

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 66
(ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΕΤΟΣ") ΤΗΛ. 21-081

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1945
ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 80 — ΑΡΙΘΜΟΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΡ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ : 'Η τέχνη
ΔΗΜ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 'Ενα πρόβλημα
ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ : Τὰ μεταπολεμικά προβλή-
ματα
ΜΑΤΙ ΚΑ ΦΟΥΤ : 'Η δίκη του Μουσσολίνι
ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ : Ξεκινώντας
ΛΕΩΝ. ΜΩΡΑΪΤΗ : 'Ο Παρνασσός δὲν πέθανε
ποτέ

ΝΙΚ. ΦΥΛΛΑ : 'Ενα δημοτικό τραγούδι
ΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ :
Πούματα
ΓΙΑΝ. ΒΗΛΑΡΑ : 'Ο Λογιώτατος ἢ ὁ Κολοκυ-
θούλης
ΓΙΑΝ. ΡΙΤΣΟΥ : Τὸ δικό μας χαμόγελο
Α. ΠΑΝΣΕΛΛΗΝΟΥ : Μιά νέα στροφή
Ν. ΠΟΛΙΤΗ : Τὸ μοιρολόγι τῆς Λεωφόρου 'Αραλίας

ΔΗΜΟΣΘ. ΒΟΥΤΥΡΑ : 'Απὸ τῆς «Μέρες μαύρης
δουλείας»
ΒΑΣ. ΡΩΤΑ : Λιοντάρι, ἀλεπού και λατίνα
ΑΝΤΡ. ΡΑΜΠΑΒΙΑΛΑ : 'Ο Καρουωτάκης και ἡ λαϊκὴ
ἀποψη
ΝΙΚΟΛΑΪΤΙΧΟΝΩΦ : 'Η πολιτοκρία τοῦ Λένινγκραντ
Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Γ. ΒΑΛΕΤΑ : Κριτικὴ
JEAN CASSOU : 'Ο Θερβαντὲς κ' ἡμεῖς

Η ΤΕΧΝΗ

Τοῦ Θρ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Ὁ θαυμαστός Ρίλκε, πού στάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς εἰλικρινέστερους ποιητές, δηλαδή ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους τοῦ τελευταίου καιροῦ, μιλώντας γιὰ τὴν ποίηση ἔλεγε: «Ἡ ποίηση δὲ γίνεται μὲ αἰσθήματα, ἀλλὰ μὲ τὴν πείρα».

Ἡ ἴδια διαπίστωση εἶναι ἀληθινή γιὰ ὅλες τὶς τέχνες. Καὶ γιὰ τὴν πεζογραφία, νομίζω, ἀκόμη περισσότερο. Ἡ πείρα εἶναι ἡ μεγάλη πηγὴ τῆς δημιουργίας, γιατί αὐτὴ μᾶς πλησιάζει στὸ διπλανό μας. Μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ φτωχό, ἀντιπαθέστατο ἀτομὸ μας, τὸ ἀνιάρθ, καὶ μᾶς φέρνει ἴσα στὴν κατανόηση τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦνε, καὶ πονοῦν, καὶ χαίρονται τριγύρω μας. Ὅσο μεγαλύτερη ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας, τόσο καὶ πῶς ἐντονη ἡ ἰκανότητα νὰ καταλάβουμε τὸν ἀπέναντι, τὸν ἥρωά μας, αὐτὸν πού διαλέξαμε γιὰ νὰ τὸν ἀναδημιουργήσουμε. Αὐτὸν πρέπει νὰ ζήσεις ὅπως ἔζησες τὸν ἑαυτὸ σου καὶ βαθύτερα ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ σου. Ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ ἀληθινὴ τέχνη: ὅταν ἡ προσωπικότητά σου κατατῆσαι νὰ εἶναι μιὰ ἐξακολουθητικὴ συμβίωση μὲ τὸν ἥρωά σου. Μὲ τοὺς ἥρωές σου. Αὐτοὺς πού τοὺς ἀντάμωσες μέσα στὴ ζωὴ καὶ πού ἀγγίσανε τὶς αἰχμὲς τοῦ ταλέντου σου, κί' ἀναταράξαν τὸν κόσμο τῆς εὐαισθησίας σου. Καὶ πού ἡ φαντασία σου ξεκίνησε μιὰ μέρα καταπόδι τους, κί' ἀκόμη τὸν φάχνει, ἀκόμη ἀναζητᾷ τὴ συντροφιά τους...

