

ΓΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διὰ τῆς ἐκδόσεως τῶν ἐγκωμίων τοῦ Θεοδώρου καὶ Ἰερασίμου Παλλαδᾶ συμπληροῦται ἡ δημοσίευσις ὅλων, καθ' ὃσον γνωρίζω, τῶν σωζομένων καὶ ἀνεκδότων μέχρι τοῦτο κειμένων περὶ τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἀγίων Δέκα πλησίον τῆς Γορτύνης. Ἐκεῖνο τὸ δποῖον ὑπολείπεται πλέον εἶναι νὰ γραφῇ ἵδιαιτέρα μελέτη διαπραγματευομένη τὰ πρὸς τὸ μαρτύριον αὐτὸ συνδεόμενα θέματα καὶ συνθέτουσα τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα.

Ἐκ τῶν δύο ἐκδιδομένων ἐνταῦθα κειμένων τὸ ἐγκώμιον τοῦ Θεοδώρου Παλλαδᾶ παρουσιάζει ἵδιαιτερον ἐνδιαφέρον ὡς πρὸς τὰς πηγὰς αἱ δποῖαι ἔχονται ποιηθέντας καὶ ὡς πρὸς τὸ πνεῦμα ὑπὸ τὸ δποῖον συνετέθη. Ὁ συγγραφεὺς ἐγνώριζε καὶ ἔχονται ποιηθέντας τὸ ἐγκώμιον Συμεῶνος τοῦ Μεταφράστου¹: Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθυπάτου τῆς Κρήτης, τὸ δποῖον κατὰ τὸν Θεόδωρον Παλλαδᾶν² καὶ κατὰ τὸν Συμεῶνα ἥτο Δέκιος³, ἐνῷ κατὰ τὴν Ἀφηγησιν⁴

¹) Migne, PG. 116, 566-574. Τὸ κείμενον χρειάζεται νὰ ἐπανεκδοθῇ, διότι ἡ εἰς Migne ἐκδοσις, βρίθουσα τυπογραφικῶν λαθῶν καὶ γενομένη ἐπὶ τῇ βάσει τυχαίως ἐκλεγέντων κωδίκων, εἶναι ἀτελεστάτη.

²) § 4 «Καὶ ἐδῶ ἀνθύπατος Δέκιος».

³) Migne, ἔνθ⁴ ἀν. 568.

⁴) § 2, 3. Ἐκδοσις Pio Franchi de' Cavalieri, «Studi e testi», 125, 1946, 6-40. Καὶ τοῦ κειμένου τούτου χρειάζεται νέα ἐκδοσις δι' ἀντιβολῆς καὶ τῶν ἄλλων δύο μὴ χρησιμοποιηθέντων ὑπὸ τοῦ Franchi de' Cavalieri κωδίκων, Chalcensis 88 καὶ Torinensis 80. Τὴν σωζομένην ταύτην ἀφήγησιν ὁ Cavalieri τὴν χρονολογεῖ ἀριστώς «certo non dopo l' VIII secolo». Νομίζω δὲ terminus ante quem εἶναι τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἀνδρέου (πρβλ. «Κρητικὰ Χρονικά» Γ', 1949, 89) καὶ terminus in quo ἡ μνεία τῶν ἐπισκοπῶν εἰς 11, 4. Ὁ συγγραφεὺς τῆς Ἀφηγήσεως ἀναφέρει ὡς ἐπισκοπάς ἰδρυθείσας ὑπὸ τοῦ Τίτου, ἐπιπλέον τῆς Γορτύνης, τὰς Κνωσοῦ, Χερρονήσου, Ιεράπυτνης, Ελευθέρης, Λάππης, Κυδωνίας, Καντάνου καὶ Κισσάμου. Ἡ πληροφορία αὗτη βεβαίως δὲν ἔχει ιστορικὴν βάσιν, διότι προφανῶς ὁ συγγραφεὺς τῆς Ἀφηγήσεως ἀνάγει εἰς Τίτον τὰς ἐπὶ τῆς ἐποχῆς του ὑπάρχούσας ἐπισκοπάς: ἡ παράδοσις δὲν ἀναφέρει ἀριθμὸν ἐπισκοπῶν ἰδρυθείσῶν ὑπὸ τοῦ Τίτου (Παῦλος, πρὸς Τίτον 1, 6 «καταστήσῃς ἀνὰ πόλεις πρεσβυτέρους» οὐ Εὖσε βιος III, 4, 5 τῶν ἐπὶ Κρήτης ἐκκλησιῶν [Migne, PG. 20, 220], Θεοδώρης III, 3 Κρητῶν ὁ Τίτος [Migne, 82, 804], Μηνολόγιον

καὶ τὸν Ἀνδρέαν ἦτο Πλατίμαιος⁵, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὸ
ὅτι ἀμφότεροι ἀποδίδουν τὴν ἀπάντησιν πρὸς τὸν ἀνθύπατον ὅχι
εἰς τὸν Θεόδουλον, ὅπως ἡ Ἀφῆγησις⁶ καὶ ὁ Ἡσύχιος,

Βασιλείου Μιγνε, 117, 601 ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἀγίων
ἀποστόλων ἀπεστάλη εἰς Κρήτην, Μενολογιον απούμι Βυζαντίνιον: προβαλόμενος ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους τε καὶ διακόνους χειροτονήσας Λατύσεν Β., II, Petropoli 1912, 318. Δὲν γνωρίζω πόθεν ἀρυσθεὶς τὴν πληροφορίαν ὁ Fascher E., Titus RE², VIA 1584 ὅμιλει περὶ τοῦ Τίτου ὡς ἐπὶ κεφαλῆς δώδεκα ἐπισκόπων). Θεωρῶν ἀπίθανον τὴν ἐρμηνείαν, ὅτι, ὑπαρχουσῶν καὶ ἄλλων ἐπισκοπῶν εἰς τὴν νῆσον, ὁ συγγραφεὺς τῆς Ἀφῆγησεως θὰ ἀνέφερε μόνον τὰς ὡς ἀνὼ ἐννέα, νομίζω ὅτι τὸ κείμενον ἔγραψῃ καθ' ἥν ἐποχὴν ὑπῆρχον ἐννέα ἐπισκοπαί, συνεπῶς ἐπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τῶν δοκτὸρῶν ἐπισκόπων Κρήτης εἰς Λέοντα τὸν Α' (ἐπισκοπαὶ Γορτύνης, Συβρίτων, Ιεραπόλις, Κνωσοῦ, Λάμπης, Στείας, Καντάνου, Κυδωνίας. Schwartz E., Acta consiliorum oecumenicorum II, 5, 1936, 97) καὶ πρὸ τῆς ἐποχῆς εἰς τὴν δοπίαν ἀνάγεται ὁ εἰς Parisinus Graecus 1555 Α παρατιθέμενος κατάλογος 12 ἐπισκοπῶν (Αρκαδίας, Κνωσοῦ, Χερονήσου, Στείας, Ιερᾶς Πέτρας, Σουβρίτου, Λάμπης, Καντάνου, Κισσάμου, Κυδωνίας, Ἐλευθέρου καὶ Γορτύνης ὡς μητροπόλεως. Κονιδάρη Γ., Alī μητροπόλεις καὶ ἀρχιεπισκοπαὶ τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ τάξις αὐτῶν, Ἀθῆναι 1934, 94)—προϋποτιθεμένου βεβαίως ὅτι ἡ αὐξησις τῶν ἐπισκοπῶν ἐγένετο προοδευτικῶς. Νομίζω ὅτι οὐδεμία δυσκολία ὑπάρχει νὰ δεχθῶμεν ὡς πιθανωτέραν χρονολογίαν τὰ τέλη τοῦ πέμπτου αἰῶνος. Πρὸς τὸ συμπέρασμα αὐτὸ δὲν ἀντιτίθενται ἄλλα στοιχεῖα, οὔτε γλωσσικὰ οὔτε ιστορικά, ἐκ τῆς Ἀφῆγησεως. Περὶ δὲ τῶν ἀναπτυχθεισῶν περὶ τὸν ἀπόστολον Τίτον παραδόσεων προβλ. Lipsius R. A., Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden II (Braunschweig 1884) 401 κ.έ. καὶ Hennecke Ed., Neutestamentliche Apokryphen (Tübingen 1924) passim.

⁵⁾ § 7, 2. Ἐκδοσις Λαούρδα Β., «Κρητικὰ Χρονικὰ» Γ, 1949, 108. Ἡ ἐκδοσις αὗτη ἐγένετο ἐπὶ τῇ βάσει δύο χειρογράφων τοῦ ἐννάτου πρὸς τὸν δέκατον υἱῶνα. Ἐκ τῶν ὑστέρων διεπίστωσα ὅτι καὶ τρίτον χειρόγραφον ὑπάρχει, πολὺ μεταγενέστερον ὅμως: Σακελλάριος Ιωάννου, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος (Ἀθῆναι 1892) 186, κῶδις 1048 (ΙΖ' ἐκατονταετηρίδος).

