

1389²¹ και πρόσφατα συνδέθηκε με την αποχώρηση του τελευταίου χριστιανού πηγεμόνα της, του Νικόλαου Βαλδουίνου Παγάση, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 1385²². Η τελευταία αυτή χρονολογία αποτελεί τερμίνος από τον για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών της εκκλησίας των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι τοιχογραφίες που παρουσιάσαμε χρονολογούνται στη δεκαπενταετία 1370-1385 και συνιστούν ένα από τα τελευταία έργα των εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

† ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΚΙΣΣΑΣ

**ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ.
Ιστορική συμβολή και συγκριτική θεώρηση¹**

Πρόδολος

Προς τα τέλη του 14ου μ.Χ. αιώνα, στην Έδεσσα, υπάρχουν οι παρακάτω δύο ιεροί ναοί:

A. Ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας (Κοιμησις της Θεοτόκου ή Παλιά Μητρόπολη).

B. Ο ιερός ναός (της Ιεράς Μονής) της Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης.

Το έτος 1981, ο αρχαιολόγος Θανάσης Παπαζώτος σε μελέτη του, σχετική με τον ιερό ναό της Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης², η οποία στηρίζεται σε “ἐκδοτήριον γράμμα” (ή “ἐκδοτήριον ἔγγραφον”), του έτους 1375, με το οποίο οι κτήτορες του ιερού αυτού ναού “δεσπότης” Θωμάς Κομνηνός Πρεάλυμπος ή Πρεάλιμπος ή Πρελιούμποβιτς (1342-23 Δεκεμβρίου 1385) και η σύζυγός του “βασίλισσα” Μαρία Αγγελίνα Δούκινα Παλαιολογίνα (1351-28 Δεκεμβρίου 1394) τον αφιερώνουν στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο ιερός αυτός ναός ταυτίζεται με τον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη, Αγία Σοφία)³.

Την γνώμη του αυτήν ο Θαν. Παπαζώτος την στηρίζει στα εξής:

1. Στο παραπάνω “ἐκδοτήριον γράμμα”, στο οποίο σχετικά με τον ιερό αυτό ναό, ανάμεσα στα άλλα, τονίζονται:

a. “(...) αὐθεντευόντων ἡμ(ῶν) τὴν τοπαρχίαν πᾶσαν κ(αὶ) τοῦ θεοφρούρητον κάστρου τ(ῶν) Βοδενῶν, ναὸν ἐν μέσῳ τοῦ τοιούτου ἀστεος ἐξ αὐτ(ῶν) τῶν βάθρων ἀνεγήραμ(εν), ὡς ὁρᾶται μέχρ(ι) τῆς σήμ(ε)ρ(ον), εἰς ὄνομα τῆς

1. Η εργασία αυτή είναι σύντομη περίληψη μιας ευρύτερης μελέτης, σχετικής με το θέμα αυτό, αλλά, λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν είναι δυνατόν εδώ να επεκταθούμε περισσότερο. Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον ίδιο λόγο, και όλη η σχετική με τους αναφερόμενους ναούς βιβλιογραφία, αλλά μόνο όση είναι, κατά το δυνατόν, απαραίτητη.

2. Θ. Παπαζώτου, “Ο Θωμάς Πρελιούμποβιτς και η Μαρία Παλαιολογίνα κτήτορες του ναού της Παναγίας Γαβαλιωτίσσης στα Βοδενά”, Κληρονομία, τ. 13, τεύχ. Β', (1981) 509-516. Για τον Θωμά και την Μαρία βλ. ενδεικτικά: Ανδρ. Μουστοξύδοι, “Ιστορικόν Κομνηνού μοναχού και Προκλου μοναχού, Ελληνομυνήμων, 8 (1845), 505 κ.ε., Κ. Γ. Σταλίδη, Η Εδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 14ος αι. - 1912, τ. 1, Έδεσσα 1988, σ. 87-92, όπου και σχετική βιβλιογραφία, D. M. Nicol, To Δεσποτάτο της Ήπειρου 1267-1479, Αθήνα 1991, σ. 201-219, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

3. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Actes de Lavra III, Paris, 1979, No. 146, σ. 100-104, No. 147, σ. 105-107.

4. Παπαζώτου, “Ο Θωμάς”, σ. 516.

21. V. Kravari, Villes et villages de Macédoine Occidentale, Paris 1989, σ. 56, 68.
22. G. Subotić, ὅπ., σ. 167-168.

πανυπεράγγου δεσποιν(ης) ἡμ(ῶν) Θ(εοτό)κου κ(αι) ἀειπαρθέν(ου) Μαρί(ας) τῆς ἐπονομαζομένης Γαβαλλιωτίσσης (...)"⁵.

β. "... τὸν δὲ ἀνεγήραμεν ἐκ βάθρων τῆς Θ(εοτό)κου ναὸν ἐπ' ὄνδματι τῆς Γαβαλλιωτίσσης ἐντὸς τοῦ περικλήτου κάστρου τ(ῶν) Βοδεν(ῶν) (...)"⁶.

2. Στα εξής στοιχεία του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη, Αγία Σοφία) της Έδεσσας:

α. στις αποκαλυψθείσες τοιχογραφίες του πρώτου στρώματος του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη, Αγία Σοφία), οι οποίες, κατά τους ειδικούς, χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα (1380-1390) και χρονικά συμπίπτουν περίπου με την χρονολογία ανεγέρσεως του ιερού ναού της Παναγίας της Γαβαλλιωτίσσης (1360/61-1367).

β. ότι ο ιερός αυτός ναός, δηλαδή η Παλιά Μητρόπολη (Αγία Σοφία), φέρει το όνομα Κοίμησις της Θεοτόκου και είναι αφιερωμένος στην Παναγία, όπως είναι αφιερωμένος στην Παναγία και ο ιερός ναός της Παναγίας Γαβαλλιωτίσσης.

Την γνώμη αυτή του Θαν. Παπαζώτου δεν την δέχεται και την έχει αντικρούσει, το έτος 1984, ο Ευθ. Τσιγαρίδας⁷.

Αλλά και εγώ έχω γράψει σε παλιότερές μου εργασίες ότι η γνώμη αυτή του Θαν. Παπαζώτου δεν μπορεί να είναι ορθή⁸.

Με την μελέτη μου αυτήν, στηριζόμενος στα μέχρι σήμερα γνωστά σ' εμένα ιστορικά στοιχεία και συνδυάζοντάς τα συγκριτικά, επιχειρών να αποδείξω ότι οι δύο αυτοί ναοί, δηλαδή ο ναός της Αγίας Σοφίας (Κοίμησις της Θεοτόκου, Παλιά Μητρόπολη) και ο ναός της Παναγίας της Γαβαλλιωτίσσης είναι δύο διαφορετικοί ναοί, βρίσκονται στην Έδεσσα σε δύο διαφορετικά μέρη, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν.

Η παράθεση αυτών των ιστορικών στοιχείων και η αποδεικτική επιχειρηματολογία, η οποία στηρίζεται σ' αυτά, αναπτύσσονται στις παρακάτω δύο ενότητες:

I. Ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας (Κοίμησις της Θεοτόκου, Παλιά Μητρόπολη).

II. Ο ιερός ναός της Παναγίας της Γαβαλλιωτίσσης.

Μετά την ανάπτυξη αυτών των ενοτήτων, ακολουθεί, ως επίλογος, το Συμπέρασμα.

5. Actes de Lavra, σ. 103, στ. 17-19.

6. Actes de Lavra, σ. 103, στ. 27-28.

7. Ευθ. Ν. Τσιγαρίδας, "Σχετικά με την ονομασία της Παλιάς Μητροπόλεως της Έδεσσας", Μακεδονικά, 24(1984) 257-261.

8. Σταλίδης, Η Έδεσσα, σ. 91, 94, 108, 204, Κ. Γ. Σταλίδης, "Ιερός ναός Αγίας Σοφίας", εφ. Έδεσσαϊκή, φ. 1425(15-12-1990), σ. 2, Κ.Γ. Σταλίδης, "Ιερός ναός Αγίας Σοφίας", εφ. Πρωτιά, φ. 2924(16-12-1990), σ. 4, Κ. Γ. Σταλίδης, "Ο ιερός ναός της Παναγίας της Γαβαλλιωτίσσης", εφ. Έδεσσαϊκή, φ. 1490(14-3-1992), σ. 6.

I. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

A. ΘΕΣΗ

Ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος σήμερα στην Κοίμηση της Θεοτόκου, βρίσκεται στην συνοικία της Έδεσσας Βαρόσι, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμός 6, ανάμεσα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και το κτήριο του Παρθεναγωγείου⁹.

B. ΟΝΟΜΑ

Ο ιερός αυτός ναός, στην ιστορία του, είναι γνωστός με τα εξής ονόματα: 1. Αγία Σοφία, 2. Υπεραγία Θεοτόκος ή Κοίμησις της Θεοτόκου ή Κοίμηση της Θεοτόκου, 3. Μητρόπολις ή Μητρόπολη, Παλαιά Μητρόπολης ή Παλιά Μητρόπολη, Μητροπολιτικός ναός, 4. Μεριέμ-ανά (Meryemana), για τα οποία έχουμε διάφορες μαρτυρίες.

1. Μαρτυρίες για το όνομα Αγία Σοφία

Το πρώτο και πιο παλιό όνομα της εκκλησίας αυτής είναι το όνομα Αγία Σοφία και οι υπάρχουσες μαρτυρίες γ' αυτό είναι αρκετές, προέρχονται δε και από το ίδιο το κτήριο του ιερού αυτού ναού, αλλά και από διάφορες άλλες πηγές.

1.1. Μαρτυρίες από το ίδιο το κτήριο

α. Η πιο παλιά μαρτυρία, την οποία γνωρίζουμε για την εκκλησία αυτή με το όνομα Αγία Σοφία, προέρχεται από το ίδιο το κτήριο του ιερού αυτού ναού.

Συγκεκριμένα, στην νότια όψη του νοτιοδυτικού πεσσότοιχου του ναού αυτού, σε τοιχογραφία, υπάρχει ζωγραφική παράσταση των κτητόρων του ιερού αυτού ναού.

Στην παράσταση αυτή οι κτήτορες προσφέρουν στον Ιησού Χριστό το ομοίωμα του ναού. Ακόμα δεξιά και αριστερά από την κεφαλή του Ιησού Χριστού υπάρχουν τα παρακάτω ίχνη επιγραφής: "(Η ΣΟ)ΦΙΑ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ".

9. Κατά τις υπάρχουσες παλιότερες μαρτυρίες, έχει κτισθεί πάνω στα θεμέλια άλλου αρχαίου ναού, ο οποίος έφερε το όνομα "Ὑψίστος Ζεύς", η λατρεία του οποίου διαπιστώνεται και από τις παρακάτω επιγραφές, που βρέθηκαν στην Έδεσσα: 1. "Διὶ νύψιστῳ εὐχήν/Μάρκος Λαβύριος / Οὐάλης", 2. "Πόλιος Αἴλιος / Διὶ νύψιστῳ Τερεν / πανὸς κατ' ὄναρ", 3. "Χάρος Άλεξανδρου και Δημήτριος Χάροπτος / Διὶ νύψιστῳ". Βλ. Μ. Γ. Δήμιτσα, Η Μακεδονία εν λιθοῖς φθεγγομένοις και μνηνείοις σωζομένοις, τ. 1, Αθήνησιν 1896, σ. 24, 50, I.X. Πέγιος, "Ο εν Έδεσσηι μητροπολιτικός ναός της Θεού Σοφίας" εφ. Έδεσσα, ετ. Α' φ. 14(1-8-1919), σ. 7-8, φ. 15 (15-8-1919), σ. 6, φ. 16 (1-9-1919), σ. 3-4, Ε. Δ. Γιούσμης, "Ολίγα τινά περὶ αλώσεως της Έδεσσης υπὸ τῶν Τούρκων", εφ. Νέα Έδεσσα ετ. Α', φ. 11(10-9-1921), σ. 2-3, φ. 12(17-9-1921), σ. 2-3, Ε. Ι. Στουγιαννάκη, Έδεσσα η Μακεδονική εν τη Ιστορίᾳ, Θεσσαλονίκη 1932, σ. 238, Κ.Ι. Σιβένας "Κοινωνική ζωὴ στην Έδεσσα", εφ. Έδεσσαϊκή, φ. 340(3-5-1970), σ. 3. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες, ιερό του Υψίστου Διός τοποθετείται στην περιοχή Λόγγος, όπου εκτείνονται η αρχαία Έδεσσα, και συγκεκριμένα στον λόφο, όπου σήμερα βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Λουκά. Βλ. Π. Χρυσοστόμου, "Η λατρεία του Δια Υψίστου στην Έδεσσα", εφ. Έδεσσαϊκή, φ. 1539 (27-2-1993), σ. 8.

