

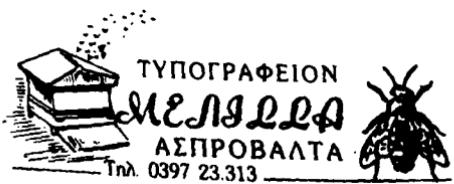
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – 18

’Αλεξάνδρου Σ. Κορακίδη Δρος Θ.

Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ
ὕμνος καὶ λόγος

Δύο μελέτες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Αφιερώνεται

*Στόν πρώτο χριτικό τῶν πηγῶν
τῆς Ἑλληνικῆς ὑμνογραφίας*

Έμμανουήλ Γ. Παντελάκη

Πρόλογος

Η ἔκδοση αὐτή περιλαμβάνει δύο καινούργιες ἐργασίες μας: τίς πηγές τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς ύμνογραφίας γενικότερα καὶ σάν δεύτερη τήν κηρυγματική κατασκευή καὶ χρήση τῶν κοντακίων τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας.

Γιά τήν πρώτη ἐργασία εἶναι γνωστό δτι ἔχουν ἀρχίσει ἀπό καιρό νά γράφονται, εὐτυχῶς καὶ στήν Ἑλλάδα, σοβαρά στοιχεῖα ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, τά δποια ἀγνοοῦνται εὐρύτερα.

Η δεύτερη μελέτη εἶναι τελείως πρωτότυπη στή δομή καὶ τήν ἐπεξεργασία της. Βασίζεται στή μελέτη τοῦ Ρωμανοῦ καὶ τῶν κειμένων του. Ἐχει δμως καὶ τήν πλήρη ἐνημέρωση καὶ χρησιμοποιεῖ τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς βιβλιογραφίας.

Καί οἱ ἐργασίες αὐτές προέρχονται ἀπό τήν ἀρχική μας εὐρύτερη θεολογική καὶ ιστορικοφιλολογική μελέτη τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ καὶ ἀποτελοῦν τά κατάλοιπα τῆς ἔρευνάς μας αὐτῆς.

Εὐχαριστοῦμε τό φιλότιμο ἐκδότη κ. Παν. Πουρναρᾶ, πού περιέλαβε τίς ἐργασίες μας αὐτές στή σειρά τῶν ἐκδόσεών του.

Αλέξανδρος Κορακίδης Δρ. Θ.

Οι πηγές τῶν Κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ
τοῦ Μελωδοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς ὑμνογραφίας

ISBN: 960-242-008-1

© 1990 'Αλεξ. Σ. Κορακίδη – 'Εκδόσεις Π. Πουρναράς

Π ε ρ i ε χ ó μ ε ν a

Σελ.

Πρόλογος	7
Περιεχόμενα	11
Βραχυγραφίες	13
Είσαγωγικά	15

Μέρος Α'. Οι Κηρυγματικές πηγές

Κεφάλαιο 1ο. Ἡ ἀγ. Γραφή καὶ τό κήρυγμα τῶν Ἐλλήνων πατέρων τῶν πέντε πρώτων αἰώ- νων τῆς Ἐκκλησίας	19
Κεφάλαιο 2ο. Ὁ Σχηματικός πίνακας τῶν πατε- ρικῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ	25

Μέρος Β'. Ὑμνολογικές πηγές

Κεφάλαιο 1ο. Περιγραφή τοῦ κοντακίου καὶ τό ζήτημα τῆς προέλευσής του	27
Κεφάλαιο 2ο. Ἡ συριακή ὑμνογραφία καὶ ἡ προέ- λευσή της	31
Κεφάλαιο 3ο. Τά στοιχεῖα τῆς Ἰουδαϊκῆς ποίη- σης	38
Κεφάλιο 4ο. Ἡ προηγούμενη τῆς συριακῆς ἐλλη- νική ὑμνογραφία (γνωστή καὶ χαμένη) ...	41
α. Οἱ ἀρχαῖοι ποιητές τῆς Ἐκκλησίας	46
β. Ἡ αἵρετική ὑμνογραφία τῶν πρώτων αἰώνων	50
γ. Ἡ «κατά στίχον» καὶ ἡ «εὐχαριστιακή» ὑμνογραφία	53
Συμπεράσματα	56
Βιβλιογραφία	65

Βραχυγραφίες

- AS** = J. B. Pitra, *Analecta Sacra Spicilegio Solesmensi Parata, Parisiis*, 1876.
- ΒΕΠΕΣ** = Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, Ἀθῆναι, 1952 ἔξ.
- BZ** = *Byzantinische Zeitschrift*. Leipzig – München, 1892 ἔξ.
- CSCO** = *Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (Scriptores Syri)*.
- DACL** = *Dictionnaire d' Archéologie Chrétienne et de Liturgie* (Paris), 1924 ἔξ.
- ΕΕΒΣ** = Ἐπιστημονική ἐπετηρίς ἑταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν, Ἀθῆναι, 1924 ἔξ.
- ΕΕΘΣΑΠ** = Ἐπιστημονική ἐπετηρίς θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- JTS** = *Journal of theological studies*, London, 1900 ἔξ.
- MTRCG** = P. Maas – C. Trypanis, *Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina*. Oxford, 1963.
- MTRCD** = P. Maas – C. Trypanis, *Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Dubia*, Berlin, 1970.
- PG** = J. P. Migne, *Patrologia cursus completus, Series Graeca, Parisiis*, 1857 ἔξ.
- PO** = *Patrologia Orientalis*. Paris, 1908 ἔξ.
- ΘΗΕ** = Θρησκευτική Ἡθική Ἔγκυκλοπαίδεια, Ἀθῆναι, 1962 ἔξ.
- Τωμ. PMY.** = N. Τωμαδάκη, *Ρωμανοῦ Μελωδοῦ ὕμνοι, Τόμ. I-IV, παράρτ. IV τόμου*, Ἀθῆναι, 1952-1961.

Εἰσαγωγικά

Τό θέμα τῶν πηγῶν τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, σάν βασικό πρόβλημα τῆς ὅλης Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς ὑμνογραφίας, ἀπασχολεῖ περισσότερο ἀπό ἑκατονταετία ἰδιαίτερα τούς ἐρευνητές τοῦ κλάδου τούτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας, μετά τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν κοντακίων ἀπό τὸν Καρδινάλιο J. B. Pitra, το ἔτος 1876.

Βασικός στόχος τῶν ξένων κυρίως ἐρευνητῶν, πού ξεκινάει οὐσιαστικά ἀπό τὸν K. Κρουμπάχερ καὶ τοὺς συνεργάτες καὶ μαθητές του (P. Maas, H. Grimm, W. Meyer, W. Müller, Th. Wehofer, κ.ἄ) καὶ συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα μέ τό σύνολο τῶν δυτικῶν βυζαντινολόγων, πού ἀσχολοῦνται μέ τὴν Ἑλληνική ὑμνογραφία, εἰναι νά βρεθοῦν ὅσο τό δυνατό περισσότερες ὁμοιότητες τῆς συριακῆς ὑμνογραφίας τοῦ III – IV αἰώνα μέ τῇ σύγχρονῃ καὶ τῇ μεταγενέστερῃ Ἑλληνική ὑμνογραφίᾳ, γιά νά ἀποδοθεῖ στήν τελευταίᾳ ἡ ἐξάρτησή της ἀπό τὴν πρώτη.

’Ακόμη πιό συγκεκριμένος στόχος αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι νά φανερωθεῖ, ἂν εἶναι αὐτό δυνατό, ὅτι ἰδιαίτερα ἡ ποίηση τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ κατάγεται ἀπό τὸν ὅσιο Ἐφραίμ τὸν Σύρο καὶ τή συριακή ποίηση γενικότερα.

Τά ἄρθρα καὶ οἱ μελέτες τῆς ξένης αὐτῆς βιβλιο-

γραφίας γιά τήν έλληνική ύμνογραφία δέν έχουν ἄλλο θέμα ἀπό αὐτό, ἀκόμα καὶ ὅταν ἀσχολοῦνται καὶ μέ τά εἰδικότερα ἐπί μέρους θέματα, δῆλος διαπιστώνει κανείς καὶ ἀπό μιά γενική ματιά στούς τίτλους τῆς ὑπάρχουσας σχετικῆς βιβλιογραφίας, πού χρησιμοποιήσαμε καὶ τήν παραθέτουμε στό τέλος τῆς ἐργασίας αὐτῆς.

‘Ο ἔλληνικός ἀντίλογος στή συστηματική αὐτή προσπάθεια νά κατευθύνεται ἡ ἔρευνα ἐπίμονα πρός τίς πηγές αὐτές, ἀρχισε πολύ ἀργότερα καὶ μέχρι σήμερα ἔχουν γίνει λίγες ἐργασίες κυρίως τῶν Ἐμμ. Παντελάκη, Ν. Τωμαδάκη, Π. Χρήστου καὶ μερικῶν ἄλλων, πού ἀσχολοῦνται μέ τά θέματα αὐτά, μέσα στίς ὅποιες περιλαμβάνονται καὶ οἱ δικές μας ἐργασίες.

“Υστερα ἀπό τίς ἀναλυτικές μελέτες μας στό Ρωμανό καὶ τήν ἄλλη ἀρχαία ύμνογραφία, δίνουμε μέ τήν παρούσα μελέτη μας μιά συγκεντρωτική καὶ συνοπτική εἰκόνα τῆς πορείας, πού ἀκολουθησε ἡ ἔλληνική ύμνογραφία ἀπό τό δεύτερο κυρίως αἰώνα.

Παράλληλα ἔξιστορεῖται ἡ γένεση καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς συριακῆς λογοτεχνίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ III αἰώνα καὶ μετά, μαζί μέ τά εῖδη της, τήν τεχνική της ἀρτιότητα καὶ τήν ὑπάρχουσα πρωτοτυπία της. Ἐπίσης γίνεται λόγος καὶ γιά τήν ιουδαϊκή ποίηση καὶ λογοτεχνία παλιά καὶ νεότερη, πού εἶναι ἀποτυπωμένη κυρίως μέσα στή βίβλο.

Μετά ἀπό μιά σύντομη σκιαγραφία τῆς γνώριμης ἀρχαίας ἔλληνικής ύμνογραφίας ἀπό τόν I αἰώνα μέχρι τόν Ρωμανό (VI αἰώνα), δῆλος ἐπισημαίνονται ἀπ’ τή μιά μεριά οἱ σωζόμενοι ύμνοι χωρίς τούς ύμνογράφους τους καὶ ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά καὶ οἱ ἀναφερόμενοι ύμνογράφοι χωρίς τούς ύμνους τους, πού χάθηκαν, ἔξετάζεται τό δλο θέμα τῆς ἐκκλησιαστικής ύμνογραφίας.

Προσφέρονται πολλά κριτικά στοιχεῖα γιά τά παλαιότερα καί τά μεταγενέστερα έργα τῆς Ἑλληνικῆς ποίησης καί συμπληρώνονται οἱ κρίσεις γιά τά έργα τῶν ποιητῶν καί τῶν ύμνογράφων μεταξύ τους. Στό τέλος ἔξαγονται τά ἀπαραίτητα συμπεράσματα.

Στό δλο θέμα βοηθεῖ ἴδιαίτερα καί ἡ ἔξακριβωση τῶν κηρυγματικῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ, πού προηγεῖται μέ τόν προσφερόμενο καί στή μελέτη μας αὐτή σχηματικό πίνακα τῶν πατερικῶν πηγῶν. Ὁ πίνακας αὐτός, πού προέρχεται ἀπό τίς ἴδιαίτερες ἐπί μέρους ἔξακριβώσεις πολλῶν ἐρευνητῶν, πού ἀναφέρονται στή βιβλιογραφία μας, εἶναι ἀποκαλυπτικός γιά τήν ἔκταση καί τόν τρόπο χρήσεως τῶν πηγῶν. Καί πραγματικά οἱ λεγόμενες κηρυγματικές αὐτές πηγές τοῦ Ρωμανοῦ δέν ἀποφεύγουν, ἐκτός ἀπό τό περιεχόμενό τους, νά δώσουν καί τεχνικά στοιχεῖα στά κοντάκια.

Άλεξανδρος Σ. Κορακίδης Δρ. Θ.

γραφίας γιά τήν έλληνική ύμνογραφία δέν έχουν άλλο θέμα άπό αύτό, άκόμα καιί σταν άσχολούνται καιί μέ τά εἰδικότερα ἐπί μέρους θέματα, ὅπως διαπιστώνει κανείς καιί ἀπό μιά γενική ματιά στούς τίτλους τῆς ύπαρχουσας σχετικῆς βιβλιογραφίας, πού χρησιμοποιήσαμε καιί τήν παραθέτουμε στό τέλος τῆς ἐργασίας αὐτῆς.

Ο έλληνικός ἀντίλογος στή συστηματική αὐτή προσπάθεια νά κατευθύνεται ἡ ἔρευνα ἐπίμονα πρός τίς πηγές αὐτές, ἄρχισε πολύ ἀργότερα καιί μέχρι σήμερα έχουν γίνει λίγες ἐργασίες κυρίως τῶν Ἐμμ. Παντελάκη, Ν. Τωμαδάκη, Π. Χρήστου καιί μερικῶν ἄλλων, πού ἀσχολούνται μέ τά θέματα αὐτά, μέσα στίς ὅποιες περιλαμβάνονται καιί οἱ δικές μας ἐργασίες.

Υστερα ἀπό τίς ἀναλυτικές μελέτες μας στό Ρωμανό καιί τήν ἄλλη ἀρχαία ύμνογραφία, δίνουμε μέ τήν παρούσα μελέτη μας μιά συγκεντρωτική καιί συνοπτική εἰκόνα τῆς πορείας, πού ἀκολούθησε ἡ έλληνική ύμνογραφία ἀπό τό δεύτερο κυρίως αἰώνα.

Παράλληλα ἔξιστορεῖται ἡ γένεση καιί ἡ ἀνάπτυξη τῆς συριακῆς λογοτεχνίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ III αἰώνα καιί μετά, μαζί μέ τά εἶδη τῆς, τήν τεχνική τῆς ἀρτιότητα καιί τήν ύπαρχουσα πρωτοτυπία τῆς. Ἐπίσης γίνεται λόγος καιί γιά τήν ίουδαική ποίηση καιί λογοτεχνία παλιά καιί νεότερη, πού είναι ἀποτυπωμένη κυρίως μέσα στή βίβλο.

Μετά ἀπό μιά σύντομη σκιαγραφία τῆς γνώριμης ἀρχαίας έλληνικῆς ύμνογραφίας ἀπό τόν I αἰώνα μέχρι τόν Ρωμανό (VI αἰώνα), ὅπου ἐπισημαίνονται ἀπ' τή μιά μεριά οἱ σωζόμενοι ύμνοι χωρίς τούς ύμνογράφους τους καιί ἀπ' τήν ἄλλη μεριά καιί οἱ ἀναφερόμενοι ύμνογράφοι χωρίς τούς ύμνους τους, πού χάθηκαν, ἔξετάζεται τό ὅλο θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ύμνογραφίας.

Προσφέρονται πολλά κριτικά στοιχεῖα γιά τά παλαιότερα καί τά μεταγενέστερα έργα τῆς Ἑλληνικῆς ποίησης καί συμπληρώνονται οἱ κρίσεις γιά τά έργα τῶν ποιητῶν καί τῶν ὑμνογράφων μεταξύ τους. Στό τέλος ἔξαγονται τά ἀπαραίτητα συμπεράσματα.

Στό δλο θέμα βοηθεῖ ἴδιαίτερα καί ἡ ἔξακριβωση τῶν κηρυγματικῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ, πού προηγεῖται μέ τόν προσφερόμενο καί στή μελέτη μας αὐτή σχηματικό πίνακα τῶν πατερικῶν πηγῶν. Ὁ πίνακας αὐτός, πού προέρχεται ἀπό τίς ἴδιαίτερες ἐπί μέρους ἔξακριβώσεις πολλῶν ἐρευνητῶν, πού ἀναφέρονται στή βιβλιογραφία μας, εἶναι ἀποκαλυπτικός γιά τήν ἔκταση καί τόν τρόπο χρήσεως τῶν πηγῶν. Καί πραγματικά οἱ λεγόμενες κηρυγματικές αὐτές πηγές τοῦ Ρωμανοῦ δέν ἀποφεύγοντ, ἔκτος ἀπό τό περιεχόμενό τους, νά δώσουν καί τεχνικά στοιχεῖα στά κοντάκια.

Άλεξανδρος Σ. Κορακίδης Δρ. Θ.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Οι κηρυγματικές πηγές τῶν κοντακίων

1. Ἡ Ἀγ. Γραφή καὶ τό κήρυγμα τῶν Ἑλλήνων πατέρων τῶν πέντε πρώτων αἰώνων τῆς ἐκκλησίας

Πολλά ἔχουν γραφτεῖ γιά τίς ἐπιδράσεις πάνω στό κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ ἀπό τόν ὄσιο Ἐφραίμ τόν Σύρο, τά δοποῖα ὅμως κρινόμενα δέν φαίνεται νά ἐπαληθεύουν τούς ἵσχυρισμούς αὐτῶν πού τούς προβάλουν μάλιστα μέ πολλή πίεση. Γιατί σέ παρόμοιες συγκρίσεις ἔχει παρατηρηθεῖ ὑπέρμετρη ἐπιτήδευση τῶν κοινῶν τόπων, οἱ δοποῖοι ἐξάλλου στηρίζονται στά κοινά θέματα καὶ στίς κοινές πηγές πού ἔχουν καί οἱ δύο καὶ δέν παρουσιάζεται καμιά δυσκολία νά ἀποδοθοῦν σέ ἐλεύθερες συμπτώσεις, ὅπως συμβαίνει σέ πολλούς ὁμιλητές πού μιλοῦν ἀπ' τό εὐαγγέλιο γιά τό ἴδιο θέμα¹.

Τό θέμα τῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ ἔχει τελικά ἐρευνηθεῖ ἐξεζητημένα στή μακρινή περίοδο τῶν μεμονωμένων ἐκδόσεων τῶν κοντακίων, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ J. B. Pitra (+ 1882) μέχρι τοῦ N. Τωμαδάκη στίς μέρες μας. Καί τοῦτο γιατί ὅλοι οἱ ἐκδότες τῶν μεμονωμένων κοντακίων ἐπεδίωξαν συστηματικά νά βροῦν καί νά προβά-

1. Γιά τούς ἵσχυρισμούς αὐτούς βλ. κυρίως Th. Wehofer, Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn, Wien, 1907 καὶ τήν ἀντίκρουση στή διατριβή Ἀλ. Κορακίδη, Ἡ περί τοῦ Λόγου Θεολογία... σσ. 145-155.

λουν, ἄλλοι τούς Σύρους καί ἄλλοι τούς "Ἐλληνες πατέρες σάν πηγές τοῦ Ρωμανοῦ, τονίζοντας ἀναλόγως τά στοιχεῖα πού εὕρισκαν. Ἐτσι μερικά ἐπί μέρους στοιχεῖα, πραγματικά καί μή, γενικεύτηκαν σάν ἐπιδράσεις καί συχνά ἐκδηλωνόταν ἡ τάση νά χαρακτηρίσουν τά στοιχεῖα αὐτά σάν βασική καί κύρια πηγή τοῦ Ρωμανοῦ².

Καί ὅταν μιλᾶμε γιά κηρυγματικές πηγές τοῦ Ρωμανοῦ ἐννοοῦμε τίς ἐννοιολογικές καί τίς ἐκφραστικές ἔξαρτήσεις, σπάνια ὅμως καί τή μίμηση τῆς τεχνικῆς, ὅπως λ.χ. τοῦ ρητορικοῦ ἢ τοῦ δραματικοῦ στοιχείου. Ὑπάρχει ὅμως σοβαρή δυσκολία στή διάκριση τῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ, γιατί τό ὑλικό πού παίρνει δέν ἔχει ἔκταση καί είναι ἀφομοιωμένο στά κοντάκια, ὅπου δὲ Ρωμανός, ὅπως κάθε σπουδαῖος συγγραφέας, χωρίς δουλική ἀπομίμηση, δίνει τό δικό του ἔνδυμα στίς ἰδέες, τούς ὅρους καί τίς φράσεις πού χρησιμοποιεῖ καί μέ τήν τεχνική του τά κάνει ἀγνώριστα. Ἀκόμα καί στή σύνθεση τοῦ ὑλικοῦ του λαμβάνει στοιχεῖα συγχρόνως καί ἀπό ἄλλους συγγραφεῖς. Καί είναι γνωστό ὅτι στούς "Ἐλληνες πατέρες διασταυρώνονται ἰδέες, ἐκφράσεις καί τεχνική μέ μερικές παραλλαγές καί χωριστά γνωρίσματα. Ἐπίσης ὑπάρχει κοινή διδασκαλία, στήν δποία οἱ μεταγενέστεροι συμπίπτουν χωρίς νά τό θέλουν πάντοτε καί φαίνεται ὅτι ἀκολουθοῦν ἢ μιμοῦνται τούς προγενέστερους.

2. Ἐνδεικτικά βλ. τά ἑξῆς: M. Carpenter, *The paper that Romanos swallowed*, στό Speculum, VII (1932), σσ. 3-22, κ.ἄ. Ἀθ. Κομίνη, Αἱ πηγαί τοῦ εἰς τόν νιπτῆρα ὑμνου τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, στήν EEBE 27 (1957), σσ. 224-232, Π. Νικολόπουλου, Ἐπί τάς πηγάς τοῦ εἰς τήν θυσίαν τοῦ Ἀβραάμ ὑμνου τοῦ Ρωμανοῦ... Ἀθηνᾶ 56 (1952), σσ. 278-285 καί τίς ἄλλες σχετικές ἐργασίες στή Βιβλιογραφία.

Χωρίς ἀμφιβολία καί ἀντίκρουση ἡ ἁγία Γραφή είναι ἡ πρώτη καί κύρια πηγή τοῦ Ρωμανοῦ, τόσο στά θέματά του, δσο καί στό ὄλικό του. Ἀλλά ἡ ἁγ. Γραφή δέν είναι αὐτάρκης πηγή τοῦ Θ. λόγου, ποτέ δέν ἥταν, οὕτε πρέπει νά είναι, οὕτε θεωρητικά, οὕτε πρακτικά³.

"Ετσι γιά κάθε ἐκκλησιαστική ὅμιλα είναι ἀπαραίτητο τό θέμα καί τό ὄλικό του νά μή συμπληρώνεται ἀπό τόν ἴδιο τόν ὅμιλητή, ἀλλά ἀπό τά ἔρμηνευτικά κείμενα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης.

Καί πραγματικά ὁ Ρωμανός μετά τήν ἁγία Γραφή σάν βασική πηγή τοῦ κηρύγματός του ἔχει ἀναπόφευκτα τούς "Ἐλληνες πατέρες. Καί οἱ πηγές αὐτές δέν ἀποκλίνουν σέ μιά κατεύθυνση καί δέν είναι μονομερεῖς, ἀλλά καλύπτουν δλόκληρη τήν τότε δυνατή ἔκταση τῶν πηγῶν τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος πού είναι, ὅπως ἔχουμε πεῖ: Γραφή, Πατέρες, μαρτυρολόγια, ἔστω καί ἀν ὁρισμένα ἀπό αὐτά ὑπάρχουν στοιχειωδῶς ἡ ἀπουσιάζουν κατά περίπτωση⁴.

Τή δεύτερη λοιπόν θέση στό σύνολο τῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ κατέχουν οἱ "Ἐλληνες πατέρες ἀπό τόν II μέ-

3. Χρ. Ἀνδρούτσου, Δογματική... σελ. 8.

4. Γιά τίς σχέσεις Ρωμανοῦ καί ἀρχαίας Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ἔξ ἀφορμῆς τῶν κοντακίων δι¹⁻³, 33ις κ.ἄ. βλ. στήν ἕκδοση Τωμ. ΡΜΥ, Γ', σσ. 14-15. Ἀρχαῖες δμως Ἑλληνικές πηγές ἡ ἀνατολικές παραδόσεις δέ χρησιμοποιεῖ ὁ Ρωμανός στό χριστιανικό κήρυγμά του, ὅπως θά μποροῦσε λ.χ. στήν περίπτωση τοῦ κατακλυσμοῦ ἐπί Νῶε (40 a-ii), ἀλλά περιορίζεται στή βίβλο (Π.Δ.), ἀν καί ὑπάρχουν σχετικές μυθικές διηγήσεις, κοινές σέ δλους τούς λαούς, ὅπως είναι τό ἔπος Γιλγαμές καί οἱ διηγήσεις τοῦ Βηρώσου κ.ἄ. βλ. σχετ. André Parrot, Déluge et arche de Noé... σσ. 14-18 καί 23-25. Πρβλ. Τωμ. ΡΜΥ, Β', σελ. 87.

χρι καὶ τὸν IV αἰώνα μέ κυριαρχοῦντες κατά σειρά προτεραιότητας τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο⁵, τὸν Βασίλειο Σελευκείας, Μ. Ἀθανάσιο κλπ⁶.

Τὴν τρίτη θέση στό ἔργο τοῦ Ρωμανοῦ κατέχει ἡ ἀπόκρυφη γραμματεία τῆς ἁγ. Γραφῆς, ἀπ' τὴν ὥποια δανείζεται ὁ Ρωμανός πολλά στοιχεῖα καὶ κυρίως τεχνικά (δραματικά), φανταστικούς διαλόγους, ὅπως λ.χ. μεταξύ τοῦ "Αιδη – θανάτου – διαβόλου στά ἀναστάσιμα κοντάκια⁷.

Τέταρτη θέση παίρνουν οἱ συριακές πηγές, πού περιορίζονται κυρίως στὸν δσιο Ἐφραίμ τὸν Σύρο καὶ διασταυρώνονται σέ πολλά σημεῖα μέ τίς πηγές τῶν Ἑλλήνων πατέρων καὶ τὴν ἀπόκρυφη γραμματεία, ἀπό ὅπου ἐπηρεάζεται καὶ ὁ δσιος Ἐφραίμ⁸.

Τέλος στά ἀγιολογικά κοντάκια εἶναι φυσικό ὅτι κυριαρχοῦν σάν βασικές οἱ ἱστορικές καὶ ἀγιολογικές πηγές τῶν μαρτυρολογίων, καὶ ἡ ἐκκλησιαστική ζωὴ τῆς ἐποχῆς του, γιά τά ἐπίκαιρα θέματα τῶν κοντακίων του, μέ τά ὥποια διδάσκει κατά περίσταση⁹.

Μερικοί ἀπό τούς μέχρι τώρα ἐρευνητές τοῦ Ρωμανοῦ, πού δέν μπόρεσαν νά κατανοήσουν τὸν πρωτοπο-

5. Ν.Δ. Ούσπενσκι, 'Ο Ρωμανός ὁ μελωδός... ΕΕΘΣΑΠ 26 (1981), σελ. 589.

6. Σύνοψη τῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ ἀπό τίς ἐπί μέρους σχετικές μελέτες αὐτές, ἐνδεικτική καὶ χωρίς πληρότητα ἐπεχείρησε ὁ R. Schork στὴν ἀδημοσίευτη διατριβή του στὴν Ὁξφόρδη: The sources of the christological hymns of Romanos the Melodist, Oxford, 1963.

7. Χρησιμοποιεῖ ἴδιαίτερα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Νικοδήμου (ἢ Acta Pilati) καὶ τὸν Εὐσέβιο Ἀλεξανδρείας.

8. Κοντάκια, 4, 28, 53, 55, κ.ἄ. Πρβλ. N. Λιβαδάρα, 'Η γνησιότης τῶν ἀγιολογικῶν... σσ. 51-55.

9. Κοντάκια 53-55 κ.ἄ.

ριακό και καλλιτεχνικό ρόλο του στό κήρυγμα, έκριναν ότι αύτοσχεδιάζει ό ποιητής μέσα στά κοντάκιά του, δημιουργῶντας πρωτότυπες σκέψεις και συλλογισμούς σε δογματικά θέματα. Και όταν είδαν όλοι αύτοί πού συμβαίνει νά είναι ξέω άπό τό κλίμα τῆς ἐκκλησίας μας, ότι ό Ρωμανός στηρίζεται στό πατερικό κήρυγμα, δέν μπόρεσαν νά τό ἐκτιμήσουν αύτό, ἀλλά ἐπεδίωξαν νά τόν ὀνομάσουν ἀδίστακτα «συγγραφέα β' τάξεως»¹⁰.

Ἡ ἄξια λοιπόν και ἡ τελειότητα τοῦ κηρύγματος τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ ἔγκειται στή μετρική και μουσική ἐπεξεργασία τοῦ βιβλικοῦ και πατερικοῦ κηρύγματος τῆς ἐκκλησίας μέ τήν ὅποία διαμορφώθηκε τό φιλολογικό αύτό είδος και είχε τήν ἐκπληκτική ἐκτέλεσή του ἀπό τόν ἄμβωνα¹¹. Η γονιμότητά του στή σύνθεση τοῦ γνωστοῦ ὄλικοῦ είναι ἀνεξάντλητη και ἐπιτυγχάνει ό ποιητής νά «ἐξευρίσκει νέας ἐπόψεις και σχέσεις, χάρις εἰς τάς ὅποίας αἱ συνθέσεις του παρουσιάζονται πρωτότυποι»¹².

Ο Ρωμανός μέ τήν ἐπεξεργασία πού κάνει στίς πηγές του τίς συντομεύει και τίς προσαρμόζει ποιητικά στούς οἴκους του. Ξεκινώντας ἀπό ἕνα χωρίο δανεισμένο προχωρεῖ ἐλεύθερα, σέ ἀνάπτυξη ἴδεας, φράσεως, σέ δραματοποίηση μέ ζωντανούς διαλόγους, μονολόγους, ζωντανές περιγραφές και κανείς δέν μπορεῖ νά κατηγορήσει τήν πρωτοτυπία του ἡ τήν περιεκτικότερη μετάπλασή του, ὅπως ἐπεχείρησαν τελείως ἄστοχα μερικοί

10. S. Petrides, *Office inedit de saint Romain le Melode*, στη BZ 1902, σελ. 368. Πρβλ. P. Maas, *Das Kontakion...* σελ. 299.

11. P. Maas, *Das Weinachtslied des Romanos*, BZ24 (1923-24), σελ. 2 έξ.

12. Π. Τρεμπέλα, 'Ἐκλογή...' σελ. 76.

ἀπό τούς κριτικούς του¹³, πού σέ ἄλλες στιγμές ζήτησαν, τελείως ἀντιφατικά, νά ἔξαρουν τήν τέχνη του.

Ἡ χρήση λοιπόν τῶν κηρυγματικῶν πηγῶν κάθε ὁμιλητῆ τῆς ἐκκλησίας, φυσικά καί τοῦ Ρωμανοῦ, δέ σημαίνει ὅτι στά περιθώρια τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων ἀποκλείει τή δυνατότητα ἔκφρασης καί προσωπικῶν σκέψεων ἀπό τήν ἴδιαίτερη κατάρτιση τοῦ ὁμιλητῆ. Καί δμως ὅταν ἀσχολούμεθα ἐκ συστήματος μέ τίς πηγές τοῦ Ρωμανοῦ δέ μᾶς ἀπασχολεῖ σχεδόν καθόλου ἥ προσωπική κηρυγματική προσφορά τοῦ μελωδοῦ στά κοντάκιά του, πού είναι ποικιλοτρόπως αἰσθητή καί διακρίνεται, ἀκόμα καί σέ πρωτότυπες ἰδέες καί ἔκφράσεις στή διατύπωση καί τοῦ δόγματος τῆς ἐκκλησίας¹⁴.

13. Σχετ. Παραδείγματα στό Τωμ. PMY, Γ', σσ. 111, 126 ἐξ. κ.ἄ.

14. Σύγκρινε λ.χ. τά κοντάκια: 30 στόν Ἀπόστολο Θωμᾶ 35 στό Γεννέσιο τῆς Θεοτόκου, 59 στούς ἀγίους Πάντες, δπου διακρίνουμε περισσότερη ἐλευθερία γιά πληρέστερη προσωπική ἔκφραση καί σύνθεση στά κοντάκια.

Σχηματικός πίνακας τῶν πατερικῶν πηγῶν

‘Ο πίνακάς μας αύτός παρουσιάζει κατά προτεραιότητα ὅλους τούς πατέρες, γιά τούς ὁποίους ή βιβλιογραφία τῶν πηγῶν τοῦ Ρωμανοῦ ἐσημείωσε ἐπιδράσεις καὶ οἱ ὁποῖες μποροῦν λίγο – πολύ νά ἐπιβεβαιώθοῦν. Σέ κάθε συγγραφέα δίνουμε τούς ἀριθμούς τῶν κοντακίων, στά ὁποῖα σημειώθηκαν ἐπιδράσεις. Σχετ. πίνακα, παλαιότερο βλ. Ἀ. Κορακίδη, Ἡ περί τοῦ Λόγου Θεολογία... σελ. 180 ἑξ.

Πηγές	Σημαντικές	Μερικές	Σχετικές
Ιωάννης Χρυσόστομος	7, 9, 17, 47, 50	8, 12, 20, 25	3, 4, 6-8, 10, 14, 16, 23
Ψευδοχρυσόστομος	9, 10, 14, 27, 40-41	17, 32, 36, 49- 52	28, 30, 33, 36, 44-46, 55-5
Βασίλειος Σελευκείας	11, 40, 41, 45	3, 4, 13	20, 32
Μ. Ἀθανάσιος	17	16, 27, 28	4, 25, 32
Εὐσέβιος Ἀλεξανδρείας	21, 23	5, 17	6, 14, 28
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας	4, 42	16, 18	14, 20
Ἐφραίμ δ Σύρος	34, 41	1, 21	19, 20
Μ. Βασίλειος	4(i-iy)	51, 56, 57	14, 55
Πρόκλος Κων/λεως	4, 5	25	1, 30
Γρηγόριος Νύοσης	41	3, 25	28, 29
Ιουστινιανός αὐτοκράτωρ	53	4, 28	55
Τατιανός (Διά τεσσάρων)	5	6	38
Μεθόδιος Πατάρων	—	47, 48	55
Θεοδώρητος Κύρρου	—	20, 23	46
Εὐαγγέλιο Νικοδήμου	—	21, 22, 23	—
Κύριλλος Ἱεροσολύμων	—	4, 33, 53	—
Σεβῆρος Ἀντιοχείας	—	16, 27	29
Γρηγόριος Θεολόγος	—	29γ(Χρ.Πασχ.)	19
Θεόδοτος	—	1	6
Ισίδωρος Πηλουσιώτης	—	—	4, 47
Ἐπιφάνιος Κύπρου	—	16	28
Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου	—	1	14
Ἴππολυτος Ρώμης	46	—	—
Γρηγόριος Θαυματουργός	36	—	—

΄Ωριγένης	—	42	—
Μελίτων Σάρδεων	—	20	—
Διόδωρος Ταρσοῦ	—	—	42
΄Αστέριος Άμασείας	—	—	50
Σεκαπίων Θμουεύς	—	—	55

΄Από τόν ἀνωτέρω πίνακα φαίνεται πολύ καθαρά ποιές είναι οἱ κηρυγματικές πηγές πού δείχνουν καὶ τόν ὅλο περίγυρο τοῦ Ρωμανοῦ. Είναι λοιπόν σαφής ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησιαστικῆς λογοτεχνίας, πού ἔχει ὁ Μελωδός μπροστά του. Ό δέ ὅσιος Έφραίμ ὁ Σύρος σάν προγενέστερός του, ὅπου ἦταν δυνατό νά συμπέσει, στά κοινά θέματά τους, παρουσιάζεται ἀρκετά περιορισμένος, γιά νά θεωρηθεῖ σημαντική καὶ ὑπολογισμη πηγή τοῦ κηρύγματος τοῦ Ρωμανοῦ.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Οἱ ὑμνολογικές πηγές τοῦ Ρωμανοῦ

1. Περιγραφή τοῦ Κοντακίου καὶ τό θέμα τῆς προέλευσής του.

Τό πρῶτο καὶ κύριο ὄνομα τῶν ὕμνων τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι ἄγνωστο, γιατί ἡ λ. «κοντάκιον» παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά τόν IX αἰώνα. Οἱ βυζαντινοί ποιητές καὶ τόν VI αἰώνα ὀνομάζουν τά ἔμμετρα ἔργα τους μέ σειρά ἄλλων ὅρων, ὅπως: "Ὕμνος, ἔπος, ψalmus, δέησις, αἴνος, ποίημα, ψαλμός." Ετσι ἀκριβῶς ὀνομάζει καὶ ὁ Ρωμανός τά ἔργα του στίς ἀκροστιχίδες του. Ἡ ἐξήγηση λοιπόν τοῦ μεταγενέστερου ὅρου «Κοντάκιον» δέ μᾶς παραδίνεται μέ σαφήνεια καὶ ὀπωσδήποτε προέρχεται ἀπό δευτερογενῆ ἔξωτερικά στοιχεῖα. Οἱ ἐξηγήσεις γιά τήν προέλευση τοῦ ὅρου εἶναι πολλές καὶ θά ἀναφέρουμε μόνο τίς πιθανότερες:

1. Εἶναι ἀπό τήν ἔξωτερική περιγραφή τῆς μεμβράνης πού περιέχει τόν ὕμνο καὶ εἶναι περιτυλιγμένη στόν «κοντόν» (κοντός ἢ κόνταξ)¹. Ἄλλα ἡ ὀνομασία αὐτή ἀπό τότε πού ἐπεκράτησε δέν περιλαμβάνει πιά ὅλο τόν ὕμνο, ἀλλά μόνο τό προοίμιο καὶ τόν α' οἶκο. Στό κυλινδρικό ὅμως αὐτό τεμάχιο ἔύλου περιτύλιγαν ἐκτός ἀπό λειτουργικά καὶ πλῆθος ἀπό διάφορα ἄλλα κείμενα.

1. E. Sophocles, Greek Lexikon... σελ. 679. Πρβλ. J. B. Pitra, A.S.I., σελ. X ἔξ., P. Maas, Das Kontakion... σελ. 285 σημ. 2, MTRCG, εἰσαγωγή, σελ. XI.

Ἐκτός τούτου τά κοντάκια σώζονται μέχρι καί σήμερα μόνο σέ κώδικες καί ὅχι σέ εἰλητάρια².

2. Ἀπό μία σειρά βυζαντινῶν κειμένων ἡ λ. «κοντάκιον» προερχόμενη ἀπό τὸν «κοντόν» σημαίνει σύνοψη, ἐπιτομή, βράχυνση³. Καί μέ τὴν ἔννοια αὐτή πρέπει νά δνομάσθηκαν τὴν ἐποχή αὐτή τά κοντάκια μέ τό δνομά τους αὐτό, γιατί εἶχαν ἥδη περικοπεῖ γιά λειτουργική χρήση καί εἶχαν τή σύντομη πιά μορφή τους (προοίμιο καί α' οἶκο)⁴.

Καί ὅμως δέν μπορεῖ, κατά τή γνώμη μας, νά ἀντικατασταθεῖ σήμερα ἡ λ. «κοντάκιο» μέ κανένα ἄλλο ὑποθετικό ὅρο, ἄλλα παραμένει ἡ ἴδια σέ χρήση, γιά νά ἐκφράζει μέ ἀκρίβεια τό εἶδος αὐτό τῆς μοναδικῆς καί ἀπαράμιλλης ποίησης πού δημιουργησε ὁ Ρωμανός ὁ μελωδός.

Τό κοντάκιο ἀποτελεῖται κατά κανόνα ἀπό 18-24 οἶκους (λιγότερους ἢ καί περισσότερους)⁵, δηλαδή ἔνα εἶδος στροφῶν μέ ἰσάριθμους καί ἀπαράλλακτους μετρικούς – ρυθμικούς στίχους στόν κάθε οἶκο. Ὁ κάθε στίχος μέ ποικιλία μήκους κατά προσέγγιση 4-9 συλλαβῶν καί περισσότερο. Κάθε οἶκος ἔχει τόν ἴδιο ἀριθμό συλλαβῶν στό ἴδιο τό κοντάκιο. Καί ὁ κύριος τονισμός σέ δλες αὐτές τίς στροφές συμπορεύεται μέ τὴν ἴδια ἀντιστοιχία τῶν συλλαβῶν, δπως ψάλλονταν μέ τὴν ἴδια με-

2. Π. Χρήστου, Ἡ γένεση τοῦ Κοντακίου, στά 'Υμνολογικά, σελ. 138.

3. N. Τωμαδάκη, Βυζαντινή δρολογία, Ἀθηνᾶ 61 (1957), σσ. 4-8. Πρβλ. K. Σάθα Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, I, σελ. 40.

4. Π. Χρήστου, δ.π. σελ. 139.

5. Κατά περιστάσεις καί θέματα οἱ οἶκοι κυμαίνονται καί ἀπό 11-40, δπως λ.χ. στά ὑπ' ἀριθμ. 35, 43 κοντάκια.

λωδία. Τό ίδιο γίνεται και μέ τίς ρυθμικές παύσεις τοῦ στίχου πάντοτε στό τέλος τῆς λέξης ἢ τῆς πρότασης.

Πρίν ἀπό τίς στροφές προτάσσεται ἔνα προανάκρουσμα (πρελούντιο) τῶν οἴκων μέ ποικιλία μήκους καὶ διαφορετικό ρυθμό καὶ μέλος πού ὀνομάζεται προοίμιο ἢ κουκούλιο (καὶ κουβούκλιο)⁶. Ἡ τελευταία γραμμή – στίχος τοῦ κουκουλίου εἰσάγει ἔνα ἐφύμνιο (ρεφραίν) ἢ ἀνακλώμενο, μέ τό δποῖο καὶ τελειώνουν ὅλες οἱ ἐπόμενες στροφές – οἴκοι. Τά πρῶτα γράμματα κάθε στροφῆς – οἴκου (ἐκτός τοῦ κουκουλίου) σχηματίζουν στή σειρά τους καὶ στό σύνολο μιά «ἀκροστιχίδα», πού περιλαμβάνει συνήθως τό ὄνομα τοῦ ποιητῆ (π.χ. τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ αἰνος). Ἡ ἀκροστιχίδα συνδέει ὅλους τούς οἴκους μεταξύ τους καὶ στή σειρά πού βρίσκονται καὶ ἔξασφαλίζει τήν ἀκεραιότητα τοῦ ὑμνου.

Κοντάκια ἔγραψαν καὶ ἄλλοι ποιητές τοῦ βυζαντίου⁷, ἀλλά πρῶτος καὶ μέ ὅλη τήν πληρότητα καὶ τελειότητά τους συνέθεσε τά κοντάκια ὁ Ρωμανός. Τοῦτο δηλώνεται στήν ὑμνολογία τῆς γιορτῆς στή μνήμη τοῦ ἄγιου Ρωμανοῦ, τήν πρώτη Ὁκτωβρίου καὶ καταγράφε-

6. Περί τοῦ οἴκου βλ. Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, ‘Ἐρμηνεία εἰς τούς Ἀναβαθμούς τῆς Ὁκτωήχου (ύπό Κυρίλλου Ἀθανασιάδου),’ Ιεροσόλυμα, 1862, σελ. 127. «Οἴκοι καὶ Κουβούκλια» κατά Γρηγόριο Κορίνθου: «Οἴκοι μέν ώς περιεκτικά οἰκημάτων, κουβούκλια δέ ώς ἔξεχοντα ἄλλων» στόν A. Papadopoulos - Kerameus, Mitteilungen über Romanos, BZ 3 (1893), σελ. 603. Το Κουκούλιο ἔχει σχέση μετρικά μέ τά ἀνακρεόντια τοῦ V-VI αἰώνα π.Χ. Πρβλ. P. Maas, Das Kontakion... σελ. 285.

7. Ἐκτός τοῦ Ρωμανοῦ ἀναφέρονται καὶ οἱ: Κυριάκος, Ἀναστάσιος, Γεώργιος, Δομίτιος, Ἡλίας καὶ ἄλλοι. Βλ. σχετ. Κ. Μητσάκη, Βυζαντινή ὑμνογραφία, σσ. 510-524.

ται ἀπό τήν ἴστορία τῆς βυζαντινῆς ύμνογραφίας⁸. Πέρα
δημως ἀπ' τήν πληρότητα καὶ τελειότητα τῶν κοντακίων
τοῦ Ρωμανοῦ καὶ ἡ πρωτοτυπία του – τά πρωτότυπα
στοιχεῖα τῆς τέχνης του – θά ἐκτιμηθοῦν καὶ ἀπό τό
πρόβλημα τῶν πηγῶν του, μέ τίς ὁποῖες συνδέεται καὶ ἐ-
ξαρτᾶται ὁ Μελωδός⁹.

‘Ισχυρίσθηκαν πολλοί καὶ ἐπίμονα ὅτι τό κοντάκιο
προέκυψε ἀπό ξένη λογοτεχνία καὶ μάλιστα συριακή.
“Οτι στοιχεῖα ἀπό τούς ποιητικούς τύπους τῆς συριακῆς
ποίησης, τά λεγόμενα Memra, Madrasa καὶ Sogita συνέ-
βαλαν γιά νά σχηματισθεῖ τό κοντάκιο. Καὶ ὅτι μέσα
στή δομή τοῦ κοντακίου μπορεῖ νά βρεῖ κανείς τά ἵχνη
τῶν λογοτεχνικῶν αὐτῶν τύπων τῆς συριακῆς ποίησης
καὶ ἴδιαίτερα τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου (+ 373). Εἶναι
δημως τόσο αὐθαίρετοι οἱ ίσχυρισμοί αὐτοί ὅσο καὶ ἡ ἐκ-
δοχή ὅτι ἡ ποιητική δημιλία είναι ἐφεύρημα τοῦ ὁσίου Ἐ-
φραίμ ἢ γενικότερα τῶν Σύρων ποιητῶν. Γιατί ποιός δέ
γνωρίζει ὅτι ἡ πηγή τῆς «ποιητικῆς» δημιλίας βρίσκεται
στόν πεζό λόγο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ρητορικῆς; Καὶ
ὅτι ἐντός τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας διακρίνε-
ται ποικιλία ποιητικῶν δημιλιῶν ἡ καὶ τεμαχίων ρυθμικοῦ
λόγου ἀπό τά τέλη τοῦ I καὶ τίς ἀρχές τοῦ II αἰώνα
μ.Χ.;¹⁰

‘Αλλ’ ἀκόμα καὶ ἡ λειτουργική εὐχή πού καὶ αὐτή
προηγεῖται ἡ συμβαδίζει μέ τόν ύμνο, μέ κοινό θέμα καὶ
περιεχόμενο, σέ κάθε λειτουργική περίσταση, μέ ρητορι-

8. E. Wellesz, A history of byzant... music and hymnography ... σελ. 182 ἔξ.

9. MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XX ἔξ.

10. E. Norden, Die Antike Kunstprosa, τόμ. II, σελ. 842. Πρβλ. Δ.
Δρίτσα, ‘Ο εύρυθμος πατερικός λόγος... σελ. 17 ἔξ.

κά καί ρυθμικά τεμάχια ξεκινάει ἀπό τήν ἴδια ἐποχή. Ἡ εὐχή κατά τόν ἀπολογητή Ἰουστῖνο ἐδέσποζε στήν τέλεση τῆς θ. εὐχαριστίας ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀποστόλων μέχρι τήν ἐποχή του (150 μ.Χ.): «”Ἐπειτα ἀνιστάμεθα πάντες καὶ εὐχάς πέμπομεν» (Α΄ Ἀπολογ. 65). Ἡ λειτουργική αὐτή εὐχή προσλαμβάνει σύν τῷ χρόνῳ ρητορεία καὶ διαμορφώνεται στό καταλληλότερο ρητορικό κείμενο, πού θά ἐπιδράσει πολύ περισσότερο ἀπό ἄλλα στοιχεῖα στήν ύμνογραφία¹¹.

2. Ἡ συριακή ύμνογραφία καὶ ἡ προέλευσή της.

“Ἄς ἔξετάσουμε ὅμως κατ’ ἀρχήν τήν ἔννοια καὶ τά προβλήματα, πού παρουσιάζει ἡ ἐπίδραση τῆς συριακῆς λογοτεχνίας στά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ.

1. Πρῶτα – πρῶτα τά λεγόμενα Memra, πού ἄκριτα κατά τόν C. Emereu «φθάνουν μόνο αὐτά νά ἔξηγήσουν τίς ρίζες τοῦ κοντακίου»¹². Δέν ἥταν ὅμως αὐτά παρά ἔνας μετρικός λόγος μέ πολύ ἀπλά μέτρα, πού δέν εἶχε οὔτε ἀκροστιχίδα, οὔτε ἐφύμνιο, οὔτε κουκούλιο. Ἡταν ἔνας λόγος μέ ἀτέλειωτους καὶ μονότονους στίχους ἀπ’ τήν ἀρχή μέχρι τό τέλος τους. Ἄλλα ἥταν καὶ τελείως ἀτεχνος λόγος ἐν σχέσει μέ ὅμιλίες διδακτικοῦ ἢ διηγηματικοῦ τύπου, δπως ἡ «θάλεια» τοῦ Ἀρείου καὶ πολλά

11. Π. Χρήστου, ύμνολογικά, σσ. 56-60, 149-151.

12. C. Emereau, Saint Ephraem le Syrien... σσ. 97 ἔξ., 103. “Οπως ὅμως ἔχει ἀποδειχθεῖ ὁ Casimir Emereau, ἄλλα καὶ ὁ T. Wehofer δεν ἔγνώριζαν κατά πλάτος τό ἔργο τοῦ Ρωμανοῦ, παρά ἐλάχιστα κείμενά του καὶ χωρίς τήν κριτική ἐκδοση. Βλ. Τωμ. RMY, Β΄, σσ. XIII-XII. Πρβλ. Ἀ. Κορακίδη, ‘Ἡ περί τοῦ Λόγου θεολογία τῶν κοντακίων... σελ. 134 ἔξ.

ποιήματα τῶν αίρετικῶν τοῦ II αἰώνα¹³.

2. Τά Madrasha πού προέρχονται ἀπό τό Βαρδεσάνη καὶ τό γιό του Ἀρμόνιο (τέλος II αἰώνα) ἡταν περισσότερο προσεγμένα στό μέτρο, ἀπό ἑπτασύλλαβο μέχρι καὶ δωδεκασύλλαβο (ῦμνοι ποικίλου περιεχομένου). Μπορεῖ ἀκόμα νά βρεθοῦν σ' αὐτά καὶ ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα ἥ καὶ ἐφύμνιο. Ἀναγνωρίζεται ὅμως ὅτι δέν μποροῦν αὐτά νά συγκριθοῦν στόν τόνο τους, πού ύπολείπεται πολύ, μέ τά ἀσύγκριτα σέ ποιότητα κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ. Κοινό ὅμως ἔλληνιστικό ύπόδειγμα, σέ ἔλληνικό ἔδαφος, χαμένο πρό πολλοῦ γιά μᾶς, δέν εἶναι ἀπίθανο καὶ δέν ἀποκλείεται κατά τούς P. Maas – K. Τρυπάνη νά ἐχρησίμευσε καὶ νά ἐπέδρασε τόσο στούς ἔλληνομαθεῖς Βαρδεσάνη καὶ Ἀρμόνιο, ὅσο καὶ στόν Μεθόδιο Ὁλύμπου¹⁴.

3. Ἀλλά καὶ στή Sogitha πού ἀπετέλεσε τό συριακό τύπο τῆς συζήτησης βιβλικῶν ἐπεισοδίων μέ μορφή διαλόγου, στήν ὅποια ὅχι πάντοτε μποροῦσε νά διακριθεῖ καὶ τό δραματικό στοιχεῖο, κατά τή δύναμη τοῦ συγγραφέα του, δέν εἶναι δυνατό νά βροῦμε τήν πλοκή, τή σύλληψη, τή δραματουργία τοῦ κοντακίου. Διαπιστώνεται ἄλλωστε ὅτι ἥ ἐλεύθερη χρήση βιβλικοῦ ὑλικοῦ πού βρίσκεται στή Sogitha υπάρχει καὶ σταχυολογεῖται μέ εὐχέρεια στούς πεζούς – ρητορικούς λόγους τῶν Ἑλλήνων πατέρων τῆς ἐκκλησίας, ὅχι μόνο τοῦ IV – VI αἰώνα, ἄλλα καὶ πολύ νωρίτερα.

‘Ομολογεῖται ἐπίσης γενικότερα ὅτι «ἀναμφιβόλως

13. Ποιητικές δημιούργιες δύο αἰώνες πρίν ἀπό τόν Ἐφραίμ βλ. Π. Χρήστου, ὑμνολογικά... σελ. 152.

14. MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XII ἔξ. Πρβλ. P. Maas, Das Kontakion, ...σελ. 294.

τό πιό έντυπωσιακό ἀνδραγάθημα τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων είναι ἡ μετρική τελειότητα καὶ ποικιλία πού εἰσήγαγαν»¹⁵. Καί είναι γνωστή στήν πλούσια ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας ὅτι οἱ βυζαντινοί ποιητές καὶ συγγραφεῖς διαμόρφωσαν τίς μακρινές καὶ πειθαρχημένες στροφές τῶν κοντακίων τους, στά δποια τό σχῆμα, ἡ συζήτηση, τά ἐπιχειρήματα δλοκληρώνονται πολύ καθαρά καὶ κλειστά, κατά ἑλληνικό τρόπο. Καί ὅτι στήν προηγούμενη ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας ἀπό τὸν VIII μέχρι τὸν IV π.Χ. αἰώνα οἱ "Ἑλληνες εἶχαν ἐφεύρει καὶ ἐπινοήσει μετρικούς τύπους παρόμοιας πλοκῆς καὶ πρωτοτυπίας"¹⁶.

Μέ όλα λοιπόν αὐτά ἀναγνωρίζεται ὅτι τά ἑλληνικά μέτρα βρίσκονται σέ συνεχή ἐξέλιξη ἀπό τήν τόσο ἀρχαία μέχρι τή νεότερη σημερινή ἐποχή καὶ ὅτι ὁ αὐστηρός στροφικός κανόνας είναι σάν δρος καὶ σύστημα μόνο ἑλληνικός καὶ ἀκόμα ὁ στίχος σάν ἐπωδή, ἐφύμνιο καὶ ἀνακλώμενο, μέ ποικιλία μέτρου είναι ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἑλληνικός.

