

ουσα σοφίας ἔδρα, χαμηλὴ καθαρεύουσα· Ρωμέϊκο μυαλό, δημοτικὴ τεμπελοσκυλο, χυδαία.

Με τέτοιο γλωσσικὸ μουσεῖο φιλολογία σοβαρὴ δὲ γίνεται. Νομίζω ἀπὸ τοῦ συζήτησης δὲ χωρεῖ. Κι' ἄς ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ βρίσκουν στὸ «Ρωμιό» τίποτε λιγότερο παρὰ τὴ λύση τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος. Νά, λέει, αὐτὴ εἶναι ἡ γλῶσσα ποὺ μιλοῦμε. Ναι, βέβαια, ἡ γλῶσσα τοῦ «Ρωμιού» εἶναι ἓνα νόστιμο μίγμα ἀπὸ τῆς δύο γλώσσας ποὺ ἐμάθαμε νὰ μιλοῦμε, χωριστὰ ἢ ἀνακατωμένα, κατὰ τὸ θέμα ποὺ ἐξετάζουμε. Εἶναι μάλιστα κάτι παραπάνω, διότι ἔχει ἄλλοτε καὶ ἀρχαία γλῶσσα, ἄλλοτε καὶ γαλλικὴ καὶ ἰταλικὴ καὶ ὅποιαδήποτε ἄλλη, ἀνάλογα μὲ τὴν περίστασι. Καὶ ὅλες αὐτὲς τῆς γλώσσας μὲ πολλὴ χάρι, ἀλήθεια, τῆς ταιριάζει ὁ ποιητὴς καὶ τῆς κεντᾷ τὴ μιὰ ἀπάνω στὴν ἄλλη.

Τώρα, γιὰ νὰ εἶμαστε δίκαιοι, ἄς βγάλουμε τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ, ἄς βγάλουμε καὶ τῆς ἄλλες ξένες γλώσσες (συγγνώμη, κ. Καμπούρογλου, γιὰ τὸ ἄλλες) καὶ ἄς ἐξετάσουμε ἐκεῖνο ποὺ μένει. Λοιπὸν ἐκεῖνο ποὺ μένει, δηλ. δημοτικὴ καὶ καθαρεύουσα, καὶ πάλι δὲν εἶναι γλῶσσα φιλολογικὴ, εἶναι γλῶσσα καταλληλὴ μόνο γιὰ σάτυρα. Εἶναι ἓνα ἔνδυμα παρδαλὸ, ποὺ στέκει θαυμασία στὸ κωμικὸ πρόσωπο τοῦ Περικλέτου, ὅταν προσφωνῆ τὸ Φασουλᾷ, δὲν ταιριάζει ὅμως ὀλίγον στὴν Τραγωδίᾳ, ὅταν προσφωνῆ τὸν Δισχύλο, ὅπως δὲν ἀρμόζουν τὰ παρδαλὰ ρούχα στὸν ἱερέα ὅταν ἱεροουργῇ. Ἐσυνειθισκαμε τόσο πολὺ μὲ τὸ παρδαλὸ αὐτὸ ρούχο, ποὺ τὸ φοροῦμε ἀδιακόπα στὴν καθημερινὴ μας ζωὴ, ὥστε κατάντησε νὰ μοιάζῃ παραφωνία τὸ σεμνὸ καὶ τὸ ὁμοιοχρῶμα ρούχο. Ἀλλὰ ἔλα ποὺ ὁ ἀληθινὸς ποιητὴς δὲν μπορεῖ νὰ κάμῃ ἄλλοιως, κ' ἔτσι πέφτει σ' αὐτὸν τὸ βαρὺ ἔργο, νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ἀγάλια ἀγάλια ποιὰ εἶναι ἡ γλῶσσα μας.