Από τα δύο αυτά στοιχεία, από το γεγονός δηλαδή ότι πρώτον το ομοίωμα της εκκλησίας αυτής προσφέρεται από τους κτήτορες στον Ιησούν Χριστό, ο οποίος, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη, είναι η του Θεού Σοφία, και δεύτερον ότι υπάρχει στην τοιχογραφία αυτή η παραπάνω επιγραφή, δηλαδή “Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”, αυτά τα δύο δείχνουν ότι ο ιερός αυτός ναός ήταν, από την αρχή, αφιερωμένος στον Ιησούν Χριστό με το όνομα Αγία Σοφία¹⁰.

β. Επίσης άλλη μαρτυρία, που προέρχεται από τον ίδιο τον ιερό αυτό ναό, είναι μια εικόνα του έτους 1768, που βρίσκεται αριστερά στο τέμπλο του ναού, δεύτερη κατά σειρά, όπως βλέπουμε ανατολικά, μετά την εικόνα της Παναγίας, και παριστάνει και είναι η Σοφία του Θεού.

Η παράσταση και η θέση αυτής της εικόνας δείχνουν ότι ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στον Ιησούν Χριστό, που είναι η Σοφία του Θεού, γιατί γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ορθόδοξη λατρεία, η εικόνα του αγίου, στο όνομα του οποίου τιμάται ο ιερός ναός, τοποθετείται δύντερη στην σειρά, όπως βλέπουμε το τέμπλο, μετά την εικόνα της Παναγίας.

Η εικόνα αυτή είναι ξωγραφισμένη πάνω σε χοντρό πελεκητό ξύλο και έχει διαστάσεις: 03,8X1,10X0,79 μ.

Οι παραστάσεις αυτής της εικόνας, που δείχνουν βαθιά θεολογική κατάρτιση του αγιογράφου, είναι οι εξής:

Στο άνω τμήμα εικονίζονται όρθιοι και ολόσωμοι ο Θεός Πατέρας και στα δεξιά του ο Χριστός.

Στην συνέχεια παριστάνεται ένα οικοδόμημα, που συμβολίζει εκκλησία. Την κορυφή αυτής της εκκλησίας στέφει ένας σταυρός, έπειτα ο θόλος της και ακολουθεί μια μετόπη, πάνω στην οποία μέσα σε κύκλο, σε κυανό βάθος, είναι γραμμένη με κόκκινα κεφαλαία γράμματα η λέξη “ΣΟΦΙΑ”.

Στην πρόσοψη της αψίδας του ναού, κάτω από τον τρούλο και από την λέξη “ΣΟΦΙΑ”, υπάρχει σε μια σειρά και με κόκκινα κεφαλαία γράμματα η εξής επιγραφή:

“Η ΣΟΦΙΑ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΕΑΥΤΗ ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΕΠΤΑ”^{10a}.

Μέσα στην συμβολική αυτή εκκλησία παριστάνεται όρθια η ολόσωμη μορφή της Παναγίας, ως Αριστεροκρατούσας Οδηγήτριας. (Δεξιά, ως προς τον θεατή).

Η συμβολική αυτή εκκλησία στηρίζεται σε επτά (7) σκαλοπάτια-στύλους, πάνω στο καθένα από τα οποία, από πάνω προς τα κάτω, είναι γραμμένες με κεφαλαία κόκκινα γράμματα οι παρακάτω λέξεις:

10. Τσιγαρίδας, “Σχετικά”, σ. 258-259.

10a. Παρουμία, Θ', 1.

“ΑΓΑΠΗ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ”.

Στο κάτω τμήμα της εικόνας, ανάμεσα στις δύο λέξεις “ΝΗΣΤΕΙΑ” και “ΠΡΟΣΕΥΧΗ”, υπάρχει γραμμένη σε μια σειρά (μήκ. 43,5 εκατ.) με μικρά καλλιγραφικά καστανόχρωμα γράμματα, η επιγραφή:

“αὗτη ἡ εἰκὼν ἡ παρεμφαίνουσα τὸν οἶκον τῆς ὑψηλῆς σοφίας τοῦ μεγάλου Θεοῦ, ἵστορηθή ἐπὶ ἔτεσι ἀπὸ Χριστοῦ 1768 ἀναλάμασι τοῦ πανιερωτάτου καὶ ἐλλογιμοτάτου ἡμῶν αὐθέντου καὶ δεσπότου κυρίου κυρίου γερμανοῦ¹¹ καὶ διὰ συνδρομῆς καὶ δαπάνης αὐτοῦ”¹².

Δεξιότερα, διαβάζουμε σε δύο σειρές με τα ίδια μικρά γράμματα την ταυτότητα του αγιογράφου, στην οποία γράφει:

“Διὰ χειρός (Ἀποστόλου Λογγιανοῦ, Βοδενιάτου)”¹³.

Στην ίδια εικόνα διακρίνονται ακόμα οι παρακάτω παραστάσεις:

Δύο άγγελοι ψηλά στην οροφή της εκκλησίας, δεξιά και αριστερά, ολόσωμοι και όρθιοι πάνω σε πεσσότοιχους.

Έξω από την εκκλησία και δεξιά, ως προς τον θεατή, από την Παναγία υπάρχει όρθιος και ολόσωμος ο “ΠΙΣ ΔΑΒΙΔ” (Γέρος περίπου).

Πιο κάτω από τον Δαβίδ και αριστερά του παριστάνεται όρθιος και ολόσωμος ο “ΠΙΣ ΗΣΑΪΑΣ” (Νεότερος και χωρίς γένια).

Πιο πάνω από τον προφήτη Ησαΐα και δεξιά του εικονίζεται όρθιος και ολόσωμος ο “ΠΙΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ” (Με γένια και μεσήλικας).

Αριστερά από την Παναγία παριστάνεται όρθιος και ολόσωμος ο “ΠΙΣ ΜΩΥΣΙΣ”, ο οποίος κρατεί στα χέρια του δίπτυχη δέλτο. Στο αριστερό φύλλο της δέλτου, ως προς τον θεατή, είναι γραμμένοι, με σειρά από πάνω προς τα κάτω, οι λατινικοί αριθμοί “I II III IV V”, ενώ στο δεξιό φύλλο της δέλτου οι αριθμοί “VI VII VIII IX X” και συμβολίζουν τις δέκα (10) εντολές.

Ακόμη στην εικόνα αυτή διαβάζουμε με κεφαλαία γράμματα τις εξής λέξεις:

Αριστερά από την Παναγία και έξω από τον ναό τις λέξεις: “ΦΟΒΟΣ / ΘΕΟΥ”/“ΒΟΥΛΗ” “Ι/ΣΧΥΣ”.

Δεξιά από την Παναγία τις λέξεις: “ΕΥΣΕΒΕΙΑ” / “ΣΥΝΕΣΙΣ” / “ΓΝΩΣΙΣ”.

1. 2. Μαρτυρίες από άλλες πηγές

11. Ο μητροπολίτης Γερμανός Β' ποιμαίνει την Ιερά Μητρόπολη Βοδενών στο χρονικό διάστημα από το έτος 1751 (;) έως τις 24-3-1782. Ως μητροπολίτης Βοδενών για πρώτη φορά υπογράφει απόδειξη με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1752. Βλ. H. Gelzer, *Der Patriarchat von Achrida*, Leipzig 1902, σ. 108.

12. N. Τσαϊλακόπουλος, “Αρχαιολογικά Μνημεία Έδεσσης. B. Η Μητρόπολης”, εφ. Ελεύθερος Λόγος, έτ. Α', φ. 14 (27-1-1935), σ. 4.

13. Στην επιγραφή αυτή διαβάζεται καθαρά μόνο το “Δια χειρός”.

α. Άλλη μαρτυρία, από άλλη, εκτός του ναού τούτου, πηγή, την οποία γνωρίζουμε για την εκκλησία αυτή με το όνομα Αγία Σοφία, προέρχεται από το ημερολόγιο (DIARIUM) του Γερμανού ελληνιστή Μαρτίνου Κρουσίου (1526-1607), στο χρονικό διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου 1598 έως και 31 Δεκεμβρίου 1599, όπου αναφέρεται ότι, την εποχή εκείνη, εκκλησία με το όνομα Αγία Σοφία, εκτός από την Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Σόφια και Αχρίδα, υπάρχει και στην Έδεσσα.

Έτσι αναφέρονται στο DIARIUM του Μ. Κρουσίου τα σχετικά:

“Sophiae templa sunt multa: I. Ἐν Ἀχρείδῃ, seu Ἀχρείδᾳ, 2. ἐν πόλει Σοφίᾳ, 3. ἐν Κωνσταντινούπολει, 4. ἐν Ἐδέσσῃ sive Βοδενοῖς. Distat bīdūm ab Achridae, 5. μέγιστος ναὸς ἐν Θεσσαλονίκῃ, καὶ ἄλλαι ἀλλαχοῦ”¹⁴.

β. Άλλη μαρτυρία για την εκκλησία της Αγίας Σοφίας έχουμε από έγγραφο, το οποίο είναι κατεστρωμένο στον κώδικα της εκκλησίας του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδας, με ημερομηνία 9 Μαΐου 1688, και σύμφωνα με το οποίο ο μέχρι τότε μητροπολίτης Βοδενών Γερμανός Α'¹⁵ εκλέγεται αρχιεπίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Α' Ιουστινιανής Αχριδών. Η εκλογή αυτή έγινε “(...) ἐν τῇ ἀγιωτάτῃ Εκκλησίᾳ τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Ἁγίας Σοφίας τῆς Μητροπόλεως Βοδενῶν (...)”¹⁶.

γ. Άλλη μαρτυρία, η οποία αναφέρεται στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας έχουμε με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1784 και προέρχεται από τον κώδικα των Αγίων Εκκλησιών της Ι. Μ. Βοδενών, όπου, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται: “(...) Καὶ δὴ τοῦ μακαρίτου ἐπιτρόπου τοῦ σεπτοῦ καὶ θείου ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τοῦ ἐπιφημιζομένου τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, τούνομα Χατζῆ Παρίση (...)"¹⁷.

14. B. A. Μυστακίδης, “Δύο Αρχιεπίσκοποι Αχριδών (...)", *Θεολογία*, 9 (1931), τεύχ. ΛΣΓ', σ. 338, βλ. και 10 (1932), τεύχ. ΛΖ', σ. 66. Sophiae templa sunt multa σημαίνει: Ναοί (με το όνομα Αγία Σοφία) υπάρχουν πολλοί. Seu ή sive σημαίνει: είτε. Distat bīdūm ab Achridae σημαίνει: (Η Έδεσσα) απέχει δύο μέρες από την Αχρίδα.

15. Ο μητροπολίτης Γερμανός Α' αρχίζει να ποιμαίνει την Ιερά Μητρόπολη Βοδενών σίγουρα ποιν από τις 13 Ιουνίου 1686. Η εκλογή του, ως μητροπολίτη Βοδενών, πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα μετά την 8η Ιουλίου 1684 (τελευταία υπογραφή του προκατόχου του μητροπολίτη Βοδενών Νείλου) (post quem) και ποιν από τις 13 Ιουνίου 1684, ημερομηνία, κατά την οποία υπογράφει σε κώδικα της Ι. Μ. Καστορίας (ante quem). Την Ι. Μ. Βοδενών την ποιμαίνει μέχρι την εκλογή του στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών (9 Μαΐου 1688). Επανέρχεται στον θρόνο της Ι. Μ. Βοδενών, μετά την εκθρόνισή του από την Αρχιεπισκοπή Αχριδών, “ώς πρώην Αχριδῶν καὶ πρόδρος Βοδενῶν”, πιθανώς μεταξύ Μαρτίου 1692 και 7 Απριλίου 1695, και την ποιμαίνει μέχρι την 1η Απριλίου του έτους 1705 (ή πιθανώς και μέχρι του έτους 1706).

