἐπίσκοπο τῆς Κοζύλης, ποὺ τὸν ἔστειλε ὁ δεσπότης Νικηφόρος «κατὰ χρείαν πρεσβείας», καθὼς ἀναφέρει ὁ Παχυμέρος<sup>519</sup>. Άξιζει νὰ σημειωθεῖ, σὲ σχέση μὲ τὴν δηλωμένη ἀντίθεση τοῦ δυσμικοῦ κράτους στὸ θέμα τῆς ἐνώσης, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Κοζύλης κρίθηκε, γιὰ τὴν καθαρότητα τοῦ θροσκευτικοῦ φρονήματος ποὺ ἔγγυāτο

507. Βλ. σχετικὰ Weyl Carr, Court Culture 89, 95 κ.ε.

508. Αὐτόθι 95, 97, 98. Ἀγγελίδην - Παπαμαστοράκην, Ἡ μονὴ τῶν Ὁδηγῶν 373, 383 κ.ε.

509. Βοκοτόπουλος, Ἡ κτιτορικὴ τοιχογραφία τῆς Παντανάσσης 75, εἰκ. 2, 3. Βελένης, Γραπτὲς ἐπιγραφές τῆς Παντάνασσας 83, εἰκ. 2.

510. Nicol, *The family of Kantakouzenos* 20 κ.ε., ἀρ.

16. PLP 87, ἀρ. 10933. Nicol, *Despotate 1267-1479*, 11.

511. G. Ostrogorsky, *Histoire de l'état byzantin* (Paris 1956) 517. Nicol, *Despotate 1267-1479*, 11, 35.

512. Ο θάνατος τοῦ Νικηφόρου τοποθετεῖται μετὰ τὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1296 καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Ιούλιο τοῦ 1298 (D. M. Nicol, *The Date of the Death of Nikephoros I of Epiros*, RSBS I, 1981 (Miscellanea Agostino Pertusi) 256).

513. *Livre de la Conquête* ὁ.π. (σημ. 4) 410, 454. Ὁρλάνδος, Ἡ Παρηγορίτισσα τῆς Ἀρτας 159, σημ. 4.

514. Σύμφωνα μὲ τὴν πρόταση τοῦ Βελένην (Γραπτὲς ἐπιγραφές τῆς Παντάνασσας 83 κ.ε.), ἀντὶ τοῦ δημάδους Κομνηνοδουκίανα στὴν συμπλήρωση τοῦ Ὁρλάνδου (Ἡ Παρηγορίτισσα τῆς Ἀρτας 154, εἰκ. 105, 106).

515. ΙοτΕΕ Θ' (Αθῆναι 1979) 126 κ.ε., 137, 381. Nicol, *Despotate 1267-1479*, 16 κ.ε., 29 κ.ε.

516. Nicol ὁ.π. 17 κ.ε., 29.

517. Nicol, *The Family of Kantakouzenos* 16. Ὁ ἴδιος, *Despotate 1267-1479*, 17.

518. Nicol, *The Family of Kantakouzenos* 21. Ὁ ἴδιος, *Despotate 1267-1479*, 30.

519. Georgii Pachymeres, *De Michaeli et Andronico Palaeologis libri tredecim*, CSHB, ἑκδ. I. Bekker, N. 1, i 14: II, σ. 44. Nicol, *Despotate 1267-1479*, 30.

ή προέλευσή του ἀπὸ τὴν "Ηπειρο, ὡς ὁ κατάλληλος γιὰ τὶς διαδικασίες τῆς ἐνθρόνισης τοῦ νέου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ λογίου Γεωργίου-Γρηγορίου τῆς Κύπρου, τὸν Μάρτιο τοῦ 1283<sup>520</sup>.

Μὲ ἐπιρροὴ στὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνδρονίκου Β' γιὰ τὴν εἰρήνευσην τῆς Ἐκκλησίας, ἢ Εἰρήνη-Εὐλογία μὲ τὶς θυγατέρες τῆς Θεοδώρα καὶ Ἀννα πρέπει νὰ εἶχαν ἐνεργὸ μέρος στὶς διαδικασίες τῆς κάθαρσης. Εἶναι πιθανὸ ὅτι οἱ τρεῖς κυρίες ἦταν παροῦσες στὴν σύνοδο τῶν Βλαχερνῶν, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1283<sup>521</sup>. Αὐτὸ εἶναι βέβαιο γιὰ τὴν σύνοδο τοῦ ἐπομένου ἔτους, ποὺ ὁ Ἀνδρόνικος «ἔμμονον μέριμναν ἔχων τῆς περὶ τὴν ἐκκλησίαν ὄμονοίας καὶ καταστάσεως» συνεκάλεσε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1284 στὸ Ἀδραμύττιο, ὅπου βρισκόταν γιὰ τὸ θέμα τῶν Ἀρσενιατῶν. "Οπως γράφει ὁ Παχυμέρος, «συνήγοντο τοίνυν (στὴν σύνοδο τοῦ Ἀδραμυττίου) ἐνθεν μὲν οἱ περὶ τὸν πατριάρχην, οἵσι συνῆν τὰ πλεῖστα καὶ ἡ Εὐλογία καὶ γε αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ἡ τε Θεοδώρα καὶ ἡ ἐκ τῶν δυτικῶν Ἀννα ἡ καὶ Βασίλισσα, ἅρτι τότε κάκείνη κατὰ φύμπν τῶν γεγονότων ἀναχθεῖσα πρὸς Βασιλέα...»<sup>522</sup>. "Υστερὰ ἀπὸ τὴν σύναψη εὐνοϊκῆς γιὰ τὰ ἀμοιβαῖα συμφέροντα συμμαχίας μὲ τὸν ἔξαδελφό της Ἀνδρόνικο Β', ἡ Ἀννα ἐπέστρεψε στὸν Ἀρτα, μετὰ τὸν θάνατο τῆς μητέρας της τὸ 1284<sup>523</sup>.

"Ἔχουμε διατυπώσει τὴν γνώμην ὅτι ἡ διακόσμηση τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας θὰ πρέπει νὰ ἔχει στενὴ χρονικὴ καὶ οὐσιώδη γιὰ τὴν σημασία της σχέσην μὲ τὰ προαναφερόμενα γεγονότα, στὰ ὅποια ἡ Βασίλισσα τῆς Ἡπείρου εἶχε εὐθεία συμμετοχήν. Ἡ τοποθέτηση τῆς ἵστρησης λίγο μετά τὸ 1284, ἀφότου ἡ Ἀννα Παλαιολογίνα ἐπανῆλθε στὸν Ἀρτα, συμφωνεῖ μὲ δόσα συνάγονται ἀπὸ τὴν εἰκονογραφικὴ καὶ τὴν τεχνοτροπικὴ ἀνάλυση τῶν τοιχογραφιῶν. Εἶναι δέ, πράγματι, τὰ συμβάντα τῶν ἔτῶν 1282-1284 ποὺ ρίχνουν φῶς στὰ ζητήματα ἐρμηνείας, τὰ σχετικὰ μὲ τὶς ἴδιοτυπίες τοῦ ζωγραφικοῦ προγράμματος καὶ μὲ τὰ νοήματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἐπιλογήν, τὴν διάταξην καὶ τὴν ἀλληλουχία τῶν σωζομένων, καθὼς καὶ ἀπὸ συγκεκριμένα εἰκονογραφικὰ καὶ ἐπιγραφικὰ στοιχεῖα τῶν παραστάσεων.

Στὸν βαθμὸ ποὺ διατηροῦνται, οἱ συνθέσεις καὶ οἱ μορφὲς τῶν ἀγίων δείχνουν νὰ ἀποχοῦν μὲ πνεῦμα θριάμβου τὸν ἀποκατάστασην τῶν πραγμάτων, ὕστερα ἀπὸ δόσα «ἡ περὶ τὰ δόγματα κανονοτορία καὶ ἡ τῆς ἐκκλησίας ἐπέστησε ζάλη», ὅπως ἔγραψε στὸν αὐτοβιογραφία του ὁ Γεώργιος-Γρηγόριος τῆς Κύπρου<sup>524</sup>. Τὸ κλειδὶ τῆς ἀνάγνωσης κρατοῦν ἐμφανῶς οἱ δύο ἐκτενεῖς παραστάσεις στὰ δυτικὰ ἀψιδώματα πού, ὡς καταληκτήριες τῆς διακόσμησης, προβάλλουν τὸν πανηγυρικὸ

χαρακτήρα της, σὲ ἓνα πλαίσιο ἰδεῶν ποὺ ἀναπέμπουν συμβολικὰ στὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς τελευταίας δεκαετίας. Καὶ ἵσως μόνο ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀποφη ἀποκτᾶ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο καὶ λογικὸ ἔρεισμα ἡ εἰκονογραφικὴ δομὴ τοῦ ζωγραφικοῦ προγράμματος, ποὺ θὰ ἥταν ἀλλιῶς δυσερμήνευτη.

Στὸν κύκλο αὐτῶν τῶν ἰδεῶν, ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ, μὲ σημαίνουσα θέση στὸ ὑπέρθυρο τῆς νότιας εἰσόδου πρὸς τὸν κυρίως ναό, καὶ οἱ μορφὲς τῶν ἀγίων, μὲ ὑπεροχὴν τῶν μαρτύρων, καθὼς καὶ ἡ καινοφανής, συνδεομένη μὲ τὸ Πάθος, θυσία τοῦ ζώου στὴν Φιλοξενία τοῦ Ἀθραάμ ἐνδέχεται νὰ σημειολογοῦν τὶς διώξεις τῶν ἀνθενωτικῶν καὶ τὰ πρόσφατα δεινὰ τῆς Ὁρθοδοξίας.

Στὴν ἀποκατάσταση τῆς ὄμονοιας καὶ τῆς εἰρήνης, ὅπως ἐπανειλημμένως χρειάσθηκε κατὰ τὸ παρελθόν, ἀναφέρονται οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὴν ὄροφήν, ποὺ κατεξοχὴν διατρανῶνται τὸ κύρος τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ ἱστορικὴ καὶ λειτουργικὴ συνέχεια στὰ θέσφατα τῶν Συνόδων, τὰ συμβαίνοντα θὰ πρέπει νὰ μεταφέρονται στὸ παρὸν μὲ τὴν προσθήκη τῆς αἰνιγματικῆς Συνόδου στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς νότιας καμάρας, ἐπάνω ἀπὸ τὴν Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, στὸ ἀκραίο ἀριστερὸ σπάραγμα τῆς ὁποίας παρίστανται δύο γυναικεῖς. Απὸ τὴν θέση της καὶ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς προσθήκης, γιὰ τὴν ὁποία δὲν θὰ ἀρκοῦσε ὁ ἀπλὸς λόγος τῆς συμμετρίας μὲ τὰ εἰκονιζόμενα στὴν βόρεια καμάρα, εἰκάζεται ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες καὶ ἐπίκαιρες Συνόδους· συγκεκριμένα, τῶν Βλαχερνῶν ἡ τοῦ Ἀδραμυττίου, τὴν ὁποία, ὅπως πιθανῶς καὶ τὴν πρώτην, παρακολούθησαν οἱ κυρίες τῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων.

Οἱ Σύνοδοι συμπλέκονται ως πρὸς τὰ ἐκφερόμενα νοήματα στὴν στενὴ περιοχή τους μὲ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ μὲ τὴ Φιλοξενία τοῦ Ἀθραάμ. Στὸ κριτήριο τῶν ἀνθρώπων παρατίθεται τὸ ὑπέρτατο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ Μέλλουσα Κρίση στὸν

520. Nicol, *The Family of Kantakouzenos* 21. Ὁ ἴδιος, *Despotate* 1267-1479, 30.

521. Nicol, *The Family of Kantakouzenos* 21. Ὁ ἴδιος, *Despotate* 1267-1479, 30 κὲ.

522. Pachymeres ὄ.π. n. 1, i 21: II, σ. 57 καὶ 59.

523. V. Laurent, *La date de la mort d'Irène-Eulogia, la sœur de Michel VIII Paléologue*, *REB* XXVII, 1969, 209 κὲ. Ὁ ἴδιος, *Les regestes des actes du Patriarchat de Constantinople*, I. *Les actes des Patriarches*, IV (1971) ἀρ. 1477, σ. 266 κὲ.

524. Bl. C. N. Constantinides, *Some Notes on the Correspondence of Gregory of Cyprus*, *'Επετηρίς* XVIII, 1991, 108, σημ. 17.

νοντὸ οὐράνιο χῶρο τοῦ τυφλοῦ τρούλου νὰ ἐπισκέπει τὶς Συνόδους, τῶν ὁποίων οἱ ἀποφάσεις περιφρούρησαν τὸ ὄρθὸ δόγμα, ἐνῶ ὑψώνει τὸν ἔσχατο λόγο τῆς σωτηρίας ζώντων καὶ τεθνεώτων ποὺ συνάδει μὲ τὶς τελούμενες στὸν νάρθηκα ταφικὲς καὶ ἐπιμνημόσυνες δεήσεις. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Βιβλική, καθιερωμένη γιὰ τὴν Ἅγια Τριάδα εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, μὲ τονισμένο τὸν εὐχαριστιακὸ χαρακτήρα, δηλώνει τὴν πίστη στὸ «ὅμοούσιον καὶ ἀχώριστον» τῆς τριαδικῆς θεότητας ποὺ διακήρυξαν οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας καὶ προβάλλει τὴν ἀλήθεια ποὺ εἶχε πρόσφατα ἀπειλήσει ἡ «περὶ τὰ δόγματα καινοτομία»<sup>525</sup>.

Ἡ ἀποσόβηση τῆς κρίσης δείχνει, στὴν ἀκολουθίᾳ τῶν ἐννοιῶν ποὺ χωροῦν στὴν εἰκονογράφηση, νὰ συνδέεται μὲ τὴν βοήθεια τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία μεγαλύνεται καὶ μακαρίζεται στὶς ἐπιβλητικὲς συνθέσεις τῶν δυτικῶν ἀφιδωμάτων.

Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη, εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ δύο παραστάσεις ἀναφέρονται στὴ σύγχρονη ἐποχή: ἅμεσα ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ ἔμμεσα τὸ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», μὲ τὶς βυζαντινὲς ἐνδυμασίες ποὺ φέρουν ὅλα τὰ ἐπὶ σκηνῆς πρόσωπα γύρω ἀπὸ τὴν Παναγία, χωρὶς νὰ ἔξαιροῦνται οἱ προσωποποιίσεις τῆς γῆς καὶ τῆς ἑρήμου. Ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὴν νοντὴν μετάθεσην τῶν εἰκονιζομένων στοὺς χρόνους τῆς διακόσμησης δὲν ἀποκλείει ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Στιχηροῦ τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ὡς ὕμνος συνάπτεται ἐπίσης μὲ τὴν ἔօρτὴ τῆς Σύναξης τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν (26 Δεκεμβρίου), μποροῦσε νὰ ἔχει στὸν συμβολισμό της παράπλευρη σημασία. Νὰ ὑπαινίσσεται, δηλαδή, ὅτι ἡ «ζάλη» ποὺ ἔφερε στὴν Ἑκκλησία ἡ ἐπικίνδυνη κατάσταση τῆς προγενέστερης περιόδου ἔληξε μὲ τὸν θάνατο τοῦ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγου στὶς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 1282 καὶ μὲ τὴν ἀνάδειξη στὸν θρόνο τοῦ Ἀνδρονίκου Β' Παλαιολόγου.

Άλλα, κυρίως, ἡ ὄρθετηση τοῦ «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ» στὸ λειτουργικὸ παρόν, καθὼς ὑποδεικνύουν οἱ βυζαντινὲς φορεσιές, ὑπογραμμίζει τὴν διαχρονία τοῦ ὕμνου στὸν ἐνσαρκωθέντα γιὰ τὴν λύτρωση τῶν ἀνθρώπων Χριστὸ καὶ στὴν Παναγία μπέρα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸ Στιχηρὸ συσχετίζεται μὲ τὴν Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας καί, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, συντελεῖ κανονικὰ στὴ διασύνδεση τῆς σύγχρονης θρησκευτικῆς τελετῆς μὲ τὰ ἵστορούμενα στὰ φυλότερα μέρη τοῦ νάρθηκα, ὅπου ἐντάσσεται ἐπίσης ἡ, ἔκτὸς τῶν Οἰκουμενικῶν, Σύνοδος ἐπάνω ἀπὸ την Λιτανεία. Οἱ δύο τοιχογραφίες στὰ ἀφιδώματα, μὲ συνοχὴν νοήματος ποὺ ἀπορρέει

ἀπὸ τὸ ἀμοιβαῖο ὑμνολογικὸ καὶ τελετουργικὸ περιεχόμενο τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀποθέωσης τῆς Θεοτόκου, συνδέονται ώσαύτως μὲ τὸ κοινὸ ἔορταστικὸ κλίμα τους· στὴν ἀλληλουχία τους μὲ ἐντασην ποὺ ὡσάν νὰ σημαιοφορεῖ τὸ νικπτήριο πνεῦμα τῶν ἡμερῶν, μὲ κόσμια μεταφορά του στὴν εἰκονογράφηση τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας.

Σημειώθηκε ἥδη ὅτι, ἀπὸ τὶς δύο δεσπόζουσες στὴν ἐντύπωση τῆς διακόσμησης παραστάσεις ποὺ πρωτεμφανίζονται στὸ γυναικεῖο μναστήρι τῆς Ἀρτας, ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας ἀποτελεῖ, μὲ τὴν συγκεκριμένη ἀπόδοσή της, «ἄπαξ» τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς. Πραγματικὴ δὲ αἰτιολογία γιὰ τὸ ἀνεπανάληπτο τῆς σύνθεσης δύναται νὰ δώσει βασικὰ ὁ ἴστορικὸς χαρακτήρας τῆς Λιτανείας, ποὺ τὴν τοποθετεῖ εἰδικότερα στὸ πλαίσιο τῶν σημαντικῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἔξελίξεων τῆς ἐποχῆς. Τὸ ἐπίκαιρο τοῦ θέματος, ποὺ συνηχεῖ μὲ τὰ γενικῶς σημειολογούμενα στὴν ζωγραφικὴ τοῦ νάρθηκα, δηλώνει ἐπαρκῶς ἡ εἰκονογραφικὴ συγκρότηση τῆς παράστασης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ συμφραζόμενα τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ τὴν συνοδεύουν. Καὶ ἀκριβῶς ἡ ἴστορικὴ ὄπτικὴ μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴν μοναδικότητα τῆς Λιτανείας στὴν μονὴ τῆς Βλαχέρνας.

Ἐνδιαφέρει νὰ παρατηρηθεῖ σχετικὰ ὅτι μόνο δρισμένα στοιχεῖα τῆς κωνσταντινουπολίτικης λιτῆς, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ στενὸ θρησκευτικὸ καὶ τελετουργικὸ μέρος της, υἱοθετήθηκαν στὶς συναφεῖς παραστάσεις τοῦ Ἀκαθίστου "Υμνου, τῆς Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας, καθὼς καὶ τῆς ρωσικῆς Λιτανείας στὸ ὑφασμα τῆς Μόσχας. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, δεσμευμένη ἀπὸ τὸ ἔρμηνευτικὸ ἐπένδυμα ποὺ θὰ πρέπει νὰ συνέδεε τὴν δημιουργία της στὴν ἡπειρωτικὴ μονὴ μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση τῶν πραγμάτων κατὰ τὸν ὁψιμὸ 13ο αἰώνα, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει μὲ τὴν συγκεκριμένη μορφή της εὔκαιρη θέση στὴν μεταγενέστερη εἰκονογράφηση τῶν ναῶν ἢ σὲ φορπτὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα. Θὰ τὸ ἀπέτρεπαν, ἀν δὲν τὸ ἀπέκλειαν, τὰ ἐντονα κοσμικὰ στοιχεῖα τοῦ θέματος πού, ὡς ξένα πρὸς τὴν καθιερωμένη εἰκονογραφία, δὲν θὰ δικαιολογοῦσαν κανονικὰ τὴν ἀπεικόνισή της, προπάντων, στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐκκλησιῶν· ἀκόμη καὶ σὲ δευτερεύοντα χῶρο τους, ὅπως ὁ πρόναος.

Τὸ εἰδικὸ νόημα τῆς ἴστορικῆς τοιχογραφίας στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας προδιδώνει καὶ ἐπισφραγίζει ὁ τίτλος της: «Ἡ χαρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τῆς ἐν τῇ Κων-

525. "Οπως ἔγραψε ὁ πατριάρχης Γρηγόριος (αὐτόθι).

σταντινουπόλει». Η ίκετήρια λιτανεία τῆς Τρίτης προσλαμβάνει στὴν μοναδικὴν τοιχογραφία τὸν χαρακτήρα εὐχαριστήριας τελετῆς, μὲ τὴν ἀσυνήθιστην ἀναφορὰ στὴν χαρὰ τῆς Παναγίας, ποὺ φαίνεται νὰ τονίζει ἐπίσης, σὲ συνοπτικὴν ἐπανάληψη, ὑφαρμένην ἐπιγραφὴν στὴν σκηνὴν τῆς πιθανῆς διακόνισσας ποὺ κοσμεῖ τὴν ἀριστερὴν παραστάδα τοῦ ἀψιδώματος: «Τῆς Θεοτόκου χαρά...»

Ἡ κύρια ἐπιγραφὴ στὴν κορυφὴ τῆς Λιτανείας ποὺ ὄνοματίζει τὴν παράστασην καὶ ὅμοια ἡ δεύτερη στὴν κεφαλὴν τῶν σκηνῶν τοῦ φόρου ταυτίζουν τὴν χαρὰ τῆς Θεοτόκου μὲ τὴν ἵερὴν πανήγυρην. Πηγὴ ἀγαλλίασης γιὰ τὴν Θεοτόκο καὶ τὸν λαό της ἀποτελεῖ ἡ ἔορταστικὴ περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, ἡ ὅποια τελεῖται μὲ τὴν πάνδημη συμμετοχὴν τοῦ κόσμου στὴν ἐπίσημην πομπὴν, στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου ποὺ ὄρθωνται στὸ βάθος τῆς πλατείας καὶ στὸν χῶρο τῆς ὄρισμένης γιὰ τὴν ἡμέρα ὑπαίθριας ἀγορᾶς. Εἶναι, ὅμως, ἀποκλειστικὰ ἡ χαρὰ γιὰ τὴν τακτικὴν καὶ οἰκεία λιτανεία τῆς Τρίτης, ποὺ ἀνύψωνε τὶς ὀλόψυχες δεήσεις τῶν πιστῶν στὴν προστάτιδα τῆς Κωνσταντινούπολης; Ἀλλὰ δηλοῦν γιὰ τὴν εὐρύτερη σημασία της ὁ χρόνος καὶ ὁ τόπος ὅπου ιστορήθηκε ἡ σπουδαία τοιχογραφία.

Γιὰ τὴν πιθανὴν σύνδεσην τῆς Λιτανείας στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας μὲ τὰ προαναφερόμενα γεγονότα τῶν ἑτῶν 1282-1284, ποὺ ἔφεραν στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας χαρά, καὶ γιὰ τὴν εἰδικότερην ἀναγωγὴν τῆς τελουμένης λιτῆς σὲ αὐτὸν τὸ χρονικὸν διάστημα συμμαρτυροῦν μὲ τὴν ἰδιαίτερην ἐπὶ σκηνῆς παρουσίᾳ τοὺς οἱ τρεῖς κυρίες οἱ ὅποιες ἀκολουθοῦν τὴν πομπὴν σὲ προθεβλημένο σημεῖο της, στὰ δεξιὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας (εἰκ. 44, 47, 50, 123, 126-128). Μὲ προτεραιότητα θέσης, μπροστὰ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ποὺ συνοδεύουν ἀπὸ ἀριστερὰ τὴν εἰκόνα - ζωγραφημένες οἱ περισσότερες βιαστικὰ καὶ ἐλεύθερα -, οἱ τρεῖς δέσποινες ξεχωρίζουν σὲ ἐνιαία ὅμάδα καὶ ἐπιβάλλονται στὴν ἐντύπωσην τοῦ θεατῆς μὲ τὸ ψηλὸν καὶ εὐθυτενές παράστημα, μὲ τὸ εὔμορφο πρόσωπο καὶ μὲ τὸ χαρακτηριστικὸν κάλυμμα τῆς κεφαλῆς ποὺ δηλοποιεῖ τὴν εὐγένεια τῆς καταγωγῆς τους.

Ο ἀριθμός, ἡ ἔξεχουσα θέση καὶ τὸ ἀριστοκρατικὸν παρουσιαστικὸν τῶν κυριῶν παρακίνησαν στὴν ὑπόθεσην ὅτι πρόκειται γιὰ τὶς τρεῖς Παλαιολογίνες, τὴν Εἰρήνην-Εὐλογία καὶ τὶς θυγατέρες της Θεοδώρα Ραούλαινα καὶ Ἀννα τῆς Ἀρτας, ποὺ βρέθηκαν τότε στὸ προσκύνιο τῶν γεγονότων στὴν Βασιλεύουσα<sup>526</sup>. Ἡ εὐλαβικὴ συμμετοχὴ τους σὲ μία ἀπὸ τὶς καθιερωμένες λιτανείες τῆς Τρίτης ἢ σὲ ἄλλην, ἵσως, ποὺ πραγματοποιήθηκε μὲ τὸ ἴδιο τυπικὸν γιὰ νὰ ἀποδοθοῦν

τὰ εὐχαριστήρια στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο τῆς Πόλης θὰ ἦταν γιὰ τὴν περίσταση εὐλογῆς καὶ ἀσφαλῶς ἐπιθυμητῆς.

Παράλληλα, δὲν θὰ ἀποκλειόταν ἡ ταύτιση τῶν δύο ἀπὸ τὶς Παλαιολογίνες μὲ τὶς γυναικες ποὺ παρίστανται σεμνὰ στὸ κατώτερο ἀριστερὸ σημεῖο τῆς Συνόδου (εἰκ. 116), ἵσως τῶν Βλαχέρνῶν ἢ τοῦ Ἀδραμυττίου, ἡ ὅποια εἰκονιζόταν ἀμέσως ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἀψιδώματος ἀριστερά, σὲ σχέση γειτονίας μὲ τὴν Λιτανεία - μὲ ἐνδεχομένη τὴν θέσην τῆς τρίτης κυρίας σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς κατεστραμμένης παράστασης.

Ἡ μεγάλη τοιχογραφία τῆς Λιτανείας ἀναπριστᾶ μὲ κάθε λεπτομέρεια τὰ τελούμενα κατὰ τὴν περιφορὰ τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, τοῦ παλλάδιου τῆς Κωνσταντινούπολης, φέροντας, ὥσπες ἵσως καὶ ἡ κατεστραμμένη Σύνοδος ψηλότερα, τὴν πνοὴν τῆς ἱστορικῆς ἐπικαιρότητας στὴ διακόσμηση τῆς Βλαχέρνας. Στὴν πιστὴν μεταφορὰ τῆς σπουδαίας θρησκευτικῆς τελετῆς στὴν ζωγραφικὴν τοῦ νάρθηκα, ποὺ θὰ ἔδωσε στὴν μονὴν πρόσθετο κύρος, δὲν παραλείπονται, ὡς παράτολμες ποὺ ἦταν καὶ ἀνέθεις γιὰ ἐκκλησία, οἱ σκηνὲς τῶν μικροπωλητῶν σὲ συνδιαλλαγὴ μὲ περαστικοὺς καὶ ἀγοραστὲς τῶν εἰδῶν ποὺ προσφέρουν. Ἀρκετὰ διακριτικὲς στὴν μικρογραφικὴν τους ἀπόδοσην, σὲ σχέση μὲ τὰ τεκταινόμενα τῆς πομπῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ψύση τους ἔντονες, οἱ σκηνὲς τοῦ φόρου βρίσκουν τὴν προσίκουσα καὶ ἀντίστοιχην τῆς πραγματικῆς θέσης τους στὶς παρυφὲς τῆς εἰκόνας. Μὲ τὸν ἀναφαίρετο παλμὸν τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης ποὺ συνοδεύουν τὴν καθημερινότητα τους, αὐτές εἰσιφέρουν σημαντικὰ στὴν ἀπτὴν πανηγυρικὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Λιτανείας, ἡ ὅποια ἀνιστορεῖ τὴν «Χαρὰ τῆς Θεοτόκου».

Ἡ τόσο δυνατὴ εἰσχώρηση τοῦ κοσμικοῦ στοιχείου στὴν ζωγραφικὴν τοῦ νάρθηκα, μὲ τὴν ἀδόκιμη εἰκόνισην μιᾶς σύγχρονης θρησκευτικῆς τελετῆς καὶ ἰδίως μὲ τὴν ἀναπαράσταση τῆς ἀγορᾶς ποὺ περιλαμβανόταν στὸ τυπικό της, δείχνει ὄρισμένη ἐλεύθεριότητα, κυρίως δὲ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν δωρητῶν τῆς διακόσμησης. Ἀνάλογης ἀντίληψης καὶ ἄλλης κατηγορίας δείγματα δὲν φαίνεται νὰ ἔλειπαν τὴν ἴδια ἐποχὴν στὴν Ἀρτα. Στὸ καθολικό, τότε, τῆς γυναικείας ἐπίσης μονῆς τῆς Ἅγιας Θεοδώρας ἀποκαλύψθηκε τελευταῖα στὴ στενὴν χαμηλότερην κοσμητικὴν ζώνην τοῦ κυρίως ναοῦ μικρογραφημένην μυθολογικὴν σκηνὴν ἔφιππου στρατιωτικοῦ ἐναντίον κενταύ-

526. Acheimastou-Potamianou, The Basilissa Anna Palaiologina 45 κέ. Ἡ ἴδια, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας 185 κέ.