"Ἄς δοῦμε δύμως καὶ γενικότερα τήν ἀρχή τῆς συριακῆς ὑμνογραφίας καὶ τήν προέλευσή της. Μήπως προῆλθε αὐτή ἀπό καμιά μακρυνή ἐξέλιξη τῆς τοπικῆς λογοτεχνίας, ἢ μήπως αὐτή προέρχεται ἀπό συγγραφή κυρίως συριακῶν θρησκευτικῶν ἔργων σέ κάποια συγκεκριμένη ἐποχή ἐπί τῇ βάσει τῶν παλαιῶν καὶ τῶν νέων ἑλληνικῶν προτύπων μέ συριακούς τίτλους καὶ τά ὅποια διασώθηκαν ἀκριβῶς λόγω τῆς λειτουργικῆς χρήσης, γιά τήν ὄποια καὶ δημιουργήθηκαν εὐρύτερα μέσα στήν ἐκκλησία; Εἰδικότερα ὑπῆρχε πρίν τό Βαρδεσάνη

15. MTRCG, Εἰσαγωγή σελ. XIII.

16. "Ο.π.

καὶ τό γιό του Ἀρμόνιο συριακή ἐκκλησιαστική ποίηση ἢ συριακό λογοτεχνικό εἶδος;

Γιατί ἡ συριακή γλώσσα ἔγινε λογοτεχνική μόνο ἀπό τό τέλος τοῦ II μ.Χ. αἰώνα καὶ χρησιμοποιήθηκε γιά τήν ποίηση πρώτη φορά ἀπό τό χριστιανό αἱρετικό Βαρδεσάνη καὶ τό γιό του, τόν Ἀρμόνιο¹⁷. Ὁ Βαρδεσάνης (154-222) ὅμως καταγόμενος ἀπό τήν Ἐδεσσα τῆς Μεσοποταμίας ἦταν «λόγιος ἐν ταῖς δυσὶ γλώσσαις», στήν Ἑλληνική καὶ συριακή ἐκπαιδευμένος κατά τόν Ἐπιφάνιο¹⁸. Κατά τόν Ἰακωβίτη Πατριάρχη Μιχαήλ Σύρο (1166-1199) ὑπῆρξε μαθητής ἀξιολόγου Ἱερέως τῶν εἰδώλων στήν Ἱεράπολη, ἀπό τόν ὁποῖο διδάχθηκε Ἑλληνική ποίηση¹⁹. Στή Συρία τήν περίοδο αὐτή κυριαρχοῦσε ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός καὶ ἡ Ἑλληνική γλώσσα σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό τήν Αἴγυπτο καὶ αὐτό διήρκεσε μέχρι τόν VII αιώνα²⁰.

‘Ο Βαρδεσάνης λοιπόν ἔγραψε ἀπ’ τήν ἀρχή Ἑλληνιστί τό βιβλίο «περί εἵμαρμένης» ἢ «κατά εἵμαρμένης» μιμούμενος τούς διαλόγους τοῦ Πλάτωνα καὶ ἀργότερα τό μετέφερε στή συριακή γλώσσα²¹. Ἐπίσης ἀποδίδεται στό Βαρδεσάνη ἡ συγγραφή ἀξιολόγων Ἑλληνικῶν κει-

17. Β. Φανουργάκη, Αἱ ὡδαί Σολομῶντος, Θεσ/νίκη, 1979, σελ. 24.

18. Ἐπιφανίου, Κατά πασῶν αἱρέσεων, 56, PG, 41, στ. 841.

19. Ἀγαπίου Ἱεραπόλεως, Χρονογραφία, στήν P.O., τόμ. 7, σελ. 520. Πρβλ. F. Nau, Une biographie inédite de Bardessane l' astrologue, Paris, 1897, σελ. 89 ἐξ.

20. Π. Χρήστου, ‘Υμνολογικά, σελ. 52.

21. A. Harnack, Geschichte d. altchristl. Literatur, Leipzig, 1904, τόμ. B', σελ. 131. Πρβλ. O. Bardenhewer, Geschichte... A', 339. Ὁ R. Duval (Liter. Syriaque, σελ. 338) ἴσχυρίζεται ἀντίθετα ὅτι ὁ διάλογος γράφτηκε ἀρχικά στή συριακή.

μένων τῆς ἀποκρύφου χριστιανικῆς γραμματείας, γιά τήν δόπια δέν ύπαρχουν σοβαρές ἀντιρρήσεις, τούλαχιστο στό σύνολο ἀπό τούς κριτικούς. Καί οἱ Σύροι λοιπόν αὐτοὶ κατά τήν παιδεία καὶ γενικότερα πολιτιστικά ἥταν "Ελληνες σύμφωνα μέ τόν Ἰσοκράτη²².

Κατά τόν ὄσιο Ἐφραίμ πρῶτος ὁ Βαρδεσάνης συνέθεσε ὕμνους²³: «Ἐποίησεν ὕμνους καὶ ἐπένδυσε μέ μουσικά μέλη, συνέταξεν ὡδάς καὶ ὑπέβαλεν εἰς μέτρα· διήρεσε τάς λέξεις μέ μέτρα καὶ πόδας καὶ προσέφερεν εἰς τούς ἀφελεῖς τό πικρόν δηλητήριον ἀνάμικτον μέ γλυκύτητα. Ἡθέλησε νά μιμηθῇ τό Δαβίδ καὶ νά τόν ἀνταγωνισθεῖ εἰς ὠραιότητα. Φιλοδοξῶν τούς ἐπαίνους ἐκείνου συνέθεσεν, ώς αὐτός ἔκατόν πεντήκοντα ὡδάς»²⁴.

"Οσο γιά τό γιό τοῦ Βαρδεσάνη, τόν Ἀρμόνιο λέγεται ἀπό τούς ιστορικούς Σωζόμενό καὶ Θεοδώρητο ὅτι δέν ἐγνώριζε ἀπλῶς καὶ μόνο τήν ἐλληνική, ἀλλ' ὅτι καὶ ἐσπούδασε στήν Ἀθήνα τήν ἐλληνική λογοτεχνία καὶ μουσική: «Φασίν Ἀρμόνιον ἐν Ἀθήναις τήν ἐλληνικήν παιδευθῆναι φωνήν»²⁵. Καί ὑποστηρίζεται ὅτι τό ψαλτήριο μέ τούς 150 ψαλμούς τό συνέθεσε καὶ αὐτός μαζί μέ τόν πατέρα του²⁶. Καί μέ τήν ἔννοια αὐτή ἐπιβεβαιώνε-

22. Ἰσοκράτη, Πανηγυρικός, 1γ.

23. Στή συριακή γλῶσσα. Βλ. A. Hahn, Bardessanes Gnosticus syrorum primus Hymnologus, Λειψεία, 1819, Πρβλ. R. Duval, Literatur Syriaque... σελ. 18 σημ. 2., B. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική ιστορία, σελ. 283 ἔξ.

24. E. Beck, 'Οσίου Ἐφραίμ, ὕμνοι κατά αἱρέσεων, στό CSCO, 170, σελ. 181, Πρβλ. R. Duval, ὅ.π.

25. Θεοδωρήτου, Αἱρετικῆς κακομυθίας, α, 22, PG, 83, στ. 372 καὶ τοῦ ἰδίου, Ἐκκλησ. ιστορ. IV, 26, PG, 82, στ. 1189.

26. Π. Τρεμπέλα, Ἐκλογή, σελ. η. Καί ὅτι αὐτός ἔγραψε τούς 150 ψαλμούς, είναι ἀνώτερος τοῦ πατέρα του βλ. F. Nau, Patrol. Sy-

ται ἀπό τούς ιστορικούς ὅτι ὁ Ἀρμόνιος πρῶτος συνέθεσε ὑμνους στή συριακή γλώσσα²⁷. Οἱ Βαρδεσάνης καὶ Ἀρμόνιος ἔγραφαν ὑμνους καὶ στήν ἐλληνική γλώσσα ἥ συχνότερα ἔγραφαν τούς ὑμνους καὶ στίς δύο γλώσσες γιά νά χρησιμοποιοῦνται ἀπ' τό δίγλωσσο τότε πληθυσμό τῆς Ἐδεσσας²⁸.

Καὶ ἔρχεται ἀργότερα ἡ σειρά τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου (303-373), τοῦ ὁποίου ἡ ὄρθοδοξη συριακή ὑμνογραφία θεωρήθηκε ἐπίμονα ὅτι ἔγινε τό πρότυπο τῆς ἐλληνικῆς ὑμνογραφίας καὶ μάλιστα τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Καὶ δμως ὁ ὁσιος Ἐφραίμ δέν ἔγραψε τά ἔργα του ἀπό μόνος του καὶ ἀπό ἐσωτερική ἀνάγκη, ἀλλά ἀναγκαστικά, ἐπειδή προηγήθηκαν τά αἰρετικά τοῦ Βαρδεσάνη – Ἀρμόνιου καὶ τῶν διαδόχων τους. Καὶ στούς ὑμνους του αὐτούς ὁ Ἐφραίμ ἀκολούθησε καὶ μιμήθηκε τούς τύπους τῶν αἴρετικῶν ἔργων καὶ ἔγραψε στά δικά τους τά μέτρα, ὅπως λένε οἱ ιστορικοί.

‘Ο Ἐφραίμ λοιπόν: «Τήν ἄρμονίαν τοῦ μέτρου ἐκεῖθεν λαβών, ἀνέμιξε τήν εὺσέβειαν καὶ προσενήνοχε τοῖς

riaque, II, 1, σελ. 509. Πρβλ. R. Duval, Liter. Syriaque σελ. 18, καὶ DACL, II, 1, 493.

27. Σωζομενοῦ, Ἐκκλ. ιστορ. Γ, 16, PG, 67, 1089: «Ἀρμόνιόν φασί διά τῶν παρ’ Ἑλλησι λόγων ἀχθέντα πρῶτον, μέτροις καὶ νόμοις μουσικοῖς τήν πάτριον φωνήν ὑπαγαγεῖν καὶ χοροῖς παραδοῦναι, καθάπερ καὶ νῦν πολλάκις οἱ Σύροι ψάλλουσιν, οὐ τοῦ Ἀρμόνιον συγγράμμασιν, ἀλλά τοῖς μέλεσι χρώμενοι... ἐπεί γάρ οὐ παντάπασιν ἐκτός ἦν (δ Ἀρμόνιος) τῆς πατρώας αἵρεσεως... ταυτασί τάς δόξας τοῖς οικείοις προσέμιξε γράμμασιν» Πρβλ. σχετικά καὶ Θεοδωρήτου, Ἐκκλησ. ιστορ. IV, 26, PG, 82, 1129, τοῦ ίδίου, Αἱρετ. κακομυθίας 1, κβ, ΠΓ, 83, 372, Νικηφ. Καλλίστου Ξανθοπούλου, 1X, 16, PG, 146, στ. 284.

28. Π. Χρήστου, ὑμνολογικά, σελ. 174.

ἀκούουσιν ἥδιστον ὁμοῦ καὶ ὀνησιφόρον φάρμακον»²⁹. Καί συνεχίζει ὁ Σωζομενός: «... ἴδων δέ Ἐφραίμ κηλουμένους τοῦ Σύρους τῷ κάλλει τῶν ὀνομάτων καὶ τῷ ρυθμῷ τῆς μελῳδίας, καὶ κατά τοῦτο προσεθιζομένους ὁμοίως αὐτῷ δοξάζειν, καὶ περ ἐλληνικῆς παιδείας ἀμοιρος, (δηλ. «ἐν τούτοις»), ἐπέστη τῇ καταλήξει τῶν Ἀρμονίου (δηλ. Ἐλληνικῶν) μέτρων· καὶ πρός τά μέλη τῶν ἐκείνου γραμμάτων, ἑτέρας γραφάς συναδούσας τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς δόγμασι συνέθηκεν. Ἔξ ἐκείνου τε Σύροι κατά νόμον τῆς Ἀρμονίου ὡδῆς τά τοῦ Ἐφραίμ ψάλλουσιν»³⁰.

Εἰδικότερα τά Memra καὶ τά ἄλλα ἔργα τοῦ ὄσίου Ἐφραίμ ἦταν ἔμμετρες ὁμιλίες μέ απλή ἰσοσυλλαβία (ὅπως καὶ τοῦ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καὶ τῶν ἄλλων) καὶ δέν εἶχαν τήν ποικιλία καὶ τήν τελειότητα τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ³¹. Τό δέ λεγόμενο Ἐφραίμειο μέτρο δέν ἦ-

29. Θεοδωρήτου, Ἐκκλησ. ἱστορ. IV, 26, Σωζομενοῦ, Ἐκκλ. ἱστορ. Γ, 16.

30. Θεοδωρήτου, Αἱρετικῆς κακομυθίας ἐπιτομή, 1, 22, PG, 83, στ. 372.

31. Π. Τρεμπέλα, Ἐκλογή, σελ. πθ. Είναι ἀφελής ἡ θεωρία ὅτι ὁ Ρωμανός ἀπό τά τρία εἶδη τῆς συριακῆς ποίησης συνέθεσε τό τέλειο κοντάκιο του. Τό μέτρο που κυριαρχεῖ στά Memra-Madrasha τοῦ Ἐφραίμ είναι ὁ ἑπτασύλλαβος στίχος, ἐλληνικῆς καταγωγῆς, πού χρησιμοποίησε ὁ Ἀρμόνιος καὶ πού προέρχεται ἀπό τά ἀνακρεόντια μέτρα. "Ωστε τό Ἐφραίμειο μέτρο ἔχει τίς ρίζες του στην ἀρχαία ἐλληνική μετρική. Ἐφ' δοσον δέ καὶ ἡ μουσική τοῦ Ἀρμονίου, πού είναι ὁ πρῶτος Σύρος μουσουργός ἡτο κατ' οὐσίαν ἐλληνική καὶ ὁ Ἐφραίμ μιμήθηκε τήν τέχνη του, ὁ Ἐφραίμ χρησιμοποίησε ἔμμεσα ἐλληνικές μελῳδικές γραμμές. 'Ε. Παντελάκη, αἱ ἀρχαί... σσ. 14, 26, Π. Τρεμπέλα, Ἐκλογή... σελ. η, σημ. 1, Ν. Κωνσταντοπούλου, Ἡ ἀρχαία ἐλληνική μετρική... σελ. 21. Σύγκριση τῆς συριακῆς στιχοποίίας καὶ

ταν τίποτε καινούργιο παρά ό ἐπτασύλλαβος στίχος, σύμφωνα μέ τούς ἐκδότες τῶν ἔργων αὐτῶν³², καὶ ἄρα τό ἔργο τοῦ Ἐφραίμ, ὅπως καὶ τῶν Βαρδεσάνη – Ἀρμονίου, ἔξαρτᾶται σαφῶς ἀπό τά ἀνακρεόντια μέτρα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ποίησης, ὅπως ἔχουμε ἥδη ὑποσημειώσει.

3. Τά στοιχεῖα τῆς ιουδαϊκῆς ποίησης

Ἐπίσης πολλά λέγονται ἀπό τούς φιλολογοῦντες καὶ γιά τό σημιτικό τόνο τῆς πρώτης Ἑλληνικῆς ὑμνογραφίας γενικά πέρα ἀπό τά βιβλικά τεμάχια πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπό νωρίς στή θ. λατρεία. Τόσο πολλά ὅμως λεπτομερειακά στοιχεῖα πού δρίζονται ώς σημιτικά θά μποροῦσαν νά ἀποδοθοῦν ἀκριβῶς στήν ἐπίδραση τῆς Ἑλληνιστικῆς ρητορικῆς. Θά ἡταν λοιπόν ἀντιφιλολογικό νά ἐπισημαίνονται σάν σημιτικά πολλά ρητορικά καὶ ἄλλα κείμενα τῆς κοινῆς γλώσσας μέ ποιητική τεχνική, πρίν ἀκόμα φανερωθεῖ ἡ αἰσθητή διαφορά τῶν κοινῶν τύπων μεταξύ τῶν σημιτισμῶν καὶ τῆς Ἑλληνιστικῆς ρητορικῆς.

Ἄξιόλογη ἀκόμα εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς Ἑλληνιστικῆς ρητορικῆς ἐπί τῶν σημιτικῶν ἔργων τῆς περιόδου αὐτῆς, πού ἐνῷ ὀνομάζονται σημιτισμοί, στήν πραγματικότητα εἶναι στοιχεῖα Ἑλληνικά, γιατί δέν προέρχονται ἀπ' τήν ἔβραική, ἀλλ' ἀπ' τήν Ἑλληνική γλώσσα. Σαφεῖς σημιτισμούς ἔχουμε μόνο στή μετάφραση τῆς Π.Δ. ἀπό τούς ἐ-

ἰδιαίτερα τοῦ δσίου Ἐφραίμ μέ τήν Ἑλλην. στιχουργική τῆς λειτουργικῆς ποίησης βλ. Π. Χρήστου, ὑμνολογικά, σσ. 143-6.

32. Βλ. T. J. Lamy, ... τόμ. Δ', σελ. 470.

βδομήκοντα (Ο'). Ή ξένη λοιπόν καταγωγή πολλῶν θρησκευτικῶν ποιητῶν, πού ἔγραψαν ἑλληνικά καί ἡ σημιτική προέλευση τῆς ἀγ. Γραφῆς, πού τούς ἐπηρέασε τόσο πολύ, εἶναι πράγματα πού χρειάζονται μελέτη. Πραγματικά οἱ διμιλίες τῶν Ἐβραίων τῆς διασπορᾶς ἦταν σχεδόν πλήρως ἑλληνιστικές στήν ἐσωτερική τους μορφή³³.

Ἐξ' ἄλλου ἀμφισβητεῖται πολύ σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά ἦταν ἡ ἑβραϊκή λεγομένη ποίηση τονική καί νά εἶχε ρυθμό γενικά. Ἀλλά κι ἂν τυχόν εἴχε κάποιο ρυθμό στά πολύ παλιά κείμενα, αὐτός εἴχε φθαρεῖ στά μασωρητικά κείμενα μετά τήν αἰχμαλωσία. Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὁ παραλληλισμός τῶν μελῶν (κομμάτων καί κώλων)³⁴. Καί δέν εἶναι ὀπωσδήποτε πηγαία καί σοβαρή ἡ ἐπιχειρουμένη τά τελευταία αὐτά χρόνια προσπάθεια τῆς μετρικῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἑβραϊκῶν κειμένων, γιά νά παρουσιασθοῦν σ' αὐτά πόδες μετρικοί, στίχοι καί στροφές πάνω στά ὑποδείγματα τῆς ἑλληνικῆς μετρικῆς καί ποίησης³⁵.

Μέ τήν ἔννοια αὐτή δέν ἔχει ἀσφαλῶς σημασία ὅτι προηγήθηκε ἡ συναγωγή ἀπό τή χριστιανική ἐκκλησία

33. Εἶναι γνωστό ὅτι γράφτηκαν ἑλληνικά ἀπό πολύ νωρίς, ἀπό τόν III π.Χ. αἰώνα ἡ μετάφραση τῶν Ο', τά δευτεροκανονικά τῆς Π.Δ. στό πρωτότυπο καί στή συνέχεια ἔγραψαν οἱ Ἑλληνιστές Ἰουδαῖοι συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Φίλωνας, ὁ Ἰώσηπος, ὁ Ψευδοαριστέας, ραββινικά κείμενα. Ἐπίσης ὀλόκληρη ἡ Κ.Δ.–Παῦλος κλπ. Βλ. Ἑλληνιστικός κόσμος, ἀρθρο στή ΘΗΕ, 5, στ. 656 ἔξ.

34. Δ. Σεμιτέλου, Ἑλληνική μετρική, σελ. 150 ἔξ. Πρβλ. Ἐ. Παντελάκη, Αἱ ἀρχαὶ τῆς ἐκκλησ. ποιήσεως... σσ. 7-11.

35. Σύμφωνα με τούς E. Sievers, Studien zur Hebraischen Metrik, Leipzig, 1901, σσ. 73-145 (ἐν μέσῳ ἀμφιβολιῶν καί ὑποθέσεων) καί V. Zapletal, De poesi hebraeorum, Friburgi Helvetorum, 1909, σσ. 26-46.

καί στούς ἑλληνιστικούς χρόνους καί μέ τή χρήση τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης τῆς βίβλου (*Septuaginta*) καί τῶν ἀντίστοιχων ὅμνων στό χῶρο αὐτό δημιουργήθηκε ἡ στενή σχέση καί ἀλληλεξάρτηση μεταξύ τους, γιά τήν καταγωγή τῶν βασικῶν καί κοινῶν λειτουργικῶν κειμένων (ψαλμοί κ.ἄ.). Σ' αὐτό τό σημεῖο στέκονται κυρίως οἱ ιουδαϊκῆς καταγωγῆς ὅμνοιλόγοι καί μουσικοί, γιά νά προβάλουν σάν ἑβραϊκή καί τήν ἑλληνική ποίηση³⁶.

"Οσο δέ ἀφορᾶ στήν ἐπίδραση τῆς ἑβραϊκῆς ποίησης τῆς Π.Δ. στό Ρωμανό, αὐτή θά μποροῦσε νά είναι μόνο λυρική. Τό ἔπος ὅμως καί τό δράμα είναι ἄγνωστα στούς 'Ἐβραίους'³⁷. Κείμενα πού σχετίζονται μέ τό ἔπος, ὅπως δ «'Ιώβ», δέν καλύπτουν ὅλη τήν ιδιοτυπία τοῦ είδους. "Οπως είναι γνωστό τό ἔπος ἀπαντᾶ σέ λαούς μέ μύθους, πολυθεϊστικές θρησκείες, ὅπως οἱ "Ελληνες, οἱ 'Ινδοί κ.ἄ. 'Ἐπίσης τό δράμα είναι κλασσικά ἑλληνικό³⁸. 'Αλλά καί πιό συγκεκριμένα ἡ ὅμνοιλογία τῆς ιουδαϊκῆς συναγωγῆς καί τῶν ἑλληνιστικῶν ιουδαϊκῶν αἰρέσεων, ὅπως λ.χ. τῶν «Θεραπευτῶν» ἦταν ἑλληνική³⁹.

36. E. Werner, *The sacred bridge*, London, 1959, σσ. 137 έξ., 139 έξ., τοῦ ιδίου, *Hebrew and Oriental Christian metrical Hymns. A. comparison, Στό Contribution to a historical study of jewish Music*, N. York, 1976, σσ. 413-432.

37. B. 'Αντωνιάδου, 'Ἐγχειρίδιον Εἰσαγωγῆς εἰς τάς ἀγ. Γραφάς, 'Ἐν 'Αθήναις, 1937, τόμ. Α', σσ. 114-117.

38. Θ. Ξύδη, *Βυζαντινή ὅμνογραφία*, 'Αθῆναι 1978, σελ. 45.

39. Εύσεβίου Καισαρείας, 'Ἐκκλησ. 'Ιστορία, Β' 17, ΒΕΠΕΣ, 19, σελ. 240. Πρβλ. Φίλωνος 'Ιουδαίου, (20 π.Χ.-50 μ.Χ.), Περί βίου θεωρητικοῦ, §§ 83-98.

4. Η προηγούμενη τῆς συριακῆς ἐλληνική ὑμνογραφία.

Δέ θά εἶχε ἀσφαλῶς μεγάλη ἀξία ἡ ἀμφισβήτηση τῆς πρωτοτυπίας τῆς συριακῆς ποίησης, ἂν δέν παρουσιάζονταν ἡ ἀντίστοιχη ἀρχαιότερη θρησκευτική ποίηση στήν ἐλληνική, ἀπ' τήν δποία νά είναι δυνατή ἡ ἐξέλιξη τῶν ποικίλων μορφῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων μέχρι καί τοῦ τελειότερου ὕμνου, πού είναι τό κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ. Καί πρέπει ὅπωσδήποτε νά ξεκινήσουμε ἀπό τήν ἀρχαιότερη αὐτή ὑμνογραφία τῶν Ἐλλήνων, πού δέν ὑπάρχει καμιά ἀμφιβολία, ὅπως ὁμολογεῖται, δτὶ ἀποτελεῖ ἀτέλειωτη ποιητική γραμματεία, τῆς δποίας δέ γράφτηκε ἀκόμα ἡ ἴστορία της⁴⁰.

"Αν καί ἔχει χαθεῖ, ὅπως δηλώνεται λοιπόν ἀπ' τούς κριτικούς, μεγάλο μέρος τῆς ἐλληνικῆς ὑμνογραφίας τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἐκκλησίας καί παρ' ὅλο ἀκόμα πού ἡ σύνθεση νέων ὕμνων εἶχε σοβαρό περιορισμό ἀπό τήν ἐκκλησία⁴¹, ἐν τούτοις ὑπάρχει ἐνδεικτικά, σειρά σωζομένων ὕμνων ἡ τμημάτων καί ἀποσπασμάτων ἀπ' αὐτά πού δέ σώζονται δλόκληρα, ὅπως τά τελευταῖα κεφάλαια (X – XII) τῆς πρός Διόγνητον ἐπιστολῆς (τέλος δεύτερου αἰώνα)⁴². Πολύ περισσότερο σώζονται πολύτιμες ἀρχαῖες πληροφορίες περί ὕμνων καί ὑ-

40. E. Bouvy, Poetes et mélodes, Nîmes, σελ. 347.

41. Ἐντός τοῦ ἀρχαίου μοναχισμοῦ καί ἰδίως ἐκ μέρους τῶν ἀσκητῶν. Βλ. Ἀλ. Κορακίδη, Ἡ ἐπιλύχνιος εὐχαριστία... σσ. 144-145.

42. J. L. Jacobi, Zur Geschichte des griechischen Kirchenliedes, στό Zeitschrift für Kirchengeschichte, 5 (1881), σσ. 198-200.

μνογράφων τῆς ἐκκλησίας ἀπό τό τέλος ἀκριβῶς τοῦ πρώτου αἰώνα.

Καί πρῶτα τήν ὕπαρξη πλήθους χριστιανικῶν ὕμνων μαρτυροῦν δλες οἱ ἀρχαῖες πηγές. Εἶναι γνωστό ὅτι στήν ἀρχαία ἐκκλησία ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἀποστόλων ὑπῆρχαν ἐν χρήσει στή θ. λατρεία, ἐκτός τῶν Ἑλληνικῶν κειμένων τῆς ΠΔ' (Septuaginta) καὶ τῆς Κ.Δ. καὶ ἄλλοι ὕμνοι, δηλ. «ψαλμοί καὶ ὕμνοι καὶ ὥδαι πνευματικαί»⁴³. Ἀκόμη ὑπῆρχαν «ὕμνοι πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς θεόν» στά τέλη τοῦ πρώτου αἰώνα, σύμφωνα μέ τήν πολύτιμη ἐπιστολή Πλινίου τοῦ νεωτέρου⁴⁴. Στίς ἀρχές τοῦ II αἰώνα ὑπῆρχαν ἐσπερινοί καὶ ἔωθινοί, τριαδικοί καὶ δοξολογικοί ὕμνοι, ὅπως τό· «Φῶς ἴλαρόν...», τό· «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ...»⁴⁵. “Ὑμνοὶ τῆς θ. εὐχαριστίας (ἀποσπάσματα) βρέθηκαν σέ παπύρους τοῦ II αἰώνα⁴⁶.

‘Ο Τερτυλλιανός (ca. 200 μ.Χ.) γράφει ὅτι: «”Οποιος

43. Ἐφεσίους, ε, 19. Ἀπό τίς λέξεις αὐτές καὶ μετά καθορίζεται καὶ ἡ ὁρολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὕμνολογίας, πού είναι Ἑλληνική σέ ποσοστό περισσότερο ἀπό τά 8/10 τοῦ συνόλου της.

44. Πλινίου τοῦ νεωτέρου, Ἐπιστολή 10, 96. Πρβλ. Ἀλ. Κορακίδη, ‘Η ἐπιλύχνιος εὐχαριστία... σελ. 29. Ὁ ισχυρισμός τοῦ Κ. Κρουμπάχερ (‘Ιστ. βιζ. Λογοτ. Β’, 513), ὅτι δὲ Πλίνιος δέν ἐγνώριζε καλά τά τῶν χριστιανῶν εἶναι ἀδικαιολόγητος, ἀφοῦ ἀναφέρει σαφῶς, δτι οἱ ὕμνοι ἀναφέρονται στό Χριστό, ὡς θεό. ‘Υπῆρχε λοιπόν ἀριθμός ὕμνων λατρείας στόν Ἰησοῦν Χριστό, ὡς θεό, τόν πρώτο κιόλας αἰώνα μ.Χ. καὶ μάλιστα τά τροπάρια αὐτά (ὕμνοι) ἐψάλλοντο «ἔξ ὑπαμοιβῆς» δηλ. ἀντιφωνικά (secum invicem).

45. Ἀλ. Κορακίδη, ‘Η ἐπιλύχνιος εὐχαριστία... σελ. 44 ἐξ., τοῦ ίδιου, ‘Ο ὀγγελικός ὕμνος... σελ. 55 ἐξ.

46. Εὐχαριστιακούς μέ ἀνακρεόντιο μέτρο βλ. στό Nilo Borgia, Frammenti Eucavistici antichissimi... σελ. 41 ἐξ. Πρβλ. Ἐ. Παντελάκη, Αἱ ἀρχαὶ... σσ. 43-45, Ἀλ. Κορακίδη, ‘Η ἐπιλύχνιος εὐχαριστία... σελ. 69 ἐξ.

μποροῦσε εἴτε ἀπ' τίς γραφές, εἴτε ἀπό δική του ἔμπνευση ἔψελνε ὅμνο στό θεό»⁴⁷. Σύμφωνα μέ τόν Ὁριγένη (+ 254): «ὅμνους γάρ εἰς μόνον τόν ἐπὶ πᾶσι θεόν καὶ τόν μονογενῆ αὐτοῦ υἱόν – θεόν Λόγον – ὅμνοῦμεν γε θεόν καὶ τόν μονογενῆ αὐτοῦ»⁴⁸. Ὁ Παῦλος Σαμοσατεύς (260-268) κατάργησε ὅλους τούς ὅμνους «εἰς Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» ώς δή νεωτέρους καὶ τῶν νεωτέρων συγγράμματα»⁴⁹. Τέλος ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος βεβαιώνει ὅτι «Ψαλμοί δέ ὅσοι καὶ ὡδαί ἀδελφῶν ἀπ' ἀρχῆς ὑπό πιστῶν γραφεῖσαι τόν λόγον τοῦ θεοῦ, τόν Χριστόν ὅμνοῦσι θεολογοῦντες»⁵⁰.

Κοντά ὅμως στούς χαμένους αὐτούς ἀρχαίους ὅμνους ἀγνώστων ποιητῶν ἔχουμε καὶ ὅμνογράφους τῆς ἐκκλησίας πού μαρτυροῦνται γιά τούς δύο πρώτους αἰώνες, ὅτι ἔγραψαν τριαδικούς καὶ ἄλλους ὅμνους χρησιμοποιούμενους μάλιστα στή θ. λατρεία. Οἱ μαρτυρούμενοι αὐτοί ὅμνογράφοι τῆς ἐκκλησίας μέ τούς χαμένους ὅμνους τους είναι:

1. Ὁ Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας (+ 110) πού ἔγραψε ἀντιφώνους ὅμνους⁵¹.

2. Ὁ Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς (+ 165) μέ τή χαμένη συλλογή του ἀπό ὅμνους μέ τόν τίτλο «Ψάλτης»⁵².

47. Tertullianus, De oratione, 27, De spectaculis, 29, adversus gnosi cos scorpiace, 13 κ.ἄ.

48. Ὁριγένους, Κατά Κέλσου, Η, 67, ΒΕΠΕΣ, 10, σελ. 224.

49. Εὐσέβιος, Ἐκκλησ. ἱστορία, Ζ' 30, ΒΕΠΕΣ, 20, σελ. 36.

50. Εὐσέβιος, Ἐκκλησ. ἱστορία, Ε', 28, ΒΕΠΕΣ, 19, σελ. 345. Πρβλ. καὶ Ἀποστολικές Διαταγές, Β, 59, ΒΕΠΕΣ, 2, σελ. 55.

51. Σωκράτους, Ἐκκλησ. ἱστορία, 6, 8, PG, 67, 688.

52. Ιουστίνου, Πρός Ζηνᾶν, 9, 18, ΒΕΠΕΣ, 4, σσ. 56, 74. Πρβλ. Εὐσέβιος, Ἐκκλησ. ἱστορία, Δ, 18 καὶ Ζ, 24, ΒΕΠΕΣ, 19, σελ. 302 καὶ 20, σελ. 29.

3. Ὁ μάρτυς Ἀθηνογένης (+ 196) πού ἔγραψε «τριαδικούς ὑμνους»⁵³.

4. Ὅ. ἄγ. Ἰππόλυτος Ρώμης (+ 235) πού ἔγραψε «ῳδάς εἰς δλας τάς Γραφάς»⁵⁴.

5. Ὅ. Νέπως, ἐπίσκοπος Ἀρσινόης τῆς Αἰγύπτου, ποιητής ὑμνων⁵⁵.

6. Ὅ. Ἰέρακας (III αἰώνας) ἀσκητής αἱρετικός στήν Αἴγυπτο, ἔγραψε⁵⁶ ψαλμούς.

Ἡ χαμένη αὐτή ὑμνογραφία μαζί με τά σωζόμενα λείψανά της, ὅπως καὶ ἡ ὑπάρχουσα ἀρχαία Ἑλληνική ὑμνογραφία, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει τήν προϊστορία τοῦ κοντακίου, τήν ὁποία θά συμπληρώσουμε στή συνέχεια. Ὅ. P. Maas ἀναγνωρίζει ὅτι «δέν μπορεῖ νά συνεχίσει τήν προϊστορία τοῦ κοντακίου, γιατί πρέπει νά ἀνευρεθεῖ ἡ χαμένη Ἑλληνική ποίηση, ἐκτός ἀπό τά πενιχρά λείψανα πού εἶναι γνωστό ὅτι σώζονται»⁵⁷. Οὕτε αὐτός ὅμως, οὕτε καί ἡ σχολή πού δημιούργησε ἔστρεψε τά ἐν-

53. M. Βασιλείου, Περί ἀγ. πνεύματος, 29, 73, ΒΕΠΕΣ, 52, σελ. 294. Πρβλ. Ἄλ. Κορακίδη, Ἀθηναγόρας – Ἀθηνογένης, Ἀθῆναι, 1980, σελ. 87 ἐξ.

54. Μνημονεύονται στό λαξευμένο κατάλογο τῶν ἔργων του ἐπί τοῦ ἀδριάντος του πού βρίσκεται στό μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ, ἀλλά στοιχεῖα τους βρίσκονται καί μέσα στήν Ἀποστολική Παράδοσή του. (Π. Χρήστου, Ὕμνολογικά, σσ. 23, 29).

55. Εὔσεβίου, Ἐκκλησ. ἱστορία, Z, 24, ΒΕΠΕΣ, 20, σελ. 29. Πρβλ. W. Christ-M. Paranikas, Anthologia Graeca,... σελ. XXI.

56. Ἐπιφανίου, Πανάριον, 67, 3 καί 69, 7, PG, 42, στ. 175 ἐξ., καί στ. 212 ἐξ.

57. P. Maas, Das Kontakion... σελ. 294. Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ἐργάσθηκαν ἀργότερα ἐρευνητές ἀπό ἄλλες κατευθύνσεις, γραμματολόγοι, θεολόγοι καί κυρίως ἐρμηνευτές τῆς Κ.Δ., πού διαπίστωσαν τήν ὑπαρξη πλήθους ἐλληνικῶν χριστιανικῶν ὑμνων πολύ πρίν ἀπό τόν "Οσιο Ἐφραίμ. (Π. Χρήστου, ὑμνογραφικά, σελ. 16 κ.ἄ.).

διαφέροντά της πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλ’ ἀντίθετα ἐνδιαφέρθηκαν μέ σὸλη τή δύναμή τους νά ὑπερτονίσουν ἐπιμελῶς τήν πρωτοτυπία τῆς συριακῆς ὑμνογραφίας ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς.

Ἐάν τό πλῆθος τῶν δυτικῶν ἐρευνητῶν στρεφόταν νά ἐρευνήσει τήν ἀρχαία πρωτότυπη Ἑλληνική ὑμνογραφία θά παρουσίαζαν πλῆθος ἐπί μέρους ἔργων μέ σχόλια, ἀλλά καί ἰστορικές πληροφορίες καί στοιχεῖα γιά τήν ἐξέλιξη τῆς γενικότερης Ἑλληνικῆς γραμματείας ἀπό τήν Ἑλληνική μέχρι τή χριστιανική περίοδο, ἴδιαίτερα μέσα στό χῶρο τῶν αἱρέσεων, ἀλλά καί στό χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς θ. λατρείας, σέ συνδυασμό.

Διότι αὐτό πού συνέβη στή Συρία μέ τήν ἀντίδραση τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ κατά τῶν αἱρετικῶν Βαρδεσάνη – Ἀρμονίου, συνέβη συγχρόνως καί σέ σὸλα τά διαμερίσματα τῆς τότε ἐκκλησίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ II μέχρι τόν IV αἰώνα. Καί συγκεκριμένα τοῦτο ἔγινε στή Ρώμη μέ τό Βαλεντīνo, στήν Ἀλεξάνδρεια μέ τόν Βασιλείδη καί τόν "Αρειο, στήν Αἴγυπτο μέ τούς Ὁφῖτες καί τούς Ναασηνούς καί στό σύνολο τῆς ἐκκλησίας γενικά μέ τούς δοκῆτες καί τούς φαντασιαστές.

Καί αὐτό λοιπόν πού δέν ἔγινε ἀπ’ αὐτούς ἀρχισε νά γίνεται ἀτυχῶς, σιγά-σιγά τελευταῖα μόνο ἐπί Ἑλληνικοῦ ἐδάφους καί θέλει χρόνο αὐτό γιά νά ὀλοκληρωθεῖ δσο γίνεται. Στό σημεῖο λοιπόν αὐτό ὕστερα ἀπ’ τά παραπάνω θά ἐξετασθοῦν σάν προϊστορία τοῦ κοντακίου ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους οἱ τρεῖς ἀξιόλογες Ἑλληνικές ποιητικές καί ὑμνολογικές πηγές, ἀπ’ τίς ὁποῖες ἐξελίχθηκε καί προῆλθε τό κοντάκιο. Καί είναι αὐτές: Οἱ ἀρχαῖοι ὑμνογράφοι τῆς ἐκκλησίας μέ τά γνωστά τους ἐργα, ή αἱρετική ὑμνολογία καί ή ἀπάντηση τῆς ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων μέ δρθόδοξη ὑμνολογία καί

τελευταία ἡ λεγόμενη «εὐχαριστιακή» καὶ ἡ «κατά στίχον» ύμνολογία τῆς ἐκκλησίας.

a. *Oi ἀρχαῖοι ποιητές τῆς ἐκκλησίας*

Ἡ τεχνική αὐτῆς τῆς ποίησης θεωρήθηκε σάν «προσωδιακή», φέρνει ὅμως ἐπάνω της ὅλες τίς ἀδυναμίες καὶ ἐλλείψεις τοῦ σωστοῦ καὶ πλήρους μέτρου τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ὥστε ἡ παραφθορά αὐτή, νά τήν ὁδηγεῖ ὑποχρεωτικά, λιγότερο ἢ περισσότερο κατά περίπτωση, στήν ἀναζήτηση νέας τεχνικῆς. Καί ἡ τεχνική αὐτή εἶχε ἐμφανισθεῖ ἀπό πολύ νωρίς, περίπου τό 200 π.Χ.⁵⁸. Ἔτσι τούς πρώτους δύο αἰώνες τῆς ἐκκλησίας εἶχε κιόλας διαμορφωθεῖ, μέ τή σαφέστερη ἐπικράτηση τοῦ ἰσχυροῦ τονισμοῦ τῶν λέξεων, ἥ ἀλλαγή τοῦ αἰσθητηρίου τῆς μουσικότητας καὶ τοῦ ρυθμοῦ, πού θά ἐπηρέαζε ἀπό δῶ καὶ πέρα τήν τεχνική τῆς ποίησης, μέ βαθμιαία μετάβαση ἀπό τά προσωδιακά μέτρα τῆς κλασσικῆς περιόδου στήν τονική ρυθμοποιία.

Ἐξάλλου ἀπό τήν τεχνική αὐτή καὶ ὅχι ἀπό τήν καθαρή καὶ μεταγενέστερη τονική ρυθμοποιία προέρχονται καὶ τά πολυποίκιλα καὶ δυσεξερεύνητα μέτρα τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ. Καί εἶναι γνωστό ὅτι στή νέα αὐτή ἴδιότυπη «προσωδιακή» θρησκευτική ποίηση, γιά διαφόρους λόγους καὶ ἀντιδράσεις⁵⁹, ἔγραψε καὶ πλῆθος ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων συνεχίζοντας ἐπίμονα τήν προηγούμενη παλαιά παράδοση. Ἀπό τό πλῆθος αὐτό

58. Κ. Μητσάκη, Βυζαντινή ύμνογραφία, σελ. 45.

59. Κυρίως κατά τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, πού θεωροῦσε τούς χριστιανούς ἀμαθεῖς καὶ τούς ἀπαγόρευε νά διδάσκουν τούς ἀρχαίους "Ἑλληνες συγγραφεῖς στά διατάγματά του. (Βλ. σημ. 69).

θά ἀναφέρουμε τούς πιό γνωστούς καί ἀντιπροσωπευτικούς ἐκπροσώπους μέ τά ἔργα τους:

1. Ἡ πρός Διόγνητον ἐπιστολή, ἀγνώστου συγγραφέα τοῦ τέλους τοῦ II αἰώνα, μέ τά ρυθμοτονικά τεμάχια στά κεφάλαια II, VII, IX – XII⁶⁰.

2. Ὁ Μελίτων Σάρδεων (ca, 120-180) μέ τήν ὄμιλία του στό Πάσχα (160-170 μ.Χ.). Τό ἔργο αὐτό τοῦ Μελίτωνα είναι ὀκτάστιχο ποίημα σέ ιαμβικά μέτρα. Ἀποδίδεται ἀπό τόν Εἰρηναῖο σέ ἄγνωστο «θεῖο πρεσβύτη» καί στρέφεται κατά τοῦ γνωστικοῦ Μάρκου⁶¹. Γράφτηκε σέ ποιητική μορφή στήν ἑλληνική καί ὅχι στή συριακή, στήν ὁποία μεταφράσθηκε ἀργότερα. Τοῦτο ἀπέδειξε ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὁ G. Zunts⁶².

3. Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς (+ 212) μέ τό βασικό του ὅμνο στό τέλος τοῦ Παιδαγωγοῦ, πού είναι ἀξιόλογος γιά τά μικτά στοιχεῖα, ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται (ἀναπαίστους καί τονικά)⁶³.

60. ΒΕΠΕΣ, 2, σσ. 255-256. Πρβλ. Π. Τρεμπέλα, Ἐκλογή... σελ. 10 ἔξ. καί τή σημ. 42 παραπάνω.

61. Ὁ E. Wellesz (*Melito's homily on the Passio*, στό Ξ.T.S 44 (1943), σελ. 50), τασσόμενος ὑπέρ τῆς συριακῆς γλώσσας δέχεται καί τήν ἑλληνική γλώσσα μόνο σάν ἔνα ἔξωτερικό κάλυμμα γιά νά ἀναζητήσει σ' αὐτή σημιτικά πρότυπα σκέψης καί ἔκφρασης. Τό ἔργο σέ δομή καί σέ σκέψη είναι ἑλληνικό. Βλ. Εἰρηναίου, Ἐλεγχος... Α, 15, 6, PG, 7, στ. 628. Πρβλ. B. Ψευτογκᾶ, Τά περί τοῦ Πάσχα... σελ. 106, Π. Χρήστου, Μελίτων, ἄρθρο στή ΘΗΕ, 8, στ. 978-984.

62. G. Zunts, στό Vigiliae Christianae 6 (1952), σσ. 190-201.

63. Δ. Δρίτσα, Ἡ ποίηση τῶν γνωστικῶν... σσ. 152-154. Γιά τή μέχρι καί τοῦ Κλήμεντος ἀρχαία ἑλληνική χριστιανική ποίηση βλ. J. Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Clemens von Alexandrien, Darmstadt, 1921 καί τοῦ ἴδιου, Die Hymnendichtung des frühen Christentums, στό «Antike» 2 (1926), σσ. 258-281.

4. Ὁ Μεθόδιος Ὀλύμπου (+ 310) μέ τό «Συμπόσιο τῶν δέκα Παρθένων ἢ Παρθένιον. "Υμνος τεχνικότατος μέ ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα καὶ Ἐφύμνιο. Εἶναι πρώιμο εἶδος κοντακίου, βεβαία πηγή γιά τό Ρωμανό⁶⁴. Τό μέτρο καὶ ἐδῶ δέν εἶναι ἄψογα ποσοτικό. Ὁ Μεθόδιος ἔζησε δύο γενεές πρίν ἀπό τόν Ἐφραίμ καὶ δέν ὑπάρχει μέχρι τότε κανένα δεῖγμα ἐκκλησιαστικῆς ποίησης τῶν Σύρων, πού προέκυψε μέ τόν Ἐφραίμ ἀργότερα. Ὁ Μεθόδιος μιμεῖται ἐξ ὀλοκλήρου τούς διαλόγους τοῦ Πλάτωνα καὶ ὁ ὅμνος εἶναι στά πρότυπα τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν Παρθενίων⁶⁵.

Ὁ Μεθόδιος εἶναι ἐπηρεασμένος μεταξύ ἀλλων ἀρχαίων ἐλληνικῶν διαλογικῶν καὶ χορικῶν στίχων καὶ τῶν χορικῶν κειμένων τοῦ Κλήμεντος (ἢ κατάληξη τοῦ Παιδαγωγοῦ) καὶ τῶν συγχρόνων τοῦ Κλήμεντος χορικῶν ὅμνων τῶν Πράξεων Ἰωάννου, γιά τό ὁποῖο θά δοῦμε παρακάτω. Καί μόνο μέ αὐτά μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε τά ἵχνη μιᾶς ἀρχαιοχριστιανικῆς χορικῆς ποίησης. Αὐτήν εἰσήγαγε ὁ Ἀρμόνιος στή συριακή ποίηση, ἀλλ' ὥπως πολεμήθηκε αὐτή τότε στην ἐκκλησία γενικά, ἔτσι δέν εύδοκίμησε καὶ στη Συρία⁶⁶.

5. Ὁ Ἀπολινάριος ὁ πρεσβύτερος (280-350 μ.Χ.) καὶ ὁ γιός του Ἀπολινάριος ὁ νεώτερος (310-390 μ.Χ.). Ὁ πρῶτος διασκεύασε κείμενα τῆς Κ.Δ. σέ ἐπική καὶ

64. Εἶναι ἔνα πραγματικό κοντάκιο χωρίς κουκούλιο. Τό ἔργο τοῦτο στρέφεται γενικά κατά τῶν γνωστικῶν. Τό συμπόσιο ἀναφέρει τόν δοκήτη Ἀρτεμᾶ καὶ τίς δμητρικές σειρῆνες.

65. Π. Χρήστου, 'Υμνολογικά, σσ. 40-41. Πρβλ. Κ. Μητσάκη, Βυζαντινή ὅμνογραφία, σσ. 127-130.

66. Π. Χρήστου, 'Υμνολογικά, σσ. 117, 121-124.

δραματική μορφή⁶⁷ καί ό δεύτερος έγραψε ποιήματα καί ύμνους στά ποικίλα ελληνικά μέτρα, πού συνήθιζαν ἀκόμα στήν ἐποχή του⁶⁸. Οι Ἀπολινάριοι πατέρας καί γιός μαζί μέ αλλούς χριστιανούς συγγραφεῖς καί μέ τό Γρηγόριο Ναζιανζηνό μιμήθηκαν καί έγραψαν στά ἀρχαῖα ελληνικά μέτρα καί γιά δύο πρόσθετους λόγους προκαλούμενοι καί ἀπό τά διατάγματα τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη. 'Ο ἔνας ἦταν ὅτι οἱ χριστιανοί συγγραφεῖς ἐγνώριζαν τήν ἀρχαία ελληνική λογοτεχνία καί τήν τιμοῦσαν. 'Ο δεύτερος ἦταν ὅτι πρόσφεραν στούς χριστιανούς νέους, τά ἔμμετρα αὐτά ελληνικά τους κείμενα γιά διδακτικούς σκοπούς, ἀφοῦ ο αὐτοκράτορας τούς ἀπαγόρευε νά διδάσκονται ἀπ' εὐθείας ἀπό τά ἀρχαία ελληνικά κείμενα, πού τά ἐπέτρεπε μόνο σέ εἰδωλολάτρες⁶⁹.

6. 'Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός (330-390) μέ τά ἔπη του τά θεολογικά (Δογματικά – ἡθικά) καί τά ἔπη του τά ιστορικά, τά ἐπιτάφια καί τά ἐπιγράμματά του⁷⁰.

7. 'Ο Συνέσιος ἐπίσκοπος Πτολεμαΐδος. Διασώθηκαν 9-10 ύμνοι του στή δωρική διάλεκτο. "Αψογή πρ-

67. Σωκράτους, Ἐκκλ. Ἰστορία, Β', 46, Γ', 16, PG, 67, 361 ἔξ., 417 ἔξ., Σωζομενοῦ, Ἐκκλ. Ἰστορία, Ε', 18, ΣΤ', 25, PG, 67, 1269, 1357 ἔξ.

68. Σωζομενοῦ, Ἐκκλησ. Ἰστορία, ΣΤ', 25, PG, 67, 1357 ἔξ. «Πρός γάρ τῇ ἄλλῃ παιδεύσει καί ποιητικός ὃν καί παντοδαπῶν μέτρων εἰδήμων καί τοῖς ἐντεῦθεν ἡδύσμασι τούς πολλούς ἐπειθεν αὐτῷ προσέχειν· ἄνδρες τε γάρ παρά τούς πότους καί ἐν ἔργοις παρά τούς ιστούς τά αὐτοῦ μέλη ἔψαλλον».

69. Σωκράτους, Ἐκκλ. Ἰστορία, Γ', 16, PG, 67, 417, Σωζομενοῦ, Ἐκκλ. Ἰστορία, Β', 18, PG, 67, 1269.

70. PG, 37, 397-1600 καί 38, 9-130. Πρβλ. Κ. Μητσάκη, Βυζαντ. ύμνοσυγραφία, σσ. 131-136.

σωδία, χωρίς ὅμως νά λείπουν αύθαιρεσίες ἀναγκαῖες λόγῳ τῆς μή χρήσεως τῆς δωρικῆς διαλέκτου στην ἐποχή του⁷¹.

β. Ἡ αἵρετική ὑμνογραφία τῶν πρώτων αἰώνων

’Από τίς ἀρχές τοῦ II αἰώνα τό ἀργότερο παρουσιάσθηκε ἡ τεχνικότατη Ἑλληνική ὑμνογραφία τῶν αἵρετικῶν, πού ἔγινε καὶ ἡ βασική αἰτία γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας, πού ἀλλοιῶς θά καθυστεροῦσε ἀκόμα περισσότερο. Ἡ ὑμνολογία αὐτή τῶν αἵρετικῶν εἶναι βέβαια πολύ ἐκτεταμένη τήν περίοδο αὐτή. ’Ἐν τούτοις ἐλάχιστα κείμενά της σώζονται μέχρι σήμερα, γιατί τά περισσότερα ἀπ’ αὐτά εἶναι καταστραμένα καὶ χαμένα ὁριστικά ἀπ’ τήν πολύ παλιά ἐποχή. Καί ὅμως γιά τό θέμα αὐτό μᾶς ἀρκεῖ καὶ μιά μικρή ἐπιλογή ἀπό τά σωζόμενα, ίδιως ἀπ’ τήν ἀρχαιότερη περίοδο. Καί τέτοια εἶναι ὅσα παραθέτουμε στή συνέχεια.

1. Ὁ Βασιλείδης στήν ’Αλεξάνδρεια (100-140 μ.Χ.).

”Ἐγραψε «φόδάς» καὶ «ψαλμούς» μαζί μέ τόν Οὐαλεντīνο (Βαλεντīνος)⁷².

71. Συνεσίου ὕμνοι, PG, 66, 1587-1616. Πρβλ. N. Terzachi, *Synesii Cyrenensis Hymni*, Ρώμη, 1939 καὶ K. Μητσάκη, δ.π., σελ. 137 ἐξ.

72. Στ. Σάκκου, ’Ο κατάλογος τοῦ Μουρατόρι στήν ΕΕΘΣΑΠ σελ. 268. ’Επίσης στόν ’Ιππόλυτο Ρώμης (+ 235) συναντοῦμε ὕμνους γνωστικῶν (Σιμωνιανῶν), κατά αἱρέσεων, ΣΤ, 9-20, ΒΕΠΕΣ, 5, σσ. 284-292. ’Αναφέρονται ἀκόμα καὶ στόν Είρηναῖο, ”Ἐλεγχος... Α”, 10-12, 22-25 (Περί Βαλεντίνου, Σατουρνίου, Βασιλείδου, Καρποκράτους, PG, 7, 446-577, 669-680 κ.ἄ). ’Επίσης καὶ στόν ’Επιφάνιο, Κατά αἱρέσεων, Α’, 2, 23-31 (Κατά Βαλεντινιανῶν, Βασιλειανῶν, Καρποκράτους κ.ἄ.), PG, 41, 297-320, 364-377, 473-544. Πρβλ. Δ. Δρίτσα, ’Η ποίησις τῶν γνωστικῶν... σσ. 53-59.

2. Ὁ Οὐαλεντῖνος (Βαλεντῖνος) στή Ρώμη καί ἀλλοῦ (ca. 150 μ.Χ.). Ἔγραψε βιβλίο ψαλμῶν πρός τιμὴν τοῦ Μαρκίωνα⁷³. Κατά τὸν Ἐπιφάνιο ὁ Βαλεντῖνος εἶναι τραγωδοποιός καί δραματοποιός⁷⁴. “Ὕμνο του ἔχει διάσωσει καί ὁ Ἰππόλυτος Ρώμης⁷⁵.

3. Ὁφίτες ἢ Ναασηνοί. Ἔγραψαν ὡδές στά τέλη τοῦ II αἰώνα, μέ στροφικό σύστημα καί μέ σαφή τήν ἐπωδό. Γράφτηκαν καί αὐτά πρωτότυπα στά ἑλληνικά καί ὅχι συριακά. Παραθέτουν ἑλληνικά τίς ὡδές αὐτές ὁ Κέλσος καί ὁ Ὁριγένης, πού ἀγνοοῦσαν τή συριακή⁷⁶. Οἱ ὡδές αὐτές παρουσιάζουν στοιχεῖα τονικῆς ρυθμοποιίας, δπως ἐπίσης καί ἰσοσυλλαβία καί ὁμοιοτέλευτο⁷⁷.