Πόσο μπόρεσες νὰ τοὺς ζήσεις, πόσο μπόρεσες νὰ ἐκμεταλλευθεῖς τὴ δική σου πείρα γιὰ νὰ μπεις στὴν ἀνθρωπιά καὶ στίς κάθε εἴδους συγκινήσεις τους; Ἡ ἐπιτυχία σου σὲ τοῦτο τὸ ἐπίπεδο, σ' αὐτὴ τὴν τέχνη τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς ἐμπειρίας σου γιὰ νὰ νιώσεις τὸ διπλανό σου, αὐτὸ τὸ μέτρο τῆς ἐπιτυχίας εἶναι καὶ τὸ μέτρο τοῦ ταλέντου σου.

Ὅταν ὁ ἑαυτὸς σου γίνῃ ὄργανο καὶ πρώτη ὕλη, φθαρτὴ, γιὰ νὰ ζήσεις τὸν ἥρωά σου, τότε εἶσαι ἀληθινὸς καλλιτέχνης. Εἶσαι θεϊκὸ στοιχεῖο ἀναδημιουργίας.

Ὅσο περισσότερο ἐκμεταλλευθεῖς τὴν ἀτομικότητά σου, τὴν πείρα, σου, γιὰ νὰ καταλάβεις, γιὰ νὰ ζήσεις τὸν ἀπέναντι, γιὰ νὰ φτιάσεις τὸν ἥρωά σου, τόσο εἶσαι καὶ πῶς μεγαλύτερος! Ἀπὸ αὐ-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 2)

ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τοῦ Δημήτρη ΦΩΤΙΑΔΗ

Ἦτανε μιὰ νύχτα τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1934. Μιὰ ἀπὸ τὶς νύχτες ἐκεῖνες, πού μάταια ἀναζητᾷς τὴ φυγὴ στὸν ὕπνο. Διάβαζα τότε συστηματικὰ βυζαντινὴ ἱστορία γυρεύοντας νὰ βρῶ ἕνα θέμα γιὰ νὰ γράψω μιὰ τραγωδία. Μπροστὰ στὰ μάτια τῆς φαντασίας μου πέρασε ἡ αὐτοκράτειρα ἢ καλύτερα ἡ περιβόητη κόρη τοῦ ἀρκουδιάρη 'Ακάκιου' ἢ Θεοδώρα. Θυμήθηκα τὶς τραγωδίες γι' αὐτὴν τοῦ Σαρντού καὶ τοῦ Ραγκαβῆ. Ξάφνου ἀστράψε μιὰ ἄλλη εἰκόνα μπροστὰ μου' ἢ Θεοδώρα ἦτανε θέμα κωμωδίας. Μὰ σκέφτηκα πὼς κανεὶς ποτέ δὲν ἔκανε κωμωδία τὸ σκοτεινὸ βυζάντιο... Ἐπειτα ἤρθανε ἄλλα στὸ νοῦ μου.

Τὸ ἄλλο πρωὶ, σὰ βρέθηκα μπροστὰ στὸ ἄσπρο χαρτί, ξανάρθε ἐπίμονα ἡ ἐντύπωση τῆς περασμένης νύχτας. Μὲ παράσυρε. Ἄρχισα νὰ γράφω. Ποτέ ἴσως δὲ μοῦ στάθηκε αὐτὸ πῶς εὐκόλο. Ὡς τὸ βράδυ εἶχα τελειώσει τὴν πρώτη πράξη καὶ σὲ τρεῖς μέρες ὀλόκληρο τὸ σκελετὸ τοῦ ἔργου. Ἦτανε ἕνα παράξενο ἀνάβλημα χαρᾶς. Ἡ ἀντίδραση σὲ μιὰ ὀλίγη διαφορετικὴ κατάσταση. Ἡ σάτιρα ἀναπήδησε μέσα ἀπὸ τὸν πόνο.

Θυμοῦμαι πόση συγκίνηση ἔνοιωσα ὅταν ἔπειτα ἀπὸ δύο μῆνες ὁ ἀδέχαστος ποιητὴς Γρυπάρης, πού ἦτανε τότε διευθυντὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, μοῦ ἀνάγγειλε πὼς ἡ «Θεοδώρα» εἶχε γίνῃ δεχτὴ, γιὰ νὰ παιχτεῖ στὴ χειμερινὴ περίοδο τοῦ 35-36. Μετὰ ἔγινε τὸ κίνημα τοῦ 35, ἡ πολιτικὴ κατάσταση ἄλλαξε κ' ἡ «Θεοδώρα» δὲν παίχτηκε. Ἀργότερα θέλησε ν' ἀνεβάσει τὴν κωμωδία μου ὁ θίασος Κοτοπούλη, μὰ ἡ λογοκρισία τοῦ Μεταξᾶ τὴν ἀπαγόρευσε. Ὑστερα ἤρθε ἡ κατοχὴ. Ἐφυγα. Τὴν ἀφήσα, μαζί μὲ κάτι ἄλλα ἔργα μου, σ' ἕνα φιλικὸ μου σπίτι. Ἐπειτα ἀπὸ τέσ-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 2)

ΤΑΣΣΟΥ : « Νεκρὴ φύση ».