ρου, ποὺ φεύγοντας τοξεύει τὸν διώκτη του<sup>527</sup>. Ἡ ἐμφασὶ τοῦ κοσμικοῦ στοιχείου χαρακτηρίζει, ἔξαλλου, τὰ διακρινόμενα λείψανα μεγάλης τοιχογραφίας στὸν δυτικὸ ἔξωτερικὸ τοῖχο τῆς ἴδιας ἐκκλησίας, ποὺ ἔβλεπε ἀρχικὰ στὸ περίστω. Κατὰ βάσιμη ἀποφη<sup>528</sup>, τὰ σπαράγματα τῆς τοιχογραφίας, ἵσως τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου αἰώνα, ἀπεικονίζαν δύο ὄριακὰ γεγονότα ἀπὸ τὸν βίο – γραμμένο πρόσφατα – τῆς ὁσίας βασίλισσας<sup>529</sup>, συγκεκριμένα τὴν περιπλάνησην στὶς ἔρημις καὶ τὴν ἐπίσημην ὑποδοχὴν τῆς Θεοδώρας κατὰ τὴν ἐπανοδό της στὸ παλάτι.

Ἡ ἀνέγερση καὶ ἡ τοιχογραφικὴ διακόσμηση τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας ἐντάσσονται στὰ πολυάριθμα ἔργα τῶν ναῶν ποὺ πραγματοποιήθηκαν σὲ ὅλη τὴν πνευματικὴν ἐπικράτειαν τοῦ πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ τοῦ Ἀνδρονίκου Β' Παλαιολόγου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα μνημονεύεται συχνὰ στὶς κτιτορικὲς ἐπιγραφές τους. Ἡ ἀξιοσημείωτη ἔξαρση ποὺ αὐτὰ παρουσιάζουν συμφωνεῖ μὲ τὶς πνέουσες ἀλλαγές ποὺ καθόρισαν ἐπίσης τὸ ὑφος καὶ παγίωσαν τὴν εἰκονογραφία τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς κατὰ τὴν δεύτερην ἐποχὴν της. Οἱ τοιχογραφίες τῆς Βλαχέρνας, οἵ δόποις ἐμπίπτουν κατὰ πᾶσα πιθανότητα στὸν ἀρχὸν τῆς βασιλείας τοῦ Ἀνδρονίκου Β', στὸ μεταίχμιο μὲ τὴν ἀμέσως προηγουμένην περίοδο καὶ σὲ εἰρηνικὸν γιὰ τὴν Ἔκκλησία χρόνους, ἔχουν τὴν ἀξία καθοριστικῆς μαρτυρίας γιὰ τὶς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς καὶ τοῦ τόπου ποὺ ὀδήγησαν στὴν δημιουργία τους.

Τὴν κυριότερην ἔνδειξην γιὰ τὴν ἐπαλήθευσην ποὺ μποροῦν νὰ βροῦν τὰ εἰκονογραφικὰ συμφραζόμενα στὰ πρόσφατα, σημαντικὰ γιὰ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ἀρτα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ γεγονότα προσάγει ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ ἐπιβλητικὴ παράσταση, ὅπως ἵσως καὶ ἐκείνη τῆς κατεστραμμένης Συνόδου ψηλότερα, συνδέει κατευθεῖαν τὴν εἰκονογράφησην τοῦ νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας, πιθανῶς καὶ τὸν ζωγράφο της, μὲ τὴν Κωνσταντινούπολην. Στὴν ἴδια κατεύθυνση δείχνουν, ἐπίσης, τὸ Στιχορὸ τῶν Χριστουγέννων, ἡ Δευτέρα Παρουσία μὲ τὴν ἀποκλειστικὴν ἔνταξή της στὸν τυφλὸ τρούλο, ἡ Γλυκοφιλοῦσα μὲ τοὺς αὐτοκρατορικὸν ἀρχαγγέλους στὴν εἰσόδῳ τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ ἡ θυσία τοῦ μοσχαρίου στὴν Φιλοξενία τοῦ Ἀθραάμ. Στὴν αὐτοκρατορικὴν εἰκονογραφίαν ἀναπέμπουν, ἔξαλλου, μὲ τὶς ἔννοιες τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ἀποθέωσης ποὺ ἔγκλείουν, οἵ μεγάλες συνθέσεις στὰ δύο ἀψιδώματα.

Μὲ τὴν τοιχογραφία τῆς Λιτανείας τῆς Ὁδηγήτριας προβάλλεται στὴν ἡπειρωτικὴν ἐκκλησίαν μία σημαντικὴ θρησκευτικὴ πανήγυρις τῆς Κων-

σταντινούπολης, ποὺ ταυτίζεται μὲ ἐκείνη τῆς Τρίτης, στὴν ὁποίᾳ μετεῖχε ὁ θεοσεβὴς λαὸς τῆς Πόλης, ἐπίσης ἔνοι περιποτές καὶ προσκυντές, ἐλκυόμενοι ἀπὸ τὸ ἐντυπωσιακὸ θέαμα. Ἡ εἰκόνιση τῆς στὸν νάρθηκα τῆς Βλαχέρνας εἶναι χαρακτηριστικὴ γιὰ τὶς ἴδιαίτερες εἰκονογραφικὲς ἐπιλογὲς ποὺ μποροῦσε νὰ ἐπιδείξει ἡ διακόσμηση μιᾶς γυναικείας μονῆς· πολὺ περισσότερο, μιᾶς μονῆς ποὺ συνδεόταν μὲ τὸ παλάτι τῆς Ἀρτας. Καὶ εἶναι, ἀκριβῶς, αὐτὸς ὁ σύνδεσμος ποὺ αἰτιολογεῖ πληρέστερα τὴν θεματογραφικὴν ὑπέρβασην τῆς εἰκόνας.

Ἐκτεταμένη καὶ οὐσιαστικὴ ἡ ἀναπαράσταση τῆς θρησκευτικῆς τελετῆς, κρατεῖ ἀτόφια τὴν μορφὴν τοῦ λαμπροῦ θεάματος ποὺ ἵσως εἶχαν τὴν εὔκαιρίαν νὰ ἀποθαυμάσουν πρόσφατα ἐπὶ τόπου καὶ μοναχὲς τῆς Βλαχέρνας, ἐὰν συμμετεῖχαν στὴ συνοδεία τῆς βασίλισσας Ἀννας κατὰ τὸ ταξίδι της στὴν Κωνσταντινούπολην. Δὲν παραλείπονται τὰ συνήθως συμβαίνοντα στὸν περίγυρο τῆς πομπῆς, ὡς οὐσιώδη στοιχεῖα τοῦ εἰκαστικοῦ ἀφηγήματος. Οἱ δεόμενες ἀπὸ τοὺς ἔξωστες γυναικεῖς καὶ ἡ ἀναπόσπαστη ἀγορὰ τῆς ἡμέρας συνδηλώνουν τὴν χαρμόσυνην ἀτρόσφαιραν τῆς λιτανείας τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, ποὺ ἀπολάμβαναν οἱ θεατὲς τῆς τοιχογραφίας, ἔνοικοι τῆς μονῆς, ἐπισκέπτες καὶ ἐκκλησιαζόμενοι. Άλλα δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὶς καλογριές ἡ τολμηρή, ὁπωδόποτε, πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἀπεικόνιση της στὴν ἐκκλησία.

Ἡ χρήση τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας ως χώρου ταφῆς τῶν Κομνηνοδουκάδων τῆς Ἡπείρου ὀδηγεῖ, μὲ μεγαλύτερην πιθανότητα, στὴ σύνδεση τῆς ἀνέγερσης καὶ τῆς διακόσμησης τοῦ νάρθηκα μὲ τὸν ἡγεμονικὸν οἴκο τῆς Ἀρτας, καὶ ἴδιαίτερα μὲ τὴν φιλοβυζαντινὴν βασιλισσανήν Αννα Κομνηνοδούκαινα τὴν Παλαιολογίνα. Στὴν ἀποφηνηγορεῖ ἡ εἰκονογραφικὴ δομὴ τοῦ ζωγραφικοῦ προγράμματος, ὅπου ἐνοικοῦν ἰδέες μὲ προφανὴν πολιτικὴν σημασίαν, ἐπίσης, γιὰ τὸ ἀνεξάρτητο δυτικὸ κράτος, τὸ ὅποιο κράτησε κατὰ τοὺς πρόσφατους χρόνους τὴν θέσην προασπιστῆ τῆς Ὁρθοδοξίας.

Μὲ τὴν βούλησην τῆς δυναμικῆς Ἀννας, ἡ ὁποίᾳ κυρίως ἐκπροσωποῦσε αὐτὴν τὴν πολιτικὴν μὲ σθεναρήν, καὶ ἀπὸ τὴν καταγωγή της, στάση, εἶναι

527. Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας* 51, εἰκ. 44.

528. Μ. Γαρίδης, *Ἡ ἔξωτερη ζωγραφικὴ διακόσμηση στὴν Ἀρτα, Ναὸς Αγίας Θεοδώρας, Δεοποτάτο τῆς Ἡπείρου* 401 κέ., σχέδ. 1-3, εἰκ. 3, 5-7.

529. Βρανούσης, *Χρονικὰ ὁ.π. (σημ. 279)*.

δυνατὸν καὶ συνδεθοῦν οἱ δύο καινοφανεῖς καὶ ἐπίσημες, ἀντάξιες ἡγεμονικῆς δωρεᾶς, παραστάσεις στὰ δυτικὰ ἀψιδώματα, ποὺ ἀποδίδουν, ὅπως ἔκεινη τῆς Γλυκοφιλούσας μὲ τοὺς αὐτοκρατορικοὺς ἀρχαγγέλους, τὰ ὄφειλόμενα στὴν τιμωρένη τοῦ ναοῦ Θεοτόκο. Προπάντων ἀποκαλυπτικὴ τῆς ἐπιθυμίας της «Ἡ χαρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τῆς ἐν τῇ Κωνσταντινούπολει» ἀναπέμπει τὰ εὐχαριστήρια στὴν Παναγία γιὰ τὴν πρόσφατη ἀποκατάστασην καὶ τὴν εἰρήνευσην τῆς Ἑκκλησίας, καθὼς ὑπονοεῖ τὸ σύνολο τῆς διακόσμησης, μὲ τὴν ἑορταστικὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας, ἡ ὁποία προστάτευε τὴν Πόλην καὶ τὸν οἶκο τῶν Παλαιολόγων. Ἡ πιθανὴ παρουσία στὴν εἰκονιζομένη πομπὴ τῆς Ἀννας Παλαιολογίνας μὲ τὴν μπτέρα καὶ τὴν ἀδελφήν της προσλαμβάνει, πέραν τῆς πραγματικῆς, καὶ ἔξέχουσα συμβολικὴ σημασία γιὰ τὴν χαρὰ τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἔξυμνεῖ μὲ εὐγλωττες ἐπιγραφὲς τὸ εὐφρόσυνο θέαμα τῆς Λιτανείας.

Μὲ στοιχεῖα μιᾶς οίονει κτιτορικῆς παράστασης, μὲ χαρακτήρα ἐνθύμησης καὶ παλμὸ ιστορικοῦ ἀφηγήματος, ἡ ἔξαιρετικὴ τοιχογραφία ποὺ κόσμησε τὸν ταφικὸν ναὸν τῶν Κομνηνοδουκάδων θὰ εἴχε, ἐν εἴδει πνευματικοῦ προσκυνήματος, ἴδιαίτερη ἀξία γιὰ τὴν Ἀννα Παλαιολογίνα, ἐπίσης γιὰ τὶς καλογριὲς τῆς μονῆς τῆς Βλαχέρνας. Προβάλλοντας ὅσα θαυμάσια γιὰ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα συνέβαιναν στὴν Κωνσταντινούπολην καὶ ἀποδίδοντας τιμὴν στὴν προστάτιδά της, ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας διακρίνεται πρωτίστως τὴν ὁμόνοια τῆς Ἑκκλησίας. Καὶ ὡς σημαντικὸν μέρος τῆς ζωγραφικῆς διακόσμησης τοῦ νάρθηκα, ποὺ ἡ δημιουργία της δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα καὶ τὴν ἐπιστροφὴν τῆς βασίλισσας Ἀννας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολην στὴν Ἀρτα, ἡ χαρμόσυνη Λιτανεία ὑπομνημάτιζε, ὅμοια, καὶ ὑπογράμμιζε τοὺς ἀνανεωμένους τότε δεσμοὺς τῆς Ἡπείρου μὲ τὸ Βυζάντιο.

## **SUMMARY**



## THE WALL-PAINTINGS OF THE BLACHERNA CONVENT IN THE AREA OF ARTA

The Blacherna convent was one of the most important monastic foundations in the so-called Despotate of Epirus, the independent Greek State that was set up in the western marches of the Byzantine Empire, after the capture of Constantinople by the Latins in 1204, with Arta as its capital. The convent stands on the outskirts of the village of Vlacherna, opposite Arta, from which it is separated by the River Arachthos. The earliest mention of the foundation is in a synodal act of the Metropolitan of Naupaktos and Arta, Ioannes Apokaukos, concerning the change of the male 'monastery of the Blachernitissa' into a female convent (1225/6 or 1227-1230). The next mention of it is in the French version of the Chronicle of the Morea, in 1304, when the despot Thomas sought refuge 'à une abbaye de Nostre Dame que on dit la Blakerne'.

All that survives of the Byzantine complex is the church (*katholikon*) of the monastery. Its use as mausoleum of the despots is attested by the existing sarcophagi and funerary inscriptions, *in situ* and in fragmentary condition. A large relief icon of Archangel Michael, patron saint of the Angeloi Komnenodoukas family of Epirus and namesake of the despot Michael II (ca 1230-1267/8), incorporated in a conspicuous position in the south outside wall of the building, sets its seal on the monastery's special relationship with the princely house of Arta.

The church is of the type of a three-aisled basilica with dome, narthex and porticoes. Five building phases have been distinguished: one of the tenth century, three main ones of the thirteenth century, and limited Post-Byzantine interventions. Part of the pre-existing Middle

Byzantine church was incorporated in the vaulted-roof basilica that was constructed probably in the early thirteenth century. In the middle years of the same century, three domes were added, one on each aisle, and a calotte on the north aisle; at the end of the century the narthex, roofed by a calotte and vaults, and the porticoes, which existed on the south and west sides, were built. The domed church and the narthex were decorated with wall-paintings, important parts of which were discovered in 1975-1977. Still to be revealed are other wall-paintings, which must exist under the later coats of whitewash, and pending too is completion of the conservation of some of the representations.

Also surviving from the decoration of the church are superb sculptures, mainly from the marble templon, *opus sectile* and mosaic of refined art on the pavement. The uncovering of the wall-paintings completes the image of an illustrious foundation. The two ensembles of paintings, in the church in its final form and in the narthex, can be dated to around the mid-thirteenth century and shortly after 1284, respectively, and are among the most important thirteenth-century decorations not only in the State of Epirus but also in Greece generally. Their interest is intensified by the role of the church as the burial place of the despots and, furthermore, by their position in a then active convent, the first to function in the despotate, home to refugee nuns from Constantinople, who were, in the words of Ioannes Apokaukos, 'τά τε γένν καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσημοι' (noble in their origins and their manners).

### THE WALL-PAINTINGS IN THE SANCTUARY AND THE NAVE

The extant parts of the iconographic programme comprise representations from the Mariological cycle in the prothesis, from the Christological cycle in the nave, and figures of saints from various orders. Depicted on the north side of the prothesis are the Blessing of the Virgin by the priests and the Embrace of Mary and Elisabeth (Aspasmos), and in the lower zone three hierarchs, possibly Nicholas in

the conch and Saints Spyridon and Eleutherios, whose feast days too are celebrated in December. Represented in the apse of the diakonikon is Saint John the Baptist. Preserved in the south dome is part of the Pentecost - in the central dome there are Post-Byzantine wall-paintings of the Pantocrator and prophets. In the west bays of the lateral aisles, scenes from the Passion and Resurrection are linked with the mortuary

use of these spaces, in which there are two sarcophagi. On the west vault of the south aisle, the Prayer in Gethsemane, the Betrayal, the Judgement of Pilate and the Mocking of Christ refer to the services held on Holy Thursday. The representations associated with the Resurrection, the Chairete (All Hail) and the Incredulity of Thomas on the west vault of the north aisle, and the Healing of the Paralytic on the tympanum of the west wall, refer, with liturgical continuity, to the first Sundays of the fifty days after Easter. Unclear parts of representations on the corresponding vault of the central aisle possibly belong to the Crucifixion and the Descent into Hades. Discernible on the southeast pendentive of the central dome is an Evangelist, while on the southwest pendentive of the south dome is Saint Mardarios. As is apparent from the saints in the south aisle, where they mainly exist, their figures were an important part of the decoration and were also present on upper surfaces of the walls, which usually hosted gospel scenes or other compositions. Thus, Saint Panteleemon is depicted in full body on the tympanum of the south wall, and possibly Saint Polyeuktos below. Moreover, the head of a saint that was revealed in the course of recent trial investigations in the central aisle must have belonged to a zone of saints in bust, above the colonnades. Of the full-bodied figures on the intrados of the arches, the biblical kings Solomon and Hezekiah survive on the east arch of the northwest bay, and there is also a very small part of a saint on the east arch of the calotte in the north aisle. Last, Saints Cosmas and Damian from Arabia are depicted in round medallions on the west wall of the south aisle. Decorative bands with geometric and vegetal motifs, frequently in striking colour combinations, adorn the circular base-line of the south dome, the keystone and the edges of the west vaults, sides of arches and piers, and other small surfaces.

The dedication of the painting in the prothesis to the Theotokos, to whom the church is dedicated, and in the diakonikon to Saint John the Baptist, the representation of the Pentecost in the south dome and the conceding of the surfaces high on the south wall for painting saints, are features that bespeak contact between the iconographic programme and important Middle Byzantine decorations, and sketch the relationship of the Blacherna wall-paintings with Constantinopolitan tradition. Characteris-

tic of the affected choices of the programme are the Blessing of the Virgin, the composite representation of the Judgement of Pilate, the Mocking and the Chairete, which are rare in earlier decorations, as well as the depiction, without or with very rare precedent, of Hezekiah, indeed in a unique pair here with Solomon, of Cosmas and Damianos the Saints Anargyroi from Arabia, of Saint Polyeuktos (?).

The technical traits, to the degree that these have been investigated, point to the master painter's excellent training, as well as to the wealth of material means available to him. In the course of conservation of the paintings, the very careful application of fine plaster on the last layer of the priming, which secured a smooth surface for the painting, the rare use of black in the priming, which imparted lustre and limpidity to the colours, and the use of gold leaf on Christ's halo in the Passion scenes, have been ascertained. Analysis of the pigments has shown that for the blue, abundant on the ground of the representations, the garments, the buildings and the ornaments, the expensive and difficult to obtain lapis lazuli was used, as also in the wall-paintings of the narthex, which are of equally excellent technique. These findings confirm the knowledge, experience and ability of the painter, who certainly surpassed the local standard of art. They bear witness, moreover, to the possibilities and the intentions of the donors of the decoration, to create a work that would be worthy of the expectations of an aristocratic circle in Arta.

#### ICONOGRAPHY

The Blessing of the Virgin by the priests, in the prothesis vault, rare until the thirteenth century, is depicted in the Daphni monastery and in the wall-paintings of the Mirož monastery at Pskov, as well as in the church of the Virgin at Axtala in Armenia. Joseph with the young Mary are linked with the Constantinopolitan model in the surviving part of the mosaic at Daphni. Interesting is the altar-table with the luxurious cloth and pronounced projection; it is rectangular in shape, as in the fourteenth-century Blessing in the Chora monastery at Constantinople, the Peribleptos at Mystras and the church of Christ the Saviour at Calendžixa in Georgia.

The Embrace, the earliest known example of which in Greece is the wall-painting in the Proto-

throni church on Naxos, perhaps from the late tenth century, is presented in the established type. The Virgin and Elisabeth, the first in symbolic position from the east, are depicted in forceful pose and with open, lavish drapery on the garments, which express the mutual emotion of the encounter. Elegant buildings rise at the edges.

Part of the Pentecost survives, with three Apostles – they are depicted in threes between the windows. The middle one, in frontal pose and holding a gospel-book, must be Mark. They sit on a synthronon (sedile) in front of a single façade of wall carved with rectangular niches.

The Prayer of Christ in Gethsemane is narrated in two episodes, arranged one above the other as in the cathedral church of Monreale and in the church of the Annunciation at Mileševa. Christ in his two appearances is depicted from the right, as also in the other Passion scenes, looking towards the sanctuary. Individual elements point to an important model, such as the angel in small scale above, full-bodied and almost horizontal in flight with sceptre in hand, and the group of Disciples below, which are closest to the figures in Monreale and in the refectory of the monastery of Saint John the Theologian in Patmos.

The Betrayal of Christ follows an authoritative type of the eleventh and twelfth centuries, known from exquisite miniatures in manuscripts and from the mosaic in Monreale, in which there is a similar rendering of the mob. Passed around Christ's neck is a band, held by Judas. This unusual detail of the arrest (John 18:12) is noted in a different type of scene, in the Enkleistra of Hosios Neophytos in Cyprus, as well as in the Betrayal in the refectory of the Patmos monastery and in some wall-paintings later than that of Blacherna. The episode of Peter and Malchus, right, almost equal in weight to the central complex, as analogously in the Nea Moni on Chios, exists the same in an archaizing rendering, with both figures standing, in the miniature in Par. gr. 54, which is about contemporary with the Blacherna representation. Rare are the haloes of Judas and Peter, emphasizing their place as principal personae in the drama; narrow and half-illumined of the first, black of the second, as if surrounding his pathos.

The Judgement of Pilate carries the inscription "Ἡδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως, παρὰ κριτῶν ἀδίκων" (Already a pen is being dipped of a decision by unjust judges), from an idio-

melon chanted at vespers on Holy Thursday. In the background are formal buildings with porticos, as in representations of saints in codex 587μ. of the Saint Dionysios monastery on Mount Athos. Christ is shown exhausted before Pilate, who, seated at the other edge, with the staff of his office in hand, addresses him. Between them the high priests seated, with the decision of the Sanhedrin, and followers, standing behind in a solid group, participate in the events, their attention divided between the principal persons in the scene. The rare representation of Christ before Pilate and the chief priests condenses the relevant narrative of the Evangelists into an original iconographic type, the closest comparandum for which is in the wall-painting in the Mirož monastery at Pskov, which refers to Pilate Washing his Hands. The oriental head-scarf worn by the bearded Pontius Pilate, as seen very rarely in manuscripts and in two later wall-paintings, contributes to the assimilation of the unjust judges. Noteworthy is the hierarchs' elaborate throne, which corresponds to miniatures of the Evangelists, mainly of the eleventh-thirteenth century, while of analogous form is the desk of the Evangelist John on the dome in Sopočani.

The Mocking of Christ appears occasionally in earlier works, in which characteristic figures of the many-figured representation are identified: the dancer, the man poking Christ with the reed and the other blowing the horn. Christ's purple cloak has a golden tablion, as in San Marco in Venice. Unusual is the wreath with verdant spikes, which may well refer to Christ's crown of thorns, which was kept in the church of the Panagia tou Pharou in Constantinople 'ἔτι χλοάζων καὶ ἔξανθων' (still tender and flowering), 'μένων ἀκήρατος' (remaining untouched) (Nikolaos Mesarites). The iconographic type, avant-garde in relation to the previous examples, yet still austere in its structure, signals the transition to the Palaiologan wall-paintings of the subject.

The Chairete, also quite rare in earlier works, carries the inscription: "Ο Ιησοῦς Χριστὸς διδοὺς τὸ χαῖρε ταῖς μυροφόραις" (Jesus Christ addressing the All Hail to the Myrrh-Bearing Women). The lower part of the representation is destroyed. The elements of the composition show that it belonged to the so-called symmetrical or monumental type. As in San Marco and Sopočani, the majestic figure of the resurrected Christ, which in Blacherna refers to the type of the

Pantocrator as depicted in domes, rises up between mountains. As in the representations in this part of church, gold stars embellish his halo, known only from the figure of the heavenly Christ blessing Jeremiah, in a miniature of Plut. V. 9, which belonged to the Bible of Niketas. The trees, with sappy foliage and flowers, find a distant parallel in the Chairete of Par. gr. 510.

The Incredulity of Thomas displays close iconographic affinity with the miniature in Petrop. gr. 21 and with the Touching of Christ, of the same type, in a small ivory icon of Constantinopolitan aristocratic art in the Dumbarton Oaks Collection. Points in common are the architectural system in the background, the pose and the gestures of Christ, the arrangement and the rendering of many of the Disciples. These are elements that confirm the metropolitan archetype of the wall-painting, going back to the period of the Macedonian Renaissance. The possibly direct origin of the model is shown also by the differences of the Incredulity in the Blacherna convent from other important works of the eleventh-thirteenth century, in which related figures appear sporadically.

The Healing of the Paralytic of Bethesda survives in part. Despite the critical limiting of the surface by the window, which cuts the representation in two, there is an obvious disposition to enrich the synoptic iconographic type with the presence of three Disciples in Christ's retinue, as in Monreale and Hagia Sophia at Trebizond, and with mountains in the background, which give the composition breadth. The progressive current in thirteenth-century art is indicated jointly by the psychological intensity of the countenances, as in the previous representations in the church, and by the careful and accurate rendering of realistic elements in the detailed description of the bed and the way in which it is held by the cured paralytic leaving to the right.

The hierarchs in the prothesis are depicted, as is usual, in the side parts of the sanctuary, standing and frontal, with plain phailonion and holding a closed gospel-book. The saint – now headless – projected in the conch may be identified as Nicholas. With the hands raised at the sides, like Saint Cyprian in the refectory of the Patmos monastery, this is perhaps the first crystallized example of an iconographic type, possibly of Constantinopolitan origin, that reappears in the fourteenth century in a wall-painting of a hierarch in the parekklesion of

the palace of Mystras and enjoys longevity in Post-Byzantine times, as a rule used for Saint Nicholas.

Saint John the Baptist is depicted to the hips in the semi-dome of the apse of the diakonikon, in a position associated with his remembrance in the service of the Proskomide. The preaching of repentance in the scroll he holds (Matthew 3:2), rather unusual for the saint in this position, and the iconographic type in the details link his figure with the Constantinopolitan model of the Forerunner in the diakonikon of the church of Saint Panteleemon at Nerezi.

The barely distinguishable elderly Evangelist on the southeast pendentive of the central dome, probably John, holds with both hands a long open scroll in front of him, as do the Evangelists mainly in manuscripts.

Saint Mardarios, in a round medallion on the southwest pendentive of the south dome, is one of the frequently depicted Five Martyrs of Sebasteia, popular also for their healing activity, who are depicted also in a conspicuous position in the mosaics of Hosios Loukas and of the Nea Moni on Chios.

Saint Panteleemon, the most beloved of the Anargyroi, was honoured at Blacherna with his representation in full body on a surface at the top of the south wall. His garments are lavishly embroidered, as in the wall-paintings in Ai Strategos at Epano Boularioi in Middle Mani and in Episkopi in Evrytanria.

Saint Polyeuktos, to whom the remnants of the name lead, a martyr in the attire of a court official, also occupies an important position below Saint Panteleemon. The possible representation, rare, of the most glorious of the homonymous martyrs, adds one more element to those linking the decoration of Arta with Constantinople, where the renowned church of Saint Polyeuktos stood.

The kings Solomon and Hezekiah, forefathers of Christ, are depicted in the unique known pair on the west arch of the south dome. The Hezekiah in Blacherna, with the beginning of the psalm of thanksgiving for his salvation, on the scroll (Isaiah 38:10), is one of the few representations of him in monumental painting. The young Solomon, as a rule depicted in a pair with David in the dome, has a peculiar physiognomy, with shoulder-length hair, like a prince of the period. Elements of regal raiment of the figures, the high neckband of Solomon and the shape of the tablion on their mantles, are noted

in Middle Byzantine Constantinopolitan works. The two important kings of Israel were connected with the temple of the Lord in Jerusalem, Solomon as builder and Hezekiah as religious reformer. With complex meaning, their presence in Blacherna adds the testimony of salvation of the repentant.

Saints Cosmas and Damian ‘οι ἀνὸι Ἀπαθίας’ (the ones from Arabia), with oriental kerchief, with the inscription higher on the tympanum, naming their conjugation, are known only from two later wall-paintings, in Saint Nicholas in Monemvasia and in the Ascension church at Dečani. An interesting feature of the honour generally accorded to the Anargyroi saints, Cosmas and Damian, is their association, from early on, with the Virgin, which is noted clearly in church paintings from the seventh century, in the Virgin Drosiani on Naxos. According to a recent view (C. Mango), the correlation of the saints from Syria or Arabia with the Virgin may be due to the erstwhile close, possibly, proximity of their Constantinopolitan church to the Virgin of Blachernae – with their joint, perhaps, therapeutic bath, the later ‘lousma’ of the Blachernae monastery. It is not known whether this connection is echoed in the late and rather strange choice of the saints from Arabia in the convent of the Virgin Blachernitissa at Arta, homonymous with the Blachernae monastery at Constantinople.