4. Οἱ ὡδές τοῦ Σολομῶντα ἀπό ἄγνωστο συγγραφέα τοῦ II αἰώνα, πού ἀποδίδονται ὅμως μέ ἐπιμονή στό Βαρδεσάνη καί τόν Ἀρμόνιο⁷⁸. Ἐχουν γραφτεῖ ἀρχικά στά

73. Ἰππολύτου Ρώμης, Ἐλεγχος... 6, 37, ΒΕΠΕΣ, 5, σελ. 304, Κατά αἱρέσεων, 21, ΒΕΠΕΣ, 5, σελ. 292, Ὁριγένους, εἰς τόν Ἰώβ, κα, 11, ΒΕΠΕΣ, 15, σελ. 228. Πρβλ. Στ. Σάκκου, δ.π., σσ. 266-270.

74. Δ. Δρίτσα, δ.π., σσ. 59-71.

75. Ἰππολύτου, Ρώμης, Κατά αἱρέσεων, 6, 37, ΒΕΠΕΣ, 5, σελ. 304.

76. Ὁριγένους, Κατά Κέλσου, 6, 12, ΒΕΠΕΣ, 10, σσ. 75-99, Ἐπιφανίου, Πανάριον, 27, PG, 41, 647-649. «Ἡ χάρις συνέστω μοι, / ναί πάτερ συνέστω» Πρβλ. Δ'. Δρίτσα, δ.π., σσ. 73-78, Κ. Μητσάκη, δ.π., σελ. 157 ἔξ. Σώζονται δμως καί ποικίλες ἄλλες ὡδές καί ὅμνοι του, δπως στόν Ἰππόλυτο, Κατά αἱρέσεων, Ε, 6, 10, ΒΕΠΕΣ, 5, σελ. 245 ἔξ., (στά τέλη τοῦ II αἰώνα).

77. Δ. Δρίτσα, δ.π., σσ. 79-85.

78. Β. Φανουργάκη, Αἱ φδαί τοῦ Σολομῶντος... σσ. 89 ἔξ., 109 ἔξ.

έλληνικά, δπως ἔχει ἀποδειχθεῖ⁷⁹ καὶ οἱ θεωρούμενοι σημιτισμοί του εἶναι ἀπλῶς βιβλισμοί καὶ τίποτε περισσότερο⁸⁰.

5. *Oι υμνοι τῶν Δοκητῶν τοῦ τέλους τοῦ II αἰώνα πού παρουσιάζουν καὶ αὐτοί ρυθμοτονικά, δπως τό δμοιοτέλευτο, τήν ίσοσυλλαβία καὶ τήν δμοτονία⁸¹. Τούς υμνους αύτούς τούς βρίσκουμε καὶ στίς ἀπόκρυφες πράξεις τοῦ Θωμᾶ γραμμένες ἵσως ἀπό τό Βαρδεσάνη⁸².*

6. *Ἡ θάλεια τοῦ Ἀρείου (+ 336).* Εἶναι ποίημα σέ τύπο συμποσίου, ἀπό τό δποιο ἐλάχιστα ἀποσπάσματα σώζονται στό Μ. Ἀθανάσιο καὶ τό Φιλοστόργιο⁸³. Ἐπίσης δ "Ἀρειος καὶ οἱ Ἀρειανοί ἔγραψαν ναυτικά, ἐπιμί-

79. W. Bauer, Die odes Salomos, ἐντός τοῦ E. Hennecke - W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, σελ. 557. Πρβλ. J. Rendel – Harris, The odes and the Psalms of Solomon, Cambridge, 1909, σσ. 35-37. Τήν ἐλληνικότητα τῶν υμνων αύτῶν ὑποστηρίζουν οἱ W. Bauer, Connolly, Testuz, Kljin, Philomenko κ.ἄ. Πρβλ. Π. Χρήστου, ὑμνολογικά, σελ. 36 ἔξ.

80. Κατά τόν J. Wellhausen, σύμφωνα μέ τόν K. Μητσάκη, δ.π. σσ. 144-146. Σπουδαῖος ἐλληνικός υμνος διπλός καὶ χορικός ὑπάρχει στίς Πράξεις Ἰωάννου, 94-97, πού γράφτηκε γύρω στά 170 μ.Χ., μέ στροφές, ἐφύμνια καὶ ἀντιφωνική μελωδία. Βλ. M. Bonnet, Acta Apostolorum Apokrypha, 1959, σελ. 197. Πρβλ. Π. Χρήστου, 'Ὑμνολογικά, σσ. 125, 187-192.

81. Ἰππολύτου, Κατά αἱρέσεων, Η, 8, 15, ΒΕΠΕΣ, 5, σσ. 336-342.

82. Ἐ. Παντελάκη, Αἱ ἀρχαί... σσ. 20-35. Πρβλ. K. Μητσάκη, δ.π., σελ. 147 ἔξ.

83. M. Ἀθανασίου, Κατά Ἀρειανῶν, λόγος Α', 1, 2-10, ΒΕΠΕΣ, 50, σσ. 126 ἔξ., Φιλοστοργίου, Ἐκκλ. Ἰστορία, 2, 2, PG, 65, 629 ἔξ., Πρβλ. K.N. Σάθα, Ἰστορικόν δοκίμιον περί θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν βυζαντινῶν... σσ. ρλγ ἔξ., ρμα ἔξ., K. Μητσάκη, δ.π., σελ. 160 ἔξ.

λια και ὁδοιπορικά ἄσματα⁸⁴. “Ολα αὐτά, ὅσα ἀναφέ-
ραμε μέχρι τώρα γράφτηκαν στά ἑλληνικά πολύ νωρίτε-
ρα ἀπ’ ὅσα ἔγραψε ὁ ὅσιος Ἐφραίμ στά συριακά.

γ. Ἡ «κατά στίχον» ύμνολογία και ἡ «εὐχαριστιακή».

«Κατά στίχον» ύμνολογία δονομάζεται ὁ ὅμνος που
δέν ἔχει στροφές, ἀλλά κατεβατό ἀπό στίχους μέ τὸ ίδιο
σχεδόν ἀριθμό συλλαβῶν, γιατί στίχοι μέ διαφορά ἀριθ-
μοῦ συλλαβῶν δέν ἔχουν μεγάλη συνέχεια, ἀλλά κόβον-
ται⁸⁵. Εἶναι ὅμως λανθασμένη ἡ γνώμη ὅτι ἡ ύμνολογία
αὐτή ἔχει σχέση μέ τή συριακή ποίηση και ἰδιαίτερα μέ
τά Memra. Διότι ἡ λεγόμενη «κατά στίχον» ύμνολογία
δέν εἶναι ἀπαρίθμηση ἀναρίθμητων στίχων ὅπως τά
Memra σε διηγηματική μορφή, μέ ἀλφαβητική ἀκροστι-
χίδα που και αὐτή ἐξεζητημένα θεωρεῖται συριακῆς και
σημιτικῆς προέλευσης⁸⁶.

‘Αντίθετα ἡ «κατά στίχον» ύμνολογία ἔχει κατ’ ἀρ-

84. Κ. Κρουμπάχερ - Γ. Σωτηριάδου, ‘Ιστορ. τῆς βυζαντ. λογοτε-
χνίας Β’, σελ. 481 ἔξ.

85. E. Sophocles, Greek Lexikon of the Roman - Byzant. period, 1914, στ. 1096. Πρβλ. P. Maas, Frühbyzantinische Kirchenpoesie... σσ. 4-11.

86. Ἡ ἀλφαβητική ἀκροστιχίδα δέν εἶναι ἀγνωστη στήν ἑλληνι-
κή λογοτεχνία τούλαχιστον ἀπό τούς ἑλληνιστικούς χρόνους. Παρα-
δείγματα ἀκροστιχίδων ὑπάρχουν ἀπό τό 200 π.Χ. στούς συβιλλι-
κούς χρησμούς, στήν «Εύδόξου τέχνην» (193-190 π.Χ.), κ.ἄ., ἀπ’ ὅ-
που τίς παρέλαβαν οἱ Ρωμαῖοι ποιητές. Δ. Σεμιτέλου, ‘Ἐλληνική με-
τρική, Ἀθῆναι, 1894, σελ. 147 ἔξ., K. Κρουμπάχερ - Γ. Σωτηριάδου,
ὅ.π., Β’ σελ. 602 ἔξ., K.Θ. Δημαρᾶ, ‘Ιστορία Ἐλλην. Λογοτεχνίας,
σσ. 45-46. Και μέ τίς προϋποθέσεις αὐτές εἶναι τούλαχιστο τολμηρή ἡ
θεωρία τοῦ P. Maas περί τῆς συριακῆς ἐπίδρασης στό ἑλληνικό κή-
ρυγμα και τήν ποίηση τοῦ V αἰώνα (Das Kontakion... σελ. 292).

χήν περιορισμένους στίχους πού κρύβουν δυμώς μέσα τους ζεύγη στίχων, μικρούς υμνους μέ στροφικό σύστημα 2-4 στίχων. Καί είναι αύτό το ἀρχαῖο Ἑλληνικό δίστιχο στροφικό, ἀντιφωνικό πού είναι σέ λειτουργική χρήση στήν Ἑλληνική ἐκκλησία, ὥπως είναι ή Μ. Δοξολογία ἀπό τό II αἰώνα μέχρι καί σήμερα⁸⁷. Ἀλλοι πάλι «κατά στίχον» υμνοι κρύβουν μέσα τους στροφές 4 στίχων, πού ψάλλονται ἀντιφωνικά τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας, ὥπως δ ἐπιλύχνιος υμνος· «Φῶς ἵλαρόν» καί πάλι ἀπό τό II αἰώνα μέχρι σήμερα⁸⁸

Ἐχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπό καιρό ὅτι στούς «κατά στίχον» υμνους χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά τό νέο ρυθμικό μέτρο γιά τήν ἐν γένει ἐκκλησιαστική υμνολογία καί ὅτι ἀρκετοί ἀπ' αὐτούς ἔχουν πρωτοτυπία καί ἀληθινό ποιητικό αἴσθημα καί ὅτι είναι πρόδρομοι τῶν κοντακίων»⁸⁹. Ἰσως ή ἀποκλειστικότητα αύτή νά μήν είναι ἀπόλυτη ἀν ἔξετάσουμε τό πλῆθος τῶν ἀρχαίων υμνων, είναι δυκτό ὅτι ή ὁμάδα τῶν υμνων αὐτῶν ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία καί δέν ἔχει χαρακτήρα στιχοπλοκίας, πού συναντοῦμε στά μακροσκελῆ ποιήματα.

Καί τοῦτο γιατί ἀκριβῶς τό ἐπόμενο βῆμα τῆς «κατά στίχον» υμνολογίας είναι δ στροφικός τύπος, ἴδιως τετράστιχος. Ἐχουν βρεθεῖ υμνοι τοῦ εἰδους αὐτοῦ μεταξύ τῆς «κατά στίχον» καί τῆς στροφικῆς, πού κάθε γραμμή είναι διηρημένη σέ δύο ἡμιστίχια⁹⁰. Καί ὑπάρχουν παραδείγματα πού φανερώνουν ὅτι δ «κατά στί-

87. Ἀλ. Κορακίδη, 'Ο διγγελικός υμνος... σσ. 55-56.

88. Ἀλ. Κορακίδη, 'Η ἐπιλύχνιος εὐχαριστία... σελ. 99.

89. Π.χ. τό ποίημα στόν Ἀδάμ. Βλ. Κ. Τρυπάνη, Medieval... σελ. XIX.

90. P. Maas, Frühbyzant, Kirchenpoesie... σελ. 8.

χον» ὅμνος ἡταν συντεθειμένος σέ δρισμένο στροφικό τύπο, ὅπως ὁ ὅμνος: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, δεῦτε ἵκετεύσωμεν / ὃν ὑμνοῦσιν ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι»⁹¹. Ἐλλά καὶ ἡ Θ' ὥδή τῆς θεοτόκου: «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον...» εἶναι «κατά στίχον» (21 στίχοι) καὶ διαιρεῖται σέ στροφές ἀπό 3 στίχους, ὅπως καὶ ἡ ὥδη Ζαχαρίου σέ στροφές ἀπό 2 στίχους⁹².

91. Βλ. τίς σημειώσεις 87-88 παραπάνω. Πρβλ. P. Maas, δ.π., σελ. 5.

92. Λουκᾶ, α, 46-55 (46-49, 50-53, 54-55). Πρβλ. Π. Χρήστου, ‘Υμνολογικά, σσ. 24-25.

3. Συμπεράσματα

‘Ο θρῦλος γιά τήν ἐξάρτηση τοῦ κοντακίου τοῦ Ρωμανοῦ καὶ ὀλόκληρης τῆς ἑλληνικῆς ὑμνογραφίας ἀπό τή συριακή ὑμνογραφία ἐξυφάνθηκε μόνο μέ ύποθέσεις, ἀσάφειες, μονομερεῖς ἐπιλογές καὶ ἐπίμονες ἐκδοχές, ἀπό γνωστή ὅμαδα δυτικῶν κυρίως ἐρευνητῶν, σέ συνεργασία μέ ’Ιουδαιοευρωπαίους, πού ἀνέπτυξαν, χωρίς ίσως νά ἔχουν ὅλες τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, ὅπως πλήρη γνώση καὶ κατανόηση τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς συριακῆς λογοτεχνίας, τίς ποικίλες καὶ ἀντιφατικές θεωρίες τους γιά τήν ἐκκλησιαστική μας ὑμνογραφία.

Ξεκίνησαν ὅλοι αὐτοί μόνο ἀπό φιλολογικά ἐνδιαφέροντα καὶ ἀπό τίς εἰδικότερες ἐπιστημονικές προϋποθέσεις τους, ἴστάμενοι ὅμως μακρυά ἀπό τή ζωντανή καὶ ἐνιαία ἱστορική μας γλῶσσα, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπό τή λειτουργική χρήση μέ τήν αἰσθητική βίωση τοῦ ὕμνου στό χῶρο τῆς θ. λατρείας μας, πρᾶγμα πού συντελεῖ νά μή ἀντιλαμβάνονται ἔτσι τή ζωντανή ἱστορική μαζί καὶ πνευματική διάσταση τῶν ὕμνων καὶ νά τήν ψάχνουν ψυχρά, ὅπως ὁ χειρούργος ἐρευνᾷ τό πτῶμα μέ σκοπό νά βρεῖ τήν ψυχή του, πού ὅμως είναι ἀδύνατο μέ τόν τρόπο αὐτό νά βρεθεῖ.

‘Εξ ἄλλου ὑποθέσεις μέ ἀσάφεια τῶν πραγμάτων ἐπί δεκαετίες καὶ μέ τόσες σοβαρές ἀντιρρήσεις δέν θεμελιώνουν ὁπωσδήποτε ἐπιστήμη, πού ἀπαιτεῖ σαφεῖς καὶ ἀναμφισβήτητες ἀποδείξεις. Τό μόνο θετικό στοιχεῖο ἦταν πού παραδέχθηκαν ἀπ’ τήν ἀρχή σχεδόν, ὅτι τό θέμα παραμένει ἀνοικτό, γιατί δέν μπορεῖ ἡ ἐξάρτηση

αύτή νά ἀποδειχθεῖ εὔκολα, λόγω τῆς ἔλλειψης πολλῶν ἴστορικῶν – ύμνολογικῶν στοιχείων, ὅπως εἶναι οἱ ἀπωλεσθέντες ὑμνοι τῶν αἵρετικῶν καὶ τῶν ὁρθοδόξων τῶν πρώτων αἰώνων.

Εἶναι ὅμως ἀνάγκη ἀκόμα νά ἐρευνηθεῖ ἵκανοποιητικά καὶ πληρέστερα ἡ προϊστορία τοῦ κοντακίου ἐπί ἔλληνικοῦ ἐδάφους ἄμεσα, καὶ πολύ περισσότερο ἔμμεσα, μέσα στήν προηγούμενη, ἀλλά καὶ τήν ἀρχαία ἀκόμα ἔλληνική λογοτεχνία, πού ἦταν τό δρατό πάντα πεδίο τῆς τέχνης, δηλαδή τήν λυρική, τό ἔπος, τό δρᾶμα, τό μέτρο, τόν στίχο, τή στροφή κλπ.

Γιά νά παρακαμφθεῖ τό στοιχεῖο αύτό, λόγω ἀδυναμίας καὶ ἀδιεξόδου, θεωρήθηκε μέ μιά αὐθαίρετη μονοκονδυλιά, ἀνεξάρτητο καὶ ἄσχετο μέ τό ὅλο θέμα μας. Ἀντίθετα εύνοήθηκε ἡ προβολή τῆς συριακῆς λογοτεχνίας σάν ἀξιόλογης, χωρίς τήν προϊστορία της καὶ τήν ἐξέλιξή της. "Ἐτσι ὅμως δημιουργήθηκε τό ἀδιέξοδο τῆς ἀνεξήγητης ἀκμῆς τῆς συριακῆς λογοτεχνίας (ύμνογραφίας), σέ μικρή περίοδο καὶ μέ ἐλάχιστους συγγραφεῖς (ύμνογράφους)..

Ἡ πρωτοτυπία τῶν στροφῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης τοῦ Ρωμανοῦ δέν ἔξαρτᾶται ἀπό στοιχεῖα περιεχομένου καὶ δομῆς μόνο, τά ὅποια μπορεῖ νά ὑπάρχουν κάπως καὶ στή συριακή ποίηση. ቩ πρωτοτυπία εἶναι πάντοτε κυρίως ποιοτική, στό λόγο καὶ τήν τέχνη του, πού διακρίνεται πέρα ἀπό μέτρια, σέ ὑψηλά ἐπίπεδα. Καί ἡ ποιότητα αύτή τῶν ὑμνῶν τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι θεμελιωμένη κατά τόν Δ. Σεμιτέλο πάνω στίς ρυθμικές ἀρχές τῆς ἀρχαίας ἔλληνικῆς ποίησης καὶ σάν τεχνική μόνο μέ ἐκείνη μπορεῖ νά συγκρίνονται αύτά στήν κατασκευή τους¹.

1. Δ. Σεμιτέλου, 'Ἑλληνική μετρική, 'Αθήνησι, 1894, σσ. 134-5.

Ἐξ ἄλλου ἡ ὄρθη αὐτή σύγκριση ἔξηγεῖ καὶ τίς διαπιστώσεις πολλῶν ὅτι ὁ Ρωμανός εἶναι ὁ Πίνδαρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρυθμικῆς ποίησης, σύμφωνα καὶ μέ τόν E. Bouvy, κατά τόν ὁποῖον τά ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ παρουσιάζουν τόν λειτουργικό ὄμνο ἥ μᾶλλον τό θρησκευτικό δρᾶμα μέ ὅλη τήν τελειότητά του². Ἀλλά οἱ κρίσεις αὐτές εἶναι εὐρύτερα παραδεκτές ἀπ' τούς ἐρευνητές.

Δέν ὑπάρχει λοιπόν κατ' ἀρχήν κάποια ἀμεση μαρτυρία ὅτι ὁ Ρωμανός μιμεῖται συνειδητά ίδιαίτερα πρωτότυπες καὶ μοναδικές συριακές ἔργασίες ἥ τά ἀποκλειστικά φιλολογικά της σχήματα³. Τό ἄρθρο τοῦ P. Maas, πού θεωρήθηκε τόσο βασικό γιά τό κοντάκιο καὶ στηρίχθηκαν πάνω σ' αὐτό, ὅλοι οἱ δυτικοί ἐρευνητές γιά τίς ἔργασίες τους στό Ρωμανό, ὅχι μόνο δέν περιέχει ἀναμφισβήτητες θέσεις, ἀλλά εἶναι γεμάτο ὑποθέσεις καὶ ἀμφιβολίες, ὥστε θέλει καὶ ὁ ἴδιος νά μείνει ἀνοικτό τό θέμα αὐτό⁴. Καί ὅμως προχωρεῖ μέ ἀσυνέπεια νά ἔξαγει μέ ἀντιφατικό τρόπο τά γνωστά συμπεράσματά του, πού θεωρήθηκαν ἀναμφισβήτητα ἀπό τή «σχολή» του. Τό μόνο πού σημειώνουμε ἐμεῖς γι' αὐτό εἶναι ὅτι τό ἔργο του γενικά τό χαρακτηρίζει ἥ λήψη τοῦ ζητουμένου σέ ὅλες τίς φάσεις του.

Αντίθετα καὶ πέρα ἀπ' τίς ὁμολογίες τῶν ἐρευνητῶν πού εἴδαμε παραπάνω ἥ Ἑλληνική ὄμνογραφία δέν ἀρχίζει ἀπό τόν IV αἰώνα μ.Χ., ἀλλά ἀπ' τό τέλος τοῦ πρώτου αἰώνα μέ τούς γνωστούς καὶ τούς χαμένους ἀρχαίους ὄμνους τῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησίας. Τόν II αἰώνα

2. E. Bouvy, Poètes et mélodes, Nîmes, 1886, σελ. 367.

3. K. Τρυπάνη, Medieval... σελ. XV. Πρβλ. P. Maas, Das Kontakion... σελ. 294.

4. P. Maas, Das Kontakion, BZ 19 (1910), σσ. 285-306.

άκολουθεī ή εύρυτατη καί ποικίλη αίρετική Ἑλληνική ὑμνογραφία γιά νά συμπορευθεī μ' αὐτήν ή δρθόδοξη ἐκκλησιαστική μέσα καί στή γενικότερη τέχνη τῆς θρησκευτικῆς ποίησης, πού προσφέρει πληρέστερα τά τεχνικά της πλαίσια. Ἐπό τήν ἀρχαϊκή μάλιστα ὑμνογραφία αὐτή σώζονται τεμάχια τελειότατα καί ἀριστουργηματικά.

Ἐτσι ή ἐκκλησιαστική ὑμνογραφία ἀποτελεῖ βαθμιαία ἔξελιξη, ὅστερα ἀπό μακρινή προπαρασκευή καί μετά τήν ἀνανέωση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καί ποίησης κατά τή χριστιανική περίοδο. Ὁσο γιά τό κοντάκιο ὑπερισχύει τώρα ή ἐκδοχή δτι είναι προϊόν μακρᾶς ἔξελικτικῆς πορείας, δχι δμαλῆς καί σέ εὐθεῖα γραμμή, ή δποία δδηγεῖ ἀπ' τό ἀπλό ὡς τό σύνθετο τροπάριο καί κυοφορεῖται μέσα στόν πλούσιο καί ἀνεπτυγμένο ρυθμικό λόγο τῶν πατέρων μέ βασικούς σταθμούς τῆς ἔξελικτικῆς αὐτῆς πορείας τούς ὕμνους τῶν γνωστικῶν Πράξεων τοῦ Ἰωάννου, τό Παρθένιον τοῦ Μεθοδίου καί τά πρώιμα Κοντάκια⁵.

Ἐξ ἄλλου ή συριακή λογοτεχνία ἔχει τήν πρώτη της ἀρχή μετά τό 200 μ.Χ. μέ τόν Βαρδεσάνη καί τόν γιό του τόν Ἀρμόνιο, πού γράφουν καί οί δύο στά Ἑλληνικά καί τά Συριακά καί εἰσάγουν Ἑλληνικά ποιητικά σχήματα καί μέτρα (ῳδές καί διαλόγους). Τά Memra καί Madrasha ἔχουν ἐπτασύλλαβα (ἀνακρεόντια) μέτρα πού κατάγονται ἀπό τήν Ἑλληνική ποίηση. Ὁ Ἐφραίμ μή γνωρίζων Ἑλληνικά δέν λαμβάνει τά μέτρα του ἀμεσα ἀπ' τήν Ἑλληνική λογοτεχνία, ἀλλ' ἔμμεσα ἀπό τούς

5. Δ. Δρίτσα, 'Ο εδρυθμος πατερικός λόγος... σελ. 21. Πρβλ. Κοντάκια πρό τοῦ Ρωμανοῦ στόν J. B. Pitra, AS, I, σσ. 476 ἔξ., 484-486, P. Maas, Frühbyzant. Kirchenpoesie, σσ. 16, 24-32.

Βαρδεσάνη - Ἀρμόνιο, ὅπως ὁμολογεῖται καὶ εἶναι ἡ ἐξάρτησή τους ἀπό τὴν Ἑλληνική γλώσσα καὶ λογοτεχνία σαφῶς δηλωμένη.

Ἡ Ἐβραϊκή λογοτεχνία καὶ ποίηση πάλι χαρακτηριζόμενη κυρίως ἀπό τὸν παραλληλισμό τῶν μερῶν δέν ἔχει δραματικούς διαλόγους, οὕτε ἐπικά ποιήματα, ἀλλά μόνο λυρικούς ὑμνους (ψαλμοί κ.ἄ.). Ἡ ὑμνολογία τῆς Ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς τῶν Ἑλληνιστικῶν χρόνων εἶναι Ἑλληνική, ἐξαρτωμένη κυρίως ἀπό τὴν Ἑλληνική βίβλο (Septuaginta). Ἡ ἀρχαία καὶ πάτριος γλώσσα παραμένει μετά τῆς βαβυλώνιο αἰχμαλωσία λησμονημένη καὶ σχεδόν ἀπολιθωμένη ἐπί αἰῶνες σὲ σπαράγματα ἀρχαίων χειρογράφων. Τό Μασωρητικό λεγόμενο κείμενο ἐπηρεασμένο ἀργότερα ἀπό μεταγενέστερα στοιχεῖα δέν κατορθώνει νά ἀποκαταστήσει ὀρθῶς καὶ πλήρως τὰ ἀρχαῖα ἱερά κείμενα τῶν Ἰουδαίων.

Εἰδικότερα γιά τίς πηγές τῶν κοντακίων τό κήρυγμα τῶν Ἑλλήνων πατέρων ἔχει τὴν πρώτη θέση καὶ μάλιστα ὅχι μόνο σάν περιεχόμενο, ἀλλά καὶ σάν δομή καὶ μορφή. Διότι ἀκολουθοῦν τά διαδοχικά στάδια τῆς ὁμιλίας τῶν πατέρων μέ δλες τίς ἐξαιρέσεις καὶ τίς ἰδιομορφίες τους στό σύντομο καὶ ἀνεπτυγμένο τύπο τῆς ὁμιλίας. Ὄλα ὅμως γίνονται μέ ποιητικό τόνο ὑψηλῆς τέχνης, χωρίς ὑπόδειγμα. Ἐξ ἀλλού ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τροπαρίου σὲ στροφική κατασκευή μέ τὸν ἵσχυρό καὶ ρυθμικό τονισμό τῶν λέξεων συνδυάζεται μέ ὑπολογισμό ἵσων ἡ ἀναλόγων συλλαβῶν σὲ κάθε ἀντίστοιχη γραμμή – στίχο.

Ἐπί πλέον οἱ μετρικές δημιουργίες τοῦ Ρωμανοῦ προκύπτουν καὶ ἀπό τίς πεζές ρυθμικές ὁμιλίες τῶν Ἑλλήνων πατέρων καὶ ἰδιαίτερα τά δραματικά καὶ θεολογικά τους στοιχεῖα (ρητορικά τεχνάσματα, πολεμική), τά

όποια περιβάλλουν έσωτερικά και έξωτερικά τά κοντάκια. Άλλα και μελωδικά ἐπέδρασαν στά κοντάκια ή υποφωνία τῆς ἀρχαίας ἐκκλησιαστικής μελωδίας, δηλαδή ή ἐπανάληψη τοῦ ἀκροτελευτίου και τῆς «ύπακοῆς», άλλα και ή ἀντιφωνία τῶν ὑμνων, πού θεωρεῖται πώς ἀρχισε ἀπό τὸν Ἱγνάτιο τὸν Θεοφόρο (+ 110) και τελειοποιήθηκε ἀπό τὸν Μ. Βασίλειο.

Τό κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ λοιπόν παρουσιάσθηκε σέ μιά στιγμή ὕστερα ἀπό μακρινή πολλαπλή ἀνάπτυξη τῆς ἔλληνικῆς ὑμνογραφίας και τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελωδίας και ἐπί τῇ βάσει συνδυασμῶν ἀπ' τίς ποικίλες προηγούμενες βαθμῖδες, ἀπό μοναδικό τεχνίτη, τό Ρωμανό, μέ συμπληρώσεις (κουκούλιο - ἀνακλώμενο - εφύμνιο) και μέ ὑψηλή, χωρίς προηγούμενο, μοναδική και ἀνεπανάληπτη ποίηση. Σάν γνήσιος και πρωτότυπος δημιουργός ὁ Ρωμανός εἶχε ἔξαρθεῖ ἥδη ἀπό τὸν J. B. Pitra⁶. Ἀναγνωρίζεται δμως και ἀπό τή σκληρή κριτική ὅτι «ἀναμφιβόλως τό πιό ἐντυπωσιακό ἀνδραγάθημα τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι ή μετρική τελειότητα και ή εἰσαχθεῖσα ποικίλη πρωτοτυπία του⁷.

‘Ο Ρωμανός λοιπόν δέν ἔξαρτᾶται τελικά ἀπό τίς πηγές του, πού καταλήγουν νά εἶναι ὄλικό ἔμμεσο και δευτερεύον γιά τό ἔργο του, κατάλληλο γιά ἐπεξεργασία και χρήση. Προχωρεῖ ὁ ἴδιος και φθάνει νά δημιουργήσει κάτι πολύ καινούργιο και πρωτότυπο, πάνω ἀπό ὅλες μαζί τίς ποικίλες ἐπί μέρους πηγές του. «Ξεκινῶντας ἀπό ἓνα δανεισμένο χωρίο προχωρεῖ ἐλεύθερα νά τό ἀναπτύξει, δραματοποιήσει εἰσάγοντας ζωντανούς διαλόγους, μονολόγους και ζωντανές περιγραφές...” Ισως ή

6. J. B. Pitra, AS, I, σσ. XXVII-XXIX.

7. MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XIII.

μέγιστη ποιότητα μερικῶν ἀπ' τά ἔργα του εἶναι μία ἐξαιρετική σύνθεση σπανίως ἐξαγόμενη ἀπό τίς πηγές του»⁸. Εἶναι ἀναμφισβήτηση ἡ ἴδιαίτερη μετάπλαση τοῦ ύλικοῦ πού ἐπεξεργάζεται, δσο κι ἂν τό ἀμφισβητεῖ ἀλλοῦ δ. P. Maas μέ τά ἀμφίβολα καὶ ἀσήμαντα στοιχεῖα τῆς κριτικῆς του⁹.

Τελικά ὁ ὅγκος τῆς ἔργασίας πού ἔγινε ἀπό τόν E. Beck τελευταία, γιά τήν προβολή τῆς ύμνογραφίας τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ, σάν πηγῆς τοῦ Ρωμανοῦ, δέν πείθει γιά τήν πρωτοτυπία καὶ τήν τεχνική ὑπεροχή τῶν ἔργων αὐτῶν. Παραμένει λοιπόν σταθερός ὁ θαυμασμός γιά τήν ὑψηλή ποίηση καὶ τήν ἀρτια τεχνική, ὅχι τῶν ὅμνων τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ, οὕτε καί τῶν προηγηθέντων συριακῶν προτύπων του, ἀλλά τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, πού θεωροῦνται ἀσύγκριτα καὶ ἀμίμητα στή δομή καὶ τήν τεχνική τους, ἀλλά καὶ στήν ποιότητα τῆς ποιητικῆς τους ἔκφρασης.

Όρθως λοιπόν ἀποτιμᾶται τελικά σάν πρωτότυπο, μοναδικό καὶ ἀμίμητο τό ἔργο τοῦ Ρωμανοῦ στήν ἐκκλησιαστική μας ύμνογραφία καὶ χαρακτηρίζεται, κατά μία ἐκδοχή, σάν κάτι παράλληλο μέ τή διάκριση τοῦ κηρυκτικοῦ ἔργου τοῦ Ἰωάννη Χρυσόστομου, μέσα στό ὅλο πατερικό κήρυγμα, σύμφωνα μέ τόν Ν.Δ. Ούσπενσκι. Στή Ρωσική μάλιστα ἀγιογραφία, δπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Ρωμανός δνομάζεται «Λιγύφθογγος» (Slatkopevec), πού θεωρεῖται καὶ εὐρύτερη τοῦ Μελωδός¹⁰.

Τό τελικό μας λοιπόν συμπέρασμα εἶναι ὅτι μιά

8. MTRCG, Εἰσαγωγή, σσ. XXI-XXII.

9. Das Kontakion... σελ. 298 ἐξ.

10. Νικ. Δμητριεβίτς Ούσπενσκι, ὁ Ρωμανός ὁ μελωδός... στήν ΕΕΘΣΑΠ 26 (1981), σσ. 579, 581.

γραμματεία, ὅπως ή Ἑλληνική ἐκκλησιαστική ὑμνογραφία δέ μπορεῖ νά ἔχει γιά ἀρχή της μιά ὁρισμένη μεταγενέστερη χρονολογία, ὅταν πρίν ἀπ' αὐτή ὑπάρχει ἀκατάπαυστη σειρά πνευματικῶν δημιουργῶν σέ πεζό και ποιητικό λόγο, πού χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων. Καί ἀπ' τήν ἄλλη μεριά μιά ἄλλη γραμματεία, ὅπως είναι ή συριακή ὑμνογραφία, πού ἀρχίζει σέ μιά μεταγενέστερη χρονολογία, μέ Ἑλληνομαθεῖς Σύρους ποιητές, χωρίς ἐξελικτική πορεία ἀπό τό ἀπώτερο παρελθόν, δέ μπορεῖ νά είναι πηγαία στή γλῶσσα της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ’Ανδρούτσου Χρ., Δογματική, ’Αθῆναι, 1956².
- Bardenhewer O., Geschichte des Altkirchlichen Literatur, τόμ. 1-5, Freiburg i. B. 1962 (’Ανατύπωση).
- Baumstark A., Zwei syrische Weihnachtslieder, στό Oriens Christianus, 1, 2 (1911), σσ. 193-204.
- Griechische und syrische Weihnachtspoesie, στό Gottesmine VI (1911-12), σσ. 244-263.
- Beck Ed., Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses - (στό Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium - Scriptores Syri, 77) Louvain, 1957.
- Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia (Scriptores Syri, 84) Louvain, 1960.
- Des heiligen Ephraem des Syrers Pascha hymnen (Scriptores Syri, 109), Louvain, 1964.
- Nachträge zu Ephraem Syrus, (Scriptores Syri, 159-160) Louvain, 1975.
- Bickersteth E., A saurce of Romanos' contakion on the Hypapante, στό Actes du VIe Congrès International d' études byzantines, Paris, 1948 (1950), σσ. 375-81.
- Bonner C., Melito of Sardes. The homily on the Passion. With some Fragm. of Ezekiel (Studies and Documents XII (1940), σελ. 1 έξ.

- Borgia Nilo, *Frammenti Eucaristici Antichissimi*, Abbazia, 1932.
- Bouvy E., *Poètes et Mélodes*, Nimes, 1886.
- Carpenter Marg., *The paper that Romanos swallowed*, στό *Speculum VII* (1952), σσ. 3-22.
- Carpenter Marg., *Romanos and the mystery play of east*, στό *University of Missouri Studies*, 1936.
- *The origin and influence of the Christmas kontakion of Romanos*, στό *Harvard Studies Cl. Ph.*, 1930, σσ. 190-1.
- Χρήστου Π., *‘Υμνογραφικά (Θεολογικά μελετήματα, 4)*, Θεσσαλονίκη, 1981.
- Christ W - Paranikas M., *Anthologia Graeca Carminum Christianorum*, Lipsiae, 1871.
- Δρίτσα Δ., *‘Η ποίηση τῶν γνωστικῶν*, Αθῆναι, 1979.
- *‘Ο εύρυθμος πατερικός λόγος εἰς τὴν ἱστορικήν του ἐξέλιξιν (ἡ προϊστορία τοῦ κοντακίου)*, Αθῆναι, 1986.
- Duval R., *La Littératur Syriaque*, Paris, 1907.
- Emereau C., *Saint Ephraem le Syrien, son oeuvre littéraire grecque*, Paris, 1919.
- Grimme H., *Der Strophenbau in den Gedichten Ephraem des Syrers*, Freiburg i.d. Schweiz, 1893.
- Jacobi J.L., *Zur Geschichte des griechischen Kirchenliedes*, στό *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, 5 (1881), σσ. 170-250.
- Κομίνη Αθ., *Αἱ πηγαὶ τοῦ εἰς τὸν νιπτῆρα ὅμνου τοῦ Ρωμανοῦ*, στήν ΕΕΒΣ, 27 (1957), σσ. 224-232.
- Κορακίδη Αλεξ., *‘Η περί τοῦ Λόγου Θεολογία τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ*, Αθῆναι, 1973.

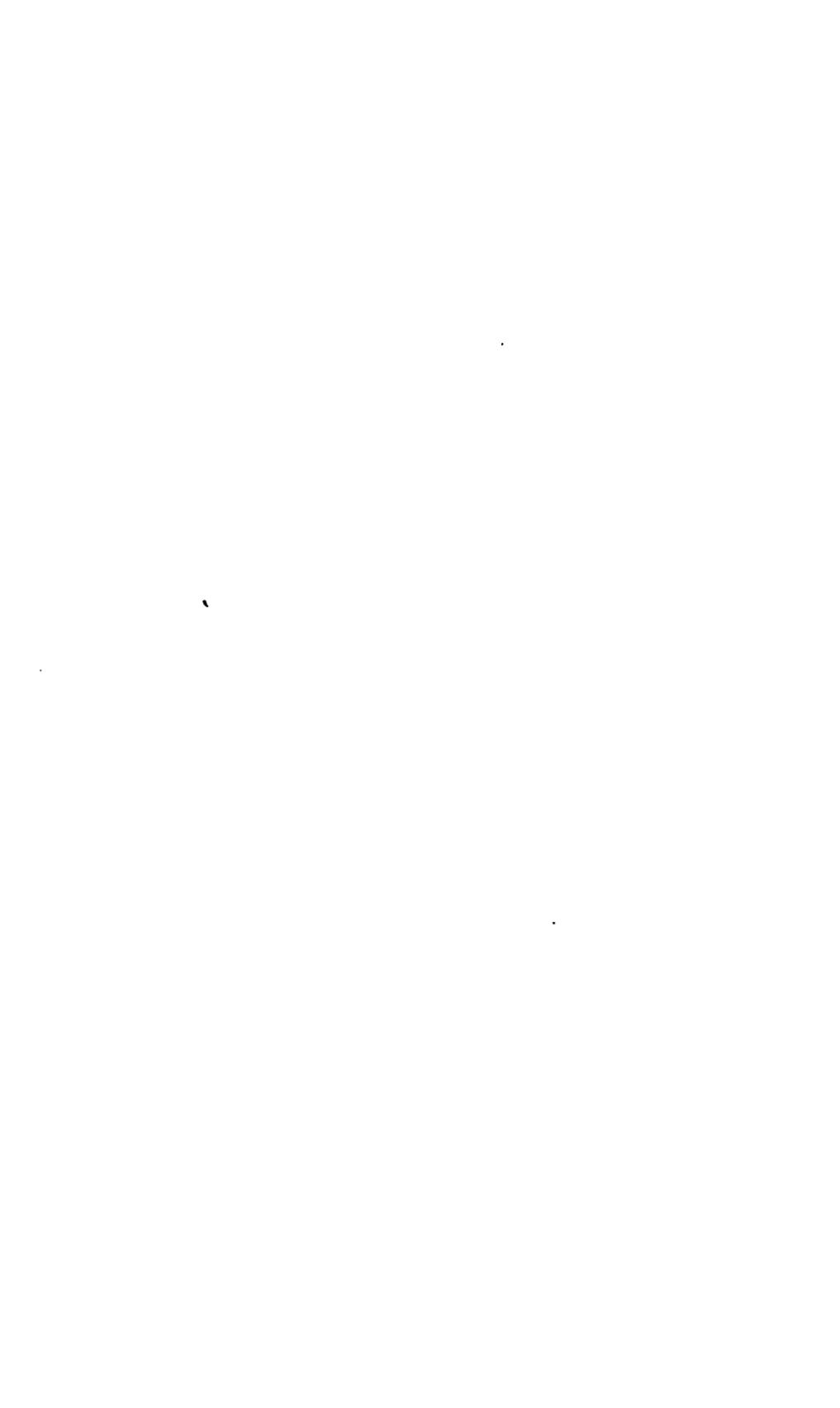
- 'Αρχαῖοι ὅμνοι 1. 'Η ἐπιλύχνιος εὐχαριστία, «Φῶς ἵλαρόν ἀγίας δόξης...», Ἀθῆναι, 1979.
  - 'Αρχαῖοι ὅμνοι 2. 'Ο Ἀγγελικός ὅμνος, «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ...», Ἀθῆναι, 1984.
- Κρουμπάχερ Κ. - Σωτηριάδου Γ., 'Ιστορία τῆς βυζαντινῆς Λογοτεχνίας, τόμ. 1-3, Ἀθῆναι, 1897-1900.
- Κωνσταντοπούλου Ν., 'Η ἀρχαία μετρική ἐν τῇ βυζαντινῇ λειτουργικῇ ὅμνογραφίᾳ, Ἀθῆναι, 1954.
- Lamy T. J., «*Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, Melhliniae*, τόμ. Α' – Δ', 1882-1902.
- Λιβαδάρα Ν., Τό πρόβλημα τῆς γνησιότητος τῶν ἀγιολογικῶν ὅμνων τοῦ Ρωμανοῦ, Ἀθῆναι, 1959.
- Maas P., *Das Kontakion*, στή BZ, 19 (1910), σσ. 285-306.
- *Das Weihnachtslied des Romanos*, στή BZ, 24 (1923-24), σελ. 1 ἔξ.
  - *Frühbyzantinische Kirchenpoesie: Anonyme Hymnen des V-VI Jahrhunderts* (εκδ. 2α), Berlin, 1931.
- Maas P.- Trypanis C., *Sancti Romani Melodi Cantica, Cantica Genuina*, Oxford, 1963.
- *Sancti Romani Melodi Cantica, Cantica Dubia*, Berlin, 1970.
- Μητσάκη Κ., *Βυζαντινή ὅμνογραφία*, Θεσ/νίκη, 1971.
- Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, 'Ἐρμηνεία εἰς τούς 'Αναβαθμούς τῆς 'Οκτωήχου (ὑπό Κυρίλλου 'Αθανασιάδου), 'Ιεροσόλυμα, 1862.
- Νικολοπούλου Π., 'Ἐπί τάς πηγάς τοῦ εἰς τὴν θυσίαν τοῦ Ἀβραάμ ὅμνου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, στήν 'Αθηνᾶ 56 (1952), σσ. 278-285.
- Norden E., *Die Antike Kunstprosa vom VI Jahrhundert vor Christus bis in der Zeit der Renaissance*, I-II, Leipzig, 1898/1958.

- Ούσπενσκι Νικ. Δ., 'Ο Ρωμανός ὁ μελῳδός ἦταν μόνο μελῳδός; στήν ΕΕΘΣΑΠ 26 (1981), σσ. 577-594.
- Παντελάκη 'Εμμ., Αἱ ἀρχαὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως, στή Θεολογία, 15 (1937), σσ. 323-339 καὶ 16 (1938), σσ. 5-31 καὶ ἀνάτυπο.
- Παπαδοπούλου-Κεραμέως 'Α., Mitteilungen über Romanos, στή BZ II (1893), σσ. 599-605.
- Petrides, S., Office in édite de Saint Romanos de Melode, στή BZ IX (1902), σσ. 358-369.
- Φανουργάκη Βασ., Αἱ ὠδαί Σολομῶντος ('Ανάλεκτα Βλατάδων 29), Θεσσαλονίκη, 1979.
- Pitra J.B., Analecta Sacra spicilegio Solesmensi parata, Parisii, τόμ. 1ος, 1876.
- Σάκκου Στέργ., 'Ο κατάλογος τοῦ Μουρατόρι, στήν ΕΕΘΣΑΠ Θεσσαλονίκη, 1970 ('Ανάτυπο).
- Σάθα Κων., 'Ιστορικόν δοκίμιον περὶ θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν βυζαντινῶν, Βενετία, 1878.
- Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. I-VII, Βενετία, Παρισίοις, 'Αθῆναι, 1872-1894.
- Schork R.J., The sources of the christological hymns of Romanos the Melodist (ἀδημοσίευτη διατριβὴ τῆς 'Οξφόρδης, 1957).
- Σεμιτέλου Δ., 'Ελληνική μετρική, ἐν 'Αθῆναις, 1894.
- Sophocles E., Greek Lexikon of the Roman and Byzantine periods. New York-Leipzig, 1890.
- Τρεμπέλα Π., 'Ἐκλογή 'Ορθοδόξου 'Ελληνικῆς ὑμνογραφίας, 'Αθῆναι, 1949.
- Trypanis C., Medieval and modern greek poetry, Oxford, 1951.
- Τωμαδάκη Ν., Ρωμανοῦ Μελῳδοῦ ὕμνοι. Τόμ. I-IV, Παράρτημα IV τόμου, 'Αθῆναι, 1952-1961.
- Βυζαντινή ὄρολογία, 'Αθηνᾶ 61 (1957), σσ. 3-16.

- Ξύδη Θ., *Βυζαντινή ύμνογραφία*, Ἀθῆναι, 1978.
- Wehofer Th., *Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn*, Wien, 1907.
- Wellesz E.J., *A history of byzantine music and hymnography*, Oxford, 1961.
- Melito's homily on the Passion. An investigation into the sources of byzantine hymnography, στή JTS (1943-1944), σσ. 41-52.
- Werner E., *The sacred Bridge*, London, 1959.
- Hebrew and Oriental Christian metrical Hymns. A comparison, στό Contribution to a historical study of jewish music, N. York, 1976.
- Zunts G., *Κριτική τῆς ἐκδόσεως τῶν κοντακίων ὑπό P. Maas - C. Trypanis*, στή JTS 1965, σσ. 511-17.

‘Η ‘Ομιλητική τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ
Τά κοντάκια ώς ἐκκλησιαστικά κηρύγματα

Τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ώς ὅμνος
καὶ ώς ἐκκλησιαστικό κήρυγμα.

Προλεγόμενα

Καρπός τῆς πολυετοῦς μας ἔρευνας στά κοντάκια καὶ τό δημιουργό τους, τό Ρωμανό τό Μελωδό, εἶναι καὶ ἡ ἐργασία μας αὐτή. Ἡ ἀρχική μας ἔρευνα στό Ρωμανό ἦταν ἡ προσωπικότητά του, ἡ καταγωγή, τό δραμά του καὶ ἡ ύψηλή ποιητική του ἔμπνευση. Στή συνέχεια προσφέραμε καὶ τό σύνολο τῆς θεολογίας του, ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά ἔχαχθει ἀπό τά σωζόμενα σήμερα κοντάκιά του.

Ἡ καινούργια μας αὐτή ἐργασία ἐκδίδεται, κατά προέκταση, γιά νά καλύψει καὶ τή σαφή ἐκκλησιαστική, λειτουργικοκηρυγματική διακονία τοῦ Ρωμανοῦ μέ δλες τίς προυποθέσεις, πού διαθέτει γιαυτό τό δλο ἔργο τοῦ Μελωδοῦ.

Ο Ρωμανός ζεῖ σέ περίοδο ἀκμῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ ἀποτελεῖ οὐσιαστικό παράγοντα τῆς ἀκμῆς αὐτῆς, στήν δοποία συμβάλλει δημιουργικά μέ τό ἔργο του. Τό ἔργο του δμως αὐτό δέν εἶναι ἀπλῶς ποιητικό – ύμνολογικό καὶ ἀρα μονοσήμαντο κατά τή σημερινή ἔννοια, ἀλλ’ ἀντίθετα εἶναι πολυσήμαντο κατά τήν ἀπαίτηση τῆς ἐποχῆς αὐτῆς.

Γιατί τό ἔργο αὐτό ἀπό τήν τεχνική τῆς μορφῆς καὶ τῆς δομῆς του εἶναι ταυτόχρονα ύμνος καὶ ὁμιλία καὶ ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ περιεχομένου του εἶναι συγχρόνως ύψηλή ποίηση καὶ ὀρθόδοξη θεολογία.

Δέ θά μποροῦσε λοιπόν καὶ ἡ μελέτη γιά τό Ρωμανό νά εἶναι μονόπλευρη καὶ νά καλύπτει μόνο τό ποιητικό καὶ ύμνολογικό φάσμα στό ἔργο του, ἀλλ’ οὕτε νά σταματήσει στήν ἔκθεση τῆς θεολογικῆς του διδασκαλίας. Γιατί

καί ἡ ποίηση, ἀλλά καί ἡ θεολογία του ἔνα σκοπό εἶχαν, νά διδάξουν τό λαό τοῦ θεοῦ καί μάλιστα νά τόν διδάξουν μέσα στή λειτουργική σύναξη τῶν πιστῶν, τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας καί τοῦ θ. κηρύγματος δίνοντας καί στή σύναξη καί στή θ. λατρεία γενικότερα τό βαθύτερο νόημά της περιεκτικά καί μέ πληρότητα πού μόνο μέ μιά τόσο ὑψηλή τέχνη μπορεῖ νά ἐκφρασθεῖ καί ἔχει πραγματικά μέχρι σήμερα τό χαρακτήρα τῆς μοναδικότητας στήν ἐκφρασή της αὐτή.

Τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ εἰναι βέβαια ὅμνοι, δπως τούς ἔξετάζει ἡ ὄμνολογία πού ἀσχολεῖται μέ αὐτούς. Καί ἵσως ὁ χαρακτηρισμός τῶν κοντακίων ἐκτός ἀπό ὅμνων τῆς ἐκκλησίας καί σάν κηρυγμάτων ἀπό ἀμβωνος προκαλεῖ σήμερα κάπως τό εὐρύτερο πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας καί δίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως ἡ ἐντύπωση πώς ἔτσι μειώνεται ἡ ὄμνολογική τους ἀξία.

Καί δμως σέ δλη τήν ἐκτεταμένη πιά ὄμνολογική βιβλιογραφία γιά τό κοντάκιο γίνονται πολύ συχνά νύξεις γιά τήν κηρυγματική δομή ἡ τό κηρυγματικό τους περιεχόμενο καί γιαύτο δέ λείπουν ἐκεῖνοι πού ξενίζονται ἀπ' τήν ἰδέα αὐτή, ὡστε τελικά νά ἀρνοῦνται μερικοί νά παραδεχθοῦν ὅτι τά κοντάκια εἰναι καί ἐκκλησιαστικά κηρύγματα. Τά θεωροῦν αύτοί μόνο σάν ὅμνους καί μέ ὄμνολογική μόνο κατασκευή.

“Ολα αύτά προέρχονται ἀπό μιά μεγάλη σημερινή παρανόηση πολλῶν ἀνθρώπων καί λογίων χριστιανῶν, ἀλλά καί θεολογούντων ἀκόμη, πού ξεχωρίζουν τό θ. λόγο σάν τέχνη καί μάλιστα σάν ποίηση ἀπό τό θ. κήρυγμα ἀπό ἀμβωνος. Στήν ἀρχαία δμως ἐκκλησία καί ἀργότερα στήν περίοδο τῆς ἀκμῆς δέν ὑπῆρχαν οἱ προκαταλήψεις αὐτές. Ο λόγος τοῦ θεοῦ, δπου καί ἀν ἐλέγετο καί δπως καί ἀν

έλέγετο ἀπό τό περιεχόμενό του, ἀλλά καὶ τήν ἔκφρασή του, τήν ἐπίδρασή του πάνω στούς ἀνθρώπους καὶ τήν ποιότητα τῆς ζωῆς πού σκορπίζει, δταν ἀκούγεται καὶ τό ὑψος ἀπό τό δποιο κατεβαίνει καὶ στό ὑψος πού δδηγεῖ τόν ἀνθρωπο, ἀπό μόνος του ἡταν μιά τέχνη τοῦ λόγου, πού προσφέρεται δυναμικά σέ δποιον τόν ύπηρετήσει. Πολύ περισσότερο, δταν αὐτός είναι προικισμένος μέ χαρίσματα ἥ καὶ μέ τή χάρη τοῦ θεοῦ καὶ «έργαζεται τά ἔργα τοῦ θεοῦ» ἐπιμελῶς καὶ δχι «ἀμελῶς»¹.

Ἐχεὶ βέβαια σημασία δτι αὐτοί πού προκαλοῦνται ἀπό τήν κηρυγματική κατασκευή τῶν κοντακίων δέν πρέρχονται συνήθως ἀπ τή σειρά τῶν μελετητῶν τῶν κοντακίων, ἀλλ' ἀπό ἄλλους κλάδους γνώσεων, χωρίς νά ἀποκλείονται τελείως καὶ ἀνθρωποι ἀπό φιλολογικούς καὶ θεολογικούς κύκλους. Ἀντίθετα τό σύνολο σχεδόν αὐτῶν πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐν γένει μελέτη τῶν κοντακίων, μέ νύξεις καὶ μικρά τους σχόλια καὶ μέ γενικότερα παραδείγματα ἔχουν ἐπισημάνει κηρυγματικά τμήματα καὶ σχετικά στοιχεῖα μέσα στά κοντάκια². Καί δμως δέν ύπάρχει μέχρι σήμερα εἰδικότερη ἔργασία, πού νά διαπραγματεύεται τό κοντάκιο σάν ἐκκλησιαστικό κήρυγμα.

Γιά τό λόγο λοιπόν αὐτό παρουσιάζεται ἥ ἀνάγκη νά ἔξετασθεῖ τό θέμα αὐτό συστηματικότερα, ὥστε νά μπορέσουμε νά δοῦμε ἀπ' τό ἐνα μέρος τόν συνδυασμό ὕμνου καὶ κηρύγματος στά κοντάκια καὶ ἀπ' τό ἄλλο μέρος νά ἐκτιμήσουμε τήν προσφορά καὶ ὅλης τῆς ἄλλης ὕμνογραφίας μέ τά ἴδιαίτερα προσόντα της, στό διδακτικό ἔργο τῆς ἐκκλησίας γιά τόν καταρτισμό τῶν πιστῶν³.

1. Ἱερεμίου λ α, 10 καὶ "Εσδρας Α", η, 21.