⁶⁾ § 5, 2.

⁷⁾ Στ. 99. Ἐκδοσις Ψαλιδάκη Εὐγ., «Κρητικὰ Χρονικὰ» Β, 1948, 573. Τὸ κείμενον, διασωθὲν εἰς ἓν μόνον χειρόγραφον, τοῦ 14. αἰῶνος, μετὰ πλείστων λαθῶν, ἐξεδόθη ὑποδειγματικῶς ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀρκαδίας κ. Εὐγενίου Ψαλιδάκη. Λόγῳ τῆς στενῆς σχέσεως μεταξὺ τῆς Ἀφῆγησεως καὶ τοῦ κριμένου αὐτοῦ (προβλ. Franchi Pio de' Cavalieri, ἐνθ' ἀν. 26) εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν διορθώσεις τινές οὕτω π.χ. εἰς «Ἡσύχιον στ. 57 κ.έ. ἀντὶ «καὶ περιήγοντο μὲν κακουχούμενοι καθ' ἐκαστον τῶν ἐν τῇ πόλει βωμὸν ἐλκόμενοι βίᾳ σπεύδειν τε τούτους μιαροφαγεῖν» γραπτέον «καὶ περιή-

ἀλλὰ εἰς ὅλους μαζί⁸. Γνῶσιν τοῦ Συμεῶνος προϋποθέτει ἐπίσης καὶ ἡ μνεία τοῦ τόπου τοῦ μαρτυρίου, ‘Α λώ νι ον⁹. Τὸ Ἀλώνιον ἀναφέρεται καὶ εἰς τὴν Ἀφῆγησιν¹⁰, ἐπειδὴ ὅμως δὲν ὑπάρχει ἄλλο στοιχεῖον ἀποδεικνῦν ὅτι ὁ Θεόδωρος Παλλαδᾶς ἐγνώριζε τὴν ἄλλως εἰς πολὺ περιωρισμένον ἀριθμὸν χειρογράφων διασωθεῖσαν Ἀφῆγησιν¹¹, ὅρθὸν εἶναι νὰ συμπεράνωμεν ὅτι καὶ ἡ πληροφορία αὗτη ἐλήφθη ἐκ τοῦ Συμεῶνος. Ἀντιθέτως ὅμως ἀπὸ ἄλλην πηγήν, καὶ ὅχι ἀπὸ τὸν Συμεῶνα, προέρχεται ἡ μνεία τῶν ὀνομάτων τῶν μαρτύρων εἰς τὸ ἔγκωμιον τοῦ Θεοδώρου Παλλαδᾶ¹². Ἡ Ἀφῆγησις¹³ καὶ ὁ Ἡσυχιός¹⁴ παραθέτουν καὶ αὐτοὶ τὰ ὀνόματα τῶν μαρτύρων, ὁ Θεόδωρος Παλλαδᾶς ὅμως ἐστηρίχθη ὅχι εἰς αὐτούς, ἀλλὰ εἰς τὸ περὶ τῶν Ἀγίων Δέκα σχετικὸν σημείωμα ἐκκλησιαστικῶν μηνολογίων τῆς ἐποχῆς του. Τοῦτο εἶναι προφανὲς ἀπὸ ἀντιστοιχίαν ὑπάρχουσαν μόνον μεταξὺ τῶν μηνολογίων αὐτῶν καὶ τοῦ Θεοδώρου Παλλαδᾶ: κατὰ μὲν τὴν Ἀφῆγησιν¹⁵, τὸ Μηνολόγιον Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ Μηνολόγιον Βασιλείου ἐκ τοῦ Ἡρακλείου ἥτο μόνον ὁ Εὐάρεστος,

γοντο μὲν κακουχούμενοι καθ' ἐκαστον ὡν ἐν τῇ πόλει βωμῶν ἐλκόμενοι βίᾳ σπένδειν τε τούτοις καὶ μιαροφαγεῖν». 63 ἀντὶ θυμὸν γραπτέον θυμοῦ. 74 αὐτοχειρίᾳ. 75 βλασφημήσασιν εἰς. 77 <καὶ> 90 ἀταλώσεως. Διορθώσεις εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν καὶ ἄλλαι, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολον νὰ γίνῃ διάκρισις μεταξὺ τῶν σφαλμάτων τοῦ συγγραφέως καὶ τῶν σφαιλμάτων τοῦ ἀντιγραφήως. Terminus post quem διὰ τὸ κείμενον τοῦ Ἡσυχίου εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς συγγραφῆς τῆς Ἀφῆγησεως, terminus ante quem Συμέων ὁ Μεταφράστης καὶ ἴσως ὁ Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ ὅποιος πάντως δὲν τὸ ἐγνώριζεν. Τὰ δρια αὐτὰ καὶ ἡ γλῶσσα ἐπιτρέπουν τὴν χρονολόγησιν τοῦ ἔργου μεταξὺ 6 καὶ 9. αἰώνιος.

⁸⁾ Συμεών, Migne, ἐνθ' ἀν. 572 «ῶσπερ γὰρ ἐκ συνθήματος πάντες μίαν αἴρουσι δμοῦ τὴν φωνὴν» ω Θεοδώρο Παλλαδᾶ, «ῶς ἐνὸς στόματος ἀποκρίνονται».

⁹⁾ Θεοδώρο Παλλαδᾶ, § 8 «εἰς κάποιον τόπον ἐπονομαζόμενον Ἀλώνιον».

¹⁰⁾ § 9, 1 «εἰς τὸ καλούμενον μέχρι τοῦ νῦν Ἀλώνιον». Ἐνδιαφέρουσαι εἶναι αἱ δύο σχετικαὶ πρὸς τὸ Ἀλώνιον ἀρχαιολογικαὶ πληροφορίαι εἰς τὴν Ἀφῆγησιν: ἀμέσως μετὰ τὴν διὰ ξίφους ἐκτέλεσίν των οἱ Δέκα Μάρτυρες ἐτάφησαν ἀπὸ ἄλλους δμοθρήσκους των «ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ». Εἰς τὸ ἴδιον μέρος κατόπιν ἐκτίσθη ναὸς «ἐν τῷ μετὰ ταῦτα κτισθέντι ἀγίῳ ναῷ, ἐνθα τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον ἀρεδήσαντο». 10, 3 καὶ 4. Ἀργότερα ὅμως σὶ σοροί των μετεφέρθησαν «ἐν τῷ τῆς πόλεως κοιμητηρίῳ» 12, 2 καὶ Ἡ σύχιος 134.

¹¹⁾ «Κρητικὰ Χρονικὰ» Γ, 1949, 86.

¹²⁾ § 5.

¹³⁾ § 3, 4.

¹⁴⁾ στ. 53.

¹⁵⁾ § 3, 4. Πρβλ. καὶ Ψαλιδάκη Εὐγ., ἐνθ' ἀν. 575.

κατὰ δὲ τὰ συνήθη λαῖκώτερα καὶ μεταγενέστερα μηνολόγια καὶ κατὰ τὸν Θεόδωρον Παλλαδῖν ἐκ τοῦ Ἡρακλείου ἡτο ἐπίσης καὶ ὁ Πόμπιος¹⁶.

Πλὴν τοῦ Συμεῶνος, ὑπάρχουν ἔνδειξεις ὅτι ὁ Θεόδωρος Παλλαδᾶς ἐγνώριζεν καὶ ἔχρησιμοποίησεν εἰς τὸ ἔγκλωμιόν του τὸ ἔγκλωμιον

16) Νικοδήμος Ἀγιορείτου, 'Ο Συναξαριστής Α, 397 καὶ Ψαλτιδάκη, ἐνδ' ἀν. 575. Ἐπειδὴ τὰ κείμενα τῶν Μηνολογίων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Βασιλείου εἰναι δυσεύρετα εἰς τὴν Ἑλλάδα, τὰ παραθέτω αὐτούσια:

Μηνολόγιον· Κων/πόλεως

Οὗτοι ἡσαν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, οὐκ ἐκ μιᾶς πόλεως, ἀλλ' ἐκ διαφόρων τῆς τήσον μερῶν ὑπῆρχον γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς μητροπόλεως Γορτύνης πέντε, Θεόδουλος, Σατορίνος, Εὔπορος, Γελάτιος καὶ Εὐνικιανός, ἀπὸ δὲ Κρωσοῦ Ζωτικός, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐπινείου Λεοβένης Πόντιος καὶ ἐκ τοῦ ἐπινείου Πανόρμου Ἀγαθόπους, ἐκ δὲ Κυδωνίας Βασιλίδης καὶ ἀπὸ Ἡρακλείου Εὐάρεστος. Οὗτοι παρὰ τῶν ἀπίστων τῷ τῆς νήσου ἄρχοντι παρεδόθησαν, ὁ δὲ τῷ δήμῳ ἐπέτρεψεν κατὰ τοὺς βωμοὺς τῶν εἰδώλων περιά. εἰν αὐτοὺς καὶ μὴ θύοντας παντοίως αἰκίζεσθαι. Ἐπὶ δὲ τοιάκοντα ἡμέρα; ὑπὸ τῶν ἀτάκτων καὶ ὑβριστῶν περιελαυνόμενοι καὶ παιζόμενοι καὶ τυπιόμενοι καὶ λιθολευστούμενοι καὶ κολαριζόμενοι καὶ ἐμπινόμενοι καὶ κατὰ γῆς ἐν κοπρίαις ἐλκόμενοι, ὕστερον, προκαθευθέντος τοῦ δικαστοῦ, ὡς ἀνένδοτον εἶχον τὸ φρόνημα καὶ τὴν πίστιν τὴν εἰς Χριστὸν ἀσφαλῆ, στρεβλωθέντες καὶ δειναῖς ἐιέροις βασάνοις ἔξετασθέντες, τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυροφίῳ τοῦ Ἀγίου Στεφάρου, πλησίον τῶν Πλακιδίας.