## STYLE

The wall-paintings in Blacherna, with their mellow iconographic composition and high-quality art, are a highpoint of the painting that developed in the State of Epirus. The ensemble they weave bears witness to the intention and the high expectations of the nuns in the convent, and of all those who contributed, for a monumental and formal work, articulated with an abundance of elements that create images of aristocratic decorum.

The execution of the painting, with stylistic means that often audaciously recall Komnenian tradition, particularly in the representations in the south aisle, steadily marks out in its direction the progressive current of art in the thirteenth century. The persons depicted have the self-sufficiency of individual presence, with the truth of the pose, the directness of the movement and the psychological depth, which determine their distinct position in the scene, being

of interest in their action. The rich and noble palette, the pretentious luxury and the density of formal and decorative details impart a melodious air to the compositions, which open to the beholder with an expressive immediacy and with the eloquence of penetrative writing, emphasized in the blue light that is prominent in the ensemble.

The art displays homogeneity in figures, types and media, despite the evident change of manner from the south to the north aisle. With a single concept in many-figured, lively and flexible compositions, the sacred events are played out in a natural or an architectural setting of a certain type, characteristic examples of which can be seen in the Judgement of Pilate, the Chairete, and the Incredulity of Thomas. The round cones of the mountains rise in successive curves which form their volume, terminating in a little cluster of prismatic rocks at the summit. The porticoes open to the blue of the background, the multiple details in Hellenizing subjects, the knotted curtains and the textiles spread out on the roofs enrich the form of the buildings, which create an impressive environment of almost conspicuously extravagant opulence. Noteworthy is the connection of the magnificent frontal wall in the Incredulity of Thomas, with faintly indicated side walls, giving an at once unusual and implied view of an interior, in the depth of which the dialectically interacting persons are accommodated.

In all the representations there is an underlying type of a tall, agile man with long, slim limbs. The variety in the physiognomies and the diversity in the arrangement of the drapery of the garments not only give them an independent existence but also determine the ethos and the meaning of the presence of the persons, as well as their significance for the composition of the scene. As a whole, they point to the vigour of the painting in the church and to the wealth of the artistic bequest from which the elements were drawn, as well as to the ability of the creator to surpass the models with the authority and the eloquence of his style. Examples of outstanding skill are the figures of Joachim in the Blessing of the Virgin, of Christ and Peter in the Betrayal, of Christ in the Chairete, of Thomas and Peter in the Incredulity, of the saints Nicholas and Panteleemon.

The figure of Christ in the various representations is an index of the manners of modelling the flesh, clear or compact and troubled,

painterly in its texture. In the representations of the Passion, there is a preponderance of figures in profile, such as only Thomas in the Incredulity on the north side – with deep creases etching in the turn the Disciple's broad face and thick, fleshy neck. Special, more frequently on the south side, is the marked frown of the figures, as of Saint John the Baptist, with the arched eyebrows drawing along, in their pronounced downward slope, the wrinkles and facial features.

Like the iconography in many elements, the style in the south part of the church points to more enduring continuity of the tradition of Komnenian art, utilized in the thirteenth-century manner. Pre-eminent is the dramatic character of the events narrated, which reverberates with sensitivity of expression and lyrical coloration. The figures are slender, frequently with emphatic pathos and movement, with dense, linear and heavy or flowing drapery on the garments, and with mildly indicated volume, which submits to the planes of the image. The moral comportment of the suffering Christ is elevated with rare clarity and alternation in its manifestations.

The differences in the wall-paintings of the north side are identified in the more lucid view of the setting of the scene, in the sophisticated rendering of volume, in the pragmatic character and in the monumental simplicity of the narrative, which point to the painter's active involvement in the deliberations and the problems of contemporary art. The painting is negotiated with a highly developed sense of the plastic quality of the figures, which acquire more tangible corporeal substance, visible also in the drapery of the garment and the realistic individualization or even roughness of the physiognomy, and are arranged with considerable freedom in pictorial space with a clearer sense of depth. The power of the art is attested in the heroic and spiritual mien of Christ in the Chairete, the compassionate expression of Peter in the Healing of the Paralytic, and the strongly modelled faces in the Incredulity, with painterly compactness, of Peter, and with emphasis on the sculptural quality, of Thomas.

The differences in manner, if they are not due to other factors, rationalize the attribution of the wall-paintings to two talented painters who were working simultaneously or successively within a short space of time. The similarity of the inscriptions in the two units, which

attest the same scribe, also corroborates this view. If there were two master-painters responsible for the decoration, as seems likely, it would be reasonable to assess their relationship as that of important teacher and worthy pupil.

The dating of the wall-paintings to around the mid-thirteenth century, and at most to 1240-1260, to which the mature art with its specific traits leads, is favoured by their comparison with important and more securely dated decorations. Comparison with the wall-paintings in Mileševa, in the Holy Apostles at Peć, in Hagia Sophia at Trebizond and in Sopoćani, determines certain points of stylistic affinity, in the organization of the composition, in the concept of the figure and in its distinguishing traits, which support this dating. The painting in Blacherna is more supple and sappy than in the wall-paintings of Peć, with which it has a certain affinity; it is distinguished by the dynamic affectation and the detailed working of the composite figure, and by the sensitivity of the humanistic spirit which animates the inspiration and the ethos of the persons depicted.

The stylistic affinities with the decorations mentioned, as well as the iconographic kinship with outstanding, in the majority, earlier and contemporary works, declare the seminally important position of the Blacherna wall-paintings and advocate the hypothesis that the painters arrived from an important artistic centre. Some further characteristic details of the figures, which refer to works in Constantinople, bear witness too, for their part, to the painters' rich substrate and their familiarity with the tradition of metropolitan art.

#### HISTORICAL DATA, INTERPRETATION AND DATING

Props for linking the Blacherna wall-paintings with the art of Constantinople are provided indirectly by the then recent history of the convent. According to the sole reference to it in the thirteenth century, in a synodal letter of the metropolitan Ioannes Apokaukos, the monastery of the Blachernitissa was evacuated of its monks and ceded to nuns, 'ὅσαι καὶ μᾶλλον τῶν κατὰ πόλιν οἰκείων ἀπαναστάσαι πνευματικῶν φωλεῶν, τά τε γένη καὶ τοὺς τρόπους ἐπίσημοι, διὰ τὴν κατασχοῦσαν τὴν καθ' ὑπᾶς Βασιλεύουσαν θείαν εἴποι τις καὶ φρόγα καὶ ράστιγα' (mainly those who were removed from their familiar spiritual nests inside the city,

noble in origin and in manners, on account of, one could say, the divine flame and calamity that captured our Queen of Cities), who had sought refuge in Arta and ‘παρὰ τοῖς κρατοῦσι τούτοις γινόμεναι ἔνδηροι’ (by those in power were made locals). Specific references, ‘οἱ δὲ κρατοῦντες οὗτοι βασιλεύοντες’ (and these mighty kings), ‘τοῦ κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως’ (of our strong and holy king), date the synodal letter to 1225/6 or 1227-1230, when Theodoros Doukas of Arta reigned in Thessaloniki. Most recent research dates his proclamation as king (*basileus*) to 1225/6, and his coronation and anointment, to which the epithet ‘holy’ refers, to 1227. The temporal correlations do not rule out the possibility that the convent in Epirus, in which the daughter of Theodoros Doukas, Anna, is reported to have stayed after the events following the enthronement of her husband, Stefan Radoslav of Serbia, was the Blachernitissa.

The conversion of the male monastery into a female convent must have been decisive for its subsequent development, as is indicated by the surviving katholikon with what has been preserved of its decoration and its possessions. Indeed, it is very possible that the noble nuns from Constantinople secured henceforth the favour and the backing of the Komnenodoukas family, and more specifically for their church, which was the funerary church of the despots. The overt desire inculcated in the younger sisters to transfuse to their new home forms of art familiar from the splendid decorations in the Byzantine metropolis and to enhance their convent in the capital of the despotate, is evident in the iconography, the style and the overall quality of the wall-paintings. And it is reasonable to suppose that the nuns of Blacherna invited painters who had worked in Constantinople or had been trained in its artistic tradition. Furthermore, the impression emanating from the decoration suggests that these painters may have used as aids also manuscripts, perhaps from among those that Nikephoros Blemmydes, travelling in Greece in 1238/9, sought also in Epirus.

The convent’s imposing katholikon, with what survives of its decoration – the sculptures of lovely art and the wall-paintings, the luxurious pavement and the sarcophagi of members of the Komnenodoukas family – emits the picture of a *par excellence* aristocratic foundation. The presence of the sarcophagi with the reliefs

and the literate inscriptions, as well as the relief icon of Archangel Michael on the exterior, perpetuate the link with the rulers of Arta, which seems to be echoed also by the tradition regarding the close relationship of the basilissa Theodora Doukaina, wife of Michael II, with Blacherna.

Noted above was the peculiar illustration of Solomon and Hezekiah in the west space of the south aisle, where the sarcophagus of the despot Michael II Doukas is believed to have been placed. The unusual position and conjugation of the biblical kings was the primary incentive for approaching the wall-paintings at a level of meanings, which perhaps expressed more personal views on repentance and redemption, focused on the ruling family of Arta.

The *Vita of Hosia Theodora*, written by the monk Job Meles Iasites in the late thirteenth century, recounts the tragic story that disturbed the beginning of her married life with Michael and defined the despot’s subsequent involvement in the God-pleasing works of the churches. Michael was smitten by the noblewoman Gangrene and expelled his wife, who, already pregnant, wandered for five years in the deserts. The situation was resolved, Theodora returned to the palace and henceforth lived with Michael ‘in peace and love according to God, taking care of their own salvation’.

We consider it possible that the echo of these events is preserved in the wall-paintings of the Blacherna church, in the south part, where the sarcophagus of Michael II was probably placed. This view is prompted by the pre-eminence in the decoration of the concepts of repentance and redemption, as bearers of which are appointed the biblical kings, the healing saints and, especially, Saint John the Baptist with the passage in his scroll, which calls to repentance – rather unusual for his position in the conch of the diakonikon. The representations of the Passion, appropriate to the funerary use of the west space, generate thoughts on the human condition, while the Pentecost too, in the dome, seems to allegorize the enlightenment of the repentant Michael, who, by the grace of the Holy Spirit, put an end to the drama. The cohesion of meaning in the depicted subjects encourages the collateral interpretation. With their particular visual angle, befitting the environment of a female convent, the depicted subjects will have enhanced Michael’s sincere and practicable repentance,

salvationary for his soul and beneficial too for the Blacherna church. With a seminal place in this mesh of ideas, Solomon and Hezekiah will have projected, with their unique depiction in a pair here, an ingenious example of the salvationary repentance which they likewise experienced. The presence of the two kings who were associated with the temple in Jerusalem is not only appropriate to the space possibly selected for the burial of the ruler of Arta, but also could have had additional significance: the lauding of Michael Doukas for the ecclesiastical works he carried out at the behest of the pious Theodora, first and foremost the honouring of his person as donor of the convent, since the renovation and the decoration with wall-paintings of the church that was the mausoleum of the despots, must have been due to him or to his generous contribution.

Of interest too is the peculiar physiognomy of the young Solomon. A good reason for the differentiation from his standard type would be the attribution to the prophet-king of characteristics that simulated him with Nikephoros, the first-born son and heir of Michael. The indication would be stronger if Hezekiah too, in middle age, bore a similarity to the despot, recognizable by the contemporaries. Nonetheless,

it is worth mentioning that in 1249, about the period when the wall-paintings were made, Nikephoros was eighteen years old.

The possible exposition in the decoration of allusive ideas relating to the sin, the salvationary repentance and the goodly regime of Michael Doukas is in harmony with the church's status as conventional and as funerary, of the Komnenodoukas family. It is in accord also with the character of an aristocratic work that the lovely painting emits, with the almost conspicuous gravity of manner, which in any case distinguishes the overall creation of the church, with the decorum of the coloration and the nobility of the details. The excellent technique, the costly materials, the extravagance in the painted composition and the delightful luxury of the figure must have been attuned to the particular taste of the local nobility. Conservative trends in the work, more generally tangible in the wall-paintings of Arta, also contribute to its spirit. It is precisely the high quality of the decoration which attests that its partial reduction to the art of times past was consciously desired by its agents, the nuns of Blacherna, and most probably also by the despots, who in the organization of the State of Epirus kept intact the ties with the Byzantine past.

## THE WALL-PAINTINGS IN THE NARTHEX

The building and the painting of the narthex are dated to the reign of Michael Doukas's son, Nikephoros I (1267/8-1296). Although there are extensive losses, the decoration survives in its most important parts, mainly the south. Parts have been revealed of the Last Judgement in the calotte and of four Councils in the south vault; the Hospitality of Abraham (Holy Trinity) on the tympanum of the south wall; the Litany of the Icon of the Hodegetria in Constantinople, and the Sticheron of Christmas on the large blind arcades of the west side; the representations of the Virgin with two accompanying archangels and of the Flight of Elisabeth on the central and the south arcade, respectively, of the east side; figures of saints hierarchs, martyrs and hosioi. There are two effaced hierarchs depicted full-bodied on the intrados of the south transverse arch, an anonymous male martyr on the tympanum of the south arcade of the east side, Hosia Maria the Egyptian, Saint

Anempodistos and an anonymous male saint on piers of the east and the west side. Saints Menas, Hermogenes and Eraphos (the name of Eraphos survives) adorn the south front of the south transverse arch, in bust in rectangular frames, in the type of portable icons. Saints Akepsimas, Plato, possibly the deacon Romanos and three unidentifiable saints in round medallions decorate the corner parts on the front of the southward arcades and of the arch above the south doorway. Geometric and vegetal motifs in pleasant patterns and colours enliven the decoration on the narrow surfaces of arches and piers.

The surviving paintings document the co-existent symmetry and order. The decoration was adapted skilfully to the complex formation of the narthex, with vaults and blind dome on the ceiling, with continuous arcades on the long walls, transverse arches and many doorways. The choice and the organization of the repre-

sentations in large, clearly delimited fields, and above all of the innovative compositions of the Litany of the Hodegetria and the Sticheron of Christmas, in the inordinately large arcades of the west side, give the impression that general instructions were given regarding the articulation of the space, so as to create suitable surfaces for the iconographic programme, which had possibly been broadly conceived already.

There are a few later wall-paintings on either side of the doorway into the nave. Depicted on the left is the Virgin enthroned with Child, with the eponym ‘Η Βλαχέρνα’ (The Blacherna), and Saint John the Baptist; on high are two cherubim. Of the two saints on the right, Demetrios survives. Lower down extends a carpet-like design with lozenges. The iconographer, of the years around 1700, possibly the same person who painted the Pantocrator and the prophets in the central dome of the church, can be identified with an anonymous painter who worked in the Paregoritissa church.

#### ICONOGRAPHY

The Last Judgement, rare on a spherical body, is unique for its, most probably, complete depiction on the blind calotte, on which it is developed with sufficiency and economy of composition. Parts of its east and north area have been revealed, with Christ in glory and, in concentric zones, Apostles and Angels, choirs of saints, the good larron in Paradise and, lower down, on the northeast pendentive the Righteous, and on the northwest the patriarchs Abraham, Isaac and Jacob, with the souls of the Righteous in a large crowd near Abraham. The position of all, on the right of the Lord, presupposes the corresponding depiction on the left of the accursed and those cast into Hell, in the south area of the calotte.

On the south vault is the First Ecumenical Council, identified from the name of Areius, written on the chest of the first of the two heretics. The three representations of Ecumenical Councils, of identical type, are comparable to earlier and contemporary ones. The emperor presides above, with two dignitaries-guards behind him, while seated on either side are two prelates – in a next representation the title ‘Pope of Rome’ is preserved; lower and to the fore, confronted hierarchs and a few heretics converse. In part of the fourth Council, above the Litany, two women are depicted at the left

lower edge. It is very possible that four other representations arranged symmetrically on the north vault, completed the Ecumenical Councils.

The Hospitality of Abraham, symbolic of the Holy Trinity, is inscribed harmoniously on the front of the south wall. Among the noteworthy iconographic elements are the rectangular table, in one of the first Palaiologan examples; the scarf held by Sarah; the basin with the ‘ox head’ that Abraham brings, as seen only in Hagia Sophia at Ochrid, in the eleventh century; the slaying of the calf, a small part of which is preserved in front of the table, with elements that allude to a miniature in Par. gr. 74. The slaying of the animal projects in its symbolism the concept of the eucharistic sacrifice. Known from the Wedding in Cana, in the Chora monastery, and later in Saint Nicholas at Curtea des Arges, it appears for the first time in the Hospitality of Abraham in Blacherna. It is repeated in 1360, in the Hospitality in Saint John Koudoumas in Crete, placed at the left edge, where the skinning of the animal is also shown in Saint George Artos in Crete, in 1401.

The Litany of the Icon of the Hodegetria in Constantinople, the most important wall-painting in Blacherna, extends on the southwest arcade and its left pier. A large part on the right is destroyed. In the central highest zone, the litany of the icon is celebrated, with a dense congregation of people, in a square defined on the left above by a high building; from its two balconies eleven women and maidens, in miniature, pray to the Hodegetria. In the lower zone of figures, in smaller scale than in the central zone, scenes of an outdoor marketplace (*foros*) unfold, with the traders transacting with mainly young customers. Three and part of the next scene to the right are preserved. Discernible lower down are two small figures, perhaps children. On the north side of the pier are two more scenes, one above the other.

On the black ground above a three-line inscription entitles the representation: ‘Η χαρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου | τῆς Ὁδηγήτριας τῆς ἐν τῇ | Κωνσταντινουπόλει’ (The joy of the most holy Theotokos | the Hodegetria the [one] | in Constantinople); lower down is the inscription: ‘Μήτηρ Θεοῦ ἡ Ὁδηγήτρια’ (Mother of God the Hodegetria); at the right edge above: ‘Τὸ Σταυρόν’ (The Staurin); visible on the destroyed icon of the Virgin is part of the eponym: ‘[Η Ὁδηγήτρια’ (The Hodegetria). In the first upper scene on the pier, part of the title can be read:

'Τῆς Θεοτόκου χαρὰ ... κωθώνια | πίνειν' (Of the Theotokos joy ... drinking cups). Under and in the following scenes of the marketplace are the inscriptions: 'Ο Χάζαρις πουλῶν τὸ χαβιάριν' (The Hazar selling caviar); '[...] πωλῶν τὰ φωκάδια' (... selling *fokadia*); 'Η λαχανοπώλισσα πωλοῦσσα | τὰ λάχανα' (The woman vegetable-seller selling vegetables); 'Η ὄπωροπώλισσα πωλοῦσσα | τὰ ὄπωρικά' (The woman fruit-seller selling fruits).

The monumental wall-painting has no precedent nor successor in affined Byzantine representations, in the iconographic wealth of the subject, the excellent and detailed narration and the remarkable plausibility of the events. Outstanding realistic elements underline the public character of the religious event. The mass participation of the faithful, the women in the house watching the procession of the miraculous icon, and, in connection with what is going on at the centre, the scenes of the marketplace, which add with a sense of immediacy the vitality of their unique presence in the narrative, affirm the extent, the importance and the appeal of the litany in the pious society of Constantinople.

For the place of the celebration, Constantinople, and consequently for the identification of the '*signum*' of the Litany with the peronymous icon of the monastery of the Hodegoi, the title of the representation leaves no doubt: 'The joy... of the Hodegetria, the [one] in Constantinople'; as well as the inscription 'The Staurin' – the Staurion was part of the Zeugma. Further, the identification of the subject with the litany of the Hodegetria that took place every Tuesday emerges easily from the written mentions of it in the eleventh to the fifteenth century, many in accounts by foreign visitors and pilgrims. Tradition has it that the custom goes back to the ninth or the fifth century. With mutual verification of word and image, the texts confirm the accuracy of the representation in the wall-painting in Arta, in which the special elements characteristic of the weekly litany and the celebrated miracle of the Hodegetria are recognized; these are the ones that enhanced the whole ritual into a major spectacle.

The texts of the eleventh-twelfth century mention that the litany progressed through the city. Perhaps its route depended on the location of the church that was appointed each week for the celebration of the divine liturgy at the final halting place of the icon, where, ac-

cording to one testimony, a folk fair took place. Information from the fourteenth and the fifteenth century points to a change in the typikon, since they locate the principal part of the ritual outside the church of the Hodegoi, in a large square to which the icon was brought. A manuscript of *circa* 1440, in the Vatopedi monastery, notes furthermore the precinct wall of the monastery of the Hodegoi and the street of the north gate 'εἰς τὸν εἴσωθεν καὶ ὁ φόρος κατὰ τρίτην ἡμέραν γίνεσθαι' (where it was usual also for the *foros* [market] to be held on Tuesday).

In the Blacherna wall-painting, which is much earlier than these testimonies, the inscription 'Τὸ Σταυρίν', since it refers to the well-known area of the Zeugma, shows the great distance from the monastery of the Hodegoi that the route of the litany followed, perhaps still in the thirteenth century. Furthermore, the building in the square – possibly in symmetrical correspondence to a second building in the now-lost right part of the representation – is of the type of an aristocratic mansion rather than a monasterial or public building. And the appearance of the women on its balconies and of one woman in the middle above, in the attire of an aristocratic lady, probably denote the female population of a mansion: the lady of the house with her daughters, their friends and companions, who have gathered to watch the litany.

The representation focuses on the 'usual miracle' of the Hodegetria. The icon is suspended on high and is as if guiding its bearer. This man, as similarly in related later representations, has his arms outstretched 'as if crucified' (Anthony of Novgorod). The two first male figures on the left, with similar brownish red garment to the bearer, must also belong to the 'servants' of the Hodegetria, members of the brotherhood of the Hodegoi, who processed the icon (Pero Tafur); this is possibly also the case for the two corresponding figures on the right, which are barely discernible.

Banners and liturgical fans are raised to the icon. Priests and deacons head the procession. Men follow, visible in the background, and then women, as recounted by an anonymous twelfth-century author, in a bigger multitude that reaches to the foreground of the scene. All wear a white headdress and carry probably candles with protective dome-shaped cover, perforated in various designs. To the fore are three aristocratic ladies, whom we have identified as

the basilissa of Arta Anna Kantakouzene Palaologina, her mother Irene Eulogia and her sister Theodora Raoulaina. Perhaps nuns were represented in the right part. On the pier, left, at the level of the procession, the impressive old woman with the '*kothonia*' hanging on a chain in front of her is possibly the deaconess of the monastery (Vatopedi manuscript), who offers holy water (*hagiasma*). The '*kothonia*' are referred to also as holy-water vessels (Pseudo-Kodinos), while for the first time are noted in a next scene the '*fokadia*', which possibly held the so-called '*foukas*' or '*fouska*', a kind of beer or wine, respectively.

The wall-painting, of multiple interest for this specific aspect of the public and the private life of the Byzantines, provides considerable information on the market held on the occasion of the Tuesday litany. First of all, it confirms that this was held at least one century and more before the express reference to it in later narratives. The iconographic and epigraphic elements of the surviving scenes are precious sources for the profession, the name and the gender of the vendors, for the goods available and the organization of their trade, the kind of customers, the dress of the sellers and the buyers. Many of these elements are noted here for the first time. Particularly interesting is the Hazar, with his ethnic name (Xáçapoc), who sells the most expensive comestible, caviar.

The closest parallel for the Blacherna Litany, in its main part, is to be found on an ecclesiastical textile of 1498, in Moscow. Of paramount historical character, the outstanding wall-painting records one of the most important religious fairs of Constantinople. The significance of the invaluable painted testimony it offers is heightened by the absence of relevant information in the written sources during the thirteenth century.

The Sticheron of Christmas 'What have we offered thee, Christ?', on the north arcade of the west side, is in corresponding position to the Litany of the Hodegetria and shares its festive character. Also a creation of Late Byzantine painting, the first dated appearance of the representation is in the Peribleptos church at Ochrid, in 1294/5, while the representation in the Arta convent is possibly the earliest known. Most of it is preserved: part of the enthroned Theotokos, the Magi offering the gifts and the shepherds the miracle, the earth the cave and the wilderness the cradle, and the men below who offered the 'πντέρα Παρθένον' (Virgin mother).

Like the subsequent representations of the Sticheron, the Blacherna wall-painting is of seminal interest for the in part singular interpretation in the manner of the composition and the iconography of the figures. Noteworthy are the Magi, in opulent Byzantine raiment and crowned as kings, as seen rarely in the Nativity, possibly under the influence of Christmas hymns. Also in Byzantine attire are the personifications of the earth and the wilderness, which are depicted as a young and an old woman, respectively, as they are mentioned in the fifteenth century in a description (*ekphrasis*) of an icon that was in the Nea Peribleptos monastery in Constantinople. The praying men, king, clerics and laymen, with individualization in rendering as to their class and office, denote the reduction of the events narrated to a contemporary environment, compatible with that of the Litany. By transposing the official eucharistic ritual to the historical and liturgical present, the representation enhanced the diachronic meaning of the ecumenical hymn and invited the viewers to participate in the perpetual doxology of Christ and the Virgin.

The Virgin Eleousa or Glykophilousa is depicted above the doorway into the nave, in a position at once appropriate to the honoured saint of the monastery and to the symbolism of the Theotokos as gateway. She is flanked, on the adjacent arch, by two full-bodied venerating Archangels who wear the imperial loros. Representations of this type are familiar in works associated with the art of Constantinople. Given its formal position, it is very possible that the model for the wall-painting was the proskynesis icon of the church, to which the monastery owed its name Blachernitissa; a name that links it certainly with the famous Blachernae monastery in Constantinople. The name of the convent and the type of the Virgin, analogous in three representations of the Glykophilousa that carry the eponym Blachernitissa, lead to the view that the wall-painting rendered the archetype of one of the icons in the Blachernae monastery in Constantinople, for the existence of which the Arta Theotokos brings one more indirect but compelling testimony.

The Flight of Elisabeth also has a special place, corresponding to that of the Virgin, above the blocked doorway that led into the south aisle. Noted is the pictorial independence of the representation, which is normally included in the cycle of Saint John the Baptist or

the Childhood of Christ, while unusual too is the absence of the young John's expellers.

#### STYLE

In the wall-paintings in the narthex, the figures have moved far away from the influences of Komnenian art, which are still intertwined in the previous decoration of the church, in order to join forces with the progressive views on interpretation with which painters grappled in the closing decades of the thirteenth century. Examples of these are the frequently realistic rendering, in its simplicity, of the depicted figures, in ways that contribute to the assimilation with their physical appearance in the pose, the face, the movement, as well as the arrangement of the drapery of the garment, with rich or perfunctory folds. The different conception of the figure declares the significant distance from the previous wall-paintings of the church. Nonetheless, traits of technique and of style, which indicate, more generally, that the transition of painting from the first to the second phase of the decoration was a cohesive evolution, without explosive contrasts, are not lacking.

That the realistic rendering of the figure was intentional is shown also by the mountain in the Flight of Elisabeth, with the unaffected outlining of its volume, and by the aristocratic mansion in the Litany of the Hodegetria. The latter, with composite function, defines and delimits the environment, contributing essentially to the perspective of the space; in parallel, it is contracted organically in the events, with the columned portico giving way to the crowd of believers and with its balconies hosting the praying women. Despite the largely linear and flat treatment, which in any case lightens its weight in the representation, the building is impressive for its composite design, detailed description, the unity and truth of its form. Likewise aimed at veracity is the accurate description of the portable objects, especially in the scenes of the market.

The Last Judgement, the Councils, the Litany of the Hodegetria and the Sticheron of Christmas are distinguished by the intrinsic populous compositions. Their hyperbole is balanced by the distance from the viewer and the size of the surfaces on which the many-figured representations develop; the tension they bring to the decoration is decreased by the characteristic simplicity of the component figures and the

interposing of the many saints at various points, and the ornamental bands. The whole points to the synthesizing ability of the painter who planned the iconographic programme.

The elements that emerge from the analysis of the wall-paintings lead, probably, to two painters. The presence of the master is obvious in the compositions on the west arcades, as well as in saints such as Anempodistos and Euphratos, and the collaboration of a proficient, although more restrained craftsman, is apparent in the Ecumenical Councils and the other representations.

The wall-paintings in the narthex are counted among the paintings of the last decades of the thirteenth century, which survive in monasterial, at sometime, churches in Arta and its wider environs. These are the mosaic decoration in the Paregoritissa and the wall-paintings, from a first or second phase of works, in Saint Theodora at Arta, the Pantanassa at Philippiada, Saint Demetrios Katsouris at Plisioi and the Kokkini Ekklesia (Panhymnetos) at Voulgareli. The decorations in the Paregoritissa, the Pantanassa, most probably in Saint Theodora and in Blacherna are linked with the princely house; the wall-paintings at Voulgareli are linked with a high official in the despotate. Consistent with the status of the donors is the important artistic quality of all, which bears witness to the flowering of painting under Nikephoros Doukas and Anna Palaiologina. In their various manifestations they point to the contact, direct or indirect, with artistic currents issuing from Constantinople. In any case, the mosaics in the Paregoritissa and, clearly in iconography the wall-paintings of Blacherna, with the Litany of the Hodegetria, lead confidently to the Byzantine capital. Orientated in the same direction, with their thematic repertoire, are the family portraits of the donors: the despots in the Pantanassa at Philippiada and the protostrator Theodoros Tzimiskes in the Kokkini Ekklesia at Voulgareli.