2. Βλ. κυρίως στό P.Maas, Das Kontakion... σελ. 288 κἄ.

3. Πρός καταρτισμόν τῶν ἀγίων κατά τό 'Εφεσίους, δ, 12.

‘Ασφαλῶς ὁ Ρωμανός δέν εἶναι ὁ πρῶτος μέσα στήν ἐκκλησία πού ἔγραψε ποιητικά κηρύγματα, γιατί προηγήθηκαν στήν ἀρχαία ἐκκλησία τόσο οἱ γνωστικοί καὶ οἱ αἰρετικοί γενικότερα, ὅσο καὶ οἱ κατά τόπους πατέρες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης⁴. Διακεκριμένος μάλιστα στό ζήτημα αὐτό ἦταν καὶ ὁ ὄσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, πού ἔγραψε καὶ αὐτός ἔμμετρα κηρύγματα τά γνωστά *Memra ἥ καὶ Madrasha*, ἐξ ἀφορμῆς τῶν προκλήσεων τῶν αἵρετικῶν ποιητῶν τῆς Συρίας, τοῦ Βαρδεσάνη καὶ τοῦ γιοῦ του Ἀρμονίου. Ἄλλ’ αὐτά ἦταν πιό ἀπλά καὶ ἡ σύγκρισή τους μέ τά κοντάκια γίνεται σέ ἄλλη ἐργασία μας.

Μέσα σ’ αὐτά ἀκριβῶς τά πλαισία ἥ μελέτη μας αὐτή προσπαθεῖ νά καταδείξει ὅτι τά κοντάκια ἰδίως τοῦ Ρωμανοῦ τόσο στή δομή ὅσο καὶ στό περιεχόμενό τους (όρολογία, λεκτικό, πηγές, θεματολόγιο κἄ.) δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό σαφές θ. κήρυγμα ἀπό ἄμβωνος, «ἐν μέσω τῆς ἐκκλησίας», τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας⁵. Συζητεῖται ἐπίσης σέ

4. *Κήρυγμα καὶ ὅμνος*, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ ρυθμοτονικοῦ κειμένου στήν ἑλληνική ποίηση, ἀρχίζει ἀπό τήν μετάφραση τῶν Ο’ (Septuaginta) καὶ τήν Κ Δ (Ἐφεσ. ε, 18 ἔξ., Κολοσ. γ, 16 κἄ.) καὶ ἐπεκτείνεται στά κηρύγματα τῶν αἵρετικῶν (Ἀπολλιναρίου, Ἀρείου κλπ.) γιά νά συμπληρωθεῖ στή συνέχεια ἀπό τούς ἀντίστοιχους ὅμνους τῆς ἐκκλησίας, πού προῆλθαν καὶ αὐτοί βασικά ἀπό ἐκλεκτά ρυθμοτονικά ρητορικά κείμενα τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας. Γιά τή σχέση κηρυγμάτος – ὅμνων μέ τά σχετικά κείμενα καὶ μέ τήν ἔξελιξή τους βλ. ίδιαίτερα E. Norden, *Die Antike Kunstrprosa* ... 66. 841-857.

5. Πολλοί στίχοι, ὅπως θά δοῦμε στή μελέτη μας αὐτή, λ.χ. ὁ στίχος τοῦ κοντακίου 55 μζ¹⁻² στούς μοναχούς: «Ὕπ’ ἐμοῦ νῦν ἡμεῖς ἐδιδάχθητε κατακρίνειν ἐμέ ποτέ μέλλοντες» δηλώνουν σαφῶς ὅτι αὐτά μόνο ἀπό τόν ἄμβωνα μποροῦσαν νά ἐκφωνηθοῦν. Βλ. καὶ P. Maas, *Das Kontakion* .. σελ. 288 ἔξ.

ιδιαίτερο κεφάλαιο καί ὁ τρόπος τῆς ἐκφωνήσεως τῶν κοντακίων μέσα στή θ. λατρεία καί διερευνᾶται ἔτσι καί ἡ μουσική ἀπαγγελία τους.

Μέ δλα αὐτά ἐπιδιώκεται νά φανερωθεῖ ὅτι μέσα στήν ἐκκλησία τό θ. κήρυγμα ὑπερίσχυσε καί καθόρισε ἵσως τόν ὅμνο, ἀκόμα καί στή δομή καί τήν ἐξωτερική του μορφή, ιδίως στήν περίπτωση τῶν κοντακίων, χωρίς ὅμως νά καταργήσει συγχρόνως καί τήν ποιητική καί ὑμνολογική τους ἀξία, ὅταν οἱ ὅμνοι αύτοί ἥταν ἔργα σπουδαίων συνθετῶν, ὅπως ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός. Ἀκριβῶς γιά τό λόγο αὐτό προσθέτουμε στό εἰδικό κεφάλαιο καί στοιχεῖα γιά τήν ποίηση καί γενικότερα γιά τήν τέχνη τοῦ Ρωμανοῦ στά κοντάκια του.

Γιά τήν πληρέστερη λοιπόν ἐξέταση τοῦ θέματος ἡ ἐργασία αὐτή διαιρεῖται σέ A'-E' κεφάλαια, στά ὅποια μέ τήν ιστορικοφιλολογική μέθοδο ἐρευνῶνται λεπτομερειακά τά τυπικά καί τά οὐσιαστικά κηρυγματικά στοιχεῖα τῶν κοντακίων, ὅπως ἐπίσης καί τά μουσικούμνολογικά δεδομένα τους, σύμφωνα μέ τό διάγραμμα, πού ἀναπτύχθηκε καί εἶναι ἀποτυπωμένο στόν πίνακα τῶν περιεχομένων.

Ἄπό τίς ἐκδόσεις τῶν κοντακίων πού ἐμφανίσθηκαν τά τελευταῖα χρόνια μέ διαφορετική στιχουργική μορφή ἡ κάθε μία, δέν συμπληρώθηκαν ὀλες. Κατ' ἀνάγκην λοιπόν χρησιμοποιοῦμε σάν πληρέστερη τήν "Ἐκδοση P. Maas - C. Trypanis, παρ' ὅλο πού διατηροῦμε τίς ἐπιφυλάζεις μας γιά τή μετρική ἀνάπτυξη τῶν στίχων στούς οἰκους.

Τά κοντάκια αὐτά εἶναι 59 στόν τόμο A'; πού θεωροῦνται σάν γνήσια ἀπό τούς ἐκδότες (*Sancti Romani Melodi Cantica - Cantica Genuina - Oxford, 1963*) καί 30

στόν τόμο Β', πού θεωροῦνται σάν ἀμφίβολα καὶ νόθα (*Sancti Romani Melodi Cantica – Cantica Dubia, Berlin, 1970*).

Τά κοντάκια αὐτά τά παραθέτουμε μέ τόν αὐξοντα ἀριθμό τους ἀπό 1-89 καὶ τούς οἶκους κάθε κοντακίου τούς παραθέτουμε μέ τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου, α, β, γ, δ, κλπ. Ἐπίσης τούς στίχους τῶν οἰκων τούς παραθέτουμε μέ ἀριθμούς πάλι σάν ἐκθέτες πάνω ἀπό τά γράμματα τῶν οἰκων.

Προσπαθήσαμε ἐπίσης στήν ἐργασία μας αὐτή νά προσφέρουμε πλούσιο ύλικό ἀπό τήν τέχνη τοῦ Ρωμανοῦ σέ κάθε εὐκαιρία πού παρουσιαζόταν, σέ κάθε σχεδόν κεφάλαιο, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Μελωδός νά μᾶς δίνει τήν ἀπάντηση στό θέμα πού ἔχει τεθεῖ μέ κάθε λεπτομέρεια.

Πιστεύουμε τελικά ὅτι τό θέμα τῆς ἐργασίας μας εἶναι ἐνδιαφέρον καὶ ἀπό ἐκκλησιαστικῆς, ἀλλά καὶ ἀπό τῆς ἀπόψεως τῆς τέχνης, γιά νά φανοῦν οἱ διαστάσεις του καὶ στή σημερινή ἐποχή.

Α. Σ. Κορακίδης

Περιεχόμενα

	Σελ.
Προλεγόμενα	75
Περιεχόμενα	81
Βραχυγραφίες	83
 Κεφάλαιο Α'. Τό κηρυγματικό περιεχόμενο τῶν κοντακίων	
1. Ἡ συζήτηση γύρω ἀπό τὴν κηρυγματική τους φύση	85
2. Ἡ κηρυγματική «συνείδηση» τῶν κοντακίων	91
3. Τό θεματολόγιο τῶν κοντακίων	97
4. Στό πρότυπο τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πατέρων ...	107
 Κεφάλαιο Β'. Ἡ κηρυγματική δομή τῶν κοντακίων	
1. Τό προοίμιο	111
2. Ἡ θεματική πρόταση καὶ ἡ ἐπίκληση τῆς προσοχῆς τοῦ ἀκροατηρίου	118
3. Τό κύριο θέμα καὶ ἡ ἀνάπτυξή του	123
4. Ὁ Ἐπίλογος ('Ἐφύμνιο)	132
 Κεφάλαιο Γ'. Τά εἰδη τοῦ κηρύγματος τῶν κοντακίων	
1. Τό βιβλικό – ἔρμηνευτικό κήρυγμα	137
2. Ἡ τυπολογία γιά τό Χριστό στά κοντάκια	144
3. Τό δογματικό κήρυγμα τῶν κοντακίων	148
4. Τό ἐγκωμιαστικό κήρυγμα τῶν κοντακίων	153
 Κεφάλαιο Δ'. Ἡ μορφή τοῦ κηρύγματος τῶν κοντακίων	
1. Ἡ Ὁμιλία (ἀναλυτική καὶ συνθετική)	159

**Κεφάλαιο Ε'. Τό κοντάκιο σάν υμνος
καί ἡ χρήση του στή θ. λατρεία**

1. Ἡ λειτουργική καί κηρυγματική του χρήση	165
2. Ἡ ποίηση καί γενικά ἡ τέχνη στά κηρύγματα τοῦ Ρωμανοῦ	170
3. Ἡ ἀπαγγελία τῶν κοντακίων καί ἡ μουσική τους .	176
Βιβλιογραφία	185

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

- AAM** = Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philos – hist. klasse, München, 1835 έξ.
- AS** = J. B. Pitra, Analeeta sacra spicilegio solesmensi parata. Parisiis, 1876.
- ΒΕΠΕΣ** = Βιβλιοθήκη Ἐλλήνων πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, Ἀθῆναι, 1952 έξ.
- BZ** = Byzantinische Zeitschrift Leipzig – München, 1892 έξ.
- ΕΕΒΣ** = Ἐπιστημονική ἐπετηρίς ἑταιρείας βυζαντινῶν σπουδῶν, Ἀθῆναι, 1924 έξ.
- ΕΕΘΣΑΠ** = Ἐπιστημονική ἐπετηρίς θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- ΕΦΣΚ** = Ἑλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/λεως. Κων/λις,
- JTS** = Journal of theological Studies, London,
- MTRMCG** = P. Maas – C. Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina, Oxford, 1963.
- MTRMCD** = P. Maas – C. Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica, Cantica Dubia, Berlin, 1970.
- PG** = J. P. Migne, Patrologia Cursus Completus. Series Graeca Parisiis, 1857 έξ.
- SAM** = Sitzungsberichte der bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil – hist. Abteilung, München, 1871 έξ.
- Τωμ. PMY** = N. Τωμαδάκη, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ ὕμνοι, τόμ. I-IV. παράρτ. IV τόμου, Ἀθῆναι, 1952-1961.

Κεφάλαιο Α:

Τό κηρυγματικό περιεχόμενο τῶν κοντακίων.

1. Ἡ συζήτηση γύρω ἀπό τήν κηρυγματική τους φύση.

"Οταν διαβάζουμε ἔνα κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ, ἀπό τό σχῆμα καὶ τή μορφή του, ἴδιαίτερα ὅταν τό βρίσκουμε γραμμένο σέ στίχους¹, τό κατατάσσουμε ἀμέσως στά ποιήματα καὶ ἐξετάζουμε τή δομή του, ἀλλά καὶ τήν τεχνική, μέ τήν ὁποία ἔχει συντεθεῖ ὁ στίχος καὶ ἡ στροφή του. Διαβάζοντας ὅμως καλύτερα τό περιεχόμενό του παρατηροῦμε ὅλο καὶ περισσότερο ὅτι ὁ ὑμνος αὐτός στό σύνολό του ὑπηρετεῖ κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό σκοπό, εἶναι ἔνα ἐκκλησιαστικό κήρυγμα. "Ἐτσι ἔχει καὶ εὐρύτερα παρατηρηθεῖ, ὅτι τό κοντάκιο εἶναι λόγος, δημιλία σέ στίχους πού συνδέεται μέ μουσική. Στό χαρακτήρα του εἶναι ὅμοιο μέ τούς πεζούς ἑορταστικούς λόγους τῆς πρώτης βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἃν καὶ τό μέτρο καὶ ἡ μουσική του πρέπει νά ἔχει ὑψώσει πολύ τό ἀποτέλεσμα².

1. Τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, δπως καὶ ὅλοι οἱ ὑμνοι τῆς ἐκκλησίας μας, εἶναι γραμμένα στά ἐκκλησιαστικά βιβλία καταλογάδην, δηλ. σέ πεζό κείμενο καὶ δχι «στιχηδόν», δηλ. κατά στίχους Βλ. Ἀλ. Κορακίδη, δ ἀγγελικός ὑμνος, σελ. 71.

2. MTRCG, εἰσαγωγή, σελ. XI. Πρβλ. P. Maas, Das Kontakien, BZ, 19(1910), σελ. 286.

Δέν είναι λοιπόν δύσκολο γιά 'κεινον πού διαβάζει τά κοντάκια νά καταλάβει τήν κηρυγματική τους φύση³. Καί ὅμως ὑπῆρξαν μελετητές τῶν κοντακίων πού δέν ἦθελαν ἐκ πρώτης ὅψεως νά παραδεχθοῦν ὅτι αὐτά είναι κηρύγματα καί εἶπαν ὅτι: «ὑπερβολικῶς μάλιστα ἔθεωρήθη ὁ Ρωμανός ώς Ἱεροκῆρυξ γράφων ἐμμέτρως, πρᾶγμα, ὅπερ σήμερον δύναται νά θεωρηθῇ πλάνη, λόγω τοῦ ὅτι ὁ "Ἐλλην ποιητής ἀποδίδει μεγάλην σημασίαν εἰς τόν ἐσωτερικόν ψυχικόν κόσμον, τήν ἐσωτερικήν πάλην τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὅποίαν ἐκφράζει»⁴.

'Αλλά καί αὐτοί πού γράφουν ἔτσι καταλήγουν γενικότερα, καί μάλιστα τήν ἴδια στιγμή στήν εἰκονική ἀρνηση τοῦ ζητήματος. "Ἐτσι ὁ ἴδιος Καθηγητής στή συνέχεια τοῦ ἴδιου κειμένου του γράφει τά κάπως ἀντιφατικά: «Οὐδέποτε ὅμνος τοῦ Ρωμανοῦ χάνει τόν διηγηματικόν του χαρακτῆρα καί οὐδέποτε μεταβάλλεται σέ κήρυγμα. Παρ' ὅλα ταῦτα πάντοτε οἱ ὅμνοι ἀποσκοποῦν νά παραδειγματίσουν τούς πιστούς»⁵.

Τό κοντάκιο ὅμως ἀπό τό συγκεκριμένο κάθε φορά κηρυγματικό του θέμα, καί ἀπό τήν ὅλη δομή του είναι σαφῶς μιά ἐμμετρη ὄμιλία ἢ ἐκκλησιαστικός λόγος γραμμένος σέ αυστηρά ἐπεξεργασμένο στροφικό τύπο. Καί ὅπως θά δοῦμε στά ἐπί μέρους, τό προοίμιό του είναι προοίμιο ὄμιλίας. 'Ακολουθεῖ τό κύριο θέμα, ρητορικό καί μέ λογική σειρά στά ἐπιχειρήματά του, ἔχει διάθεση γιά συχνές ἀντιθέσεις μέ διδακτικό ὑλικό στή διήγηση

3. Βλ. ἴδιαίτερα τά κοντάκια 17 κγ, 29 κδ⁸⁻¹¹, 32α³⁻⁸, 33ιп.

4. Ν. Τωμαδάκη, Ρωμανικά μελετήματα, Γ' 'Η πατερική γνώση Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, στήν ΕΕΒΣ 26 (1956) καί ἀνάτυπο, σσ.35-36.

5. "Ο.π.

καί καταλήγει στόν ἐπίλογο μέν νουθεσία, προσευχή καί ἐπίκληση τῆς βοήθειας τοῦ θεοῦ.

Ἐξ ἀλλού οἱ διάφορες ὄνομασίες τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ, ὅπως εἰναι οἱ: ὅμνος, ψαλμός, δέησις, προσευχή, φῶδη, ἔπος, αἶνος, ποίημα κἄ. Χρησιμοποιοῦνται ἀπό τό Μελωδό καί λόγω τῆς πολυμορφίας τῶν κοντακίων, ἀλλά καί γιά ἀναζήτηση ἀπό τό συγγραφέα περισσοτέρων δυνατοτήτων γιά τό σχηματισμό τῆς ἀκροστιχίδας του⁶. Ἐπίσης δέν εἰναι ὅλες οἱ ὄνομασίες αὐτές ἀσχετες μέ τούς τίτλους τῶν διδακτικῶν κειμένων τῆς ἐκκλησίας.

Εἶναι λοιπόν τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ συγχρόνως καί κηρύγματα καί ὅμνοι καί ἐπιδιώκουν διπλό σκοπό τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας. Θέλουν νά διδάξουν τέρποντας τό πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας. Καί ὑπάρχουν μέσα στά κοντάκια πολλά παραδείγματα θεολογικῶν καί δογματικῶν συζητήσεων καί μάλιστα συχνά σέ στύλ ἀντιαιρετικῆς πολεμικῆς, ὅπως ἡταν τά κηρύγματα τῆς περιόδου ἐκείνης, ὥστε νά θεωρεῖται σήμερα ὅτι: «Θεολογεῖ μᾶλλον παρά εἶναι ποιητής»⁷. Ἄλλοι πάλι τονίζουν ἀπλῶς τόν παραινετικό χαρακτῆρα τους, ἴδιαίτερα στά κοντάκια ἐκεῖνα πού χρησιμοποιοῦνται οἱ παραβολές τοῦ ἵ. εὐαγγελίου⁸.

Ἡ τόλμη τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι μεγάλη, γιατί ἐπεχείρησε νά φορτώσει τήν τόσο ὑψηλή ποίησή του μέ τόσο θεολογικό καί δογματικό ὄλικό, γιά νά διδάξει. Τό κατόρ-

6. Ν. Δ. Ούσπενσκι, δ Ρωμανός δ Μελωδός ἡταν μόνο Μελωδός; στήν ΕΕΘΣΑΠ 26(1981), σελ. 586.

7. Ν.Τωμ. ΡΜΥ, Α' (ΙΔ), σελ. 308.

8. K. Krumbacher, Umarbeitungshbei Romanow... σελ. 7.

θωμά του ἦταν ὅτι δέ ζημιώθηκε ἢ ποίησή του, ἀλλά χρησιμοποιήθηκε πετυχημένα καὶ ἔπιασε τόπο. Καί δέν είναι μόνο ἡ ἐπιβάρυνση μέδογματικό ὄλικό, ἀλλά γιά νά είναι σαφές τό κήρυγμα καὶ τά νοήματά του σέ πλήρη ἀλληλουχία χρησιμοποιεῖ πλῆθος ἀπό μικρές ρητορικές ἐκφράσεις, ὥστα: «εἰ βούλει, ὡς προεῖπον, ἵν’ εἴπω συνελών» κἄ., πού μόνο στόν πεζό λόγο – κήρυγμα χρησιμοποιοῦνται καὶ είναι ἀδιανόητα στήν ποιητική ἀπαγγελία⁹.

“Οσο κι ἂν τόν κατηγόρησαν γι’ αὐτό ἀνθρωποι, κυρίως ξένοι πού δέν μπόρεσαν νά κατανοήσουν τή βαθειά πνευματικότητά του καὶ τή γόνιμη χρήση τοῦ ταλέντου του, ὁ Ρωμανός φανέρωσε τή μοναδική πρωτοτυπία του. Οἱ ἴδιοι τόν κατηγόρησαν καὶ ὅτι τοποθέτησε τόσο φορτίο στήν ποίησή του καὶ ὅτι είχε ἐξ ἄλλου μειωμένη θεολογική μόρφωση¹⁰. Παραπλανήθηκαν ὅμως ὅλοι αὐτοί ἀπό τίς ἐκφράσεις ταπείνωσης τοῦ βυζαντινοῦ ποιητῆ τόσο στίς ἀκροστιχίδες τῶν κοντακίων («τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ κἄ.», ὅσο καὶ ἀπό τόν αὐτοχαρακτηρισμό τοῦ Ρωμανοῦ ὅτι είναι «ἰδιώτης τῷ λόγῳ»¹¹ ἢ ὅτι «ἀμελής παντάπασιν ὑπῆρχεν καὶ ἄηχος»¹².

9. P. Maas, Das Kontakion... σελ. 288. Πρβλ. MTRCG, εἰσαγωγή,
66. XXVIII – XXIX.

10. P. Maas, Die Chronologie der Hymnen des Romanos, BZ 15(1906), σελ. 13 ἐξ. Πρβλ. MTRCG, εἰσαγωγή, σελ. XXII. Περισσότερα Ἀλεξ. Κορακίδη, Ἡ περί τοῦ Λόγου Θεολογία... 66.15 ἐξ., 163-169.

11. Κοντάκιο 8 ια¹ (στό Λεπρό). Πρβλ. MTRCG, σελ. 60.

12. «Περί τοῦ κοντακίου, ἀλλά δή καὶ τοῦ οἶκου» στό βιβλίο: «Ἐρμηνεία εἰς τούς ἀναβαθμούς τῆς ὁκταήχου παρά Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, ἥδη τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, ἡς προτέ-

Αλλά καί διότι ἔβλεπαν ἀκόμα στά κοντάκια πολεμική κατά τῶν αἵρετικῶν, χωρίς ἐκτεταμένα κείμενα γιά πλήρη ἀνασκευή τῶν αἵρεσεων. Δέν εἶχαν ὅμως τά ἐφόδια καί δέν κατόρθωσαν ἀντ' αὐτοῦ νά προσέξουν τό μοναδικό θεολόγο, πού χρησιμοποίησε μέ ἀλάνθαστη ἀκρίβεια ὅλο τόν πλοῦτο τῶν δογματικῶν ὅρων τῶν πέντε οἰκουμενικῶν συνόδων, πού εἶχαν προηγηθεῖ ἀπ' αὐτόν καί πού μαζί μέ περιληπτικές ἐκθέσεις ὥρισμένων δογμάτων ἐκφράζουν περιεκτικά ὀλόκληρη τή δογματική διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας¹³.

Τόν κατηγόρησαν ἐπίσης καί γιά φιλοσοφικά ἀμόρφωτο, ἐπειδή στήν πολεμική του κατά τῶν εἰδωλολατρῶν στράφηκε καί ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων¹⁴. Δέν ἐνδιαφέρθηκαν ὅμως νά μάθουν ὅτι τό περιεχόμενο τοῦ κειμένου αὐτοῦ δέν εἶναι δικό του, ἀλλά προέρχεται ὀλόκληρο ἀπό ἀναμφισβήτητα σοφό πατέρα τῆς ἐκκλησίας πού ὁ Ρωμανός τόν χρησιμοποίησε σάν πηγή του¹⁵. "Ολα λοιπόν ὅσα ἀναφέρθηκαν μέχρι τώρα συμπληρώνουν ἡδη τό ζήτημα, ὅτι τά κοντάκια εἶναι ἔμμετρα κηρύγματα καί μάλιστα ἀντιαιρετικά¹⁶.

Καί κατά τόν P. Maas τελικά τό ἀντικείμενο τῆς ποίησης τῶν κοντακίων εἶναι ἀκριβῶς ταυτόσημο μέ τό ἀρχικό βυζαντινό ἑορταστικό κήρυγμα. Καί συμπληρώ-

τακται καί προλεγόμενα συνταχθέντα ὑπό τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Κυρίλλου Ἀθανασιάδου, τοῦ Ἀγιοταφίτου. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1868, σελ. 127. Πληρέστερη ἀπάντηση στό θέμα βλ. Ἀλεξ. Κορακίδη, Τό δραμα τοῦ Ρωμανοῦ, «Ἐκκλησία» 1972 καί ἀνάτυπο, σσ. 35-40.

13. Ἀλεξ. Κορακίδη, Ἡ περί τοῦ Λόγου Θεολογία.... σελ. 170.

14. P. Maas, Die Chronologie ... σελ. 13 ἔξ.

15. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος XXVII, 10, PG, 36, στ. 24^B.

16. J. B. Pitra, A S, 1, στ. XXVI.

νει ὁ ἴδιος ὅτι ἐπίσης σέ μικρά κομμάτια τῶν κοντακίων ὁ Ρωμανός προδίδεται ὅτι εἶναι ἱεροκῆρυξ πού ἔχει μπροστά του μιά ἐκκλησιαστική κοινότητα¹⁷. Ἐάλλ' αὐτό μᾶς τό ἐπιβεβαιώνουν σαφέστερα καὶ οἱ ἐκκλησιαστικές πηγές, ὅπως εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀκολουθία τῆς μνήμης τοῦ ἄγιου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ στά Μηναῖα, ὅπου στούς κανόνες τοῦ Θεοφάνους καὶ τοῦ Γερμανοῦ ὁ ἄγιος ποιητής φέρεται: «Ως τῶν θείων μυστηρίων λειτουργός / ὃς ἱεροκῆρυξ πρακτικώτατος»¹⁸.

17. P. Maas, *Das Kontakion ...* σελ. 288.

18. Περισσότερα βλ. στο Μηναῖο Ὁκτωβρίου, πρώτη τοῦ μηνός, φδή στ'. Πρβλ. S. Petrides, *Office inédite de Saint Romanos de Melode*, BZ, XI (1902), σελ. 366.

2. Ἡ κηρυγματική «συνείδηση» τῶν κοντακίων.

“Αν θέλουμε νά συλλέξουμε στοιχεῖα ἀπό τό περιεχόμενο τῶν κοντακίων γιά τήν κηρυγματική τους φύση, θά συγκεντρώσουμε πλήθος ἀπό κηρυγματικές λέξεις καὶ ἴδεες, ἀφοῦ τό σύνολο τῶν κοντακίων εἶναι καὶ πρακτικά, ἀλλά συγχρόνως καὶ πολύ ἔντεχνα κηρύγματα. “Οσο γιά τή θεωρία τοῦ κηρύγματος ἀρκετό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό κοντάκιο 31, ἵδιαίτερα γιά τήν ἀξία τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος καὶ κάπως λιγότερο τό κοντάκιο 33 στήν Πεντηκοστή. Παραιτούμενοι ὅμως ἀπό τήν ἀναζήτηση κηρυγματικῆς θεωρίας στά κοντάκια, θα ἐπιχειρήσουμε μιά ἀναζήτηση κηρυγματικῶν στοιχείων, περισσότερα ἀπό δσα χρειάζονται γιά νά ἀποδείξουν ὅτι τά κοντάκια εἶναι κηρύγματα καὶ ὁ Ρωμανός εἶναι Ἱεροκῆρυξ.

‘Αναρίθμητες λοιπόν εἶναι οἱ λέξεις καὶ οἱ φράσεις περὶ κηρύγματος¹, καθώς καὶ ἡ σχετική ἐννοιολογία πού προέρχεται ἀπό τά θέματα τῶν κοντακίων καὶ τίς κηρυγματικές παραθέσεις², ὅπως καὶ ἡ συχνή ἀναφορά στά κείμενα τῆς βίβλου, ἐκ τῶν δποίων δμιλεῖ. Κάνει δέηση στό Χριστό καὶ ζητάει δύναμη λόγου: «προσπίπτω ὁ ἀνάξιος προσάγων μου τήν δέησιν/λόγου χάριν αἰτῶν, ἵν’

1. Γιά τη χρήση τῆς λ. κηρύττω στό Ρωμανό βλ. K. Mitsakis, The language of Romanos the Melodist, München, 1967, σσ. 47 ἑξ., 151, 220, 223 ἑξ., 227.

2. 28 ιε⁴, κστ¹ κἄ.

ἰσχύσω εὐσεβῶς ἀνυμνῆσαι κάγώ»³. Ὁνδιαφέρει πολύ τό Ρωμανό τό κήρυγμα γιά τό Χριστό, ὅταν ἔρμηνεύει στούς ὕμνους του τό «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καί ἀναφερόμενος στά χρόνια πού πέρασαν λέει ὅτι: «τόν σταυρούμενον ἄλλοι θεόν μέν κηρύξουσιν, ἄλλοι δέ ἀνθρώπον» καί ἀναφέρεται περιληπτικά στό κήρυγμα τῶν προφητῶν: «Ἐτέχθη ἐκ παρθένου, ὡς προήγγειλαν ἐκεῖνοι ὁφθην τοῖς ἐν κόσμῳ καί συνανεστράφην ἀνθρώποις, ὡς ἐκήρυξαν»⁴.

Ἄναφερόμενος στό κήρυγμα τῶν προφητῶν λέει καί περισσότερα: «Δανιήλ ἀνθρώπου υἱόν καί παλαιόν ἡμερῶν τόν ἀρχαῖον καί νέον ἔνα Κύριον κηρύττων», ἀλλά μιλάει καί γιά τό κήρυγμα τῶν ἄλλων προφητῶν⁵. Πρόθεση καί ἐπιδίωξή του εἶναι νά διδαχθεῖ γιά πνευματικά καί θεολογικά θέματα: «Οὐράνιον ἥ γῆνον; δίδαξόν με, καί ὅ εἰ καί ὅ εἰρηκας». Σέ ἄλλο σημεῖο ἀπορεῖ καί θαυμάζει γιά τά ὑπερφυσικά ζητήματα πού θέλει νά καταλάβει καί νά ἐκφρασθεῖ: «Τί εἴπω; τί λέξωσοι; πῶς ὕμνησω; πῶς αἰνέσω τό κάλλος σου;»⁶.

Ο Ρωμανός ἔχει τή συνείδηση ὅτι κηρύττει: «ὕψωσον κέρας ἡμῶν Ἰησοῦ· κρατοῦμεν γάρ ἀκεραίως τά σά κηρύσσοντες ἐν παρρησίᾳ»⁷. Ἐπίσης καλλιεργεῖ τήν πρόθεση γιά κήρυγμα: «Οὐ δέδοικα ὁφθῆναι νῦν τῷ θεῷ μου κηρύττουσα»⁸ καί διατηρεῖ ὁ ἴδιος τήν ἴδιότητα τοῦ

3. 58 α¹¹.

4. 4 ιβ² – ιζ⁵⁻⁷.

5. 6 ιε⁷⁻⁹.

6. 36 ιδ². Πρβλ. 18 ιη²⁻⁶.

7. 6 ια¹⁻².

8. 12 ιζ³.

ρήτορα: «Μαθεῖν θέλεις σαφῶς πῶς σεσύληται / ὁ σωτήρ καί ἐσύλησεν, ἀκροατά;»⁹ Θεωρεῖ μεγάλη παράληψη νά παρέλθει περικοπή χωρίς νά τήν ἐξηγήσει, γιατί πυρπολεῖται ἐσωτερικά καί νοιώθει ἐπιτακτικό τό καθῆκον του αὐτό¹⁰. Διδάσκει ἐπικαλούμενος τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν: «ūμεῖς οὖν, φιλόχριστοι, τοῦ Πέτρου ἀκούσαντες τά ὡτα μοι κλίνατε καί τοῖς τοῦ εὐαγγελίου ὑπακούσατε ρητοῖς καί αὐτοῖς δότε τόν νοῦν»¹¹.

Διδάσκει ἀπό τήν ἀγία Γραφή: «Τῶν ρημάτων τῆς Γραφῆς ἀκροηθῶμεν» καί «ταῦτα δέ πρός ἔλεγχον ἡ γραφή ἀνιστόρησεν ἄμα καί νουθεσίαν ἤμῶν»¹² καί σκοπός τῆς διδασκαλίας του είναι νά ἐμπνεύσει στούς ἀκροατές του τή μίμηση τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀγίων¹³. Ἡ διάθεση τοῦ Ρωμανοῦ καί ἡ ἰκανοποίησή του είναι ὅτι ὑπηρετεῖ τόν Κύριο μέ τούς ὕμνους του στό ἔργο τῆς διδασκαλίας τῆς ἐκκλησίας: «Σύ παράσχου πᾶσι κατάνυξιν τοῖς ἐπὶ σέ ἐλπίζουσι / προθύμως δουλεύειν σοι ἐν ψαλμοῖς καί δεήσεσι»¹⁴. Ζητάει γιά τό ἔργο του ἀπό τόν Κύριο τόν ἀγιασμό καί τή χάρη του: «‘Αγιασθήτω σου ἀεί τό ὄνομα ἐν τῷ στόματί μου καί τοῖς χείλεσί μου, ἐν τῇ φωνῇ μου καί τῇ φόδῃ μου· δός μοι χάριν κηρύττοντι τούς ὕμνους σου»¹⁵.

9. 12 δ¹.

10. 27 α², 47 α¹⁻².

11. Ὁ διδακτικός του τόνος είναι φανερός σέ πολλά σημεῖα, ιδίως δταν λέει: «Τά αὐτά λέγειν ὑμῖν ἀσφαλές...». Ἔννοια διδαχῆς ὑπάρχει ἀκόμα καί στά 44 η^{4,10}, ιβ¹, 45 κδ, κε¹, 37 ι¹ (ἐνωτίζου, ἀκουσον).

12. 40 β², κ³, 41 β³.

13. 26 στ¹⁻³, 33 ιβ¹, ιη¹, 40 β², 43 α¹⁻², ι⁹, 44 πρ II³, β¹, 48 στ¹.

14. 23 κδ⁶.

15. 29 κδ⁸⁻⁹.

‘Η ἔννοια κηρύττω, διδάσκω ταυτίζεται μέ τήν ἔννοια ψάλλω, ὑμνῶ¹⁶. ‘Η ὑμνωδία εἶναι ἵσαξιο μέσο διδασκαλίας μέ τήν προφητεία¹⁷ καί ὁ ὑμνος καί τό ἀσμα εἶναι θριαμβευτική διακήρυξη τῆς ἀλήθειας¹⁸. Οἱ προφητεῖες, οἵ ψαλμοί καί οἱ ὑμνωδίες ἔξι ἄλλου «ραπίζουν τήν μορφήν τοῦ Ἀιδη καί σέ ἀντιστοιχία τή μορφή τοῦ διαβόλου¹⁹. Ο λόγος τοῦ θεοῦ τόν εὐφραίνει, ἔχει πόθο νά κηρύττει καί μιλάει πολύ γιά τήν ὁμορφιά τοῦ ἔργου αύτοῦ²⁰.

Εἶναι λοιπόν ὁ Ρωμανός ἱεροκήρυξ, ἐγκωμιαστής καί ρήτορας, ὅπως προβάλλει τά θέματά του στά κοντάκια: «”Ἄγει πανήγυριν ἐτησίαν ἡ σεπτή ἐκκλησία / συγκαλοῦσα πιστῶς τά τέκνα αὐτῆς φιλάνθρωπε, μετά βαῖων προσυπαντῶσα»²¹. Προϋποθέτει ἐκκλησίασμα στο δποῖο μιλάει: «Μάθωμεν λοιπόν, ἀδελφοί, τί πράττει ὁ Κύριος...»²². Πολύ συχνά λοιπόν χρησιμοποιεῖ σέ πρῶτο πληθυντικό τό μοτίβο τῆς νουθεσίας τοῦ ἐκκλησιάσματος, κατά τό: «Διό ἀδελφοί μου, μή λυπήσωμεν...» καί

16. 33 στ⁸⁻⁹, 46 λ¹⁰, 50 α¹⁻⁴.

17. 25 ια¹⁻³. Ψάλλει καί διδάσκει (30 γγ⁹⁻¹⁰, 36 ιδ²) καί «Ψαλμοῖς ἐκβοᾷ (28 κστ¹).

18. 27 ζ⁴.

19. 25 ια¹⁻³.

20. 6 ια¹⁻³, 11 α⁵, 29 κγ¹, 31 α¹⁻⁵, γ⁴, ιδ¹⁻², κ¹, 43 α¹.

21. 15 ιε¹⁻². Ἐγκωμιάζοντας σέ ἄλλο μέρος τόν Ἰωσήφ μιλάει ρητορικά: «Πῶς ἀξίως ὑμνήσω πολυύμνητον ἄνδρα, τόν κρείττονα παντός ἐγκωμίου;» (44 κ¹⁻²). Εύκολωτερα ὅμως ἐγκωμιάζει τά κατορθώματα τῶν πιστῶν τῆς ἐκκλησίας: «Τόν γάρ ζῆλον ἡμῶν, ὡ πιστότατοι / περί τήν ἐγκράτειαν τήν μεγίστην ἐκήρυξα» (51 κβ³⁻⁴).

22. 26 στ¹⁻².

«ναί, ἀδελφοί μου, ταῦτα καὶ ἡμεῖς»²³. Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι ἔχει μπροστά του τή συνάθροιση τῆς κοινότητας σέ θ. λατρεία.

Ἡ συνείδηση τοῦ Ἱεροκήρυκα τοῦ δημιουργεῖ βαθειά συναίσθηση τοῦ ἔργου του μέ γνήσια Ἱεραποστολικά χαρακτηριστικά πού μποροῦν νά συγκριθοῦν μέ τά ἀντίστοιχα τῶν ἀγίων ἀποστόλων. Στό κοντάκιο τῶν ἀγίων ἀποστόλων τονίζει τό καθῆκον γιά τό κήρυγμα, ὅπως τό ὑποδεικνύει ὁ Κύριος σέ κάθε ἔνα ἀπ' τούς ἀποστόλους ἀκόμα καί μέ θυσίες²⁴. Σάν κήρυγμα χαρακτηρίζει τήν ὁμολογία, τά ἔργα, τούς ἀγῶνες τῶν Ἱερῶν προσώπων τῆς βίβλου²⁵ καί τοῦ μαρτυρολογίου²⁶: «‘Ως εὐσεβείας κήρυκας καί ἀσεβείας φίμωτρα» καί «δόγματα ὀρθόδοξα κηρύξαντες τοῖς πέρασι»²⁷.

Προσεύχεται γιά τόν ἔαυτό του πού κηρύττει καί γιά τούς ἀκροατές του: «“Οθεν σοί προσπίπτω· δός κατάνυξιν, σωτήρ, κάμοι καί τοῖς ἀκούουσιν”»²⁸. Θέλει νά διδάσκεται καί ὁ ἴδιος μέ φωτισμό ἀπό τόν Κύριο καί μέ ἐμβάθυνση τῆς σκέψης σέ θεολογικά ζητήματα²⁹, ἀντιθέτως θεωρεῖ κατάντημα νά διδάσκει χωρίς νά διδάσκεται ἀκόμη καί ἀπό μικροτέρους καί τό καταδικάζει αὐτό στό διάλογο μεταξύ Ἡρωδίαδος καί Σαλώμης³⁰. Τό κήρυγμά του δέν εἶναι θεωρητικό καί ἀκαθόριστο. Ἐπιδιώ-

23. 46 λ⁸, 48 ιστ¹.

24. 31 θ¹⁻³, ι¹, στ¹⁰.

25. 12 ιζ³.

26. 55 πρ.

27. 58 β⁴⁻⁵, στ¹⁰.

28. 47 λα⁴.

29. 9 ιζ², 36 στ², 40 β².

30. 38 στ¹.

κει τήν ἐπαφή μέ τόν πιστό ἀκροατή. Μετά τήν κατανόηση τῆς διδασκαλίας τόν προτρέπει νά ἐφαρμόσει αὐτό πού κατάλαβε καί παραδέχθηκε: «Νόει ἄ λέγω, ποίει ὅ εἶπας», «ἐδίδαξα τοῦτο πράττειν»³¹.

‘Η ἔννοια τοῦ «ποιεῖν καί διδάσκειν» τονίζεται ίδιαίτερα: «Οὐ χρεία οὖν λόγων, ἀλλ’ ἔργων καί δυνάμεως»³². Παρακαλεῖ τόν Κύριο: «”Ινα ἄ λέγω καί συμβουλεύω τοῖς ἄλλοις καί φυλάττω...». καί στενοχωρεῖται ὅτι: «Οὐ πράττω γάρ, ἄ λέγω καί συμβουλεύω τοῖς λαοῖς»³³. Τά κείμενα τοῦ Ρωμανοῦ γιά συντριβή ἀπό συναίσθηση τῆς ἀμαρτωλότητας καί τῆς ἀναξιότητάς του γιά τή διδασκαλία είναι πολλά καί είναι στό στύλ: «Τά ρήματά μου ἀκούσατε, πράξεων πόρρω ἀποχωρεῖται»³⁴. Καί μέ τά κλασσικά αὐτά κηρυκτικά βάθρα ζητεῖ τήν ἄφεση σάν μισθό τοῦ κηρυκτικοῦ του ἔργου καί θέλει νά καλύψει τίς ἐλλείψεις του αὐτές ἀπό τούς κόπους καί τήν ίκανότητά του νά κηρύττει³⁵.

31. 30 ιβ⁸, ιε³⁻⁴. Πρβλ. 12 δ¹, 41 β³, 43 β².

32. 46 ιγ⁷⁻⁸, λ¹⁰. Πρβλ. 30 ιε³⁻⁴, 31 β¹.

33. 34 κδ⁵, 47 λα².

34. 55 ια³.

35. 52 ιζ,⁶⁻¹⁰.

3. Τό θεματολόγιο τῶν Κοντακίων.

Τά θέματα τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ, ὅπως μᾶς τά παραδίδουν οἱ χειρόγραφοι κώδικες, πού ἀνάγονται ἀπό τό Χ ώς τό XIV αἰώνα εἰναι δόλα κηρυγματικά καὶ ἀνήκουν στό κυριακοδρόμιο καὶ στό κινητό καὶ ἀκίνητο ἔορτολόγιο. Καί μάλιστα τά χειρόγραφα αὐτά τῶν ἔργων τοῦ Ρωμανοῦ δέ διασώθηκαν σάν αὐτοτελῆ καὶ ἀνεξάρτητα, ἀλλά τοποθετημένα κυρίως μέσα στά λεγόμενα «Κονδακάρια» πού ἦταν συλλογές ἐμμέτρων ὁμιλιῶν ἐν χρήσει κατά τή βυζαντινή περίοδο¹. Δέν ἔχουμε λοιπόν ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ ἔξω ἀπό τά «Κονδακάρια» αὐτά. Τά διασωθέντα ὅμως αὐτά κοντάκια εἰναι λιγότερα ἀπό ἑκατό καὶ ὁ ἀριθμός αὐτός εἰναι πολύ μακρυά ἀπό τόν ἀριθμό «ὑπέρ τά χῖλια κοντάκια» πού ἀναφέρει τό συναξάριο τοῦ ἄγιου Ρωμανοῦ, ὅτι ἔγραψε στό σύνολό του ὁ Μελωδός.

Καί πραγματικά σύμφωνα μέ τό συναξάριο δ Ρωμανός: «ποιήσας καὶ τῶν λοιπῶν ἔορτῶν τά κοντάκια, ἀλλά δή καὶ τῶν ἐπισήμων ἄγιων, ώς εἰναι τό πλῆθος τῶν ὑπ' αὐτοῦ γενομένων κοντακίων ὑπέρ τά χῖλια, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη»². Καί βέβαια δέ σώζεται τό πλῆθος αὐτό τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ, ἥ μᾶλλον ἀκριβέστερα δέ σώζεται τοῦτο στήν πληρότητά του. Γιατί ἀπό τό πλῆθος αὐτό τῶν κοντακίων σώζεται τό μεγαλύτερο μέρος μέσα στά ἐκκλησιαστικά βιβλία, ἀλλά μόνο τό προοίμιο καὶ ὁ

1. MTRMCG, Εἰσαγωγή, σελ. XXV ἔξ.

2. Μηναῖο Ὁκτωβρίου, πρώτη τοῦ μηνός, συναξάριο (στ' ὕδη.).

πρῶτος οἶκος σέ ὅλα αὐτά καί ὅχι ὀλόκληρα στό σύνολό τους καί εἶναι τοποθετημένα στίς ἀκολουθίες μετά τήν στ' ὧδη τοῦ κανόνος τῆς κυριακῆς καί τῆς ἑορτῆς καί ἀπαγγέλλονται μαζί μέ τό συναξάριο τῆς ἡμέρας.

Τά κοντάκια αὐτά εἶναι ἀμέτρητα στά βιβλία: Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Παρακλητική καί τά Μηναῖα καί τά περισσότερα καί παλαιότερα ἀπ' αὐτά εἶναι τοῦ Ρωμανοῦ. Ἡ περικοπή αὐτή τῶν «οἰκῶν» τοῦ κοντακίου, μετά τόν α' οἶκο, ἔγινε μετά τήν εἰκονομαχία, ὅταν ἔχασαν τό χαρακτήρα τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας καί ἔγιναν ἀπλῶς καί μόνο ὕμνοι, πού δίνουν ὅμως μέχρι σήμερα περίληψη τοῦ νοήματος τῆς ἑορτῆς. Ἔτσι ἀντικαταστάθηκαν ἀπ' τούς λεγόμενους «κανόνες». Ἡ πληροφορία αὐτή μᾶς δίνεται τό ἀργότερο τό XV αἰώνα ἀπό τό Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο: «... ἐποίησε δέ κοντάκια ὑπέρ τά χίλια, δι' ἀκροστιχίδων ἐφ' ἐκάστῳ ἀγίῳ καί ἑορτῇ... Πλήν τά πολλά παρωσαμένη ἡ ἐκκλησία (εὑρίσκονται γάρ καθ' ἡμέραν) ἐν καί μόνον παρέλαβεν εἰς μνήμην τοῦ θαύματος»³.

Πέρα λοιπόν ἀπ' αὐτά σώζεται τελικά καί ὁ μικρός αὐτός ἀριθμός ἀπό ὀλόκληρα κοντάκια πού δέν καλύπτει βέβαια κάθε περικοπή εὐαγγελίου στή διαδρομή τοῦ Κυριακοδρομίου μας, οὕτε ὅλες τίς γιορτές τοῦ ἔτους, κινητές καί ἀκίνητες, ἀλλά μέρος μόνο ἀπό κάθε κατηγορία. Ὑπάρχουν ὅμως καί κοντάκια σέ περικοπές τῶν εὐαγγελίων τοῦ σημερινοῦ κυριακοδρομίου, πού ὅμως τήν παλιά ἐκείνη ἐποχὴ ἀνήκαν στόν κινητό κύκλο τοῦ

3. Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Ἐρμηνεία εἰς τούς ἀναβαθμούς τῆς Ὁκτωήχου ... σελ. 127.

Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου⁴. Πρέπει λοιπόν νά σχηματίσουμε τήν τάξη τῶν ἑορτῶν πού ύπῆρχε τόν VI αἰώνα καί σ' αὐτό μᾶς βοηθάει ίδιαίτερα ἡ ἔκδοση τῶν κοντακίων, πού σύμφωνα μέ τίς ἐνδείξεις τῶν κωδίκων – «κονδακαρίων» δηλώνουν τό θέμα τους καί τήν γιορτή, κατά τήν δοπία τότε ἀπαγγέλλονταν.

Παραθέτουμε λοιπόν τά σωζόμενα διλόκληρα κοντάκια μέ τά θέματά τους στούς ίδιαίτερους κύκλους τοῦ τότε ἑορτολογίου καί παρατηροῦμε ὅτι ἀπουσιάζουν κοντάκια σέ εὐαγγέλια τοῦ σημερινοῦ κυριακοδρομίου, ἄλλα δέ ἀπ' αὐτά είναι τοποθετημένα σέ ἄλλες θέσεις τήν ἐποχή ἐκείνη. Καί ἔχουμε⁵:

A. Γιά τό Τριώδιο.

10. Εἰς τήν Πόρνην – Τῇ μεγάλῃ δ'. (τετάρτη).
14. Εἰς τόν δίκαιον καί τετραήμερον Λάζαρον – Τῷ Σαββάτῳ τῆς στ' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
15. Εἰς τόν ὁσιον καί δίκαιον Λάζαρον τόν τετραήμερον – Τῷ Σαββάτῳ τῶν Βαΐων.
16. Εἰς τά Βαΐα – Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων.
17. Εἰς τόν νιπτῆρα – Τῇ ἀγίᾳ καί μεγάλῃ Πέμπτῃ.
18. Εἰς τήν ἄρνησιν τοῦ Πέτρου – Τῇ ἀγίᾳ καί μεγάλῃ Πέμπτῃ.

4. Τόν VI αἰώνα πού ἀκμάζει ὁ Ρωμανός δέν είχε διαμορφωθεῖ ὁ κύκλος τοῦ κυριακοδρομίου μέ τή σημερινή του μορφή.

5. Γράφουμε ἐδῶ τόν τίτλο τοῦ κοντακίου καί τήν ἡμέρα πού ἀπαγγέλλεται, δπως σώζεται στούς κώδικες. Ἡ ἀριθμηση τῶν κοντακίων (ἀριστερά) είναι κατά τήν ἐν χρήσει ἔκδοση τῶν P. Maas – C. Trypanis (βλ. Εἰσαγωγή A' τόμου, σσ. VII ἔξ., XXV ἔξ.). Κατάλογο θεμάτων τῶν κοντακίων βλ. καί K. Krumbacher, *Mascellen zu Romanos ... σσ. 106-107.* Πρβλ. καί P. Maas, *Das Kontakion ... σελ. 286.*

19. Εἰς τό πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τόν θρῆνον τῆς Θεοτόκου – Τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ.
20. Εἰς τό Πάθος – Τῇ ἀγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ.
21. "Ανευ τίτλου. Τῇ ε' τῆς ε' Ἔβδομάδος. Κατά τόν Μ. Κανόνα⁶.
22. Κοντάκιον σταυρώσιμον – Τῇ τετάρτῃ τῆς μεσονηστίμου⁷.
23. Εἰς τήν προσκύνησιν τοῦ τιμίου σταυροῦ. Τῇ παρασκευῇ τῆς μεσονηστίμου.
34. Τῆς δευτέρας παρουσίας – Κυριακή τῆς ἀπόκρεω⁸.
40. Εἰς τόν Νῷ – Τῇ Κυριακῇ τῆς γ' ἐβδομάδος τῶν νηστειῶν.
41. Εἰς τήν θυσίαν τοῦ Ἀβραάμ – Τῇ Κυριακῇ τῆς δ' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
42. Εἰς τόν Ἰσαάκ, ὅτε εὐλόγησε τόν Ἰακώβ – Τῇ κυριακῇ τῆς ε' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
43. Εἰς τόν Ἰωσήφ – Τῇ ἀγίᾳ καὶ μεγάλῃ δευτέρᾳ.
44. Εἰς τόν σώφρονα Ἰωσήφ – Τῇ ἀγίᾳ καὶ μεγάλῃ δευτέρᾳ.
47. Εἰς τάς δέκα Παρθένους – Τῇ μεγάλῃ τρίτῃ.

6. Τό κοντάκιο 21 («ψυχή μου ψυχή μου...») ψαλλόταν αὐτή τήν μέρα, ἀλλά τή θέση του τήν πῆρε ἀργότερα δ «Μ. Κανών», μέσα στόν δόποιο διασκευάστηκε τό κοντάκιο αὐτό.

7. Μεσονηστίμου ἡ μεσοπεντηκοστῆς.... βλ. P. Maas, Die Chronologie... σσ. 24-25. Είναι ὅμως σταυρώσιμο καὶ δέν μπορεῖ νά είναι τῆς μεσοπεντηκοστῆς.

8. Κοντάκια εἰς τόν Φαρισαῖον καὶ τόν Τελώνην, εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, τήν Κυριακήν τῶν Ἀπόκρεω καὶ τήν Κυριακήν τῆς Τυροφάγου, (εἰς τόν θρῆνον τοῦ Ἀδάμ), βλ. καὶ στόν J. B. Pitra, AS, I, σσ. 35-43, 447-451. Πρβλ. καὶ 'Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέως, Ἀθωνικά κονδακαρίων ἀντίγραφα στή ΒΖ σ (1897), σελ. 378.

48. Εἰς τάς δέκα Παρθένους – Τῇ ἀγίᾳ καὶ μεγάλῃ τρίτῃ.
49. Τοῦ ἀσώτου – Τῇ κυριακῇ τῆς β' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
50. Εἰς τόν πλούσιον καὶ τόν Λάζαρον – Τῇ δ' τῆς στ' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
51. Εἰς τήν Νηστείαν – Τῇ δ' τῆς β' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
52. Περί μετανοίας – Τῇ δ' τῆς δ' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.
54. Εἰς ἔκαστον σεισμόν καὶ ἐμπρησμόν – Τῇ δ' τῆς γ' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν (καὶ στά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ἀγ. Σοφίας (-537 μ.Χ.)⁹.
55. Εἰς ὁσίους μοναχούς ἀσκητάς καὶ μοναζούσας – Τῷ Σαββάτῳ τῆς τυροφάγου¹⁰.
56. Προσευχή Ρωμανοῦ – Τῇ δ' τῆς ε' ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν¹¹.
87. Εἰς τόν ἄσωτον υἱόν II.

9. Ν. Τωμ. PMY, A', σελ. 95.

10. Ψάλλεται τό Σάββατο τῆς τυροφάγου καὶ εἰς σχῆμα μοναχοῦ μέ τό δεύτερο προοίμιο του ἵσως (Ν. Τωμ. PMY, Γ, σελ. 312). Κατά τόν Ἀ. Παπαδόπουλο – Κεραμέα (BZ II (1893), σελ. 604) ἡ σύνταξη τοῦ κοντακίου ἔγινε γιά τήν Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Κατά τόν P. Maas, (Diē Chronologie... σελ. 24 ἐξ.) ἡ Κυριακή τῆς Τυροφάγου ἀπαντᾶ τόν IX αἰώνα. Ἡ γιορτή ὅμως τοῦ Σαββάτου τῆς Τυροφάγου ὑπῆρχε ἥδη ἀπό τό 530 μ.χ. Βλ. Ἀρχιμ. Καλλίστου (Μηλιαράκη), Ἰστορική ἐπισκόπησις τοῦ Τριώδιου, τό σχέδιον καὶ ὁ καταρτισμός αὐτοῦ, Ν. Σιών 29 (1934), σσ. 128 ἐξ.