Πρεβλ. Propylaeum ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinensi adjectis Synaxariis selectis, opera et studio Hippolyti Delehaye, Bruxellis 1902, 337-340.

Μηνολόγιον· Βασιλείου

Οὗτοι ἡ-αν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου ἐν τῇ νήσῳ τῆς Κρήτης, οὐκ ἀπὸ μιᾶς πόλεως, ἀλλ' ἐκ διαφόρων μερῶν καὶ ἀπὸ μὲν τῆς μητροπόλεως Γορτύνης ἡσαν πέντε, Θεόδουλος, Σατορίνος, Εὔπορος, Γελάτιος, Εὐνικιανός, ἀπὸ δὲ Κρωσοῦ Ζωτικός, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐπινείου Λεοβένης Πόντιος, ἐκ δὲ τοῦ Πανόρμου Ἀγαθόπους, ἀπὸ δὲ Κυδωνίας Βασιλίδης; καὶ ἀπὸ Ἡρακλείου Εὐάρεστος. Οὗτοι κρατηθέντες παρὰ τῶν ἀπίστων τῷ τῆς νήσου ἄρχοντι παρεθέθησαν, ἐκεῖτο; δὲ τῷ πλήθει τοῦ λαοῦ προσέταξεν ἐῆσαι αἴτοις; καὶ περιάγειν εἰς τοὺς βωμοὺς τῶν εἰδώλων καὶ εἰ μὴ θύοντας, ίσχυρῶς ὡς θέλουσιν αἴτοις; τιμωρήσανται· ἐπὶ τοιάκοντα δὲ ἡμέραις περιελαυνόμενοι, παιζόμενοι, τυπιόμενοι, λιθοβολούμενοι, κατὰ γῆς ἐν κοπρίαις συδόμενοι, ὕστερον τοῦ ἄρχοντος προκαθίσαντος ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπεκεραΐσθησαν, εὐχαριστοῦντες μέχρι τέλους τῷ Θεῷ.

Πρεβλ. Il menologio di Basilio II (cod. Vaticano Greco 1613) I Testo, Turin 1907 (Codices e Vaticani selecti, vol. VIII) 269 καὶ Siraprie der Nersessian, Remarks on the date of the Menologium and the Psalter written for Basil II, «Byzantion» XV, 1940/41, 104-125.

ΠΙΝ. Α.

Τὸ Μαρτυριον τῶν Ἀγ. Δέκα. Μικρογραφία ἐκ τοῦ Μηνολογίου τοῦ Βασιλείου ΙΙ (Cod. Vatic. Grecus 1613)

τεκνίτων γέντων κτ̄:

μητρίοντων
γίων δέκα μαρτύ-
ρων τῶν ἐν κρήτῃ
λλος μὲν ἀλιοπίτ
θρυλλας εὔγενος διέζι
έ τοσιμή τησ· οὐκέν
τοκάλλος· οὐδέ τό^{την}
εἴρηθος· καὶ οὐδέν
τείχη καὶ λιμναῖς.
οὐδέ τῷρας ρῷρη πλίν
κράσιν· Καὶ Τὸ τῷρα
καρπῷρα φορού·
ἐγένετο δέ οὐ παρ' ταύ
ταλαιρικά· καὶ
ἡμέρην μάρτιον εἰ
ποιμένονταί τοις εἰ
μουργοῦ φοραί· Ταύ
τηματρὸ τῷρας ἀλλω-
στρας· τις δὲ οὐτοσ
οκαρ ποὺς ἐπίστοτο

σεύτος Τησεύκος
μος· τίς δέρος· Λί-
οθέρος· Τῷρα μαρτύρω-
χορος· οὐδέπονοντι
αριθμός· Τόπαρ τῷ
μέν θεατώρας δι-
φορ· παρ' τῷρα δὲ τού
κα σημάτωρ ω φελι-
μώτατορ· οἱ δέκα α
φημί τούτον χριστόφανοί
ται· οι εἰκαστικέρης
προσλόσον τούτον· γέρη
γαστραταί δέκαί τούτο
περί χριστού εθίσαν
τούτον· οἱ καὶ καλούστοι
οὐ τῷρας δέπος δέσ
καστάτροφεία·
τηλείσ οὐσιαστήν
εἴτε σοντάτος· Τῷρα μαρ-
τυρικάσ οὐτοσιάτη·

Μικρογραφία τοῦ Μαρτυρίου τῶν Ἀγίων Δέκα εἰς κώδικα τῆς
Ι. Μονῆς Ἀγ. Λαύρας (Κῶδιξ Μονῆς Λαύρας 427).

τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Ἀνδρέου τοῦ Ἱεροσολυμίτου. Εἰς τὸ ἄπλοῦν καὶ μὲ πλεῖστα κρητικὰ διαλεκτικὰ στοιχεῖα στολισμένον κείμενον τοῦ Θεόδωρου Παλλαδᾶ παρουσιάζεται αἰφνιδίως μία ἀρχαῖς ζουσα λέξις, τὴν ὅποιαν δ συγγραφεὶς σπεύδει ἀμέσως νὰ μεταφράσῃ: οἱ μάρτυρες ὁδηγούμενοι εἰς τὸν τόπον τῆς θυσίας στρέφονται δ εἰς πρὸς τὸν ἄλλον καὶ λέγουν: «ἴωμεν ἀδελφοί, ίωμεν, ἀς πᾶμεν, ἀς ὑπᾶμεν»¹⁷. Τὴν ἴδιαν ἔκφρασιν εὑρίσκομεν καὶ εἰς τὸ ἔγκωμιον τοῦ Ἀνδρέου, γρησιμοποιουμένην καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν μαρτύρων, τοῦ ἐνὸς πρὸς τὸν ἄλλον: «ἴωμεν, λέγοτες, ἐπὶ τὸν ἀγῶνας, ίωμεν»¹⁸. Προφανῶς δ Θεόδωρος Παλλαδᾶς εὗρε τὴν λέξιν εἰς τὸ κείμενον τοῦ Ἀνδρέου καὶ τὴν ἔχοησιμοποίησε καὶ αὐτός. Ἐπειδὴ δικαστής οὔτε καὶ διὰ τὸν ἴδιον, οὔτε καὶ διὰ τοὺς ἀκροατάς του θὰ εἶχε σημασίαν, ἔσπευσε νὰ τὴν μεταφράσῃ. Μεθοδολογικῶς τὸ στοιχεῖον καὶ μόνον αὐτὸ δεῖναι ἀρκετὸν διὰ νὰ ἀποδείξῃ τὴν σχέσιν τῶν δύο αὐτῶν ἔγκωμάων. ‘Υπάρχουν πάντως καὶ ἄλλα στοιχεῖα: οἱ δέκα μάρτυρες συνελήφθησαν κατὰ μὲν τὴν Ἀφήγησιν ἐπειδὴ ἀντέδρασαν εἰς τὸ διάταγμα τοῦ ἀνθυπάτου περὶ συμμετοχῆς εἰς τὸν ἔργον τῶν διωγμῶν τοῦ ναοῦ τῆς Τύχης¹⁹, κατὰ τὸν Ἡσύχιον ἀπλῶς συνεπείᾳ τῶν διωγμῶν τοῦ Δεκίου²⁰, κατὰ τὸν Συμεῶνα ἀναζητηθέντες μὲ δύος ἄλλοις δὲν ἦσαν Χριστιανοί²¹, κατὰ δὲ τὸν Θεόδωρον Παλλαδᾶν, ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης²², ἀφ' οὗ ἀντέδρασαν αὐτοβούλως καὶ οἰκειοθελῶς εἰς τὸ διάταγμα περὶ διωγμῶν ὑπερασπίσαντες δημοσίᾳ τὴν πίστιν των καὶ προκαλέσαντες οὕτω αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὸ μαρτύριόν των.