In relation to the wall-paintings in the other churches in Arta, prominent in Blacherna, particularly in the impression given by the large compositions on the arcades, is the gentle painterliness of the depicted persons, based on the function of the colours and the interplay of light and shade, which blur the lines, soothe the volumes and render soft, single planes. Serene figures with mild and sometimes crisp plasticity of texture, with simplicity of pose,

continence of expression and frequently with signified beauty in the countenances, as in the Magi in the Sticheron of Christmas, bring the breath of aristocratic art to the work.

Not only the Constantinopolitan, in any case unique, iconographic subject of the Litany of the Hodegetria and the equally innovative representation of the Sticheron of Christmans, but also the whole quality of the rendering, point to the mature cultivation and, possibly, to the close connection of the master painter with the Byzantine capital. With the authenticity of their content, their negotiation of the iconography and their manner of interpretation, as this is determined by the sappy painting, their rich narration and their well-measured plot, the two monumental compositions soar and transpose the work in the narthex to another plane of artistic values, types and meanings, beyond the horizon of Epirus, which were adopted in fullness and boldness in the convent at Arta.

The correlation of the meanings issuing from the iconographic programme of the narthex with important political and ecclesiastical events of the period, in which Epirus took part, led to the dating of the wall-paintings shortly after 1284. The stylistic traits of the painting are not at variance with this dating. These define the decoration to the last thirty years of the thirteenth century, while they advocate its position at a highpoint, during the transition from the reign of Michael VIII to that of Andronikos II Palaiologos. Some saints and other persons are compared with analogous figures in the wall-paintings of different style in Saint Demetrios Katsouris and the Kokkini Ekklesia at Voulgareli; also with Saint Demetrios (Metropolis) at Mystras, Saint Euphemia and Tokly Dede in Constantinople.

#### INTERPRETATION AND DATING

The Litany of the Icon of the Hodegetria and the Sticheron of Christmas dominate the decoration of the narthex by virtue of their imposing size, pictorial content and their projection directly at the viewer. Original compositions, they express at once the apotheosis and the offering of the Theotokos, with types and concepts that allude to imperial ceremonial and glorify the protectress of the church.

It is reasonable to ask why a Constantinopolitan religious ritual, and indeed the litany of the icon of the Hodegetria, was chosen for nar-

ration in the Blacherna katholikon. The question would be easier to answer if this ritual were the likewise hebdomadal litany of the Virgin of Blachernae in Constantinople, which took place every Friday. The depiction of this would have given a more stable prop to the unilateral interpretation of a quasi-donor representation, which would underline the link from the time of the first nuns, of noble origin, of the Blachernitissa of Arta with Constantinople, and concurrently, the relation of the name of this convent with the famous Blachernae monastery.

It is a fact that the splendid procession of the Hodegetria on Tuesday was one of the most important litanies and possibly surpassed all the others in Constantinople. This is borne out by the numerous mentions of it in texts, the appeal it had in the iconography of the Akathistos Hymn and in other compositions, as well as the consequent establishment of the Tuesday litany for the icon of the Hodegetria in other cities, such as of the Mesopantitissa at Candia in Crete.

The reference to the icon of the monastery of the Hodegoi, vital in the wall-painting, is deduced from the full and extensive representation of the Constantinopolitan litany, focused on its climactic hour with the celebrated miracle of the Virgin, and with the name of the Hodegetria written thrice in the inscriptions. In the light of these, the choice of the representation finds wider *ipso facto* rationalization if it is connected with the basilissa of Arta, Anna Palaiologina. The Hodegetria was the icon with which the imperial palace was most closely linked, and in particular the house of the Palaiologoi, to which Anna belonged. The correlation reasonably emerges from the role of the katholikon of Blacherna as funerary church of the Komnenodoukas family, which will have certainly been given care and attention by the despots, and indeed the basilissa. Further, it is suspected from the data in the inscriptions and the depicted persons in the Litany, as well as from what is implied in the iconographic programme of the narthex in relation to the events of the period, in which Anna participated.

Specifically, this is the serious crisis that had been created by the declaration of the union with the Western Church, at the Council of Lyon in 1274, and which terminated after the death of Michael VIII Palaiologos, in December 1282, and the ascent to the throne of his son Andronikos

II Palaiologos. The persecutions of the dissenters stopped, Irene Eulogia, sister of Michael VIII and mother of Anna, and her daughter Theodora Raoulaina were released from prison; the basilissa of Arta sped to Constantinople, to be near them. There is express testimony of Pachymeres that the three ladies, who played an active role in the events, were present at the council convened by Andronikos Palaiologos at Adramyttion in April 1284; they were possibly present also at the previous council of Blachernae in April 1283.

The wall-paintings in the narthex of the Blacherna convent, which were probably executed shortly after the return of basilissa Anna to Arta, following the death of her mother in 1284, seem to echo, in decorous spirit of triumph, the events in the years 1282-1284. In the sequence of ideas contained in the wall-paintings, the Flight of Elisabeth, the slaughter of the calf – associated with the Passion – in the Hospitality of Abraham, and the many figures of the saints, with a preponderance of martyrs, seem to hint at the recent persecutions and the travails of Orthodoxy. The Ecumenical Councils, which declare *par excellence* the authority of the Church, refer to the restoration of peace. The representation with the two females at the edge, which is suspected to be of one of the contemporary Councils, of Blachernae or of Adramyttion, refers perhaps to the God-given decrees of the day. The Last Judgement, as the supreme Judgement, shelters the Councils which defended Orthodoxy, while it elevates the ultimate discourse of salvation of the living and the dead. The Hospitality of Abraham, symbolic of the Holy Trinity, declares the faith in the ‘homoousion and the indivisibility’ of the Trinitarian God, which was preached by the Fathers of the Church. As conclusion of the decoration, the large compositions on the arcades transfer the viewer to the contemporary era, the Litany directly and the Sticheron of Christmas indirectly, with the Byzantine costumes of all the figures offering gifts. With their iconographic content and their common festive ambience, they declare the concord of the Church and transmit thanksgivings to the Theotokos and Mistress of the convent.

The principal clue for the verification that the iconographic contexts can find in the recent political and ecclesiastical events – important for Byzantium and Arta – is brought by the Litany of the Icon of the Hodegetria, the palla-

dium of Constantinople. The wall-painting is an unicum of Byzantine painting. Only certain elements concerning the ceremonial part of the litany were adopted in later affined representations. The basically historical character of the wall-painting is the reason why the composition is hapax. The Litany of the Hodegetria, constrained by the interpretative straight-jacket that should have linked its creation in the Blacherna convent with the *status quo* at that time, could not have had, in its specific form, an opportune place in the later painting of the churches or in portable works. This would have been averted, if not prohibited, by the strong secular and anecdotal elements of the representation, which, being alien to the canonical iconography, would not have justified its depiction, above all in the interior of churches.

The title of the representation, which refers to the joy of the Theotokos, as well as the inscription in the scene of the possible deaconess ‘Τῆς Θεοτόκου χαρά ...’, manifest and set their seal on the specific, decisive meaning of its historical view. In the wall-painting, the supplicatory Tuesday litany takes on the character of a thanksgiving ceremony. The Virgin’s joy is identified with the sacred feast and fair. Source of exaltation for the protectress of Constantinople and her people, the festive procession of the Hodegetria takes place with the participation of all in the official procession, on the balconies of the building and in the space of the market held specially on this day, the scenes in which make a significant contribution to the pulsation of life and action in this celebratory atmosphere of the representation.

The possible association of the wall-painting with the events in the years 1282-1284, which brought joy to the Theotokos and to the congregation of the Church, is attested also by the three ladies participating in the procession, in a conspicuous point of it. On the right of the icon of the Hodegetria and in pride of place, the three mistresses stand out with their elegant deportment, their noble countenance and the headdress worn by noblewomen. These are the elements that stimulated the hypothesis that they are Irene Eulogia and her daughters Theodora Raoulaina and Anna of Arta, which were then on the forefront of events in Constantinople. Their pious participation in one of the established Tuesday litanies, or perhaps in another litany that was conducted with the same ceremonial, in order to repay the debt

owed to the Virgin, would have been reasonable and desirable for the occasion. Concurrently, the identification too as Palaiologines of the two surviving women in the representation of the Council, overlying the Litany, cannot be ruled out.

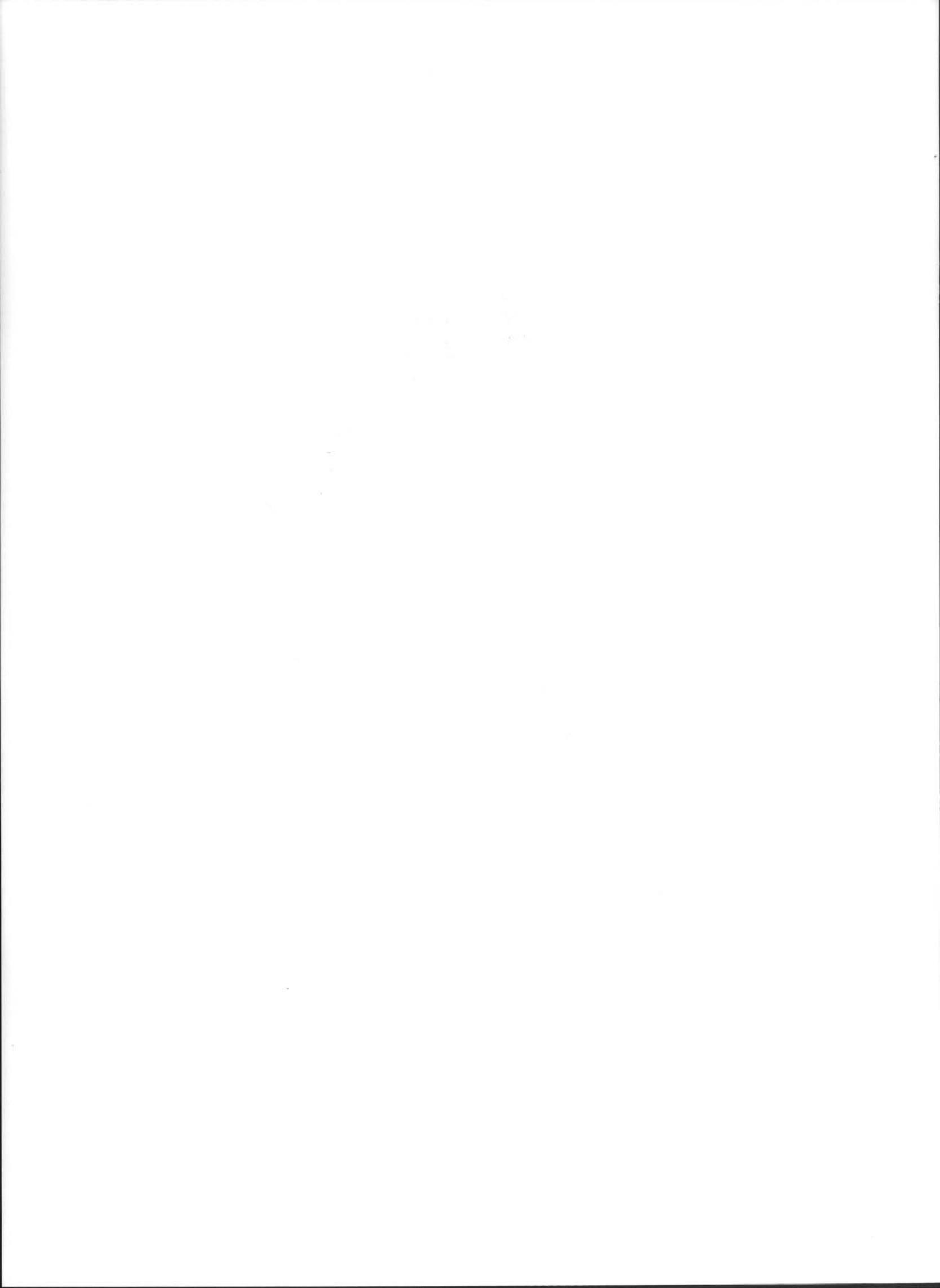
The wall-paintings in the narthex have the value of a decisive testimony on the conditions of the time and the place which led to their creation, most probably at the beginning of the reign of Andronikos II, in peaceful years for the Church. The Litany of the Hodegetria links the decoration, and possibly its painter too, directly with Constantinople, while the Sticheron of Christmas, the Last Judgement by its inclusion in the calotte, the Hospitality of Abraham with the sacrifice of the calf, and the Glykophilousa with the imperial archangels do so indirectly. The impressive representation is, in any case, characteristic of the singular iconographic choices that the decoration of the katholikon of a convent could display; and even more so a convent associated with the palace of Arta. And it is exactly this link which rationalizes most convincingly the thematic transcendence of the Litany of the Hodegetria. Extensive and essential, its representation transfers intact the image of the splendid spectacle, which nuns of the Blacherna convent too perhaps had the opportunity of admiring if they were among the companions of the Komnenodoukaina Palaiologina during her journey to Constantinople.

However, it would be difficult to attribute exclusively to the nuns the certainly bold initiative of illustrating in the church a subject with

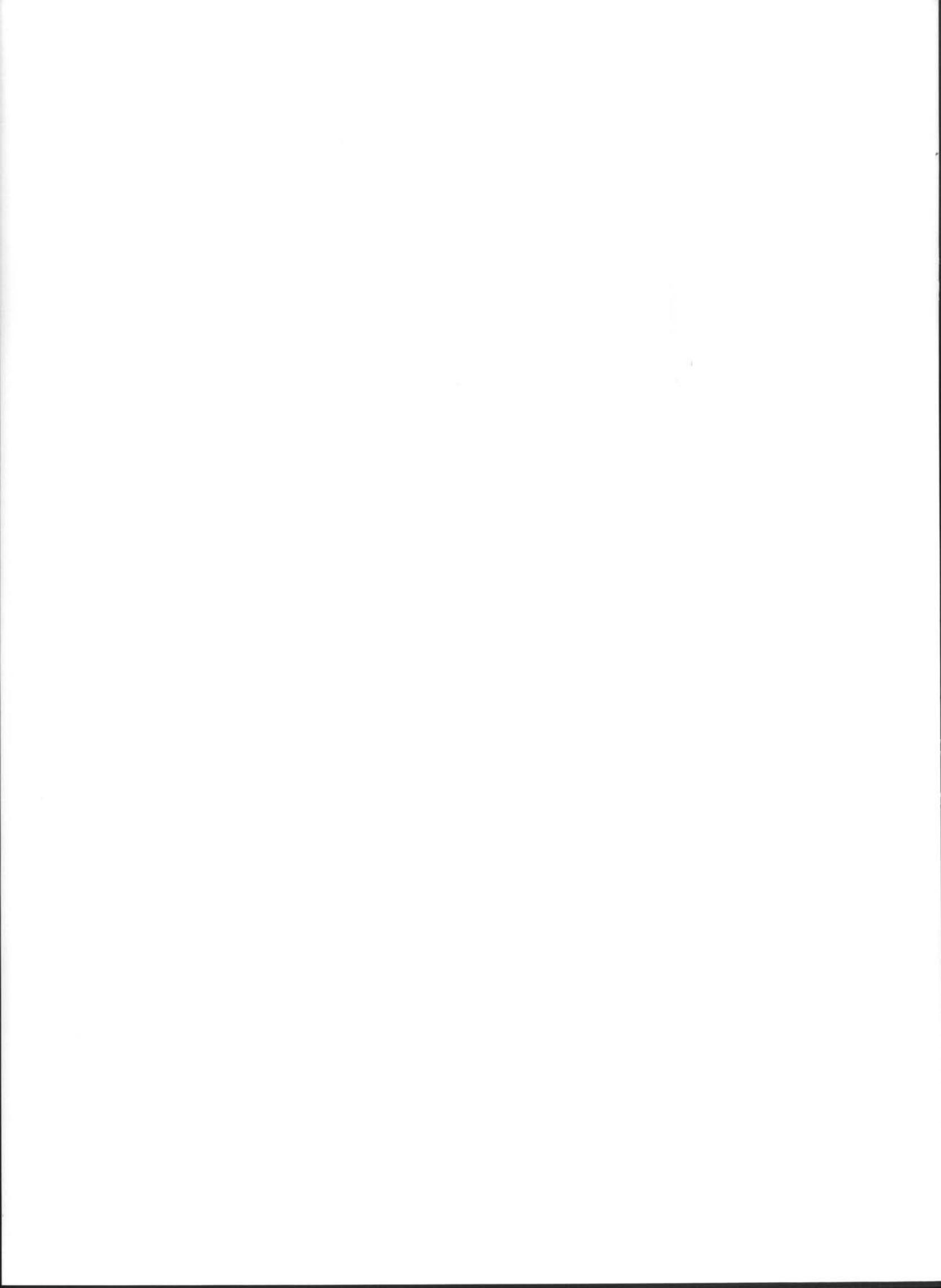
such pronounced secular elements. The use of the conventional church as burial place of the Komnenodoukas family leads more readily to the despots, and probably to Anna. It is possible to link with the will of the dynamic basilissa of Arta the two innovative and formal compositions, worthy of a princely gift, on the west arcades, as well as the structure of the iconographic programme in terms of the ideas it seems to contain; ideas with obvious political significance also for the State of Epirus, which in the recent crisis was a defender of Orthodoxy. Above all, revealing of Anna Palaiologina's desire is the historical wall-painting of the Litany of the Hodegetria, and indeed if the proposed identification of the three ladies heading the procession is correct.

With elements of a quasi-donor representation, with the character of a memoir and the pulse of a historical narrative, the exceptional wall-painting will have had, as a kind of spiritual pilgrimage, especial value for Anna Palaiologina, as well for the nuns of Blacherna. By projecting the wondrous things that were taking place in Constantinople, for the Christian flock, and by rendering honour to the city's protectress, the Litany of the Icon of the Hodegetria declared first and foremost the concord of the Church. And as the most important depiction in the decoration of the narthex, which must have been painted quite soon after the latest events and basilissa Anna's return from Constantinople in 1284, the joyous Litany annotated, likewise, and underlined the then renewed ties of Epirus with Byzantium.

Translation: ALEXANDRA DOUMAS



**ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ**



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

<i>AAA</i>	Ἀρχαιολογικὰ Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν
<i>ABME</i>	Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος
<i>ΔΔ</i>	Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον
<i>BCH</i>	<i>Bulletin de Correspondance Hellénique</i>
<i>BNJ</i>	<i>Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher</i>
<i>ByzForsch</i>	<i>Byzantinische Forschungen</i>
<i>BZ</i>	<i>Byzantinische Zeitschrift</i>
<i>CahArch</i>	<i>Cahiers Archéologiques</i>
<i>CIEB</i>	<i>Actes du Congrès International d'Études Byzantines</i>
<i>CorsRav</i>	<i>Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina</i>
<i>CSHB</i>	<i>Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae</i>
<i>DOP</i>	<i>Dumbarton Oaks Papers</i>
<i>DOS</i>	<i>Dumbarton Oaks Studies</i>
<i>ΔΧΑΕ</i>	Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας
<i>ΕΕΒΣ</i>	Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
<i>*Έργον</i>	Tὸ ἔργον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἐταιρείας
<i>*ΗπειρΧρον</i>	Ηπειρωτικὰ Χρονικά
<i>ΘΗΕ</i>	Θρησκευτικὴ καὶ Ἡθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια
<i>ΙστΕΕ</i>	Ιστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν)
<i>JÖB</i>	<i>Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik</i>
<i>JÖBG</i>	<i>Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft</i>
<i>ΚρητΧρον</i>	Κρητικὰ Χρονικά
<i>LcI</i>	<i>Lexikon der christlichen Ikonographie</i>
<i>ΠΑΑ</i>	Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
<i>PG</i>	<i>Patrologia cursus completus, Series graeca</i>
<i>PLP</i>	<i>Prosopographical Lexikon der Palaiologenzeit</i>
<i>RbK</i>	<i>Reallexikon zur byzantinischen Kunst</i>
<i>REB</i>	<i>Revue des Études Byzantines</i>
<i>RSBS</i>	<i>Rivista di Studi Bizantini e Slavi</i>
<i>ZLU</i>	<i>Zbornik za Likovne Umetnosti</i>

Άγγελίδη - Παπαραστοράκης,  
‘Η μονὴ τῶν Ὁδηγῶν:

Χρ. Άγγελίδη - Τ. Παπαραστοράκης, ‘Η μονὴ τῶν Ὁδηγῶν καὶ ἡ  
λατρεία τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας, *Μάτηρ Θεοῦ* 373-387.

Acheimastou-Potamianou, The  
Basilissa Anna Palaiologina:

M. Acheimastou-Potamianou, The Basilissa Anna Palaiologina of  
Arta and the Monastery of Vlacherna, *Women and Byzantine  
Monasticism* 43-49 (= M. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ‘Η βασίλισσα  
Ἄννα Παλαιολογίνα τῆς Ἀρτας καὶ ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας, *Σκου-  
ψάς Θ', 1992, 3-11).*

*Aιγαῖο:*

Tὸ Αιγαῖο, Ἐπίκεντρο ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ (Αθήνα 1992).

Albani, *Chrysaphitissa*:

J. P. Albani, *Die byzantinischen Wandmalereien der Panagia  
Chrysaphitissa-Kirche in Chrysapha/Lakonien* (Athen 2000).

- Angelidi, Un texte patriographique et édifiant: Le «Discours narratif» sur les Hodégoi, *REB* 52, 1994, 113-149.
- Άρμός: Άρμός, *Τιμπτικὸς τόμος στὸν καθηγητὴν Ν. Κ. Μουτσόπουλο Α-Γ* (Θεσσαλονίκη 1990-1991).
- Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας: Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή ζωγραφικὴ τῆς Ἀρτας καὶ ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας, Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου 179-203.
- Άχειμάστου-Ποταμιάνου, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες*: Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Έλληνικὴ Τέχνη, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες* (Αθίνα 1994, 1995).
- Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Θάρι: Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, *Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου, Ο ναὸς καὶ οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ* (Αθίνα 2006).
- Βελένης, Γραπτὲς ἐπιγραφὲς τῆς Παντάνασσας: Γ. Βελένης, Γραπτὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὸ περίστω τοῦ ναοῦ τῆς Παντάνασσας στὴ Φιλιππία, *ΔΧΑΕ ΚΘ'*, 2008, 81-85.
- Βοκοτόπουλος, Ή τέχνη τοῦ «δεσποτάτου»: Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Ή τέχνη στὸν ἐποχὴν τοῦ «δεσποτάτου» τῆς Ἡπείρου, *Ἡπείρος* 224-237.
- Βοκοτόπουλος, *Βυζαντινὲς εἰκόνες*: Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Έλληνικὴ Τέχνη, *Βυζαντινὲς εἰκόνες* (Αθίνα 1995).
- Βοκοτόπουλος, Ή τέχνη στὸν "Ἡπείρο": Π. Λ. Βοκοτόπουλος, *Η τέχνη στὸν "Ἡπείρο τὸν 13ο αἰώνα, Η βυζαντινὴ τέχνη μετὰ τὴν Τετάρτη Σταυροφορία, Η Τετάρτη Σταυροφορία καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς, Διεθνὲς Συνέδριο, Ακαδημία Αθηνῶν 2004* (Αθίνα 2007) 47-56.
- Βοκοτόπουλος, *Παντάνασσα Φιλιππιάδος*: Π. Λ. Βοκοτόπουλος, *Παντάνασσα Φιλιππιάδος* (Αθίναι 2007).
- Βοκοτόπουλος, Ή κτιτορικὴ τοιχογραφία τῆς Παντανάσσου: Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Ή κτιτορικὴ τοιχογραφία στὸ περίστω τῆς Παντανάσσου Φιλιππιάδος, *ΔΧΑΕ ΚΘ'*, 2008, 73-79.
- Βυζαντινὲς τοιχογραφίες καὶ εἰκόνες* (κατάλ. ἔκθεσης, Αθίνα 1976).
- Byzantine East, Latin West: *Byzantine East, Latin West, Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann* (ἐπιμ. Chr. Moss - K. Kiefer, Princeton, N.J. 1995).
- Byzantium 330-1453: *Byzantium 330-1453* (κατάλ. ἔκθεσης, ἐπιμ. R. Cormack - M. Vassilaki, Royal Academy of Arts, London 2008).
- Byzantium, Faith and Power: *Byzantium, Faith and Power (1261-1557)* (κατάλ. ἔκθεσης, ἐπιμ. H. C. Evans, The Metropolitan Museum of Art, New York 2004).
- Γαλάθαρης, *Βυζαντινὰ χειρόγραφα*: Γ. Γαλάθαρης, Έλληνικὴ Τέχνη, *Ζωγραφικὴ Βυζαντινῶν χειρογράφων* (Αθίνα 1995).
- Cutler, *Transfigurations*: A. Cutler, *Transfigurations, Studies in the Dynamics of Byzantine Iconography* (Pennsylvania-London 1975).
- Cutler - Spieser, *Byzance médiévale*: A. Cutler - J. M. Spieser, *Byzance médiévale 700-1204* (Paris 1996).
- Demus, *Sicily*: O. Demus, *The Mosaics of Norman Sicily* (London 1949).
- Demus, *San Marco*: O. Demus, *The Mosaics of San Marco in Venice, I, 1-2, The Eleventh Century, II, 1-2, The Thirteenth Century* (Chicago and London 1984).
- Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου: Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου γιὰ τὸ Δεσποτάτο τῆς Ἡπείρου, Ἀρτα 1990 (ἐπιμ. E. Χρυσοῦ, Ἀρτα 1992).
- Δημητροκάλλης, *Γεράκι*: Γ. Δημητροκάλλης, *Γεράκι, Οἱ τοιχογραφίες τῶν ναῶν τοῦ Κάστρου* (Αθίναι 2001).

- Diez - Demus, *Hosios Lucas and Daphni*:
- Djurić, *Sopočani*:
- Djurić, La peinture murale byzantine:
- Δρανδάκης, *Μέσα Μάνη*:
- Έρμηνεια:
- Εύφροσυνον:
- Glory of Byzantium:
- Goldschmidt - Weitzmann, *Elfenbeinskulpturen*:
- Grabar, *Bulgarie*:
- Grabar, *L'empereur*:
- Grigoriadou-Cabagnols, L'église de Samari:
- Hadermann-Misguich, *Kurbanovo*:
- Hamann-Mac Lean - Hallensleben, *Monumentalmalerei*:
- Ηπειρος:
- Θοσαυροί τοῦ Ἅγιου Ὀρούς:
- Θοσαυροί τῆς Μονῆς Πάτρου:
- Θοσαυροί τῆς Μονῆς Σινᾶ:
- Θωράκιον:
- Images of the Mother of God:
- Janin, *Églises et monastères de Constantinople*:
- Καλοπίσον-Βέρτη, Ἡ μνημειακὴ ψωγραφική:
- E. Diez - O. Demus, *Byzantine Mosaics in Greece, Hosios Lucas and Daphni* (Cambridge Mass. 1931).
- V. J. Djurić, *Sopočani* (Beograd 1962, σερβ.).
- V. J. Djurić, La peinture murale byzantine: XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, *CIEB XV*, I (Αθῆναι 1979) 159-252.
- N. B. Δρανδάκης, *Βυζαντινὲς τοιχογραφίες τῆς Μέσα Μάνης* (Αθῆναι 1995).
- Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, *Έρμηνεία τῆς ψωγραφικῆς τέχνης* (ύπὸ Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ἐν Πετρουπόλει 1909).
- Εύφροσυνον, *Ἄφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη 1-2* (Αθῆναι 1992).
- The Glory of Byzantium, Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261* (κατάλ. ἔκθεσης, ἐπιμ. H. C. Evans - W. D. Wixon, The Metropolitan Museum of Art, New York 1997).
- A. Goldschmidt und K. Weitzmann, *Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahrhunderts, Zweiter Band: Reliefs* (Berlin 1934).
- A. Grabar, *La peinture religieuse en Bulgarie* (Paris 1928).
- A. Grabar, *L'empereur dans l'art byzantin, Recherches sur l'art officiel de l'empire d'Orient* (Paris 1936).
- H. Grigoriadou-Cabagnols, Le décor peint de l'église de Samari en Messénie, *CahArch* 20, 1970, 177-196.
- L. Hadermann-Misguich, *Kurbanovo, Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XII<sup>e</sup> siècle I-II* (Bruxelles 1975).
- R. Hamann-Mac Lean - H. Hallensleben, *Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert* (Giessen 1963).
- "Ηπειρος, 4000 χρόνια ελληνικῆς ιστορίας καὶ πολιτισμοῦ" (γεν. ἐποπτεία Μ. Β. Σακελλαρίου, Αθῆναι 1977).
- Στ. Μ. Πελεκανίδης κ.ἄ., *Oἱ θοσαυροὶ τοῦ Ἅγιου Ὀρούς, Σειρὰ Α'*, *Εἰκονογραφημένα χειρόγραφα, Παραστάσεις - ἐπίτιτλα - ἀρχικὰ γράμματα Α-Δ* (Αθῆναι 1973-1991).
- Oἱ θοσαυροὶ τῆς Μονῆς Πάτρου* (γεν. ἐποπτ. Ἀ. Δ. Κορίνη, Αθῆναι 1988).
- Σινᾶ, *Oἱ θοσαυροὶ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἅγιας Αἰκατερίνης* (γεν. ἐποπτ. Κ. Α. Μανάφη, Αθῆναι 1990).
- Θωράκιον, *Ἄφιέρωμα στὴ μνήμην τοῦ Παύλου Λαζαρίδη* (Αθῆναι 2004).
- Images of the Mother of God, Perceptions of the Theotokos in Byzantium* (ἐπιμ. M. Vassilaki, Norfolk 2005).
- R. Janin, *La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin*, 1, *Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique*, III, *Les églises et les monastères* (Paris 1969<sup>2</sup>).
- Σ. Καλοπίσον-Βέρτη, Ἡ μνημειακὴ ψωγραφικὴ στὸ ἀνεξάρτητο κράτος τῆς Ἡπείρου τὴν ἐποχὴν τῶν Κορμηνοδουκάδων, *Πρόταση* 4, 1998, 61-70.