16. *Εκκλησιαστική Αλήθεια*, έτ. 3 (1882-1883), τ. 4, φ. I(8-12-1882), σ. 149, Καλλίνικος Δελικάνης, *Πατριαρχικών εγγράφων (...)*, τ. 3, Εν Κωνσταντινούπολει 1905, σ. 789.

17. Κάθιξ τῶν Ἅγιών Εκκλησιῶν τῆς Ἅγιωτάτης Μητροπόλεως Βοδενῶν, φ. 2α (20-8-1784), Ι.Χ. Πέγιος, “Ἐνα σπουδαιότατον πρακτικό της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης”, εφ.

2. Μαρτυρίες για το όνομα Υπεραγία Θεοτόκος ή Κοίμησις της Θεοτόκου ή Κοίμηση της Θεοτόκου

2.1. Μαρτυρίες μαζί με το όνομα Αγία Σοφία

α. Η πιο παλιά, μέχρι σήμερα, γνωστή μαρτυρία για την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία είναι πια αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο, προέρχεται από έγγραφο του κώδικα της εκκλησίας του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδας, με ημερομηνία 9 Μαΐου 1688, το οποίο ανέφερα παραπάνω (Βλ. B., 1.2β), και σύμφωνα με το οποίο ο μέχρι τότε μητροπολίτης Βοδενών Γερμανός Α' εκλέγεται αρχιεπίσκοπος της Αχριδικοπής Α' Ιουστινιανής Αχριδών.

Σύμφωνα δηλαδή με την παραπάνω μαρτυρία, η εκκλησία αυτή είχε αφιερωθεί στην Παναγία (“Υπεραγία Θεοτόκος”) και είχε πάρει το νέο της όνομα, πριν από την χρονολογία 9 Μαΐου ,688.

β. Άλλη μαρτυρία, η οποία αναφέρεται στην εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου, μαζί με το όνομα Αγία Σοφία, έχουμε, όπως ανέφερα παραπάνω (Βλ. B., 1.2γ), με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1784 και προέρχεται από τον κώδικα των Αγίων Εκκλησιών της Ι.Μ. Βοδενών.

Η Παναγία, της οποίας το όνομα φέρει πια η εκκλησία αυτή, γιορτάζει στις 15 Αυγούστου, ημέρα δηλαδή, κατά την οποία τιμάται η ανάμνηση της κοιμήσεως της. Γι' αυτό και η εκκλησία είναι γνωστή με το όνομα Κοίμησις της Θεοτόκου ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Κοίμηση της Θεοτόκου¹⁸.

Με το όνομα Κοίμησις της Θεοτόκου ή ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αναφέρονται στα παλιότερα γραπτά κείμενα και την εκκλησιαστική γλώσσα, ενώ με το όνομα Κοίμηση της Θεοτόκου αναφέρεται στα νεότερα γραπτά κείμενα και στην καθημερινή ομιλία.

2.2. Μαρτυρίες χωρίς το όνομα Αγία Σοφία

Μαρτυρίες με το όνομα αυτό (Υπεραγία Θεοτόκος), χωρίς δηλαδή να αναφέρονται μαζί με το όνομα Αγία Σοφία, έχουμε κυρίως στους διάφορους κώδικες της Ι. Μ. Βοδενών. Έτσι:

α. Στο εσώφυλλο του κώδικα λογαριασμών της Ιεράς Εκκλησίας της Μητροπόλεως, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται με ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1836 και τα εξής σχετικά:

“+ 1836 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ α' / Αύτῃ ἡ κόνδικα εἶναι τῆς / ἐκλησίας βαδενὰ τῆς ἡπεραγίας / Θεωτόκου τῆς κιμίσεως”¹⁹.

Εδεσσα, φ. 12 (15-6-1919), σ. 8.

18. Βαρόπης, “Η Γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Έδεσσα”, εφ. *Νέα της Εδεσσας*, φ. 37 (21-8-1981), σ. 2.

19. Κάθιξ τῶν Ἅγιών Εκκλησιῶν τῆς Ιερᾶς Εκκλησίας τῆς Μητροπόλεως. 1836 Δεκεμβρίου α', φ. 1α, Κ.Γ. Σταλίδης, *Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της Τουρκοκρατίας*, Έδεσσα 1974, σ. 35.

β. Στις 15 Μαρτίου 1838 ο μητροπολίτης Βοδενών Ιωακείμ (1832-1840)²⁰ αφιερώνει στην εκκλησία της "υπεραγίας Θεοτόκου" στην Έδεσσα ένα άγιον ποτήριον, ένα δισκάριον και έναν αστερίσκο, που είναι και τα τρία ασημένια, συνολικής αξίας 1200 γροσίων.

Ολόκληρο το κείμενο αυτής της αφιερώσεως είναι το παρακάτω:

"1838: μαρτίου: 15 / ἔτι ἔν: ἄγιον ποτήριον δύμου δισκάριον καὶ / ἀστερί-
σκος, ἀσημένια· διὰ γρόσια χίλια δισκάσια / ἀφιερώθη παρὰ τοῦ Πανιερωτάτου
ἄγιον Βοδενῶν / κυρίου Ιωακείμ εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς ὑπερα / γίας Θεοτόκου
εἰς Βοδενά· ἔχων καὶ γράμματα / ἐπάνω· δύναμα τῆς ἐκκλησίας: - / Ο Βοδενῶν
Ιωακείμ: - /"²¹

3. Μαρτυρίες για το όνομα Μητρόπολις ή Παλαιά Μητρόπολις ή Παλιά Μητρόπολη ή Μητρόπολιτικός ναός ή Παλαιός Μητρόπολιτικός ναός ή Παλιός μητρόπολιτικός ναός.

α. Μνεία στους κώδικες της Ι. Μ. Βοδενών για τον ιερό αυτό ναό με το όνομα "ἐκκλησία τῆς μητροπόλεως" έχουμε σε πρακτικό της 18ης Μαΐου 1786, στο οποίο είναι καταγεγραμμένοι οι Εδεσσαίοι, οι οποίοι προσφέρουν χρήματα για τον παραπάνω ναό, στο οποίο, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται και τα παρακάτω:

"1786 μαΐου 18. γράψιμον τοῦ οίκονόμου κυρίου Ιωάννου δημητρίου. Τῇ
ἐπιτροπίᾳ τῆς ἐκκλησίας τῆς μητροπόλεως Βοδ(ενῶν) Χ"(ατζή) ἀγγελάκη
Χ"(ατζή) παρίση.

"Ἐνθυμήσεως πέρι ὅσοι ἔδωσαν ἴμτάτ²² τῷ Χριστιανουπόλεως²³ διὰ αἵτιαν
τῆς ἐκκλησίας τῆς μητροπόλεως (...)"²⁴.

β. Μνεία επίσης για τον ιερό αυτό ναό έχουμε σε μιαν ενθύμηση, με ημερομηνία 20 Απριλίου 1813, την οποία οφείλουμε στον Εδεσσαίο Ιωάννη Αναστασίου, όταν επισκευάζεται ο ιερός αυτός ναός, επί μητροπολίτου Βοδενών Τιμοθέου Α' (1790-1821)²⁵, όπου, ανάμεσα στα άλλα, μνημονεύεται:

20. Κ.Γ. Σταλίδης, "Ο Μητρόπολίτης Ιωακείμ (1831-1840)", εφ. Εδεσσαϊκή, φ. 1525 (14-11-1992), σ. 6. Από τυπογραφικό λάθος έχει γραφεί στην εφ. Εδεσσαϊκή ως χρόνος ποιμαντορίας του (1831-1840), ενώ το σωστό είναι Ιανουάριος 1832 έως 8 Ιανουαρίου 1840.

21. Κώδιξ αρχαίος λογαριασμών επιτρόπων των εκκλησιών Βοδενών, φ. 6β(15-3-1838), Σταλίδης, "Ο Μητρόπολίτης Ιωακείμ", σ. 6.

22. Η λέξη ἴμτάτ προέρχεται από την τουρκική λέξη *imdat*, η οποία σημαίνει αρωγή, βοήθεια, επικουρία. B. L. P. Tuğlasi, *Grand Dictionnaire Turc - Français*, İstanbul 1984, σ. 356, Μεν. Δημητριάδου, *Λεξικόν Ελληνο-τουρκικόν, Τουρκο-ελληνικόν*, Αθήναι 1984, σ. 271, I. T. Παπατούκης, *Τουρκικό Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής*, τ. 1, Αθήνα 1988, σ. 152, 153.

23. Πρόσκειται για τον μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Ιερεμία.

24. Κώδιξ των Αγίων Εκκλησιών της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Βοδενών, φ. 126 α(18-5-1786).

25. Κ. Γ. Σταλίδης, "Ο Μητρόπολίτης Τιμόθεος Α' (1790-1821)", εφ. Εδεσσαϊκή, φ. 1530 (24-12-1992), σ. 6, φ. 1531 (31-12-1992), σ. 6.

"1813 Ἀπριλίου 20. Ἀρχινήθη ἡ ἐκκλησία τῆς Μητροπόλεως Βοδενῶν νὰ
μερεμετισθῇ ἔως 1118α' Ιανουαρίου 5 (...)"²⁶.

γ. Μνεία στους κώδικες της Ι.Μ. Βοδενών για τον ναό αυτό με το όνομα (ιερός ναός) "μητροπόλεως" έχουμε και σε πρακτικό με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 1834, όπου αναφέρεται στον μητροπολίτη Βοδενών Ιωακείμ (1832 - 1840)²⁷:

"Οσα ἱερά τῆς Μητροπόλεως, ἐπεριλάβωμεν ἀπό Χ(ατζή) Ναούμην. Τῇ:
11: ιανουαρίου: 1834: Βοδενά"²⁸.

δ. Σε πρακτικό, επίσης, με ημερομηνία 29η Ιουνίου 1846, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται: "(...) 3000: (γρόσια) ἀπό τῆς ἐκκλησίας τῆς Μητροπόλεως (...)"²⁹.

ε. Στο εσώφυλλο του κώδικα λογαριασμών της Ιεράς Εκκλησίας της Μητροπόλεως, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρονται με ημερομηνία Σεπτέμβριος 1843 και τα εξής σχετικά:

"Κώδιξ ὁ παρὸν ἀπεκατέστη παρὰ τῆς ἐπιτροπείας τῆς ἐν / Βοδενοῖς Μη-
τροπόλεως ἐν ἔτει σωτηρίω, ,αωμγ' ἐν μηνὶ σε/πτεμβρίω, ἀρχιερατεύοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου γέροντος καὶ δεσ/πότου ἀγίου Βοδενῶν κυρίου κυρίου Μελετί-
ου"³⁰.

στ. Σε μαρμάρινη στήλη, που υπήρχε στο προαύλιο του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας, με ημερομηνία 28 Ιουνίου 1877, υπάρχει η παρακάτω επιγραφή:

"ΑΝΕΚΑΙΝΙΩΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ, „ΑΩΖΩ' ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΩ ΚΗ'
ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ /ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ /ΙΣ ΧΣ /
ΝΙΚΑ / 1877".

ζ. Για το όνομα μητροπολιτικός ναός και για τις άλλες μορφές ονομάτων, με τις οποίες αποκαλείται η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, έχουμε μαρτυρίες από παλιά ακόμα. Κυρίως δύμως αποκαλείται έτσι στα νεότερα χρόνια, και στην γραπτή και στην προφορική παράδοση.

4. Μαρτυρίες για το όνομα Μεριέμ-ανά.

26. Σταμ. Σταμ., "Τί λένε τα παλαιά χαρτιά", εφ. Εδεσσα, έτ. Α', φ. 1 (1-1-1919), σ. 2-3. Ο αριθμός 1118 δεν πρέπει να είναι ορθός και πρόκειται για αναγνωστικό ή τυπογραφικό λάθος.