11. Στά παραπάνω κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ βλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν θέματα γιά δόλο τό σημερινό Τριώδιο, ἐκτός τῶν Κυριακῶν Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Ἀσώτου, καὶ τῆς Τυροφάγου καὶ Α' Νηστειῶν.

Β'. Γιά τό Πεντηκοστάριο.

7. Εἰς τόν ἐν Κανᾶ γάμον – Τῇ δ' τῆς β' ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.
8. Εἰς τόν λεπρόν – Τῇ δ' τῆς γ' ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.
9. Εἰς τήν Σαμαρείτιδα – Κυριακή δ' τοῦ Πάσχα.
11. Εἰς τόν ἐσχηκότα τήν λεγεῶνα τῶν δαιμόνων – Τῇ δ' τῆς ε' ἑβδομάδος (τοῦ Πάσχα).
12. Εἰς τήν αἵμόρρουν – Τῇ δ' τῆς ἔκτης ἑβδομάδος (τοῦ Πάσχα).
13. Εἰς τούς πέντε ἄρτους. Τῇ δ' τῆς ζ' ἑβδομάδος (τοῦ Πάσχα).
24. Εἰς τήν τριήμερον ἀνάστασιν τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – Τῷ ἀγίῳ Πάσχᾳ.
25. "Ετερον κοντάκιον ἀναστάσιμον – Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.
26. "Ετερον κοντάκιον ἀναστάσιμον – Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.
27. Εἰς τήν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ εἰς τάς δέκα δραχμάς – Κυριακή γ' (μετά τό Πάσχα).
28. Κοντάκιον ἀναστάσιμον – Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.
29. Εἰς τήν τριήμερον καὶ ζωοποιόν καὶ ὑπέρλαμπρον ἀνάστασιν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – Τῇ ἀγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.
30. Εἰς τήν ψηλάφησιν τοῦ ἀγ. ἀποστόλου Θωμᾶ – Καινῇ Κυριακῇ – Κύριακῇ τοῦ Ἀντίπασχα.
32. Εἰς τήν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – Κυριακή τῆς Ἀναλήψεως.
33. Εἰς τήν ἀγίαν Πεντηκοστήν – Κυριακῇ ἑβδόμῃ (Πεντηκοστή).

39. Εἰς τόν χωλόν, τόν παρά τήν πύλην τοῦ Ἱεροῦ θεραπευθέντα ὑπό τῶν ἀποστόλων – Τῇ δὲ τῆς διακαινησίμου.
59. Τῶν ἀγίων Πάντων – Κυριακῇ τῶν ἀγίων Πάντων.
88. Εἰς τόν τυφλόν.

Γ' Γιά τό κινητό ἔօρτολόγιο (Μηναίων)¹².

1. Κοντάκιον τῆς ἀγίας καὶ πανσέπτου γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – 25 Δεκεμβρίου.
2. Εἰς τήν ἀγίαν γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου – Τῇ ἐπαύριον τῆς Χριστοῦ γεννήσεως – 26 Δεκεμβρίου.
3. Εἰς τά ἄγια νήπια – 29 Δεκεμβρίου.
4. Εἰς τήν ὑπαπαντήν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ – 2 Φεβρουαρίου.
5. Εἰς τά ἄγια Θεοφάνεια.
6. Τοῦ ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου – 7 Ιανουαρίου.
31. Τῶν ἀγίων Ἀποστόλων – 30 Ιουνίου.
35. Εἰς τήν γέννησιν τῆς ὑπεραγάς Θεοτόκου – Σεπτεμβρίου η'.
36. Εἰς τόν εὐαγγελισμόν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου – 25 Μαρτίου.
37. Κοντάκιον μεθέορτον τῆς Χριστοῦ γεννήσεως (μηνί Δεκεμβρίου κστ.).

12. Ἀπό τά λεγόμενα «ἀγιολογικά» κοντάκια πού μᾶλλον ἦταν τά περισσότερα κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, σώζονται πολύ λίγα, ἀλλά καὶ ἀπ' αὐτά πού σώζονται ἀμφισβητεῖται σέ μικρό ἢ σέ μεγάλο βαθμό ἡ γνησιότητα τῶν περισσοτέρων. Βλ. σχετ. Ν. Λιβαδάρα, τό πρόβλημα τῆς γνησιότητος τῶν ἀγιολογικῶν ὅμιλων τοῦ Ρωμανοῦ, Ἀθῆναι, 1959, σσ. 41, 51.

38. Εἰς ἀποτομήν τοῦ Προδρόμου – Αὔγουστου 29.
45. Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἡλιοῦ – Ἰουλίου 20.
46. Τῶν ἁγίων τριῶν παίδων ('Ανανία, Ἀζαρία, Μισαήλ καὶ Δανιήλ τοῦ Προφήτου) – Δεκεμβρίου 17.
53. Εἰς τούς νεοφωτίστους – Ἰανουαρίου 6.
57. Τῶν ἁγίων μὲν μαρτύρων I – 9 Μαρτίου.
58. Τῶν ἁγίων μὲν μαρτύρων II – 9 Μαρτίου.
60. Εἰς τόν ἀπόστολον Ἰωάννην.
61. Εἰς τήν γέννησιν τοῦ ἀγ. Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
62. Εἰς τόν ἀρχάγγελον Γαβριήλ.
63. Εἰς τόν ἄγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον.
64. Εἰς τόν ἀπόστολον Φίλιππον.
65. Εἰς τόν ἄγ. Τρύφωνα.
66. Εἰς τόν ἄγ. Γεώργιον I.
67. Εἰς τόν ἄγ. Γεώργιον II.
68. Εἰς τόν ἄγ. Ἀθανάσιον.
69. Εἰς τόν ἄγ. Παντελεήμονα.
70. Εἰς τόν ἄγ. Συμεών τόν Στυλίτην.
71. Εἰς τόν ἄγ. Δημήτριον.
72. Εἰς τόν ἄγ. Κοσμᾶν καὶ ἄγ. Δαμιανόν I.
73. Εἰς τόν ἄγ. Κοσμᾶν καὶ ἄγ. Δαμιανόν II.
74. Εἰς τόν ἄγ. Ἀκεψιμᾶν, ἄγ. Ἰωσήφ καὶ ἄγ. Ἀειθαλᾶν.
75. Εἰς τόν ἄγ. Μηνᾶν.
76. Εἰς τόν ἄγ. Γουρίαν, ἄγ. Σαμωνᾶ καὶ ἄγ. Ἀβιδον.
77. Εἰς τόν ἄγ. Νικόλαον I.
78. Εἰς τόν ἄγ. Νικόλαον II.
79. Εἰς τόν ἄγ. Ἰγνάτιον.
80. Εἰς τόν ἄγ. Πρωτομάρτυρα Στέφανον I.
81. Εἰς τόν ἄγ. Θεόδωρον I.
82. Εἰς τόν ἄγ. Θεόδωρον II.
85. Εἰς τόν ἄγ. πρωτομάρτυρα Στέφανον II.

86. Εἰς τὸν ἄγ. Βασίλειον.
 89. Εἰς τὴν ἄγ. Ματρώναν.

"Οπως παρατηροῦμε ὅλα ἀνεξαιρέτως τά θέματα τῶν κοντακίων προέρχονται εἴτε ἀπό τήν ἀγία Γραφή, δηλαδή τήν ἀναγινωσκόμενη περικοπή τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας, ἵδιως στίς κινητές ἑορτές τοῦ Πασχάλιου κύκλου, ἀλλά καὶ τίς δεσποτικές καὶ τίς θεομητορικές ἑορτές, εἴτε καὶ ἀπό τό μαρτυρολόγιο καὶ τό συναξάριο γενικότερα, σύμφωνα μέ τίς καθημερινές ἀνάγκες τῆς θ. λατρείας. Ἐπίσης βλέπουμε καὶ μερικά ἐλεύθερα θέματα, ἐπίκαιρα καὶ κατάλληλα γιά διδακτικούς σκοπούς πού χρησιμοποιοῦν περιστατικά πάντοτε οἱ Ἱεροκήρυκες σέ ποικίλες ἐκκλησιαστικές ἀνάγκες καὶ κυρίως στίς τελετές¹³. Καὶ πάντως γενική εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι δέν ὑπάρχει θέμα κοντακίου ἔξω ἀπό τίς πηγές πού περιγράψαμε καὶ ἀκόμα κανένα κοντάκιο δέ γράφτηκε ἀπό τό Ρωμανό γιά ἐξωεκκλησιαστική χρήση.

‘Ως κληρικός καὶ Ἱεροκήρυκας ποιητής καὶ Μελωδός συνέταξε μέ ἴδιαίτερη προσοχή ὅλα τά θέματά του ἀκριβῶς μέσα στά πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, γιά νά εἶναι εύχρηστα στό ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας, ἀλλά, συγχρόνως καὶ τῆς θ. λατρείας. Δείχνει ὁπωσδήποτε μεγάλη ἐλευθερία στήν ἀνάπτυξη τῶν θεμάτων του, δέ γίνεται δοῦλος τοῦ θέματος καὶ τῶν πηγῶν του, ἔξανθρωπίζει ὑπερφυσικά καὶ θεῖα πρόσωπα, τούς ἀγγέλους καὶ τούς ἀγίους, ἀλλά δέν ὑπερβαίνει τά δρια τῆς Ἱεροπρέπειας. Ξέρει νά χαλιναγωγεῖ τή φαντασία του πολλές φορές, ὥπως λ.χ. Ἰδιαίτερα στό κοντά-

13. Σχετ. βλ. τά κοντάκια 53 (στό Βάπτισμα) καὶ 55 (πρός τούς μοναχούς μιᾶς μονῆς) κἄ.

κιο 17, ὅπου μιλάει γιά τὸν Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Ὁ Ρωμανός ἔχει σμιλέψει ἀριστοτεχνικά τὸ κοντάκιο του καὶ τὸ ἔχει προσαρμόσει καὶ ἐξωτερικά στή μορφή του, καὶ ἐσωτερικά στό περιεχόμενό του, μέσα στό χῶρο καὶ τό χρόνο τῆς θ. λατρείας.

4. Στό πρότυπο τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων.

Σάν «κατ' ἔξοχήν» κήρυκες τοῦ Χριστοῦ καὶ γι' αὐτό τά ἄριστα ὑποδείγματα γία τό θ. κήρυγμα, θεωρεῖ ὁ Ρωμανός ὅτι εἶναι οἱ ἄγιοι ἀπόστολοι¹. Μεταξύ ὅμως τῶν ἀγίων ἀποστόλων εἶναι καὶ ὁ Παῦλος μαθητής τοῦ Κυρίου, κήρυκας πού διδάχθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ². Τό κήρυγμα τῶν ἀποστόλων τονίζεται ἴδιαίτερα σάν ἔργο καὶ σάν ζωή στά κοντάκια, ὥστε ὅχι μόνο ὅταν οἱ ἀπόστολοι ὁμολογοῦν τό Χριστό μέ ποικίλους τρόπους, ὅπως ὁ Θωμᾶς, ὕστερα ἀπό δυσπιστία³, ἀλλά καὶ ὅταν ἀκόμα ἀρνεῖται ὁ Πέτρος, ὁ Ρωμανός κατορθώνει μέ παιγνίδι λέξεων νά φανερώσει ὅτι καὶ τήν ὥρα τῆς ἀρνησής του ὁ Πέτρος κηρύττει τό Χριστό ώς θεάνθρωπο⁴.

Καί γιατί οἱ ἀπόστολοι εἶναι οἱ ὑποδειγματικοί κήρυκες; ὁ Ρωμανός ἀπαριθμεῖ σοβαρούς λόγους γιά νά τό βεβαιώσει αὐτό. Καί οἱ λόγοι αὐτοί εἶναι οἱ παρακάτω:

1. Εἶναι αὐτόπτες καὶ ἀκουσαν οἱ ἴδιοι τό θεῖο διδάσκαλο⁵.
2. Ἐκήρυξαν δοκιμαστικά κατά τίς ὁδηγίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκπαιδευόμενοι καὶ ώς πρός τό περιεχόμενο καὶ ώς πρός τόν τρόπο διδασκαλίας, ὅταν τούς ἀπέ-

1. Κοντάκιο 9 καὶ¹, 31 πρ. I¹.

2. 14 στ⁵⁻⁷, 23 κ⁵⁻⁶.

3. 30 πρ. II⁵. Πρβλ. ἀνάλογο κήρυγμα ὁμολογίας καὶ στόν Ἰωσήφ: 36 ιζ⁶⁻¹⁰.

4. 18 ιγ⁹, ιστ¹⁻⁴. Βλ. ἐκεī σχόλιο στό «οὐκ οἶδα τόν ἀνθρωπον.»

5. 31 ιη¹.

στειλε στό κήρυγμα⁶.

3. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός τούς ἔδωσε καὶ σοφία καὶ δύναμη, θάρρος καὶ παρρησία γιά το κήρυγμά τους⁷.
4. Ἐφεραν μέ τό κήρυγμά τους σπουδαῖα ἀποτελέσματα. Ἀναδείχθηκαν: «Ρήτορες τρανοί, ἔλυσαν πλοκάς ρητόρων καὶ τούς εὐτέλισαν, ἐζώγρησαν πάντας». Καὶ ὅλα αὐτά: «οὐ λόγῳ κομψῷ», ἀλλ᾽ «ἐν δυνάμει θείᾳ» καὶ «ἀπλουστέρῳ τῷ ρήματι»⁸.

Τό συμπέρασμα ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὅτι στό πεδίο τοῦ Χριστιανικοῦ κηρύγματος ἡ πίστη εἶναι ἀνώτερη τῶν γνώσεων καὶ ὅτι αὐτή ἱκανώνει καὶ τούς «ἰδιώτας τῷ λόγῳ», ὥστε καθένας ἀπ' αὐτούς διά δύο ρημάτων ὡς πάνσοφος ρήτωρ, νά διαγράφῃ ἄπαντα νοήματα»⁹. Προφανῶς ἐδὼ ἐννοεῖται ἡ βασική διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας, πού ὁ Ἱεροκῆρυκας διδάσκει σέ εὔρυ πλῆθος. Τελικά προβάλλει συμβολικά καὶ ἡ μέθοδος τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος, κατά τό δόποιο: τό «ρῆμα» ἀπλώνεται ὡς νῆμα καὶ ἔχει «στό ἄκρο τό ἄγκυστρον» καὶ μέ «δέλεαρ τήν σάρκα τοῦ πάντων δεσπότου, θηρεύει οὐ πρός θάνατον, ἀλλά εἰς ζωήν»¹⁰.

Ἡ ἐννοια ὅμως τοῦ δολώματος ἀναπτύσσεται ἰδιαί-

6. 31 κγ¹, κδ⁵.

7. 31 πρ II¹⁻² «ὅ σοφίσας ὑπέρ ρήτορας τούς ἀλιεῖς καὶ ἐκπέμψας, ὥσπερ κῆρυκας πάσῃ τῇ γῇ». Πρβλ. καὶ τίς ἐρωτήσεις τῶν μαθητῶν στό 31 ιδ³⁻⁴.

8. 33 ιστ^{1,4}, ιζ¹⁻¹⁰, ιη¹. Ἡ περιφρόνηση τῶν ἀρχαίων κλασσικῶν ἀπό τό Ρωμανό στό σημεῖο αὐτό δέν σημαίνει ἄγνοια γιά τόν ποιητή. Σχετ. βλ. παραπάνω στό κεφ. Α' 1, σημ. 11. Πρβλ. καὶ E. Wellesz, A history of byzant. music ... σελ. 190.

9. 8 ια¹⁻⁶.

10. 33 ιη⁴⁻⁸.

τερα στήν πρώτη φάση του, δταν δ ḵριστός ἀπέστειλε τούς μαθητές του στό ἀποστολικό κήρυγμα¹¹. Τήν ὥρα πού τούς ἐκάλεσε νά τόν ἀκολουθήσουν τούς είχε ὑποσχεθεῖ δτι θά ἀναβαθμίσει τό ἀλιευτικό τους ἐπάγγελμα¹². Τελικά ἡ ἀναβάθμιση αὐτή χαρακτηρίζει τό ἀποστολικό κήρυγμα, ἀλλά καί τό δλο ἔργο τους. Καί τοῦτο ἔγινε κυρίως τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς:

33 ιστ¹⁻⁵ «Νῦν γέγοναν σοφισταὶ¹³ οἱ ἀγρευταὶ τό πρώην· νῦν ρήτορες καί τρανοί/οἱ πρίν παρά τάς ὅχθας τῶν λιμνῶν ἐστῶτες·/οἱ τό πρῶτον καταρράπτοντες τά δίκτυα/νῦν πλοκάς ρητόρων λύουσιν καί εὔτελίζουσιν ἀπλουστέρω τῷ ρήματι·/ἔνα λόγον λέγουσιν ἀντί πολλῶν».

Συνοπτική περίληψη τοῦ κηρύγματος τῆς ἐκκλησίας γενικά, δηλαδή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀλλά καί τοῦ πατερικοῦ μᾶς προσφέρει τό ἴδιόμελο «κουκούλιο»¹⁴ ἐνός ἄλλου κοντακίου: «εἰς ἀγίους πατέρας», πού ἂν καί δέν περιλαμβάνεται στήν ἔκδοση τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ δέ φαίνεται δτι ὑπάρχουν πολλές ἀντιρρήσεις νά θεωρηθεῖ καί αὐτό γιά πολλούς λόγους σάν ἔργο τοῦ Μελωδοῦ¹⁵. Καί τό κείμενο αὐτό λέει τά παρακάτω:

11. 31 ζ¹⁻⁵.

12. Ματθ. δ, 19, Μαρκ, α, 17.

13. Ἡ ἐννοια τῆς λ. «σοφιστῆς» ἐκ τοῦ «σοφίζω» είναι καλή στό Ρωμανό καί θετική (πρβλ. καί 42 ιη⁹) καί σημαίνει διδάσκω τήν ἀλήθεια καί μεταδίδω σοφία στούς ἀνθρώπους, δπου ἐννοεῖται ἡ σοφία τοῦ θεοῦ πού σώζει τούς ἀνθρώπους.

14. Γιά τό «κουκούλιο» γίνεται λόγος εἰδικότερα στό ἐπόμενο κεφάλαιο.

15. Τό κοντάκιο τοῦτο είναι γραμμένο στά χρόνια τοῦ Ρωμανοῦ

«Τῶν ἀποστόλων τό κήρυγμα καὶ τῶν πατέρων τά δόγματα/ἡ ἐκκλησία (φυλάττουσα) μίαν τὴν πίστιν ἐσφράγισε· καὶ τόν χιτῶνα φοροῦσα τῆς ἀληθείας/τόν ὑφαντόν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας/ὅρθοτομεῖ καὶ δοξάζει τῆς εὐσεβείας τό μέγα μυστήριον»¹⁶.

πρίν τό 548 μ.χ. (βλ. εἰδικότερα BZ XV (1906), σελ. 9). Λεκτικά τοῦτο συμφωνεῖ μέ τό κοντάκιο 29 στήν Ἀνάσταση. 'Ο J. Pitra (A S 1, σσ. 124, 493) συγκρίνοντάς το τό ἐπιγράφει στό Ρωμανό. 'Αλλά καὶ δό P. Maas δέν ἔχει μεγάλες ἀντιρρήσεις γιά τήν ἀπόδοση τοῦ κοντακίου αὐτοῦ στό Ρωμανό. (P. Maas, Frühbyzantinische Kirchenpoesie ... σελ. 23 ἔξ.).

16. P. Maas, ὁ.π., σελ. 24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

‘Η κηρυγματική δομή τῶν κοντακίων.

1. *Tό Προοίμιο.*

‘Ο Ρωμανός τελειοποιῶντας ἀπό κάθε πλευρά τά κοντάκια του, σέ ἀντίθεση μέ τή συριακή ποίηση, καθιέρωσε ἀπό τόν VI ἥδη αἰώνα τό προοίμιο, το γρυπνίο στά ποιήματα τῶν μέσων χρόνων, καί τόν ἐπίλογο (ἐφύμνιο)¹. “Ολα τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, χωρίς καμιά ἔξαιρεση ἔχουν «Προοίμια»² ἡ ὅπως ἀλλοιῶς λέγονται «Κουκούλια»³. Σέ μεταγενέστερες ἐποχές πού δέν ἦταν γνωστό τό σύνολο τῶν κοντακίων, ἀλλά μόνο τό

1. Γιά τή σημασία πού ἀπέκτησε ἡ δομή αὐτή τῶν ποιημάτων τόν μεσαιώνα στή δύση βλ. L. Arbusov, *Colores Rhetorici...* σσ. 33-35, 97 ἔξ. 106 ἔξ. Πρβλ. H. Lausberg, *Haudbach ...A*, σσ, 151-163.

2. Κατά τόν W. Meyer, *Anfang und Ursprung...* σελ. 76/340, τό προοίμιο τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἐπανάληψη τῶν μακρῶν στίχων, πού παιζει μεγάλο ρόλο στήν ἀριστοτεχνική σύνοψη τοῦ νοήματος τοῦ κοντακίου. ‘Ο Meyer στό σημεῖο αὐτό προσφέρει καί μερικά παραδείγματα. Πρβλ. καί K. Krumbacher, *Studien zu Romanos...* σελ. 204 ἔ.

3. Γιά τίς παρανοήσεις τοῦ ὅρου «κουκούλιον» βλ. K. Krumbacher, *Die Akrostichis ...σσ. 560-561.* Πρβλ. Π. Τρεμπέλα, ‘Ἐκλογὴ ...σελ.114. Εύρυτερες ἐννοιες καί ποικίλες ὑποθέσεις (συστήματα ποιητικά) περί τῆς ἐννοίας «κουκούλιον» βλ. Τωμ. PMY, B' σελ. σξη (Π. Νικολόπουλος). Τέλος τό «κουκούλιον» ὀνομάζεται καί «κουβούκλιον» ἀπό τόν Γρηγόριο Κορίνθιο. βλ. ’Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέα, *Mitteilungen über Romanos, BZ (1893) II*, σελ. 603.

προοίμιο καί ὁ α' οἰκος εἶχε ἐπικρατήσει τό προοίμιο αὐτό νά λέγεται «κοντάκιο»⁴ καί ἡταν τοποθετημένο στά ἐκκλησιαστικά βιβλία μετά τήν στ' ὧδη σάν ἀρχή τοῦ συναξαρίου τῆς ἡμέρας.

Μέ τήν ἔννοια λοιπόν αὐτή καί ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος ὁρίζει τόν XIV αἰώνα ὅτι: «Τό κοντάκιον καί ὁ οἰκος, ὡς φασί τινές, συντόμως περιέχει τό πᾶν τῆς ἑορτῆς, ἢ τοῦ ἄγιου, εἴτε βίος εἴη, εἴτε ἀθλησις, ἢ ἄλλος τις ἔπαινος. Τό αὐτό δέ καί ὁ οἰκος· ὡς γάρ ὁ οἰκος περιέχει ἄρδην τήν οὐσίαν τοῦ ἔχοντος αὐτόν, οὕτω καί ὁ οἰκος περιέχει ἐν συντόμῳ καί δείκνυσι τά τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἄγιου ἢ τῆς ἑορτῆς»⁵. Ὁ Ρωμανός δέν ἀπέφυγε λοιπόν, ὅπως εἶναι φανερό ποτέ τό προοίμιο, πράγμα πού τό συνηθίζουν πολλοί ἄλλοι ποιητές ἀπ' τήν ἐποχή του καί μέχρι σήμερα.

Τό προοίμιο αὐτό εἶναι γενικά μιά μικρότερη στροφή στήν ἀρχή τοῦ κοντακίου, ἀνεξάρτητο ἀπό μελωδική ἀποψη ἐν σχέσει πρός τόν ὑπόλοιπο ὕμνο, χωρίς νά συμμετέχει στήν ἀκροστιχίδα τοῦ ὅλου κοντακίου. Εἶναι ὅμως ἔνωμένο μέ τό κοντάκιο ἀπ' τό ἐφύμνιο ἢ ἀνακλώμενο, τό ὅποιο εἰσάγεται ἀπ' τό προοίμιο καί μ' αὐτό τελειώνει κάθε στροφή τοῦ ὕμνου (κοντακίου)⁶. Γιά τό ὑ-

4. Τό προοίμιο στήν ἔκδοση τοῦ N. Τωμαδάκη ὀνομάζεται «κοντάκιο» καί τό σύνολο τοῦ κοντακίου ὀνομάζεται «ὕμνος». Μέ αὐτή τή βάση ἡ ἔννοια «κοντάκιο» εἶναι δηλωτική τῆς περιήληψης τοῦ περιεχομένου τοῦ ἀκολουθοῦντος ὕμνου. Βλ. Τωμ. ΠΜΥ, Γ' σελ. 148 (Διον. Ρούσσας).

5. Νικηφ. Καλλίστου Ξανθοπούλου, «Περί τοῦ κοντακίου, ἀλλά δή καί τοῦ οἴκου, στό βιβλίο του «ἔρμηνεία εἰς τούς ἀναβαθμούς τῆς Ὁκτωήχου (ἕκδ. Διακόνου Κυρίλ. Ἀθανασιάδου) Ἱεροσόλυμα, 1862, σελ. 127.

6. J. B. Pitra, A S, 1, στ. LXXX – LXXXIII.

μνολογικό αύτό προοίμιο ἔχει παρατηρηθεῖ ἥδη ότι περιέχει τήν περίληψη τοῦ θέματος τοῦ ὅμνου⁷. Ἐμεῖς ἐδῶ θά ἔξετάσουμε κατά πόσο τοῦτο ἀπό μόνο του ἥ σέ συνδυασμό μέ τίς πρώτες στροφές τοῦ κοντακίου περιέχει ὅλα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα ἐνός πλήρους κηρυγματικοῦ προοιμίου.

Καί πραγματικά στό σύνολό του τό ὑμνολογικό προοίμιο τῶν κοντακίων συμπίπτει μέ τό κηρυγματικό προοίμιο καί περιέχει εἴτε τήν πλήρη περίληψη τοῦ θέματος⁸, εἴτε ἀτελῆ περίληψη, ἥ μᾶλλον μόνο νύξεις καί σημεῖα τοῦ θέματος μέ ἔντεχνο τρόπο⁹. Καί ἀπ' αὐτά τά προοίμια ἄλλα παραμένουν χωρίς καμιά συμπλήρωση ἀπό τούς οἶκους¹⁰, ἄλλα δμως συμπληρώνονται μέ θεματική πρόταση καί ἐπίκληση, ὅπως θά δοῦμε, καί ἄλλα ἔχουν καί στή συνέχεια πρόσθετη εἰσαγωγή ἐπί τοῦ θέματος ἀπό τούς οἶκους¹¹.

Στίς περιπτώσεις μάλιστα πού ἔχουμε δύο καί τρία προοίμια σέ ἔνα κοντάκιο¹² δημιουργεῖται ἥ δυνατότητα σέ ὁρισμένες περιπτώσεις νά μιλήσουμε καί γιά διαίρεση προοιμίου, ὅταν ὑπολογίσουμε καί τά εἰσαγωγικά στοι-

7. Τωμ. PMY, Γ' σσ. 139, 148.

8. Βλ. τά Κοντάκια 1, 4, 14-20, 23-28, 29-35, 42-43, 47-48, 50, 54, 57.

9. Βλ. τά Κοντάκια 6, 7, 45, 49, 55, 58, 59.

10. Βλ. τά Κοντάκια 1, 2, 5-7, 19, 27.

11. Ἡ ἔννοια τῆς συμπλήρωσης τοῦ προοιμίου ἀπό τούς πρώτους οἶκους ἔχει τό νόημα τῆς ἐνίσχυσης στίς περιπτώσεις πού είναι διηγηματικό τό θέμα. Βλ. Κοντάκια 8α-γ, 9α-β, 10α-γ, 11α-δ, 12α-γ, 13α-δ, 18α-β, 38α-β, 39α-γ, 40α, 41α-β₂, 44α, 45α-γ, 46α, 49α-β, 50α. (Στό 51α παρατηροῦμε λ.χ. εἰσαγωγή στή Νηστεία – σημασία τοῦ θέματος).

12. Ὁ ἀριθμός τῶν προοιμίων κατά κοντάκιο στήν ἔκδοση P. Maas. C. Trypanis είναι σέ συστοιχία ἥ ἀκόλουθη (τόμο Α').

χεῖα πού μᾶς προσφέρουν καί οἱ πρῶτοι οἴκοι τοῦ κοντακίου¹³.

Τό περιεχόμενο αὐτό τοῦ προοιμίου τῶν κοντακίων μπορεῖ νά εἶναι ἡ διηγηματική ἔκθεση τοῦ θέματος τοῦ κοντακίου μέ συντομίᾳ καί τέχνῃ¹⁴, ἢ τό γενικότερο θέμα ἀπ' αὐτό πού θά διαπραγματευθεῖ (Κοντάκιο 11), ἢ μιά ἀντίθετη ἴδεα (Κοντάκια 16, 18, 33, 57), ἢ τήν ἀναγωγή καί τήν τυπολογία τοῦ θέματος (Κοντάκιο 13), ἢ τά περιστατικά καί τίς συνθῆκες κάτω ἀπό τά ὅποια ἔχει προκύψει τό θέμα (Κοντάκια 3, 9, 44, 47), γεγονότα καί ἀποτελέσματα (Κοντάκια 20, 22, 39, 46) καί ἀκόμα ἡ σημασία τοῦ θέματος καί ἡ γενικότερη ἐντύπωση πού ἀφήνει τό θέμα (Κοντάκια 6, 18α-β, 30, 38, 41, 51α).

Ἄλλο ἐνδιαφέρον στοιχεῖο στά προοίμια αὐτά, πού τά συναντοῦμε πολύ συχνά καί λόγω τῆς ποιήσεως τῶν κοντακίων εἶναι τό εἶδος τῆς ἀποστροφῆς¹⁵. Τοῦτο εἶναι ἄξιο προσοχῆς καί διακρίνεται σπάνια σέ γενική ἀπο-

Κοντάκια: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Προοίμια: 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,

Κοντάκια: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Προοίμια: 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1,

Κοντάκια: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

Προοίμια: 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1,

Κοντάκια: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

Προοίμια: 2, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1,

Κοντάκια: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Προοίμια: 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 2.

13. Γιά γενικό καί εἰδικό προοίμιο βλ. στά Κοντάκια 4, Ηπρ. α-γ, 10, Ηπρ., 11α-δ, 12α-γ, 13α-δ, 17, 29, 44α, 49α-β.

14. Κοντάκια 1, 22, I-III, 16, II, 20, I, 18, III, 33 κ.ἄ.

15. Σέ πρώτο ἐνικό πρόσωπο: Κοντάκια 7, 10, I, 12, 25, 34. Σέ πρώτο πληθυντικό: 4, I-II, 5, 8, 11, 22, II, 23, 24, 26, 28.

στροφή ἄσχετη μέ τό θέμα, συνήθως ὅμως μέ δέηση σέ σχέση μέ τό θέμα, μέ δέηση πρός τό Χριστό, γιά σωτηρία καί ἄφεση¹⁶, μέ πρεσβειὲς τῆς θεοτόκου, ἢ τῶν ἀγίων¹⁷, ἢ καί τῶν δύο μαζί¹⁸, ἢ καί ἔμμεσα σάν μίμηση τῆς ἀποστροφῆς τῶν Ἱερῶν προσώπων τῆς ἀγίας Γραφῆς¹⁹. Ἐπίσης παρατηρεῖται ἴδιαίτερη ἀποστροφή πρός τή θεοτόκο²⁰ καί τούς ἀγίους²¹. Σέ ἄλλα πάλι προοίμια ἡ ἀποστροφή κατευθύνεται πρός τόν ἑαυτό του μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση τῆς ψυχῆς του καί τήν παρακίνησή του σέ μετάνοια²².

Τό μῆκος τῶν προοιμίων στά κοντάκια κυμαίνεται γενικά μεταξύ 2-8 στίχων, μεγάλος ὅμως ἀριθμός προοιμίων ἔχει 5-6 στίχους. Στήν περίπτωση τῆς συνύπαρξης 2-3 προοιμίων στό ἴδιο κοντάκιο, δλα μαζί δέν ὑπερβαίνουν τούς 20 στίχους ποτέ.²³. Ἀκόμα καί στίς περιπτώ-

16. Κοντάκια: 10, I, 11, 12, 14, 15, 18, III, 34, 36, 40, I-II, 41, 47, II, 49, 50, 52, 53, 54, 55, II, 59, II.

17. Κοντάκια: 8, 13, 23.

18. Κοντάκια: 55, I-III κ.ἄ.

19. Κοντάκια: 59, I κ.ἄ.

20. Κοντάκια: 10, II, 18, I, II, 19, 26, 30, III.

21. Κοντάκια: 35, 37.

22. Κοντάκια: 45, 57, I-III, 58, I (II νόθο).

23. Προοίμιο 2 στίχων: Κοντάκια: 18, III, 44, II (νόθο).

Προοίμιο 3 στίχων: Κοντάκια: 16, I, 17, II, 22, II, 26, 38, I, 49, I.

Προοίμιο 4 στίχων: Κοντάκια: 5, 7, 10, I, 11, 19, 25, 28, 32, II, 39, 44, I, 45, 51, 54, 55, III, 56.

Προοίμιο 5 στίχων: Κοντάκια: 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, II, 20, I, II, 21, 23, 27, 30, I, 31, I, 32, I, 36, 38, II, 42, 47, II, 50, 58I (II νόθο).

Προοίμιο 6 στίχων: Κοντάκια: 1, 2, 3, II, 4, I-III, 6, 14, 18, II, 22, I, 24, 29, I, 35, 40, I, II, 41, 43, 46, III, 48, 49, II, 53, 55, I-II, 57, I-III, 59, I-III.

σεις πού τό προοίμιο συμπληρώνεται ἀπό τούς πρώτους οἴκους τῶν κοντακίων σάν εἰσαγωγή, θεματική πρόταση καὶ ἔκκληση καὶ πάλι στό σύνολο τό προοίμιο αὐτό εἶναι ἔξαιρετικά σύντομο καὶ μποροῦμε νά ποῦμε δτι κατά μέσο ὅρο τό μῆκος τοῦ κηρυγματικοῦ προοιμίου τῶν κοντακίων εἶναι λιγότερο ἀπό τό μισό ἀπό ἐκεῖνο πού καθορίζεται σάν κανονικό προοίμιο κηρύγματος²⁴.

Ἐπί πλέον τά προοίμια αὐτά τῶν κοντακίων εἶναι λόγω τῆς ρητορικῆς τους ἐπεξεργασίας καὶ τῆς ποίησης ζωηρά, ἔλκυστικά, περιεκτικά, κομψά καὶ εύμνημόνευτα. Ό τόνος τους εἶναι σχεδόν πάντοτε ὑψηλός, ἀλλά στό ἐπίπεδο καὶ τοῦ ὅλου θέματος τοῦ κοντακίου, χωρίς νά παρουσιάζει ἀνακολουθία καὶ κανένα κηρυγματικό – λογοτεχνικό ἐλάττωμα καὶ πρόβλημα²⁵. Μέ τόν τρόπο αὐτό τά προοίμια τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ καὶ σάν κηρυγματικά προοίμια παρουσιάζουν ἐ-

Προοίμιο 7 στίχων: Κοντάκια: 10, II, 17, I, 18, I, 22, II, 30, II-III, 34, 37, 46, I, 52.

Προοίμιο 8 στίχων: Κοντάκια: 44, II, 47, I-III.

24. Π. Τρεμπέλα, 'Ομιλητική, 'Αθῆναι, 1950, σελ. 292. 'Ωραῖο προοίμιο μέ πρόταση βλ. Κοντάκιο 69β. Προοίμιο μέ αἴτηση φωτισμοῦ νά ὑμνήσει ἄγιους 'Ακεψυμᾶ κλπ. στό 74α καὶ ἄγιας Ματρώνας, 89α.

25. Robert Browning, Notes on byzantine Prooimia, στό Wiener byzantinische Studien, Band I, (Supplement) (H. Hunger) Wien, 1966, σελ. 383 ἔξ. Τό τελειότερο ἵσως προοίμιο εἶναι τό προοίμιο τοῦ Κοντακίου 1 τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ:

«Ἡ παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τό σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει·
ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοῦσι,
μάγοι δέ μετά ἀστέρος δόδοιποροῦσι·
δι' ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη
παιδίον νέον δ πρό αἰώνων θεός».

ξαιρετική τελειότητα καί μερικά ἀπό αὐτά εἶναι ύψηλῆς ποιητικῆς πνοῆς καί κατατάσσονται στά ἀριστουργήματα τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας.

Πραγματικά παρά τούς ίσχυρισμούς τοῦ Grimmē καί μερικῶν νεωτέρων τά προοίμια τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ δέν εἶναι δυνατό νά συγκριθοῦν μέ τά ἀντίστοιχα τῶν συριακῶν ὅμοιων καί μάλιστα τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ, ὅπου ύπάρχουν²⁶. Τελικά, ἀφοῦ εἴδαμε ὅτι στά κηρύγματα τῶν κοντακίων δέν ἀπουσιάζει ποτέ τό προοίμιο, δέν ἀντιμετωπίζεται καί τό θέμα τῆς παράληψής του²⁷.

26. H. Grimme, *Der Strophenbau in den Gedichten Ephraems des Syriers ... σσ. 80, 91-92.*

27. Σάν ρητορικό ἔορταστικό προοίμιο μέ ἀποστροφή στό Χριστό παραθέτουμε τό παρακάτω:
151¹⁻²   «"Ἄγει πανήγυριν ἐτησίαν ἡ σεπτή ἐκκλησία συγκαλοῦσα πιστῶς τά τέκνα αὐτῆς φιλάνθρωπε, μετά βαῖων προσυπαντῶσα... »

2. Ἡ θεματική πρόταση καί ἡ ἐπίκληση τῆς προσοχῆς τοῦ ἀκροατηρίου.

Ἡ θεματική πρόταση ἀνήκει στό προοίμιο. Εἶναι ἡ κατάληξη καί ὁ καρπός τοῦ προοιμίου¹. Παρ' ὅλο πού δέν είναι ὑποχρεωτική ἡ πρόταση, δπως τό προοίμιο ὀλόκληρο, ἐν τούτοις ὁ Ρωμανός στά προοίμιά του καταλήγει συχνά στή θεματική του πρόταση ἀκόμα καί σέ μερικές ἀναλυτικές ὄμιλίες του (ὕμνους). Ὁπωσδήποτε ὅμως δέν ἔχουμε πάντοτε θεματική πρόταση, οὕτε καί ἐπίκληση, δπως θά δοῦμε ἐδῶ καί τοῦτο γιατί ξεπερνοῦνται αὐτά, ὅταν ἔχουμε τό μεγάλο αὐθορμητισμό τοῦ Ρωμανοῦ στά πλαίσια τῆς θερμῆς ποίησής του. Γενικότερα ὅμως ἡ θεματική πρόταση ἔξαρτᾶται καί ἀπό τό θέμα, ἀλλά καί ἀπό τό εἶδος τοῦ προοιμίου, δπότε πολλές φορές κρίνεται σάν περιττή, γιατί τοῦτο μιλάει σαφῶς γιά τό θέμα.

Ἡ πρόταση παρουσιάζεται συχνότερα ἴδιαίτερα στά κοντάκια πού ἔχουν αὐξημένη ρητορεία. Καί μέ τή συμπλήρωση αὐτή τοῦ προοιμίου μέ θεματική πρόταση καί ἐπίκληση τῆς προσοχῆς τοῦ ἀκροατηρίου καταδεικνύεται σαφέστερα ὁ διδακτικός καί κηρυγματικός χαρακτήρας τοῦ κοντακίου. Καί σάν θεματική πρόταση στά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ διακρίνουμε τόν πλήρη καί σαφῆ τύπο, πού περιλαμβάνει εύρυτερα μέσα σέ μιά πρόταση τό θεματικό περιεχόμενο τοῦ ὅλου κηρύγματος, συχνά καί μέ τή βασική διαίρεση τοῦ θέματος² καί ἐπίκληση, ὅ-

1. Π. Τρεμπέλα, Ὄμιλητική ... σελ. 293.

2. Κοντάκια: 3α⁶, 4α¹⁻⁹, 8δ¹⁻¹⁰, 9γ¹⁻¹⁰, 10δ¹⁻¹⁰, 12δ¹⁻⁶, 15β¹⁻⁶, 25α-β², 27α¹⁻¹⁰, 30α-δ¹⁻⁴, 32α, 43α-γ, 45α-δ, 47α-β, 49α-β, 50α-β.

πως θά τή δοῦμε στή συνέχεια. 'Υπάρχει ὅμως καί ὁ στοιχειώδης τύπος τῆς προτάσεως πού περιέχει κατ' οὐσίαν μόνο το θέμα, χωρίς τά συμπληρωματικά του στοιχεῖα³.

Δέ λείπει ὅμως καί ἡ ἀτελέστερη πρόταση σέ ποιητικό στύλο και ἔκφραση⁴ ἢ και μέ διάφορες μορφές και τρόπους ἀναγγελία τοῦ θέματος, λ.χ. μέσα σέ μιά ἐκτεταμένη εἰσαγωγή⁵, ἢ μέ ἐρωτήσεις και παρακινήσεις σέ διδαχή και νουθεσία πού ἀκολουθοῦν ὅστερα ἀπό γενική εἰσαγωγή σέ ἔνα θέμα και μιά διήγηση πού ἀκολουθεῖ⁶. "Ετσι λοιπόν ἐνῶ φαίνεται ὅτι σέ δρισμένα κοντάκια δέν ὑπάρχει θεματική πρόταση, τοῦτο λανθάνει ἔμμεσα στό σαφές προοίμιο τοῦ κηρύγματος, πού εἰσάγει στό θέμα και συμπληρώνεται ἀπό μιά προτροπή ἢ ἀποστροφή στό ἀκροατήριο⁷. 'Αλλά λανθάνει ἀκόμα ἡ θεματική πρόταση και στίς ρητορικές ἐνάρξεις τῶν προοιμίων, ὅπως λ.χ. στά κοντάκια ἐκεῖνα πού ἀρχίζουν μέ τό· «σήμερον...»⁸.

Κατά κανόνα ἡ πρόταση ὑπάρχει στήν κηρυγματική μορφή τοῦ «λόγου», ὅπου είναι ἀπαραίτητο τό πλήρες προοίμιο σάν εἰσαγωγή στό ἄγνωστο θέμα. 'Υπάρχουν ὅμως τελικά και ἀρκετά κοντάκια, χωρίς νά ἔχουν κανέ-

3. Κοντάκια: 1α, 5α, 11α-ε, 36α, 44α-β, 52α. Θεματική πρόταση σύντομη, εὖληπτη, ρητορικά και ποιητικά ἐπεξεργασμένη είναι και ἡ πρόταση στό Κοντάκιο 40β¹⁻²: «"Ινα γνῶμεν ούν ἡμεῖς τά ἐπί Νῶε, / τῶν ρημάτων τῆς γραφῆς ἀκροηθῶμεν».

4. Κοντάκιο 16πρII (ἀντίθεση και προτροπή).
5. Κοντάκιο 18α-γ².
6. Κοντάκια 41α-β³, 42α.
7. Κοντάκια 7α-δ, 14πρ, 31πρ, 37πρ, 38πρII, α-β, 57πρI-III.
8. Κοντάκια 1, 2, 6, 20 κἄτερα.

να στοιχεῖο τῆς θεματικῆς πρότασης⁹. Καί αὐτό συμβαίνει ίδιαίτερα στά θέματα που περιέχουν διηγήσεις ἀπό τό εὐαγγέλιο καὶ τό θέμα τοῦ κοντακίου εἶναι γενικά βιβλικό. Ἐπίσης ἡ πρόταση λείπει στίς περιστατικές καὶ ἀναλυτικές ὁμιλίες. Καί ὅταν δέν ὑπάρχει σχηματισμένη θεματική πρόταση τότε παρουσιάζεται μεγαλύτερη εἰσαγωγή στό θέμα μέ διηγήσεις στό προοίμιο καὶ τούς πρώτους οἴκους.

Ἄλλα καὶ ἡ κηρυγματική «ἐπίκληση» (*Suspirium*) τῆς προσοχῆς τοῦ ἀκροατηρίου ἂν καὶ δέν εἶναι πολύ συχνή στά κοντάκια, ἐν τούτοις δέν εἶναι καὶ τελείως ἄγνωστη στό Ρωμανό τό Μελωδό. Καί «ἐπίκληση» εἶναι ἡ τελική κατάληξη τοῦ προοιμίου, ὅπότε ὁ κήρυκας τοῦ θ. λόγου ἐπικαλεῖται συγχρόνως σχεδόν τήν προσοχή τοῦ ἀκροατηρίου καὶ τό φωτισμό τοῦ θεοῦ νά διανοίξει τούς ὀφθαλμούς τῆς διανοίας ἡ μέ ἄλλη ἔκφραση νά κάνει ἐπιδεκτικές τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν νά δεχθοῦν τό θ. λόγο.

Ἐπίσης ἡ ἐπίκληση μπορεῖ νά εἶναι ἔκκληση τοῦ ποιητῆ-όμιλητῆ, που ἀπευθύνεται στό θεό νά τοῦ δώσει δύναμη λόγου καὶ τό φωτισμό τῆς διανοίας, γιά νά διδάξει τούς πιστούς¹⁰. Εἶναι ἡ ἀπλούστερη ἐπίκληση που μπορεῖ νά τεθεῖ στό σύνολο καὶ νά ἀντικαταστήσει καὶ τή θεματική πρόταση¹¹. Ἡ ἐπίκληση λοιπόν στό Ρωμα-

9. Κοντάκια 2, 6, 17, 19-24, 26, 28, 29, 33-35, 39, 46, 48, 51, 53-56, 59.

10. Κοντάκια 5α¹¹, 58α.

11. Βλ. Ἰδιαίτερα τό 58α⁹⁻¹⁴.

«Χριστῷ τῷ παντοκράτορι, τῷ πλάστῃ καὶ θεῷ ἡμῶν, / προσπίπτω ὁ ἀνάξιος προσάγων μου τήν δέησιν, / λόγου χάριν αἰτῶν, ἵν' ἰσχύσω εύσεβῶς ἀνυμνῆσαι κάγώ / τούς ἀγίους, οὓς

νό δέν είναι τυπική, γιατί ἀγνοεῖται σχεδόν τελείως ἀπό τούς πατέρες τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας καὶ δέν ἔτηρεῖτο στά κηρύγματά τους. Ἡ ἐπίκληση καθιερώθηκε ὅπωσδήποτε ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τοῦ μεσαίωνα κυρίως στή δύση ἀκόμα καὶ σάν ὄρος (*Suspírium*) καὶ σάν καθαρά ρητορικό στοιχεῖο.

Ὑπάρχουν λοιπόν πολλές περιπτώσεις, στίς ὁποῖες γιά λόγους ρητορείας ἡ ἐπίκληση αὐτή διαφαίνεται, ἵδιως στά «κουκούλια», ἔμμεσα¹², εἴτε σάν συναίσθηση τῶν ἀκροατῶν γιά τήν ἐφαρμογή τῶν κηρυττομένων¹³, εἴτε καὶ σέ σαφέστερο συσχετισμό μέ τή θεματική πρόταση. "Ἄριστο παράδειγμα πρότασης μέ ἐπίκληση παρατηρεῖται στό παρακάτω:

27α¹⁻¹⁰

«Τῆς τοῦ Χριστοῦ παραβολῆς τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, ἣν ὁ Λουκᾶς διηγεῖται, / ἀκούοντες μή πάρεργον σχῶμεν ταύτην, ἀλλά πίστει ζητήσωμεν· / ἡ γυνὴ καὶ αἱ δραχμαὶ τίνες εἰσί, ποίαν δέ τούτων ἀπώλεσεν, / ἣν ζητεῖ ἐπιμελῶς ἄψασα λύχνον φωτός καὶ σαρώσασα / ὅλον τὸν οἶκον αὐτῆς, εὔροῦσα δέ ταύτην συγκαλεῖ τάς ἐκ γειτόνων· / «Δεῦτε συγχάρητε, εὔρον ἀσπερ ἀπώλεσα». / νῦν οὖν ἡμεῖς δεηθῶμεν τοῦ Χριστοῦ λέγοντες· «Κύριε, σύ καταύγασον τάς ψυχάς ἡ-

αύτός ἔδειξε νικητάς / δωρησάμενος αὐτοῖς / δόξαν ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ στεφάνων πληθύν».

12. Κοντάκιο 11α.

13. Κοντάκιο 31 (λέγειν – πράττειν).

μῶν, / δτι φῶς καθέστηκας / ἡ ζωή καί ἀνάστασις»¹⁴.

Έκτός ἀπό τίς ἀναφερθεῖσες περιπτώσεις στά κοντάκια δέν παρουσιάζονται ἄλλες ἐπικλήσεις. Σάν ύποκατάστατα ὅμως αὐτῆς χρησιμοποιοῦνται πολύ συχνά ἡ ἀπλή καί ἡ γενική ἀποστροφή στό Χριστό¹⁵, πού συνοδεύεται συνηθέστερα καί μέ δέηση γιά σωτηρία μέσα ἀπό τό θέμα¹⁶. Εύθεια ἐπίσης ἀποστροφή μέσα ἀπό τό θέμα πού ύποκαθιστᾶ τήν ἐπίκληση προσφέρεται καί ἀπό τό ἐφύμνιο ἡ τό ἀνακλώμενο, πού εἰσάγουν μέ τόν τελευταῖο τους στίχο τά προοίμια τῶν κοντακίων¹⁷.

14. Παραθέτουμε ἔδω καί τό $47\beta^{1-10}$ πού ἔχει ἄλλη παραλλαγή:
 «Οὐκοῦν ζητήσωμεν ἡμεῖς τῆς θείας γραφῆς ταύτης τήν χάριν καί τόν τρόπον. / ἀφθάρτου γάρ νυμφῶνος ὑπάρχει πᾶσιν ὁδηγός, / ὥσπερ οὖν καί πᾶσα ἡ θεόπνευστος γραφή καθέστηκεν ὡφέλιμος· / Χριστῷ οὖν τῷ σωτῆρι προσπίπτοντες κράξωμεν προθύμως· / «Βασιλεῦ βασιλευόντων, φιλάνθρωπε, δός πᾶσι τήν γνῶσιν· δδήγησον ἡμᾶς πρός τάς ἐντολάς σου, / ἵνα γνῶμεν τήν δδόν τῆς βασιλείας / ταύτην γάρ ἡμεῖς δδεῦσαι ἐπιποθοῦμεν, / ἵνα καί σχῶμεν τόν ἀφθαρτον στέφανον».

Παρόμοια κείμενα παραθέτουμε καί παρακάτω, ίδιαίτερα στή λειτουργική χρήση τῶν κοντακίων. Ἐπίσης παράταξη κηρυγματικῶν προοιμίων καί προτάσεων ἀπό τά ἀγιολογικά βλ. στόν P. Maas, Das Kontakion... σσ. 286-288.

15. Κοντάκια 5, 6, 19, 25 (δοξολογία), 28, 30πρI καί ἀποστροφή πρός τόν τριαδικό θεό στό 50a.

16. Κοντάκια 4πρII₃₋₆, III₃₋₆, 10πρI, 17πρI-II, 18πρIII, 7-8 (διά πρεσβειῶν τῆς θεοτόκου) 31πρII (δι' ἀποστόλων τήν ἐκκλησίαν).

17. Κοντάκια 2, 6, 16πρI, 17πρII, 20πρII, 21, 29πρI, 30πρI-II, 32πρI-II.

3. Τό κύριο θέμα και ἡ ἀνάπτυξή του.

‘Ο ἐπιμελημένος ρυθμός – μέτρο τοῦ λόγου καί γενικότερα τό ρητορικό καί ποιητικό στοιχεῖο τῶν κοντακίων ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα νά δώσουν καί στό σύνολο, ἀλλά καί τόν κορμό τῶν «κηρυγματικῶν στροφῶν» τους τήν κομψή τους μορφή καί τή συμμετρία στό μῆκος καί τό πλάτος. ‘Η δλη δομή τοῦ κηρύγματος τούτου πού συνυπάρχει μέ τήν ύμνολογική του κατασκευή, εἶναι ἔντεχνη καί λεπτομερειακά ἐπεξεργασμένη ἔξωτερικά καί ἐσωτερικά. ‘Η ἐπανάληψη τοῦ ἐφυμνίου – ἀνακλωμένου¹ σέ κάθε στροφή ἀποτελεῖ σταθερή ἀναφορά στή διήκουσα ἔννοια τοῦ θέματος καί ἐκφράζει τήν πρακτική ἐφαρμογή του.

Τό ἐφύμνιο τοῦτο εἶναι ἡ εῦληπτη καί σύντομη ὑπόμνηση στόν ἀκροατή τοῦ διδάγματος, πού μπορεῖ νά ἀποκομίσει στό τέλος τής ποιητικῆς αὐτῆς ὁμιλίας καί νά κρατήσει σταθερά γιά πολύ καιρό ἀνεξίτηλα στή μνήμη του τίς πρωτότυπες καί ἐντυπωσιακές αὐτές ἐκφράσεις². ‘Η πρακτική ἐφαρμογή συνεπῶς στά κηρύγματα τῶν κοντακίων εἶναι εύρυτερη, γιατί λείπει ἀπ’ αὐτά τό καθαρά θεωρητικό μέρος στήν ἔκτασή του. Τό θεωρητικό αύτό μέρος περιορίζεται κυρίως σέ περιεκτικούς ἰστορικο-

1. Κ. Μητσάκη, Βυζαντινή, ύμνογραφία ... σελ. 231 ἔξ.

2. Π.Χ. «Παιδίον νέον δ πρό αἰώνων θεός» (Κοντάκιο 1), «Τό φῶς τό ἀπρόσιτον» (Κοντάκιο 5), «ἄρτος ἀφθαρσίας ἐπουράνιος» (Κοντάκιο 13), «Κριτά δικαιότατε» (Κοντάκιο 34), κά.

δογματικούς δρους³. Σχεδόν ὅλο τό κήρυγμα τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι ἀντανάκλαση τοῦ δόγματος μετασχηματισμένο σέ μήνυμα γιά τή ζωή μας.

