

‘Ο Ακάθιστος “Υμνος θὰ μᾶς ὑποδεικνύει τοὺς δυὸς δρόμους ποὺ πρέπει νὰ διανύσουμε, τὸν ἐναν ώς “Εθνος, ώς λαός, ώς φυλὴ καὶ τὸν ἄλλον ώς Χριστιανὸι “Ελληνες Ὀρθόδοξοι

‘Η ἐπίδραση τοῦ Ἄκαθίστου “Υμνου στὸν Ἀ. Παπαδιαμάντη καὶ στὸν Κ. Παλαμᾶ* Θεολογική, φιλολογικὴ καὶ λογοτεχνικὴ προσέγγιση

Το κάθιστος “Υμνος, «ἡ πλέον, ἵσως, δημοφιλὴς ἱερὰ Ἅκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἐπιφανοῦς Θεολόγου πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου¹, εἶναι ἔνα Κοντάκιο –ποιητικὴ ὁμιλία– ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ ἔξης μέρη:

Τὸ Προοίμιο, τὸν Ὁικον, δηλαδὴ τὶς στροφές, ποὺ μεταξύ τους ἔχουν ὄργανικὴ ἐνότητα, καὶ τὸ Ἐφύμνιο.

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι ὁ Ἄκαθιστος εἶχε συντεθεῖ, γιὰ νὰ ἔξυπηρετήσει τὶς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιατὶ καὶ τὸ Κοντάκιο καὶ οἱ 24 Οἶκοι εἶναι ἀναπόσπαστα μέρη τῆς Ἔορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ἀνήκουν μόνο σ’ αὐτήν².

Τὸ Κοντάκιο ἀναφερόταν ἀρχικὰ σὲ κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Εὐαγ-

(*) Ἐφημ. «‘Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 1681/16.3.2007. σελ. 1, 2. Τοῦ Κωνσταντίνου Δεληγιάννης, Δρ. Φιλ. Ὀμότ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. • Ἐπιμελ. ἡμετ.

1. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ‘Ο Ἄκαθιστος “Υμνος μετὰ Ἐρμηνείας, Ἀθηνai 1968, σελ. 19.

2. Καρ. Μητσάκη, *Βυζαντινὴ Υμνογραφία*, τ. Α’, ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ἕως τὴν Εἰκονομαχία, Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 482 καὶ ἔξης. Στὴ μελέτῃ αὐτὴ ὁ Καθηγητὴς κ. Μητσάκης παραθέτει πλήρη βιβλιογραφία καὶ σαφέστατα συμπεράσματα.

γελισμοῦ καὶ τῶν Χριστουγέννων.

Ἄργότερα χρησιμοποιήθηκε στὶς δοξολογίες γιὰ τὴ διάσωση τῆς Βασιλεύουσας ἀπὸ τὶς βαρβαρικὲς ἐπιδρομές, ἐπὶ Ἡρακλείου τὸ 622, Κωνσταντίνου Πωγωνάτου τὸ 672 καὶ ἐπὶ Λέοντος Ἰσαύρου τὸ 717, ποὺ ὅπως ἀναφέρει ὁ λαμπρὸς θεολόγος καὶ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης, «ἔκτοτε ἐθεσπίσθη καὶ ψάλλεται ὁ Ὅμνος εἰς κάθε Ἐκκλησίαν».

Ο χαρακτήρας τοῦ Ἀκαθίστου εἶναι Θεοτοκολογικὸς καὶ Χριστολογικὸς καὶ ὅπως ἡδη ἀναφέραμε, ἀναφέρεται στὴν «κατ᾽ ἔξοχὴν

ἐορτή, βάσιν καί, κεφάλαιον ὄλων τῶν Ἑορτῶν...», ὅπως γράφει ὁ Θεολόγος Ἰερομόναχος Ἰωακεὶμ Ἰβηρίτης σὲ μιὰ περισπούδαστη μελέτη του³.

Ο Ἀκάθιστος Ὅμνος καὶ τὸ Κοντάκιο, δηλαδὴ οἱ Οἶκοι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, δὲν εἶναι ἐπικὴ ἡ λυρικὴ ποίηση, ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ ἀρκετοὺς μελετητές, ἀλλὰ «Δρᾶμα», τοῦ ὅποιου τὸ χορικὸ ἀποτελοῦν οἱ Οἶκοι.