27. Σταλίδης, "Ο Μητρόπολίτης Ιωακείμ", σ. 6.

28. Κώδιξ αρχαίος, φ. 6α (11-1-1834), Σταλίδης, "Ο Μητρόπολίτης Ιωακείμ", σ. 6.

29. Κώδιξ, δὲ πρῶτον συστηθεῖς, ἅμα τῇ συστήσει τῆς Ἐλληνικής Σχολῆς, ἐν τῇ πολιτείᾳ Βοδενῶν, ἐν ἔτει ΑΨΠΕ' φ. 14α(29-6-1846), Κ.Γ. Σταλίδη, Κώδιξ, δὲ πρῶτον συστηθεῖς, ἅμα τῇ συστήσει τῆς Ἐλληνικής Σχολῆς, ἐν τῇ πολιτείᾳ Βοδενῶν, ἐν ἔτει ΑΨΠΕ' Εδεσσα 1979, σ. 26. Βλ. και σ. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 51, 55, 62, 80, 97, 101, 104.

30. Κώδιξ λογαριασμών της Ιεράς Εκκλησίας της Μητροπόλεως, 1836 Δεκεμβρίου α', φ. 1α, Κ.Γ. Σταλίδης, Οι συντεχνίες, σ. 35. Πρόκειται για τον μητροπολίτη Βοδενών Μελέτιο Γ', ο οποίος ποιμάνει την Ι. Μ. Βοδενών στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 1840 έως Μάρτιος 1848. Βλ. Κ. Γ. Σταλίδης, "Ο μητροπολίτης Μελέτιος Γ' (1840-1848)", εφ. Εδεσσαϊκή, φ. 1527 (28-11-1992), σ. 6, φ. 1528 (5-12-1992), σ. 6, φ. 1529 (1530) (19-12-1992), σ. 6.

Το όνομα Μεριέμ-ανά το έδωσαν οι Μουσουλμάνοι, όταν ο ναός της Αγίας Σοφίας είχε πάρει πια το όνομα Κοίμησις της Θεοτόκου, από σεβασμό και, για να μη την μετατρέψουν, κατά τα μουσουλμανικά θέσμια, σε μουσουλμανικό τέμενος.

Το όνομα Μεριέμ-ανά προέρχεται από το τουρκικό όνομα *Meryemana* κι αυτό προέρχεται από τις τουρκικές λέξεις *Meryem*, που σημαίνει Μαρία, Παναγία, και απα, που σημαίνει μητέρα. Με το όνομα *Meryemana* οι Τούρκοι ονομάζουν την Παναγία³¹.

Γ. ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.

Όπως είναι γνωστό, μόλις οι Τούρκοι κατακτούσαν μια χριστιανική πόλη, μετέτρεπαν σε τζαμί ή την εκκλησία της μητροπόλεως ή μια από τις καλύτερες εκκλησίες αυτής της πόλεως ή όποια εκκλησία είχε το όνομα Αγία Σοφία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολλές χριστιανικές εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε τζαμιά σε πολλές χριστιανικές πόλεις (Κωνσταντινούπολη, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Αχρίδα κ.α.)³².

Όταν η Έδεσσα είχε καταληφθεί από τους Τούρκους, κατά το τελευταίο τέταρτο του 14ου αιώνα,³³ η εκκλησία αυτή έφερε το όνομα Αγία Σοφία, ήταν πολύ καινούργια και οι τοιχογραφίες της ήταν πολύ φρέσκες ακόμα, αφού κατά τους ειδικούς, είχε αγιογραφηθεί, στο πρώτο της τουλάχιστον στρώμα, προς τα τέλη του δεύτερου μισού του 14ου αιώνα (1380-1390), δηλαδή πολύ λίγα χρόνια, πριν την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους³⁴.

Όπως ήταν φυσικό, σύμφωνα με τα μουσουλμανικά θέσμια, μια τέτοια εκκλησία, όπως ήταν η Αγία Σοφία, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Τούρκους, μια και, μόλις κατέκτησαν την Έδεσσα, είχαν ανάγκη από λατρευτικός χώρους, μέσα στους οποίους θα έπρεπε, κατά την θρησκεία τους, να λατρεύσουν τον θεό τους.

Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, οι εμφανείς ή αφανείς πιέσεις για την μετατροπή του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος ήταν και πολλές και μεγάλες.

31. *Tuglasi, Dictionnaire*, σ. 41, 481, Δημητριάδου, *Λεξικόν*, σ. 200.

32. B. Δημητριάδη, *Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή (Ελσαγιγή - Μετάφραση - Σχόλια)*, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 17 κ.ε., Γ. Χ. Χιονίδη, *Ιστορία της Βεροίας. Της πόλεως και της περιοχής. Τόμος Δεύτερος. Βιζαντινοί χρόνοι*, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 67, 175.

33. Σταλίδης, *Η Έδεσσα*, σ. 95-125.

34. Ευθ. Τσιγαρίδας, "Βιζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία Μακεδονίας", *Α.Δ.* 28(1973), Χρονικά B2, σ. 488, Ευθ. Τσιγαρίδας, "Οι τοιχογραφίες της παλιάς Μητρόπολης Έδεσσας", *εφ. Εδεσσαϊκή*, φ. 1541(13-3-1993), σ. 8.

Δ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ

Αλλά και οι παντοίες αντιδράσεις των Εδεσσαίων, ανάλογα με τους καιρούς, ήταν τέτοιες, ώστε τελικά ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας να παραμείνει για πάντα λατρευτικός χώρος των χριστιανών³⁵.

1. *Η αλλαγή του ονόματος του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας.*

Μια απ' αυτές τις αντιδράσεις ήταν ότι οι Εδεσσαίοι άλλαξαν το όνομα της εκκλησίας τους. Κι έτσι, ενώ πρώτα ήταν αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό με το όνομα Αγία Σοφία, τώρα, μια που το όνομα αυτό ήταν απαγορευτικό, την αφιερώνουν στην Παναγία και την μετονομάζουν σε εκκλησία της Υπερογίας Θεοτόκου (Κοίμησις της Θεοτόκου).

Πότε ακριβώς έγινε αυτή η αλλαγή του ονόματος της εκκλησίας από Αγία Σοφία σε Υπερογία Θεοτόκο δεν είναι γνωστό. Στηριζόμενοι όμως στις σωζόμενες μαρτυρίες, μπορούμε εμμέσως να τοποθετήσουμε χρονικά την αλλαγή αυτή:

1.1. Ο Μ. Κρούσιος αναφέρει στο ημερολόγιό του (Βλ. Β., 1.2α) και στο χρονικό διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου 1598 έως και 31 Δεκεμβρίου 1599 ότι στην Έδεσσα, εκείνη την εποχή, υπάρχει εκκλησία με το όνομα Αγία Σοφία, την οποία αναφέρει μόνο με το όνομα αυτό, χωρίς να την συσχετίζει με το όνομα της Υπερογίας Θεοτόκου ή Κοιμήσεως της Θεοτόκου³⁶.

Η χρονολογία αυτή, δηλαδή το χρονικό διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου 1598 έως και 31 Δεκεμβρίου 1599, κατά την οποία αναφέρεται για τον ιερό αυτό ναό μόνο το όνομα της Αγίας Σοφίας, μπορεί και πρόπτει με τις υπάρχουσες ως τώρα γνωστές μαρτυρίες, να θεωρηθεί συμβατική η χρονολογία, μετά την οποία έγινε η αλλαγή του ονόματος από ναό της Αγίας Σοφίας σε ναό της Υπερογίας Θεοτόκου.

35. Ισως μέσα στις αντιδράσεις των Εδεσσαίων για την πίστη τους και τους ναούς τους να εντάσσονται και τα εξής, τα οποία αναφέρει για τους Εδεσσαίους ο Εβλιγιά Τσελεμπή (1611-1681), ο οποίος περνά από την Έδεσσα τον Μάρτιο του έτους 1668, για τους οποίους, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει και τα παρακάτω: "(...) Στα χέρια επίσης όλων των μουσουλμάνων υπάρχουν πολλά χάτι-σερίφ, που σύμφωνα μ' αυτά, όταν οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν την ημέρα του Μπαΐζαμιν, κατά την οπα της προσευχής [στο] τζαμί] ή μετά την προσευχή και την έξοδο των πιστών από το τζαμί, αν ένας πιστός βγά έξα από την πόρτα του την ημέρα εκείνη της γιορτής, τον σκοτώνουν την ίδια στιγμή. Τώρα όμως, χωρίς να του δώσουν έλεος ή καιρό, τον περιτέμνουν και τον κάνουν μουσουλμάνο. Είναι ένα έξοχο θέαμα. Γιατί κάποτε, ενώ οι μουσουλμάνοι προσεύχονται στην γιορτή του Μπαΐζαμιν, όλοι οι άπιστοι ξεσηκώθηκαν και πάτησαν τα τζαμιά των μουσουλμάνων (...)" (Δημητριάδη, *Η Κεντρική*, σ. 237-238).

Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν να είχαν εξεγερθεί οι Εδεσσαίοι, επειδή οι μουσουλμάνοι είχαν καταλάβει κάποιους ή κάποιους από τους ναούς τους και τους είχαν μετατρέψει, εν τω μεταξύ, σε τζαμιά. (Σταλίδης, *Η Έδεσσα*, σ. 108).

36. Μυστακίδης, "Δύο Αρχιεπίσκοποι", σ. 338.

1. 2. Η πρώτη γνωστή από τις μεταγενέστερες πηγές, κατά την οποία αποδίδονται στην ίδια εκκλησία και τα δύο αυτά ονόματα, δηλαδή, Αγία Σοφία και Υπεραγία Θεοτόκος, έχει ημερομηνία 9 Μαΐου 1688, κατά την οποία, όπως ανέφερα παραπάνω (Βλ. Β., 1.2β), ο μέχρι τότε μητροπολίτης Βοδενών Γερμανός Α' είχε εκλεγεί αρχιεπίσκοπος της αρχιεπισκοπής Α' Ιουστινιανής Αχριδών μέσα στην εκκλησία αυτή, δηλαδή “(...) ἐν τῇ ἀγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης Ἀγίας Σοφίας τῆς Μητροπόλεως Βοδενῶν (...)”³⁷.

Η χρονολογία αυτή, δηλαδή η 9η Μαΐου 1688, κατά την οποία αναφέρονται για τον ιερό αυτό ναό και τα δύο ονόματα, δηλαδή και της Αγίας Σοφίας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, μπορεί και πρέπει, με τις υπάρχουσες ως τώρα γνωστές μαρτυρίες, να θεωρηθεί συμβατικά η χρονολογία, πριν από την οποία έγινε η αλλαγή του ονόματος από ναό της Αγίας Σοφίας σε ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου

Επομένως οι δύο αυτές χρονολογίες (post quem-ante quem) μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του ονόματος του ναού από Αγία Σοφία σε Υπεραγία Θεοτόκο έγινε μέσα στα εξής χρονικά όρια:

α. Μετά την κατάκτηση της Έδεσσας από τους Τούρκους (τέλη του 14ου αιώνα) και συγκεκριμένα μετά το χρονικό διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου 1598 έως και 31 Δεκεμβρίου 1599, που αναφέρει ο Μ. Κρούσιος (post quem).

β. Πριν ακόμη από την ημερομηνία 9 Μαΐου 1688, κατά την οποία ο μέχρι τότε μητροπολίτης Βοδενών Γερμανός Α' είχε εκλεγεί μέσα στην εκκλησία αυτήν αρχιεπίσκοπος της αρχιεπισκοπής Α' Ιουστινιανής Αχριδών (ante quem).

2. Η μετατροπή του αρχικού κτηρίου της Αγίας Σοφίας.

Άλλη αντίδραση των Εδεσσαίων ήταν να χτίσουν γύρω γύρω την εκκλησία με πρόσθετους τοίχους, να την περικλείσουν μέσα σ' αυτούς και, γενικά με κάθε τρόπο, να μεταβάλουν, κατά καιρούς, την αρχική μορφή της, ώστε να μην προκαλεί τους Μωαμεθανούς.