Καί ἐνῶ τά κοντάκια μας ἔκεινανε κυρίως σάν λυρικά ποιήματα, ὅμως βασική μορφή τῆς ἔκφραστής τους εἶναι ἡ διήγηση, πού εἶναι ἐπιγραμματική καί ζωντανή καί προσφέρεται σέ ἐπίκαιρα θέματα ἐπί τῆς περικοπῆς τοῦ εὐαγγελίου ἢ τῆς ἑορτῆς τῆς ήμέρας. Ἡ διήγηση λοιπόν εἶναι ἡ κυρίαρχη μορφή τοῦ λόγου στά κοντάκια καί ἀποτελεῖ τήν ἀκριβή καί πιστή περιγραφή τού θέματος, πού θέλει νά διδάξει στό λαό τοῦ θεοῦ⁴. Ἡ διήγηση ὅμως αὐτή εἶναι ἐσωτερικά, ὅπως θα δοῦμε, μιά ἐναλλαγή διαλόγου καί μονολόγου καί καταλήγει πολύ συχνά σέ ἀποστροφή. Μέ τόν τρόπο αὐτό στά ὑπάρχοντα ἀναμφισβήτητα κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ καθαρά διηγηματικά, χωρίς, κάποιο σοβαρό διάλογο, εἶναι μόνο ἔξη, τά τελείως ἐγκωμιαστικά καί ἀφηγηματικά⁵.

Ο τρόπος αὐτός τῆς ἔκφραστης τῶν κοντακίων μέ τήν ἴδιαίτερη τέχνη καί τόν πλοῦτο του χαράζει καινούργια γραμμή γιά τή διάθεση τῆς ὁμιλητικῆς ὕλης καί τή διάρθρωση τοῦ θέματος. Φαίνεται βέβαια καί ἀπό τή θεματική πρόταση πού εῖδαμε δτι λείπει ἡ συστηματική διαίρεση τῆς προσφερόμενης ὕλης⁶, ἀλλά καλύπτεται

3. Ἀλεξ. Κορακίδη, 'Η περί τοῦ Λόγου θεολογία τῶν κοντακίων ... σσ. 167-172.

4. Γιά τή διήγηση (Narratio) Βλ. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik ... τόμ. A', σσ. 163-187.

5. Εἶναι τά κοντάκια: 53-55, 57-59.

6. Κοντάκια πού ἔχουν ἔνα θέμα, χωρίς διαίρεση εἶναι τά: 1, 7, 9, 11, 13, 16-18, 44, 50. Συνήθως ἡ μοναδική διαίρεση παρουσιάζεται μέ προσθήκες (εἰσαγωγικά ἢ καί ἐνδιαμέσως) ἀπό τυπολογικά καί ἄλλα θεολογικά θέματα. Ἄλλα κοντάκια διακρίνονται ἀπό κάποια διαίρε-

αύτό μέ το μοίρασμα τῆς ὅλης στό σύνολο τῶν στροφῶν, πού κάθε μία ἀναπτύσσει στή σειρά κάποιο νόημα ἢ σημεῖο τοῦ θέματος. Ἐπίσης καί οἱ μεταβάσεις στήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος εἰναι σύντομες, ἀλλά τεχνικές⁷. Οἱ παρεκβάσεις στά κοντάκια εἰναι σπανιότατα ἔκτος θέματος⁸, συνδυάζονται συνήθως μέ τίς μεταβάσεις κατά τή διαπραγμάτευση τοῦ θέματος. Ἐχουμε καί ἐπάνοδο στό θέμα ὕστερα ἀπό παρέκβαση⁹. Οἱ παρακβάσεις εἰναι συνήθως σύντομοι καί προδίδουν μιά ἐπέκταση ἢ ἐμβάθυνση στό θέμα καί ἔχουν τό χαρακτήρα πολεμικῆς κατά τῶν αἵρεσεων καί ὑπεράσπισης τοῦ δόγματος τῆς ἐκκλησίας¹⁰.

ση κυρίως σέ δύο μέρη, δπως τά: 6α-ζ, η-ιζ, 10α-ια, ιβ-ιζ, 12α-ια, ιβ-κ, 15α-ιβ, ιγ-ιστ, 22α-θ, ι-ιζ, 25β-ιβ, ιγ-κ, 26α-στ, ζ-ια, 28α-ιβ, ιγ-λβ, 53α-ι, ια-κα, 54β-ιβ, ιε-κγ, 58γ-ιγ, ιδ-ιη, 59α-η, θ-ιη. Ἡ διαιρεση αὐτή δμως εἰναι ἐλάχιστα λογική καί κυρίως ρητορική, ἀφοῦ εἰναι μία συνεχής κίνηση τῆς ψυχῆς, συνήθως εἰναι προοδευτική, ἀπό θεωρία σέ πράξη καί προέρχεται ἀπό τήν πειθώ τῶν γεγονότων (Τωμ. ΠΜΥ', Β', σελ. 301). Τά κοντάκια στήν πορεία τους ἀκολουθοῦν τήν περικοπή μέ φυσιολογική διήγηση συνήθως καί παρεμβάλλουν σύντομες ἐρμηνείες καί σχόλια.

7. Τό πρόβλημα τῶν μεταβάσεων παρουσιάζεται στίς λογικές διαιρέσεις, δταν λείπουν. Ἐτσι ἔχουμε λιγότερες μεταβάσεις ἐκεī πού ἐννοοῦνται οἱ διαιρέσεις ἢ οἱ ἄλλες ἐνναλλαγές. Ἐχουμε μετάβαση διηγματική στό 36ιβ¹⁻⁴, περίληψη τοῦ προηγουμένου στό 1κ, ἀπλές, σύντομες βιοηθητικές ἴδεες στά 12ιβ, 23ιη¹⁻², 24ι, φανερή ἀναγγελία («καί τώρα») στά 26στ¹, 58θ, δυνατή ἴδεα, σχεδόν παρέκβαση στό 19ιγ¹⁻⁹ ('Ιατρική). Γενικά λόγω τοῦ ἐντέχνου λόγου μετάβαση μπορεῖ νά εἰναι καί τά: «ὅτε οὖν, νῦν δέ, κλπ., δπως καί ἡ χρήση τοῦ ίστορικοῦ ἀορίστου γενικότερα .... .

8. Βλ. Κοντάκιο 8ιστ-ιζ.

9. Κοντάκιο 29ε¹.

10. Παρεκβάσεις βλ. στά Κοντάκια: 4η, ιβ, 7η-θ, 8ε, ι, ιζ, 9ιβ-ιδ (ἀλληγορική), 11ιθ-κ, 14ε, 15β, 18ιστ, 20ιθ-κ, 28ιγ-ιδ, ιστ, 29δ, 31ιστ, 32θ 33ζ, ιζ, 32ιδ (έξηγητική).

Εἰδικότερα γιά τό διάλογο αύτός ἐπικρατεῖ καί ἐκφράζει τήν ποικιλία τῆς διηγηματικῆς μορφῆς. Μποροῦμε νά ποῦμε πώς τά κοντάκια διακρίνονται σέ σαφεῖς καί πραγματικούς διαλόγους καί σέ διηγηματικούς μονολόγους, πού δυμώς καί αὐτοί δέν εἶναι ἀπλή ἀφήγηση σέ εὔθυ ἢ ἔστω σέ πλάγιο λόγο, ἀλλά παρουσιάζουν σπουδαία ἐσωτερική πλοκή¹¹. Βέβαια ὁ πραγματικός διάλογος μέ τήν πλήρη ἐξωτερική του δομή καί διάρθρωση εἶναι περιορισμένος καί συναντιέται στά κοντάκια πού τά θέματα παίρνουν τίς διαστάσεις δραματικῶν γεγονότων, τά δόποια ἐκτυλίσσονται σέ σκηνές δραματικῶν διαλόγων μέ ἀξιοθαύμαστη δραματική καί ποιητική τέχνη.

Διάλογοι αύτῆς τῆς μορφῆς μέ πλήρη τά ἐσωτερικά τους πλαισία ύπαρχουν στά κοντάκια δπου ἡ παρθένος διαλέγεται μέ τούς ποιμένες καί τούς μάγους στή γέννηση ἢ μέ τόν μέλλοντα νά σταυρωθεῖ υἱό της καί θεό – Λόγο σάν μητέρα του, ἢ οί ἄγιοι μέ τούς διώκτες καί τούς δημίους τους¹². Στούς πραγματικούς διαλόγους εἰσάγονται λαϊκές μορφές πού διαλέγονται ἀπλοϊκά. Μπορεῖ νά μή ύπαρχει ἡ δραματικότητα τῆς τραγικῆς στιχομυθίας, ἀλλά βαθαίνουν αὐτοί τό θέμα καί ἔξαντλοῦν τίς διαστάσεις του.

Τά πρόσωπα τοῦ διαλόγου διηγοῦνται, ἀποροῦν, προσεύχονται, παρακαλοῦν, ἀλλά καί ὀργίζονται, ἀπει-

11. Κοντάκια μέ διαλόγους καί μονολόγους: 1-5, 8-10, 12, 18, 23, 36, 38, 41-43, 51.

12. Κοντάκια μέ πραγματικό διάλογο: 1, 2, 3, 5, 7-16, 18-22, 24-32, 36-47, 49, 51, 52. Κοντάκια μέ δραματικούς διαλόγους: 1-5, 7-16, 18-33, 36-39, 41-47, 49, 51, 52. Κηρυγματικοί διάλογοι Χριστοῦ – Σατανᾶ – "Αιδη: 28κζ-κθ.

λοῦν, εἰρωνεύονται καί ἐπιπλήττουν¹³. Ὁπωσδήποτε στούς ἔξωτερικούς αὐτούς διαλόγους δι Ρωμανός διακρίνεται γιά τήν πλαστικότητα τῆς συζήτησης μέ τίς ἀπαραίτητες προσθῆκες πού κάνει πάνω στίς διηγήσεις τῶν Γραφῶν, δπως λ.χ. Ὁ Πέτρος λέει κατά τήν ἄρνησή του περισσότερα ἀπ' δσα ἀφηγοῦνται οἱ εὐαγγελιστές καί ἡ ἀμαρτωλή γυναίκα, δταν ἀγοράζει τό μύρο συζητάει μέ τό μυροπώλη καί ἐκθειάζει τό Χριστό¹⁴. Καί ἡ θεοτόκος σχεδόν ἐπιπλήττεται ἀπό τόν Κύριο γιά τήν ἐπιμονή της νά παρακολουθήσει τή σταύρωση¹⁵.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τούς ἔξωτερικούς καί πραγματικούς αὐτούς διαλόγους συναντοῦμε στή διήγηση τῶν κοντακίων καί τούς παρατεταμένους μονολόγους πού διακυμαίνονται στήν ἐσωτερική τους πλοκή καί δέν ξεχωρίζουν πολύ ἀπό τούς διαλόγους. Υπάρχουν φυσικά ἀρκετά κοντάκια πού περιέχουν στήν ἀφήγησή τους μόνο μονολόγους¹⁶, χωρίς καθόλου νά ἔξελισσονται σέ διάλογο. Συχνά ὅμως δ μονόλογος στά κοντάκια είναι παροδικός, σκέπτεται καί συζητάει τό θέμα μέ τόν ἔαυτό του, σέ στύλ διαλογικό, ἀλλά καί ἀπευθύνεται νοερά σέ πρόσωπα πού ἀφοροῦν στήν πλοκή καί τήν ἔξέλιξη τοῦ δράματος. Ἔτσι ἔξελισσονται οἱ λεγόμενοι ἐσωτερικοί ἡ φανταστικοί διάλογοι στά κοντάκια, δπου δ ἔνας πού συνομιλεῖ μέ τόν ἔαυτό του ἀπαντάει γιά λογαριασμό καί

13. Ν. Τωμαδάκη, Ὁ ἐσωτερικός διάλογος ... σελ. 5.

14. J. B. Pitra, A S, 1, σσ. 85-92, 107-116.

15. Τωμ. PMY, τόμ. B', σσ. 141 ἔξ., 165-201, 215-227 (Ν. Λιβαδάρας).

16. Βλ. Κοντάκια: 1, 2α-β, 3γ⁴⁻¹⁴, 4α⁴⁻⁹, γ⁶⁻⁹, δ¹⁻⁹, 5β^{4-γ5}, 6ιβ^{5-6-ιγ4-8}, 8στ^{3-θ6}, 9ιε^{5-ιστ10}, 10δ-η, 12, 17ζ-η, 18ι-ια, 23στ-ι, ιδ-ιστ, 24α-ιβ, ιγ-ιθ, 36β, γ, ε, 38θ, ιγ, ιδ, 40, 41ε-στ, 42η, ιη, 43κζ-κη, 51, 54ιζ⁵⁻⁸.

ἄλλων προσώπων¹⁷.

‘Ο ἐσωτερικός διάλογος μέ μονόλογο, ὅσο παρείσα-
κτος καὶ φανταστικός κι ἄν εἶναι, δέν εἶναι τόσο τεχνι-
κός, ἀλλ’ ἀποτελεῖ τή φυσική ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου σέ
ἐσωτερικό ξέσπασμα καὶ περιέχεται ἀβίαστα σέ δλα τά
εἶδη τῆς λογοτεχνίας. Εἶναι ἡ σιγανή ἡ καὶ μεγαλόφωνη
ἔκρηξη τοῦ ἀνθρώπου στίς δυσκολίες καὶ τίς ἀμηχανίες
του, εἴτε διαλογιζόμαστε μόνοι μας, εἴτε μονολογοῦμε
διαλογικά (μονολογικός διάλογος – διαλογικός μονόλο-
γος). Στό χριστιανισμό ὑπάρχουν βασικά δυό εἰδῶν ἐσω-
τερικοί διάλογοι πέρα ἀπό τήν προσευχή καὶ τό διάλογο
μέ τόν θεό: 1) ‘Ο ἐγωκεντρικός καὶ σκληρός τοῦ ἄφρονα
πλούσιου («διελογίζετο καθ’ ἑαυτόν λέγων· τί ποιήσω»¹⁸.
Καὶ 2) ‘Ο τῆς μετανοίας τοῦ ἀσώτου υἱοῦ («Εἰς ἑαυτόν δέ
ἐλθών εἶπεν· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου ἐσθίουσι ... ἀ-
ναστάς πορεύσομαι»)¹⁹.

Εἶναι δύσκολο ὅμως νά βρεθοῦν ἔτσι πραγματικοί
μονόλογοι στά κοντάκια ἔξω ἀπ’ τίς προϋποθέσεις αὐτές,
ἀφοῦ πολλές φορές οἱ μονόλογοι καταλήγουν σέ σύντο-
μους περιστατικούς διαλόγους, ὅπως καὶ οἱ διάλογοι πε-
ριέχουν συχνά καὶ παρεμβάλλουν μονολόγους²⁰. Μέ τόν
τρόπο αὐτό ἔχουμε πολλά κοντάκια πού συνδυάζουν

17. Παράδειγμα ἐσωτερικοῦ μονολόγου πού ἔξελίσσεται σέ ἐσωτε-
ρικό διάλογο δύο προσώπων εἶναι τό κοντάκιο 41 στή θυσία τοῦ Ἀ-
βραάμ. ‘Ο μονόλογος ἀρχίζει ἀπό τόν οἴκο γ καὶ εἶναι φανταστικός
σύμφωνα μέ τίς διηγήσεις τῆς βίβλου (MTRCG, σσ. 322-330. Λεπτο-
μέρειες βλ. στό Ν. Τωμαδάκη, ‘Ο ἐσωτερ. διάλογος τῶν
κοντακίων... σσ. 21-25).

18. Λουκᾶ 1β, 17 ἔξ.

19. Λουκᾶ 1ε, 17 ἔξ.

20. Κοντάκια: 1-5, 8-10, 12, 18, 23, 24, 36, 38, 41-43.

τούς μονολόγους μέ τούς διαλόγους²¹. Ἐλλά τόσο ὁ μονόλογος ὅσο καὶ ὁ διάλογος στήν οὐσίᾳ εἶναι ἐκφραστικά μέσα πού ταυτίζονται, γιατί αὐτός πού μονολογεῖ οὐσιαστικά συνομιλεῖ μέ τόν ἑαυτό του, ἀλλά καὶ αὐτός πού διαλέγεται φανταστικά μέ ἄλλο πρόσωπο οὐσιαστικά μονολογεῖ²². Ὁ Ρωμανός μέ ὅλα αὐτά, ὅπως βλέπουμε, χρησιμοποιεῖ αὐξημένη παθοποιία στήν ἐπιχειρηματολογία του, μέ τήν ὁποία θερμαίνει τίς ψυχές καὶ συγκινεῖ τό ἐκκλησίασμα. Καί ἐνισχύει ἔτσι πολύ τίς λογικές κατά τά ἄλλα ἀποδείξεις του, πού χρησιμοποιεῖ σέ ὅλα τά κηρυγματικά του θέματα.

Εἴπαμε ὅτι ὁ ἐσωτερικός αὐτός διάλογος εἶναι ἀπό αἰσθητική ἀποψη ἀξιολογότατο ἐκφραστικό μέσο. Διακόπτει τή μονοτονία γιά νά δημιουργήσει διάλογο ἐκεὶ πού δέν ὑπάρχει²³. Καί ὁ ἐσωτερικός αὐτός μονόλογος μέ χρησιμοποίηση καὶ ἄλλων φανταστικῶν καὶ ἀπόντων προσώπων προέρχεται ὁπωσδήποτε ἀπό τήν ἀρχαία πεζογραφία καὶ τήν Ἑλληνική ρητορική, ὅπως εἶναι οἱ πλατωνικοί διάλογοι (Συμπόσιο) καὶ οἱ διάλογοι τοῦ Λουκιανοῦ, Ἀριστείδη καὶ τοῦ Αἰλίου. Ἐλλά ὁ Ρωμανός ἔξαρταται συνήθως στό κάθε κοντάκιό του καὶ ἀπό τίς ἀντίστοιχες στό κάθε θέμα πατερικές του πηγές, ὅπως τίς ἔξετάζουμε σέ ἄλλη μας ἐργασία.

21. Κοντάκιο 51.

22. N. Τωμαδάκη, 'Ο ἐσωτερ. διάλογος τῶν κοντακίων...σελ. 25.

23. Κοντάκιο 36 στόν εὐαγγελισμό τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου I (MTRMCG, σσ. 280-289, δπου ὁ μέν Γαβριήλ τούς στοχασμούς καὶ τούς δισταγμούς του καὶ τίς προσωπικές του ἀμφιβολίες τά κρατάει σέ ἐσωτερικό μονόλογο πού δέν ἔξελισσονται σέ φυσικό διάλογο, ἐνῷ ἔξ ἄλλου καὶ ἡ παναγία στίς ἀπορίες συζητάει μέ τόν ἑαυτό της («εἰπεν ἐν διανοίᾳ»), Βλ. 36β-ε Πρβλ. N. Τωμαδάκη, 'Ο ἐσωτερικός διάλογος... σελ. 10 ἔξ.

Αλλά καί ἡ ἀποστροφή μέ τίς διάφορες μορφές της εἶναι στά κοντάκια πολύ οἰκεία καί στή διάρκεια τῆς διαπραγμάτευσης τοῦ θέματος. Στό ἐνδιάμεσο λοιπόν τοῦ θέματός του ὁ Ρωμανός στρέφεται συχνά καί ζητάει προστασία, δύναμη καί χάρη ἀπό τὸν Ἰησοῦν Χριστό²⁴ καί τὴν παναγία Τριάδα²⁵. Στίς ἀποστροφές του ὁ ποιητής ἐπικαλεῖται συγχρόνως καί τίς πρεσβεῖες τῆς θεοτόκου Μαρίας²⁶, δπως καί τῶν ἀγίων²⁷ καί τῶν δύο μαζί²⁸. Κάποτε ἡ ἀποστροφή γίνεται κατ' εὐθείαν στό πρόσωπο τῆς θεοτόκου ἢ τό πρόσωπο τῶν ἀγίων²⁹. "Ἐχουμε ἐπίσης καί ἔμμεση ἀποστροφή στό Χριστό διά τῆς θεοτόκου καί διά τῶν ἀγίων³⁰. Ἀλλά δέ λείπει ἀκόμη καί ἡ ἀποστροφή τοῦ ποιητῆ, στόν ἑαυτό του³¹.

24. Κοντάκια: 6, 10ιη, 12, 15-18, 20, 25, 28, 31, 33-35, 37, 40, 41, 48, 52, 56.

25. Κοντάκιο 5ιη⁸⁻¹⁰.

26. Κοντάκιο 4ιη.

27. Κοντάκια 69λγ, 72ιγ, 73κθ (ἔμμεσα). Κοντάκια 78ι, 79ιβ (ἄμεσα). Κοντάκια 62ιθ, 71κγ (Κατ' εὐθείαν) κ.ἄ.

28. Κοντάκιο 31η¹²⁻¹³, 6ικγ.

29. "Αμεση ἀποστροφή: 1. Στό Χριστό: 4πρII-III, 5πρ. ιη₈₋₁₀ (τριαδικό), 6πρ, θ, 10πρI, ιη, 11πρ, 12πρ., θ, 13θ, κγ, 14πρ, 15πρ, θ, 17πρII, 18πρ, θ, 19ζ, 20πρII, θ, 21κγ, 22πρ., 48ιη. 2. Στή θεοτόκο: 2πρ., 35πρ., 37πρ. 3. Στούς ἀγίους: 38πρ., 45πρ., 57πρ., 58πρ. 4. Στό Χριστό – Θεοτόκο: 4ιη, 7πρ., 8πρ., 13πρ., 17πρ., 23πρ., 59πρ. 5. Στό Χριστό – Ἅγιους: 12κα, 55πρ. 6. Στό Χριστό – θεοτόκο – ἀγίους: 3ιη, 57ιθ, 58ιη.

30. "Εμμεση ἀποστροφή: 1. Στό Χριστό: 24πρ., 25πρ., θ, 27πρ., 28πρ., θ, 29πρ., 30πρ., 31πρ., θ, 32πρ., 33θ, 34πρ., θ, ιστ, κβ, κγ, 35στ, ζ, 36πρ., 37θ, 40πρ., 41πρ., θ, 42πρ., 44πρ., 47πρ., 48θ, 49πρ., 50πρ., 52πρ., θ, 53πρ, 54πρ., 55πρ., 56πρ., θ, 59πρ. 2. Στό Χριστό διά τῆς θεοτόκου: 1θ, 2θ, 19πρ. 3. Στό Χριστό διά τῶν ἀγίων: 9πρ., 10πρ., 26πρ., 29πρ., 31κδ, 32ιη, 39θ.

31. 41α, 48 (δλόκληρο).

Μέ δλους αὐτούς τούς τρόπους ὁ Ρωμανός ἐκφράζει περίτεχνα καὶ μέ ἐπιτυχημένη παθοποιίᾳ τούς Ἱερούς καὶ ἀγίους πόθους του, ζητάει τήν ἐξ ὑψους δύναμη, ἐπαινεῖ καὶ ἐγκωμιάζει τούς ἀγίους, ἔξαίρει τήν ἀρετή καὶ καταδικάζει κάθε ἀντίθετο πρός αὐτή. "Ολα τά στοιχεῖα τοῦ λόγου που ἀναπτύξαμε καὶ γενικότερα ἡ ἔξαιρετική Ἰκανότητα τοῦ Ρωμανοῦ γιά ἀσυνήθιστη καὶ μοναδική σύνθεση τοῦ θέματος σέ τόσο ὑψηλό τόνο χαρίζουν στήν ἐκκλησίᾳ κηρύγματα διαρκοῦς χρήσεως γιά τίς Κυριακές καὶ τίς γιορτές. Δέ διεγείρουν μόνο τήν προσοχή, γιά νά ἀκούσουν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι προσηλωμένοι, τά γνωστά θέματα τοῦ εὐαγγελίου καὶ τοῦ ἑορτολογίου, ἀλλά μέ τήν ἀριστοτεχνική ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ, τή σύντομη καὶ εὐηχη, τήν εὐληπτη καὶ εύμνημόνευτη ἔκφρασή τους καθιερώνονται τά κοντάκια αὐτά σάν πρότυπα ὑμνολογικά καὶ συγχρόνως κηρυγματικά ἐκκλησιαστικά κείμενα.

4. Ὁ ἐπίλογος (*Ἐφύμνιο*).

Ἡ λ. ἐπίλογος προερχόμενη ἀπό τό ἐπί – λέγω ἔχει σάν πρώτη ἔννοια τούς λόγους πού ἀκολουθοῦν ὅστερα ἀπό πράξεις, τελετές, γεγονότα. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ἡ λ. «ἐπίλογοι» καὶ «ἐπιλεγόμενα» σημαίνουν καὶ τούς ἐκτεταμένους λόγους σέ ἐπίκαιρα θέματα¹. Εἰδικότερα ὅμως στή ρητορική ὁ ἐπίλογος ἀποτελεῖ τό συμπέρασμα ἡ τό κλείσιμο τῆς ὁμιλίας². Γι’ αὐτό καὶ στούς ὅμνους τῶν αἰρετικῶν ὁ ἐπίλογος εἶναι ἡ φυσική κατάληξη τους³. Καὶ στό Ρωμανό λοιπόν ὁ ἐπίλογος τοῦ ὅμνου, ἀλλά καὶ τοῦ κηρύγματός του εἶναι τό «ἐφύμνιον», δηλαδή ὁ τελευταῖος οἶκος, πού εἶναι καὶ τό κανονικό κλείσιμό του.

Ο Ρωμανός τό κήρυγμά του γιά τόν κατακλυσμό ἐπί Νῶε τό κλείνει μέ τόν τελευταῖο του οἶκο: «Ταῦτα δέ πρός ἔλεγχον ἡ γραφή ἀνιστόρησεν ἄρα καὶ νουθεσίαν ἥμῶν / τήν πλάνην οὖν φυγόντες νικήσωμεν τῇ πίστει ...» καὶ καταλήγει σέ προτροπές τοῦ τύπου: «ἔκεῖνοι ... ἥμεῖς ...»⁴. Διακρίνεται λοιπόν αἰσθητά στό κοντάκιο ὁ ἐπίλογος, δπως τόν ἔχουν ἐπισημάνει ἡδη ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ σοβαρά μέ τά κοντάκια. Ο Pitra στό κοντάκιο 46 ἐπισημαίνει τόν τελευταῖο οἶκο (λ^{7-12}) σάν ἐπίλογο, ἃν καὶ τόν θεωρεῖ ἀσχετο μέ τό θέμα⁵. Καὶ ὁ Krumba-

1. Ιουστίνου, Ἀπολογία, Α', 66, ΒΕΠΕΣ, 3, σελ. 198.

2. L. Arbusow, Colores Rhetorici ... σσ. 106-110.

3. Γιά τόν ἐπίλογο στούς ὅμνους τῶν Δονατιστῶν βλ. H. Grimmie, Der Strophonbau Ephraem des Syrers... σελ. 80.

4. Κοντάκιο 40κ. Πρβλ. Τωμ. ΡΜΥ, τόμ Β', σελ. 90 (Σοφ. Παπαδημητρίου).

5. J. B. Pitra, A S, 1, στ. 185 ὑποσημ.

cher δέχεται τήν τελευταία στροφή – οίκο σάν τελική προσευχή (Sclußgebet) καί σάν ἐφύμνιο (Überstrophe)⁶.

‘Ο P. Maas θεωρεῖ τήν τελική στροφή (κε') τοῦ κοντακίου 54 σάν ἐπίλογο⁷ καί στήν ἔκδοση τοῦ N. Τωμαδάκη τονίζεται γία τό κοντάκιο 40 ὅτι ἡ τελική στροφή (κ') θυμίζει ἐπίλογο κηρύγματος ἀπό ἄμβωνος⁸. ’Ιδιαίτερα ὅμως ὁ Th. Wehofer δέ διακρίνει μόνο ὅτι στήν τελευταία στροφή (κδ') τοῦ κοντακίου 34 ὑπάρχει ἡ περίληψη τοῦ ὄλου κοντακίου, ἀλλά ὅτι τοῦτο παραλληλίζεται καί ἐπαναλαμβάνει τόν πρόλογο, ἀναλυόμενο σέ τρεῖς κυρίως παράλληλες σκέψεις⁹:

1. a. «Σωτήρ τοῦ κόσμου πανάγιε....ἀοράτως ἐμφάνηθι καί ἐμοί ἀνεξίκακε...» (κδ¹⁻³).
β. «”Οτε τό πρῶτον ἐλήλυθε καί ἐπέφανε τοῖς ἀνθρώποις ὁ Κύριος ...» (β¹).
2. a. «Ἐν πολλαῖς ἀμαρτίαις ἐμέ κατακείμενον...» (κδ⁴⁻⁵).
β. «Φρίττω καί πτοοῦμαι ... ἐλεγχόμενος ...» (α³⁻⁶).
3. a. «Ἀλλά σέ καθικετεύω, δός καιρόν μετανοίας.... φεῖσαι μου... » (κδ⁶⁻⁸).
β. «Τότε ρῦσαι με... διό με ἐλέησον...» (Πρ⁵⁻⁶, α⁸).

Βέβαια ὁ παραλληλισμός αὐτός εἶναι ὅχι ἀπλῶς ἔξεζητημένος, ἀλλά καί ὑπερβολικά πιεσμένος, χωρίς τεχνικές συμπτώσεις καί ὀφειλόμενος στή χρήση τοῦ εἰδι-

6. K. Krumbacher, Die Akrostichis...σσ. 646-650.

7. P. Maas, Die Chronologie... σελ. 6.

8. Τωμ. PMY, τόμ. B', σελ. 90 καί τόμ. Γ', σελ. 282, δπου τονίζεται ὅτι τό «ἐφύμνιο» ἐπέχει τή θέση ἐπιλόγου τῶν ρητορικῶν ἔργων.

9. Th. Wehofer, Untersuchungen Zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn, Wien, 1907, σσ. 106-107.

κοῦ γιά τό κάθε θέμα λεξιλογίου. Καί πρόθεση τοῦ Wehoffer ἡταν νά ἔξυπηρετήσει μέ αὐτά πού ἔγραφε ἀκριβῶς τίς θεωρίες τοῦ W. Müller, πού διατυπώθηκαν σάν «νόμος γιά κατάληξη τῆς προτάσεως μέ τονισμό...»¹⁰.

Αντίθετα ὁ ἐπίλογος καθιερώνεται καί στήν ὑψηλῇ ποίησῃ τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ ἐλεύθερος καί ἀσχημάτιστος μέ μεγάλῃ ποικιλίᾳ ὅχι μόνο τῆς μορφῆς του, ὅσο καί τοῦ περιεχομένου του, μέ τίς κοινές θέσεις πού συναντιῶνται καί στούς πατέρες. Εἰδικότερα ὁ ἐπίλογος αὐτός μπορεῖ νά είναι ὀλόκληρη στροφή – οἶκος¹¹ ἢ καί δύο πλήρεις οἶκοι¹², ἀλλά καί ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ τελικοῦ οἴκου ἀκόμα¹³. Ἐπίσης συμβαίνει καμιά φορά νά μή διακρίνεται πολύ ὁ ἐπίλογος καί τό κοντάκιο νά κλείνει μέ τήν τελευταία ἰδέα τοῦ θέματος, πού ἔρχεται ὅμως σάν συμπέρασμα καί σάν κατακλείδα¹⁴.

Ο τόνος τοῦ ἐπιλόγου είναι συνήθως ἀνάλογος μέ τόν τόνο τοῦ θέματος, ἔχει ὅμοιότητα μέ αὐτόν¹⁵, γιαύτο πολύ σπάνια μπορεῖ καί να διαφοροποιεῖται ἀπ' αὐτόν¹⁶ καί νά ἔχει ἀντίθεση μέ τό θέμα. "Ετσι ἥρεμο θέμα μπορεῖ νά ἔχει ζωηρό ἐπίλογο, ὅπως καί νευρῶδες θέμα νά ἔ-

10. W. Müller aus Speyer, *Der Akzentuierte Satz schlub in der griechische Prosa vom 4 bis 16 Jahrhundert*, Gottingen, 1891, σελ. 89.

11. 3ιη, 4ιη, 7κα, 8ιη, 10ιη, 11κε, 12κα, 14ιη, 16ιστ, 17κγ, 19ιζ, 20κγ, 21κγ, 22ιη, 27κ, 28λγ, 30ιη, 33ιη, 35κα, 37ιγ, 38ιη, 39κδ, 40κ, 41κδ, 42ιθ, 43μ, 44κβ, 46λ, 49κβ, 50κα, 51κδ, 52ιζ, 54κε, 55λ, 57ιθ, 58ιη.

12. 6ιζ-ιη 13κβ-κγ, 23κγ-κδ, 24ιθ-κ, 25κα-κβ, 34κγ-κδ.

13. 5ιη⁸ (μέ ἀποστροφή), 9κβ⁴⁻¹⁰ (χωρίς ἀποστροφή).

14. 1κδ, 5ιη, 15ιζ-ιη, 18κβ-κγ, 26ια, 31κδ, 32ιη, 36ιη, 45λγ, 53κβ, 56ιε, 59 ιγ-ιδ.

15. 1κδ, 2ιη, 14ιη, 19ιζ.

16. ὅπως στό 3ιη.

χει γλυκό ἐπίλογο. "Οσο γιά τό περιεχόμενο τοῦ ἐπιλόγου στά ἔφύμνια τῶν κοντακίων, τοῦτο παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία¹⁷. Καί μπορεῖ νά είναι πρακτικό συμπέρασμα μέ συστάσεις γιά τήν ἐφαρμογή του¹⁸. Μπορεῖ δμως νά είναι ἀκόμα καί μέρος τῆς πλοκῆς τοῦ θέματος μέ ἔννοια περίληψης¹⁹ ἢ καί συστηματική ἀνακειραλαίωση²⁰.

Σπανίως ό ἐπίλογος μπορεῖ νά είναι παρακίνηση σέ ἐγκώμιο πρός τούς ἀποστόλους καί τούς ἀγίους²¹ ἢ παρακίνηση ὅλων τῶν πιστῶν γιά προσευχή²² καί ἀκόμα καί σέ δύμολογία πίστεως²³. Διακρίνονται ἐπίσης καί οἱ παρακινήσεις γιά διόρθωση τοῦ βίου καί ἀποφυγή τοῦ κακοῦ²⁴. Συνηθισμένος δμως είναι καί ό μικτός ἐπίλογος πού περιέχει περίληψη, συμπέρασμα, ἐφαρμογή καί

17. Γιά τήν ποικιλία αύτή τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐπιλόγου ἀπό ρητορική ἄποψη βλ. L. Arbusow, *Colores Rhetorici...*σσ. 106-107. Πρβλ. H. Lausberg, *Handbuch....* §§ 431-433, 875.

18. 2ιη, 3ιη, 15ιζ-ιη, 33ιη, 40κ, 42ιθ, 43μ, 45λγ (τυπολογία), 46λ, 53κβ. Παράδειγμα ἐπιλόγου πού είναι συμπέρασμα τοῦ θέματος είναι καί τό ἀκόλουθο:

«Διό, ἀδελφοί, δρᾶτε μή λυπήσωμεν
τόν δεσπότην καί δοθώμεν τοῖς ἐχθροῖς·
λυποῦμεν δέ τοῦτον, ἐάν ἀφήσωμεν, καί μή τούτου ταῖς αὐλαῖς
παρεδρεύωμεν καί ψάλλωμεν
τάχυνον δο οἰκτίρμων, καί σπεῦσον ὡς ἐλεήμων
εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν δτι δύνασαι βουλόμενος.

19. δπως τά: 8ιη, 9κβ, 21κγ.

20. Βλ. 7κ-κα, 33ιζ-ιη.

21. 33ιη.

22. 3ιη, 11κε (διά τῆς θεοτόκου), 15ιη, 18κβ, 23κγ, 53κβ.

23. 19ιζ.

24. 18κγ (νόθον), 20κγ.

προσευχή²⁵. Πολύ ἀνεπτυγμένος τελικά είναι ὁ ἐπίλογος – προσευχή²⁶. Στά ἀγιολογικά κοντάκια συνήθως τό ἐφύμνιο περιέχει τήν καταφυγή τοῦ ἀμαρτωλοῦ πρός τούς ἀγίους καὶ τήν αἴτηση τῶν πρεσβειῶν τους στὸν Κύριο²⁷ ἥ καὶ συμπεράσματα γιά τούς ἀκροατές ἀπό τό βίο τους²⁸.

25. 5ιη, 8ιη, 10ιη, 13κβ-κγ, 17κγ, 23κγ-κδ, 24ιθ-κ, 25κα-κβ, 34κγ-κδ, 44κβ, 48ιστ-ιη.

26. 1. *Προσευχή* ἐν σχέσει μέ τό θέμα: 1, 4-6, 8, 10, 12-16ιστ, 22, 23, 25-30, 32, 34κδ. 2. *Δοξολογία – δέηση*: 21κγ, 22ιη, 27κ, 28λγ, 56ιε. 3. *Γιά σωτηρία* ἐν σχέσει μέ τό θέμα: 1κδ, 4ιη, 6ζ-ιη (*προσωπική*), 7κα, 8ιη, 14ιη, 16ιστ, 29κδ (*προσωπική* γιά νά ὑπηρετεῖ τό δίδαγμα), 30ιη, 34κδ, 52ιζ. 4. *Προσευχή* στό *Χριστό*: 5ιη, 10ιη, 14ιη, 16ιστ, 25κβ, 29κδ, 35ια, 48ιη, 50κα, 52ιζ, 54κε, 56ιε. 5. *Προσευχή* στό *Χριστό* μέ πρεσβεῖες τῆς θεοτόκου: 4ιη, 7κα, 8ιη, 13κβ-κγ, 32ιη, 34κδ, 39κδ, 44κβ, 49κβ, 51κβ. 6. *Προσευχή* στό *Χριστό* μέ πρεσβεῖες τῶν ἀγίων: 12κα, 41κδ, 55λ. 7. *Προσευχή* στό *Χριστό* μέ πρεσβεῖες τῆς θεοτόκου καὶ τῶν ἀγίων: 3ιη, 57ιθ, 58ιη. 8. *Προσευχή* στή θεοτόκο: 37ιγ. 9. *Προσευχή* στούς ἀγίους: 10ιη, 32ιη, 35ια, 38ιη, 39κδ, 41κδ, 48ιη, 49κβ, 50κα, 52ιζ, 54κε, 55λ, 56ιε, 57ιθ, 59ιδ (νόθο).

27. *Κοντάκια* 79ιβ, 80ιη.

28. *Κοντάκιο* 76ιη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Τά είδη τοῦ κηρύγματος τῶν κοντακίων

1. Τό βιβλικό – ἑρμηνευτικό κήρυγμα.

Τό βιβλικό καὶ ἑρμηνευτικό κήρυγμα δεσπόζει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἴδιαίτερα στά κοντάκια ἐκεῖνα πού σάν θέμα τους ἔχουν τήν περικοπή τοῦ εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας, ὅπως εἶναι τά κοντάκια στά εὐαγγέλια τῶν Κυριακῶν. Σκοπός τῶν κοντακίων αὐτῶν εἶναι νά ἑρμηνεύσουν τίς περικοπές αὐτές τοῦ εὐαγγελίου καὶ νά φανερώσουν τό βαθύτερο νόημά τους. Ἀλλά καὶ στό ἄλλο πλῆθος τῶν κοντακίων εἶναι ἄφθονο τό βιβλικό ὑλικό πού τοποθετεῖται περιστατικά, γιά νά διδάξει ἀπ' τήν ἀγία Γραφή τό ἐκκλησίασμα, πού ζητεῖ νά ἀκούσει τό θ. λόγο¹. Ὁ νόμος τοῦ θεοῦ καὶ ἡ ἀνομία του ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ἱεροκήρυκα, ποιητῇ καὶ Μελωδοῦ Ρωμανοῦ (46δ¹).

Ἡ ἑρμηνεία βέβαια τοῦ ποιητῆ δέν ἔχει θεωρητικό χαρακτήρα κυρίως, ἀλλά κατά βάση πρακτικό. Στρέφεται δηλαδή σέ πρακτική ἀνάλυση τῶν θεμάτων τῆς Γραφῆς καὶ ἐνδιαφέρεται γιά τήν κατάρτιση τῶν ἀκροατῶν του, πάνω σέ θέματα βασικά τῆς χριστιανικῆς πίστης

1. Σάν ἀναφορές στή βίβλο βλ. ἐνδεικτικά τά κοντάκια: $1\alpha^6, \varepsilon^1, 2\gamma^9, 1\alpha^9, 3\beta^4, 1\sigma^4, 5\alpha^2, \zeta^6, 6\delta^{1-3}, 7\eta^3, 8\delta^{3-4}, 9\gamma^2, \delta^1, \kappa\beta^3, 10\delta^{4-5}, 32\zeta^4, 37\sigma^1, 39\alpha^2, \delta^1, \varepsilon^{1,9}, \eta^1, 42\alpha^9, 43\gamma^{1-3}$.

καὶ ζωῆς. Τά ἔρμηνευτικά ὅμως στοιχεῖα τοῦ Ρωμανοῦ δέν εἶναι ἀνιαρά καὶ ξερά, ἀλλά ζωντανά καὶ προσφέρονται μέ ξεχωριστή χάρη καὶ πνοή. Ὁπωσδήποτε στά κοντάκια μέ βιβλικό θέμα ὑπάρχει ἡ δυνατότητα γιά μεγαλύτερη ἐπέκταση στήν ἔξήγηση παρά στά ἐγκωμιαστικά, ὅπου ὁ ποιητής διηγεῖται ἐντεχνα τοῦς βίους τῶν ἀγίων.

Στά ἀγιολογικά λοιπόν κοντάκια τό χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἐπιλογή τοῦ ὑλικοῦ κυρίως ἀπ' τά ἀρχαῖα μαρτυρολόγια, ἐνῷ ἀντίθετα στά βιβλικά κοντάκια κυριαρχεῖ ἡ φιλολογική καὶ ἡ βαθύτερη θεολογική γνώση, ἡ ποιητική δύναμη τοῦ Ρωμανοῦ, ὁ διαλογικός καὶ ὁ δραματικός χαρακτήρας, ὅπως καὶ ἡ δημιουργική μορφοποιός δύναμή του πού ἐκφράζονται μέ ὅλη τήν ἄνεση καὶ τή σαφήνειά τους.

Ίδιαίτερα ἔρμηνευτικό εἶναι τό κοντάκιο 34 στή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου, ὅπου παρά τή θεωρία γιά πλήρη ἔξάρτηση τοῦ Ρωμανοῦ ἀπό τόν ὅσιο Ἐφραίμ τό Σύρο, πού ἔχει ἀντικρουσθεῖ ἥδη στό σύνολο καὶ τίς λεπτομέρειές της², διακρίνεται ἀπ' τήν ἀρχή καὶ μέχρι τό τέλος του γιά τόν ἔξηγητικό χαρακτῆρα του. Ἀλλά ἀναμφισβήτητα ἔρμηνευτικά κηρύγματα ἔχουμε καὶ στό κοντάκιο 42 (Στόν Ἰακώβ καὶ τόν Ἡσαῦ) καὶ τό 43 (στόν Ἰωσήφ).

Ἀπό τά στοιχεῖα τής ἔρμηνευτικῆς μεθόδου τοῦ Ρωμανοῦ, πού διακρίνονται στά κοντάκια ἔξαγεται τό συμπέρασμα ὅτι ὁ ποιητής ἀποκλίνει περισσότερο στήν ἀλληγορική ἔρμηνεία τής ἀγ. Γραφῆς, σύμφωνα μέ τήν παλιά ἐκκλησιαστική παράδοση. Ἀναζητεῖ δηλαδή πέρα

2. Ἀλ. Κορακίδη, Ἡ περί τοῦ λόγου θεολογία...σσ. 145-156.

ἀπ' τό γράμμα τοῦ κειμένου τῆς Γραφῆς καὶ «ἔτερο νόημα» ύψηλότερο καὶ πνευματικότερο μὲν ἴδιαίτερα νοήματα κυρίως γιά τή μέλλουσα ζωή³. Σπανιότατα δμως καταλήγει καὶ στήν ἀναγωγική μέθοδο τῆς ἐρμηνείας, πού «ἀνάγει» τό νοῦ τοῦ ἀκροατῆ – ἀναγνώστη σέ ύψηλά νοήματα. Δέ διαφέρει αὐτή πολύ τῆς ἀλληγορίας. Είναι μετάθεση τόπων καὶ πραγμάτων τῆς ζωῆς αὐτῆς στόν

3. Στοιχεῖα ἀλληγορικῆς ἐρμηνείας συνάγει κανείς ἀπ' τά κοντά-κια:

- 1α (Ρίζα ἀπότιστος, φρέαρ ἀνόρυκτον).
- 3η¹ ('Ιησοῦς Χριστός, σκῦμνος – λέων – κῦνες κἄ.).
- 7κα (οἴνος – ὄδωρ, δόγμα – αἴρεση).
- 9 (5 ἄνδρες – 'Ιουδαϊκός θεσμός).
- 10 (ὑιός θεοῦ – ἄνθρωπος).
- 16γ-ι (Νόμος, Σαούλ, χειρόγραφο, ἄφεση, εἰρήνη ἐκκλησίας).
- 19 (Τετυρωμένον δρος Σινᾶ – Χριστός ἐτυρώθη ἐν γαστρί τῆς θεοτόκου).
- 20 (Πλευρά 'Αδάμ, Χριστοῦ, 'Αμνοῦ – 'Ισαάκ ἐσφάγη ἐν ἀρνίῳ καὶ ζῶν κατηνέχθη – Χριστός σώματι ἔπαθε).
- 23 ('Αβραάμ – Δαβίδ – σταυροῦ τύπος – Μ. Κων/νος).
- 24ιθ (Λίθος ἀχειρότμητος δρους – (Λίθος) ἐκ γαστρός ἀνευ σπορᾶς – Λίθος ἐκ τάφου ἀνευ χειρός
- 27β (10 δραχμαὶ – 9 τάγματα ἀγγέλων – πρωτόπλαστος).
- 28ιστ ('Αβραάμ – Παῦλος – Χριστός – «ἐπουράνιοι»).
- 29α-ζ ('Αλληγορία παραβολῆς δέκα δραχμῶν).
- 30ιδ-ιε (Βάτος Μωϋσέως – πλευρά Χριστοῦ – Θωμᾶς.
- 40 (Κιβωτός Νῶε – ἐκκλησία – Ἐλαία – εύσπλαγχνία ἐν μυστηρίῳ).
- 48ι (Αἴγυπτος – σκληρότητα).
- 49 ('Αλληγορία παραβολῆς 'Ασώτου).
- 51κγ ('Η νηστεία Τεσσαρακοστῆς – Δεκάτωση τοῦ ἔτους).
- 53 (Τό ὄδωρ τοῦ βαπτίσματος).

ούρανό, τή μέλλουσα ζωή⁴.

Ἐξάλλου ὅμως ἡ ποιητική του ἔμπνευση ἐκφράζεται ἐλεύθερα καὶ μέ πλαστικότητα καὶ ἐπιτρέπει στό Ρωμανό νά ἀπομακρύνεται κάπως ἀπό τίς φράσεις τῆς ἀγίας Γραφῆς, γιά νά διατυπώνει ἔντεχνα καὶ παραστατικά τά θέματά της, νά δραματοποιήσει πρόσωπα καὶ γεγονότα (δισταγμοί, φόβοι στρατιωτῶν), νά μεταφέρει καὶ νά παρεμβάλει στό κείμενο τῆς Γραφῆς τό φυσικό στοιχεῖο (ζῶα, πτηνά, ἀμνός, ἀλεπού, ἀετός, δάση, ἡχώ κἄ.). Αὐτό ὁδηγεῖ ἴδιαίτερα στή λεγόμενη ἐπακτή μέθοδο τῆς ἐρμηνείας, μέ πολύ ἐλαφρές καὶ σχηματικές ἀποκλίσεις ἀπό τά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης⁵. Εἶναι αὐτή μιά ἐρμηνεία μέ πλατύτερη ἀνάπτυξη καὶ ὁδηγεῖ ἔμμεσα καὶ βαθμιαῖα, ἐπαγωγικά σέ κάτι γενικότερο, ἀπό τό μέρος στό ὅλο, πέρα ἀπ' τήν περικοπή⁶.

Εἶναι φυσικό οί λογοτεχνικές καὶ ποιητικές διηγήσεις τῶν βιβλικῶν κειμένων νά φέρνουν καὶ συμπληρωματικά λεκτικά στοιχεῖα ἐκτός τῆς Γραφῆς. Γενικότερα ὅμως στό χριστοκεντρικό του κήρυγμα ὁ Ρωμανός χρη-

4. Παραδείγματα γιά τήν ἀναγωγική ἐρμηνεία:

3ιε-ιστ ("Ἐρευνα Ἱερουσαλήμ μέ λύχνον – ἐπήρθη ἡ κιβωτός αὐτῆς..).

3ια (Νήπια – "Αβελ.).

13 (Τόκος ἀρτων ἐρήμου – τόκος ἐξ ἀπειρογάμου).

14ις¹⁻¹¹ (Ποῦ ὁ Λάζαρος; Ποῦ εἰ Ἀδάμ;).

54ια (Ναός Σιών – 'Αγ. Σοφία – Κων/λις) κἄ.

5. Βλ. ἴδιαίτερα τά κοντάκια 13ιδ-ιη, 14β⁴⁻⁵ (τό πρόσωπο, οἱ κινήσεις, δισταγμοί Νῶε, ἡ δράση του) καὶ στό 41 (διασκευές).

6. Γιά τήν ἐπακτή ἐρμηνεία παραδείγματα είναι:

9ζ-η (ῦδωρ – ἀλήθεια – βάπτισμα – φρέαρ – δίψα – σωτηρία).

9ιβ-ιδ (πολύανδρος – Πολυυθεῖα – μονοθεῖα).

27γ (Πῦρ – πηλός – θεότης – σάρκωσις.) κἄ.

σιμοποιεῖ τή μαρτυρία τοῦ προφητικοῦ κηρύγματος, ἐκεῖνου πού ἀναφέρεται στό Μεσσία γιά ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου του καὶ αὐτό ἐρμηνεύει μέ βάση τίς πατερικές πηγές του. Καὶ στή διάρκεια τῆς ἐρμηνείας του αὐτῆς, ἀλλοῦ γίνεται ἡ διάκριση καὶ ἀλλοῦ ἡ σύγκριση μεταξύ τοῦ λυτρωτικοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ κηρύγματος τῶν προφητῶν μέχρι τοῦ Ἰωάννη Βαπτιστῆ, ὅπου εἶναι φανερή ἡ πληρότητα καὶ ἡ ὑπεροχή τοῦ κηρύγματος τοῦ Χριστοῦ⁷.

Τά κηρύγματα ὅμως τῶν προφητῶν τῆς Π.Δ. ἥταν κηρύγματα ἐλέγχου καὶ δργῆς, ἐνώ τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι εἰρήνης καὶ ἀφέσεως⁸, τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μόνο λυτρωτικό καὶ ἡ λύτρωση στηρίζεται στή θυσία τοῦ Χριστοῦ πάνω στό Γολγοθᾶ⁹, ἀλλ' ἀκόμα ἡ λύτρωση αὐτή προέρχεται καὶ ἀπό τήν ἀποκάλυψη τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ, πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν παρουσία στή γῆ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τή διδασκαλία του, ὅπως καταγράφτηκε αὐτή στά ίερά εὐαγγέλια¹⁰.

Σύμφωνα λοιπόν μέ ὅλα ὅσα ἔχουμε πεῖ τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔχει ἀποκαλυπτικό καὶ μυστηριακό χαρακτήρα καὶ ἡ ἐρμήνεια τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ γίνεται μέ ἐμβάθυνση καὶ ἐπισήμανση τῶν μυστηρίων, διότι περιέχει τοῦτο «ρητά ἄρρητα καὶ φρικτά», διδάγματα ἀποκρυμμένα καὶ μυστικά πού προέρχονται καὶ ἀπό τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, τά ὅποια θαυμάζει κανείς χωρίς νά μπορεῖ νά τά εξηγήσει, ὥστε νά ἀποτελοῦν «ρη-

7. Κοντάκιο 20κ⁵. Ἀναφορές στούς προφῆτες βλ. καὶ στά 4ιζ⁷, 6ιγ¹⁻², 1ε²⁻⁸, 22γ⁶⁻¹⁰, 34δ¹⁻⁸.

8. 16γ³, 29ιβ¹⁻⁶, 38ε^{4,7}, 52δ¹⁻², 1ζ⁶⁻¹⁰.

9. 28ιε⁴, 29κ⁶, 31ζ⁴, 32ιε³⁻¹⁰.

10. 7ιε¹⁻², 20κ⁵, 21κγ¹.

τά ἐν ἀπορρήτῳ»¹¹. Ἡ οἰκείωση μέ τά μυστήρια αὐτά γένεται μέ τήν πίστη¹², μέ τό ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἀλλά κυρίως μέ τήν προσέγγιση στόν Κύριο¹³. Διαφορετικά εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀντιληφθεῖ κανείς τά ἄρρητα αὐτά μυστήρια καί νά τά οἴκειωθεῖ.

Γιαυτό προκειμένου δ Ρωμανός νά διδάξει καί ἔρμη-νεύσει το λυτρωτικό του κήρυγμα διακρίνει τούς ἀκροατές του σέ «διδακτούς καί ἐκλεκτούς» καί μή, ὥστε νά μπορεῖ τελικά νά ἀπευθύνεται στούς θέλοντες¹⁴. Τό δλο βιβλικό αὐτό κήρυγμα συνδυάζεται συγχρόνως καί μέ κήρυγμα μετανοίας, κοινό στήν Π. καί τήν κ.Δ.¹⁵ Προσθέτει ὅμως ἀκόμα καί τό κήρυγμα τῆς Β' παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν δποία ἐξηγεῖ τίς προφητείες τοῦ Δανιήλ¹⁶.

Μέ δλα αὐτά τονίζεται ἡ ἔννοια καί ἡ ὑποχρέωση τοῦ κηρύγματος τῆς σωτηρίας¹⁷ καί εἶναι φανερό ὅτι δ Ρωμανός μαζί μέ τήν πρακτικότερη ἔρμηνεία τῆς ἀγίας Γραφῆς συνδυάζει καί τό εὔρύτερο ἥθικό κήρυγμά του, χωρίς ὅμως νά προσεγγίζει καθόλου σέ λεπτομερειακές ἀναλύσεις μιᾶς περιττῆς, γιά τόν βιβλικά καταρτισμένο χριστιανό, ἥθικολογίας¹⁸.