Ἀφοῦ γιὰ τὸ Δρᾶμα ἀπαιτεῖται «μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας» ποὺ νὰ ἔχει «μέγεθος, ἡδυσμένον λόγον, πρόσωπα δρῶντα, κάθαρση, δέηση» κ.λ.π., ὁ Ἀκάθιστος τὰ ἔχει ὅλα.

Πρᾶξις σπουδαιωτέρα καὶ τραγικωτέρα ἀπὸ τὸ δρᾶμα τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπινου γένους δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπάρξει! **Λύτρωση - ἀπολύτρωση, ἡ Σταυρικὴ Θυσία.**

«**Ο ἡδυσμένον λόγος**», ἡ Ὅμνολογία τῶν Κανόνων, τῶν Ὦδῶν, τῶν Κοντακίων, τῶν Οἶκων, πρόσωπα δὲ ὁ Ἀρχάγγελος, ἡ Θεοτόκος, ὁ Ὅμνωδός. **«Ἄδέτω σοὶ Δέσποινα κινῶν τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος»** κ.λ.π.

Καὶ μετὰ ἔρχεται ἡ λύση τοῦ δράματος, τὸ Ἐμβατήριο: «Τῇ Ὅπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ Νικητήρια», γιὰ τὴν νίκην τῶν ὅποιων καταγάγει ἡ Θεοτόκος ὡς Στρατηγὸς στὴν πάλη τῶν ἀνθρώπων κατὰ τοῦ Δια-

³. Γ. Ἰωακεὶμ Ἰβηρίτου, **Ο Ἀκάθιστος Ὅμνος**, περιοδ. «Γρηγ. Παλαμᾶς», Ὁκτώβριος 1928, τεύχ. 154, σελ. 375.

βόλου. Διὰ τῆς συγκαταθέσεως, «΄Ιδοὺ ἡ δούλη Κυρίου», σαρκώνεται ὁ Λόγος καὶ καταλύεται ἡ δύναμις τοῦ Ἀντιχρίστου. **΄Υπάρχει** μεγαλύτερη νίκη ἀπ’ αὐτὴν τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου ἐναντίον τοῦ Ἀντιχρίστου;

΄Εὰν μελετήσει καλὰ ὁ ἐρευνητὴς τὸ κεφάλαιον τῆς **«Βασιλείου Τάξεως»** τοῦ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, πῶς ἔορταζόταν στοὺς Βυζαντινοὺς τὰ ἐπινίκια, θὰ ἀντιληφθεῖ σίγουρα τὴν ἑρμηνεία τοῦ **«Ἀκαθίστου»!**

Άκομη τὸ λεξιλόγιο τοῦ **Ἀκαθίστου** εἶναι πέρα γιὰ πέρα θεολογικὸ καὶ ἀντιπροσωπεύει τὴν θεολογία τῆς ἐποχῆς τοῦ **΄Υμνογράφου**, ὅπως διαμορφώθηκε ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς **΄Εκκλησίας.**

Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει γραφτεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς **΄Εφέσου** τὸ 431, **«ἄρα εἶναι ἔργο»** καταλήγει ὁ βυζαντινολόγος Καθηγητὴς Κ. Μητσάκης, **«τῆς μεγάλης ἀκμῆς τοῦ Κοντακίου, τέλος Ε΄ ἀρχὲς ζ΄ αἰῶνος»**⁴.

΄Ολα τὰ στοιχεῖα συνηγοροῦν γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ **Ἀκαθίστου** στὸν Ρωμανὸ τὸν Μελῳδό.

Τὸ μόνο χειρόγραφο ποὺ τὸν ἀναφέρει, βέβαια, ὄνομαστικὰ εἶναι ὁ κώδικας 41 τῆς Μονῆς Βλατάδων σὲ μιὰ παρασελίδια, πολὺ μεταγενέστερη σημείωση, στὸ φῦλο 193.