Γιὰ νὰ μιλήσω ἀπάνω σ' ἓνα παράδειγμα. Τὸ Ρωμέϊκο μυαλό μὲ τὸ ἀπέδρα δὲ θὰ κάμου, ποτέ τους μιὰ γλῶσσα εἶναι δύο στοιχεῖα ξένα. Τὸ ἀπέδρα δὲ χωρεῖ στὸ Ρωμέϊκο μυαλό· ὅσο γι' αὐτὸ μπορεῖ νὰ σᾶς πληροφορήσῃ κ' ὁ ἀειμνηστὸς ἐκεῖνος ἐνομοτάρχης ποὺ ἔγραφε πῶς «ἡ ἡμίονος Κλεοπάτρα ἀπέδρα καὶ ἐξακολουθεῖ ἀπέδρα». Ἡ μετάφραση ἀπ' τὸ Ρωμέϊκο μυαλό στὸ ἀπέδρα προξενεῖ στὴν ψυχὴ ἓνα ἐλαφρὸ ξάφνισμα, ποὺ μᾶς εἰδοποιεῖ ὅτι ἀλλάζουμε γλῶσσα. ἓνα ξάφνισμα ὅμοιο π. χ. μ' ἐκεῖνο ποὺ προξενεῖ ὁ συνδυασμὸς

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΕΓΚΡΑΝ

ἀρ' οἶσθα, τεμπελοσκυλο, ἂν καὶ σ' αὐτὸν εἶναι μεγαλῆτερο τὸ ξάφνισμα, ἐπειδὴ καὶ ἡ γλωσσικὴ ἀπόστασι ποὺ χωρίζει τὰ δύο στοιχεῖα εἶναι μεγαλῆτερη.

Τὸ ξάφνισμα αὐτὸ στὴ σατυρικὴ ποίησι ὅχι μόνο δὲν εἶναι κακὸ, παρὰ εἶναι καὶ ὄργανο χρήσιμο γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς, εἶναι ὅμως ἀνυπόφορο στὴ σοβαρὴ φιλολογία. Καὶ ὁ Σολωμὸς στὶς σάτυρες του ἀνακίττωσε ἰταλικὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ. Βέβαια ὅμως δὲ θὰ ἔγραφε ποτέ του ὁ Σολωμὸς π. χ.

καὶ σὰν πρῶτ' ἀνδρειωμένῃ
χαίρε, χαίρε, ο Λιβερτά.

Καὶ νὰ σημειώσετε, παρακαλῶ, πῶς εὐκολότερα μπορεῖ νὰ πῆ ὁ Ρωμιός ἢ Λιμπερτά, τῆς Λιμπερτάς, παρὰ ἀπέδρα, ἀπέδρας, ἀπέδρα.

Καὶ τώρα στὸ τέλος μοῦ φαίνεται πῶς ἤρα τὸν ὄρισμό ποὺ ζητοῦμε. Μαλλιάρως λέγεται ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ἀπέδρα ἀπὸ τὸ Ρωμέϊκο μυαλό του τὸ αἶσθημα τῆς ἐνότητος στὴ γλῶσσα.

Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ

ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ ΤΩ ΓΑΛΛΙΑ ΧΑΙΡΕΙΝ

Φραγκιάς ἀνὴρ, τούτέστιν ὁ Γαλλίας,
Γνώμας σοφὰς ἐφθέγγατο κ' ἀλλοίας,
Εἰς σύλλογον τὸν Ὑπερπαρνασσόν,
Καὶ δάφνας ἀπεδέχθη καὶ θαλίαις
Τῆς ἄρρενος μερίδος καὶ θηλείας,
Τούτ' ἔτσι κ' ἦγουν, πάντων καὶ πασῶν.

Ὑπὲρ πλὴν τῆς λαμπρᾶς του στομυλίας,
Λαβέτω καὶ τὰ δῶρα τῆς κοιτίας,
Ἄ δυσπραγῶν ἐκβάλλει τῆς φυσῶν
Μετὰ πολλῆς ἐκφεύγουν δυσκολίας,
Εἰσὶν οὐχ ἦττον δείγματα φιλίας
Τῶν ὑπὲρ ὧν προμάχεται Μουσῶν.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ

“Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΧΕΣΤΕΡ”

(Νὰ τὰ χαίρεστε, Μιστριώτηδες
καὶ Κασιδιάρηδες !)

Ἄκουστε τί γράφει «Ὁ Φύλακας τοῦ Manchester», ἡ πιδὸ φιλελληνικὴ ἑφημερίδα τοῦ κόσμου.