11. 1δ¹, 5ιβ¹, 9ιστ⁶.

12. 27α² «ἀκούοντες μή πάρεργον σχῶμεν ταύτην, ἀλλά πίστει ζητήσωμεν».

13. 36ιστ¹⁻².

14. 32γ¹², 43γ⁶.

15. 31ιδ¹⁻², 40ε⁴, στ⁵.

16. 36ε⁶, στ⁵⁻⁶.

17. 9ιθ⁷.

18. 46δ¹⁻⁸:

«Ταῦτα τότε ἐβόων οἱ περὶ τόν Ἀνανίαν
δρῶντες τήν ἀνομίαν, ἦν δ ἀνομος ἐποίησε·

τίς δέ ή ἀνομία; καὶ τίς δ ταύτην θεσπίσας;
προσέλθωμεν τῷ βιβλίῳ καὶ ἐκ τούτου διδασκώμεθα·
δ Ναβουχοδονόσορ, φησί, χρυσῆν εἰκόνα
πρότερον τεκτηνάμενος μετά ταῦτα ἀνέστησε·
κάκείνη μέν ἔστη, δ στήσας δέ κατέπεσε
καὶ ἐρράγη δ ἐγείρας τό κακόν».

Πρβλ. καὶ Στυλ. Χάρακα, Ἡ ἡθική διδασκαλία τοῦ Πεντηκοσταρίου, Θεολογία ΛΘ (1968), 368 ἔξ., 586 ἔξ.

2. Ἡ τυπολογία γιά τό Χριστό στά Κοντάκια.

Στά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ πού οἱ λέξεις εἶναι μετρημένες καὶ δέν ὑπάρχει εὐχέρεια γιά κείμενα μέ μάκρος, μεγάλη σημασία ἀποκτάει ἡ κατάλληλη χρήση συμβολικῶν λέξεων καὶ δογματικῶν ὅρων γιά νά ἐννοηθοῦν οἱ ἀντίστοιχες ἔννοιες. Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις στά κοντάκια προσφέρεται ἡ χρήση τῆς πλούσιας τυπολογίας τῆς Π.Δ., πού ἀναφέρεται πάντοτε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ πραγματικά εἶναι ἡ τυπολογία τόσο περιεκτική στά νοήματά της, πού μόνο ἀπό τά ὄνόματα προσώπων καὶ πραγμάτων δηλώνεται εὔκολα ἡ διαφορά καὶ ἡ διαφορά τῶν σκιαγραφηθέντων παλαιῶν μέ τά προσδοκώμενα πραγματικά¹.

Ἐτσι ἡ τυπολογία σάν περιεκτικότερη προηγεῖται ἀπό τήν ἀλληγορία καὶ περιορίζεται μόνο σέ πρόσωπα καὶ πράγματα, ἐνῷ ἐκείνη προχωρεῖ καὶ ἐπεκτείνεται καὶ σέ ἄλλες ἐκφράσεις, ἵδες καὶ ἔννοιες. Ἡ τυπολογία παρουσιάζει ἐπί μέρους εἰκονικές, ἀλλά ζωντανές ἐκδηλώσεις τῶν μελλόντων πραγματικῶν γεγονότων. Προσφέρει συγκεκριμένες ὅψεις μέ ζωντανή ἀποτύπωση σέ πρόσωπα καὶ πράγματα, χωρίς ἴδιαίτερη ἔρμηνεία, ὅπως ἡ ἀλληγορία. Γι' αὐτό τυπολογία καὶ ἀλληγορία συναντιοῦνται καὶ τά ὅριά τους εἶναι καμιά φορά ἀκαθόριστα,

1. Μέ τήν τυπολογία τοῦ Ρωμανοῦ ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἥδη ὁ R. J. Schork, Typology in the kontakia of Romanos, στό Studia Patristica vi (1962), σσ. 211-220 καὶ ὁ R. J. Reichmuth, Typology in the genuine kontakia of Romanos the Melodist. (διδακτορική διατριβή πανεπιστημίου Minnesota – 1975 – Ξηροκοπία).

ὅπως βλέπουμε καὶ παραπάνω στά παραδείγματα τῆς ἀλληγορίας.

Ο Ρωμανός λοιπόν μέ πλῆθος ἀπό περιστατικές ἀναφορές του καὶ μέ σύντομες νύξεις στά μεσσιανικά κείμενα γιά τό Χριστό, ἐξηγεῖ πολλές φορές γιατί χρησιμοποιεῖ τόσο ἄφθονη τυπολογία στά κοντάκιά του². Δηλώνει σαφῶς ὅτι ἡ Π.Δ. είναι τύπος καὶ σκιά τῶν μελλόντων, δηλαδή τῆς ἐκκλησίας³ καὶ ὅτι «Τά πάντα γάρ ἐν τύπῳ προερρέθη καὶ ἐγράφη»⁴. «Ἐτσι ὅτι κρυφό καὶ ἀνεξήγητο λέγεται στήν Π.Δ. ἀναφέρεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ⁵.

Ο Ἰησοῦς στό πρῶτο κοντάκιο τῆς γεννήσεως είναι «ἄγενεαλόγητος, ρίζα ἀπότιστος καὶ φρέαρ ἀνόρυκτον, ὁ ἀστήρ τοῦ Βαλαάμ»⁶. Ο Κύριος Ἰησοῦς είναι στό 19 κοντάκιο «τό μάννα» στό Σινᾶ καὶ τό «τετυρωμένο ὅρος» πού «ἔτυρώθη ἐν γαστρί τῆς θεοτόκου». Είναι τό μάννα, ἡ «στάμνος ἡ χρυσή», ἡ κιβωτός, ὁ πόκος ὑετοῦ (τοῦ Γεδεών), ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρὼν, ἡ βάτος μέ τό Μωϋσῆ, ἡ ρίζα τοῦ Ἰεσσαί⁷. Η πλευρά τοῦ Κυρίου ἔχει σχέση μέ τή βάτο τοῦ Μωϋσῆ καὶ ὁ Μωϋσῆς ἔκει προτυπώνει τόν ἀπόστολο Θωμᾶ⁸.

2. $5\iota^{5-7}$, $1\beta^{4-9}$, $9\iota\beta$, $\iota\gamma$, $10\eta^{3-10}$, $14\iota\sigma\tau^{1-6}$, $20\kappa^{1-7}$, $32\iota\delta^{1-13}$, 36θ , ι^8 , $40\gamma^4$
 5 , $51\kappa\beta^{5-9}$, $52\iota\epsilon^{1-6}$.

3. $5\iota-\iota\gamma$.

4. $42\iota\theta^{1-2}$.

5. $37\sigma\tau 1$.

6. $1\alpha^{4-5}$, ϵ^1 .

7. $37\gamma-\epsilon$. Πρβλ. R. Reichmuth, δ.π. κεφ. ε'.

8. 30β . Εἰδικότερα γιά τούς τύπους τοῦ Μωϋσῆ (βάτος, ἔξοδος, ἐρυθρά θάλασσα, μάννα, πέτρα, ὄφις κἄ. βλ. R Reichmuth, δ.π. κεφ. γ'.

‘Ο Ἰησοῦς προεικονίζεται στή θυσία τοῦ Ἰσαάκ καὶ στόν προφήτη Ἰωνᾶ⁹. ‘Ο τρόπος τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (ἐνσάρκωσης) καὶ τό ἀειπάρθενο τῆς Παναγίας Θεοτόκου προεικονίζεται στήν ἐρυθρά θάλασσα¹⁰ καὶ ἡ «έκ γαστρός τῆς παρθένου ἄνευ σπορᾶς» γέννηση προτυπώνεται μέ τόν «ἀχειρότμητο λίθο» πού ἀποσπάσθηκε ἀπό τό δρος¹¹. Γενικότερα ὁ Χριστός είναι ὁ δεύτερος Ἀδάμ. Τύπος τοῦ Χριστοῦ είναι ὁ Ἀδάμ, ἡ πλευρά του, ἡ Εὕα, ἡ νηστεία στόν Παράδεισο¹².

Τό ξύλο τοῦ σταυροῦ σκιαγραφεῖται καὶ δηλώνεται στήν ἀξίνη τοῦ Ἐλισσαίου στόν ποταμό¹³, στή ράβδο τοῦ Μωϋσῆ καὶ στό Νῶε¹⁴, πού είναι τύποι τοῦ Παραδείσου¹⁵. ‘Αλλ’ ὁ σταυρός ὑπάρχει καὶ στό χάλκινο φίδι καὶ τά μουσικά ὅργανα τῶν Ἰσραηλιτῶν στή Βαβυλώνα¹⁶. ‘Ο Ἀβραάμ μέ τούς 318 πολεμιστές του προεικονίζουν τήν πρώτη οἰκουμενική σύνοδο τῆς Νικαίας μέ τούς 318 πατέρες ἐπί τοῦ Μ. Κων/νου¹⁷. Τύποι τῶν μελλόντων είναι ἡ Ρεβέκκα πού προτυπώνει τήν ἐκκλησία, ὁ Ἰσαάκ τούς χριστιανούς, ὁ Ἡσαῦ τούς Ιουδαίους¹⁸. Τό ὅδωρ τοῦ φρέατος καὶ τῆς ἐρήμου πρ-

9. 20 ιθ-κ.

10. 36 η-ι.

11. 24ιθ.

12. R. Reichmuth, δ.π., κεφ. α'.

13. 22γ.

14. 22ιγ.

15. R. Reichmuth, δ.π., κεφ. α'.

16. 22η.

17. 23ιη¹⁻¹⁰.

18. 42β, ια, ιθ.

δηλώνουν τόν Ἰουδαιϊκό θεσμό καὶ τό νόμο, τό ὅδωρ τοῦ Χριστοῦ τήν ἀλήθεια πού εἶναι κρουνός ἀθανασίας¹⁹.

‘Ο Κατακλυσμός, ἡ ἐρυθρά θάλασσα, ἡ πηγή τοῦ Ἐλισσαίου σκιαγραφοῦν τό χριστιανικό βάπτισμα²⁰. Τό δρος Σινᾶ ἐκφράζει τό νόμο καὶ τό δρος τῶν Ἐλαιῶν, τή χάρη²¹. ‘Η παγκόσμια ἀνάσταση προτυπώνεται μέ τήν κιβωτό τοῦ Νῶε²². Οἱ πατριάρχες καὶ οἱ προφῆτες (Νῶε, Ἀβραάμ, Ἰωσήφ, Ἡλίας κ.ἄ.) εἶναι τύποι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ²³.

19. 9θ⁷.

20. 53στ, ζ.

21. 32ιζ.

22. 40ι⁹.

23. R. Reichmuth, δ.π. κεφ. δ'.

3. Τό δογματικό κήρυγμα τῶν κοντακίων.

Τό κέντρο τοῦ κηρύγματος τοῦ Ρωμανοῦ καὶ τό βασικό περιεχόμενό του εἶναι ὁ υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ σταυρωμένος καὶ ἀναστημένος θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, μέσα στό πνεῦμα τῆς ὄλης χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τοῦ ὄρθιοδόξου κηρύγματος¹. Γύρω ἀπό τό θεό Λόγο καὶ τήν ἐνανθρώπησή του μέσα στά στάδια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναπτύσσεται ὄλη ἡ δογματική διδασκαλία καὶ ἡ θεολογία τοῦ Μελωδοῦ στό Χριστολογικό, ἀλλά καὶ τό τριαδικό δόγμα: «Μονάδα ἐν τριάδι καὶ τριάδα ἀμέριστον τήν πάντων ἐπέκεινα, μιᾶς οὐσίᾳ τρισὶ προσώποις»².

Καὶ ἡ θεολογία αὐτή εἶναι κηρυγματική πού ἔχει καὶ ἔκταση καὶ βάθος, ὅπως ἔχει ἥδη ἔξετασθεῖ λεπτομερέστερα πάνω στά σωζόμενα κοντάκια καὶ δέν εἶναι φυσικά δυνατό τό ἀνεπτυγμένο αὐτό κήρυγμα νά περιληφθεῖ στή μικρή αὐτή παράγραφο³. Ἀλλά καὶ ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ ἀγίου Ρωμανοῦ τῆς 1ης Ὁκτωβρίου πληροφορούμεθα ὅτι· «δόγμασιν ἐκήρυξας ἐνιζομένην δόξην καὶ θεότητι· ἐνθεν τῶν βλασφήμων αἵρετικῶν φράττεις τά στόματα» καὶ ἀκόμα «δόγμασι κοσμήσας τῆς ἐκκλη-

1. Κοντάκια: 24γ₈, 28ιε₄, 29κ₆, 31ζ₄, 32ιε₃₋₁₀.

2. Κοντάκιο στόν "Αγ. Παντελεήμονα 69ιγ. Ἐπίσης τό 73κθ (βίς). Ἰδιαίτερα γιά τόν τριαδικό θεό τό 33στ_{8,9}, ιστ₆.

3. Γιά τήν πλήρη θεολογία τοῦ Ρωμανοῦ: Ἀλεξ. Κορακίδη, 'Η περί τοῦ Λόγου Θεολογία τῶν κοντακίων...σσ. 46 ἔξ., 97 ἔξ.

σίας τό πλήρωμα»⁴.

Ποικίλα λοιπόν είναι τά δογματικά πού ἀπασχολοῦν τόν ποιητή καὶ συχνά παρεμβάλλει μέσα στούς στίχους του τά συζητούμενα δογματικά ζητήματα τῆς ἐποχῆς του. "Ετσι ἡ σύλληψη καὶ τό πάθος τοῦ Ἰησοῦ, ἡ κάθοδος στόν "Αδη καὶ ἡ ἀνάσταση, ἀλλά καὶ ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἔξετάζεται μέ ἀντιαιρετικό πνεῦμα. Ἐκεῖνο πού παραμένει σάν ἀρχή στό Ρωμανό δέν είναι τόσο ἡ διμορφιά τῆς τέχνης του, ὃσο ἡ ὑπεράσπιση τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος μέ μορφή πολεμικῆς κατά τῶν αἱρέσεων.

‘Ο πολεμικός χαρακτήρας τοῦ κηρύγματος ἀπό τόν ἄμβωνα γίνεται ἀπαραίτητος καὶ ἐπιτακτικός, γιατί τό κήρυγμα περί Χριστοῦ νοθεύεται μέ τίς αἱρέσεις καὶ διπάς θά δοῦμε στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ ἀντιτάσσονται οἱ Ἐβραῖοι, οἱ τύραννοι (βασιλεῖς) καὶ ὁ σατανᾶς. Καὶ ἡ πολεμική τῶν κοντακίων στρέφεται ἴδιαίτερα κατά τῶν ἀρειανῶν, τῶν νεστοριανῶν, τοῦ δοκητισμοῦ καὶ τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, πολλές φορές μέ κοινές καὶ παράλληλες ἐπιθέσεις ἐναντίον τους.

Στό σημεῖο αὐτό θά δοῦμε ἐνδεικτικά μόνο μερικά δείγματα τῆς πολεμικῆς τοῦ Ρωμανοῦ, κατά τῶν βασικῶν αἱρέσεων πού ἀναφέραμε καὶ οἱ ὅποιες ἀφοροῦν στό χριστολογικό κυρίως δόγμα τῆς ἐκκλησίας. Καὶ πρῶτα – πρῶτα παραθέτουμε τμήματα ἀπό τήν πολεμική τοῦ Ρωμανοῦ κατά τῶν Ἀρειανῶν καὶ τῶν Νεστοριανῶν, πού κηρύττουν τό Χριστό ὡς «ψιλόν ἄνθρωπον» καὶ τόν ἀπογυμνώνουν ἀπό τή θεία του φύση:

4. Βλ. τήν ἀκολουθία τοῦ ἀγίου στή 1η Ὁκτωβρίου στόν S. Petrides, Office inedite de saint Romain le Melode στή BZ 11 (1902), σελ. 362 ἔξ.

28ιγ³⁻⁷ «"Ἐνα υἱόν τὸν Χριστόν μή γινώσκοντες,
θέλουσι τινές τὴν θείαν οὐσίαν μερίζειν
καὶ βροτόν ὀνομάζειν ψιλόν
τὸν ὄφθεντα ἐν κόσμῳ σαρκί δι' ἡμᾶς.
ἀλλά θεός ἐπεγνώσθη φύσει ἀνθρωπος μένων,
εἰ καὶ βροτός ἐθεάθη δούλου μορφὴν ἐπιφέρων·
θέλων γάρ ἐσταυρώθη, ἵνα τὴν φθοράν νεκρώσῃ...».

28ιδ¹⁻⁸ «Μέγα πέλει ἐν κόσμῳ μυστήριον τὸ τῇ σῆς πα-
ρουσίας, ὃ βλασφημοῦσιν Ἀρείου μαθηταί,
ὅτι σέ τὸν πατρί ὁμοούσιον ποιητόν καὶ κτιστόν
καταγγέλλουσι,
λόγους γραφικούς κακεμφάτως τιθέμενοι·
λάβε κατά νοῦν – ὁ δυσμενοῦς πωρώσεως –
εἴπερ κτίσμα τὸν κτίστην καλεῖς καὶ θεόν ληρω-
δεῖς πλασθέντα ἐκ θεοῦ,
Θεοποιεῖς καὶ ἀγγέλους τούς ἐξ αὐλού οὐσίας,
ἀλλά καὶ χρόνος ὑπάρχει, ὅτε οὐκ ἦσαν ἐκεῖνοι·
μόνος ἄχρονος πέλει τοῦ γεννήτορος ὁ λόγος».

8ιστ³⁻¹⁰ «Καὶ οὐ φρίττουσιν οὐδὲ ὁῦτως Ἀρειανοί τὴν δε-
σποτείαν,
τὴν αὐθεντίαν τὴν τοῦ λόγου τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ,
ὅτι οὗτος ὑπάρχει ὁ πρό τῶν αἰώνων
γεννηθείς ἀϊδίως ἐκ πατρός ἀχρόνου ἄχρονος υἱός
αὐτοῦ,
ὁ μένων εἰς αἰώνας, ὅπερ ἦν πρό τῶν πάντων
αἰώνων·
αὐτός γάρ ἐκ παρθένου θέλων ἐτέχθη
μή λείψας τὸν πατέρα
ὁ φιλάνθρωπος».

"Ας δοῦμε ὅμως καὶ μερικά δείγματα τῆς ἐπίθεσης

τοῦ Ρωμανοῦ κατά τῶν δοκητῶν, τῶν φαντασιαστῶν καὶ τῶν μονοφυσιτῶν καὶ δλων ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν ἀληθινήν καὶ τὴν πλήρη ἐνανθρώπησην τοῦ θείου Λόγου μέ τὴν ποικιλία τῶν διαφοροποιήσεων πού ἔχουν μεταξύ τους⁵.

4ιβ¹⁻⁹ «‘Υπό Χριστοῦ ἐνεργούμενος προμηνύώ σοι ώς ἐντεῦθεν γενήσεται σημεῖον ἀντιλεγόμενον· ἔσται δέ σημεῖον ὁ σταυρός, δνπερ στήσουσι τῷ Χριστῷ οἱ παράνομοι· τὸν σταυρούμενον ἄλλοι θεόν μέν κηρύξουσιν, ἄλλοι δέ πάλιν ἄνθρωπον καὶ ἀσεβείας καὶ εὔσεβείας τά δόγματα κινοῦντες· καὶ οὐράνιον τινές μέν ὑποπτεύουσι τό σῶμα, ἄλλοι φαντασίαν· ἔτεροι δέ πάλιν ἐκ σοῦ τὴν σάρκα ἄψυχον καὶ ἔτεροι ἔμψυχον, φησίν, ώς ἀνέλαβεν ὁ μόνος φιλάνθρωπος».

6θ¹⁻¹⁰ «Νέος ἐφάνη ἡμῖν οὐρανός, ἐφ' ὃν κατέβη ὁ πάντων θεός· τό σῶμα γάρ τοῦ ἀσωμάτου οὐρανοῦ οὐρανόν ὁ προφήτης ἐκάλεσεν· εἴτε γάρ ἐγεννήθη, εἴτε ἐσπαργανώθη, οὐρανός ἐστίν ἀμωμος· ἐστί μέν οὐρανός, οὐκ οὐράνιον σῶμα· ἐκ γάρ τῆς Μαρίας τῆς παρθένου ἐτέχθη καὶ ἡνώθη θεῷ, ώς οὐκ οἶδαμεν· οὐκ ὕν ἐκτός τῶν κόλπων τοῦ πατρός, ἀλλά συνών τῷ πατρί·

5. Ἀλ. Κορακίδη, δ.π. σσ. 68 ἔξ., 74 ἔξ.

ὅν ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ἔνα ἄγιον ἀγίων
τόν φανέντα καὶ φωτίσαντα πάντα⁶».

6. Χριστολογικά τεμάχια ὑπάρχουν και στα κοντάκια 39κβ₁₋₁₀,
κγ₁₋₁₀. Πρβλ. και Ν. Τιμαδάκη, Ή εκκλησιαστική ἡμένη ποίησις και
ἡ συμφωνία αὐτῆς πρός τό δόγμα και τά κείμενα τῶν Γραφῶν, στήν
Ἀθηνᾶ 53 (1949), σσ. 94-118.

4. Τό ἐγκωμιαστικό κήρυγμα τῶν κοντακίων.

Τό ἐγκωμιαστικό κήρυγμα τοῦ Ρωμανοῦ ἔχει σαφέστερα τόν πανηγυρικό του χαρακτήρα. Ἀναφέρεται καὶ στά βιβλικά πρόσωπα, δπου στή διήγηση τῆς βίβλου συναντάει κατάλληλη εὐκαιρία. Π.χ. στό κοντάκιο στόν Ἰωσήφ ἔφωνίζει δρήτορας: «Πῶς ἀξίως ὑμνήσω πολύμνητον ἄνδρα, τόν κρείττονα παντός ἐγκωμίου;»¹ Περισσότερο δμως τό κήρυγμα αὐτό κυριαρχεῖ στά ἀγιολογικά κοντάκια, πού ἂν καὶ εἶναι τά περισσότερα πού ἔχει συνθέσει δ Μελωδός, ἐν τούτοις σώζονται πολύ λίγα ἀπ' αὐτά. Ἀλλά καὶ τά ἐλάχιστα αὐτά πού σώζονται δέ θεωροῦνται δτι εἶναι δλα γνήσια, χωρίς ἀμφισβήτηση².

1. Κοντάκιο στόν Ἰωσήφ II κ¹⁻².

2. Διασώθηκαν ἀρκετά ἀγιολογικά κοντάκια μέ τό δνομα τοῦ Ρωμανοῦ στήν ἀκροστιχίδα, πολλά δμως ἀπ' αὐτά θεωροῦνται σάν ἀπομιμήσεις καὶ δέ συμφωνοῦν δλοι οἱ κριτικοί γιά τή γνησιότητά τους στό σύνολο. Μερικοί δέχθηκαν τή γνησιότητα δλων αὐτῶν. Ὁ Καθηγητής N. Τωμαδάκης στηριζόμενος βασικά στήν ἀκροστιχίδα παραδέχθηκε δτι δλα τά ἀγιολογικά κοντάκια πού παραδίδονται στούς κώδικες εἶναι γνήσια (N. Τωμαδάκη, Ρωμανός καὶ ἄγ. Δημήτριος. Ἀγιογραφική ὑμνολογική ἐπιστασία, Ἀθῆναι, 1955, σσ. 27 ἔξ.

“Αλλοι κριτικοί δμως περιορίσθηκαν καὶ διέκριναν τρεῖς δμάδες στά ἀγιολογικά: Τή μεγάλη δμάδα τῶν γνησίων, τά ἀμφίβολα καὶ τά νόθα (N. Λιβαδάρα, Τό πρόβλημα τῆς γνησιότητος τῶν ἀγιολογικῶν ὑμνῶν τοῦ Ρωμανοῦ, Ἀθῆναι, 1959, σσ. 47, 51.).” Αλλοι δμως μή δεχόμενοι σάν ἀπρόσβλητη τήν ἀκροστιχίδα μέ τό δνομα τοῦ Ρωμανοῦ καὶ στηριζόμενοι στό μέτρο καὶ σέ ἐσωτερικά στοιχεῖα τῶν κοντακίων αὐτῶν ἀπέρριψαν τή γνησιότητα τοῦ συνόλου τῶν ἀγιολογικῶν κοντακίων καὶ τά θεώρησαν δλα σάν νόθα, μέ ἐλάχιστες ἔξαιρέσεις

Ἐξάλλου είναι γνωστή ἡ ἱστορική ἔκφραση τοῦ Ἀρριανοῦ ὅτι «ὕμνοι μέν ἐς τούς θεούς ποιοῦνται, ἔπαινοι δέ ἐς ἀνθρώπους»³. Τοῦτο καθιερώθηκε ἀπό πολὺ νωρίς καὶ στήν ἐκκλησίᾳ ἀκόμα καὶ στό κήρυγμα ἀπό τόν ἄμβωνα, ὥστε νά ύπάρχουν κοντά στούς ὕμνους γιά τό Χριστό καὶ ἐγκώμια γιά τούς ἀγίους⁴, σύμφωνα μέ iδιαιτερες συστάσεις καὶ τῶν ἀγίων ἀποστόλων⁵.

Ο ἔπαινος λοιπόν τῶν ἀγίων γίνεται συστηματικά στά ἀγιολογικά γιά τόν παραδειγματισμό τῶν πιστῶν σέ μίμηση τῆς πίστης καὶ τῶν κατορθωμάτων τους. "Αν καὶ δέν ἔχουν διασωθεῖ, ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, τά περισσότερα ἀπ' τά ἀγιολογικά κοντάκια ὀλόκληρα ύπάρχουν στά Μηναῖα καὶ τά ἄλλα ἐκκλησιαστικά βιβλία (στό τέλος τῆς στ' ὠδῆς, στόν ὅρθρο) τό κοντάκιο καὶ ὁ οἶκος (ὁ α' οἶκος ἀπό τό σύνολο τοῦ κοντακίου), πού γιά τούς περισσότερους ἀπό τούς παλιούς ἀγίους (πρίν ἀπ' τόν VI αἰώνα) είναι τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ.

Σ' αὐτά λοιπόν περισσότερο γίνεται ἔντεχνα, ἀλλά καὶ μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό ὁ ἔπαινος καὶ τό ἐγκώμιο

(MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XVII). Στίς νεώτερες ὅμως ἔργασίες τῆς δμάδας αὐτῆς παρουσιάζονται ἀρκετές ἀναθεωρήσεις ἀπό παλαιότερες θέσεις της. 'Απ' τήν ἐποχή τῆς πιό αὐστηρῆς κριτικῆς σάν ἀναμφισβήτητα γνήσια θεωρήθηκαν τά δύο κοντάκια στούς 40 μάρτυρες τῆς Σεβάστειας, πού οἱ πηγές τους ἀναζητοῦνται στά μαρτυρολόγια καὶ τούς λόγους τοῦ M. Βασιλείου στούς μάρτυρες αὐτούς. (K. Krumbacher, Miscellen Zu Romanos... σ. 31, E. Mioni, Romano il Melodo.. σσ. 25-26).

3. Ἀρριανοῦ, Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις, IV, 11, ἔκδ. Ιω. Ζαχαροπούλου, Ἀθῆναι, 1939, σελ. 444.

4. Σωφρ. Εὔστρατιάδου, Ἡ ἀκολουθία τοῦ M. Σαββάτου, N. Σιών 32 (1937), σελ. 20.

5. Ἐβραίους 1γ, 7.

τῶν ἀγίων, εἴτε γιά τό μαρτύριό τους, εἴτε γιά τήν ἄγια ζωή τους. Τονίζεται ίδιαίτερα, περιληπτικά, ἀλλά συστηματικά καί μέ πλῆρες διάγραμμα καί ἔξαρση ὁ δρθός καί θεάρεστος βίος τῶν ἀγίων, ἡ περιγραφή τῶν χαρισμάτων τους, πού ἔχουν λάβει ἀπ' τό θεό καί ἡ μακαριότητά τους, σέ ὅλα τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, εἴτε σώζονται ὀλόκληρα εἴτε ὅχι, γιά ὅλους τούς ἀγίους τοῦ κινητοῦ καί ἀκινήτου ἑορτολογίου⁶. "Ολα ἀνεξαιρέτως ἐκτός ἀπ' τήν ποίησή τους είναι καί ρητορικά δοκίμια ἄξια προσοχῆς καί μελέτης⁷ καί γι' αὐτό ἀποτελοῦν πρότυπα γιά τό πανηγυρικό κήρυγμα τῆς ἐκκλησίας.

Συγκρινόμενα ὅμως τά ἀγιολογικά κοντάκια ἀπό ἀποψη τέχνης καί περιεχομένου πρός τά κοντάκια Χριστουγέννων, Πάσχα, Ἀναλήψεως, Πεντηκοστῆς κλπ. Ὅστεροῦν πολύ ἀπ' αὐτά. Καί είναι φυσικό τά κοντάκια αὐτά στούς ἀγίους, τούς ἀσκητές καί τούς μάρτυρες νά είναι μᾶλλον ἀφηγηματικά καί διδακτικά, χωρίς δογματικό περιεχόμενο καί νά κατευθύνονται σέ ἔμπρακτα ἥθικά κηρύγματα. Ἐξάλλου δέν παρέχουν ἀπ' τή φύση τους στόν ποιητή ἀρκετές ἀφορμές γιά ἔξαρση τοῦ ἀπόλυτου καί δέν κατορθώνουν μέ ὅλη τήν τέχνη τους νά φθάσουν τό ὕψος καί τό λυρισμό τῶν ὅμνων στίς δεσποτικές, ἀλλά καί τίς θεομητορικές ἑορτές⁸.

Σάν παραδείγματα τοῦ ἔγκωμιαστικοῦ κηρύγματος

6. Βλ. κεφ. Α'. 3 (θεματολόγιο) σημ. 3, 11.

7. Πλήθος ἀπό τούς ἀγιολογικούς αὐτούς «ὅμνους» ἔχουν ἐκδοθεῖ καί σχολιασθεῖ ἀπό τούς μαθητές τοῦ N. Τωμαδάκη, ἀπό πατμιακούς μόνο κώδικες στήν ἐκδοση: Ρωμανοῦ Μελωδοῦ ὅμνοι, τόμ. I-IV, Ἀθῆναι, 1952-1962.

8. Σωφρ. Εὐστρατιάδου, Ρωμανός ὁ Μελωδός καί τά ποιητικά του ἔργα, στήν ΕΕΒΣ 15 (1939), σελ. 201.

τῶν κοντακίων παραθέτουμε τόν ε' οἶκο ἀπό τό κοντάκιο 63 στόν ἄγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ τόν α' οἶκο ἀπό τό κοντάκιο 71 στόν ἄγιο Δημήτριο.

63ε¹⁻¹³

Ἄγνοῶ πῶς τόν θεῖον προσαγορεύσω
στρατηγόν, Ἱερέα ἢ τροπαιοῦχον;
δὅς διά τοῦ μέλανος καὶ καλάμου τοξεύμασι τάς
αἵρεσεις κατέβαλε·
καλέσω ἀθλοφόρον; ώς ὁμολογητής γάρ
στεφανηφόρος μάρτυς παρέστη Χριστῷ·
ἀλλ' εἴπω ἰατρόν; τούς γάρ νοσοῦντας ἴᾶται
καὶ ἐκ πνευμάτων δεινῶν λυτροῦται·
θαυματουργεῖ γάρ ἀδιαλείπτως·
όλκάδα πανθαύμαστον ἢ κυβερνήτην δόκιμον;
πολλούς γάρ σώζει πάντοτε ἐπί λιμένα εῦδιον·
πῶς οὖν καλέσω αὐτόν; τεῖχος, πέτραν ἢ πηγὴν ἢ
Χριστοῦ μαθητήν;
πάντα ἔστι· πᾶσι γάρ χορηγεῖ ἀγαθά
περάτων γάρ αὐτός ὑπάρχει καθηγητής ώς τά
θεῖα σοφός.

71α¹⁻⁹

Τί τῶν σῶν ὑμνήσω Δημήτριε μάρτυς; τά πρό
τῶν ἀγώνων,
τά ἐν ἀγῶνι, τά μετά τούς ἀγῶνας σου;
τρεῖς γάρ ὁμοῦ ἐπαίνους χρεωστῶ σοι,
πρῶτον τόν τῆς σεμνῆς σου πολιτείας,
δεύτερον τόν τῶν ἀθλῶν σου, τόν δέ τρίτον ὑπέρ
τῶν πολλῶν θαυμάτων σου,
ῶν πρίν ἐτέλεσας καὶ νῦν ἀπό τοῦ τάφου·
ἰδού γάρ ἔκαστος πίστει προσερχόμενος

τῷ ζῶντι λειψάνῳ σου τρυγῷ ὡς ἐκ παραδείσου
ζωὴν τὴν αἰώνιον⁹.

Κεφάλαιο Δ'.

‘Η μορφή τοῦ κηρύγματος τῶν κοντακίων.

1. Ἡ ὁμιλία (ἀναλυτική καὶ συνθετική) καὶ ὁ λόγος.

“Αν συμβαίνει γενικότερα στό κήρυγμα καὶ είναι δύσκολο νά βρεθεῖ ὁ ἀμιγῆς τύπος τῆς ἀναλυτικῆς ἢ συνθετικῆς ὁμιλίας, ὅπως ἀκόμα καὶ τοῦ λόγου, κατά τρόπο πού νά μή περιέχονται στό καθένα καὶ ξένα ἀπό τό εἶδος του στοιχεῖα¹, τοῦτο συμβαίνει πολύ περισσότερο στά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ, ὅπου τό στοιχεῖο τῆς ποίησης μέσα στήν πορεία καὶ τήν ἐξέλιξη τοῦ λόγου ὁδηγεῖ σέ μιά περισσότερη ἀνάμιξη τῶν πραγμάτων αὐτῶν. Συμβαίνει μάλιστα ἡ ἀνάμιξη αὐτή νά είναι καμιά φορά καὶ ὑπερβολική, ὅπως ἴδιαίτερα στά κοντάκια 3, 19, 23, 48, 56 πού είναι ἀκαθορίστου μορφῆς καὶ μπορεῖ κανείς νά διακρίνει σ’ αὐτά στοιχεῖα καὶ ἀπό τίς τρεῖς μορφές τοῦ κηρύγματος, ἀλλά καὶ τίποτε τό ὄρθο καὶ πλῆρες ἀπ’ αὐτά.

‘Ἐν τούτοις τά περισσότερα κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ είναι σύντομα διατεταγμένα στήν εὐαγγελική περικοπή²

---

1. Π. Τρεμπέλα, ‘Ομιλητική... σελ. 282.

2. Θ. Ξύδη, ‘Η ποίηση Ρωμανοῦ τοῦ Μελφοδοῦ στά Χριστούγεννα καὶ Θεοφάνεια, Βυζαντινή ύμνογραφία, ’Αθῆναι, 1978, σελ. 45.

καὶ χωρίς νά πληροῦν ὁπωσδήποτε τούς ὅρους μιᾶς τυπικῆς ὁμιλίας δέν ἀπέχουν πολύ ἀπ' τή σταθερή τακτική τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νά διαγράφουν ἔνα εἶδος ἀναλυτικῆς ὁμιλίας καὶ μάλιστα πάνω στά ὑποδείγματα τῶν πατέρων τοῦ IV καὶ τοῦ V αἰώνα, ἀλλά μέ ποιητική ἐπεξεργασία τοῦ συνόλου³.

Καί ἡ ἐπικράτηση αὐτή τοῦ ποιητικοῦ καὶ ρητορικοῦ καὶ γενικά τοῦ τεχνικοῦ στοιχείου προσφέρει καὶ τίς ἰδιαίτερες καὶ ἀνάλογες λογοτεχνικές μορφές, μέσα στίς ὁποῖες τοποθετεῖται τό κηρυγματικό ὄλικό, ὃστε ἡ διδασκαλία, ἡ ἐρμηνεία τῆς βίβλου, ἡ δογματική πολεμική νά μή γίνεται μόνο μέ συνεχῆ ὁμιλία, ἀλλά καὶ μέ λογοτεχνική διήγηση⁴ καὶ μέ διαλόγους καὶ μονολόγους⁵, ὅπως ἔχουμε ἔξετάσει τά στοιχεῖα αὐτά τοῦ λόγου σέ προηγούμενο κεφάλαιο εἰδικότερα.

Βέβαια μέ τά λογοτεχνικά αὐτά στοιχεῖα γίνεται κατάλληλη ἐπεξεργασία στό ὅλο κηρυγματικό ὄλικό καὶ αὐτή πού ἔξυπηρετεῖται περισσότερο ἀπ' ὅλες είναι ἡ ἀναλυτική ὁμιλία⁶, ἐνῷ ἀντίθετα δυσκολεύτεται περισσότερο νά ἀναπτυχθεῖ, ὅχι τόσο ὁ λόγος⁷, ὅσο ἡ συνθετική ὁμιλία⁸, πού χρειάζεται πολύ αὐστηρή λογική διάταξη τῶν ἐννοιῶν σέ σειρά μέ τήν ἀντίστοιχη κανονική ἐπε-

3. Βλ. ἴδιαίτερα τά κοντάκια: 1, 2, 4, 5, 7-18, 24, 27, 29-31, 33, 35-44, 46, 49.

4. Τά κοντάκια: 39-40, ἀλλά καὶ τά: 24, 31, 33-35, 46, 50.

5. Τά κοντάκια: 1, 2, 4, 11-12, 14, 29, 30, 36, 38, 49.

6. Π. Τρεμπέλα, 'Ομιλητική.., σελ. 280. Πρβλ. 'Ι. Φουντούλη, 'Ομιλητική, σελ. 162 ἔξ.

7. Π. Τρεμπέλα, δ.π. σελ. 288 ἔξ., 'Ιω. Φουντούλη, δ.π., σελ. 175 ἔξ. Κοντάκια μέ πληρέστερα στοιχεῖα τοῦ «λόγου» είναι κυρίως τά: 6, 20, 21, 25, 26, 28.

8. Π. Τρεμπέλα, δ.π., 'Ι. Φουντούλη, δ.π. σελ. 172 ἔξ.

ξεργασία τους, πού εἶναι ὅμως ὅλα αὐτά μεγάλο βάρος καὶ ἀνεπίτρεπτα δεσμά γιά τήν ποίηση πού θέλει ἀπεριόριστη ἐλευθερία γιά νά ἐκφρασθεῖ.

Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτά καὶ πέρα ἀπ’ τό εἰδος τῆς ὁμιλίας πού ἴδιόρρυθμα, ὅπως εἴδαμε, καλλιεργεῖ τό κοντάκιο δέ λείπει τελείως καὶ τό συνθετικό στοιχεῖο, ἀλλά παρουσιάζεται καὶ αὐτό κατά ἐκλεκτικό τρόπο μέ ἀνάπτυξη ἐννοιῶν καὶ ἵδεῶν πού ὑπάρχουν ἵδιως στούς θεσμούς καὶ τά μυστήρια τῆς ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι ὁ μοναχισμός, τό βάπτισμα, ἡ νηστεία, κἄ⁹. Ἐτσι λ.χ. τό κοντάκιο 53 γιά τό βάπτισμα μέ διπλή διαίρεση ὁμιλεῖ γιά τήν ἀξία τοῦ βαπτίσματος (α-ι) καὶ τή διαφύλαξη τῆς χάρης τοῦ βαπτίσματος (ια-κα). Τό ἴδιο συμβαίνει καὶ στό κοντάκιο 55 περί τοῦ μοναχικοῦ βίου κἄ.

Παρουσιάζονται λοιπόν στά ἐλεύθερα θέματα τῶν κοντακίων, ὅπου δέν ἀκολουθοῦν βέβαια σάν βάση συγκεκριμένη περικοπή τῆς ἀγίας Γραφῆς. Εἶναι εἰδικότερα κηρύγματα πού φαινομενικά ἀνήκουν στό εἰδος τοῦ λόγου, δέν κινοῦνται ὅμως καθόλου μακριά ἀπ’ τή Γραφή, ἀλλά ἀναπτύσσουν τό θέμα τους μέσα ἀπ’ τή βίβλο μέ συνθετική ἐπεξεργασία τῶν κειμένων της, πού ἀνήκουν πολλές φορές καὶ σέ συγκεκριμένες περικοπές γιά τό κάθε θέμα¹⁰.

‘Ομιλίες πού παίρνουν στοιχεῖα ἀπό ὅλη τή Γραφή καὶ ἔχουν σχέση μέ τό λόγο καὶ ἵσως καὶ μέ τή συνθετική ὁμιλία εἶναι αὐτές πού κάνουν στά κοντάκια ἀλληγορίες, τυπολογία, δογματικές παρατηρήσεις. Τέτοια εἶναι τά κοντάκια: 36, 44, (περί σωφροσύνης στή διήγηση τοῦ

9. Κοντάκια 53, 55.

10. Κοντάκια: 6, 20-22, 25-26, 28, 53-55.

Ιωσήφ), τό 45 (περί εὐσπλαγχνίας τοῦ θεοῦ στή διήγηση μέ τον προφήτη Ἡλία), τό 47 (περί τῆς ὑπεροχῆς τῆς εὐσπλαγχνίας – ἡ ἀξία τῶν ἄλλων ἀρετῶν χωρίς αὐτή), τό 51 (περί νηστείας ἀπ' τή διήγηση περί τῶν πρωτοπλάστων), τό 52 (περί μετανοίας ἀπ' τή διήγηση γιά τή Νινευί).

Ίδιαίτερα ὅμως γιά τή μορφή τοῦ «λόγου» ἔχουμε καί πανηγυρικά καί ἐγκωμιαστικά, ὅπως εἶδαμε, κοντάκια στούς ἀγίους, τά ἀγιολογικά. Ἐκτός ὅμως ἀπ' αὐτά ἐγκωμιαστικά κοντάκια ὑπάρχουν καί σέ πρόσωπα τῆς Π. καί τῆς Κ.Δ., τά ὅποια κινοῦνται καί αὐτά μέσα στά πλαισια τῆς βίβλου μέ ἐλεύθερη ρητορική (συνθετική) ἐπεξεργασία τῶν βιβλικῶν διηγήσεων¹¹. "Ἐχουμε ἀκόμα καί τό μεγάλο πλῆθος τῶν καθαρά ἐγκωμιαστικῶν θεμάτων πού στό σύνολό τους συμπίπτουν μέ τά ἀγιολογικά κοντάκια¹².

Τά ἀγιολογικά αὐτά κοντάκια εἰναι τά μόνα πού δέν ἔχουν μεγάλη ἐξάρτηση ἀπ' τήν ἀγία Γραφή, ἀλλά στηρίζονται στά παλαιά μαρτύρια καί τά μαρτυρολόγια καί τά ἐγκώμια τῶν πατέρων στούς ἀγίους αὐτούς. Ἡ ἐξάρτηση λοιπόν εἰναι ἀπό ἀγιολογικές πηγές σέ δλη τήν ἔκτασή τους¹³. Σέ μεμονωμένες μόνο περιπτώσεις δέν εἰναι

11. Κοντάκια: 40-46.

12. Κοντάκια: 57-59, 60-89.

13. Σάν παραδείγματα παίρνουμε τά κοντάκια: ..70 .. στόν Συμεών τόν Στυλίτη (Pitra, A.S.I, XXVII), 72-73 στόν Κοσμᾶ καί Δαμιανό (BZ, XV, 14), 66-67 στόν ἀγιο Γεώργιο (K. Krumbacher, BZ, XV, 10₂), 75 στούς ἀγίους Μηνᾶ, Βίκτωρα, Βικέντιο, Τρύφωνα, 40 μάρτυρες (K. Krumbacher, Miscellen, 44-104), ..69... στόν ἀγιο Παντελεήμονα (BZ, XV, 102). Πλήρη κατάλογο τῶν ἀγιολογικῶν κοντακίων βλ. K. Krumbacher, Miscellen... σελ. 106 ἐξ.

εὕκολη ἡ ἔξιχνίαση τῶν ἀγιολογικῶν πηγῶν. Ἐδῶ δέν ἔχουμε ἀνάλυση ἢ σύνθεση βιβλικῶν κειμένων καὶ ἐνοιῶν, ἀλλά κυρίως «λόγο» μέ έγκωμιαστικές διηγήσεις.

Γενικότερα ἡ λογοτεχνική καὶ μάλιστα ἡ ποιητική μορφὴ τῶν κοντακίων ἀλλοιώνει ὁπωσδήποτε καὶ μεταπλάθει τήν κηρυγματική σύνθεση τῶν κοντακίων, ὅπότε ἔχουμε καί τελείως ἐλεύθερα καὶ ἐπομένως καὶ ἀνάμικτα δημιουργήματα. (Κοντάκια 3, 19). Ἐπίσης διασπᾶ τή λογική πορεία τοῦ λόγου (διηγήσεις, διάλογο) καὶ ἡ συχνή ποιητική ἀποστροφή (ἰδιαίτερα στόν ἔαυτό του)¹⁴. Είναι ὅμως αὐτονόητο ὅτι ὅλες οἱ παραπάνω μορφές τοῦ λόγου ἔχουν πρόσθετα θετικά στοιχεῖα, μέ τά ὅποια πλουτίζονται τά κοντάκια, γιά νά διδάξουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Τό κοντάκιο σάν ὅμνος καί ἡ χρήση του στή θ. λατρεία.

1. Ἡ λειτουργική καί κηρυγματική του χρήση.

Πρέπει τώρα νά δοῦμε τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ σάν ἔμμετρα κηρύγματα πού ἀπαγγέλλονται στήν ἐκκλησία τήν ὥρα τῆς θ. λατρείας. Καί γιά μέν τήν ὥρα τῆς ἐκφωνήσεώς τους καί γιά τό σημεῖο μάλιστα τῆς θ. λειτουργίας, στό δόποιο ἡταν τοποθετημένα, μᾶς δίνουν ἀπό μόνα τους μερικές πληροφορίες τά προοίμια ἢ οἱ πρῶτοι οἶκοι τῶν κοντακίων. Θά ἀναφέρουμε λοιπόν τά πιό χαρακτηριστικά ἀπό τά παραδείγματα αὐτά:

- 11α¹⁻⁸ «‘Ο λαός ὁ πιστός ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ συνελθών ἀγρυπνεῖ ἐν ψαλμοῖς καί φδαις, ἀκορέστως δέ ἔχει τούς ὅμνους θεῷ·
Ἐπειδὴ οὖν Δαβίδ ἐμελώδησε
καὶ ἀναγνώσει εὐτάκτῳ γραφῶν ἐπευφράνθημεν,
αὐθις Χριστόν ἀνυμνήσωμεν καί τούς ἔχθρούς
στηλιτεύσωμεν·
αὕτη γάρ γνώσεως κιθάρα
τῆς δέ γνώσεως ταύτης Χριστός ὁ δηγός καί διδά-
σκαλος»
- 27α¹⁻⁴ «Τῆς τοῦ Χριστοῦ παραβολῆς τῆς ἐν εὐαγ-
γελίοις, ἣν ὁ Λουκᾶς διηγεῖται
ἀκούσαντες μή πάρεργον σχῶμεν ταύτην, ἀλλά
πίστει ζητήσωμεν

ή γυνή καί αἱ δραχμαὶ τίνες εἰσὶ ποίαν δέ τούτων
ἀπώλεσεν, ἦν ζητεῖ ἐπιμελῶς»

3. $44\pi\rho II^{1-4}$ «Οἱ τό στάδιον τῶν νηστειῶν πανσόφως
διανύσαντες
καὶ τὴν ἔναρξιν τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου ἐν πόθῳ
ποιούμενοι,
δεῦτε πάντες, ἀδελφοί, τὴν τοῦ σώφρονος ἀγνείαν
Ἰωσήφ σπουδῇ ζηλώσωμεν
τῆς δέ συκῆς τήν ἀκαρπίαν φοβηθέντες....».
4. $47\alpha^{1-3}$ «Τῆς Ἱερᾶς παραβολῆς τῆς ἐν εὐαγγελίοις
ἀκούσας τῶν παρθένων
ἐξέστην, ἐνθυμήσεις καὶ λογισμούς ἀνακινῶν,
πῶς τήν τῆς παρθενίας ἀρετήν αἱ δέκα μέν ἐκτή-
σαντο...».
5. $59\alpha^{1-6}$ «Οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ μαρτυρήσαντες καὶ ἐν
τοῖς οὐρανοῖς μετοικήσαντες
οἱ τά πάθη Χριστοῦ μιμησάμενοι καὶ τά πάθη ἡ-
μῶν ἀφαιρούμεναι
ἐνταῦθα σήμερον ἀθροίζονται πρωτοτόκων δει-
κνύοντες ἐκκλησίαν
ώς τῆς ἄνω τόν τύπον ἐπέχουσαν
καὶ Χριστῷ ἐκβιῶσαν· «Θεός μου εἰ σύ
Πολυέλεε»¹.

1. Βλ. σχετ. καὶ τά κοντάκια: $40\beta^2$, $42\alpha^{7-9}$, $43\alpha^{1-5}$, $50\alpha^7$, β^{1-6} .

’Από ὅλα τά παραδείγματα αὐτά βγαίνει καθαρά τό συμπέρασμα ὅτι τά κοντάκια ἀπαγγέλλονται ᾧ ψάλλονται μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ εὐαγγελίου στή θ. λειτουργία καὶ ἔχουν σάν περιεχόμενό τους τήν ἐξήγηση τῆς περικοπῆς τοῦ Ἰ. εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας ἀπό τόν ἄμβωνα. ”Αλλα ὅμως ἀπ’ αὐτά ἀντί τῆς περικοπῆς τοῦ Ἰ. εὐαγγελίου περιέχουν ἑορτολογικά θέματα καὶ ἐγκώμια μαρτύρων καὶ ἀγίων τῆς ἐκκλησίας. ’Η ἀπαγγελία αὐτή τῶν κοντάκιών μετά τό εὐαγγέλιο εἶναι μιά ἐξέλιξη καὶ προέκταση τῶν προγενεστέρων ποιητικῶν ὁμιλιῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων καὶ τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας μέ τίς ἴδιες συνήθειες καὶ τήν ἴδια τάξη².

Δέν ύπάρχει λοιπόν ἀμφιβολία ὅτι τά κοντάκια εἶναι ἐνσωματωμένα ὄργανικά στή θ. λατρεία καὶ συνδέονται σφιχτά μέ αὐτή σέ μιά ἀδιάσπαστη καὶ ἀδιαχώριστη ἐνότητα, πού δέ διαφέρει ἀπό τό ὑπόλοιπο τμῆμα αὐτῆς. Γεφυρώνουν καὶ συνθέτουν ὅλα τά μέρη τῆς θ. λατρείας σάν ὕμνοι, προσευχές καὶ διδασκαλία συγχρόνως. Είναι ἀκόμα τά κοντάκια ἐναρμονισμένα μέ τά ἐξηγητικά, λειτουργικά, δογματικά θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καὶ ἐκφράζουν τίς πνευματικές ἀνάγκες καὶ τίς ἀναζητήσεις τῶν πιστῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας.

Χαρακτηριστική ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ διήγηση τοῦ συναξαρίου τοῦ ἀγίου Ρωμανοῦ στή μνήμη του, ὅπου ὁ Μελωδός, κατά τήν παράδοση, μετά τό ὅραμα πού είδε σέ κατάσταση ὅπνου, στήν ἀγρυπνίᾳ τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων, μέσα στήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Κύρου, ὅπου καὶ ἔλαβε τό χάρισμα τῆς συντάξεως τῶν

2. Δ. Δρίτσα, ’Ο εῦρυθμος πατερικός λόγος... σελ. 25 ἔξ., ὅπου ὑπάρχουν καὶ σχετικά παραδείγματα ἀρχαιοτέρων ποιητικο – ρητορικῶν ὁμιλιῶν τῶν πατέρων.

κοντακίων: «εύθέως ἔξυπνος γενόμενος, ἀναβάς ἐν τῷ ἄμβωνι, ἥρξατο ψάλλειν· «ἡ παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει...»³.

Ανέβαινε λοιπόν στόν ἄμβωνα ὁ Ρωμανός καὶ ἔψαλλε τό κοντάκιο τῆς ἡμέρας. Ἐπίσης εἶναι σαφές ἀπό τά κείμενα πού παραθέσαμε ὅτι ἡ ἀκριβής ὥρα τῆς ἀπαγγελίας – μελῳδίας τῶν κοντακίων ἀπό τόν ἄμβωνα ἦταν ἡ ὥρα μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ἴ. εὐαγγελίου κατά τή θ. λειτουργία, γιατί ἡ ἀκολουθία τοῦ ὅρθρου (ἡ ΣΤ' φόδη) δέν ὑπῆρχε ἀκόμα τουλάχιστο μέχρι τόν VIII αἰώνα. Θά πρέπει λοιπόν νά σχηματισθεῖ ἡ τάξη τῶν ἀκολουθιῶν πού ὑπῆρχε τόν VI αἰώνα. Καί πραγματικά ἡ ἀκολουθία τοῦ ὅρθρου καθιερώθηκε μετά τήν εἰκονομαχία καὶ ἐπιβλήθηκε μόλις τό X αἰώνα.

Τοῦτο συνέβη μέ τήν καθιέρωση καὶ τήν ἐπιβολή τῶν «κανόνων»⁴ στίς ἀκολουθίες τῆς ἐκκλησίας, ὅπότε καὶ ἀρχισαν νά ἀπομακρύνονται τά κοντάκια ἀπό τή μέχρι τότε λειτουργική τους χρήση, τουλάχιστο στό σύνολό τους καὶ νά περνοῦν στή θέση τους οἱ κανόνες. Διατηρήθηκε ὅμως ἀπό τότε μόνο τό προοίμιο καὶ ὁ α' οἰκος (τό σημερινό «κοντάκιο τῆς ἡμέρας») καὶ τοποθετήθηκε στό τέλος τῆς στ' ὠδῆς τῶν κανόνων πρός τήν ἐβδόμη, ὅπου καὶ ὅρισθηκε ἡ ἀνάγνωση τοῦ συναξαρίου

3. Βλ. Συναξάριο τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀγ. Ρωμανοῦ. Μηναῖο Ὁκτωβρίου, πρώτη τοῦ μηνός. Πρβλ. Ἀλεξ. Κορακίδη, τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ρωμανοῦ... σσ. 11 ἐξ.