Χωρίς, βέβαια, νὰ εἶναι ὁ ἐρευνητὴς ἀπόλυτα σίγουρος, ὁ ποιητὴς τοῦ **Ἀκαθίστου** προέρχεται ἀπὸ τοὺς κύκλους τῶν λογίων τῆς δεύτερης σοφιστικῆς ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὶς τάσεις τῶν σχολῶν τῆς **΄Ανατολῆς.**

΄Ανάλυση τῶν ἐκφραστικῶν τρόπων τοῦ **Ἀκαθίστου** μὲ τοὺς ἀντίστοιχους, ποὺ παρουσιάζουν καὶ **Κοντάκια** τοῦ Ρωμανοῦ, διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχει ἐνότητα ὕφους καὶ πλήρης ταῦτότης ἐκφραστικῶν μέσων.

Τὸ Κάλλος τοῦ **΄Υμνου**

΄Ο ποιητὴς τοῦ **Ἀκαθίστου** μὲ τὴν ὄλόθερμη πίστη, ἀναζήτησε τὴν καθαρὴ λυτρωτικὴ ποίηση καὶ ὁ ὅμνος του ἀποβαίνει γνήσια ἐξεικόνιση τῆς ψυχῆς καὶ ἡσυχασμὸς ἀνάμεσα στὰ οὐσιώδη σημεῖα τῆς θρησκευτικότητας, ποὺ εἶναι ἡ προσευχὴ ὅταν περνᾶ ἀπὸ τὴν τροφὴ τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ἀγάπης μακριὰ ἀπὸ τὴν σκοπιμότητα τοῦ ἀντιποιητικοῦ θετικισμοῦ.

4. Κ. Μητσάκη, ὁ.π., σελ. 490.

Τὸ κείμενο τοῦ Ἀκαθίστου, ὅπως καὶ τὰ ἀνάλογα πρὸς αὐτὸν ὑμνολογικά-λειτουργικὰ κείμενα, εἶναι ὁπωσδήποτε ἔκφραση τοῦ Ὑψηλοῦ, ὅπως θὰ ἐλεγε ὁ σοφὸς Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Ρυθμολογίας Παν. Μιχελῆς⁵.

Η Θρησκεύουσα ψυχὴ ποὺ ἀπαιτεῖ φτάνει στὴν ἐσωτερικὴν κάθαρσην. **Κ**ι ἂν ἀκόμη ἡ ἐννοια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπρόσιτη, ξαναγυρίζει σὲ μᾶς ἡ φωνὴ αὐτὴ χωρὶς νὰ χάνει τὴν οὐσία της καὶ χωρὶς νὰ δοκιμάσει ἀτυχία στὸν προορισμό της καὶ κοινωνεῖ μὲ τὸν Θεὸν καὶ ἐπικοινωνεῖ καὶ μαζί μας.

Η οὐσία της εἶναι θεϊκοῦ ὕμνου. **Μ**ὲ αὐτὴ τὴν ὑπόσταση ἀνέβηκε στὴν ὑπαρξή τῆς δημιουργίας.

Παρακολουθῶντας ὁ ἐρευνητὴς τὰ σχετικὰ εὐαγγελικὰ κείμενα καὶ τὸ κείμενο τοῦ Ἀκαθίστου, διαπιστώνει ὅτι ὁ μελωδὸς δὲν ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τυπικά, ἀλλὰ τὸ πλουτίζει μὲ μιὰ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, ποὺ εἶναι σκίρτημα ψυχῆς, ποιητικὴ ἐλευθερία σύμφωνα μὲ τὴν δογματικὴν τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, συγκίνηση μαζὶ καὶ δόνηση, ἔνα δημιουργικὸ ταξίδι ἀνάμεσα στὰ εὐαγγελικὰ κείμενα.

Οἱ Οἰκοὶ τοῦ β' μέρους, Ν-Ω, ἔχουν καίριους δογματικοὺς ὄρους. **Α**νασκευὴ κακόβουλων αἵρεσεων, ὅπως τοῦ Νεστοριανισμοῦ, τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, Δοκητισμοῦ κ.λ.π. **Κ**αὶ ἐδῶ, βέβαια, ὁ οἰστρος τοῦ Ὑμνογράφου εἶναι ἀπλωμένος μὲ ἐπάρκεια καὶ οἱ κατάλληλες φράσεις προσάγονται μὲ καλλολογικό, ὥραιότατο ὑμνογραφικό ἔνδυμα καὶ κάτω ἀπὸ διαρκῆ θερμότητα πνευματικοῦ αἰσθήματος.