2.1. Είναι γνωστή η αντίδραση των Εδεσσαίων για την εκκλησία τους, που είχε εκδηλωθεί το έτος 1781, όταν ήταν μητροπολίτης στην Έδεσσα ο Γερμανός Β' (1752-1782).

Σύμφωνα με πρακτικό, που έχει ημερομηνία 20 Αυγούστου 1784 και που είναι καταγεγραμμένο σε κώδικα της Ι. Μ. Βοδενών, το έτος 1781, επί Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γαβριηλί Δ' (1780-1785), μια επιτροπή από Τούρκους υπαλλήλους ήρθε από την Κωσταντινούπολη στην Έδεσσα, με σκοπό να πάρει την εκκλησία και να την μετατρέψει σε τζαμί. Την επιτροπή αυ-

37. Ἐκκλησιαστικὴ Αλήθεια, ἑτ. 3 (1882-1883), τ. 4, φ. I(8-12-1882), σ. 149, Καλλίνικος Δελικάνης, Πατριαρχικῶν εγγράφων, σ. 789.

τή συνόδευε εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως και συνοδικό μέλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας³⁸.

Όταν είχαν φθάσει στην Έδεσσα και μαθεύτηκε ο σκοπός της αφίξεώς τους, οι Εδεσσαίοι πρόκριτοι είχαν συγκεντρωθεί στην Ι. Μητρόπολη και άρχισαν να συσκέπτονται, υπό την προεδρεύαν τού τότε μητροπολίτη Γερμανού Β' (1752-1782).

Πράγματι οι Εδεσσαίοι πρόκριτοι φιλοξένησαν την επιτροπή αυτή στο κτήριο της Ι. Μητρόπολεως και στο τέλος επήλθε μεταξύ τους συμφωνία.

Η επιτροπή είχε ξητήσει 3.000 γρόσια, προκειμένου ν' αφήσουν την εκκλησία στους Εδεσσαίους.

Σε έρανο που έκαναν μεταξύ τους οι Εδεσσαίοι, είχαν συγκεντρώσει 1000 γρόσια. Τα υπόλοιπα 2.000 γρόσια τα δάνεισε στην κοινότητα, γι' αυτόν τον σκοπό, ο πλούσιος για την εποχή εκείνη, Εδεσσαίος πρόκριτος, ο χαροτοφύλαξ Χατζή Παρίσης³⁹.

Τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί, οι Εδεσσαίοι τα έδωσαν στην επιτροπή και έτοι έσωσαν την εκκλησία τους.

Η επιτροπή πήρε τα χρήματα και, προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφασή της, έστασε μερικά κομμάτια από τα κιονόκρανα των κιόνων, στα οποία υπήρχαν μορφές κριών, πτηνών, ακανθών κ.ά. και ισχυρίστηκε ότι ο χώρος ήταν ακατάλληλος για τζαμί, και γιατί ήταν μικρός, αλλά και γιατί, όπως πίστευαν, ήταν χτισμένος παλιότερα εκεί ειδωλολατρικός ναός, αφιερωμένος στον Ύψιστο Δία⁴⁰.

Το χρέος αυτό το είχαν πληρώσει οι Εδεσσαίοι λίγο καιρό αργότερα, επί μητροπολίτου Βοδενών Μελετίου Α' (1782-1790),⁴¹ όπως φαίνεται από πρακτι-

38. Κώδιξ των Αγίων Εκκλησιών, φ. 2α (20-8-1784), Πέγιος, “Ἐνα σπουδαιότατον πρακτικό”, σ. 8, Πέγιος, “Ο εν Έδεσσῃ”, φ. 14, σ. 7-8, φ. 16, σ. 3-4, Γιούσμης, “Ολύγα”, σ. 3, Στουγιανάκη, Έδεσσα, σ. 238-239, Σιβένας, «Κοινωνική», σ. 4, Σιβένας, Η Έδεσσα επί Τουρκοκρατίας, Λαογραφική Περιουραφή, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 18-19, Γ. Δ. Γεωργιάδου, “Ιστορικά στιγματαί εν τα παλαιώ μητροπολιτικά ναώ Έδεσσης”, Έδεσσαϊκά Χρονικά, 7 (1974), σ. 34-35, Κ.Γ. Σταλίδης, “Τῷ καιρῷ τῆς γεγονότας καταδρομῆς...”, εφ. Έδεσσαϊκή φ. 908 (7-3-1981), σ. 1, Τσιγαρίδας, “Σχετικά”, σ. 258, Κώδιξ, ο το πρώτον, φ. 10β (Δεκ. 1782), Σταλίδη, Κώδιξ, ο το ποώτον, σ. 20.

39. Για τον Εδεσσαίο Χατζή Παρίση βλ. και: Κώδιξ, ο το ποώτον, φ. 9β (Δεκ. 1782), φ. 11β (1-10-1782), Στουγιανάκη, Έδεσσα, σ. 243, Σταλίδη, Κώδιξ, ο το ποώτον, σ. 17, 22.

40. Πέγιος, “Ο εν Έδεσσῃ”, φ. 14, σ. 7-8, φ. 16, σ. 3-4, Γιούσμης, “Ολύγα”, σ. 3, Στουγιανάκη, Έδεσσα, σ. 238-239, Σιβένας, «Κοινωνική», σ. 4, Σιβένας, Η Έδεσσα, σ. 18-19, Γ. Δ. Γεωργιάδου, “Ιστορικά στιγματαί”, σ. 34-35, Σταλίδης, “Τῷ καιρῷ τῆς γεγονότας καταδρομῆς...”, εφ. Έδεσσαϊκή φ. 1, Τσιγαρίδας, “Σχετικά”, σ. 258, Κώδιξ, ο το πρώτον, φ. 10β (Δεκ. 1782), Σταλίδη, Κώδιξ, ο το ποώτον, σ. 20.

41. Ο μητροπολίτης Μελέτιος Α' πομπαίνει την Ιερά Μητρόπολη Βοδενών στο χρονικό διάστημα Απρίλιος 1782 έως Αύγουστος 1790.

κό, το οποίο είναι καταγεγραμμένο σε κώδικα της I.M. Βοδενών⁴².

2.2 Μνεία επίσης για τροποποίηση της αρχικής μορφής του ιερού αυτού να ούτε έχουμε σε μιαν ενθύμηση, με ημερομηνία 20 Απριλίου 1813, την οποία οφείλουμε στον Εδεσσαίο Ιωάννη Αναστασίου, όταν, επί μητροπολίτου Βοδενών Τιμοθέου Α' (1790-1821), επισκευάζεται ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας (Μητροπόλεως, Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Έτσι μνημονεύεται το γεγονός αυτό:

42. Οι Εδεσσαίοι, οι οποίοι πλήρωσαν, για να σωθεί ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας, είναι οι παρακάτω:

"Τάχος χρυσικός γρ(όσια)	03	καντίντες γρ(όσια)	03
κότζιος μπογιά	03	γκόλλιος σαπουνάς	05
X"στογιάνος	30	νταύκιος (;	02
ντουβλέτη	02	ζαφείρης χ: γεώργ:	07
γεώργης ψωμάς	02	πασλήκι υιός	02
μήντος σαπουνάς	25	γεώργης γούναρ	10
μήντος στάμου	05	τιμόθεος	10
πέγιος Τζιόντες	04	σλάβες	05
νάνος μπογιά	10	καράτζιας	25
τζιόντες	02	πέτρικος τράπτου	02
μήντος καστίζια	05	ζαφήρης	05
στόλης καστίζια	01	παπά Αθανάσιος	10
μπογόζιές	03	βασίλης ράπτη	01
μήτρες πόξιαρ	04	ράκης	05
στόιτζες υφαντής	02	κύργιος	07
δημήτριος φηλίτου	03	τίνες	02
μήτρες γιαποντζής	02	ντούμιδος μπακάλ	20
χαλάτες βασίλης	01	καραγκιόζ	02
τάσιος μπόσχο	01	δημήτρης μπακάλ	17
χ": κουντή	03	ναούμπζες	03
μπογτάν σαμαράς	01	πώπτες	15
γκιόσης ράπτη	04	τάσιος καντάρ	02
βασίλη ηιός	01	τουρχάν	04
νικόλτζες ηιός	02	μπόσχος τακητζής	02
μπάμπαρα ηιός	02	μάρδος μπασιάλ	06
βάλκιος μουτάρφ	03	θεοχάρης χ"γεώργη	08
ντούμιος πόξιαρ	02	αργύρης νάσιου	02
ντόνος σαμαράς	02	φιλίππης καντάρ	03
πάσχος τάνουν	01	χ"παρίσης	75
ζαφείρης στόικου	02	μπακάλ τάσιος	50
στάμεν ασταρτζής	05	σακελλίου	50
νεντέλκος σαπουνάς	04	οικονόμος	100
τάσιος σαπουνάς	30	λογιθέτης	050
αναστάσης	10	σακελλάριος	060
θεοδωράκης	15	ντάνος μπακάλ	050
αναστάσης μπογιά	02	γεωργάκης	020"

(Βλ. Κώδικες των Αγίων Εκλησιών, φ. 126α(18-5-1786).

"1813 'Απριλίου 20. 'Αρχινήθη ή ἐκκλησία τῆς Μητροπόλεως Βοδενῶν νὰ μεριμνεῖσθη ἔως 1118α' Ιανουαρίου 5.

"Ελαβε θελ. ... (Λέξις δυσανάγνωστος) δι τοῖχος καὶ τὸ μετόχιον καὶ κατὰ τὴν αὐλὴν ἔως ἔνα πῆχυν τὸ ὑψος ἀπὸ τὸ παλαιόν καὶ ἄνω ἔως τὸ ταβάνι.

"Ἐπι ἀρχιερέως κ. Τιμοθέου καὶ Ἀγίου Οἰκονόμου κυρίου Σεβεριανοῦ ἐπιτροπεύοντος τοῦ Γεωργίου Λεπλεπιτζῆ καὶ προεστοῦ ὄντος Χαντζίδη ..."⁴³.

II. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΗΣ⁴⁴

A. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ.

Στο χρονικό διάστημα περίπου μετά το έτος 1360/61 έως και το έτος 1367 η Έδεσσα είναι "τοπαρχία" και μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα ο "δεσπότης", δηλαδή ο άρχων αυτής της τοπαρχίας, Θωμάς Κομνηνός Πρελιούμποβιτς και η γυναίκα του "βασίλισσα" Μαρία Αγγελίνα Λούκαινα Παλαιολογίνα, όπως ανέφερα παραπάνω (Βλ. πρόλογος), ανεγέρουν στην Έδεσσα "ἐκ βάθρων" ιερό ναό, τον οποίο και αφιερώνουν "(...) εἰς ὄνομα τῆς Πανυπεράγγου δεσποίνης ήμων Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς ἐπονομαζομένης Γαβαλλιώτισσης(...)"⁴⁵.

Το έτος 1367, ο Θωμάς Κομνηνός Πρελιούμποβιτς και η Μαρία Αγγελίνα Δούκαινα Παλαιολογίνα εγκαθίστανται στα Ιωάννινα και από εκεί, σύμφωνα με το "ἐκδοτήριον γράμμα" τους, το οποίο έχει ημερομηνία Μάιος του έτους 1375, τον αφιερώνουν, μαζί με άλλα διάφορα μέρη, κτήματα και αντικείμενα στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Ορούς⁴⁶.

Από το "κατάστιχον" με τα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο συνοδεύει το παραπάνω "ἐκδοτήριον γράμμα", πληροφορούμαστε ακόμη ότι ο ιερός αυτός ναός είναι ναός ιεράς μονής, όπως αναφέρεται σχετικά: "Εἰσιν ἀπερ εὑρίσκον-

43. Σταμ. Σταμ., "Τι λένε", φ. 1(1-1-1919), σ. 2-3.