Χρονικά

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στὸ περασμένο φύλλο ὁ ἐκλεχτὸς λογοτέχνης καὶ συνεργάτης μας Θέμος Κορνάρος ἔκανε μιὰ σωστὴ ὑπόδειξη. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴ βουλημία τῶν ἐκμεταλλευτῶν εἶναι ἡ δημιουργία καταναλωτικῶν συνεταιρισμῶν. Προτείνει μάλιστα νὰ φτιαχτεῖ ἀμέσως ἕνας τέτοιος συνεταιρισμὸς ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες καὶ διανοούμενους. Εἶναι γνωστὸ πὼς οἱ δύο αὐτὲς τάξεις ἀπειλοῦνται ἀπὸ ὀλοκληρωτικὴ ἐξόντωση. Σὲ ὅλους πού ἔχουν ἔρθει σὲ ἀμεση ἐπαφὴ μαζί τους εἶναι κοινὸ μυστικὸ, πὼς γιὰ τὴ μεγάλη πλειονότητα τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας μπαίνει ὡμὰ μπροστὰ τους τὸ πρόβλημα τῆς ἐπιβίωσης τους. Ἀντιμετωπίζουν τὴν πλήρη ἀδιαφορία κί' ἀστοργία τοῦ κράτους.

Ἄν δὲν ὀργανωθοῦμε γιὰ νὰ διεκδικήσουμε ὁμαδικὰ τὰ στοιχειώδη δικαιώματά μας στὴ ζωὴ δὲν ὑπάρχει, κί' ἄς τὸ παύσουμε ἀπόφαση, καμμιά ἐλπίδα γιὰ μᾶς. Θὰ ἐξακολουθήσει ἡ σημερινὴ κατάντια κ' ἐξουθένωσή μας. Θὰ παραμείνουμε πτωχοπρόδρομοι, πού θὰ γυρεύουμε νὰ μᾶς λυπηθοῦν.

Ἄν δὲν εἴμαστε ἰκανοὶ νὰ διεκδικήσουμε κί' αὐτὸ ἀκόμα τὸ κομμάτι τὸ ψωμί, πού μ' ὄλα τὰ γράμματα πού ξέρουμε δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐξασφαλίσει ἡ πλειονότητα τῶν διανοουμένων μας, τότε θὰ πεῖ πῶς εἴμαστε ἀνίκανοι γιὰ τὸ καθετί.

Ἡ πρόταση τοῦ Κορνάρου πρέπει νὰ μπεῖ ἀμέσως σὲ πράξη, παίρνοντας ἀκόμα πῶς πλατύτερη μορφή. Εἶναι ἀνάγκη νὰ σχηματιστεῖ ἐπαγγελματικὴ ὁμοσπονδία ἐπιστημόνων καὶ διανοουμένων. Μονάχα ἔτσι θὰ κατορθώσουμε νὰ μᾶς ἀναγνωριστεῖ, πὼς τέλος πάντων ἔχουμε κ' ἡμεῖς κάποια δικαιώματα στὴ ζωὴ.

ΛΑΘΟΣ!

Ἐίχαμε τὴν ἰδέα πὼς πολεμήσαμε στὸ πλευρὸ τῶν Ἐνωμένων Ἐθνῶν ἐναντίον τοῦ Ἄξονα. Τώρα διώξῃ τὸ ἐπίσημο Κράτος ἔρχεται νὰ μᾶς ἀποδείξει, μὲ ἀπανωτὲς ἐνέργειές του, πὼς πρόκειται γιὰ μιὰ ἀσυγχώρητη πλάνη. Κ' ἐπειδὴ φαίνεται πὼς εἴμαστε ἕνας λαὸς ἡλίθιων, πού δὲν μπο-