Βέβαια ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι τὸ Πρόσωπο στὸ ὅποιο κυρίως ἀπευθύνεται ὁ Ὑμνογράφος. **Τ**ὸ κατηγόρημα κάθε προτάσεως ἀναφέρεται σ' Αὐτήν.

Τίποτα δὲν εἶναι πρόχειρο καὶ τὸ ζύγισμα οὐσιαστικῶν καὶ ἐπιθέτων εἶναι πάντοτε εὔστοχο.

Σειρὰ προτάσεων καταφατικῶν εἶναι ὁ Ἀκάθιστος, προτάσεις κρίσεως ἀνάμεσα σὲ μιὰ διαρκὴ λιτότητα, ζοῦν μαζὶ χωρὶς νὰ συγκρούονται μέσα στοὺς στίχους, ἐνωμένες στὴν κοινὴ λατρεία πρὸς τὴν Παναγία.

Κάθε περιφραστικὸ κατηγόρημα περιέχει φράσεις θαυμασμοῦ καὶ χαιρετισμοῦ μὲ ἐπιφωνηματικὴ δόνηση. **Τ**ὰ πρωτότυπα ἐπίθε-

5. Π. Μιχελῆς, *Αἰσθητικὴ θεώρηση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης*. Ἀθῆναι 1964, σελ. 111.

τά του κάνουν τὸ κείμενο πλαστικό, κέντημα δεξιοτεχνικότατο, σαν κηπο πολύανθο, ἔνα ἔγχρωμο δειλινὸ ὄριζοντα ὅπως οἱ ὥρες ποὺ πάλλεται ὁ Ὅμνος.

·**O** Μελωδὸς εἶναι λουσμένος, ὅπως οἱ ἀγιογράφοι τοῦ Πανσέληνου μὲ ἔνα τέλειο ζωγραφικό-ἀγιογραφικὸ αἰσθημα, αἰσθάνεται τὴν ἔξαρση τοῦ ὑψηλοῦ ὅσο καὶ τοῦ ἡθικοῦ θέματος. **T**ὸ ζωγραφικὸ χρῶμα τὸ ἀντικαθιστᾶ ἡ μουσικότητα.

·**O** κόσμος τῶν ἰδεῶν ἔρχεται νὰ συναντήσει τὸν ἀνθρωπὸ τὸν ἀναζητοῦντα διὰ τῆς ἰκεσίας τὴν μεσιτεία τῆς Θεοτόκου.

·**A**ν φανταστοῦμε στὴν περίοπτη θέση Τῆς τὴν Πλατυτέρα, ἀγιογραφημένη στὴν ἀψίδα τοῦ Ἱεροῦ, ἔτσι ὅπως συμβολίζει μιὰ σύνδεση τῆς γῆς μὲ τὸν οὐρανό, τότε θὰ καταλάβουμε τὸν Ὅμνογράφο τοῦ Ἀκαθίστου καθὼς συνενώνει ἔννοιες μετάρσιες, χαρακτηρισμοὺς ἀνάμεσα στὴν πραγματικότητα καὶ τὸν ἰδεαλισμό.

·**A**ν προσέξει ὁ πιστὸς τὸ τὶ ἐκλέγει νὰ ὑμνήσει ὁ Μελωδὸς ἀπὸ τὰ περιστατικὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας καὶ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὶ ἀπὸ τὴ δογματικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν Θεομήτορα, θὰ δεῖ μιὰ ὀπτασιαζόμενη ψυχὴ τοῦ ὑμνογράφου, ποὺ ἐκφράζοντας τὴν Ὁρθόδοξη Θεολογία, ἐκφράζει καὶ μεταδίδει ἔναν ἔντονο ἐσωτερισμό, ποὺ διαρκῶς κυοφορεῖ ἔνα γνήσιο πνευματικὸ φρόνημα ποιήσεως.