Μεταξὺ τῶν δύο ἔγκωμάων ὑπάρχει ἐπίσης ἀντιστοιχία καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς προσπαθείας τοῦ ἀνθυπάτου, νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἀποκήρυξιν τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπὸ τῶν Δέκα Μαρτύρων διὰ τῆς ὑποσχέσεως μεγάλων ἀνταμοιβῶν²³. Τὸ θέμα αὐτὸ δὲν ἀναπτύσσεται οὔτε εἰς τὴν Ἀφήγησιν, οὔτε εἰς τὸν Ἡσύχιον, οὔτε εἰς τὸν Συμεῶνα. Ἀποδεικτικὴν ἐπίσης δύναμιν, μικροτέραν πάντως ἀλλ' ἐνδεχομένως ἐνισχύ-

¹⁷⁾ Σημειωτέον δικαίως δὲ τὸ Θεόδωρος Παλλαδᾶς ἔχει καὶ ἄλλαχοῦ ἀρχαῖας φράσεις, τὰς ὅποιας καὶ μεταφράζει ἀμέσως. Π.χ. «Παῦσε λοιπὸν ἀπειλῶν μας καὶ ἀνταπειλησόμεθά σοις μὴ μᾶς φοβερίζης ἢ σὲ θέλομεν φοβερίζομεν».

¹⁸⁾ 5, 2. Εἰς τὸ ἔγκωμιον δικαίως τοῦ Ἀνδρέου πρὸ τῆς καταδίκης των ὑπὸ τοῦ ἀρχοντος.

¹⁹⁾ 1, 3. «προσεκαλεῖτο ἐγγράφως πάντας τὸν οἰκοῦντας τὴν χώραν».

²⁰⁾ στ. 49 κ.ἔξ.

²¹⁾ Μιγνε, ἐνθ' ἀν.: «ἀνεζητοῦντο τοίνυν καὶ ἀγευρίσκοντο πάντες . . . μεθ' ὅν καὶ ὁ ἵερος οὗτος χορός».

²²⁾ 5, 1 κ.ἔξ. ω Θεόδωρος Παλλαδᾶς 4, 539.

²³⁾ 7, 3. ω Θεόδωρος Παλλαδᾶς 6, 512; «νὰ προσκυνήσεις τοὺς μεγάλους θεοὺς νὰ σᾶς δώσω τιμές καὶ δόξες».

ουσαν τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα, ἔχουν τρεῖς ἐκφράσεις κοιναὶ καὶ εἰς τὰ δύο ἐγκώμια, ἐκ τῶν ὅποίων μάλιστα αἱ δύο πρῶται χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν αὐτὴν ἐνότητα ἵδεων ἐπὶ τοῦ ἴδιου θέματος: «πυρὸς ὅρτες ἑπέκκατμα» ²⁴ «κάιοτας κάρβουνα» ²⁵ «ψευδώρυμοι θεοὶ» ²⁶ «τὴν φευδῆ ὁρομασίαν ὅποῦ τοῦ ἐδώκατε» ²⁷, «κυκλοφοροφική» ²⁸ «κυκλοφορικῶς» ²⁹.

Α πὸ τὸς πηγὸς τὸς διποίας ἐχρησιμοποίησεν δὲ Θεόδωρος Παλλαδᾶς διὰ τὸ ἐγκώμιόν του ἔλοβε πληροφοριακὰ κυρίως στοιχεῖα, δευτερενόντως δὲ ἐρμηνευτικὰ ἢ φραστικά. Τὸ ὑπόλοιπον περιεχόμενον, ἀποτελοῦν ἀλλοτε τὸ οὖσιαστικὸν καὶ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ ἐγκώμιον, εἶναι προσωπικὴ σύνθεσις τεῦ συγγραφέως ἀξιόλογος καὶ κατὰ τὴν μορφὴν καὶ κατὰ τὴν οἰσίαν, μερικῶς μὲν μὲ ἀφθονα λαϊκὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκφράσεις καθιερωθείσας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἢ τὴν παιδείαν, οὖσιαστικῶς δὲ μῆγμα συνήθους θεολογικῆς ἐπιχειρηματολογίας καὶ προσωπικῆς θρησκευτικῆς ἐμπειρίας: τυπικὸν θρησκευτικὸν κείμενον τῆς Κρητικῆς Ἀναγεννήσεως ²⁷. Μέσα ἀπὸ τὰς γραμμάς του πνέει, ἀλτηθινά, ἔνας καινούριος ἀγέρας: ‘Ο πελαιὸς βυζαντινὸς βιογράφος ἀγίων δύσκολα θὰ κατενόει ἐκφράσεις ὅπως ἡ ἀκόλουθος τῶν ἀγίων πρὸς τὸν ἀνθύπατον: «μὴ μᾶς φοβερίζεις ἢ σὲ θέλομεν φοβερίζομεν· βάλε εἰς τὸν τοῦ σου πὼς ἔχεις νὰ κάμης μὲ Δέκα Μάρτυρας, μὲ δέκα ἄγρες Κρητικούς»²⁸. καὶ δυσκολώτερον ἀκόμη ἐπεισόδια, ὅπως τὸ τελευταῖον τοῦ ἐγκώμιον, ὅπου οἱ Δέκα Μάρτυρες μεταβαίνοντες εἰς τὸν τόπον τοῦ μαρτυρίου στήνουν τὸν χορὸν καὶ ἀρχίζουν τὸ τραγούδι ²⁹. Εἶναι τὸ ἴδιον πνεῦμα ἐδῶ τὸ ὅποιον ὠδήγησε τοὺς Κρῆτας ζωγράφους τῆς Ἀναγεννή-

²⁴⁾ Α ν δρέας 8, 15 ²⁵⁾ Θεόδωρος Παλλαδᾶς 6, 544.

²⁶⁾ Α ν δρέας, ἐνδ' ἀν. ²⁷⁾ Θεόδωρος Παλλαδᾶς § 6, 544.

²⁸⁾ Α ν δρέας 2, 4 ²⁹⁾ Θεόδωρος Παλλαδᾶς § 8.

²⁷⁾ Ο τομεὺς αὐτὸς δὲν ἔχει μελετηθῆ ὥστε ἀπὸ τοὺς Νεοελληνιστὰς ὥστε ἀπὸ τοὺς θεολόγους ὅσον θὰ ἔπειπε. Πρωταρχικὸν καθῆκον εἶναι νὰ ἐκδοθοῦν τὰ ἀνέκδοτα κείμενα, ἵδιως δὲ αἱ ὀμιλίαι Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, Κυρίλλου του Λουκάριου, ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Σκούφου καὶ αἱ μεταφράσεις, ὑπὸ Κρητῶν, ἐκκλησιαστικῶν κειμένων εἰς τὴν δημοτικήν, ὅπως π.χ. ἡ μετάφρασις τοῦ «Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ» ὑπὸ τοῦ Βενετσᾶ (πρβλ. Dawkins R. M., A Cretan translation of Barlaam and Joasaph, «Medium Aevum» I, 2, 122-133) καὶ ἡ μετάφρασις τῶν Ψαλμῶν τοῦ Δαβὶδ ὑπὸ τοῦ Δημητρίου (κῶδις 47 τῆς λαύρας τοῦ Ἀγίου Σάβι, εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἱερουσαλήμ πρβλ.: Παπαδόπουλος Κεραμέως Α., Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, II, Πετρούπολις 1894, 92).

²³⁾ § 6, 545.

²⁹⁾ § 7.

σεως εἰς τὴν εἰκονογραφίαν περὶ τῶν Ἀγίων Δέκα νὰ ἀνατρέψουν τὴν παράδοσιν περὶ τοῦ κυριωτέρου ἥρωος τοῦ μαρτυρίου, τοῦ Θεοδούλου: Κατὰ μὲν τὴν Ἀφῆγησιν δὲ Θεόδουλος «ἥν αὐτῶν πρεσβύτερος», κατὰ δὲ τὸν Διονύσιον τὸν ἐκ Φουρνᾶ «τέος ἀγένειος»³⁰ — δ συνετὸς Θεόδουλος τῆς παραδόσεως ἔγινε ἐδῶ «παλληκάρι».