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Κ' ΕΜΕΙΣ

Του Jean CASSOU

Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την ήδονική ψυχή του Θερβαντές να ονειροπολεί, ακόμα κι όταν βρίσκεται περιτριγυρισμένος από τις χειρότερες αθλιότητες. Είπ' ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε την πραγματικότητα κι' αυτή ή ανακάλυψη γίνηκ' ή αιλία για να διαφυλάξει μέσα στο είναι του την ανάμνηση ενός εντονότατου κλονισμού. Όλα τα χτυπήματα που συνεχώς δέχεται το κοκκαλιάρικο κορμί του Δόν Κιχώτη βρίσκουν τον αντίλαλό τους στον ίδιο τον Θερβαντές. Παντού και πάντα δέχεται μαστιγώματα. Όταν, μέσ' στη νύχτα, περιπλανιέται, στο Τοβοσο ο Δόν Κιχώτης, αναζητώντας τα ανάκτορα της ασύγκριτης Ντουλτσινέας του, νομίζουμε πως βλέπουμε την τεράστια και δυσειδέστατη μορφή, την πάρα πολύ μεγάλη για τ' άχυροσκέπαστα γουρουνόσπιτα και τους στάβλους που αποτελούνε το χωριό της γυναίκας των ονείρων του, να πέφτει, ξαφνικά, πάνω σ' έναν τοίχο. «Πέσαμε πάνω στην εκκλησία, Σάντσο...» Ο Θερβαντές πέφτει κι' αυτός, τότε, τότε, πάνω στην Εκκλησία, στην Ίερη Ξέεταση και τα όργανά της, τον κοινωνικό νόμο, την έξουσία, τον πλούτο, τον έγωισμό, την άκαταληψία, τον πραγματικό κόσμο. Και τότε τα όνειρά του παύουν πια να είναι του κόσμου τούτου. Αργότερα θάρθουν κι' άλλοι ονειροπόλοι, που κι' αυτοί των όνειρα δεν θάναι του κόσμου τούτου.

Ο Θερβαντές δεν στρέφει τα μάτια του προς το μέλλον. Μένει μέσα στο παρόν, το δικό του παρόν, το παρόν αυτό όμως το ένσαρκώσι σε μια ζωή εξαισία με μια θαυμάσια πληρότητα. Γι' αυτό κ' η πείρα του είναι παραδειγματική κι' επαναστατική, παραμένει ένα αιώνιο αντικείμενο μελέτης, είναι προορισμένη να μας φωτίζει παντοτινά. Κάθε στιγμή δρθώνει μπροστά μας μια πραγματικότητα, για ν' αντιτάξει εὐθύς αμέσως στην πραγματικότητα αυτήν ένα όνειρο, μια θλίψη, έναν στεναγμό, ένα χαμόγελο. Η πραγματικότητα, δίχως άλλο, τον ενδιαφέρει, τα πράγματα όμως μένουν στη θέση τους αμετάβλητα. Άλλοι διαλεκτικοί θα μας μάθουν τον τρόπο για να βγάζουμε από τα πράγματα μιάν άφορμη για δράση.

Ο Θερβαντές δεν δρᾶ. Πεθαίνει θλιμένος έχοντας εξαντλήσει μέσ' στα *Persiles*¹, το υπέρτατο όνειρό του, την ονειρεμένη του τέχνη. Ένα χρόνο ωρίτερα είχε στείλει στο θάνατο το Δόν Κιχώτη, άφου, προηγουμένως, τον είχε ξυπνήσει απ' τον βαθύ του τον ύπνο. Ο Δόν Κιχώτης πεθαίνει απαλλαγμένος από τις άπατηλές του ελπίδες, προσγειωμένος στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα όμως του παπᾶ του και της ανηψιάς του, στην πραγματικότητα του νεαρού Σαμόν Καρράσκο. Πεθαίνει ύποταγμένος.

Όσο, στην πείρα της πραγματικότητας, που φτάνει ως το τέλος και βαδίζει χειροπιαστά δίχ' μ' ένα όνειρο παλινδρομικό και παράλογο, αλλά μ' ένα όνειρο που να πλατύτατα στραμένο προς το μέλλον, βρίσκεται το μυστικό κάθε ζωής και κάθε αναγέννησης. Η ιδέα συντροφιασμένη απ' τη δύναμη, αυτό είναι το κάτι, που μπορεί να εμπνεύσει μιὰ σιγήρη εμπιστοσύνη. Κ' η ιδέα του Δόν Κιχώτη, που να τόσο γόνιμη και τόσο ευγενική, μπορεί να χρησιμεύσει με αποτελεσματικότητα σ' έναν τέτοιον σκοπό. Πρό πάντων, όταν ο προσωπικός νόμος και η ιδιοτροπία ενός υπέρτατου τρελλού συμμαχούν με το ένστικτο ενός χωριάτη. Γιατί ο Σάντσο είναι μονάχα, ο ταπεινός και πρακτικός αυτός χωριάτης, που δέχτηκε ν' ακολουθήσει τον τρελλό και να υποκύψει στη φαντα-