·**O** ὑμνογράφος μᾶς ἔδωσε τὸ ὑψηλὸ ὄρθοδοξο θρησκευτικὸ περιεχόμενο ὅπως ὁ γνήσιος λαϊκὸς τραγουδιστής, ποὺ μὲ τὶς πατροπαράδοτες ρίζες κρατᾶ ἀλώβητο τὸν πυρῆνα τοῦ Χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ. **P**αρὰ τὴν ὑψηλὴ δογματικὴ του θέση ὁ Ὅμνος εἶναι ἀπόλυτα εὐληπτος ἀπὸ τὸ λαό, ὅπως ἡ Θεία Λειτουργία πλάστηκε ἀκριβῶς γιὰ νὰ εἶναι προσιτὴ σὲ ὅλους τοὺς πιστούς.

·**H** ἐπίδραση τοῦ Ὅμνου στὴ Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία

·**O**λοι οἱ μεγάλοι δημιουργοὶ τῆς Νεοελληνικῆς μας Λογοτεχνίας ἐμπνεύστηκαν ἀπὸ τὸ λαμπρὸ αὐτὸ ἔργο τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως.

·**E**λλείψει χώρου θὰ ἀναφερθοῦμε σύντομα σὲ δύο κορυφαίους δημιουργούς, στὸν Ἄλ. Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Κ. Παλαμᾶ.

·**E**ρευνώντας τὰ γραπτὰ τοῦ Παπαδιαμάντη, διαβάζουμε ἐπὶ λέξει τὰ ἔξης: «·**E**n τῷ προκειμένῳ ὅμνῳ ἀπαντῶσι καὶ ἐμπνεύσεις ἀκραιφνεστάτης ποιήσεως... ·**H** δι' ὅλου τοῦ ποιήματος διήκονσα ἰδέα εἶναι ἡ ὑπεροχὴ τῆς Θείας Σοφίας ἔναντι τῶν προσπαθειῶν τῆς ἀνθρώ-

πινης διανοίας πρὸς εῦρεσιν τῆς ἀληθείας καὶ ἡ προσκύνησις τῆς Παναγίας».

Τὰ τέσσερα γνωστὰ ποιήματα τοῦ Παπαδιαμάντη γιὰ τὴν Παναγία δείχνουν καὶ τὴ δική του ύμνογραφικὴ δημιουργία καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸν Ὑμνο.

Ἐξ’ ἵσου πλούσια εῖναι καὶ ἡ λύρα τοῦ ἑθνικοῦ μας ποιητὴ Κ. Παλαμᾶ. **Χαρακτηρίζει** τὸν **Ἀκάθιστο** «τέλειον μωσαϊκὸν ἀπαρτισθὲν ἀπὸ ψηφίδας ἐκλεκτῶς περιμαζευμένας πανταχόθεν. **Εἶναι** κατόρθωμα δογματικὸν μαζὶ καὶ πανηγυρικόν»⁶.

Στὴ «Φλογέρα τοῦ Βασιλιὰ» κυρίως, ὅπου ἀντικατοπτρίζεται ἡ ψυχὴ τοῦ ποιητὴ στὴν προσήλωσή της, στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνότητα, ἡ Παναγία συνενώνει τὸν θρησκευτικὸν εὐαγγελισμὸν καθὼς ίστορεῖται ἡ ζωὴ τοῦ Βυζαντίου.

Ἀπευθυνόμενος στὴν Θεοτόκο: «**Μητέρα** τῶν ἀνέλπιδων κι ὅλων τοῦ κόσμου Σκέπη», εῖναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου» καὶ ἀπὸ τὸ «Χαῖρε σκέπη τοῦ κόσμου».

Ο δικός του στίχος ἀπὸ τὴ Φλογέρα τοῦ Βασιλιά: «**Υ**πέρμαχη Στρατήγισσα σ’ ἐσὲ τὰ νικητήρια», «**Μ’** ἐσὲ ξημέρωσε ἡ χαρὰ καὶ σβῆει ἡ κατάρα πῆρε μὲ Σὲ Μητέρα», ἀπὸ τὸ «Χαῖρε δι’ ἣς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει χαῖρε δι’ ἣς ἡ χαρὰ ἐκλείψει» κ.λ.π.