Καὶ τὸ δεύτερον ἐκδιδόμενον ἐνταῦθα ἔγκωμιον, τοῦ Γερασίμου Παλλαδᾶ, υἱοῦ τοῦ Θεοδώρου Παλλαδᾶ, παρουσιάζει καὶ αὐτὸς ἴδιαιτερον ἐνδιαφέρον· δὲ συγγραφεὺς ἔρριψε τὸ βάρος τῆς ὀμιλίας του εἰς τὸ ἡθικὸν νόημα τοῦ μαρτυρίου, παρέλειψε δὲ τὰ πληροφοριακὰ στοιχεῖα, ἀρκεσθεὶς μόνον εἰς τὴν μνείαν τοῦ ὀνόματος τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου καὶ τοῦ ἐκ τῶν Δέκα Θεοδούλου. Τὰ ἀφηγηματικὰ δμως θέματα τοῦ ἔγκωμίου του εἶναι ἀξιοσημείωτα: 'Ο Θεόδουλος ἦτο δ «γερωντότερος»³¹, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῶν Ἀγίων Δέκα εἰς τὴν φυλακὴν «ἔφαρη δ Κύριος ἡμῶν καὶ τοὺς ἔδειξε τὰ στέφανα τὰ τοὺς στέφανώσῃ»³², κατὰ τὴν ὕσπειρον τοῦ μαρτυρίου των εὑρίσκοντο πλησίον των ἄγγελοι ψάλλοντες, τὸ δὲ μαρτύριόν των ἦτο μεταξὺ ἀλλων δοκιμασιῶν ὅτι «τοὺς ἔσεοραν ἄγοια ἀλογα»³³ καὶ τοὺς ἐκτυποῦσαν «δῆμοι μὲ τεῦρα βιῶν»³⁴. Ἀπὸ τὰ θέματα αὐτὰ τὸ περὶ τῆς ἡλικίας τοῦ Θεοδούλου ἀναφέρεται ἡδη εἰς τὴν Ἀφῆγησιν· εἰς τὴν Ἀφῆγησιν ἐπίσης ὑπάρχει ἔνα δραμα τῶν μαρτύρων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τὴν φυλακὴν παρεμπερεότες πρὸς τὸ μνημονευόμενον ἐδῶ ὑπὸ τοῦ Γερασίμου Παλλαδᾶ: «πληρωτάντων γὰρ αὐτῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰς συνήθεις εὐχὰς καὶ μικρὸν τοὺς δρυθαλιοὺς ἐπικαυμασάντων εἰς ὕπνον, προστὰς αὐτοῖς νεανίας λευχειμορῶν ἐβόησεν. Ἔγγὺς τὸ στάδιον, δ στέφανος τῆς ἀρθαρσίας ἔτοιμος»³⁵. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι βεβιώσιμα ἀνεπαρκῆ διὰ νὰ ἀποδείξουν σχέσιν μεταξὺ τοῦ κειμένου τῆς Ἀφῆγησεως καὶ τοῦ ἔγκωμίου τοῦ Γερασίμου Παλλαδᾶ, δεδομένων μάλιστα τῶν διαφορῶν μεταξύ των· νομίζω πάντως ὅτι δὲν εἶναι λάθος ἂν ὑποστηριχθῇ ὅτι ἡ παράδοσις τὴν δποίαν εἶχε

³⁰⁾ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, Ἐρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης. Ἐκδοσις Παπαδοπούλου Κεραμέως, ἐν Πετρουπόλει 1909, 159: «Οἱ δέκα μάρτυρες: 'Ο Θεόδουλος νέος ἀγένειος. 'Ο Σατορνῖτος τέος ἀρχιγένης. 'Ο Εὔποδος νέος στρογγυλογένης. 'Ο Γελάσιος νέος ἀρχιγένης. 'Ο Εὐνικιαρός γέρων δξυγένης. 'Ο Ζωτικός νέος δξυγένης. 'Ο Αγαθόπους τέος ἀγένειος. 'Ο Βασιλείδης νέος στρογγυλογένης. 'Ο Εύλορεστος νέος σγουροκέφαλος μουσιακίζων. 'Ο Πόμπιος γέρων δξυγένης».

³¹⁾ § 2.

³²⁾ § 2.

³³⁾ § 5.

³⁴⁾ § 3.

³⁵⁾ § 4, 4.

νπ' ὅψιν του ὁ Γεράσιμος Παλλαδᾶς περιεῖχε στοιχεῖα προβληθέντα ἥδη ὑπὸ τῆς Ἀφηγήσεως· τοῦτο εἶναι νομίζω περισσότερον ἐμφανὲς ἀπὸ τὴν περίπτωσιν τοῦ Θεοδούλου, τοῦ «γεροντότερον» μεταξὺ τῶν μαρτύρων. Μόνιμη ἡ Ἀφηγήσις ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεόδοσις ἦτο πρεσβύτερος. Ὁ Γεράσιμος Παλλαδᾶς προσέθεσε βεβαίως στοιχεῖα ἴδια του—ὅπως τὸ ὅ, τι «τοὺς ἔσεργαν ἄγρια ἄλογα»—ἢ λεπτομέρεια ὅμως τῆς ἡλικίας τοῦ Θεοδούλου εἶναι προφανῶς δάνειον, δάνειον μάλιστα τὸ δποῖον ὃ συγγραφεὺς δὲν ἔχοισι μποίησε μὲ κατανόησιν, διότι ἐνῷ λέγει ρητῶς ὅτι ὁ Θεόδοσις ἦτο «γεροντότερος», περαιτέρω διηγεῖται ὅτι δλοι οἱ μάρτυρες διεξεδίκουν καθεὶς πρῶτος τὸν θάνατον «ὅτι εἶμαι γεροντότερος ἀπὸ τὸν ἄλλον»³⁶. Ἡ πρὸ τοῦ θανάτου ἀντιδικία ἀναφέρεται καὶ ὑπὸ Συμεῶνος τοῦ Μεταφράστου, τοῦ δποίου τὸ κείμενον θὰ ἔγγρῳζε βεβαίως ὁ Γεράσιμος Παλλαδᾶς³⁷, λόγῳ τῆς εἰς ἀναρίθμητα χειρόγραφα κικλοφορίας του καὶ τῆς μεγάλης δημοτικότητός του.

Καθ' ὅσον γνωρίζω, τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἔκδεδομένα κείμενα περὶ τῶν Ἀγίων Δέκα εἶναι τὰ ἀκόλουθα: Ἡ ἀνώνυμος Ἀφηγήσις, τὰ ἔγκλημα Ἀνδρέου Κρήτης, Ἡσυχίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Συμεῶνος τοῦ Μεταφράστου, Θεοδώρου Παλλαδᾶ καὶ Γερασίμου Παλλαδᾶ, τὰ Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καὶ Βασιλείου, ὁ Συναξαριστής, αἱ ὁδηγίαι περὶ τοῦ εἰκονογραφικοῦ θέματος εἰς Διονύσιον ἐκ Φουρνᾶ καὶ δύο μικρογραφίαι, εἰς κώδικα τῆς μονῆς Ἀγίας Λαύρας (εἰς τὸ δρος Ἀθως)³⁸ καὶ εἰς τὸ Μηνολόγιον τοῦ αὐτοκράτορος Βασιλείου τοῦ II τοῦ Βούλγαροκτόνου³⁹. Πλὴν τούτων, δέον νὰ ἀναφερθῶσιν εἰσέτι ἡ ἀπολεσθεῖσα ἀρχικὴ ἀφηγήσις⁴⁰ καὶ ἡ μνεία τῶν Ἀγίων Δέκα εἰς τὴν πρὸς Λέοντα τὸν Α' ἐπιστολὴν τῶν ἐπισκόπων Κρήτης⁴¹ ὡς καὶ τὸ ἐνταῦθα ἐν παραρτήματι ἐκδιδόμενον ἐπίγραμμα τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη (1469-1472). Ἡ πρὸς ἄλληλα σχέσις δλων αὐτῶν τῶν κειμένων εἶναι ἡ ἀκόλουθος:

³⁶) § 6.

³⁷) Μ i g n e, ἐνθ' ἀν. 972: «κατὰ τοῦτο μόνον ἐφιλονείκουν, τίς ἀν αὐτῶν πρῶτος ὑπέλθη τὸ ξίφος».

³⁸) Κῶδιξ μονῆς Λαύρας 427, φ. 127α Λαυριώτου Σ. π. καὶ Εὐστρατιάδου Σωφ., Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας, Cambridge, Mass, 1925, 61.

³⁹) Ἀναδημοποιεῖται ἐδῶ (Πίν. Α') ἀπὸ τὸ εἰς σημ. 16 ἀναφερόμενον φωτοτυπικὸν ἀντίγραφον τοῦ κώδικος τοῦ Βατικανοῦ.

⁴⁰) «Κρητικὰ Χρονικὰ» Γ, 1949, 89.