4. Είναι ὅμνοι (τροπάρια), πού κατανέμονται σέ ἐννέα φδές, ἀντίστοιχες μέ τίς καθιερωμένες (9) φδές τῆς Π.Δ. Κάθε φδή ἔχει ἐπί κεφαλῆς (πρότυπο) τόν είρμο», πού ἔχει τό ξεχωριστό δικό του μέλος. Οι «κανόνες» ἀπετέλεσαν ἀπό τότε τή σπονδυλική στήλη κυρίως τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὅρθρου κἄ.

τοῦ ἀγίου τῆς ἡμέρας. Καί τοῦτο, γιατί ὁ Ρωμανός εἶχε «κοντάκιο» γιά ὅλους τούς ἀγίους καὶ τίς ἑορτές τῆς ἐποχῆς του («ὑπέρ τά χῖλια κοντάκια»)⁵, πού ἀπετέλεσαν τήν ἄριστη εἰσαγωγή στό συναξάριο τῆς ἑορτῆς τῆς κάθε ἡμέρας.

Τότε λοιπόν χάθηκε τό σύνολο τῶν οἴκων στά κοντάκια καὶ διατηρήθηκε μόνο ἡ ἀρχή του, δπως τήν περιγράψαμε ἡδη. Καί μέ τά δεδομένα αὐτά δέ φαίνεται νά είναι ἀναμφισβήτητη ἡ ἄποψη τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου ὅτι ὁ Ρωμανός: «Καί δή (ἐπί) τὸν ἀμβωνα ἀνιών κατά τήν ἐβδόμην (ἐννοεῖται «ῳδήν»), τό, ἡ παρθένος σήμερον, ὑπερφυῶς ἔξεβόησεν» καὶ ἀκόμα ὅτι: «Διά τοῦτο καὶ ἐν τῇ ἐβδόμῃ καὶ ἐπάνω τοῦ ἀμβωνος ψάλλονται, ὅτι κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν τῆς «ῳδῆς» γέγονε, καὶ ἐν τῷ τοιούτῳ τόπῳ ὕπνωσε, καὶ τό μέλος ἀρχῆθεν ἐφθέγξατο»⁵.

5. Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Περί τοῦ κοντακίου, ἀλλὰ δή καὶ τοῦ «οἴκου» στό βιβλίο του, Ἐρμηνεία εἰς τοὺς ἀναβαθμούς τῆς δικτωήχου, ἡδη τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, ἡς προτέτακται καὶ προλεγόμενα συνταχθέντα ὑπό τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Κυρίλλου Ἀθανασιάδου, του ἀγιοταφίτου, ἐν Ἱεροσολύμοις, 1868, σελ. 127. Πρβλ. 'Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέως, Mitteilungen über Romanos, στή BZ II (1893), σελ. 602 ἐξ.

2. Ἡ ποίηση καὶ γενικά ἡ τέχνη στά κηρύγματα τοῦ Ρωμανοῦ.

Ἐχουμεθαυμάσει ἥδη μέχρι τώρα τίς ρητορικές ἔξαρσεις τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ μέτην πολυποίκιλη διήγηση τῶν βιβλικῶν κειμένων, εἴτε μέτόν σαφῆ ἔξωτερικό διάλογο, εἴτε καί συνήθως μέτόν μονόλογο καὶ τόν ἔσωτερικό του διάλογο, στόν ὅποιο ἔξελίσσεται ἡ ἀφήγηση τοῦ Ρωμανοῦ μέση ὅλη τή μοναδικότητά της. Κάτι ỿμως πού πρέπει ίδιαίτερα νά προσέξουμε εἶναι ἡ γλώσσα καί τό ỿφος τοῦ Ρωμανοῦ, μέτά ὅποια ὁ ποιητής ἀνεβάζει τόσο ψηλά τήν τέχνη τοῦ λόγου του.

Καί πρῶτα – πρῶτα ἡ ἐντεχνη αὐτή γλώσσα τοῦ Ρωμανοῦ δέν εἶναι ἄλλη παρά ἡ ἀττικίζουσα κοινή ἑλληνιστική γλώσσα, πού μιλιέται στήν ἐποχή του καί γιαύτο δέν ξεφεύγει συγχρόνως κι ἀπό τήν ἐπίδραση τῆς ἀπλῆς ὁμιλουμένης γλώσσας, ἄλλ' οὕτε καί ἀπό τή γλώσσα τῶν συγγραφέων τῆς Κ.Δ. "Ἐχει ỿμως σχέση ἐπίσης καί μέτη γλώσσα τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ οἱ λόγοι τους ὑπῆρξαν πηγές καί γιά τό κήρυγμα τοῦ Ρωμανοῦ¹.

Εἰδικότερά γιά τή γλώσσα τοῦ Ρωμανοῦ ἔγιναν ἀρ-

1. Π. Τρεμπέλα, ἐκλογή ... σελ. πε'. Ἡ ἐπίδραση τῶν κλασσικῶν στή γλώσσα καί τό ỿφος τοῦ Ρωμανοῦ εἶναι φανερή καί ἐκ πρώτης ὁψεως, ὅλλα γιά εἰδικότερες ἐπιδράσεις χρειάζεται λεπτομερειακή ἔρευνα. Νύξεις ἐπί τοῦ θέματος καί κάποια στοιχεῖα βλ. G. Cammelli, Romano il Melode... σσ. 73-76 καί Τωμ. P.M.Y., Β', σελ. 123 ἐξ., Γ', σελ. 321 ἐξ., Δ', σσ. 124 ἐξ., 212 ἐξ., 244 ἐξ., 254-265.

κετές και ἀξιόλογες παρατηρήσεις ἀπό παλαιότερους² και ἀπό νεότερους ἐρευνητές³ πού διορθώνονται και συμπληρώνονται μεταξύ τους. Οἱ ἀσήμαντοι και ἀνεπαίσθητοι σημιτισμοί τού Ρωμανού πού εἶχαν ὑπέρμετρα τονισθεῖ στό παρελθόν δέν είναι παρά συμπτώσεις μέ τούς ἐν χρήσει τύπους τῆς κοινῆς Ἑλληνιστικῆς γλώσσας και τίποτα περισσότερο⁴. "Οσο γιά τό ὑφος τοῦ Ρωμανοῦ ἴδιαίτερα βλέπουμε ὅτι είναι διδακτικό παραινετικό, χαρούμενο, λυπηρό, μελαγχολικό, θριαμβευτικό, ἐλεγκτικό, παρηγορητικό μέ τό φυσιολογικό και μετρημένο στόμφο. Σέ ὅλες ὅμως τίς περιπτώσεις τό ὑφος τοῦ Ρωμανοῦ είναι πάντα ὑψηλό⁵.

Καί ἐνῷ ὁ Ρωμανός βρίσκεται στήν ἀρχή μίας νέας ποιητικῆς περιόδου και θά περίμενε κανείς νά είναι τά κοντάκια ἀτελῆ, ἐν τοῦτοις τά κοντάκια παρουσιάζονται

2. Γενικότερα βλ. K. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von Hellenistischen Zeit bis zum 10 Jahrh. n. chr., στό Byzantinisches Archiv, 1, Leipzig, 1898 και ειδικότερα P. Maas, Grammatische und metrische Umarbeitungen in der Überlieferung des Romanos, στή BZ, 16 (1907), σσ. 565 ἔξ.

3. Γενικότερα βλ. A. Thumbs, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Straßburg, 1901 και S. G. Kapsomenos, Die griechische Sprache zwischen koine und neugriechisch, στό Berichte zum XI internationalen byzantinischen Kongress, München, 1958, σσ. 8-39. (II!) και ειδικότερα K. Mitsakis, The language of Romanos the Melodist, München, 1967 και G. Zunts, βιβλιοκρισία, στή JTS, 1965, σελ. 514 ἔξ.

4. K. Mitsakis, δ.π. σελ. 150 ἔξ. Πρβλ. Ἀλ. Κορακίδη, Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ρωμανοῦ... σσ. 25-26.

5. Σχετικά παραδείγματα: δια¹⁻³, 18β, 27πρ., α¹⁻¹⁰ κἄ. Πρβλ. K. Κρουμπάχερ – Γ. Σωτηριάδου, Ἰστορία τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας... Β', σελ. 530 ἔξ., G. Cammeli, δ.π., σσ. 73-76, N. Λειβαδάρα, Ἡ γνησιότης ... σσ. 38-42.

γιά πρώτη φορά τόσο ἄψογα καί τέλεια, ώστε νά ἀντιπροσωπεύουν μέχρι σήμερα ἀκόμα τά ἀνώτερα καί τελειότερα ἐκκλησιαστικά ποιήματα. Ὁ ἕδιος ὁ Ρωμανός ἀναγνωρίζεται ἀναμφισβήτητα πιά ὡς ὁ μεγαλύτερος βυζαντινός ποιητής, ὡς ὁ πρίγκιπας τῶν μελῳδῶν (*Princeps melodorum*)⁶ καί Ἰσως ὁ μεγαλύτερος ἀπό δόλους τούς ἐκκλησιαστικούς ποιητές καί μελῳδούς μέχρι σήμερα⁷.

Ὁ Ρωμανός ἔχει ὁδηγήσει ἵδιαίτερα τό κοντάκιο στήν ἀνώτερη δυνατή τεχνική τελειότητα. Διότι μποροῦμε ἐνδεικτικά νά ποῦμε ὅτι κυρίως ὁ ὅμνος στή γέννηση («Ἡ παρθένος σήμερον...») μαζί μέ τόν «Ἄκαθιστο ὕμνο», πού ἀρχίζει ξανά νά ἀποδίδεται περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον στό Ρωμανό, εἶναι τά πιό φημισμένα παγκοσμίως παραδείγματα τῆς Ἑλληνικῆς ποίησης⁸. Γιά νά καθορίσουμε δημοσίευστερα τό εἶδος τῆς ποίησης πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε τόν τρόπο τῆς διάρθρωσης καί τήν αἰσθητική μορφή, ὅπως καί τό ἀντικείμενο τῆς ποίησης αὐτῆς⁹.

Πολύ περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους ποιητές κοντα-

6. *Sanctus Romanus Veterum Melodorum princeps* (πρίγκηψ τῶν ἀρχαίων μελῳδῶν) στό *Cantica Sacra ex Codd. MSS. Monasterii S. Joannis in insula Patmo Primum in lucem ididit J. B. Pitra, Anno Jubilaei pontifici, Roma, 1888.* Πρβλ. Ἀλ. Κορακίδη, *Τό δραμα τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ*, ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό «Ἐκκλησία», Ἀθῆναι, 1972, σελ. 10.

7. *K. Κρουμπάχερ – Γ. Σωτηριάδου*, δ.π. σελ. 669.

8. Δωρόθεου Γεωργιάδη, *Ὁ Ρωμανός ὡς ὁ μέγιστος ὅμνογράφος τοῦ κόσμου*, στό *ΕΦΣΚ*, 1919-1921 (Πεντηκονταετηρίς) σσ. 53-54, Πρβλ. E. Mioni, *Romano il Melode...σσ. 46-52.*, G. Cammeli, δ.π. σσ. 23-33.

9. P. Maas, *Das Kontakion...* σελ. 285 ἐξ.

κίων (ὅπως είναι δὲ Ἀναστάσιος, δὲ Δομέτιος, Γεώργιος κι δὲ Κυριακός καὶ)¹⁰ δὲ Ρωμανός ἀνύψωσε τὴ φιλολογική ἥθιογραφία του σέ κατακόρυφα ὕψη. Μαζί καὶ μέ τους ἄλλους βέβαια κατόρθωσε νά συνδυάσει «τήν Ἱεροπρέπεια καὶ τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ λόγου πρός τή λεπτότητα καὶ ζωηρότητα τῶν λυρικῶν καὶ δραματικῶν ποιητῶν καὶ ἔξω ἀπό τό κάπως ἀνοικονόμητο σχῆμα καὶ τό ὑλικό ἐδημιούργησαν μερικά ἀπ' τά πιό ζωντανά καὶ ἀπρόσωπα ἀριστουργήματα, πού ἔχουν γραφτεῖ στήν Ἑλληνική γλώσσα, ὅπως καὶ παραμένουν, γιατί δέν τά ἔχουν ὑπερβεῖ ἄλλα παρόμοια»¹¹.

Μαζί ὅμως μέ τήν Ἱεροπρέπεια καὶ τό ἐκλεκτό ὄφος τοῦ ποιητῆ στά κοντάκια ἐκτυλίσσονται τά γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς μέσα στίς ἀντιθέσεις τους, πού περιγράφονται μέ τίς ἀντίστοιχες εἰκόνες ἀπ' τό φυσικό κόσμο καὶ τήν ὅλη κτίση. "Ετσι τά κοντάκια διακρίνονται ἀπό δύο ἀντίθετες καταστάσεις: «Τή γαλήνη καὶ τό πάθος. Καὶ δὲ Ρωμανός προσαρμόζεται ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση πού περιγράφει καὶ ἄλλοτε ἐμφανίζεται ἡσυχος καὶ μᾶς παρασύρει στήν ἥρεμη ροή τοῦ λόγου του, ἄλλοτε ὅμως πέφτει ἐπάνω μας καὶ μᾶς ξεσηκώνει σάν κάπιος ὁρμητικός χείμαρρος πού ξεκινάει ἀπ' τά βράχια πανύψηλου ὅρους. "Οταν πάσχει μεταφέρει τό πάθος του αὐτό στήν ἄψυχη φύση, πού τήν παριστάνει νά καταλαβαίνει καὶ νά συναισθάνεται τό πάθος αὐτό. "Ετσι ὀλόκληρη ἡ θάλασσα, δὲ οὐρανός, δὲ αἰθέρας συμμετέχουν στήν ψυχική ταραχή τοῦ ποιητῆ»¹².

10. K. Μητσάκη, Βυζαντινή ὑμνογραφία... σσ. 510-524.

11. MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XV.

12. N. Τωμαδάκη, Εἰσαγωγή εἰς τήν βυζαντινήν Φιλολογίαν...σσ.

Πολλά ἀπ' τά κοντάκια τοῦ Ρωμανοῦ σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν γιά δύο καὶ γιά τρία ἐπίπεδα δράσης: Οἱ οὐρανοί, ὁ κόσμος τῆς ζωῆς, ὁ κόσμος τοῦ θανάτου καὶ μέσα σ' αὐτά συγχωνεύονται μέ επιτηδειότητα ὅλα τά λυρικά καὶ τά τραγικά στοιχεῖα. Ἡ ἀμηχανία λ.χ. καὶ ἡ θλίψη τῆς παρθένου στό κοντάκιο 19 (Ἡ Μαρία στό σταυρό) ἀντανακλά ἀληθινά τά βάσανα καὶ τίς ἐλπίδες ὅλων τῶν μητέρων πού ἀγάπησαν καὶ ἔχασαν τά παιδιά τους. Ἡ συγκίνηση καθαιρεται μέ τή γνήσια τραγική λύπη καὶ τό φόβο. Ἡ σπουδαία ποιότητα τοῦ θρησκευτικοῦ σεβασμοῦ πού διαπερνάει τά ἔργα τοῦ Ρωμανοῦ ἐκχύνεται σέ πολλές εὔκαιριες μέσα στό πάθος, ὅπως στό κοντάκιο 17 (Στόν Ἰούδα)¹³.

Ἡ συμπάθεια τῆς φύσης στά γεγονότα τῆς σταύρωσης σύμφωνα καὶ μέ τίς περιγραφές τῶν εὐαγγελίων εἶναι ἀποτυπωμένη ζωηρά μέσα στά κοντάκια τά σταυρώσιμα, ὅπου συναντᾶμε ἐκφράσεις δυνατές, ὅπως: «Τό γάρ τόλμημα δονεῖ πᾶσαν, τήν κτίσιν· / πόλοις ἐκτυφλοῦται καὶ οὐκ ἀνοίγει ὁφθαλμόν, ἔως ἂν εἴπω· / ἡ γῆ σύν θαλάσσῃ τότε σπεύσουσι φυγεῖν· / τά ὅρη δονοῦνται, οἱ τάφοι κενοῦνται»¹⁴.

Εἴδαμε λοιπόν τό κοντάκιο σάν κήρυγμα. Εἴπαμε ὅμως ἐξ ἀρχῆς ὅτι εἶναι ὅμνος μέ ὑψηλή ποίηση. "Αν καὶ εἶναι δηλαδή ἐκκλησιαστικός λόγος, εἶναι όχι ἀπλῶς λογοτεχνία, ἀλλά ἐκλεκτή ποίηση, ἀφοῦ συλλαβή πρός συλλαβή περιέχει ὅλες τίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔντεχνου λό-

207-210 (Ο φυσικός κόσμος εἰς τήν ἐκκλησ. ποίησιν). Πρβλ. καὶ Τωμ. PMY, Β', σελ. 228.

13. MTRCG, Εἰσαγωγή, σσ. XXI – XXII.

14. Κοντάκιο 19ιστ³⁻⁷ Πρβλ. Τωμ. PMY, Γ, σσ. 79 καὶ N. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινῶν μελετῶν...σελ. 289.

γου καιί ίδιαίτερα τῆς ποίησης. "Έχουμε ἐπίσης πλήρη σύμπτωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συλλαβῶν, τῆς συντακτικῆς διάρθρωσης καιί τοῦ τόνου. Ἐσωτερικά οἱ στροφές ἔχουν ἀντιστοιχίες στά κῶλα καιί τίς περιόδους στή σειρά. Ἐπί πλέον εἴδαμε ὅτι ἔχουν τό κουκούλιο, τό ἐφύμνιο καιί τήν ἀκροστιχίδα.

Στήν περικυκλωμένη λοιπόν ἀπό Ἱεροπρέπεια βυζαντινή ἐκκλησιά, ὅπως παρατηρεῖ καιί ὁ Pitra, μέ τά στιλ-πνά ἐσωτερικά καιί τρεμάμενα κανδήλια ὁ Ρωμανός ἦταν πού ἔδωσε νέα ζωή στή μακρυνή καιί ἔνδοξη παράδοση τῆς ἑλληνικῆς ποίησης. Ἡταν αὐτός πού ξανάδε τά δραματικά στοιχεῖα τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καιί τά κράτησε μέσα στίς στροφές τῶν μεγάλων του ὅμνων καιί ὀνομάσθηκε γι' αὐτό «Θεορρήτωρ» ἢ «Ρήτωρ τοῦ Κυρίου»¹⁵.

15. J. B. Pitra, A S, I, σελ. XXIX, 1,14. Πρβλ. S. Petrides, BZ, 11 (1902), σελ. 363 ἔξ., H. G. Beck, Kirche und Theolog. Liter. im Byzant. Reich, σελ. 426, MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XXIII ἔξ.

3. Ἡ ἀπαγγελία τῶν κοντακίων καὶ ἡ μουσική τους.

“Οπως ἔχει λεχθεῖ ἀπ’ τήν ἀρχή δέν εἶναι σωστό νά θεωροῦμε τά· κοντάκια σάν ἔνα ἀπλό «ποιητικό κήρυγμα» ἢ σάν τό λογοτεχνικό ἐκεῖνο εἴδος πού θά μποροῦσε νά συγκριθεῖ, ώς ἀντίστοιχο μέ τό Wallestein τοῦ Σίλλερ¹. Γιατί πρέπει νά προστεθεῖ ἀπαραίτητα καὶ ἡ ἴδιαίτερη λειτουργική χρήση του πού δέν ἥταν ἄλλη ἀπ’ τή μελωδική καὶ Ἱεροπρεπή ἀπαγγελία του ἀπό τόν ἄμβωνα τῆς ἐκκλησίας. “Ισως νά ξεκίνησε ἔτσι σάν πεζό κήρυγμα πού σέ μεταγενέστερη φάση ἔγινε ἔντεχνο, ρητορικό ἢ καί ἐπιμελημένο σέ ρυθμικό κείμενο ἢ καί στιχουργημένο, ὅπως ὅλα τά προγενέστερα ἀπ’ αὐτό.

‘Από ὅ,τι γνωρίζουμε ἀπό ἀρχέτυπο κοντακάριο τῆς παλαιᾶς αὐτῆς ἐποχῆς ἢ καθαρή μουσικοφιλολογική παράδοση τῶν κοντακίων παρουσιάζεται μέ ἀνεπανόρθωτη φθορά καὶ παραμένει τελείως ἄγνωστος ὁ τρόπος τῆς χρήσεώς του στή θ. λειτουργία². Γιά τόν τρόπο λοιπόν τῆς ἀπαγγελίας τοῦ κοντακίου δέν ὑπάρχει καμιά ἀμεση καὶ χωρίς ἀμφισβήτηση μαρτυρία. Μιλήσαμε ὅμως ἥδη γιά τήν κηρυγματική του χρήση μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ί. εὐαγγελίου καὶ ἀναφέραμε ὅτι ἡ ἀπαγγελία του ἀπό τόν ἄμβωνα ἥταν ἐμμελής.

‘Ἡ ἀπαραίτητη χρήση τῆς μουσικῆς στήν ἀπαγγελία τῶν διδακτικῶν καὶ τῶν δογματικῶν κειμένων κατά τή

1. P. Maas, Das Kontakion,, σελ. 289.

2. δ.π. πρβλ. καὶ P. Maas, Grammatische.... BZ XVI (1907) σελ.

θ. λατρεία δηλώνεται άπό μαρτυρίες τοῦ Μ. Βασιλείου³. Στά κοντακάρια βλέπουμε ότι κάθε κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ ἔχει τό δικό του ἥχο καί τή δική του πρωτότυπη μελωδία ('Ιδιόμελα). "Ετσι τό προοίμιο ἡ τά προοίμια ἔχουν τό καθένα τή δική του μελωδία (ίδιόμελα) καί δέ συμπίπτει ἡ μελωδία τους μέ τή μελωδία τῶν οἰκων. Σέ κάθε κοντάκιο μεταξύ προοιμίων καί οἰκων ὑπάρχει ποικιλία σέ ίδιόμελα καί αὐτόμελα. Τά αὐτόμελα εἶναι δυνατό νά ψάλλονται εὕκολα ἐνῷ τά ίδιόμελα ψάλλονται μόνο ἀπό ἔμπειρους καί εἰδήμονες τῆς ψαλτικῆς τέχνης⁴. Πῶς δμως ἐψάλλοντο οἱ μελωδίες αὐτές μᾶς εἶναι τελείως ἄγνωστο, γιατί δέ σώζεται τίποτε γιά τό ζήτημα αὐτό. 'Η μουσική τῶν κοντακίων τοῦ VI αἰώνα εἶναι τελείως χαμένη⁵. Μελωδίες κοντακίων μέ κάποια μουσικά σημάδια συναντοῦμε γιά πρώτη φορά σέ χειρόγραφο τοῦ XIII αἰώνα καί ισχύουν μόνο γιά τήν περίοδο ἐκείνη⁶.

3. Βλ. 'Ομιλία εἰς τόν Α' ψαλμόν, PG, 29, στ. 212^β κἄ. Πρβλ. 'Α. Ε. 'Αλυγιζάκη, 'Η λειτουργική μουσική κατά τό Μ. Βασίλειο στόν τόμο «Έόρτιο 1600 ἐπετείου, (379-1979), Θεσ/νίκη, 1981, σελ. 264.

4. Τά αὐτόμελα χρησιμεύουν σάν πρότυπα καί πάνω σ' αὐτά βασιζόμενα γράφονται καί ψάλλονται πολλά ἄλλα τροπάρια, τά «πρόσομοια»· τά ίδιόμελα δέν ἐπιδέχονται καμία ἀπομίμηση, γιατί ἔχουν μοναδική καί ἀνεπανάληπτη μουσική.

5. MTRCG, Εἰσαγωγή, σελ. XI ἐξ.

6. P. Maas, δ.π. σελ. 289. Αὐτό δμως δέ σημαίνει καί ότι δέν υπῆρχε μελικό σύστημα καί παρασημαντική πού είχε εἰσαχθεῖ καί ἐπισήμως στήν ἐκκλησία ἀπό τούς πατέρες καί πρίν ἀπ' τό Ρωμανό. Π.χ. γιά τόν 'Ιωάννη Χρυσόστομο σάν ἐπινοητή μελικοῦ συστήματος βλ. 'Ιωάν. Τζέτζη, ἡ ἐπινόησις τῆς παρασημαντικῆς τῶν κατά τόν μεσαίωνα λειτουργικῶν καί ὑμνολογικῶν χειρογράφων, 'Αθήνησιν, 1886, σελ. 65 ἐξ.

‘Η μόνη ύπόθεση πού μποροῦμε νά κάνουμε βασιζόμενοι στόν ἐπικό (διηγηματικό) χαρακτήρα πολλῶν κοντακίων είναι δτι ἡ μουσική τους δέν ἥταν μακρυά ἀπό τό εῖδος τῆς ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας, ἀργό καί κυμαινόμενο ρετσιτατίβο, τό δέ ἐφύμνιο του (ἢ ἀνακλώμενο) πρέπει νά ἐπαναλαμβάνετο ἀπό τό χορό ἢ ἀπ’ τό σύνολο τῶν πιστῶν⁷. ’Από ὅσα λοιπόν στοιχεῖα ἡ καί μουσικά σημάδια διασώθηκαν στούς κώδικες, συνάγεται δτι τό κύριο σῶμα τοῦ ποιητικοῦ κειμένου ἐψάλλετο, ὅπως εἰπαμε, μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ εὐαγγελίου ἀπό τόν ἄμβωνα καί ἀπ’ τόν Ἱεροκήρυκα, δ ὅποιος ἐνεργοῦσε σάν σολίστ, ἐνῷ δ χορός ἡ καί ὀλόκληρο τό ἐκκλησίασμα ἔψαλλε πιθανότατα ως «ύπακοήν»⁸, τό λεγόμενο ἐφύμνιο ἡ ἀνακλώνενο στό τέλος κάθε οἴκου (στροφῆς)⁹.

Πρόβλημα γιά τή μουσική ἐκτέλεση τοῦ κοντακίου ἀπό τό λαό μπορεῖ νά ἥταν ἡ πρωτοτυπία τῆς μελωδίας τοῦ κάθε κοντακίου, ἃν ἥταν ἴδιόμελο ἡ αὐτόμελο, δπότε δ λαός θά ἀκολουθοῦσε ὕστερα ἀπό μερικούς οἴκους. ‘Ο τρόπος αὐτός ἔξαλλου είναι καί αὐταπόδεικτος ἀπ’ τή δομή τοῦ κοντακίου, τό μέτρο ἡ τό ρυθμό του, τόν ἥχο, τό ἐφύμνιο, ἀπ’ τά δποῖα κανένα κοντάκιο δέν ἔξαιρεῖται, γιά νά μή ἔχει τήν καθορισμένη αὐτή χρήση¹⁰.

7. Αύτό είναι φανερό καί ἀπό τίς πολλές προσκλήσεις τοῦ μελωδοῦ πρός τό ἐκκλησίασμα γιά δμαδική ψαλμῳδία: «Τόν δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν» Κοντάκιο 19 προοίμιον – βλ. καί 17 πρ.³⁻⁴, κγ⁷ κἄ. Πρβλ. Ν.Δ. Ούσπενσκι, ‘Ο Ρωμανός δ Μελῳδός ... ΕΕΘΣΑΠ 26 (1981) σελ. 584.

8. K. Μητσάκη, Βυζαντινή ὑμνογραφία ... σελ. 232.

9. E. Wellesz, A history of byzant. music and hymnography, Oxford, 1961, σελ. 180.

10. δ.π.

‘Ο δέ ίσχυρισμός ὅτι ἡ ἀπαγγελία τοῦ κυρίου σώματος, λόγῳ τοῦ μήκους πολλῶν κοντακίων καὶ τοῦ ἐπικοῦ – διηγηματικοῦ χαρακτήρα μερικῶν, φανερώνει εἴδος μονότονης ρετσιτατίβας (λιγότερο ἢ περισσότερο τεχνικῆς)¹¹, προσκρούει στήν κλασσική δομή καὶ τό δυνατό περιεχόμενο τοῦ κοντακίου. Τό θαυμαστό ἐπίσης εἶναι ὅτι ἡ διηγηματικότητα τοῦ κοντακίου οὕτε τήν ύμνολογική διάθεση ἀπομάκρυνε, οὕτε τόν προσωπικό τόν τοῦ συγγραφέα ἐμείωσε, ὅπως ὑποθέτουν μερικοί¹².

Οἱ μουσικοί τόνοι προσαρμόζονται γιά τήν νοηματική ἀπόδοση τοῦ κειμένου. Οἱ τόνοι αὐτοί ποδίζονται σύμφωνα μέ τό τονικό σύστημα καὶ τή σύνταξη τοῦ κειμένου γιά νά ἀποδώσουν ζωντανή ἔκφραση. Συγχρόνως ὁ μουσικός τόνος αὐτός διαμορφώνεται μέσα στό ιερό καὶ παραδοσιακό μουσικό ὄφος τῆς ἐκκλησίας μέ τή μοναδική ἱστορική ἀξία του, γιατί αὐτό τουλάχιστον διατηρεῖται σταθερό καὶ ἀμετάβλητο, γιά πάντα, μέσα στήν ἐκκλησία μας.

Στό ζήτημα αὐτό λοιπόν εἶναι καλύτερα νά μᾶς καθοδηγεῖ περισσότερο ἀπ’ τή φαντασία ἡ σημερινή λειτουργική πράξη τῆς ὁρθόδοξης ἑλληνικῆς ἐκκλησίας, πού μέσα στήν ἀναλλοίωτη γενικότερη παράδοση μᾶς δίνει κάτι ούσιωδες σχετικά: ‘Ο ἐκκλησιαζόμενος σήμερα στήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου προσέχει περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη περίτεχνη μελωδία καὶ παρακολουθεῖ μέ

11. MTRCG, εἰσαγωγή, σελ. XI. Πρβλ. E. Norden, *Antike Kunstprosa ...* σελ. 859, E. Wellesz, *Melitos' homily ...* στή JTS 44 (1943), σελ. 42 ἐξ.

12. Τωμ. PMY, A', σελ. 1γ.

πολύ ἐνδιαφέρον τήν ἀπαγγελία τοῦ κοντακίου τῆς ἡμέρας, στό δποιο πολλοί φιλακόλουθοι ἐκφράζουν τόν ἔαυτό τους, ὅταν συνοδεύουν στήν ἀπαγγελία τόν ἀναγνώστη.

Εἶναι λοιπόν ζωηρά καὶ ὅχι μονότονα τά κοντάκια, ὥπως καὶ νά τά ἀπαγγείλει κανείς καὶ ὁ προσωπικός τόνος τοῦ συγγραφέα καλύπτει ἐκ τοῦ φυσικοῦ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Ἡ σύνθεση τῆς πρωτότυπης συνήθως μελωδίας τοῦ κάθε κοντακίου ἀπό τόν ἴδιο συνθέτη μέ τόση δημιουργική πνοή κάνει ἴδιαίτερα ἰσχυρή τή μαρτυρία τοῦ μελωδοῦ. Εἶναι καὶ αὐτή μιά στιγμή μοναδικῆς ἔμπνευσης, πού ἔκεινάει ἀπό τά λειτουργικά βιώματά του μέσα στό σῶμα τῆς ἐκκλησίας, πού τά μεταδίδει στό σύνολο, γιά νά ἐνσωματωθεῖ μέσα στόν κορμό τῆς λειτουργικῆς παράδοσης.

Ἐξάλλου ἡ λειτουργική μελωδία τοῦ κηρυγματικοῦ κοντακίου πού ὑπηρετεῖ τό κείμενο κυρίως, ὥπως εἴδαμε, δέν ἔρμηνεύει τοῦτο μόνο μέσα στή διάσταση τῆς θ. λατρείας, ἀλλ' ὑποκρούνει συγχρόνως καὶ τό ἔργο τῆς ἔρμηνείας τῶν Γραφῶν πού τελεῖται αὐτήν τήν ὥρα τῆς δημόσιας θ. λατρείας. Ἀτυχῶς ὅμως, ὥπως δηλώσαμε ἡδη καὶ παραπάνω, δέ σώζεται μουσική γραφή ἀπό τόν VI αἰώνα καὶ εἶναι ἄγνωστος σέ μᾶς ὁ ἀκριβής τρόπος τῆς μουσικῆς ἀπαγγελίας καὶ ἐκφώνησης τῶν κοντακίων στό ἐκκλησίασμα.

Σέ μεταγενέστερους χρόνους, ἀπό τό X αἰώνα καὶ μετά πού ἀρχισε νά γράφονται τά πρῶτα σημάδια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς¹³, μαθαίνουμε ἀπό τά ἐρυθρά ση-

13. Oliver Strunk, *Spesimina Notationum Antiquiorum*, Copenhagen, 1965, σελ. 11 ἔξ.

μάδια τοῦ Προφητολογίου¹⁴ καὶ τῶν ἄλλων ἀναγνωσμάτων, δτὶ τά τροπάρια ψάλλονταν τότε πρῶτα ἀπ' τὸ διάκονο καὶ ἔνα ψάλτη καὶ ἐπαναλαμβάνονταν ἐν μέρει ἥ καὶ ἐν ὅλῳ ἀπό τούς ἀναγνῶστες ἥ τούς ψάλτες μαζί μέ δλο τὸ ἐκκλησίασμα¹⁵. Πρέπει ὅμως νά ἔξετασθεῖ πιό προσεκτικά τὸ ζήτημα αὐτό, γιατί τά ἐρυθρά αὐτά δείχνουν μιά πολύ μεγάλη ποικιλία σημείων γιά τή μελωδία τῶν τροπαρίων καὶ ἀντιπροσωπεύουν μιά λειτουργική ἑξάσκηση μέ πολύ ὑψηλή ἀνάπτυξη, πού χρονολογεῖται ἀπό τό Χ ἔως καὶ τό XIV αἰώνα¹⁶.

Τό πρῶτο κοντάκιο τοῦ Ρωμανοῦ στή γέννηση ψάλλονταν ὀλόκληρο ὡς τό XII αἰώνα ἀπό τούς χορούς τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν ἀγίων ἀποστόλων στήν Κων/λη τήν ήμέρα τῶν Χριστουγέννων στό ἐπίσημο αὐτοκρατορικό γεῦμα μέ τή συμμετοχή τοῦ Πατριάρχη¹⁷. Τά κοντάκια ἔχρησιμοποιοῦντο καὶ ἐκτός τῆς ἐκκλησίας ίδιαίτερα στό παλάτι γιά διδακτικούς καὶ τελετουργικούς πάλι σκοπούς. Καί μάλιστα ἀκόμη καὶ αἰώνες ἀργότερα ψάλλονταν αὐτά ἀπό τούς χορούς τῶν ψαλτῶν καὶ στό ἰερό παλάτιο τῆς Κων/λεως¹⁸.

Καὶ ὅμως ἔξ αἰτίας τῆς ἀπομάκρυνσής τους ἀπό τή

14. Ἐχει ἐκδοθεῖ στήν Κοπενχάγη, στά *Monumenta Musicae Byzantinae*, IV. Serie Lectionaria – Prophetologium (ύπό G. Hoëg – G. Zuntz).

15. E. Wellesz, *Melitos' homily* ... σελ. 45.

16. P. Maas, *Das Kontakion* ... σελ. 289. Πρβλ. E. Wellesz, δ.π. σελ. 42.

17. Θ. Ξύδη, *Βυζαντινή ύμνογραφία*, σελ. 26. Πρβλ. Τωμ. PMY, τόμ. Γ', σσ. 149, 181, 189, 311-317.

18. J. B. Pitra, A S, I, σελ. XXI. Πρβλ. Τωμ. PMY, Α', σσ. κδ, 22, E. Wellesz, *A history* ... σελ. 190.

θ. λατρεία, στό σύνολό τους, λησμονήθηκε καί χάθηκε ἡ μουσική τους, γιατί τό μέρος τῶν κοντακίων πού διατηρήθηκε ἀργότερα δέ ψάλλονταν πιά, ὅπως πρῶτα, σάν ἰδιόμελο, ἀλλά ἀπαγγέλλονταν μόνο («ἐρραψωδεῖτο») κατ' ἔννοια, ὅπως καί μέχρι σήμερα¹⁹. Ὁ Ρωμανός σάν Ἱερός Μελωδός εἶχε πιθανότατα ἀργότερα τήν ἀναγνώρισή του. Τό ὄνομά του ὅμως αὐτό, πού εἶχε χαθεῖ ἀπ' τήν ἱστορία καί διασώθηκε μόνο μέσα στούς θρύλους εἶχε καί ἔχει πάντα τήν οὐσιαστική του θέση μέσα στήν ἐκκλησιαστική ὑμνογραφία καί τή λειτουργική ζωή τῆς Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς ἐκκλησίας.

Τό κοντάκιο πού ψάλλεται στή γιορτή τοῦ ἀγίου Ρωμανοῦ, τήν πρώτη Ὁκτωβρίου καί βασίζεται σέ παλαιότερες πηγές²⁰, μᾶς πληροφορεῖ κατά προσέγγιση βέβαια, γιά τίς μελωδίες, δίνει ὅμως ἴδιαίτερη ἀξία στά διδακτικά καί οἰκοδομητικά στοιχεῖα τῆς ποίησής του²¹. "Υστερα ἀπό μία μεγάλη προπαρασκευή ὁ Ρωμανός ἐγκαινιάζει ἀπό νωρίς τόν «κατ' ἔξοχήν» μελωδό τῆς ἐκκλησίας καί σάν πρῶτος παραμένει στή μεγάλη αὐτή σειρά τῶν δημιουργικῶν ταλέντων στή σύνθεση μέλους καί στίχου συγχρόνως, πού εἶχε διαρκέσει μέχρι καί τόν XI αἰώνα καί μετά χάθηκε. "Ετσι ὁ Ρωμανός ἀπό νωρίς εἶχε συνθέσει ὅλο τόν κορμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας τῆς Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς θ. λατρείας.

Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι σχεδόν ὅλοι οἱ Ἱεροί μελωδοί καί ὁ Ρωμανός, πολύ περισσότερο, πού ἔψαλλαν τόν

19. Τωμ. PMY, τόμ A', Προλεγόμενα, σελ. 1, τόμ. B', σελ. 143. Πρβλ. MTRCG, εισαγωγή, σελ. XV.

20. J. B. Pitra, A S, I, σσ. XXIX Πρβλ. P. Maas, Die Chronologie ... BZ XV (1906), σελ. 30.

21. P. Maas, Das Kontakion ... σελ. 289.

τριαδικό θεό καί τόν ἐνανθρωπήσαντα Ἰησοῦν Χριστό είχαν συγκροτήσει μέσα στήν ἐκκλησία χορό ἀγίων. Τό ἔργο τους ἀκολουθοῦσε καί συμβάδιζε μέ τή ζωή τους. Τό κάθε ἔνα ἀπό αὐτά εἶχε μέσα του τή σφραγίδα τῆς ἀπλότητας. Ἀπό τόν XI αἰώνα ἀρχίζει κατά ἀνεξήγητο τρόπο νά ἐκλείπει ἡ ἴδιότητα τοῦ μελωδοῦ ἀπ' τήν ἐκκλησία μας καί παραμένει μόνο ὁ ὑμνογράφος, πού συνθέτει ὕμνους «προσόμοιους» πάνω στά παλαιά «αὐτόμελα» ὑποδείγματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ’Αλυγιζάκη ’Α. Ε., ‘Η λειτουργική μουσική κατά τόν Μ. Βασίλειο, στόν έόρτιο τόμο 1600 ἐπετείου (379-1979), Θεσ/νίκη, 1981.
- ’Ανδρούτσου Χρ., Δογματική, ’Αθῆναι, ἔκδ. β’, 1956.
- Arbusow L., *Colores Rhetorici*, ἔκδ, β' ὑπό H. Peter), Göttingen, 1963.
- Bröwning R., Notes on byzantine Prooimia, στό WBS Bd. 1 (H. Hunger), 1966.
- Cammeli G., *Romano il Melodo*, Firenze, 1930.
- Χάρακα Στυλ., ‘Η ήθική διδασκαλία τοῦ Πεντηκοστάριου, στή Θεολογία (1968), σσ. 368 ἑξ., 586 ἑξ.
- Χρήστου Π., ὑμνογραφικά (Θεολογικά μελετήματα 4), Θεσ/νίκη, 1981.
- Δρίτσα Δ., ‘Ο εύρυθμος πατερικός λόγος εἰς τήν ἱστορικήν του ἐξέλιξιν (ἢ προϊστορία τοῦ κοντακίου), ’Αθῆναι, 1986.
- Εύστρατιάδου Σωφρ., Ρωμανός ὁ Μελωδός καὶ τά ποιητικά του ἔργα, στήν ΕΕΒΣ 15 (1939), σσ. 182-255, ΚΕ (1955), σσ. 213-283.
- Γεωργιάδη Δωροθέου, ‘Ο Ρωμανός ὡς ὁ μέγιστος ὑμνογράφος τοῦ κόσμου, στό ΕΦΣΚ, 1919-1921 (Πεντηκονταετηρίς), σσ. 85 ἑξ.
- Grimme H., *Der Strophenbau in den Gedichten Ephraem des Syrers*, Freiburg i. d. Schmriz, 1893.
- Κορακίδη ’Αλεξ. ‘Η περί τοῦ Λόγου θεολογία τῶν κοντακίων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ’Αθῆναι, 1973.

- Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ δοῦ, Ἀθῆναι, 1971.
- Τό δραμα τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό «Ἐκκλησία», Ἀθῆναι, 1972.
- Ἀρχαῖοι ὅμνοι 2. Ὁ ἀγγελικός ὅμνος «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ...», Ἀθῆναι, 1984.

Κρουμπάχερ Κ. – Σωτηριάδου Γ., *Ιστορία τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας*, τόμ. 1-3, Ἀθῆναι, 1897-1900.

Krumbacher K., Studien zu Romanos, στό SAM, 1898, II, σελ. 69 ἔξ.

- Umarbeitung bei Romanos, στό SAM, 1899, II, σελ. 1 ἔξ.
- Miscellen zu Romanos, στό AAM, 1907, XXIV, III, σελ. 1 ἔξ.
- Die Acrostichis in der griechische Kirchenpoesie, στό SAM, 1903, σελ. 551 ἔξ.

Lanusberg H., Handbuch der Literarischen Rhetorik, τόμ. 1-2, München, 1949.

Λιβαδάρα Ν., Τό πρόβλημα τῆς γνησιότητος τῶν ἀγιολογικῶν ὅμνων τοῦ Ρωμανοῦ, Ἀθῆναι, 1959.

Maas P. Die Chronologie der Hymnen des Romanos, στή BZ 15(1906), σελ. 1 ἔξ.

- Das Kontakion, στή BZ 19(1910), σσ. 285-306.
- Grammatische und metrische Umarbeitungen in der Überlieferung des Romanos, στή BZ 16(1907), σσ. 565 ἔξ., 674 ἔξ.
- Frühbyzantinische Kirchenpoesie: Anonyme Hymnen des V-VI Jahrhunderts (ἔκδ. 2α), Berlin, 1931.

Maas P. – Trypanis C.A., Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina, Oxford, 1963.

- Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Dubia, Berlin, 1970.

Meyer W., Anfang und Ursprung der lateinische und griechische Dichtung, στό ΑΑΜ, 2(1884), XVII, σελ. 1 έξ.

Μητσάκη Κ., Βυζαντινή ύμνογραφία, Θεσ/νίκη, 1971.

Mioni E., Romano il Melodo, Padova – Torino, 1937.

Müller W., Der Akzentuierte Satzschluß in der griechische prosa vom 4 bis 16 Jahrhundert, Göttingen, 1891.

Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Ἐρμηνεία εἰς τούς ἀναβαθμούς τῆς δικτωήχου (ύπό Κυρίλλου Ἀθανασιάδου), Ἱεροσόλυμα, 1862.

Norden E., Die Antike Kunstprosa vom VI Jahrhundert vor Christus bis in der Zeit der Renaissance, I-II Leipzig, 1898-1958

Ούσπενσκι Ν.Δ., Ὁ Ρωμανός ὁ μελῳδός ἦταν μόνο μελῳδός; στήν ΕΕΘΣΑΠ 26(1981), σσ. 577-594.

Παπαδοπούλου – Κεραμέως Ἀ., Mitteilungen über Romanos, στή BZ II(1893), σσ. 599-605.

– Ἀθωνικά κονδακαρίων ἀντίγραφα, στή BZ 6(1897), 375 έξ.

Petrides S., Office inédite de Saint Romanos de Mélode, στήν BZ 1X(1902), σσ. 358-369.

Φανουργάκης Β., Αἱ ὠδαί Σολομῶντος (Ανάλεκτα Βλατάδων 29), Θεσ/νίκη 1979

Φουντούλη Ἰωάννη, Ὁμιλητική, Θεσ/νίκη, 1985.

Pitra J. B., Analecta Sacra spicilegio Solesmensi parata, Parisiis, τόμ 1ος, 1876.

Reichmuth R. J., Typology in the genuine Kontakia of Romanos the Melodist.-Diss. Univ. of Minnesota (Xerokopie) 1975.

Σάκκου Στέργη., Ὁ κατάλογος τοῦ Μουρατόρι, στήν ΕΕΘΣΑΠ, 1970 καὶ ἀνάτυπο, Θεσ/νίκη, 1970.

Schork R. J., Typology in the kontakia of Romanos, στό

Studia Patristica VI(1962), σσ. 211-220.

Strunk O., Spesimma Notationum Antiquiorum, Copenhagen, 1965

Τζέτζη Ιωαν., Ἡ ἐπινόηση τῆς παρασημαντικῆς τῶν κατά τὸν μεσαίωνα λειτουργικῶν καὶ ὑμνολογικῶν χειρογράφων, Ἀθήναι, 1886.

Τρεμπέλα Π., Ἐκλογὴ ὁρθοδόξου ἐλληνικῆς ὑμνογραφίας, Ἀθῆναι, 1949

— Ομιλητική, Ἀθῆναι, 1950

Trypanis C., Fourteen early Byzantine cantica (Wiener Byzant. Studien Bd. V), Wien, 1968.

— Medieval and modern greek poetry, Oxford, 1951.

Τωμαδάκη Ν., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ ὕμνοι – τόμ 1-1V, παράρτημα 1V τόμου, Ἀθῆναι, 1952-1961.

— Ὁ ἐσωτερικός διάλογος τῶν ὕμνων Ρωμανοῦ, στήν ΕΕΒΣ 26(1956), σσ. 3-36 (καὶ στά Ρωμανικά μελετήματα, Ἀθῆναι, 1956, σσ. 3-40)

Τωμαδάκη Ν., Ἡ ἐκκλησιαστική ἡμῶν ποίησις καὶ ἡ συμφωνία αὐτῆς πρός τὸ δόγμα καὶ τά κείμενα τῶν γραφῶν, Ἀθηνᾶ 53(1949), σσ. 98-118.

— Ρωμανός καὶ ἄγ. Δημήτριος – Ἀγιογραφική – ὑμνογραφική ἐπιστασία, Ἀθῆναι, 1955.

Ξύδη Θ., Βυζαντινή ὑμνογραφία, Ἀθῆναι, 1978.

Wehofer Th., Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wiederkunft des Herrn, Wien, 1907.

Wellesz E., A history of byzantine music and hymnography, Oxford, 1961.

— Melito's homily on the Passion. An investigation into the sources of byzantine hymnography, στή JTS, 1943-44, σσ. 41-52.

Zunts G., Κριτική τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ρωμανοῦ ὑπό P. Maas – C. Trypanis, στή JTS (1965), σσ. 511-517.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

1. 'Η περί τοῦ Λόγου θεολογία τῶν κοντακίων Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. 'Αθῆναι 1973. Σχ. 8ον σελ. 190. (Διατριβή ἐπί διδακτορίᾳ).

2. 'Ο Ἐπιτραπέξιος ὑμνος. Συμβολὴ εἰς τὴν εὐχαριστιακήν ζωὴν τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς ἴ. ὑμνολογίας, Σχ. 8ον σελ. 118, 'Αθῆναι 1973.

3. 'Η ἔννοια τοῦ εὐφραίνεσθαι ἐν τῇ ζωῇ μέ βάσιν τάς ὑλικάς τροφάς. Θρησκευτικοί συμβολισμοί καὶ βιολογικαὶ ἀνάγκαι. Σχ. 8ον σελ. 92. 'Αθῆναι 1974.

4. Τό πρόβλημα τῆς καταγωγῆς τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Συστηματική ἔρευνα τοῦ θέματος ἐκ τῶν πηγῶν καὶ ἔκθεσις τῶν ἀντισημιτικῶν στοιχείων τῶν κοντακίων. Σχ. 8ον σελ. 47. 'Αθῆναι 1971.

5. Τό ὅραμα τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Σχ. 16ον σελ. 45. 'Αθῆναι 1970. (Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Ἐκκλησία»). Ἐξηντλήθη.

6. Τά ἀνθρώπινα δάνεια εἰς τό πρόσωπον τοῦ θ. Λόγου ἐν τῇ Ὁρθοδόξῳ Ἑλληνικῇ Ὕμνογραφίᾳ. 'Αθῆναι 1970. Σχ. 16ον σελ. 23. (Ἀνάτυπον ἐξ τοῦ περιοδικοῦ «Ἐκκλησία»):

7. 'Η ἐρμηνεία τῶν πατέρων «εἰς τό μυστήριον τῆς Χριστοῦ γεννήσεως». Σχ. 8ον σελ. 23. 'Αθῆναι 1975. (Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνία») Ἐξηντλήθη.

8. Τό ἄγχος τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ἐν σχέσει μέ τόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Σχ. 8ον σελ. 11. 'Αθῆναι 1974. (Ἀνά-

τυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνία»). Ἐξηντλήθη.

9. Ὁ Ἐλεγχος ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ. Σχ. 8ον σελ. 112. Ἀθῆναι 1965.

10. Ὁμιλίαι μεγάλων πατέρων εἰς τό Τριώδιον. Σχ. 8ον σελ. 188. Ἀθῆναι 1964, τόμος Α'.

11. Ἀλεξ. Κορακίδη – Ν. Γιαρδόγλου, Ἐκλεκτοί λόγοι Πατέρων, Δεσποτικαί Ἔορταί, τόμος Α'. Σχ. 8ον σελ. 204. Ἀθῆναι 1958.

12. Ἀρχαῖοι "Υμνοι: 1. Ἡ Ἐπιλύχνιος εὐχαριστία «Φῶς ἵλαρόν ἀγίας δόξης...». Σχ. 8ον σελ. 221. Πίνακες 24. Ἀθῆναι 1979.

13. Ἀθηναγόρας -- Ἀθηνογένης. Συμβολή εἰς τήν ἀγιολογίαν τοῦ Π καὶ τοῦ III μ.χ. αἰώνος. Σχ. 8ον σελ. 172. Ἀθῆναι 1981.

14. Ἡ εὕρεσις τοῦ τιμίου σταυροῦ. Ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ «Μαρτυρίου» τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ ἄγ. Ἰούδας – Κυριακός. Ἰστορία καὶ θρῦλος. Συμβολή εἰς τήν ἀγιολογίαν τοῦ IV αἰώνος. Σχ. 8ον σελ. 200. Ἀθῆναι 1983.

15. Ἀρχαῖοι "Υμνοι: 2. Ὁ ἀγγελικός ὅμνος (Gloria) «Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπί γῆς εἰρήνῃ...». Σχ. 8ον Ἀθῆναι 1984.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1. *Blaise Pascal, Στοχασμοί. Προλεγόμενα – Μετάφραση – Σχόλια – Ύποσημειώσεις* Νίκου Α. Ματσούκα.
2. Νίκου Α. Ματσούκα, *Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. Α' Εἰσαγωγή στή θεολογική γνωσιολογία.*
3. Νίκου Α. Ματσούκα, *Δογματική καί Συμβολική Θεολογία. Β' "Εκθεση τῆς δρθόδοξης πίστης.*
4. Νίκου Α. Ματσούκα, *Oίκουμενική κίνηση. (Ιστορία – Θεολογία).*
5. Νίκου Α. Ματσούκα, *Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ. Δοκίμιο πατερικῆς θεολογίας ("Εκδοση δεύτερη).*
6. Νίκου Α. Ματσούκα, *Ιστορία τῆς Φιλοσοφίας. Μέ σύντομη Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία.*
7. Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, *Γένεση πηγές τοῦ "Ορου τῆς Χαλκηδόνας. Συμβολή στήν ιστορικοδογματική διερεύνηση τοῦ "Ορου τῆς Δ' Οίκουμενικῆς Συνόδου.*
8. Ιωάννου Δαμασκηνοῦ, *Κατά Μανιχαίων διάλογος καί Πρός τούς διαβάλλοντας τάς ἀγίας εἰκόνας. Μετάφραση – ύποσημειώσεις,* Νίκου Α. Ματσούκα.
9. Δημ. Τσελεγγίδη, *Χάρη καί Ἐλευθερία κατά τήν πατερική παράδοση τοῦ ΙΔ' αἰῶνος.*
10. Νίκου Α. Ματσούκα, *Ἐπιστήμη φιλοσοφία καί Θεολογία στήν ἔξαρτην τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.*
11. Βασιλ. Καλλιακμάνη, *Ἡ χρήση τοῦ δεκαλόγου στήν Τουρκοκρατία, ηθική καί ποιμαντική διερεύνηση.*
12. Νίκου Α. Ματσούκα, *Λόγος καί μύθος, μέ βάση τήν ἀρχαία Ἐλληνική φιλοσοφία.*
13. Δημητρίου Ι. Κωνσταντέλλου Πρωτοπρ. *Πά νά νοιώσουμε τήν ἐλληνική δρθόδοξη ἐκκλησία.*
14. Λάμπρου Χρ. Σιάσου, *Ἡ διαλεκτική στή φανέρωση τῆς φύσης. Μελέτη στά Φυσικά τοῦ Ἀριστοτέλη.*
15. Λάμπρου Χρ. Σιάσου, *Πατερική κριτική τῆς φιλοσοφικῆς μεθόδου.*
16. *Ἡ ιδέα τῆς Οίκουμενικότητας στό ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι, Βλα-*

διμήρου Σαλαβιώφ.

17. Μαρτζέλου Γεωργίου, *'Η Χριστολογία τοῦ Βασιλείου Σελευκείας καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ σημασία*.
18. Κορακίδη Ἀλεξ., *Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ ὅμνος καὶ λόγος*.
19. Ζούμα Δ. Εὐαγ. *Jus sacrum et Jus publicum*, Σχέσεις Ἑκκλησίας καὶ Πολιτείας κατά τήν Αὐγουσταία Ὁμολογία.