Ο δικός του στίχος: «**Σ**κέπη τοῦ Κόσμου πιὸ πλατειὰ ἀπ’ τὸν κόσμο, στὸ σκοτάδι, πύρινε στῦλε ὁδηγητὴ καὶ τῆς ψυχῆς, λιμάνι», ἀπὸ τὸ «Χαῖρε σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης, χαῖρε πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει» κ.λ.π.

Στὸν δέκατο καὶ ἑνδέκατο λόγῳ τῆς «Φλογέρας τοῦ Βασιλιὰ» ὑπάρχουν στίχοι ἀπὸ τὸν Μικρὸ καὶ τὸν Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα: «**Ψ**ηλότερη ἀπ’ τοὺς οὐρανούς, πιὸ καθαρὴ ἀπ’ τὸν ἥλιο καὶ πιὸ ἀκριβὴ ἀπὸ τὰ Χερουβείμ, πιὸ δοξασμένη ἀκόμα κι ἀπὸ τὰ Σεραφεὶμ ἐσύ, στάμνα τοῦ Θείου Μάνα», προέρχονται ἀπὸ τὸν μικρὸ Παρακλητικὸ Κανόνα: «**Τ**ὴν ὑψηλοτέραν τῶν Οὐρανῶν καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν... **Τ**ὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ... **Σ**τάμνε Μάνα φέρουσα» κ.λ.π.

* * *

Ο μόνο οἱ μορφωμένοι, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπλὸς Ἑλληνικὸς λαός, τὸν **Ἀκάθιστο** τὸν ἔζησε στοὺς αἰῶνες μέσα στὴν κατανυκτικὴ ψαλτικὴ τὴ γεμάτη δραματικὸ τόνο.

6. Ο. Ξύδης, *Ο Ακάθιστος Ὑμνος ως ποιητικὸ κείμενο*, περιοδ. «Ἀκτίνες», Αθῆνα 1950, σελ. 409 καὶ ἔξης.

Ο μυστικισμός του νίκησε τὴν τυπολατρεία καὶ ἡ μηχανικὴ ἀποστήθιση τῶν τροπαρίων ἔδωσε στὴν λαϊκὴ ψυχὴ τὸ δέος νὰ προσεγγίσει τὰ δυσκολονόητα σημάδια τοῦ μελωδοῦ.

Η ύψηλὴ τάση νὰ ἐνσαρκωθοῦν τὰ ύπερκόσμια ἥ νὰ ἔξαϋλωθοῦν τὰ κοσμικά, αὐτὴ ποὺ μορφοποιεῖ τὴν ἰδέα, προσδίδει στὴν ἀναχώρηση αὐτὴ μιὰ λύτρωση, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει τόση ἀνάγκη ὁ σημερινὸς τραγικὸς ἄνθρωπος.

Εἶναι δυστύχημα ποὺ τέτοια ἀριστουργήματα τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως δὲν ύπάρχουν στὰ νεοελληνικὰ ἀναγνώσματα, γιατὶ «όρισμένοι» συντάκτες τῶν Παιδαγωγικῶν Ἰνστιτούτων ξέρουν μόνο νὰ προσκολλῶνται στοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ πολιτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι τέτοια κείμενα εἶναι ἐγερτήριο σάλπισμα, ποὺ ἀφυπνίζουν ἀπὸ τὸν λήθαργο, διδάσκουν καὶ καθοδηγοῦν τὶς Ἑλληνικὲς γενεὲς στὸ καθῆκον, θρησκευτικὸ καὶ ἑθνικό.

Ο Ἀκάθιστος **Ύμνος** θὰ μᾶς ύποδεικνύει τοὺς δυὸ δρόμους ποὺ πρέπει νὰ διανύσουμε, τὸν ἔναν ως **Ἐθνος**, ως λαός, ως φυλή, καὶ τὸν ἄλλον ως **Χριστιανοὶ** **Ἑλληνες Ὁρθόδοξοι**.