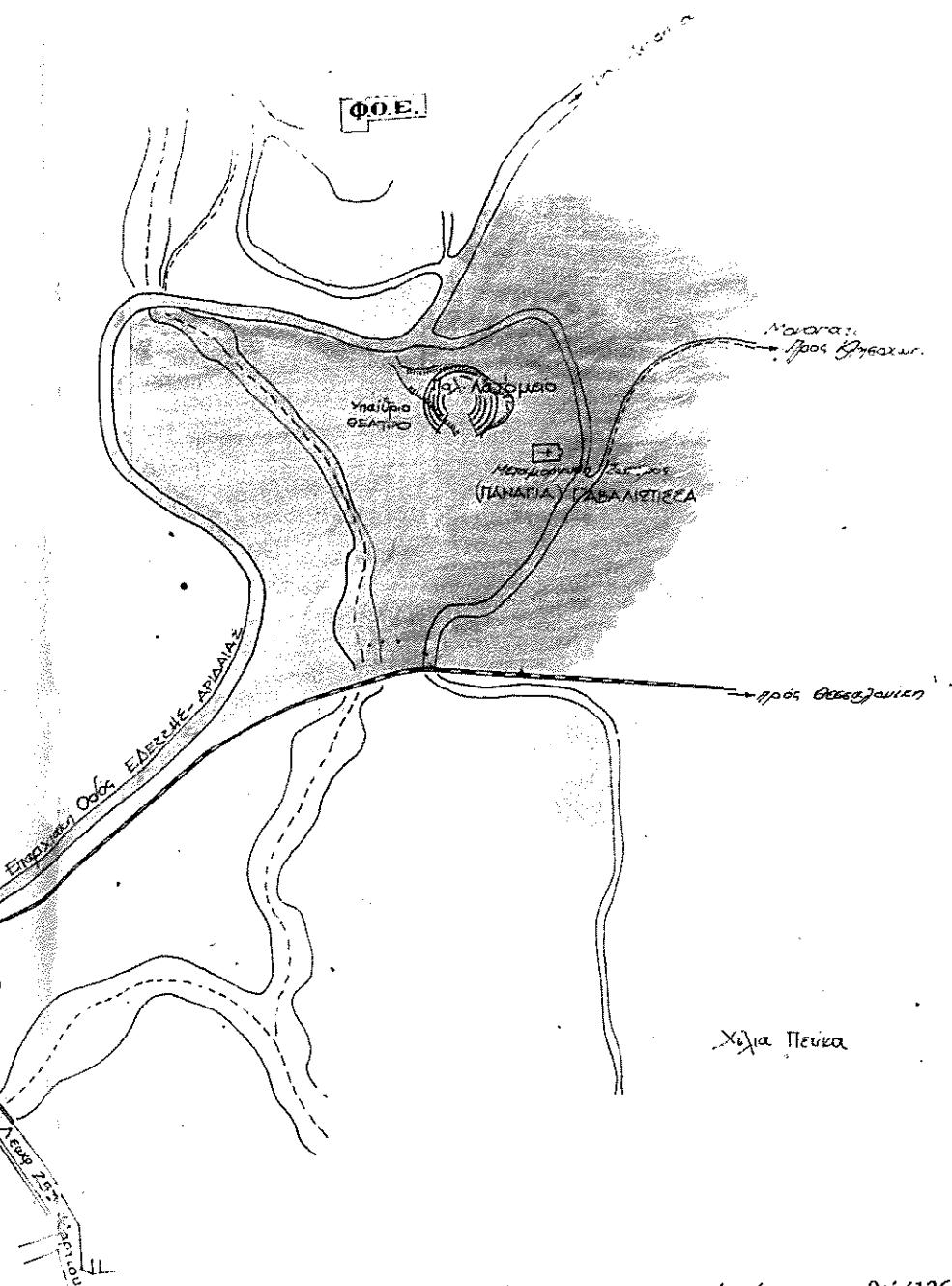
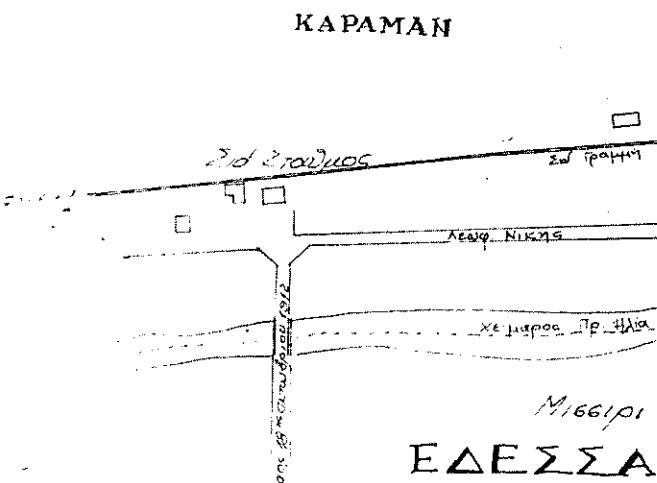
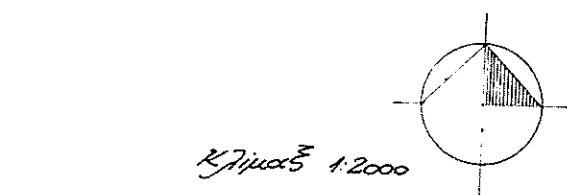
44. Για την ετυμολογία του ονόματος Γαβαλιώτισσα, Γκαβαλιώτισσα υπάρχουν, όσο γνωρίζω, δύο απόψεις μέχρι τώρα:

Ο Ε. Δ. Γιούσμης (παρετυμολογεί και) αναφέρει ότι Γκαβαλιώτισσα είναι η (Παναγία) "η ελεούσα τους γκαβούς" και το δικαιολογεί ως εξής: "(...) Εν τῃ οδῳ Εγνατίᾳ υπάρχει η θέσις Γκαβαλιώτισσα (η ελεούσα τους γκαβούς) διότι εκεί προσήρχοντο τυφλοί επαίτουντες από τους διαβάτας (...)." Βλ. Γιούσμη, "Ολίγα", σ. 3. Η λέξη γκαβός, κατά τον Ν. Π. Ανδριώτη, προέρχεται από την ουμανική λέξη γανή και αυτή πάλι με την σειρά της από την λατινική cenus (=κούλος). Κατά μίαν άλλη άποψη προέρχεται από το αρχαίο σκαμβός (=στραβός). Βλ. Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 67, Α. Θ. Φλώρος, Νεοελληνικό ετυμολογικό και ερμηνευτικό λεξικό, Αθήνα 1980, σ. 100.

β. Ο Γ. Τουσίμης δέχεται ότι η λέξη Γαβαλιώτισσα πήρε το όνομά της, επειδή η περιοχή αυτή ανήκε στην βυζαντινή οικογένεια των Γαβαλάδων. Βλ. Γ. Τουσίμης, "Γαβαλιώτισσα", εφ. Εδεσσαϊκή, φ. 1358(16-9-1989), σ. 2.

45. Actes de Lavra, σ. 103, στ. 19.

46. Actes de Lavra, σ. 103, στ. 26.

Η περιοχή Γαβαλιώτισσα, στην οποία είχε ανεγερθεί (1360/61-1367) ο νερός ναός της Παναγίας της Γαβαλιώτισσης.

ται εἰς τὸ μοναστήριν, εἰς τὴν Γαβαλιώτισσαν εἰς τὰ Βοδενά (...)"⁴⁷.

Ακόμα πληροφορούμαστε ότι ο ιερός ναός της Παναγίας της Γαβαλιώτισσης είχε ανεγερθεί σε χώρο, ο οποίος ανήκε από παλαιότερα στον πρωτοβεστιάριο Άγγελο Παλαιολόγο κυρι Ανδρόνικο (1282-1326/28), ο οποίος είναι προπάτος της Μαρίας Αγγελίνας Δούκινας Παλαιολογίνας και από τον οποίο τον είχαν κληρονομήσει, όπως αναφέρεται σχετικά στο παραπάνω "ἐκδοτήριον γράμμα": "(...) δις (ναός) ἐστὶν εἰς τόπον κληρονομικὸν ἥμαν, ἦγουν τοῦ προπάτου τῆς βασιλείας ἥμαν τοῦ ἀδιδήμου ἔκεινου πρωτοβεστιαρίου Ἀγγέλου τοῦ Παλαιολόγου κύρι Ανδρονίκου (...)"⁴⁸.

B. ΘΕΣΗ

Για την θέση του ιερού αυτού ναού της Παναγίας Γαβαλιώτισσης έχουν ασχοληθεί αρκετοί και, σύμφωνα με τις απόψεις τους, τον τοποθετούν σε διάφορα και διαφορετικά μέρη μέσα και έξω από την Έδεσσα⁴⁹.

Την λύση όμως αυτού του προβλήματος, για την σωστή δηλαδή θέση του ιερού αυτού ναού, νομίζω πως μας την δίνει το ίδιο το τοπωνύμιο της Έδεσσας, που παρουσιάζεται και στην προφορική παράδοση και στις διάφορες γραπτές πηγές με τις μορφές: *Γαβαλιώτισσα*, *Γαβαλιώτισσα*, *Γαβαλιώτισσα*, *Γκαβαλιώτισσα*, *Γκαβαλιώτισσα*, *Καβαλιώτισσα*, (και κατά μετάθεση) *Βαγκαλιώτισσα*⁵⁰.

Το όνομα Παναγία, ως συνοδευτικό του τοπωνυμίουν, με το πέρασμα του χρόνου, ξεχάστηκε και έμεινε μόνο το όνομα Γαβαλιώτισσα στις διάφορες μορφές του. Και στην προφορική παράδοση αναφέρεται πάντα σε μια από τις παραπάνω μορφές, χωρίς δηλαδή το όνομα Παναγία.

Στον γραπτό λόγο και με τα δύο ονόματα υπάρχει σε χάρτη του Γ.Ε.Σ.⁵¹ και μόνο με την μορφή "Παναγία Καβαλιώτισσα", ενώ ο Εν. Γιούσμης, παρετυμολογώντας την λέξη, αναφέρει: " (...) Εν τη οδώ Εγνατίας υπάρχει η θέσις Γκαβαλιώτισσα (η ελεούσα τους γκαβούς) διότι εκεί προσήρχοντο τυφλοί επαίται επαιτούντες από τους διαβάτας (...)"⁵², υπονοώντας ως ελεούσα την Παναγία. Άλλα και οι Εδεσσαίοι, λέγοντας Γαβαλιώτισσα, εννοούν το ίδιο.

Το τοπωνύμιο αυτό βρίσκεται προς βορράν των παρυφών της πόλεως, από

47. *Actes de Lavra*, σ. 106, στ. 1.

48. *Actes de Lavra*, σ. 103-104, στ. 29-30.

49. Παπαζώτου, "Ο Θωμάς", σ. 509-516, Τσιγαρίδας, "Σχετικά", σ. 257-261, V. Kravari, *Villes et villages de Macédoine occidentale*, Paris 1989, σ. 70, N. Radošević - G. Subotić, "La Vierge Gaballiotissa à Edessa", *Recueil des travaux de l' Institut d' études byzantines*, No XXVII-XXVIII, Beograd 1989, σ. 228, 258, Σταλίδης, "Γαβαλιώτισσα", σ. 6.

50. Βλ. Ενδεικτικά: X.X. Πετρίδης, *Ο Κήρυκος*, Διήγημα, Θεσσαλονίκη 1904, σ. 8, Γιούσμη, "Ολίγα", σ. 3, "Θεμέλιος λίθος", εφ. *Νέα Έδεσσα*, φ. 11(10-9-1921), σ. 3, Στουνιαννάκη, *Έδεσσα*, σ. 29, 41, Γουσμής, "Γαβαλιώτισσα", σ. 2. Βλ. και εφ. *Έδεσσακή και Ποιωνί*, passim.

51. Χάρτης Γ.Ε.Σ., σε κλίμακα 1:50.000.

52. Γιούσμη, "Ολίγα", σ. 3.

όπου περνούσε η Εγνατία Οδός (EGNATIA VIA), και ο χώρος του περικλείεται στα εξής περίπου όρια:

1. Ως ευρύτερη περιοχή με το όνομα Γαβαλιώτισσα εννοείται ο χώρος, ο οποίος εκτείνεται περίπου ανάμεσα στην Έδεσσα και το χωριό Κλησοχώρι και ειδικότερα: προς νότον φτάνει μέχρι την σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας - Θεσσαλονίκης, προς βορράν μέχρι τις παρυφές του χωριού Κλησοχώρι, προς δυσμάς μέχρι την δημοσία οδό Έδεσσας - Αριδαίας και προς ανατολάς μέχρι την παρακείμενη χαράδρα και τον παραπομπό χείμαρρο.