- Καμαρούλιας, Τὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου:** Δ. Ι. Καμαρούλιας, *Τὰ μοναστήρια τῆς Ἡπείρου Α'-Β'* (Αθήνα 1996).
- Kariye Djami 1-4:** P. A. Underwood, *The Kariye Djami, 1: Historical Introduction and Description of the Mosaics and Frescoes, 2: Plates, The Mosaics, 3: Plates, The Frescoes* (New York, N.Y. 1966), 4: *Studies in the Art of the Kariye Djami* (έπιμ. P. A. Underwood, Princeton, N.J. 1975).
- Κατσαρός, Λόγια στοιχεῖα:** Β. Κατσαρός, Λόγια στοιχεῖα στὸν ἐπιγραφικὸν τοῦ «Δεοποτάτου», Λόγιοι καὶ διανοούμενοι κατὰ τὸν 13ο αἰ. στὸν Ἡπείρο μὲν βάσον τῆς ἔμμετρες ἐπιγραφὲς τοῦ χώρου, *Δεοποτάτο τῆς Ἡπείρου 517-544*.
- Κατσιώτη, Πρόδρομος:** Α. Κατσιώτη, *Οἱ σκηνὲς τῆς ζωῆς καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ ἀγίου Ἰωάννη Προδρόμου στὴν Βυζαντινὴν τέχνην* (Αθήνα 1998).
- Κόλλιας, Πάτρος:** Η. Κόλλιας, *Βυζαντινὴν Τέχνην στὸν Ἐλλάδα, Πάτρος* (γεν. ἐποπτ. Μ. Χατζηδάκη, Αθήνα 1988).
- Lafontaine-Dosogne, Enfance de la Vierge:** J. Lafontaine-Dosogne, *Iconographie de l'Enfance de la Vierge dans l'Empire byzantin et en Occident 1-2* (Bruxelles 1992<sup>2)</sup>).
- Λαμπποδών:** Λαμπποδών, *Ἄφιέρωμα στὴν μνήμην τῆς Ντούλας Μουρίκην 1-2* (γεν. ἐποπτ. Μ. Ασπρᾶ-Βαρδαβάκη, Αθήνα 2003).
- L'Art byzantin du XIII<sup>e</sup> siècle:** L'art byzantin du XIII<sup>e</sup> siècle, *Symposium de Sopoćani, 1965* (Beograd 1967).
- Lazarev, Murals and Mosaics:** V. Lazarev, *Old Russian Murals and Mosaics from the XI to the XVI Century* (London 1966).
- Lazarev, Storia:** V. Lazarev, *Storia della pittura bizantina* (Torino 1967).
- Lidov, Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας:** A. Lidov, Θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας, *Μήτρη Θεοῦ 47-57*.
- Majeska, Russian Travelers to Constantinople:** G. P. Majeska, *Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, DOS XIX* (Washington, D.C. 1984).
- Mango - Hawkins, The Hermitage of St. Neophytos:** C. Mango - E. J. W. Hawkins, *The Hermitage of St. Neophytos and Its Wall Paintings, DOP 1966, 119-206*.
- Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Τουφεξῆ-Πλάσχου, Βυζαντινὰ χειρόγραφα:** Α. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου - Χρ. Τουφεξῆ-Πάσχου, *Κατάλογος μικρογραφιῶν βυζαντινῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος Α'-Γ'* (Αθήνα 1978-1997).
- Μαργάρου, Τίτλοι καὶ ἐπαγγελματικὰ ὄνόματα γυναικῶν:** Ε. Μαργάρου, *Τίτλοι καὶ ἐπαγγελματικὰ ὄνόματα γυναικῶν στὸν Βυζάντιο* (Θεσσαλονίκη 2000).
- Μεσαιωνικὴ Ἡπειρος:** Μεσαιωνικὴ Ἡπειρος, *Πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Ἰωάννινα 1999* (έκδ. ἐπιμ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδην, Ἰωάννινα 2001).
- Μνηαῖον τοῦ Δεκεμβρίου:** Μνηαῖον τοῦ Δεκεμβρίου (Αθῆναι 1971).
- Μήτρη Θεοῦ:** Μήτρη Θεοῦ, *Ἀπεικονίσεις τῆς Παναγίας στὴν Βυζαντινὴν τέχνην* (κατάλ. ἔκθεσης, ἐπιμ. Μ. Βασιλάκη, Αθήνα 2000).
- Millet, Mistra:** G. Millet, *Monuments byzantins de Mistra, Album* (Paris 1910).
- Millet, Recherches:** G. Millet, *Recherches sur l'iconographie de l'évangile aux XIV<sup>e</sup>, XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles d'après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos* (Paris 1916).

- Millet - Frolow, *Yougoslavie*:
- G. Millet - A. Frolow, *La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro) I-III* (Paris 1954, 1957, 1962).
- Mouríκη, *Néa Movnī*:
- Ντ. Μουρίκη, *Tὰ ψηφιδωτὰ τῆς Νέας Μονῆς Χίου Α-Β* (Αθήνα 1985).
- Μουτσόπουλος - Δημητροκάλλης, *Γεράκι*:
- N. K. Μουτσόπουλος - Γ. Δημητροκάλλης, *Γεράκι, Οἱ ἔκκλησις τοῦ οἰκισμοῦ* (Θεσσαλονίκη 1981).
- Náξος:
- M. Χατζηδάκης - N. Δρανδάκης - N. Ζίας - M. Άχειμάστου-Ποταμιάνου - A. Βασιλάκη-Καρακατσάνη, *Βυζαντινὴ Τέχνη στὸν Ἑλλάδα, Νάξος* (γεν. ἐποπ. M. Χατζηδάκη, Αθήνα 1989).
- Nicol, *Despotate*:
- D. M. Nicol, *The Despotate of Epiros* (Oxford 1957).
- Nicol, *The Family of Kantakouzenos*:
- D. M. Nicol, *The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100-1460, A Genealogical and Prosopographical Study* (Washington, D.C. 1968).
- Nicol, *Despotate 1267-1479*:
- D. M. Nicol, *The Despotate of Epiros 1267-1479, A contribution to the history of Greece in the middle ages* (Cambridge 1984).
- Omont, *Évangiles*:
- H. Omont, *Évangiles avec peintures byzantines du XI<sup>e</sup> siècle, Reproductions du manuscrit grec 74 de la Bibliothèque Nationale I-II* (Paris 1908).
- Omont, *Miniatures*:
- H. Omont, *Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du VI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle* (Paris 1929).
- Όρλανδος, Κόκκινη Εκκλησιά:
- A. K. Όρλανδος, Μνημεῖα τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἡπείρου, 'Η Κόκκινη Εκκλησιά (Παναγία Βελλᾶς), *Ἡπειρῶν Β'*, 1927, 153-169.
- Όρλανδος, Κάτω Παναγιά:
- A. K. Όρλανδος, 'Η μονὴ τῆς Κάτω Παναγιᾶς, *ABME B'* (1936) 70-87.
- Όρλανδος, Μονὴ τῶν Βλαχερνῶν:
- A. K. Όρλανδος, 'Η παρὰ τὴν Ἀρταν μονὴ τῶν Βλαχερνῶν, *ABME B'* (1936) 3-50, 180.
- Όρλανδος, *Μονὴ Πάτρου*:
- A. K. Όρλανδος, 'Η ἀρχιτεκτονικὴ καὶ αἱ βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι τῆς μονῆς τοῦ Θεολόγου Πάτρου (ἐν Ἀθήναις 1970).
- Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα:
- A. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Συνοδικὰ γράμματα Ἰωάννου τοῦ Ἀποκαύκου, μητροπολίτου Ναυπάκτου, *Βυζαντίς Α'*, 1909, 3-30.
- Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα*:
- B. N. Παπαδοπούλου, *Ἡ βυζαντινὴ Ἀρτα καὶ τὰ μνημεῖα τῆς* (Αθήνα 2002).
- Παπαδοπούλου - Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας*:
- B. N. Παπαδοπούλου - A. A. Τσιάρα, *Εἰκόνες τῆς Ἀρτας, Ἡ ἔκκλησιαστικὴ ψωγραφικὴ στὸν περιοχὴν τῆς Ἀρτας κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς χρόνους* (Ἀρτα 2008).
- Patterson-Ševčenko, *«Servants of the Holy Icon»*:
- N. Patterson-Ševčenko, «Servants of the Holy Icon», *Byzantine East - Latin West 547-553*.
- Πελεκανίδης - Χατζηδάκης, *Καστοριά*:
- Στ. Πελεκανίδης - M. Χατζηδάκης, *Βυζαντινὴ Τέχνη στὸν Ἑλλάδα, Καστοριά* (γεν. ἐποπ. M. Χατζηδάκη, Αθήνα 1984).
- Pentcheva, *Icons and Power*:
- B. V. Pentcheva, *Icons and Power, The Mother of God in Byzantium* (The Pennsylvania State University 2006).
- Πεντηκοστάριον:
- Πεντηκοστάριον (Αθῆναι 1972).
- Radojčić, *Mileševa*:
- Sv. Radojčić, *Mileševa* (Beograd 1963, σερβ.).

- Rajković, *Sopoćani*: M. Rajković, *Sopoćani* (Beograd 1963).
- Safran, *San Pietro at Otranto*: L. Safran, *San Pietro at Otranto, Byzantine Art in South Italy* (Rome 1992).
- Schiller, *Ikonographie 1-3*: G. Schiller, *Ikonographie der christlichen Kunst 1-3* (Gütersloh 1966, 1968, 1971).
- Σταυρίδου-Ζαφράκα, Συμβολή: Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Συμβολὴ στὸ ζήτημα τῆς ἀναγόρευσης τοῦ Θεοδώρου Δούκα, Αφιέρωμα στὸν Ἐμμανουὴλ Κριαρά, *Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου*, 1987 (Θεσσαλονίκη 1988) 39-62.
- Stojković, *Mileševa*: Ž. Stojković, *Mileševa* (Beograd 1963).
- Studenica et l'art byzantin*: *Studenica et l'art byzantin autour de l'année 1200* (Beograd 1988).
- Συμπόσιο ΧΑΕ: Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ἐταιρεία, *Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς τέχνης, Πρόγραμμα καὶ περιλήψεις εἰσηγήσεων καὶ ἀνακοινώσεων*.
- Synaxarium EC*: *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Propylaeum ad Acta SS Novembris* (ἐπιμ. H. Delehaye, Bruxelles 1902).
- Συνέκδημος: *Μέγας καὶ Ἱερὸς Συνέκδημος Ὁρθοδόξων* (έκδ. «Τῆνος», χ.τ., χ.χρ.).
- Σωτηρίου, *Movnì Σινᾶ*: Γ. καὶ M. Σωτηρίου, *Εἰκόνες τῆς μονῆς Σινᾶ Α'-Β'* (Αθῆναι 1956, 1958).
- Talbot, Affirmative Action: A. M. Talbot, *Affirmative Action in the 13th Century: An Act of John Apokaukos concerning the Blachernitissa Monastery in Arta*, *Φιλέλλην, Studies in Honour of Robert Browning* (ἐπιμ. C. N. Constantinides κ.ἄ., Venice 1996) 399-409.
- Talbot Rice, *Haghia Sophia*: D. Talbot Rice, *The Church of Haghia Sophia at Trebizond* (Edinburgh 1968).
- Τσιγαρίδας, *Μονὴ Λατόμου*: E. N. Τσιγαρίδας, *Oἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς Λατόμου Θεοσοαλονίκης καὶ ἡ βυζαντινὴ ψωγραφικὴ τοῦ 12ου αἰώνα* (Θεοσοαλονίκη 1986).
- Χατζηδάκη, *Βυζαντινὰ ψηφιδωτά*: N. Χατζηδάκη, *Έλληνικὴ Τέχνη, Βυζαντινὰ ψηφιδωτά* (Αθήνα 1994).
- Χατζηδάκη, "Οσιος Λουκᾶς": N. Χατζηδάκη, *Βυζαντινὴ Τέχνη στὴν Ἑλλάδα, "Οσιος Λουκᾶς* (γεν. ἐποπτ. M. Χατζηδάκη, Αθήνα 1996).
- Χατζηδάκης, Νεώτερα γιὰ τὴν Μητρόπολη: M. Χατζηδάκης, *Νεώτερα γιὰ τὴν ιστορία καὶ τὴν τέχνη τῆς Μητρόπολης τοῦ Μυστρᾶ*, *ΔΧΑΕ Θ'*, 1977-1979, 143-175.
- Velmans, *Le Tétraévangile de la Laurentienne*: T. Velmans, *Le Tétraévangile de la Laurentienne: Florence, Laur. VI. 23* (Paris 1971).
- Weyl Carr, Court Culture: A. Weyl Carr, *Court Culture and Cult Icons in Middle Byzantine Constantinople, Byzantine Court Culture from 829 to 1204* (ἐπιμ. H. Maguire, Washington, D.C. 1997) 81-99.
- Women and Byzantine Monasticism: *Women and Byzantine Monasticism, Proceedings of the Athens Symposium 1988* (ἐπιμ. J. V. Perreault, Canadian Archaeological Institute at Athens, Athens 1991).
- Živković, *Mileševa*: B. Živković, *Mileševa, Les dessins des fresques* (Belgrade 1992).

## ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

- άβγοτάραχο(ν), 91  
 Ἀγγλος ἀνώνυμος, 88  
 Ἀγιον Ὄρος, μονὴ Διονυσίου, σημ. 393·  
     μονὴ Δοχειαρίου, σημ. 393, σημ. 413·  
     μονὴ Μεγίστης Λαύρας, 41· παρεκ-  
     κλήσιο Ἅγιου Νικολάου Μ. Λαύρας,  
     45· Πρωτάτο, 45· μονὴ Χελανδαρίου,  
     σημ. 393, σημ. 413  
 Ἀθήνα, Ὄμορφη Ἑκκλησιά, σημ. 220  
 Αἴγινα, Ὄμορφη Ἑκκλησιά, 94  
 Ἀλέξιος Γ' Ἀγγελος, 11  
 Ἀνδρέας Κρήτης, 66  
 Ἀνδρόνικος Β' Παλαιολόγος, 74, 113,  
     117, 119, 121  
 Ἀνικία Ἰουλιανή, 43  
 Ἀννα, θυγατέρα τοῦ Θεοδώρου Δούκα, 63  
 Ἀννα Καντακουζηνὴ Παλαιολογίνα, 73,  
     88, 92, 111, 117, 118, 120, 121, 122  
 Ἀννα Τζιμισκῆ, 112  
 Ἀντώνιος τοῦ Novgorod, 87  
 Arilje, Ἅγιος Ἄχιλλειος, 78, 79  
 Arkazhi, Εὐαγγελισμός, 20  
 Ἀρμενία, ναὸς τῆς Παναγίας στὴν Axtala,  
     21  
 Ἀρσενιάτες, 118  
 Ἀρτα, 11, 12, 110, 111, 120· Ἅγια Θεοδώ-  
     ρα, 13, 64, 110, 111, 120, σημ. 40,  
     Ἄγιος Βασίλειος, σημ. 3· Ἅγιος Γεώρ-  
     γιος, 13, 65, βλ. Ἅγια Θεοδώρα· Κάτω  
     Παναγιά, 21, 35, 60, 64, 66, σημ. 142,  
     σημ. 285, σημ. 421, σημ. 450, σημ.  
     451, σημ. 459· Παρηγορίτισσα, 11, 66,  
     71, 111, 117· Βουλγαρέλι, Κόκκινη  
     Ἐκκλησιά (Παναγία ἡ Πανύμνητος,  
     Παναγία τῆς Βελλᾶς), 110, 111, 112,  
     113, σημ. 78, σημ. 118· Πλησιοί, Ἅγιος  
     Δημήτριος τοῦ Κατσούρη, 27, 110,  
     112, 113· Ροδιά, Ἅγιος Νικόλαος, 20,  
     59, 115  
 Ἀρτα, μονὴ τῆς Βλαχέρνας, σημ. 3· Βλα-  
     χιόρενα, σημ. 3· Βλαχιόρινα, σημ. 3·  
     Βλαχερνίτισσα, 11· γλυπτά, 13, 63, 64,  
     71, σημ. 420· ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές,
- 13· μαρμαροθετήματα μὲ ψηφιδωτὸ  
     δαπέδου, 13· ναός, 12, 63-64, 71· σαρ-  
     κοφάγοι, 64, 65, 66  
 Ἀττική, Δαφνί, μονὴ τῆς Παναγίας, 21,  
     25, 37, σημ. 220· Καλύβια Κουβαρᾶ,  
     Ἄγιος Πέτρος, σημ. 448· Μαρκόπουλο,  
     Ταξιάρχης, σημ. 216  
 Ἀχρίδα, Ἅγια Σοφία, 21, 40, 78, 80· Περί-  
     βλεπτος (Ἄγιος Κλήμης), 25, 93, 95,  
     96  
 Bačkovo, μονὴ Πετριτζοῦ, 76, 98, σημ.  
     220, σημ. 423  
 Βασιλεύουσα, 61, 62, 64, 120, βλ. Κων-  
     σταντινούπολη  
 Βενετία, Ἅγιος Μάρκος, 21, 26, 28, 31,  
     33, 35, 79  
 Βέροια, ναὸς τοῦ Χριστοῦ, σημ. 83, σημ.  
     183  
 Βηθλεέμ, Βασιλικὴ τῆς Γεννήσεως, 37,  
     44  
 Βοιωτία, Ἅγιος Νικόλαος στὰ Καμπιά, 39·  
     μονὴ τοῦ Οσίου Λουκᾶ, 21, 22, 26, 37,  
     41, 42  
 Βουλγαρία, Koloucha, Ἅγιος Γεώργιος, 40  
 Γαγγρηνή, 65  
 Γαλαξείδι, μονὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,  
     64, 66  
 Γεράκι, Ἅγιος Νικόλαος, σημ. 448· Ἅγια  
     Παρασκευή, 95· Εὐαγγελίστρια, 32  
 Γεωργία, Calendžixa, Χριστὸς Σωτῆρας,  
     25  
 Γεώργιος-Γρηγόριος Κύπρου, 118, σημ.  
     525  
 Γεώργιος Θεριανός, 92  
 Clavijo, 85  
 Δανὸς ἀνώνυμος, 87  
 Dečani, μονὴ τῆς, 46  
 Djurdjevi Stupovi, ναὸς τοῦ, σημ. 311,  
     σημ. 315

- 'Εζεκίας, 44, 67
- εἰκόνα μαρμάρινη τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, 65
- εἰκόνες, Ἀθίνα, Βυζαντινὸ Μουσεῖο, Παναγία ἡ Ἐπίσκεψις, 99· ἀθηναϊκὴ συλλογή, Στιχρὸ τῶν Χριστουγέννων, σημ. 393· Ἀλεξάνδρεια, Πατριαρχεῖο, Στιχρὸ τῶν Χριστουγέννων, σημ. 393, σημ. 413· Βαčκοβο, μονὴ Πετριτζοῦ, Παναγία, 98· Γεωργία, Lagourka, Παναγία, 99· Ζάκυνθος, ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα Λαγκαδιώτισσας, 33· Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ρωμαία, 84· Ὁδηγήτρια τῆς μονῆς Ὁδηγῶν, 84, 87-88, 117· Κύπρος, Πελέντρι, Ἐλκόμενος, 33· Μόσχα, Ἀκάθιστος, σημ. 384, Παναγία τοῦ Vladimir, 99· Πάτμος, μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, Γέννηση, 94· Σινᾶ, μονὴ Ἅγιας Αἰκατερίνης, εἰκόνες, 29, 30, 33, 34, 41, 75, σημ. 188
- Εἰρήνη-Εύλογία Κομνηνὴ Παλαιολογίνα, 88, 117, 118
- ἐλεφαντοστά, Dumbarton Oaks, Ἀπιστία, 36· Λονδίνο, Δευτέρα Παρουσία, σημ. 299
- ἐπιγραφές, 82, 83, 87, σημ. 285, σημ. 429, σημ. 466
- Ἐπίδαιρος Λιμνάρι, Ἅγιος Βαβύλας, σημ. 308
- ἐπίσκοπος Κοζύλης, 117
- Εὔθοια, Ὁξύλιθος, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 79, 81
- εὐλογία τοῦ Bobbio, σημ. 442
- Εύρυτανία, Ἐπισκοπή, 43, σημ. 216
- Zákuνθος, Κάστρο, ναὸς τοῦ Σωτῆρος, σημ. 216
- Žiča, μονὴ τῆς, 60, 93, 94, 96
- Ζωὴ Δούκαινα, 62, σημ. 260
- Gradać, ναὸς τοῦ, 94
- \*Ηπειρος, Κωστάνιανη Δωδώνης, Ταξιάρχες, σημ. 118· Μονοδέντρι, μονὴ Ἅγιας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου, 92
- Θεοδώρα βασίλισσα, 84
- Θεοδώρα ὁσία, βασίλισσα τῆς Ἀρτας, 13, 65, 66, 73, 101, 121
- Θεοδώρα Ραούλαινα Παλαιολογίνα, 88, 118, 120
- Θεόδωρος Κομνηνὸς Δούκας, 11, 61, 62, 63
- Θεόδωρος Τζιμισκῆς πρωτοστράτωρ, 111, 112
- Θεοσαλονίκη, 11, 62, σημ. 260· Ἅγιοι Ἀπόστολοι, 93, 96· Ἅγιος Γεώργιος (Ροτόντα), σημ. 214· γυναικεία μονὴ τῆς σεβαστοκράτειρας, 61, 62· Παναγία τῶν Χαλκέων, 75
- Θίβα, μονὴ τῆς Δεκανῆς, 61
- Θωμᾶς Κομνηνὸς Δούκας, 11, 117
- Ίβάν Γ' τῆς Μόσχας, 92
- Ίερουσαλήμ, ναὸς τῆς, 44, 67
- Ίσαὰκ ὁ Μεσοποταμίτης, σημ. 267
- Ίσαάκιος Β' Ἅγγελος, 11
- Ίωάννης Ἀπόκαυκος, 11, 13, 61, 62, 63, 101, 116
- Ίωάννης ἐπίσκοπος Ἀρτας, 63
- Ίωάννης Καντακουζηνός, 117
- Ίωάννης Κομνηνὸς Δούκας, 11
- Ίωάννης Τζιμισκῆς, 112
- Ίωάννινα, Νησί, μονὴ τῶν Φιλανθρωπῶν, 33, 45
- Ίωβ Μελίας ὁ Ἰασίτης, 65
- Καλαμπάκα, βασιλικὴ (Κοίμηση), 40
- Καππαδοκία, ναοί, 76, σημ. 215· Başkoy, Ἅγιος Νικόλαος, 95· Çarikli kilise, 97, 99· Karanlik kilise, 98, 99· Korama, Kiliçlar, 97· Soganli, Ἅγια Βαρβάρα, 79, 80· Tchareqle kilise, 79· Tokali, Νέα Ἐκκλησία, σημ. 65
- Κάρολος Β' ὁ Ἄνδεγαυός, 11
- Καστοριά, Ἅγιοι Ἀνάργυροι, 90· Ἅγιος Στέφανος, 100· Παναγία Μαυριώτισσα, 75
- Κίεβο, Ἅγια Σοφία, 20, 40, 41· Ἅγιος Κύριλλος, 78

- Kremikovci, Ἅγιος Γεώργιος, σημ. 393
- Κρήτη, Ἅγιος Γεώργιος Ἀρτοῦ Ρεθύμνης, 80· Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Κουδουμᾶ, 80· Ἀρχάνες, Ἄσωματος, 90· τοιχογραφίες, 92· Ρούστικα Ρεθύμνου, ναὸς Θεοτόκου καὶ Σωτῆρος, σημ. 308
- Κυνουρία, μονὴ Λουκοῦς, σημ. 393
- Κύπρος, Ἅγιος Νικόλαος τῆς Στέγης στὴν Κακοπετριά, σημ. 410· Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν Κουτσοβέντη, 40· Ἔγκλείστρα τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου στὴν Πάφο, 29, 31, σημ. 369· Παναγία τοῦ Ἀρακος, 32, 41, 95
- Kurbanovo, Ἅγιος Γεώργιος, 26, 95, σημ. 170
- κωθώνια, 82, 89-90
- Κωνσταντινούπολη, 11, 13, 20, 33, 39, 60, 62, 64, 68, 73, 83, 86, 92, 111, 112, 116, 117, 121· Ζεῦγρα, 85· Κωνσταντινιαναί, 85· Σταυρὸν -ίον, 82, 85· μονὴ τοῦ Δαλμάτου, 61· τοῦ Ζαούτζη, 61· τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν, 46, 98· τῆς Νέας Περιβλέπτου (μονὴ τοῦ Χαρσιανίτου), 94, 96· τῶν Ὁδηγῶν, 85, 87, 89· τοῦ Παντοκράτορος, 94· τῆς Χώρας, 25, 38, 45, 80· ναὸς τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, 114· τῆς Ἁγίας Σοφίας, 22, 79· τοῦ Ἅγιου Πολυεύκτου, 43· τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων, 21· τῶν Ἅγιων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, 46· Odalar, 20· τῆς Παναγίας τοῦ Φάρου, 33· Tokly Dede Μετζίντ, 114· τοῦ Χριστοῦ τῆς Χαλκῆς, 87· παλάτι τῶν Βλαχερνῶν, σημ. 435
- Λακωνία, Παναγία Χρυσαφίτισσα, 75, 79, 81
- λαχανοπώλιδες, 90
- λαχανοπώλισσα, 83, 90
- Λιτανεία τῆς Βλαχερνίτισσας (τῆς Παρασκευῆς), 116· τῆς Μεσοπαντίτισσας (τῆς Τρίτης), 116· τῆς Ὁδηγήτριας (τῆς Τρίτης), 83-85, 87-88, 90, 92, 116, 119, 120, 121· τῆς Παναγίας τοῦ Polotsk, σημ. 503
- Μακάριος ἱερομόναχος Ἀσπρόφρυς (Μακάριος Μακρῆς), 94
- Μάνη, Ἄνω Μπουλαριοί, Ἡ Στράτηγος, 31, 43, σημ. 184· Ἐπισκοπή, 102· Κέρια, Ἅγιος Γεώργιος, 95· Παλιόχωρα, Ἅγιος Πέτρος, 40· Πύργος Διροῦ, Ταξιάρχης τοῦ Γλέζου, 36· Τοόπακας, Ἅγιος Θεόδωρος (Τρισάκια), σημ. 77
- Μανουὴλ Εὐγενικός, 25
- Μαρία Δούκαινα, 62, 73
- Μαρία Τζιμισκῆ, 112
- Mateić, ναὸς τοῦ, 94
- Μεσσηνία, Σαμάρι, μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, 27, σημ. 65, σημ. 228
- Mileševa, ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 27, 28, 29, 57, 58, 59, 75, 76, 102
- Μιχαὴλ Α' Ἅγγελος Κομνηνὸς Δούκας, 11
- Μιχαὴλ Β' Κομνηνὸς Δούκας, 11, 13, 23, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68
- Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγος, 11, 74, 113, 117, 119
- μολυβδόβουλλο τῆς Συλλογῆς N. Likachev, σημ. 433
- Μονεμβασία, Ἅγιος Νικόλαος, ναὸς Ἅγιου Νικολάου, 45, σημ. 119
- Monreale, καθεδρικὸς ναός, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 79
- Moraca, Προφήτης Ἡλίας, 59
- Μυστρᾶς, Μπτρόπολη (Ἄγιος Δημήτριος), 25, 114, σημ. 455· Ὁδηγήτρια μονῆς Βροντοχίου (Αφεντικό), 94· μονὴ τῆς Παντάνασσας, 41· μονὴ τῆς Περιβλέπτου, 25· παρεκκλήσιο τοῦ παλατίου, 39
- Νάξος, Μονή, Παναγία ἡ Δροσιανή, 46· Χαλκί, Ἅγιος Γεώργιος ὁ Διασορίτης, 21, 40, 102· Πρωτόθρονος, 26, 40
- Nereditsa, ναὸς τοῦ Σωτῆρος, 20, 41, 95
- Nerezi, Ἅγιος Παντελεήμονας, 20, 21, 40, σημ. 188
- Νίκαια, 68
- Νικηφόρος Α' Κομνηνὸς Δούκας, 11, 67, 71, 73, 111, 112, 117, σημ. 284
- Νικηφόρος Βλεμμύδης, 64
- Νικόλαος Μεσαρίτης, 33