⁴¹) «Κρητικὰ Χρονικὰ» Γ, 1949, 98. Δὲν ἡδυνήθην δυστυχῶς νὰ εῦρω εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Παγεπιστημίου τοῦ Harvard, ὅπου ἐγράφη ἡ παρούσα

Ἐκ τῆς ἀρχικῆς ἀπολεσθείσης ἀφηγήσεως (3. ή 4. αἰών) προῆλθεν ἡ σωζομένη Ἀφήγητις (5. αἰών), ἐξ ἀμφοτέρων τούτων τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἀνδρέου (717-724), ἐκ τῆς σωζομένης Ἀφηγήσεως τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἡσυχίου (6.-9. αἰών) καὶ τὸ Συμεῶνος τοῦ Μεταφράστου (10. αἰών). ἐκ τῆς ἀπολεσθείσης ἀφηγήσεως καὶ ἐκ τῆς σωζομένης τὰ Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καὶ Βασιλείου (10. αἰών) καὶ ὁ «Συναξαριστὴς» (μεταβυζαντινόν), ὅπως ἐπίσης καὶ αἱ κατὰ τὰς ὄδηγίας τοῦ Διονυσίου εἰκονογραφίαι (μεταβυζαντινόν)· ἐκ τοῦ Συμεῶνος, τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης καὶ τοῦ Συναξαριστοῦ τὸ ἐγκώμιον Θεοδώρου Παλλαδᾶ (τοῦ 1633) καὶ ἐκ τῆς σωζομένης Ἀφηγήσεως μετὰ τοῦ Συμεῶνος τὸ ἐγκώμιον Γερασίμου Παλλαδᾶ (περὶ τὰ μέσα τοῦ 17. αἰώνος). Ὅπως προκύπτει ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἡ σωζομένη Ἀφήγησις ὑπῆρξεν ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως ἢ πηγὴ ἐκ τῶν ὅποιων προηλθόν ὅλα τὰ ἄλλα κείμενα. Μεταγενεστέρως ποιάν τινα ἐπίδρασιν ἔξήσκησεν καὶ Συμέων ὁ Μεταφράστης. Τὸ μόνον κείμενον, διασωθὲν ἄλλωστε εἰς ἓν καὶ μόνον χειρόγραφον, τὸ ὅποιον ἔμεινεν ἄνευ συνεχείας εἶναι τὸ ἐγκώμιον τοῦ Ἡσυχίου.

Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς σχέσεως τῶν διαφόρων κειμένων μεταξύ των. Ἀπὸ οὐσιαστικῆς ἀπόψεως ἡ διὰ τῶν κειμένων αὐτῶν διήκουσα ἴστορία τῆς λατρείας τῶν Ἀγίων Δέκα Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ εἶναι, νομίζω, ἴδιαιτέρως διδακτική. Τὸ παλαιότερον κείμενον, ἔξαιρουμένης τῆς πρώτης ἀφηγήσεως, ἡ ὅποια δὲν διεσώθη, εἶναι ἡ ἐπιστολὴ τῶν ἐπισκόπων Κρήτης πρὸς Λέοντα τὸν Α', περιέχουσα τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι ἡ παρουσία τῆς ὁμάδος αὐτῆς τῶν ἀγίων προστατεύει τὴν νῆσον ἀπὸ τὰς αἰρετικὰς διδασκαλίας. Τὸ δεύτερον κείμενον, ἡ σωζομένη Ἀφήγησις, εἶναι ἡ ἴστορία τῆς διαπάλης ἀρχαίας ἐλληνικῆς θρησκείας — αὐτοῦ δηλαδὴ τὸ ὅποιον κατὰ τὸν 5. μ.Χ. αἰῶνα ἦτο ἡ ἐθεωρεῖτο ἀρχαία ἐλληνικὴ θρησκεία—πρὸς τὸν Χριστιανισμόν. Ὁ συγγρα-

μελέτη, τὴν «Ἀκολουθίαν τῶν Ἀγίων Δέκα» καὶ συνεπῶς δὲν είμαι εἰς θέσιν νὰ καθορίσω τὴν σχέσιν της πρὸς τὰ ὡς ἄνω κείμενα. Καθ' ὅσον γνωρίζω, αὗτη ἐτυπώθη εἰς 'Ι λ α ρ ι ω ν ος, 'Ακολουθίαι . . . Ἀθῆναι 1877, σελ. 139-152 (P e t i t L., Bibliographie des acolouthies grecques, Brussels 1926, XXV καὶ 184) καὶ Ξ η ρ ο υ δ ἀ κ η Ε ὑ., 'Ακολουθίαι.

Τὸ κείμενον εἰς «Μηναῖα ὅλου ἐνιαυτοῦ» II, Ρώμη, 1892, 594-611 ὑπενθυμίζον ἀορίστως Ἀνδρέαν Κρήτης (πρβλ. π. χ. χορὸς ἀγιόλεκτος Μηναῖα 596 καὶ Ἀνδρέας στ. 94. χρυσός, σμύρνα καὶ λίβανος Μηναῖα 599, Ἀνδρέας 61) φαίνεται ὅτι ἔχει γραφῆ ἐπὶ τῇ βάσει τυπικῶν ἐκφράσεων καὶ τῶν ἐγκωμίων Ἀνδρέου Κρήτης καὶ Συμεῶνος. Τὸ πρόβλημα πάντως τῶν Ἀκολουθιῶν εἶναι τόσον περίπλοκον, ὥστε νὰ μή είναι δυνατὸν νὰ γίνῃ εἰδικωτέρα μελέτη του εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν Ἀγίων Δέκα.

φεὺς ἀφηγεῖται τὸ μαρτύριον τῶν Ἀγ. Δέκα ὡς μαρτύριον τῶν πρώτων Χριστιανῶν καὶ ὡς θεμέλιον λίθον διὰ τὸ μέλλον. Καὶ ἂν ἀκόμη τὸ κείμενον αὐτὸ δὲν ἔχει γραφῆ εἰς τὴν Κρήτην, προέρχεται ἀπὸ ἀνθρωπον γνωρίζοντα καλῶς τὴν θρησκευτικὴν παράδοσιν τῆς νήσου : «Ο ἀνθύπατος ἔφη : οὐκ ἔστιν ὅλη τεκοά· ἢ οὐχ ὁρᾶτε τοὺς παρεστῶτας σοφούς, οἵτινες πεπεισμένοι εἰσὶν τὴν τοῦ μεγάλου Διὸς δύναμιν καὶ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν κατά τε τὴν πόλιν ταύτην καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἵερα. . . .»· ἔξ οὖ καὶ ἡ ἐπίθεσις ἐναντίον τῶν Κρητῶν λογίων τῶν ὑπερασπιζομένων τὴν θρησκείαν τῶν Ἑλλήνων : «οὗτοι οἱ παρεστῶτες σοι λογάδες τῶν Ἑλλήνων, οἵσ σὺ μαρτυρεῖς ὡς σοφοῖς, ἀπόγονοι τοῦ Διὸς τυγχάρουσιν, ἀνθρώπου γενομένου θυητοῦ καὶ ἀσελγεστάτου, κατὰ Μίνωα καὶ Ραδάμαρθυν, καὶ αὐτοὶ δὲ τοῦ Κρητῶν ἔθρους τυγχάροντες, ὃν ἔδοκει ὁ Ζεὺς βασιλεύειν»⁴². Εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς διαπάλης «Ἐλληνισμοῦ» καὶ Χριστιανισμοῦ κινεῖται καὶ τὸ τρίτον κείμενον, τὸ ἐγκώμιον τοῦ ἔξ Ιεροσολύμων ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Ἀνδρέου. Ή σκοπιὰ ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰν εἶναι ὑψηλοτέρᾳ· ὁ Ἀνδρέας Κρήτης ὅμιλει ὡς φιλόσοφος μὲ τὴν πεῖραν καὶ τὴν παιδείαν τὴν ὅποιαν τοῦ προσέφερεν ἡ ἐργασία τῶν Ἀπολογητῶν καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· ἡ ἀπολογητικὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ τὴν ὅποιαν ἀναπτύσσουν οἱ Ἀγιοι Δέκα εἰς τὸν ἀνθύπατον δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ τὴν ὀξύτητα καὶ βιαιότητα τῶν πρὸς τὸν ἀνθύπατον τῆς Ἀφηγήσεως λόγων τῶν Ἀγίων Δέκα· εἶναι νηφαλία, φιλοσοφικὴ ἐπίχρισις τῶν — ἀνυπάρκτων ἄλλωστε εἰς τὴν πραγματικότητα κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἀνδρέου — ὑπερμάχων τῆς Ἀρχαίας Ἐλληνικῆς θρησκείας. Δι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ διεξοδικὴ θεολογικὴ ἐπιχειρηματολογία του εἰς τὸ ἐγκώμιον τῶν Ἀγίων Δέκα εἶναι δλιγώτερον ἐνδιαφέρουσα ἀπὸ τὸ τμῆμα τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὸν κίνδυνον ἐπιδρομῆς τῶν Ἀράβων. Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁ Ἀνδρέας συνεχίζει τὴν παράδοσιν τῶν ἄλλων κειμένων· ἔκει ὅμως ὅπου οἱ Ἀγιοι Δέκα ἐπροστάτευον τὴν νῆσον ἀπὸ τὰς αἰρέσεις — κατὰ τὴν ἐπιστολὴν τῶν ἐπισκόπων — ἡ συνετέλεσαν διὰ τῆς θυσίας των εἰς τὴν ὁριστικὴν συντριβὴν τῆς ἀρχαίας θρησκείας — κατὰ τὴν Ἀφήγησιν — τώρα προστατεύουσαν τὴν νῆσον ἀπὸ τοὺς Ἀραβας. Ἄλλοι καὶροί, ἄλλα αἴτήματα.