2. Ως στενότερη περιοχή, με το όνομα Γαβαλιώτισσα, εννοείται ο χώρος, ο οποίος οριοθετείται περίπου ως εξής: προς νότον μέχρι την σιδηροδρομική γραμμή, προς δυσμάς και ανατολικά οριοθετείται ανάμεσα σε δύο τοπικούς παρακείμενους χειμάρρους (χαράδρες), που εμπειριέχονται στην ευρύτερη περιοχή (1) της Γαβαλιώτισσας, και προς βορράν πολύ πιο κάτω από τις παρυφές του χωριού Κλησοχώρι, και συγκεκριμένα κάτω από την ασφαλτοστρωμένη οδό, η οποία, κοντά περίπου στο τουριστικό περίπτερο του Φυσιολατρικού Ομίλου Έδεσσας (Φ.Ο.Ε.), στρίβει δεξιά από την οδό, που οδηγεί από Έδεσσα προς Αριδαία, και χώνεται μέσα στην περιοχή αυτή, η οποία ονομάζεται Γαβαλιώτισσα⁵³.

Στην στενότερη αυτή περιοχή (2) υπήρχε από παλιά λατομείο, από το οποίο οι Εδεσσαίοι έταιρονταν τις πέτρες (πωρόλιθους), για να χτίσουν τα σπίτια τους και τα άλλα δημόσια κτήρια της πόλης (εκκλησίες, σχολεία κ.ά.).

Στον χώρο αυτόν, κατά τα έτη 1921/1922, είχε ανεγερθεί ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπως μαρτυρεί η κτητορική επιγραφή, που είναι εντοιχισμένη πάνω ψηλά, σχεδόν αμέσως κάτω από το γείσο της οροφής, στην δυτική μεριά του νότιου τοίχου του ναού⁵⁴.

Στον ιερό αυτό ναό και στην γύρω περιοχή σώζονται ακόμη και σήμερα

53. Σταλίδης, "Γαβαλιώτισσα", σ. 6.

54. Η ιδρυτική επιγραφή έχει ως εξής:

"Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΔΡΥΘΟΥ / ΤΟ ΕΤΟΣ 1921 - 1922 ΠΡΟΘΥΜΩ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ / ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΑΜΕΛΟΥΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ ΤΟΥ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ". (Ο μητροπολίτης Κωνσταντίος πουμάνει την Ιερά Μητρόπολη Βοδενάν (Έδεσσας) σε δύο περιόδους, δηλαδή στο χρονικό διάστημα από 26-6-1912 έως 13-10-1922 και από 5-6-1941).

Ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση αυτού του ναού είχε τοποθετηθεί, την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 1921, όπως πληροφορούμαστε σχετικά: "Προχθές Τετάρτη έγεινε η τελετή της καταθέσεως του Θεμελίου λίθου του ναΐδρου της Μεταμορφώσεως (Γκαβαλιώτισσας), υπό του Μητροπολίτου Έδεσσης.

Κατ' αυτήν παρευρέθη αρκετό πλήθος ως και αντιτρόσωποι των αρχών της πόλεως μας.

Από τους παρευρεθέντας, ο έμπορος της πόλεως μας κ. Γεώργιος Τριψάνης προσέφερε δια τον πρώτον λίθον δρχ. 500, δια τον δεύτερον ο κ. Ευάγ. Νούσκας δρχ. 500, δια τον τρίτον

θραύσματα διαφόρων λίθων, που μαρτυρούν ότι προέρχονται από κτίσματα άλλων εποχών.

Ειδικότερα στην εκκλησία αυτήν “(....) υπάρχουν διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, όπως κιόνια δίλοβων παραθύρων, μεγάλων διαστάσεων, που προέρχονται πιθανώς από μια μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική, και ανάγλυφα, όπως αυτό που έχει τοποθετηθεί ως υπέρθυρο στην δυτική θύρα εισόδου της εκκλησίας και ένα άλλο, με παγώνι, από θωράκιο επισκοπικού θρόνου ή άμβωνος, επίσης εντοιχισμένο στην εκκλησία (...)"⁵⁵.

Πιο συγκεκριμένα τα σωδόμενα αρχιτεκτονικά μέλη αυτού του ναού είναι:

1. Εντοιχισμένο μαρμάρινο ανάγλυφο, που βρίσκεται στο υπέρθυρο, πάνω από την κεντρική δυτική είσοδο του ναού, και το οποίο προέρχεται από θωράκιο επισκοπικού θρόνου ή άμβωνα. Παριστάνει ένα παγώνι, το οποίο με γυρησμένο κεφάλι, από τον νότο προς βορράν, τσιμπάει ένα σταφύλι, που υπάρχει πάνω σε κλήμα με ένα φύλλο, το οποίο βρίσκεται πίσω και πάνω ακριβώς από την πλάτη του.

2. Μαρμάρινο ανάγλυφο, σπασμένο από μεγαλύτερο κομμάτι, που βρίσκεται εντοιχισμένο στην ανατολική πλευρά του νότιου τοίχου του ναού ως επιστέγασμα μιας μικρής θύρας, η οποία οδηγεί από έξω μέσα στο ιερό.

Το μαρμάρινο αυτό ανάγλυφο έχει διαστάσεις $1,32 \times 0,20$ μ. και παριστάνει κλήμα, στο οποίο περιπλέκονται σε συνέχεια δύο κληματσίδες, που σχηματίζουν εναλλάξ τέσσερις σχεδόν ελλειψοειδείς κύκλους. Μέσα σ' αυτούς, οι οποίοι, όπως δείχνει το σπασμένο ανάγλυφο, πρέπει να συνέχιζαν, υπάρχουν, όπως βλέπουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, εναλλάξ παραστάσεις με σταφύλι, φύλλο, σταφύλι, φύλλο.

3. Τρία σπασμένα κομμάτια από πεπλατυσμένους, σχεδόν ελλειψοειδείς, κίονες με γλυπτές ευθείες γραμμές, που είναι μπτηγμένοι μέσα στην γη και βρίσκονται:

α. Ο ένας στην ανατολική γωνία του νοτίου τοίχου με διαστάσεις : $0,75 \times 0,25 \times 0,49$ μ.

ο.η. Ι. Χρ. Καλαϊτζής δρ. 300, και τον τέταρτον ο.κ. Ι. Λιάνδης δρχ. 210.

Ελπίζεται ταχεία η ανοικοδόμησή του”. Βλ. “Θεμέλιος λίθος”, εφ. Νέα Θεσσαλονίκη, φ. 11(10-9-1921), σ. 3.

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, στην περιοχή της Γαβαλιώτισσας, όπου βρίσκεται τώρα ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ήταν να χτιστεί ο ιερός ναός της Παναγίας Ελεούντης. Τελικά όμως, με την θέληση του μητροπολίτη Βοδενών Τιμοθέου Α' (1790-1821), η εκκλησία αυτή είχε χτιστεί μέσα στην Εδεσσα, στην συνοικία Βαρόσι, το έτος 1817. Ο ιερός αυτός ναός καταστράφηκε ολοσχερώς, το έτος 1944, από πυρκαγιά, την οποία έβαλαν οι Γερμανοί και έκαψαν ολόκληρο το νοτιοδυτικό τμήμα της συνοικίας Βαρόσι.

55. N. K. Μουτσόπουλου, Οι εκκλησίες του Νομού Πέλλης, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 17, 116, 117.

β. Ο άλλος βρίσκεται στην νότια πλευρά του δυτικού τοίχου με διαστάσεις : $0,32 \times 0,27 \times 0,45$ μ.

γ. Ο τρίτος βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του δυτικού τοίχου, είναι λεπτότερος από τους άλλους δύο και έχει διαστάσεις : $0,46 \times 0,15 \times 0,43$ μ.

Σήμερα ο τόπος αυτός είναι γεμάτος από μεγάλα και αιωνόβια πλατάνια και σ' αυτόν έχει ανεγερθεί από το έτος 1985 και λειτουργεί υπαίθριο θέατρο⁵⁶.

Σ' αυτήν την στενότερη περιοχή (2) λοιπόν, την οποία οριθετεί το ποινύμιο Γαβαλιώτισσα, πρέπει να έχει ανεγερθεί εκ βάθρων ο ιερός ναός (της Ιεράς Μονής) της Παναγίας της Γαβαλιώτισσης από τους Θωμά Κομνηνό Πρελιούμπτοβιτς και την γυναίκα του Μαρία Αγγελίνα Δούκαινα Παλαιολογίνα.

Ο ναός αυτός, για κάποιους άγνωστους σ' εμάς ακόμη λόγους (σεισμός⁵⁷, πυρκαγιά, λεηλασία, εγκατάλευψη κ.ά.), έχει καταστραφεί μέσα στον χρόνο, δύμως το όνομά του έχει διασωθεί, ως τοπωνύμιο, μέχρι και σήμερα, με την μορφή Γαβαλιώτισσα (Γαβαλλιώτισσα, Γαβαλιώτισσα, Γκαβαλιώτισσα, Καβαλιώτισσα, Βαγκαλιώτισσα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα λοιπόν με τις υπάρχουσες μαρτυρίες, που έχουν αναφερθεί παραπάνω, βγαίνει το συμπέρασμα:

1. Σε καμιά από τις γνωστές μαρτυρίες δεν ταυτίζεται ο ναός της Παναγίας

56. Η επιγραφή αυτού του θεάτρου, που βρίσκεται, όπως μπαίνουμε από τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, δεξιά, πάνω στην εξωτερική πλευρά του τοίχου της κερκίδας, είναι η παρακάτω:

“ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ / ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ / ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ / ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΟΥΓΓΑΡΗ 29-6-1985 / ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ / ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ(ΑΝΙ)ΚΟΣ / ΒΑΣΙΛΗΣ Σ. Χ"ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ(ΑΝΙ)ΚΟΣ”.

57. Αναφέρεται ότι το έτος 1395/96, δηλαδή τριάντα (30) με τριάντα πέντε (35) περίπου χρόνια μετά την ίδρυση του ιερού ναού της Παναγίας της Γαβαλιώτισσης, στην Έδεσσα και στην περιοχή της έγινε ένας πολύ μεγάλος σεισμός, με μεγάλες συνέπειες για τον τόπο.

Ετοιμ αναφέρεται το γεγονός αυτό:

1. “ἔτους . . . δ' ἔγινε σεισμός καὶ ἔχαλασσαν τὰ Βοδενά”. (P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, Wien, t. I, σ. 530, χρονικόν 69, II, 7, βλ. και τ. II, Wien 1977, σ. 358).

2. “ὅταν ἔγινεν ὁ σεισμός δέ μέγας καὶ ἔχαλασσαν καὶ ἐψυθίσθησαν τὰ Βοδενά ἔτους . . . δ' ”. (P. Schreiner, Die Byzantinischen Kleinchroniken, Wien 1979, t. III, σ. 151, χρονικόν 60a, II, 7. Bλ. και V. Kravari, Villes, σ. 68, N. Radošević - G. Subotić, “La Vierge”, σ. 255-256, 262-263).

Να ήταν άραγε ο σεισμός αυτός αυτία, για να καταστραφεί ο ιερός αυτός ναός και έκτοτε να εγκαταλειφθεί και να ξεχαστεί μέσα στον χρόνο; Οι μέχρι τώρα γνωστές μαρτυρίες δεν μας επιτρέπουν ακόμη να βγάλουμε βέβαιο και οριστικό συμπέρασμα.

της Γαβαλιωτίσσης με τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη).

2. Αντιθέτως ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη) σ' όλες τις παραπάνω μαρτυρίες ταυτίζεται με τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας.