- όπωροπώλιδες, 90  
 οπωροπώλισσα, 83, 90  
 Otranto, Ἅγιος Πέτρος, 95
- Παλέρμο, Cappella Palatina, 40, 41, 79·  
 Παναγία τοῦ Ναυάρχου (Martorana),  
 46
- Πάτμος, μονὴ τοῦ Θεολόγου, παρεκκλή-  
 σιο τῆς Παναγίας, 38, 79, 80· τράπεζα,  
 27, 28, 29, 30, 31, 39, 78
- Peć, Ἅγιοι Ἀπόστολοι, 44, 58, 59, 60
- Πελαγονία, μάχη τῆς, 68
- Pero Tafur, 85, 87, 88
- ποδέα τοῦ Ἰστορικοῦ Μουσείου τῆς Μό-  
 σχας, 92-93, 116, 119
- Πόλη, 21, 61, 91, 116, 122, βλ. Κωνσταν-  
 τινούπολη
- Πουλχερία, 84
- Prilep, Ἅγιος Νικόλαος, 31, 33
- πωρικοπώλισσαι, 90
- Ravanica, ναὸς τῆς, 94
- Ρόδος, Ἅγιος Νικόλαος στὰ Τριάντα, 31·  
 Θάρι, μονὴ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, 32,  
 39, 41, 54, 102
- Ρουμανία, ναὸς τῆς Curtea de Arges, 88
- Ρωσία, Pskov, Μεταμόρφωση μονῆς Mi-  
 rož, 21, 31, 35, 38, 41· Staraya Ladoga,  
 Ἅγιος Γεώργιος, 20· Vladimir, Ἅγιος  
 Δημήτριος, 75, 76
- Ρῶσοι προσκυνητές, 79
- Ρῶσος ἀνώνυμος, 85
- Σέρβια, Ἅγιοι Ἀνάργυροι, σημ. 215· Βασι-  
 λική, 33
- Σέρρες, Ἅγιος Νικόλαος στὸν Ἐλαιώνα,  
 21· μονὴ τοῦ Προδρόμου, σημ. 393
- Σολομών, 44, 66, 67
- Sopočani, Ἅγια Τριάδα, 32, 35, 37, 58-59,  
 60, 78, 79
- Σοφία-Ζωὴ Παλαιολογίνα, 92
- Σταυρίν-ίον, βλ. Κωνσταντινούπολη
- Στέφανος Ραδοσλάβος, 63
- Στέφανος τοῦ Novgorod, 85, 87, 88
- Studenica, ἐκκλησία τοῦ Κράλη, 33, 45·  
 μονὴ τῆς Παναγίας, 40, 41, σημ. 208
- Σύνοδος τοῦ Ἀδραμυττίου, 118, 120
- Σύνοδος τῶν Βλαχερνῶν, 118, 120
- Σύνοδος τῆς Λυών, 117
- τόξο κιθωρίου, 94
- Torcello, Santa Maria Assunta, 75, 76
- Τραπεζούντα, Ἅγια Σοφία, 21, 28, 38, 59, 60
- Τρίκαλα, μονὴ τῆς Παναγίας τῶν Μεγά-  
 λῶν Πυλῶν, σημ. 450
- ὕφασμα τῆς Μόσχας, βλ. ποδέα
- Φέρρες, Κοσμοσώτειρα, 22
- Φιλιππιάδα, μονὴ τῆς Παντάνασσας, 66,  
 110, 111, 112, 113, 117, σημ. 40
- φουκᾶς, 90
- φουσκᾶς, βλ. φουκᾶς
- φωκάδια, 82, 90
- Φώτιος, 66
- χαβιάρι(v), 91
- χαβιαροποῦλος, 91
- Χάζαρις (Χάζαρος), 82, 91
- χαράγματα, 81
- χειρόγραφα, Ἅγια Πετρούπολη, Petrop.  
 gr. 21, 36, 37, σημ. 240, σημ. 249·  
 Petrop. gr. 250, 63· Petrop. gr. 373,  
 σημ. 184, συναξάριο, 41· Ἅγιον Ὄρος,  
 μονὴ Βατοπεδίου, «Λόγος διηγηματι-  
 κός», 84, 85, 89· κώδ. 602, 92· μονὴ<sup>1</sup>  
 Διονυσίου, κώδ. 587μ, 27, 29, 30, 32,  
 60· μονὴ Ἰβήρων, κώδ. 5, 35, 39, σημ.  
 65· κώδ. 463, 76· μονὴ Παντελεήμο-  
 νος, κώδ. 2, 26· μονὴ Παντοκράτορος,  
 κώδ. 61, 35· Ἀθήνα, Ἐθνικὴ Βιβλιοθή-  
 κη τῆς Ἑλλάδος, κώδ. 68, 29· κώδ. 77,  
 σημ. 99· κώδ. 93, 31· Βατικανό, Vatic.  
 gr. 1153, σημ. 226· Βερολίνο, κώδ.  
 3807, 98· Dumbarton Oaks, D.O. 3,

- 45· Freer Gallery of Art, τετραευαγγέλιο, 31· μονὴ Σινᾶ, κώδ. 339, 37· Παρίσι, Paris. gr. 54, 30· Paris. gr. 74, 29, 76, 80· Paris. gr. 139, 45, 60· Paris. gr. 510, 35, 40· Paris. gr. 923, 44· Paris. N.B. gr. 1474, 84· Πάρμα, Par. gr. 5, 27, 28, 29· Πατριαρχεῖο Ιερουσαλύμων, Σταυροῦ 109, 27, 28· Rossano, τετραευαγγέλιο, 41· Φλωρεντία, Laur. VI 23, 31, 34· Plut. V 9, 35, 60
- Χίος, Νέα Μονή, 22, 29, 30, 41, 42
- χορταρίναι, 90
- Χρονικὸ τοῦ Γαλαξειδίου, 64
- Χρονικὸ τοῦ Μορέως, 11

## ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

- Ααρών, 113
- ἄγγελος, 27-28, 99, 100, 111-112
- Άγια Τριάδα, 73, βλ. Φιλοξενία τοῦ Αθραὰρ
- Άγιος -οι, 19, 20, 21, 22, 72, 73, 103, 106, 107, 109, 114· ιαματικοί, 21, 22, 66· σπηθάρια, 19, 72, 103
- Άγορά (φόρος) τῆς Τρίτης, 82-83, 85, 87, 90-92, 107, 121, βλ. Λιτανεία τῆς Ὁδηγίτριας
- Άκαθιστος "Υμνος, 116, 119, σημ. 336, σημ. 384
- Άκεψιμᾶς, 72, 103, 113, 114
- Άναληψη, 21, 58
- Άναργυροι, 20
- Άνασταση, 19, 22, 59, 60, σημ. 201
- Άναστάσιμα γεγονότα, 22, 65
- Άνεμπόδιστος, 72, 102, 108, 109, 113
- Άνθιμος, 114
- Άπιστία τοῦ Θωμᾶ, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 64, βλ. Ψηλάφων
- Άποκαθήλωση, 58
- ἀρχάγγελοι, 72, 73, 97, 98, 121
- Άσπασμὸς Μαρίας καὶ Ἐλισάβετ, 19, 21, 25-26, 49, 50, 51, 52, 53, 56
- Αὔξεντιος, 22, 41
- Βαβύλας, 114
- Βαϊοφόρος, 57
- Γαβριὴλ ἀρχάγγελος, 97, σημ. 65
- Γάμος τῆς Κανᾶ, 80
- Γέννηση, 94, 95
- Γερόντιος, 102
- Γεώργιος, 102, 114
- Δαμιανός, 19, 20, 22, 45-46, 53
- Δαμιανός «ὁ Ἀσιανός», σημ. 215
- Δευτέρα Παρουσία, 71, 73, 75-76, 105, 106, 108, 114, 118, 121
- Δημήτριος, 71, σημ. 474
- διακόνισσα (;) τῆς μονῆς Ὁδηγῶν, 82, 89, 91, 105-106, 107, 108, 120, βλ. Λιτανεία τῆς Ὁδηγίτριας
- διακοσμητικὰ σχέδια, 46-47, 103-104
- διακοσμητικὲς ταινίες, 19, 20, 47, 68, 72, 106
- Ἐζεκίας, 19, 22, 23, 43-44, 47, 53, 54, 56, 65, 66-67
- Ἐλευθέριος, 19, 39, 53, 56
- Ἐρπαιγμός, 19, 23, 32-34, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 68
- Ἐρφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους, 34-36, βλ. Χαίρετε
- Ἐρφάνιση τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἔνδεκα ρθυτές, 58
- Ἐρμογένης, 72, 101-102
- Εὐαγγελισμός, 28, 57, 59, 90
- εὐαγγελιστής, 19, 41
- Εὐγραφος, 72, 101-102, 108, 110, 114

- Εύλογηση τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς, 19, 20, 21, 25, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 68
- Εὐστράτιος, 41
- Θεοδότη, σημ. 216
- Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης, 114
- Θεοτόκος, 46, 93, 95, 97, 98, 99, 112· «Ἡ Ἐπίσκεψις», 99, βλ. Παναγία
- Θωμᾶς, 53
- Ἔιαση τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ, 19, 20, 23, 38-39, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60
- Ἅιεζεκιήλ, 114
- ἱεράρχης -ες, 19, 39-40, 72, 73, 77, 78, 101, 102, 103, 114
- Ἱερεμίας, 35
- Ἰούδας, 29
- Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, σημ. 208
- Ἰωάννης εὐαγγελιστής, 32, 41
- Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης, 57
- Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, 19, 20, 21, 40-41, 53, 54, 55, 66, 71
- Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 58, 59
- Κοινωνία τῶν ἀποστόλων, 113
- Κοσμᾶς, 19, 20, 22, 45-46, 53, 56
- Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ ἀπὸ Ἰραβίας, βλ. Δαμιανός, Κοσμᾶς
- Κοσμᾶς «ὁ Ρωμαῖος», σημ. 215
- Κρίση τοῦ Πλάτου, 19, 23, 30-32, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 107
- κτιτορικὴ παράσταση, 57, 92, 112, 113, 117
- Κυπριανός, 39
- Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας, 116, 119
- κωθώνια, 82, 89-90, 105, 106
- Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη, 71, 72-73, 74, 79, 81-93, 105-106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 118, 119-120, 121, 122· Λιτανεία εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν Μόσχα, 92-93, 119
- Λιτανεία τῆς Τρίτης, 83-85, 87-88, 90, 91, 92, 120, 121, βλ. Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας
- Λουκᾶς, 41, 60
- Μάρμας, 114
- Μαρδάριος, 19, 21, 41-42, 53, 55
- Μαρία ἡ Αἰγυπτία, 72, 100-101, 107, 108, 109, 110, 114
- Μάρκος, 27, 41, 113
- μάρτυρας -ες, 73, 100, 101, 102-103, 118
- Μελχισεδέκ, 113
- Μηνᾶς, 72, 101-102
- Μιχαὴλ ἀρχάγγελος, 65, 97
- Μιχαίας, 60
- μυθολογικὴ σκηνή, 120-121
- Νάθαν, 60
- Νικόλαος, 39, 40, 51
- Ὀρέστης, 41
- Πάθη τοῦ Χριστοῦ, 19, 23, 53, 55, 65, 66
- Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, 59
- Παναγία «ἡ Βλαχέρνα», 71· «ἡ Βλαχερνίτισσα», 98· «ἡ Βλαχερνιώτισσα», 98· Γλυκοφιλοῦσα (Ἐλεοῦσα), 72, 73, 97-99, 121, 122· δεομένη, 22, σημ. 420· ἐνθρονη, 93, 95· ἡ Ὁδηγήτρια, 72, 73, 81, 82, 83, 87, 92, 98, 99, 116, βλ. Θεοτόκος
- Παντελεήμων, 19, 22, 42-43, 51, 56, 58, 114
- Πέντε μάρτυρες τῆς Σεβάστειας, 22, 41
- Πεντηκοστή, 19, 21, 26-27, 50, 52, 66
- Πέτρος, 29, 30, 52, 58, 113
- Πλάτων, 72, 103, 108, 109, 110
- Πολύευκτος (;
- Πολυχρονία, 102
- Προδοσία, 19, 23, 28-30, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60
- Προκόπιος, 114
- Προσευχή, 19, 23, 27-28, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 107

- Προσκύνηση τῶν μάγων, 94  
 προσωποποίηση τῆς γῆς, 93, 94, 95, 96,  
 108, 114, 119, βλ. Στιχηρὸ τῶν Χρι-  
 στουγέννων  
 προσωποποίηση τῆς ἑρήμου, 93, 95, 96,  
 119, βλ. Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων  
 προφῆτες, 19, 71  
 Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 72, 76, 77
- Ρωμανός, 72, 103
- Σκηνὴς ἀγορᾶς (φόρος), 82-83, 93, 105-  
 106, 107, 109, 114, 120, 121· «...ας [πω-  
 λ]ῶν τὰ φωκάδια», 82-83, 90, 91-92·  
 «Ἡ λαχανοπώλισσα πω[λοῦ]σα τὰ λάχα-  
 να», 83, 90, 91· «[Ἡ ὁπ]ωρ[οπ]ώλ[ισσα  
 πωλ]οῦσθ[α] τὰ ὄπωρικά», 83, 90, 91, 92·  
 «Ο Χάζαρις πουλῶν τὸ χαβιάρ[ιν]»,  
 82, 91, 92, βλ. Λιτανεία τῆς Τρίτης
- Σκηνὴς βίου τῆς δοσίας Θεοδώρας, 121
- Σολομών, 19, 22, 23, 43-44, 47, 53, 54,  
 56, 65, 66-67
- Σπυρίδων, 19, 39, 40, 53
- Σταύρωση, 19, 22, 90
- Στέφανος πρωτομάρτυρας, 57
- Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων, 71, 72-73,  
 93-97, 106, 107, 108, 109, 110, 112,  
 113, 115, 119, 121, βλ. «Τί σοι προσ-  
 ενέγκωμεν Χριστὲ»
- Συναξάριο ἀγίου Δημητρίου, 114  
 Συναξάριο ἀγίας Εὐφημίας, 114  
 Σύνοδοι, 71, 72, 73, 76-79, 101, 106, 108,  
 110, 113, 114, 115, 118, 120, 121
- «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ», 93-97,  
 105, 111, 113, 115, 116, 119, βλ. Στι-  
 χηρὸ τῶν Χριστουγέννων
- Υπαπαντή, 58
- Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, 71, 72, 73, 79-81,  
 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118,  
 119, 121
- Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ, 72, 73, 99-100, 101,  
 105, 109, 110, 115, 118
- φωκάδια, 82-83, 90, 91, 105
- Φωκᾶς, 40
- Χαίρετε, 19, 23, 34-36, 49, 51, 52, 53, 55,  
 56, 57, 58, 60, 107, 114
- Χριστός, 57, 60· Παντοκράτορας, 19, 35,  
 71
- ψευδοεικόνες, 101, 102
- Ψηλάφηση, 19, 23, 36-38, 50, 51, 52, 53,  
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, βλ. Ἀπιστία  
 τοῦ Θωμᾶ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνες	σελ.
1. Ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας, ἀπὸ ΝΔ.	161
2. Ὁ ναός, ἀπὸ ΝΑ.	161
3. Ἀποφητή νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ.	162
4. Μερικὴ ἀποφητή νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ.	162
5. Ἡ Εὐλόγηση τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς ἵερεῖς.	163
6. Ὁ Ἀσπασμὸς τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ.	163
7. Ἡ Πεντηκοστή, τμῆμα.	164
8. Ἡ Προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ.	165
9. Ἡ Προδοσία τοῦ Χριστοῦ.	166
10. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου.	167
11. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου. Ὁ Χριστός, λεπτομέρεια.	168
12. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου. Οἱ ἀρχιερεῖς μὲ τὴ συνοδεία τους, λεπτομέρεια.	168
13. Ὁ Ἐμπαιγμὸς τοῦ Χριστοῦ.	169
14. Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους.	170
15. Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 14.	171
16. Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 14.	171
17. Ἡ Ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ.	172
18. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ Χριστὸς καὶ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.	173
19. Ἡ Ψηλάφηση. Οἱ ἀπόστολοι δεξιά, λεπτομέρεια.	173
20. Ἡ Ἰασητήρια τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ Χριστὸς καὶ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.	174
21. Ἡ Ἰασητήρια τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ παραλυτικός.	174
22. Οἱ ἄγιοι Ἐλευθέριος καὶ Σπυρίδων (;).	175
23. Ὁ ἄγιος Νικόλαος (;).	175
24. Ὁ ἄγιος Ἐλευθέριος, λεπτομέρεια.	176
25. Ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.	177
26. Ἀδιάγνωστος ἄγιος, λεπτομέρεια.	177
27. Ὁ ἄγιος Παντελεήμων.	178
28. Ὁ ἄγιος Μαρδάριος.	179
29. Ὁ ἄγιος Πολύευκτος (;), τμῆμα.	179
30. Ὁ προφήτης Σολομών.	180
31. Ὁ Ἐζεκίας.	180
32. Διακοσμητικὸ σχέδιο τόξου.	181
33. Οἱ ἄγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός.	182
34. Ὁ ἄγιος Κοσμᾶς.	182
35. Ὁ ἄγιος Δαμιανός.	182
36. Ἀποφητή τῶν τοιχογραφιῶν στὴ νότια περιοχὴ τοῦ νάρθηκα, ἀπὸ Β.	183
37. Ἐπιγραφή. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 33.	183
38. Ἡ Δευτέρα Παρουσία. Ὁ Χριστὸς, ἀπόστολοι καὶ ἄγγελοι.	184
39. Ἡ Δευτέρα Παρουσία. Ὁ καλὸς ληστὴς στὸν Παράδεισο, δίκαιοι.	184
40. Ἡ Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.	185
41. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, τμῆμα.	186
42. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 41.	186
43. Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀθραάμ.	187
44. Ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὄδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη.	188
45. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Ἐπιγραφές.	189
46. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Τὸ κεντρικὸ τμῆμα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.	190
47. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Τὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς παράστασης.	190
48. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Δεόμενες γυναικεῖς στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου ἀριστερά.	191
49. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 48.	191
50. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὄδηγήτριας. Τὸ ἀριστερὸ τῆς πομπῆς.	192

51. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Γυναικες στὸ δεξιὸ τῆς πομπῆς.	192
52. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ διακόνισσα (;) προσφέρει τὰ κωθώνια.	193
53. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. «Ο Χάζαρις πουλῶν τὸ χαβιάριν».	193
54. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ὁ πωλῶν τὰ φωκάδια.	194
55. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ λαχανοπώλισσα.	194
56. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ» καὶ ἄγιος.	195
57. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων.	195
58. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι.	196
59. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, λεπτομέρεια.	196
60. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Ἡ γῆ.	197
61. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι ἀριστερά.	197
62. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες, ἡ ἔρημος καὶ ἄνθρωποι.	198
63. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι δεξιά.	199
64. Ἡ Παναγία Γλυκοφιλοῦσα.	199
65. Ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ.	200
66. Ἀδιάγνωστος ἄγιος.	200
67. Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία.	201
68. Οἱ ἄγιοι Μηνᾶς, Ἐρμογένης καὶ Εὐγραφος.	202
69. Ὁ ἄγιος Ἐρμογένης.	202
70. Ὁ ἄγιος Εὐγραφος.	202
71. Ὁ ἄγιος Ἀκεψιμᾶς.	203
72. Ὁ ἄγιος Πλάτων.	203
73. Ἀδιάγνωστος ἄγιος.	204
74. Διακοσμπτικὸ σχέδιο τόξου.	204
75. Διακοσμπτικὸ σχέδιο τόξου.	204
76. Ὁ Ἀσπασμὸς τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ, λεπτομέρεια.	205
77. Ἡ Πεντποκοστή. Ἀπόστολοι.	205
78. Ἡ Προσευχή. Ὁ Πέτρος καὶ νεαρὸς ἀπόστολος.	206
79. Ἡ Προσευχή. Ἀπόστολος.	206
80. Ἡ Προδοσία, κεντρικὸ τμῆμα.	207
81. Ἡ Προδοσία, δεξιὸ τμῆμα.	207
82. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου.	208
83. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου. Οἱ ἀρχιερεῖς μὲ τὴ συνοδεία τους.	209
84. Ἡ Κρίση τοῦ Πιλάτου. Ὁ Πιλάτος, λεπτομέρεια.	209
85. Ὁ Ἐμπαιγμός. Ὁ Χριστός, λεπτομέρεια.	210
86. Ὁ Ἐμπαιγμός. Οἱ στρατιῶτες στὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.	211
87. Ὁ Ἐμπαιγμός. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ κέρας καὶ στρατιώτης δεξιά, λεπτομέρεια.	211
88. Ὁ Ἐμπαιγμός. Στρατιώτης καὶ χορευτὴς ἀριστερά.	211
89. Ὁ Ἐμπαιγμός. Στρατιώτης δεξιά.	211
90. Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους. Ὁ Χριστός, λεπτομέρεια.	212
91. Ἡ Ψηλάφηση.	213
92. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ Θωμᾶς, λεπτομέρεια.	214
93. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ Χριστός, λεπτομέρεια.	214
94. Ἡ Ψηλάφηση. Ἀπόστολοι στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.	214
95. Ἡ Ψηλάφηση. Ἀπόστολοι στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.	215
96. Ἡ Ψηλάφηση. Ἀπόστολοι δεξιά, λεπτομέρεια.	215
97. Ἡ Ψηλάφηση. Ἀπόστολος δεξιά, λεπτομέρεια.	216
98. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ Πέτρος, λεπτομέρεια.	216
99. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ ἀκραῖος ἀπόστολος ἀριστερά, λεπτομέρεια.	216
100. Ἡ Ψηλάφηση. Ὁ Θωμᾶς, λεπτομέρεια τῶν ἴματίων του.	216
101. Ἡ Ἰαση τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς ἀποστόλους.	217
102. Ἡ Ἰαση τοῦ παραλυτικοῦ. Οἱ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.	217
103. Ἡ Ἰαση τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ παραλυτικός, λεπτομέρεια.	217
104. Ὁ ἄγιος Μαρδάριος.	218
105. Ὁ ἄγιος Κοσμᾶς.	218
106. Ὁ ἄγιος Δαμιανός.	218

107. Διακοσμητικό σχέδιο στὸ μέτωπο τόξου τοῦ νότιου κλίτους.	219
108. Διακοσμητικό σχέδιο σὲ τόξο τοῦ βόρειου κλίτους.	219
109. Διακοσμητικό σχέδιο στὴν βάση τοῦ νότιου τρούλου.	219
110. Διακοσμητικό σχέδιο στὴν δυτικὴν καμάρα τοῦ νότιου κλίτους.	219
111. Διακοσμητικό σχέδιο στὴν δυτικὴν καμάρα τοῦ βόρειου κλίτους.	219
112. Οἱ τοιχογραφίες στὴν νότια περιοχὴ τοῦ νάρθηκα, ἀπὸψη ἀπὸ Β.	220
113. Οἱ τοιχογραφίες στὸν νάρθηκα, ἀπὸψη ἀπὸ Ν.	220
114. Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, ἄγιοι καὶ διακοσμητικὰ σχέδια.	221
115. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ὁ ἄγιος Ρωμανός (;) καὶ διακοσμητικὰ σχέδια.	222
116. Ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος, τμῆμα.	223
117. Ἡ Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ιεράρχες, λεπτομέρεια.	223
118. Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ. Τὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης.	224
119. Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ. Τὸ δεξιὸ τῆς παράστασης.	224
120. Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ. Τὸ δοχεῖο τῆς Σάρρας.	224
121. Ἡ Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας στὸν Κωνσταντινούπολην (σχέδιο Θ. Κωνσταντινίδη).	225
122. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Δεόμενες γυναῖκες στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου ἀριστερά.	226
123. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἀρχόντισσες καὶ λαϊκὲς στὸ ἀριστερὸ τῆς πομπῆς, λεπτομέρεια.	227
124. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Γυναῖκες στὸ δεξιὸ τῆς πομπῆς, λεπτομέρεια.	227
125. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 123.	228
126. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἀρχόντισσα, λεπτομέρεια.	228
127. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἀρχόντισσα, λεπτομέρεια.	228
128. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἀρχόντισσα, λεπτομέρεια.	228
129. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ διακόνισσα (;) προσφέρει τὰ κωθώνια.	229
130. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. «Οἱ Χάζαρις πουλῶν τὸ χαβιάριν».	229
131. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 130.	229
132. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Οἱ πωλῶν τὰ φωκάδια.	230
133. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ λαχανοπώλισσα.	230
134. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ ὀπωροπώλισσα.	230
135. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί οἱ προσενέγκωμεν Χριστέ».	231
136. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, ἢ γῆ καὶ ἄνθρωποι ἀριστερά.	231
137. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες, ἢ ἔρημος καὶ ἄνθρωπος δεξιά.	231
138. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, λεπτομέρεια.	232
139. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες, λεπτομέρεια.	232
140. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι ἀριστερά, λεπτομέρεια.	233
141. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι δεξιά, λεπτομέρεια.	233
142. Ἀρχάγγελος.	234
143. Ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ, ἄγιος καὶ διακοσμητικὰ σχέδια.	235
144. Ἅγιος καὶ διακοσμητικὰ θέματα.	235
145. Ἡ Φυγὴ τῆς Ἐλισάβετ, λεπτομέρεια.	235
146. Ὁ ἄγιος Εὐγραφος, λεπτομέρεια.	236
147. Ὁ ἄγιος Ἀκεψιμᾶς.	236
148. Ὁ ἄγιος Ἀνεμπόδιστος.	236
149. Ἀδιάγνωστος ἄγιος.	237
150. Ὁ ἄγιος Πλάτων.	237
151. Διακοσμητικὸ σχέδιο παραστάδας.	238
152. Διακοσμητικὸ σχέδιο παραστάδας.	238

## ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

#### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Έκδοτική Αθηνών (Η. Γεωργουλέας), είκ. 50

S.E. J. Gerstel, είκ. 46, 47

Γ. Μπαλής, είκ. 56, 62

Δ. Μπενέτος, είκ. 5-7, 20-23, 26-39, 43-45, 48, 51-54, 57-59, 61, 63-73

Β. Πτηνόπουλος, είκ. 11-12, 15-16, 18-19, 42, 49, 55, 60, 74-89, 91, 93, 104-111, 116-152

Μ. Σκιαδαρέσπι, είκ. 2, 8-10, 13-14, 17, 24-25, 40-41

Ταμείο Αρχαιολογικῶν Πόρων καὶ Ἀπαλλοτριώσεων (Η. Γεωργουλέας), είκ. 1, 3, 4

Α. Τσουκαλάς, είκ. 90, 92, 94-103, 112-115



1. Η μονή τῆς Βλαχέρνας, ἀπό ΝΔ.



2. Ο ναός, ἀπό ΝΑ.



3. Άποψη τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ.



4. Μερική ἀποψη τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ.



5. Η Εύλογη της Παναγίας από τους ιερεῖς.



6. Ο Ασπαμόδης της Μαρίας και της Έλισάβετ.



7. Η Πεντηκοστή, τρίπα.



8. Η Προσευχή τοῦ Χριστοῦ.



9. Η Προδοσία τοῦ Χριστοῦ.



10. Η Κρίση τοῦ Πιλάτου.

11. Η Κρίση του Πιλάτου. Ο Χριστός, λεπτομέρεια.



12. Η Κρίση του Πιλάτου. Οι ἀρχιερεῖς μὲ τὴ συνοδείᾳ τους, λεπτομέρεια.



13. Ο Εμπαγμός τοῦ Χριστοῦ.



14. Η Έμφάνιση του Χριστοῦ στίς Μυροφόρους.



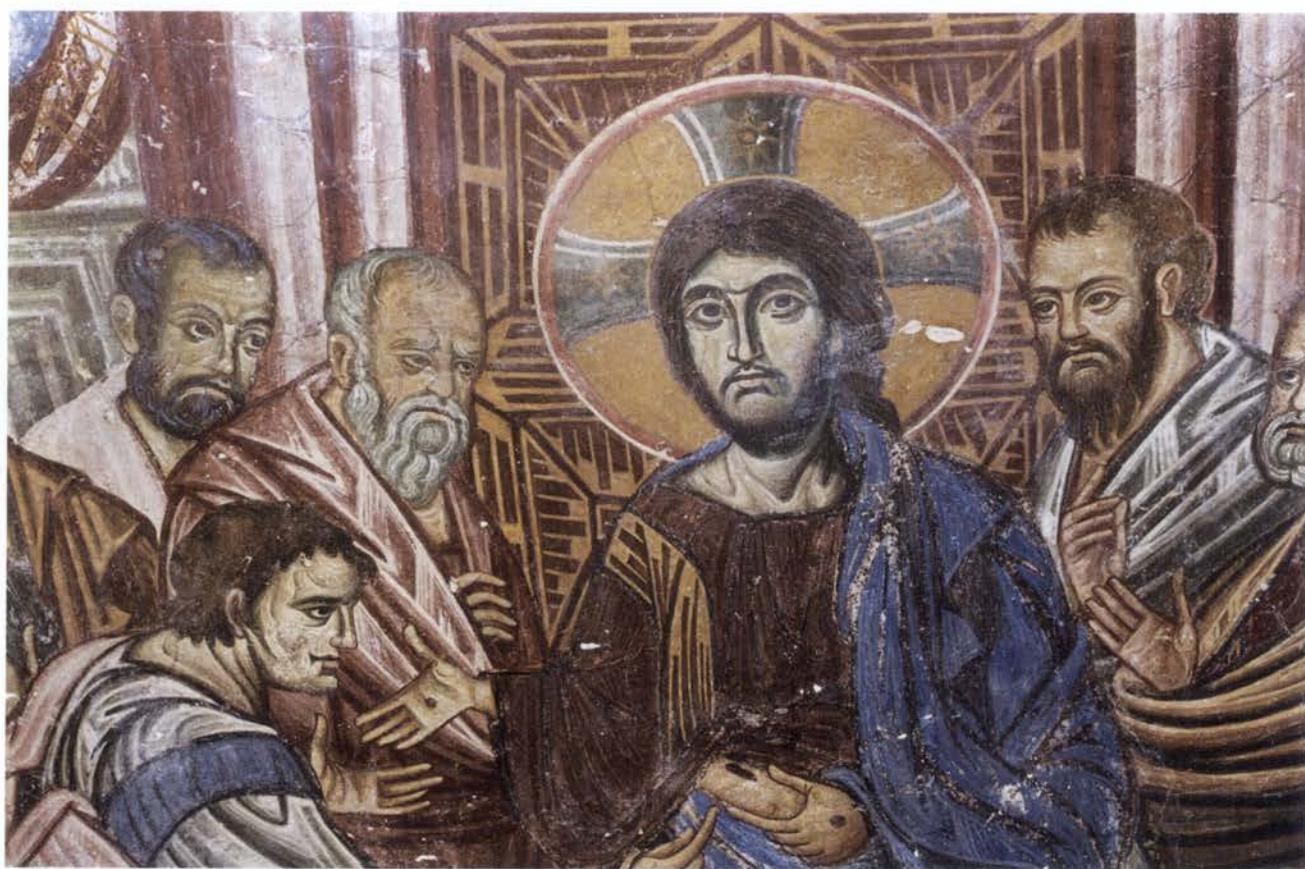
15. Η Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους.  
Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 14.