Τὰ ἐγκώμια τοῦ Ἡσυχίου καὶ Συμεὼνος τοῦ Μεταφράστου δὲν

⁴²⁾ "Υπάρχουν πολλὰ τεκμήρια ὑπὲρ τῆς ἀπόψεως ὅτι ἡ Ἀφήγησις ἐγράφη εἰς Κρήτην. Ο συγγραφεὺς γνωρίζει τὰς ἔδρας ἐπισκοπῶν, τὴν ἀκριβῆ τοποθεσίαν τοῦ «Ἀλωνίου» («ἔξωθεν δὲ τῆς πόλεως ἀπαγχθέντες εἰς τὸ καλούμενον μέχρι τοῦ νῦν Ἀλώνιον — ἀνωτέρω δὲ τοῦτο μικρὸν τυγχάνει τῆς πόλεως»), τὰς ἴδιαιτέρας πατρίδας καὶ τῶν Δέκα μαρτύρων. Τὴν εἰς Κρήτην συγγραφὴν τῆς Ἀφηγήσεως δέχεται καὶ ὁ Franchi Pio de' Cavalieri.

ἔχουν νὰ μᾶς ἀπασχολήσουν πολύ. Τὸ πρῶτον εἶναι περίληψις τῆς σωζομένης Ἀφηγήσεως, τὸ δὲ δεύτερον στομφῶδες καὶ πομφολυγῶδες κατασκεύασμα, ὅπως ἄλλωστε αἱ περισσότεραι ἄλλαι βιογραφίαι ἀγίων ὑπὸ τοῦ Συμεῶνος. Ἐλλείπει καὶ ὁ πλοῦτος πληροφοριῶν τῆς Ἀφηγήσεως καὶ ἡ πνευματικότης τοῦ Ἀνδρέου καὶ ἡ ἀπλότης τῶν ἔγκωμίων Θεοδώρου καὶ Γερασίμου Παλλαδᾶ. Τὸ μόνον τὸ ὅποιον δύναται νὰ διίδῃ κανεὶς πέραν ἀπὸ τὰς ρητορικὰς ἀποστροφὰς καὶ τὴν ἀοριστολογίαν εἶναι ποτά τις ἀνησυχία τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει διὰ τὴν τύχην τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κρητῶν—τὸ ἔγκωμιον ἔχει γραφῆ μεσοῦντος τοῦ δεκάτου αἰῶνος, εἰς ἐποχὴν διαλύσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης λόγῳ τῆς Ἀραβικῆς κατοχῆς. Ἐὰν ἡ ἀνησυχία αὐτὴ ὑπάρχει πράγματι εἰς τὸ κείμενον, τότε δὲν στερεῖται τοῦτο ἐνδιαφέροντος⁴³.

Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κείμενα, ἴδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ εἰκονογραφικοῦ τύπου τῶν Ἀγίων Δέκα καὶ τὰ δύο ἐκδιδόμενα ἐδῶ ἔγκωμια: Καὶ εἰς τὰ τρία αὐτὰ μνημεῖα ὑπάρχει, ὡς διέπουσα κεντρικὴ ἔννοια, μία νέα ἀντίληψις περὶ τοῦ θέματος: τὴν ἀντίληψιν αὐτὴν θὰ τὴν ὠνόμαζα «νεοελληνικήν»: ‘Ο ἀρχηγὸς τῶν Ἀγίων Δέκα ἀπὸ «γεροντότερος», κατὰ τὴν παράδοσιν, γίνεται τώρα «νέος ἀγένειος»· τὸ μαρτύριον προσλαμβάνει τώρα στοιχεῖα ἀπὸ λαϊκὰς παραδόσεις, παραμύθια κλπ., ἀγγέλους, ἄγρια ἀλογα, πετροβολισμοὺς ἀπὸ παιδιά, ἀνάκρισιν τῶν Ἀγίων Δέκα ἀπὸ τὸν ἀρχοντα «μὲ συνάθροισμα μεγιστάνων καὶ πολλῶν ἀρχόντων», χορὸν τῶν μαρτύρων — προφανῶς πεντοζάλη· ἄλλασσει καὶ ἡ γλῶσσα: ὁ «ἀνθύπατος» γίνεται τώρα «γενεράλης» καὶ τὸ γραπτὸν αὐτοκρατορικὸν διάταγμα «διαλαλημός». ‘Η παλαιὰ πίστις καὶ ἡ παλαιὰ ἱκεσία ὑπάρχουν καὶ ἐδῶ: «Καὶ ἡ Κρήτη ἀν ἵδη ὅργητα καὶ μάνιτα Θεοῦ παρενθὺς νὰ φέρῃ τὰ αἷματα τῶν Δέκα παίδων, νὰ κράξῃ τοὺς Ἀγίους Δέκα, εὐθὺς καλοσυνεύει τὸν θεόν, καὶ τὸ αἷμα τοῦτο ὅπου θέλει χυθῇ ἐδῶ εἰς τὸ ἔδαφος τῆς Κρήτης, ἃς καθαρίσῃ κάθε πλάνη διαβολική..... καὶ οἱ κεφαλὲς τοῦτες αἱ δέκα νὰ στέκουσι ἐμπροστὰ εἰς τὸ Βῆμα σου, νὰ ἔχουσι δύραμιν τόσην καὶ θάρρος, ὥστε ὅποια ὡρα θέλουσι σὲ παρακαλέσει οἱ Κρητικοί, δι’ ἀγάπην ἴδικήν μας, ἡ ἀπευχόμενοι, ἃς ἔχουσι τὸ ζητούμενον»⁴⁴. Προκειμένου περὶ ὁρθοδόξου Κρητὸς Ἱερέως, γρά-

⁴³) Πρβλ. «Κρητικὰ Χρονικὰ» Γ, 1949, 91-92 (περὶ τῆς ταφῆς τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων Δέκα εἰς Κωνσταντινούπολιν). Περὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Συμεῶνος ἀκολουθῶ τὸν J u g i e M., Échos d’Orient 26, 1923, 5 κ.ἔξ.

⁴⁴) Ἀξιοσημειώτος εἶναι εἰς τὸ ὡς ἄνω χωρίον ἡ ἔννοια «πλάνη διαβολική», ὑπὸ τὴν ὅποιαν ἔννοεῖται βεβαίως ἡ αἰρετικὴ διδασκαλία. Ἡδη εἰς τὴν ἐπιστολὴν τῶν ὀκτὼ ἐπισκόπων πρὸς τὸν Λέοντα τὸν Α΄ εἰχε διατυπωθῆ ἡ ἴδια ἔννοια: «temptationibus haereticis», ὅπως: αἱ εἰς τὴν Ἀφηγήσιν 12, 3: «δλῃ

φοντος κατὰ τὸ πρῶτον ἥμισυ τοῦ 17. αἰῶνθες, Βενετοχρατουμένης εἰσέτι τῆς Κρήτης καὶ ἐν ὅψει τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ὀδωμανῶν, εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ Ἅγιοι Δέκα καλοῦνται αὐτὴν τὴν φορὰν νὰ προστατεύσουν τὴν νῆσόν των ἀπὸ ἄλλους τώρα κινδύνους.

Διὰ τῶν γενομένων ἐρευνῶν καὶ δημοσιεύσεων ἐγένετο σαφὲς ὅτι οἱ Ἅγιοι Δέκα ἔχουν πολὺ μεγαλυτέραν θέσιν εἰς τὴν παράδοσιν ἀπὸ ὅτι ἐνομίζαμεν ἔως τώρα. Κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἀφηγήσεως καὶ τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης ἡ ἐօρτή των ἐτιμᾶτο εἰς ὀλόκληρον τὴν νῆσον, εἰς τὰς κρισίμους δὲ ὡρας τῆς Κρήτης, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ μέχρι τοῦ τέλους τῆς Βενετοχρατίας, ἥτο πάντοτε σταθερὸν σημεῖον ἀναφορᾶς καὶ ἡ πηγὴ ἀπὸ ὅπου ἀνεμένετο βοήθεια καὶ προστασία⁴⁵.