«Οἱ φοιτητὰδες τοῦ ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου μ' ἀρχηγούς μερικούς τους Καθηγητὰδες καὶ ἄλλους ἀντιπροσώπους τῆς νέας ἑλληνικῆς παιδείας, διαμαρτύρουνται μ' ὄλη τους τὴ δύναμη ποὺ παρασταίνονται τὰ ἔργα τοῦ Δισχύλου σ' ἓνα τους θέατρο μεταφρασμένα στὴν ξεπεσμένη γλῶσσα ποὺ μιλοῦν οἱ ἴδιοι τοὺς οἱ σπουδαστὰδες, Καθηγητὰδες, κ' ἄλλοι ἀντιπρόσωποι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ἔτσι καθὼς ἀναγράφουμε τὴν ὑπόθεσι, συγγενεῦσι κάπως μὲ πλοκὴ κωμικῆς ὄπερας. Ἐχει ὅμως καὶ τὴ σεβαρὴ τῆς μεριά, ποὺ τῆς δίνει μεγαλῆτερη σημασία παρ' ἂν εἶταν ἀπλὴ ἀποθέωσι ἑνὸς ψευτοῦ ἥρωα. Ἄλλο ἀποτέλεσμα δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη αὐτὸς ὁ φανατισμὸς τους πρὸς τὴν ἀγνή κλασσικὴ παράδοσι, παρὰ νὰ κρύβῃ ἀπὸ τὸ μεγαλῆτερο σωρὸ τῶν πατριωτῶν τους τὰ φῶτα τῆς ἑλληνικῆς μεγαλοφυΐας ποὺ εἶναι δὰ κ' ἡ μεγαλῆτερη δοξα τους. Τῆς

ΗΛΙΑ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗ

3 Η ΖΩΗ ΜΑΣ Κ' Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ 3

Α'.

ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ

Τυπνόνταν τραγοῦδιᾳ, ποὺ κλειούσαν μέσα τους πόνο κ' ἀπογοήτευσιν κατὰ μίμησιν, μεταλλοχολία ἀγνωρῆσιν στὸν ἑλληνικὸ χαραχτήρα, κατακραυγὴ καὶ κατᾶρες ἐναντίον τῆς ζωῆς φοβερῆς καὶ ποὺ βράβαιναν τὴν ψυχὴ σὰν μιλύβι. Τὸ αἶσθημα τοῦ πόνου ἦταν προσποιητό· ὅλοι κἀμόνονταν πῶς πονοῦν, πῶς στερεψάν οἱ δακρυπηγῆς τους καὶ βρίσκαν κρηγορικὴ μὴ μὴ μὴ ἀγκομαχίματα τῆς Μούσας τους. Ἀψυχολόγητα τὰ πράγματα εἰχόνταν ὅπως-ὅπως καὶ γέμιζαν τῆς σελίδες με «ὦ!» καὶ μὲ «ἄ!» μὲ φοβερῆσι μὲς γιὰ τὴ ζωὴ, μὲ μαυροσάλαχτες περιγραφῆς, μὲ ἤρωες ποὺ αὐτοκτονοῦσαν χαρούμενοι, πῶς γλύτωναν ἀπὸ τὸ βᾶρος τῆς ζωῆς. Ἡ γλυκιά

καὶ ἡσυχι μελαγχολία εἶχε γίνῃ στρογγυλὴ μὲ τρομοκωμῆτο πρόσωπο, ὁ ἀρκιὸς καὶ χαϊδευτικὸς ἀθέρας μας, ἀλλάξε καὶ γίνονταν βαρὺς καὶ τοὺς ἐπνιγεν ὄλους, ὁ ὠρανὸς μας ἤθελε δὲν ἤθελε ἔπρεπε νᾶναι πάντα μολυβένιος. Καὶ βέβαια ὅλ' αὐτὰ δὲ μποροῦσαν παρὰ ν' ἀφήσουν τὴν ἐπίδρασιν τους στὴν οἰκογένεια. Σιγά-σιγά τὸ δηλητήριον ἔμπαινε στὴν ψυχὴ καὶ παντοδύναμη πιδὸ ἡ ἀρρώστια κυριεῖε τοὺς Νεοέλληνας.