16. Η Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους.  
Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 14.



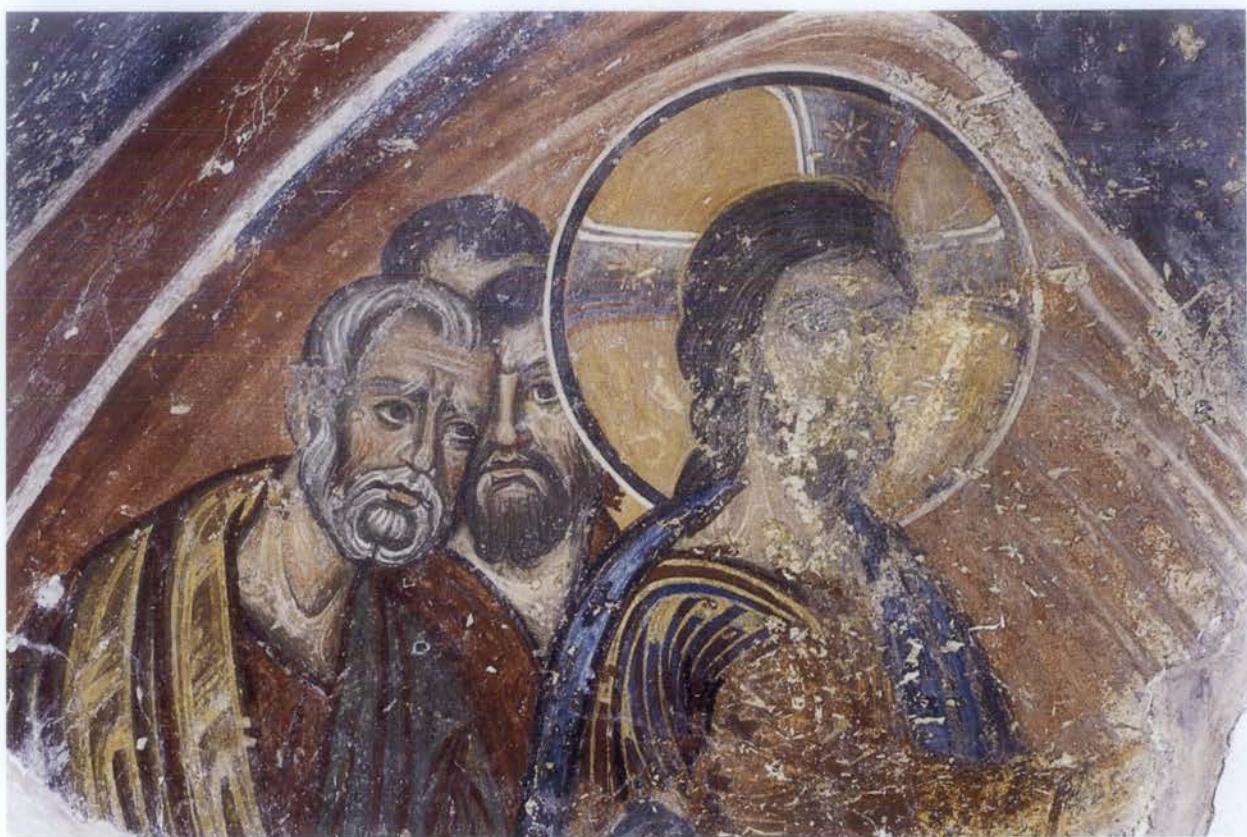
17. Η Ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ.



18. Η Ψηλάφων. Ὁ Χριστὸς καὶ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.



19. Η Ψηλάφων. Οἱ ἀπόστολοι δεξιά, λεπτομέρεια.



20. Ἡ Ἱασπ τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ Χριστὸς καὶ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.



21. Ἡ Ἱασπ τοῦ παραλυτικοῦ.  
Ὁ παραλυτικός.



22. Οἱ ἄγιοι Ἐλευθέριος καὶ Σπυρίδων (;).



23. Ὁ ἄγιος Νικόλαος (;).



24. Ο ἄγιος Ἐλευθέριος, λεπτομέρεια.



25. Ο ἄγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος.



26. Αδιάγνωστος ἄγιος, λεπτομέρεια.



27. Ο ἄγιος Παντελεήμων.



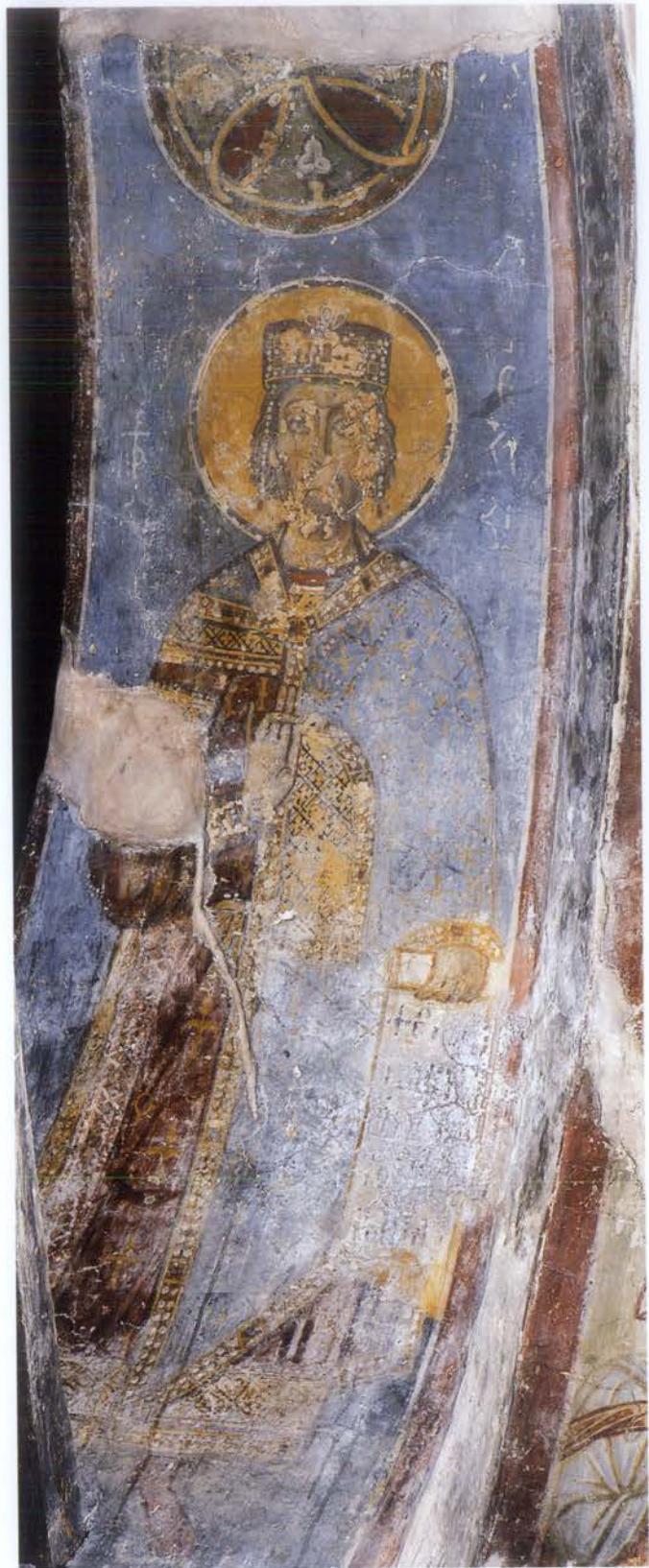
28. Ὁ ἅγιος Μαρδάριος.



29. Ὁ ἄγιος Πολύευκτος (;



30. Ο προφήτης Σολομών.



31. Ο Έζεκίας.



32. Διακοσμητικό σχέδιο τόξου.



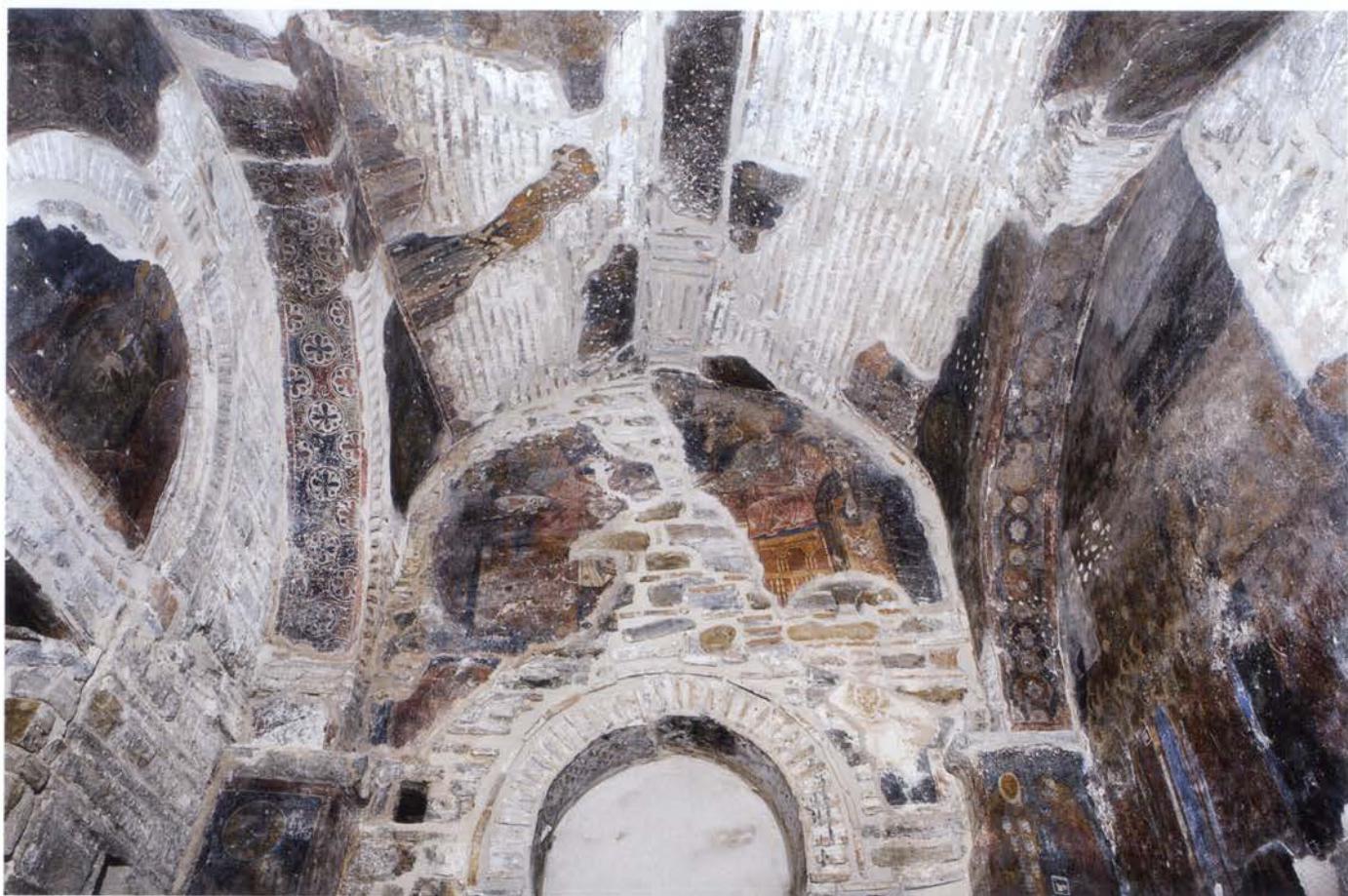
33. Οἱ ἄγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός.



34. Ὁ ἄγιος Κοσμᾶς.



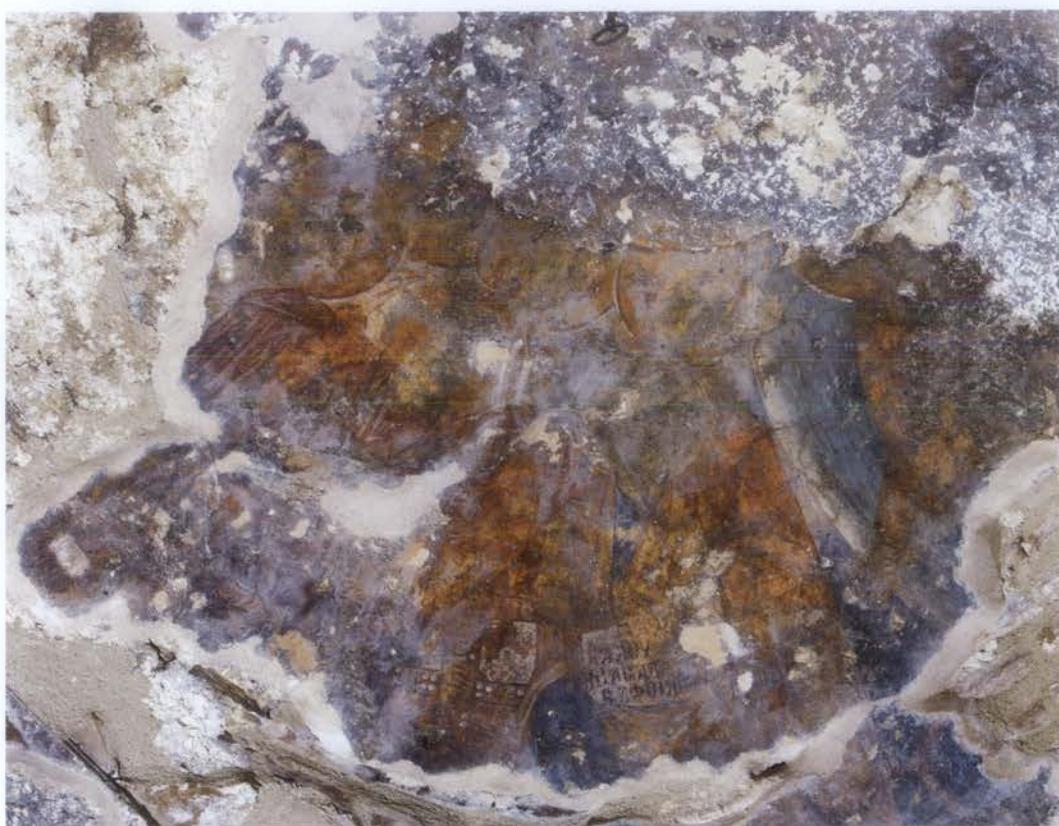
35. Ὁ ἄγιος Δαμιανός.



36. Άποψη τῶν τοιχογραφιῶν στὴ νότια περιοχὴ τοῦ νάρθηκα, ἀπὸ Β.



37. Ἐπιγραφή. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 33.



38. Η Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός, ἀπόστολοι καὶ ἄγγελοι.



39. Η Δευτέρα Παρουσία. Ο καλὸς λπστῆς στὸν Παράδεισο, δίκαιοι.



40. Η Α' Οικουμενική Σύνοδος.



41. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος,  
τρῆμα.



42. Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 41.



43. Η Φιλοξενία τοῦ Αβραάμ.



44. Η Λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη.



**45. Ἡ Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ἐπιγραφές.**



46. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Τὸ κεντρικὸ τμῆμα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.



47. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Τὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς παράστασης.



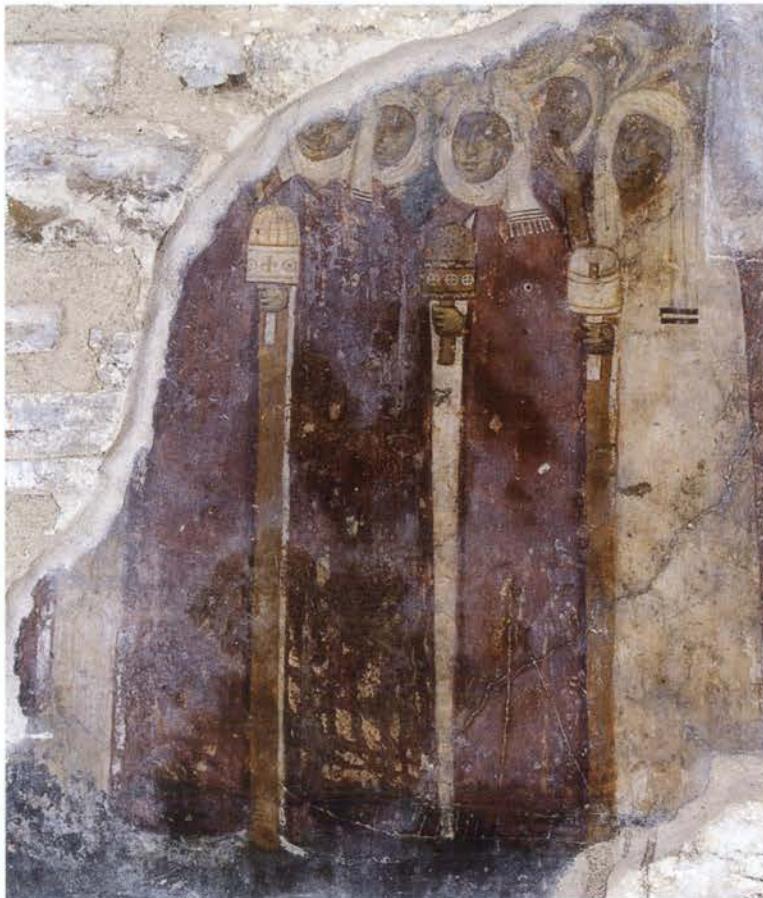
48. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Δεόμενες γυναικες στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου ἀριστερά.



49. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας.  
Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 48.



50. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Τὸ ἀριστερὸ τῆς πομπῆς.



51. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Γυναικεῖς στὸ δεξιὸ τῆς πομπῆς.



52. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογύπτριας. Η διακόνισσα (;) προσφέρει τὰ κωθώνια.



53. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογύπτριας. «Ο Χάρις πουλῶν τὸ χαθιάριν».



54. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογήτριας. Ο πωλῶν τὰ ψωκάδια.



55. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογήτριας. Η λαχανοπώλισσα.



56. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστὲ» καὶ ἄγιος.



57. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων.



58. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων.  
Οἱ μάγοι.



59. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, λεπτομέρεια.



60. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων.  
Ἡ γῆ.



61. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἀνθρώποι ἀριστερά.



62. Τὸ Σπιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες, ἡ ἔρημος καὶ ἄνθρωποι.



63. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι δεξιά.



64. Ἡ Παναγία Γλυκοφιλοῦσα.



65. Η Φυγή τῆς Ἐλισάβετ.



66. Αδιάγνωστος ἄγιος.



67. Η ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία.



68. Οι ἄγιοι Μπνᾶς, Ἐρμογένης καὶ Εὐγραφος.



69. Ὁ ἄγιος Ἐρμογένης.



70. Ὁ ἄγιος Εὐγραφος.



71. Ὁ ἄγιος Ἀκεψιμᾶς.



72. Ὁ ἄγιος Πλάτων.



73. Αδιάγνωστος ἄγιος.



74. Διακοσμητικό σχέδιο τόξου.



75. Διακοσμητικό σχέδιο τόξου.



76. Ο Άσπαρμός τῆς Μαρίας καὶ τῆς Ἐλισάβετ, λεπτομέρεια.



77. Η Πεντηκοστή. Απόστολοι.



78. Η Προσευχή. Ὁ Πέτρος καὶ νεαρὸς ἀπόστολος.



79. Η Προσευχή. Ἀπόστολος.



80. Η Προδοσία, κεντρικό τμῆμα.



81. Η Προδοσία, δεξιό τμῆμα.



82. Η Κρίσιον τοῦ Πιλάτου.



83. Ἡ Κρίσιν τοῦ Πιλάτου. Οἱ ἀρχιερεῖς μὲ τὴ συνοδεία τους.



84. Ἡ Κρίσιν τοῦ Πιλάτου. Ὁ Πιλάτος, λεπτομέρεια.



85. Ο Έμπαιγμός. Ο Χριστός, λεπτομέρεια.



86. Ό Έμπαιγμός. Οι στρατιώτες στὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.



87. Ό Έμπαιγμός. Ο ἄνθρωπος μὲ τὸ κέρας καὶ στρατιώτης δεξιά, λεπτομέρεια.



88. Ό Έμπαιγμός. Στρατιώτης καὶ χορευτὴς ἀριστερά.



89. Ό Έμπαιγμός. Στρατιώτης δεξιά.



90. Η Ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρους. Ὁ Χριστός, λεπτομέρεια.



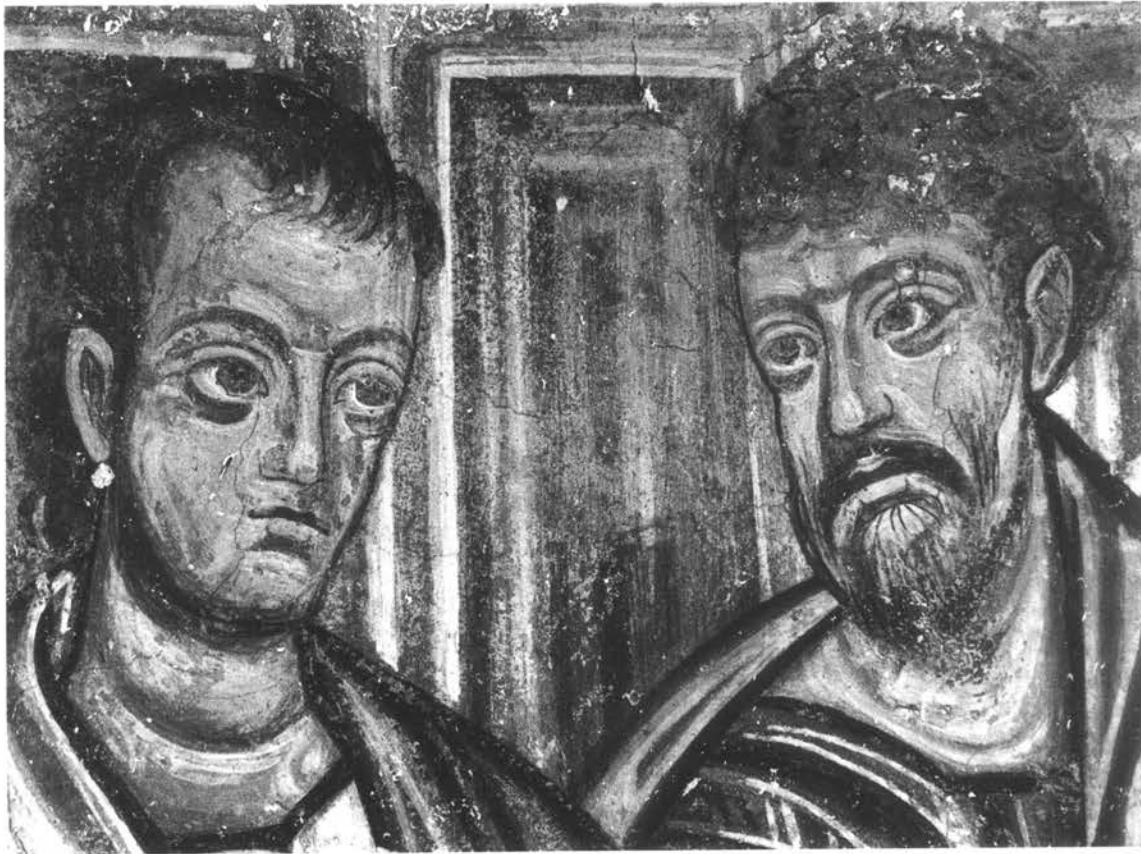
91. Η Ψηλάφηση.



92. Η Ψηλάφηση. Ο Θωμᾶς, λεπτομέρεια.



93. Η Ψηλάφηση. Ο Χριστός, λεπτομέρεια.



94. Η Ψηλάφηση. Απόστολοι στὸ ἀριστερὸν ἄκρο τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.



95. Η Ψηλάφποπ. Απόστολοι στὸ ἀριστερὸ μέρος τῆς παράστασης, λεπτομέρεια.



96. Η Ψηλάφποπ. Απόστολοι δεξιά, λεπτομέρεια.



97. Η Ψηλάφηση. Απόστολος δεξιά, λεπτομέρεια.



98. Η Ψηλάφηση. Ο Πέτρος, λεπτομέρεια.



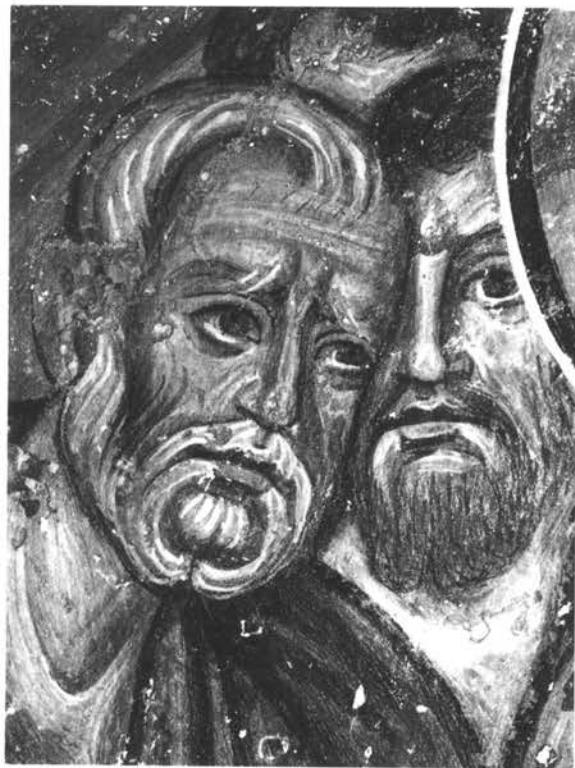
99. Η Ψηλάφηση. Ο ἀκραῖος ἀπόστολος ἀριστερά, λεπτομέρεια.



100. Η Ψηλάφηση. Ο Θωμᾶς, λεπτομέρεια τῶν ἵρατίων του.



101. Ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ Χριστός μὲ τοὺς ἀποστόλους.



102. Ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ. Οἱ ἀπόστολοι, λεπτομέρεια.



103. Ἡ Ἱασον τοῦ παραλυτικοῦ. Ὁ παραλυτικός, λεπτομέρεια.



104. Ο ἄγιος Μαρδάριος.



105. Ο ἄγιος Κοσμᾶς.



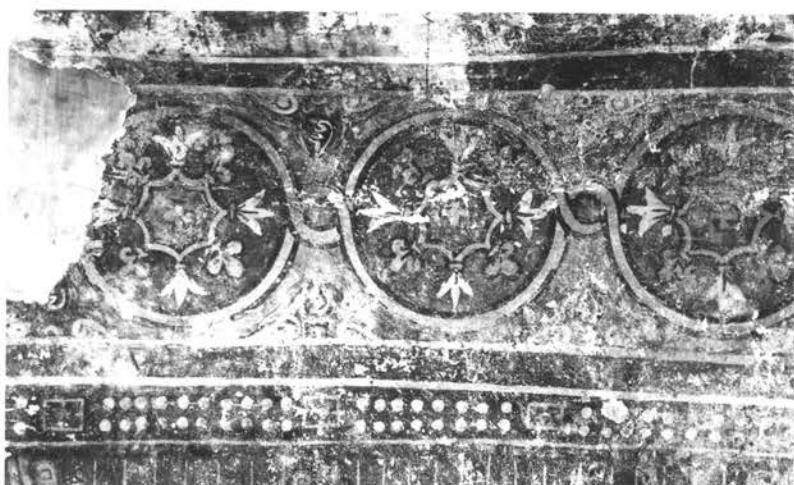
106. Ο ἄγιος Δαμιανός.



107. Διακοσμητικό σχέδιο στό μέτωπο τόξου του νότιου κλίτους.



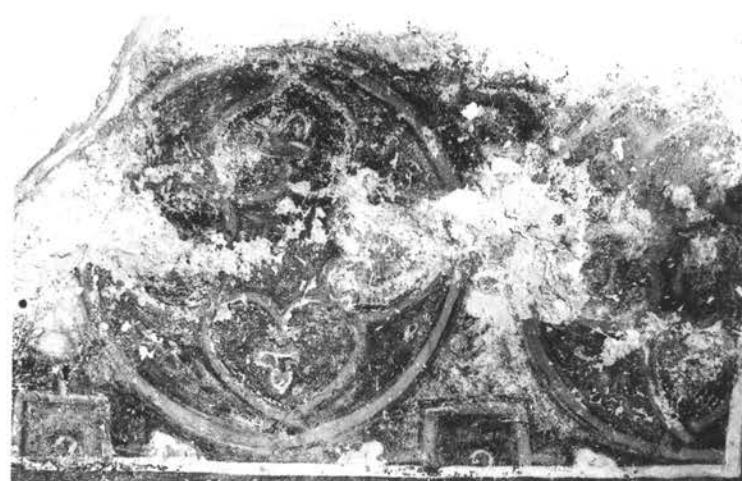
108. Διακοσμητικό σχέδιο σε τόξο του βόρειου κλίτους.