3. Ο ισχυρισμός ότι ο ιερός ναός της Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης είναι κτισμένος μέσα στην σημερινή Έδεσσα, επειδή στο “ἐκδοτήριον ἔγγραφον” αναφέρονται οι εκφράσεις (εντός) “(...) τοῦ θεοφρουρῆτον κάστρου τῶν Βοδεν(ῶν) (...)” ή “(...) ἐν μέσῳ τοῦ τοιούτου ἀστεος (...)” ή “(...) ἐντὸς τοῦ περικλήτου κάστρου(ον) τ(ῶν) Βοδεν(ῶν) (...)”⁵⁸, αναιρείται, κατά την γνώμη μου, για τους εξής λόγους:

α. Η λέξη κάστρο, που προέρχεται από την λατινική λέξη *castrum*, στην νεοελληνική γλώσσα έχεις τις παραπάνω σημασίες:

α.1 Μια στενότερη σημασία, κατά την οποία εννοείται:

1. Το συγκρότημα των τειχών, των προμαχώνων και των επάλξεων μιας πόλης ή μιας οχυρής τοποθεσίας, αυτό δηλαδή που αλλιώς το λέμε φρούριο (π.χ. το κάστρο του Πλαταμώνα).

2. Ο περίβολος μιας πόλης.

3. Ο τοίχος από πέτρες ή πλίνθους, που περιβάλλει το σπίτι και την αυλή του.

4. Μια ολόκληρη οχυρωμένη πόλη⁵⁹.

α.2. Μια ευρύτερη σημασία, κατά την οποία εννοείται:

1. Μια ολόκληρη πόλη με την ενδοχώρα της ή και ένα ολόκληρο χωριό μιας περιοχής, έστω κι αν δεν είναι οχυρωμένα⁶⁰.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε συναέριο, με ημερομηνία 7 Ιουνίου 1671, αναφέρεται για την Αγία Ιερουσαλήμ: “Αὕτη λοιπόν ἀπό κάστρον εἰς κάστρον καὶ ἀπὸ τόπον εἰς τόπον ὑπάγοντα, ἐφθασεν καὶ εἰς τὴν Βέροιαν, κάστρον τῆς Μακεδονίας λαμπρὸν καὶ περίφημον (...)”⁶¹, όπου με την λέξη κάστρο, κατά την γνώμη μου, εννοείται η πόλη και όχι η οχυρωμένη πόλη Βέροια, γιατί η πόλη

58. *Actes de Lavra*, σ. 103, στ. 27-28.

59. Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα), σ. 569, Εμμ. Κριαρά, *Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας*, 1100-1669, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 385-386, Δ. Δημητράκου, *Νέον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν*, Αθήναι 1959, σ. 679, 1284, Θ. Π. Κωστάκη, *Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου*, Αθήνα 1986, τ. 2, σ. 50, Κ. Νικολαΐδου, *Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουνσοβλαχικής Γλώσσης*, Εν Αθήναις 1909, σ. 207-208, Κ. Δαγκίτη, *Ετυμολογικό Λεξικό της Νεοελληνικής*, Αθήνα 1978, σ. 368.

60. *Υδρία*, Μεγάλη Γενική Εγκυροπαίδεια, Αθήνα 1984, τ. 31ος, σ. 384.

61. Πολυκάρπου, Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης, *Ἀκολουθία καὶ βίος τῆς Ἁγίας Τερουσαλήμ καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Σεκένδου, Σεκενδίκου καὶ Κηγόρου τῶν ἐν Βεροοίᾳ τῇ πόλει ἐπὶ Πρόβου Αυτοκράτορος Ρώμης μαρτυρησάντων*, Εν Αθήναις 1935, σ. 30. Βλ. και, Ιερά

Βέροια, το έτος 1671, δεν είναι οχυρωμένη ως κάστρο, με την παλιά σημασία και πρακτική του όρου, αν και τα γεγονότα που αναφέρονται στην Αγία Ιερουσαλήμ, είναι πολύ παλιότερα, μια που η Αγία Ιερουσαλήμ ζει στην Βέροια κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ.⁶².

Άλλωστε η Βέροια, όπως αναφέρει ο Εβλιγιά Τσελεμπή (1611-1681), που περνά απ’ αυτήν την άνοιξη του έτους 1668, μετά την κατάκτησή της από τους Τούρκους⁶³ έμεινε ανοχύρωτη, επειδή το κάστρο της είχε γκρεμιστεί⁶⁴.

Το ίδιο είχε συμβεί και στην Έδεσσα, της οποίας το κάστρο, κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή, μετά την κατάκτησή της από τους Τούρκους⁶⁵, είχε επίσης γκρεμιστεί⁶⁶.

Φυσικά και σήμερα έχουμε χωριά με το όνομα Καστρί, Καστράκι, Καστρίτσα, Καστριά, Κάστρο κ.ά., χωρίς φυσικά κανένα απ’ αυτά να είναι οχυρωμένο ως κάστρο⁶⁷.

Επίσης σε ελληνικό δημοτικό τραγούδι της Θράκης με τίτλο “Ντούμπουρ ντούμπουρ”, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται: “Τι πατιρντί που γίνεται, / ντούμπουρ ντούμπουρ ντούμπουρντι/, κάστρα και χωριά ξεσ(η)κώθ(η)καν / Στέργιους μιας παντρεύται(α)ι (...”).

Και σ’ αυτή την περίπτωση, κατά την γνώμη μου, με την λέξη κάστρα του τραγουδιού εννοούνται οι πόλεις (και όχι οι οχυρωμένες πόλεις “κάστρα”), εν αντιθέσει με τα χωριά.

β. Η ελληνική λέξη άστυ έχει κι αυτή διάφορες σημασίες:

β.1. Τόπος, ο οποίος κατοικείται από τους αστούς.

β.2. Η πόλη, σε αντίθεση με τα προάστια ή την ύπαιθρο.

β.3. Η κάτω πόλη, σε αντίθεση με την ακρόπολη⁶⁸.

Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση οι λέξεις κάστρο και άστυ πρέπει, κατά την γνώμη μου, να αποδοθούν με την ευρύτερη τους σημασία, σύμφωνα με την οποία μέσα στην έκφραση “κάστρον τῶν Βοδενῶν” ή “άστυ τῶν Βοδενῶν” εννοείται ολόκληρη η πόλη Έδεσσα με την γύρω ευρύτερη ή στενότερη περιοχή της.

Μητρόπολις Βεροίας και Ναούσης, *Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Οσιομάρτυρος Τερουσαλήμ καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς Σεκένδου, Σεκενδίκου καὶ Κηγόρου, ἡ προστέθητι καὶ Παρακλητικὸς αὐτῶν κανόνι*, Αθήναι 1980.

62. Χιονίδη, *Ιστορία*, σ. 169.

63. Χιονίδη, *Ιστορία*, σ. 58-73.

64. Δημητριάδη, *Η Κεντρική*, σ. 252, Χιονίδη, *Ιστορία*, σ. 139-150.

65. Σταλίδη, *Η Έδεσσα*, σ. 95-113.

66. Δημητριάδη, *Η Κεντρική*, σ. 235.

67. *Λεξικόν των Δήμων, Κοινωνίων και Οικισμών της Ελλάδος*, Αθήναι 1974, σ. 68-70, *Υδρία*, τ. 31ος, σ. 384.

68. Ησυχίου του Αλεξανδρέως, *Λεξικόν*, σ. 248, Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα), σ. 186, H. Liddel - R. Scott - A: Κωνσταντινίδου, *Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης*, τ. 1ος, σ. 417-418, Δ. Δημητράκου, *Λεξικόν*, σ. 229, *Υδρία*, τ. 11ος, σ. 319.

Άλλωστε και στα βυζαντινά ακόμα χρόνια οι πόλεις-κάστρα, οι οποίες είχαν σχηματισθεί σε φυσικά οχυρές θέσεις, όπως η Έδεσσα, “(...) ονομάζονται στις βυζαντινές πηγές κάστρα ή φρούρια ή πολίσματα, ενώ η ακρόπολή τους Πολίχνη ή Πολίχνιον (...)”⁶⁹.

Την γνώμη αυτή ενισχύει ακόμη και η παρακάτω πληροφορία, η οποία αναφέρεται στον μητροπολίτη Βοδενών Μητροφάνη, ο οποίος καταγόταν από την Αιτωλία.

Σύμφωνα μ' αυτήν την μαρτυρία στο τελευταίο χειρόγραφο φύλλο εντύπου εκδόσεως Ψαλτηρίου και Ωρολογίου του 17ου αι., το οποίο σώζεται σε μονή των Μετεώρων, υπάρχει για τον μητροπολίτη Μητροφάνη με ημερομηνία 10 Ιουνίου 1633, η παρακάτω σημείωση:

“Ἐτονς ἔρμα μηνὶ Ἰουνίῳ ἡ ἐσταχόθη: παρὰ αἰτωλοῦ μ(ητ)ροφάνους εἰς Βοδενὰ/κάστρον, ἵνδ(ικτιώνος) ἀπό Χ(ριστοῦ), ἀχλγ.”

Φυσικά και στην περίπτωση αυτή με την έκφραση “(...) εἰς Βοδενὰ κάστρον (...) δεν εννοείται ένα οχυρωμένο κάστρο (φρούριο) της Έδεσσας (στενότερη σημασία), αλλά εννοείται μια ευρύτερη ερμηνεία της λέξης κάστρο, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ολόκληρη η πόλη Έδεσσα με την περιοχή της⁷⁰.

4. Επομένως όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δύο ναούς και ότι οι δύο αυτοί ναοί, δηλαδή ο ναός της Αγίας Σοφίας (Κοίμησις της Θεοτόκου, Παλιά Μητρόπολη) και ο ναός της Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης, είναι δύο διαφορετικοί ναοί, βρίσκονται στην Έδεσσα σε δύο διαφορετικά μέρη, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν. Και ακόμη ότι, από τους δύο αυτούς ναούς, ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας ή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παλιά Μητρόπολη) βρίσκεται στο Βαρόσι, στην θέση, που ανέφερα παραπάνω, ενώ ο ιερός ναός της Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης πρέπει να αναζητηθεί, όπως έχω προαναφέρει, στα όρια του σημερινού τοπωνυμίου Γαβαλιώτισσα, τα οποία έχω καθορίσει παραπάνω.

Το τελικό αυτό συμπέρασμα (4) το ενισχύει, κατά την γνώμη μου, και το εξής:

Μέσα στο ιερό της Αγίας Σοφίας, πάνω αριστερά, όπως βλέπουμε προς ανατολάς, και πάνω ακριβώς από την ολόσωμη αγιογραφημένη μορφή του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, υιώρχει μισοκατεστραμμένη κεφαλαιογράμματη λί-

69. Αλκμ. Σταυρίδου - Ζαφράκα, “Βοδηνά: Μια βυζαντινή πόλη - κάστρο της Μακεδονίας”, εφ. *Έδεσσαϊκή*, φ. 1540 (6-3-1993), σ. 8. Σχετικά ο Ιωάννης Καντακουζηνός (1347-1354), κατά την διαιράχτη μεταξύ των δύο Ανδρονίκων Παλαιολόγων, δηλαδή του Ανδρονίκου Β' (1232-1328) και Ανδρονίκου Γ' (1328-1341), όταν ο Ανδρόνικος Γ' καταλαμβάνει την Έδεσσα, την άνοιξη του έτους 1328, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει:

“(...) Οι Έδεσσηνοι δὲ ἔξελθόντες πανδημεῖ, προσεκύνησάν τε βασιλέα καὶ τὸ πόλισμα παρέδοσαν (...).” (Καντακουζηνός, 1, 136).

70. N.A. Βέη, *Τα γειρόγυαρα των Μετεώρων*, Αθήνα 1967, τ. Α', σ. 695.

θινη επιγραφή, μήκους 0,80 μ., από την οποία σώζεται μόνο το εξής απόσπασμα:

“ΝΗΚΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΕΚΑΘ [...]”, δηλαδή “Νίκων μοναχός και καθηγούμενος [...]”.

Το γεγονός αυτό, κατά την γνώμη μου, δείχνει ότι, κατά πάσαν πιθανότητα, κτήτωρ του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας είναι ο μοναχός Νίκων και όχι ο κτήτορες της Παναγίας Γαβαλιωτίσσης Θωμάς Πρελιούμποβιτς και Μαρία Αγγελίνα Δούκαινα Παλαιολογίνα.