δυνάμει τὸν ἀπατεῶνας αἰρετικούς, ὅποι δ' ἂν μάθωσι προσπελάσαντας τῇ νήσῳ, ὡς λύκους ἀπὸ ποίμνης διώκοντας» καὶ εἰς Ἡ σύχιον 134, κ.έξ.: «ἔκιοτε γοῦν οἱ Κρήτες ἀκέραιον σπεύδειν ἔχειν τὴν ὁρθόδοξον πίστιν». Οἱ «ἀπατεῶνες αἰρετικοί» τῆς Ἀφηγήσεως εἶναι βεβαίως ὅσοι κατὰ τὸν 5. αἰῶνα διεφιλονείκουν πρὸς τὴν ἐπίσημον ἑρμηνείαν τοῦ Εὐαγγελίου. Χαρακτηριστικὸν ὅμως εἶναι ὅτι τὴν ἴδιαν ἐποχὴν εἰς τὴν Κρήτην, μεταξὺ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πληθυσμοῦ τῆς νῆσου, είχεν ἐμφανισθῆ «ἀπατεών τις Ἰουδαῖος» παριστάνων τὸν Μωϋσῆν, ὁ δοποῖος «εἴφερον οὖν ἐνιαυτὸν περιήβει καθ' ἀκάστην τῆς νήσου πόλιν» καὶ ἐπειθε τοὺς δομοδόξους του ὅτι θὰ τὸν ὠδήγηε «διὰ ξηρᾶς τῆς θαλάσσης» εἰς τὴν Παλαιστίνην. Ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ είχε κάμει, φαίνεται, μεγάλην ἐντύπωσιν διότι τὴν ἀναφέρουν διὰ μακρῶν διάφοροι. Πρβλ. π.χ. Σωκάτης VII, 38, (Μigne 67, 825) καὶ Agapius, Kitab al-Unwan, Patrologia Orientalis, VIII, 414.

⁴⁵⁾ Κλείων διὰ τῆς παρούσης εἰσαγωγῆς εἰς τὰ δημοσιεύμενα δύο ἐγκώμια τὴν ἴδικήν μου συμβολὴν εἰς τὸ θέμα περὶ τῶν Ἅγιων Δέκα Κρήτης, ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω καὶ δημοσίᾳ τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μου πρὸς τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Ἀρχαδίας κ. Εὐγένιον Ψαλιδάκην. Αἱ τυχόν ἀτέλειαι τῶν δύο αὐτῶν συμβολῶν εἰς τὴν μελέτην τοῦ θέματος ἀνήκουν βεβαίως εἰς ἐμέ. «Ο, τι ἄλλο ὑπάρχει καλόν, δίκαιον εἶναι νὰ ἀποδοθῆ εἰς τὰς συζητήσεις τὰς δοποίας είχομεν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου εἰς τὴν φιλόξενον ἐπισκοπήν του, εἰς Μοΐρες Μεσαράς, τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1946. Φόρος τιμῆς ἐπίσης ἀνήκει καὶ εἰς τρεῖς ἄλλους ἐρευτητὰς οἱ δοποῖοι συνέβαλον εἰς τὴν μελέτην τοῦ θέματος: Εἰς τὸν ἄλλοτε Μητροπολίτην Κρήτης Εὐμένιον Ξηρουδάκην, εἰς τὸν θεολόγον κ. Ἐμμανουὴλ Πετράκην καὶ εἰς τὸν Pio Franchi de'Cavalieri, ὁ δοποῖος ἐδημοσίευσε πρὸ τριῶν ἑτῶν σπουδαίαν συμβολὴν ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ κατόπιν, μαθὼν ὅτι διὰ τὸ ἴδιον θέμα ἐνδιεφέροντο καὶ τὰ «Κρητικὰ Χρονικὰ» παρηγήθη εὐγενέστατα πάσης περαιτέρω ἐφεύνης. Εἰς τὸν Θεολόγον κ. Παναγιώτην Χρήστου ὁ δοποῖος κατὰ παράκλησίν μου ἀνέλαβε τὴν ἐκδοσιν τῶν κειμένων Θεοδώρου καὶ Γεροσίμου Παλλαδᾶ ἐκφράζω καὶ ἐδῶ τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ

Εἰς τὸν κώδικα Parisinus Graecus 1744 (de l'ancient fonds grec), ff. 37-58, σώζεται αὐτόγραφον ἔογον τοῦ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς Κωνσταντινούπολεως εἰς Γόρτυναν τῆς Κρήτης ἐγκατασταθέντος κλασικοῦ φιλολόγου καὶ θεολόγου Μιχαὴλ Ἀποστόλη ὑπὸ τὸν τίτλον : «Ἀποστόλη τοῦ Βυζαντίου, στίχοι ἰαμβικοί, ἡρωικοὶ καὶ ἡρωελεγεῖοι εἰς τὰς δεσποτικὰς ἐορτὰς καὶ εἰς τὸν ἐλλογίμους τῶν ἀγίων»¹. Πρόκειται περὶ 133 ἐπιγραμμάτων ἐπὶ τῶν δεσποτικῶν ἐορτῶν καὶ τῶν γνωστοτέρων ἐκ τῶν ἀγίων, γραφέντων κατὰ τὴν τάξιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἰς ἀρχαίαν γλῶσσαν καὶ ὑπὸ τὴν σύνθετον μορφήν, δύο ἰαμβικῶν στίχων, ἐνὸς ἡρωικοῦ καὶ ἐνὸς ἡρωελεγείου. Τὸ ἔογον, ὅπως διηγεῖται ὁ Μιχαὴλ Ἀποστόλης εἰς τὸν ἐκδοθέντα ἥδη ὑπὸ Émile Legrand πρόλογον², ἐγράφη κατὰ προτροπὴν τοῦ Ἐμμανουὴλ Ἀτραμμυτινοῦ (εἰς τὸν ὅποιον ἄλλωστε καὶ τὸ ἀφιεροῦ), ἐνὸς ἐκ τῶν Κρητῶν μαθητῶν του, καλοῦ κωδικογράφου³ καὶ φίλου διαπρεπῶν λογίων τῆς Ἀναγεννήσεως⁴.

Εἰς τὴν σελίδα 44ν ὑπόρχει τὸ ἀκόλουθον, ἀνέκδοτον μέχρι τοῦτο, ἐπίγραμμα :

Μηρὶ τῷ αὐτῷ κγ' Εἰς τὸν ἀγίους μάρτυρας
δέκα, τὸν ἐκ Κρήτης καὶ ἐν Κρήτῃ.
"Οσοι φιλοῦσι τὴν πανθαύμαστον Κρήτην,
παθημάτων λυτροῦσθε μάρτυρες δέκα.
Τιμήεντα δέκ' ἄρθεα Κρήτης πέφνε σίδηρος.
Κρήτη ἐνὶ κραναῇ δέκα μάρτυρας εἶλεν ἀτειρόης
χαλκός, ὁμοῦ πάντας ἱσοθέους ἀνέρας.

‘Ο Noiret χρονολογεῖ τὰς πρὸς τὸν Ἐμμανουὴλ Ἀτραμμυτινὸν σωζομένας ἐπιστολὰς τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη κατὰ τὴν περίοδον 1469-

¹⁾ O m o n t H.. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale II, 1888, 134.

²⁾ L e g r a n d E., Bibliographie Hellénique I, 1885, LXVIII.

³⁾ V o g e l M. G a r d t h a u s e n V., Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 1909, 116.

⁴⁾ L e g r a n d E., ἐνθ' ἀν. II, 1885, 258, σημ. 3.

1472⁵. Ἐπειδὴ αἱ σχέσεις τῶν δύο αὐτῶν ἀνδρῶν ἐτοιχύνθησαν ἀργότερον, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ βιαιότατον φυλλάδιον τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη: «Λόγος κατὰ Ἐμμανουὴλοῖν μιαρωτάτοιν αὐτοῦ φοιτηταῖς, τοῦ μὲν Κρητὸς Ἀιραμμυντινοῦ, τοῦ δὲ Εἴλωτος»⁶, προφανῶς κατὰ τὴν ἴδιαν αὐτὴν ἐποχὴν 1469-1472 δέον νὰ ἔχουν γραφῆ καὶ τὰ ἐπιγράμματα⁷.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

⁵) Noiret Hipp., Lettres inédites de Michel Apostolis, 1889, 29.

⁶) British Museum Sloane 324. Τμῆματα τοῦ φυλλαδίου ἐδημοσιεύθησαν εἰς Noiret, ἔνθ' ἀν. 154-164. Τὸ κείμενον τὸ ἐμελέτησε καὶ ἔγρα εἰς τὸ British Museum, νομίζω δὲ ὅτι ὁρθῶς ὁ Noiret ἀπέψυγε νὰ τὸ δημοσιεύσῃ ὀλόχληρον. Ἡ βιαιότης τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη εἶναι ἀχαλίνωτος!

⁷) Ἐνδεχομένως μάλιστα ἡ εἰς Noiret 133, CXX ἐπιστολὴ τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη πρὸς τὸν Ἐμμανουὴλ νὰ σχετίζεται μὲ τὰ ἐπιγράμματα.