Ἐξὸν ἀπὸ λίγες ἐξαιρέσεις, πῶχουν νὰ δεῖξουν μερικὰ φωτεινὰ πνεύματα στὸ πέρασμα τῶν χρόνων αὐτῶν, ὅλοι ὅσοι ἔγραψαν δοῦλευαν γιὰ νὰ δυναμῶνουν τὴν κυρίαρχη ἀρρώστια. Καὶ τὸ εἶδαμε τοῦτο ὄχι μόνον στὴ φιλολογία μας, παρὰ καὶ στὶς διαφοροτρόπες ἐκδηλώσεις τῆς ἄλλης ζωῆς μας. Ἐπειδὴ ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, καθὼς θελεῖ καὶ δείχνει ὁ φυσικὸς νόμος, ἔχουν σχέση βαθιὰ ἀναμεταξύ τους καὶ ἡ μιὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἄλλης, ὅ,τι ἐγίνονταν σὰ γράμματᾳ, εἰδείχονταν τὸν ἴδιον καιρὸ καὶ στὴν κοινωνία καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ θρησκεία καὶ στὸ στρατὸ καὶ σ' ὄλη μας τὴν ἐθνικὴ ὑπαρξιν. Καὶ λέγοντας ἐθνικὴ μιλῶ μὲ τὴ γενικὴ σημασίαν τοῦ ὀρισμοῦ.

Γιὰ τὴν κατάστασι αὐτὴ δὲν εἶναι ἀφορμὴ μικροτέρα ἀπὸ κάθε ἄλλη καὶ τὰ οἰκογενειακὰ περιοδικὰ. Ἀφοῦ δὲν εἶχαν κανένα μέτρο καὶ καμιά μέθοδο ὅσοι τᾶβγαναν, δὲ μποροῦσαν παρὰ ἔτσι νὰ καταστήσουν

τὰ πράματα.

III Ὅ,τι ἐδημιούργησαν τὰ παλιὰ ἐκεῖνα περιοδικὰ δὲν ἐφυγεν ἀκόμα· ἄρισε βαθιὰ τὰ σημάδια του στὴ ζωὴ μας, γιὰτι ἦταν δυνατὰ ριζωμένο. Καὶ τώρα χρειάζεται ἓνας ἀγῶνας γενρῆς καὶ συγκρατητῆς, μεγάλος ὅσο μεγάλος εἶναι καὶ ὁ κίντυνος ποὺ μᾶς φοβερίζει ἀκόμα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ξαναγορέσουμε στὴν ἀληθινὴ ζωὴ καὶ νὰ ξανοίξουμε τὸ σωτήριον φῶς τῆς ἀλήθειας. Ὁ ἀγῶνας ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ δῶ καὶ εἴκοσι χρόνισ, μὰ εἶναι ἀκόμα ἀδύναμος καὶ δείχνεται δύσκολος, ὅπως κάθε μεγάλος ἀγῶνας.

Στὴν ἀνάπλασι, ποὺ φαίνεται νὰ ξεφεύγει ἀπὸ κάθε μεριὰ τῆς ζωῆς μας, τὴν πρώτη θέσι θεοῦ πῶς πρέπει νᾶχουν τὰ περιοδικὰ. Ἀφοῦ οἱ ἐφημερίδες προσπαθοῦν περισσότερο νὰ γαρμείσουν ὅ,τι καλὸ ὑπάρχει παρὰ νὰ τὸ στηλώσουν, κ' ἀφοῦ τὸ βιβλίον, πρὶν προφτάσει νὰ ἰδεῖ ζωὴ, κιντυνεῖ νὰ πεθάνει, τὰ περιοδικὰ εἶναι τὸ μόνο μέσο τῆς ἀντίδρασης, καὶ τὸ μοναδικὸ βήμα, ποὺ ἀπόμεινε σ' ὅσους θέλουν ν' ἀγωνιστοῦν καὶ νὰ μιλήσουν γιὰ τὴ δημιουργία καινούργιας ζωῆς καὶ καινούργιων ἐλπίδων. Στὰ τελευταῖα χρόνια βγήκαν μερικὰ περιοδικὰ μὲ τέτοια πρόγραμμα καὶ μὲ τέτοιες ιδέες. Δὲ μπορεῖ κανένας νὰ τὸ ἀρνηθεῖ αὐτό. Καὶ βγαίνουν τώρα ἄλλα, ποὺ δείχνουν πῶς τὸν ἴδιον δρόμον θέλουν νὰ τραβήξουν. Μὰ τὸ λέω χωρὶς δισταγμὸ πῶς θέλουν