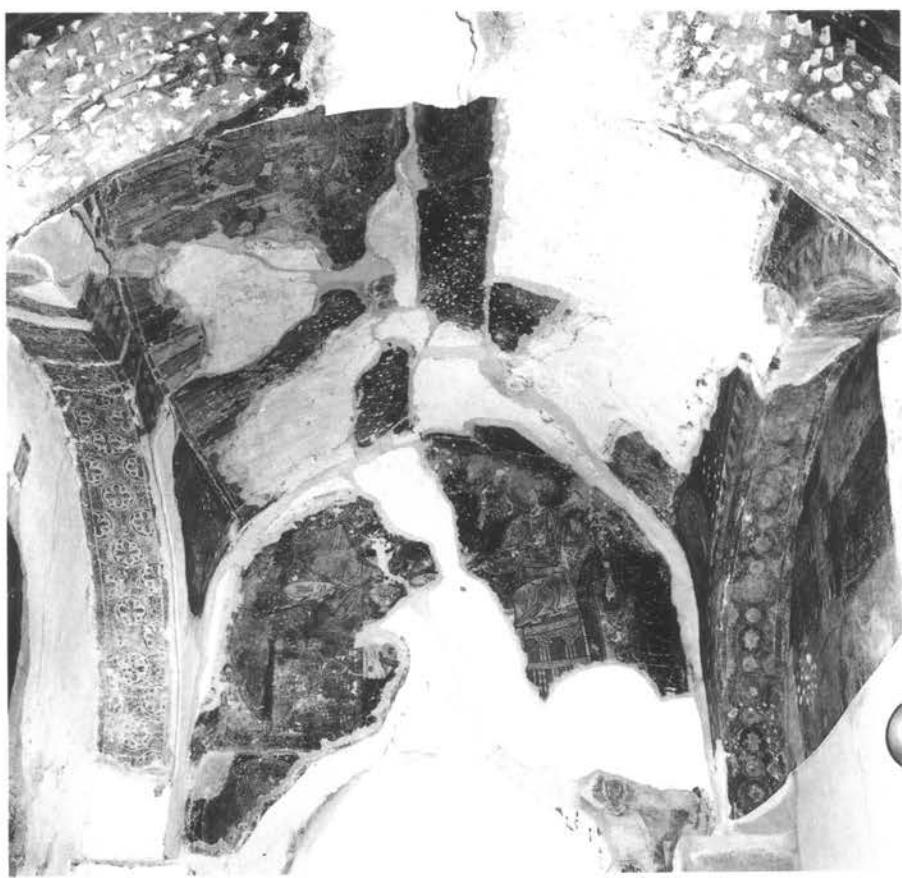
109. Διακοσμητικό σχέδιο στή βάση του νότιου τρούλου.



110. Διακοσμητικό σχέδιο στή δυτική καμάρα του νότιου κλίτους.



111. Διακοσμητικό σχέδιο στή δυτική καμάρα του βόρειου κλίτους.



112. Οι τοιχογραφίες στη νότια περιοχή του νάρθηκα, ἀποψη ἀπὸ Β.



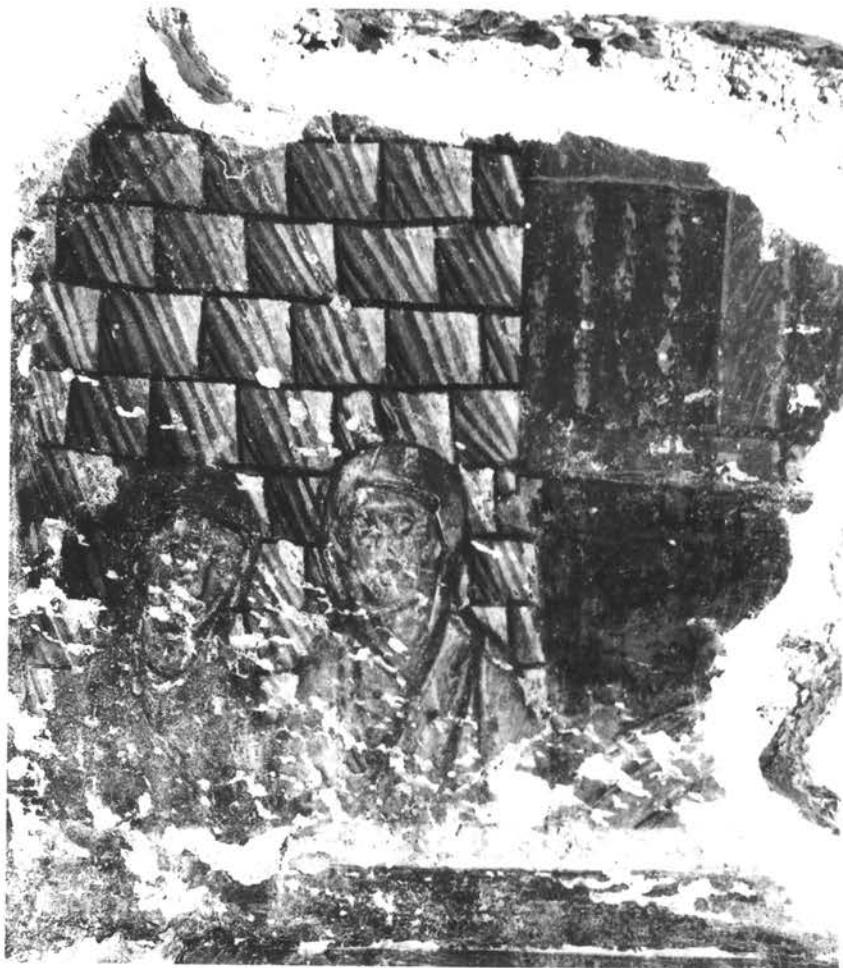
113. Οι τοιχογραφίες στὸν νάρθηκα, ἀποψη ἀπὸ Ν.



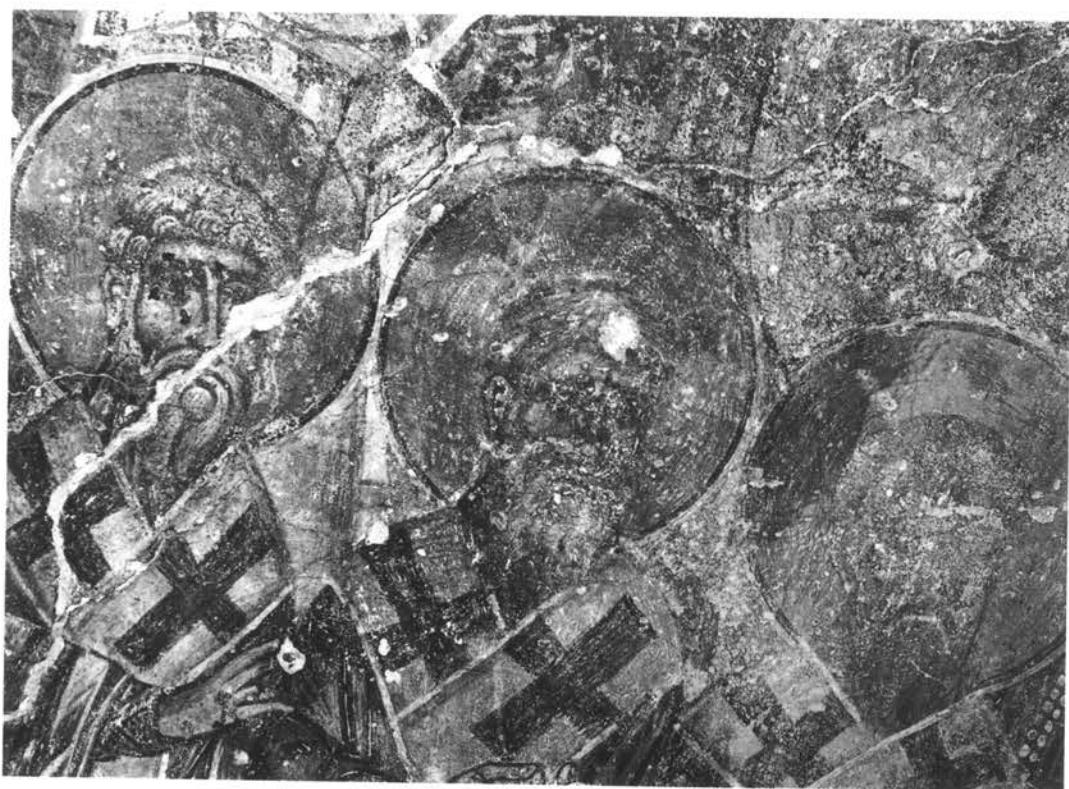
114. Οἰκουμενικές Σύνοδοι, ἄγιοι καὶ διακοσμητικά σχέδια.



115. Οικουμενική Σύνοδος, ὁ ἄγιος Ρωμανός (;) και διακοομπτικά σχέδια.



116. Έκκλησιαστικὴ Σύνοδος, τρῆμα.



117. Ἡ Α' Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Τεράρχες, λεπτομέρεια.



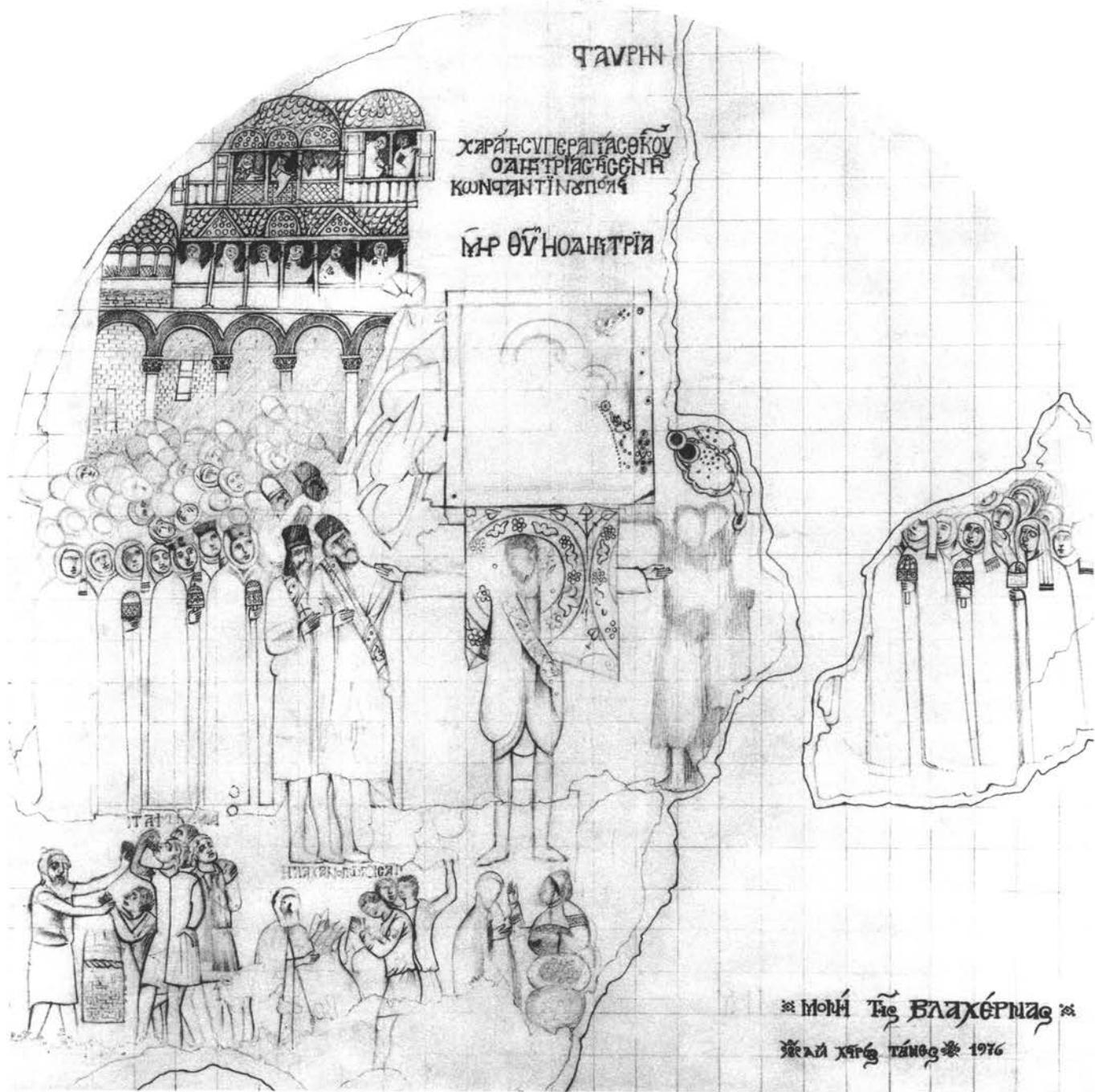
118. Η Φιλοξενία του Αβραάμ. Τὸ ἀριστερὸ τῆς παράστασης.



119. Η Φιλοξενία του Αβραάμ. Τὸ δεξιὸ τῆς παράστασης.



120. Η Φιλοξενία του Αβραάμ. Τὸ δοχεῖο τῆς Σάρρας.



121. Η λιτανεία τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ὁδυγήτριας στὴν Κωνσταντινούπολη (σχέδιο Θ. Κωνσταντίνη).



122. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Δεόμενες γυναικεῖς στοὺς ἔξωστες τοῦ κτιρίου ἀριστερά.



123. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογήπτριας. Ἀρχόντισσες καὶ λαϊκές στὸ ἀριστερὸ τῆς πομπῆς, λεπτομέρεια.



124. Η Λιτανεία τῆς Ὁδογήπτριας. Γυναικεῖς στὸ δεξιὸ τῆς πομπῆς, λεπτομέρεια.



125. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 123.



126. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Αρχόντισσα, λεπτομέρεια.



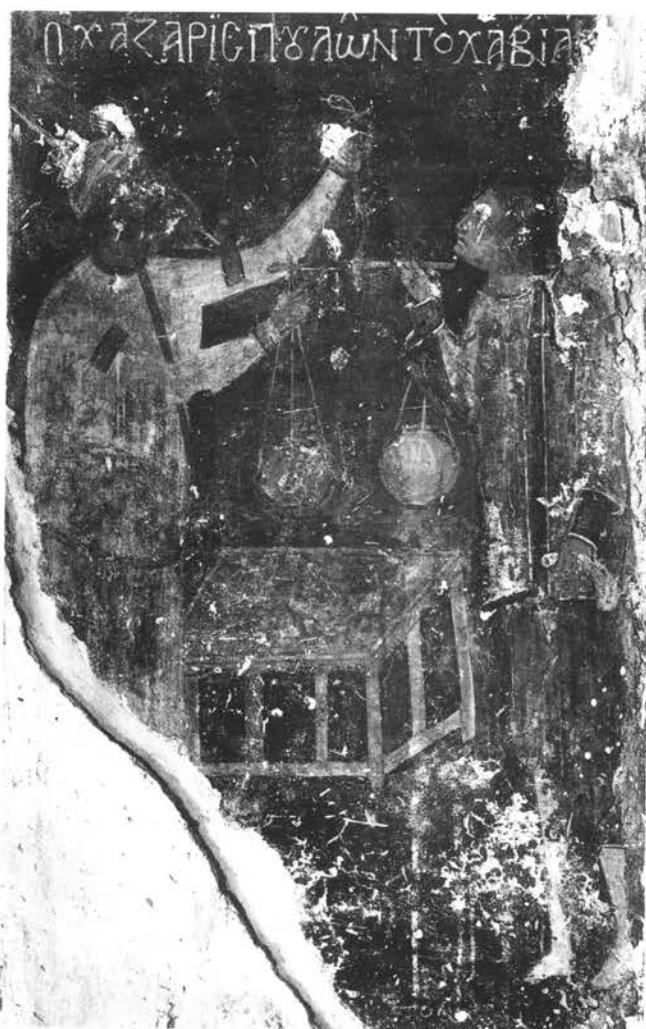
127. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Αρχόντισσα, λεπτομέρεια.



128. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Αρχόντισσα, λεπτομέρεια.



129. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Η διακόνισσα (;) προσφέρει τὰ κωθώνια.



130. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. «Ο Χάρις πουλῶν τὸ χαβιάριν».



131. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Λεπτομέρεια τῆς εἰκ. 130.



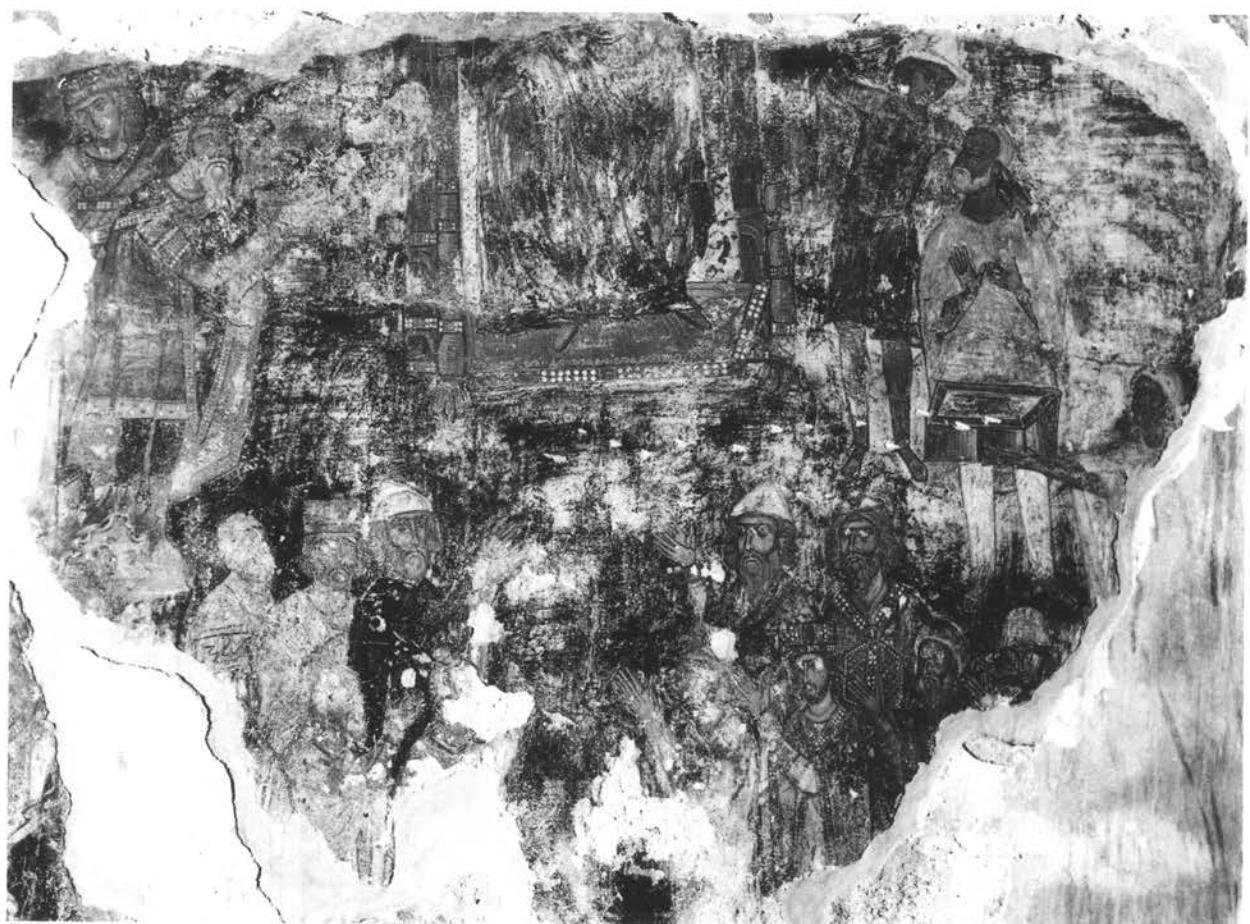
132. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Ὁ πωλῶν τὰ ψωκάδια.



133. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Η λαχανοπώλισσα.



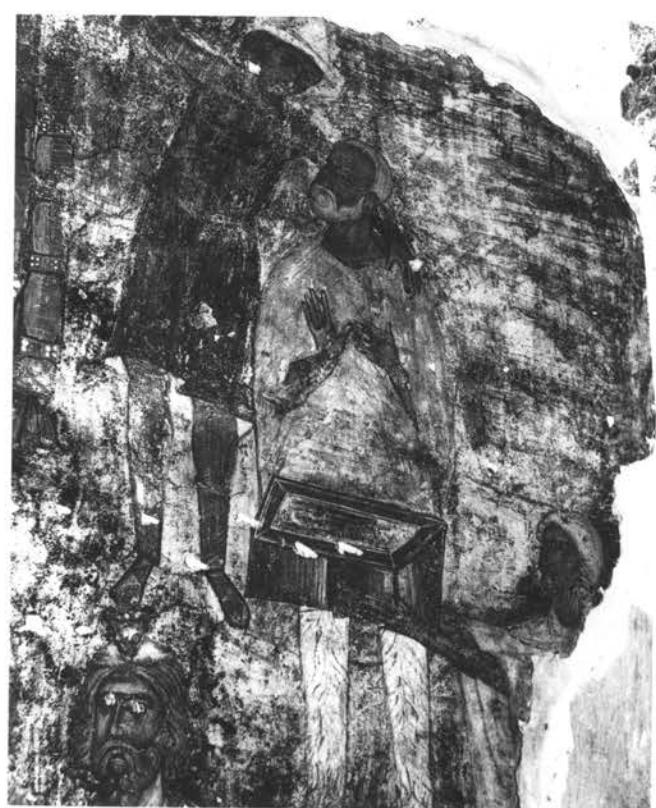
134. Η Λιτανεία τῆς Ὁδηγήτριας. Η ὀπωροπώλισσα.



135. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων «Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ».



136. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, ἡ γῆ  
καὶ ἄνθρωποι ἀριστερά.



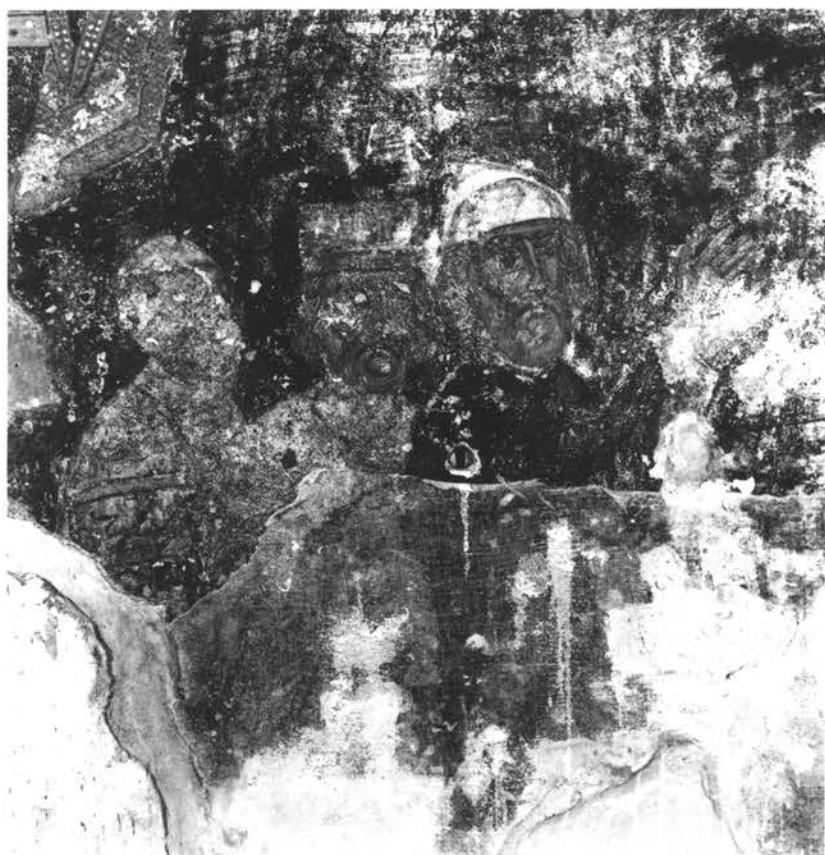
137. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες,  
ἡ ἔρημος καὶ ἄνθρωπος δεξιά.



138. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ μάγοι, λεπτομέρεια.



139. Τὸ Στιχπρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ποιμένες, λεπτομέρεια.



140. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι ἀριστερά, λεπτομέρεια.



141. Τὸ Στιχηρὸ τῶν Χριστουγέννων. Οἱ ἄνθρωποι δεξιά, λεπτομέρεια.



142. Αρχάγγελος.



143. Η Φυγή τῆς Ἐλισάβετ, ἅγιος καὶ διακοομπτικὰ σχέδια.



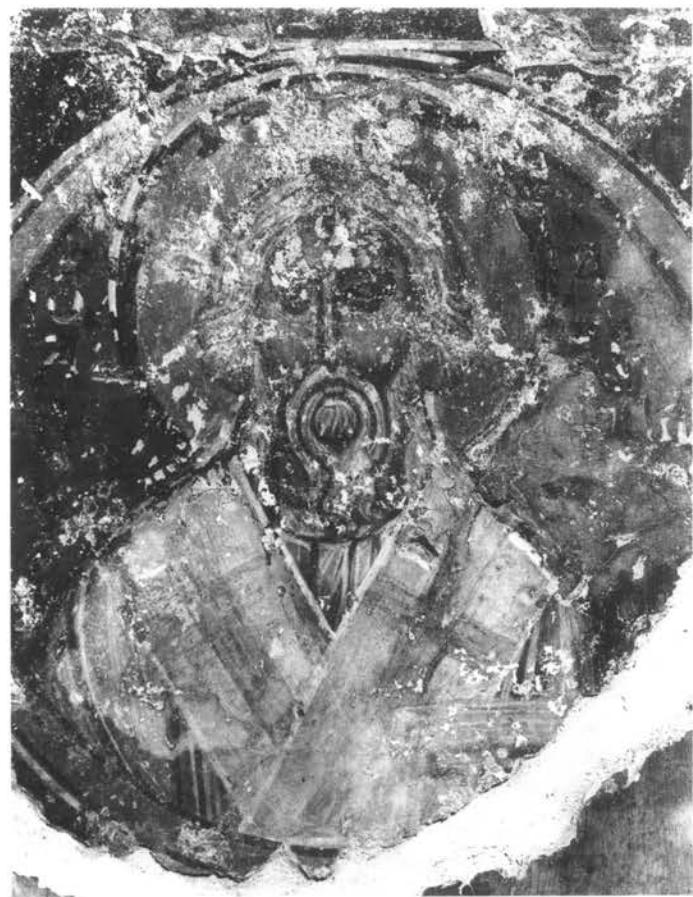
144. Ἅγιος καὶ διακοομπτικὰ θέματα.



145. Η Φυγή τῆς Ἐλισάβετ, λεπτομέρεια.



146. Ο ἄγιος Εὐγραφος, λεπτομέρεια.



147. Ο ἄγιος Ἀκεψιμᾶς.



148. Ο ἄγιος Ἀνεμπόδιστος.



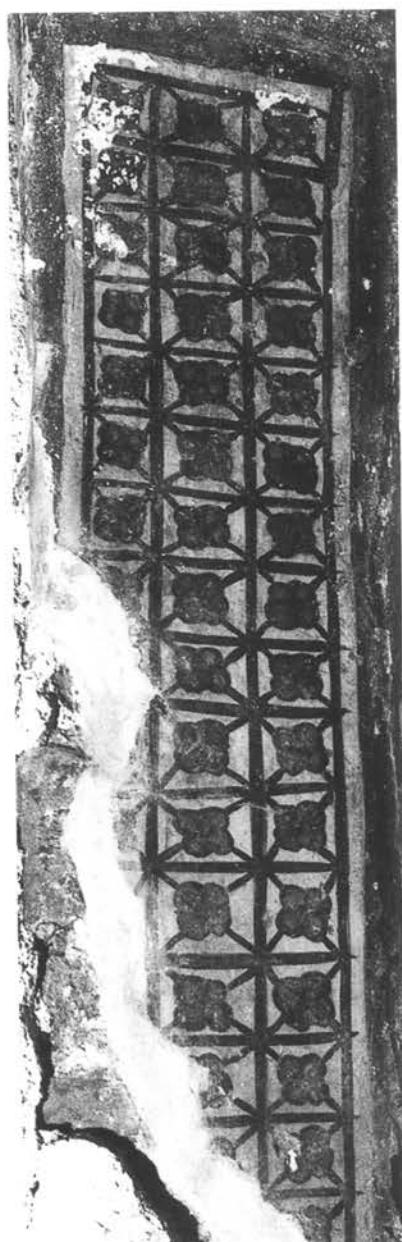
149. Άδιάγνωστος ἄγιος.



150. Ὁ ἄγιος Πλάτων.



151. Διακοσμητικό σχέδιο παραστάδας.



152. Διακοσμητικό σχέδιο παραστάδας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΗΣ ΜΥΡΤΑΛΗΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  
*Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ*  
*ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ*  
ΑΡ. 264 ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009  
ΣΕ 400 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΟΞΟ  
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟ LIBRO D'ORO.