μα φωτίζει τα ίχνη των περασμένων δρομολογιών, ανασυνδέει τους δρόμους, οι οποίοι, μέσ' στο ουράνιο άλων, υπήρξαν τα επίγεια σημάδια της μοίρας του ανθρώπινου είδους και τα μηνύματα του μέλλοντός του. Για να γίνει δυνατή όμως αυτή η γενεαλογική έρμηνεία, πρέπει τα κείμενα και οι μοίρες που μας άπασχολούν να είναι της ποιότητας του Θερβαντές και των έργων του, πρέπει να είναι της ποιότητας του Δόν Κιχώτη και της ιστορίας του. Για να μπορέσουμε να τραφούμε με τους χυμούς που κλείνει μέσα της μιὰ μεγάλη μήμη, πρέπει, όταν βρισκόταν ακόμα στη ζωή, ή μήμη αυτή, να υπήρξε εξαιρετικά ζωντανή, πρέπει δηλαδή να βρέθηκε μπλεγμένη, με μιὰ διαύγεια κρυσταλλική, μέσ' στις συγκρούσεις και τους αγώνες της πραγματικότητας, πρέπει να

Ο Θερβαντές, ισχυρός αντίλαλος μιᾶς εποχής κυριώτατα κριτικής, υπήρξε κατ' έξοχην καλλιτέχνης, στον υπέρτατο βαθμό καλλιτέχνης. Και για να τον ακολουθήσουμε στις περιπέτειές του, περιπέτειες απ' τις οποίες δεν θγαίνει καμμιὰ γενική φόρμουλα και τις οποίες δεν κάνει άλλο τίποτα παρά να τις ζει — με πῶση δύναμη μεταγραφῆς όμως, με πῶση τραγική ένταση, με πῶση πληρότητα της πείρας των γεγονότων και της συνείδησης των πραγμάτων και των όντων! — για ν' ακολουθήσουμε τον Θερβαντές χρειάζεται ν' αναπτύξουμε, στον υπέρτατο βαθμό, ολόκληρη τὴ συμπάθειά μας κι' ολόκληρη τὴν ἀμεροληψία μας, αυτές τις δυὸ φλογερές προσφορές, που για μᾶς αποτελούν ένα χρέος τιμῆς που τὸ χρωστάμε στους μεγάλους καλλιτέχνες. Με τὸν τρόπο αυτόν, θὰ δεχτοῦμε κι' ἐμεῖς, με τὴ σειρά μας, τὸ αντίδωρο τοῦ τονωτικοῦ εὐεργετήματος τοῦ θαυμασμοῦ μας. Γιατί θὰ νιώσουμε νὰ ὑψώνεται, μέσ' στὴν ψυχὴ μας, ἕνα ὑπέροχο ὄν, ζυμωμένο με τὰ λεπτότερα κι' ἀθρότερα στοιχεία, που συγκροτοῦν τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Οἱ ἱστονοὶ μεταχειρίζονται μιὰ θελκτικὴ ἔκφραση, όταν πρόκειται νὰ μιλήσουν γιὰ κάποιον που ναί προικισμένος με χάρες. Λένε: «εἶν' ἄγγελος». Στὴν περίπτωση αὐτὴ πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος πνευματώδους καὶ ζωντανῆς κομψότητας, αὐτεῆς ταυτόχρονα κ' εἰλικρινούς, που στὴ χάρη της κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀντισταθεῖ. Ο Θερβαντές εἶν' ἄγγελος. Εἶναι μιὰ φύση ἀγγελικὴ, μιὰ φύση που καμμιάν ὁμοιότητα δὲν ἔχει με τὰ πλάσματα ἔκείνα που ποτὲ δὲν ἔβρεξαν, οὔτε τ' ἀκροφτέρουγὸ τους, μέσα σὲ μιὰ σταγόνα νερό. Ἡ ἀγγελικότητά του δὲν εἶναι τόσο ἀσπλη καὶ τόσο εὐγενικὴ παρά γιατί δοκιμάστηκε. Ἡ ἀγγελικότητά του εἶναι ἀνώτερης ποιότητας, μιὰ ἀγγελικότητα που κρατᾶει τὰ μάτια πάντα ὀρθάνοιχα. Τίποτα δὲν ἔμειν' ἀγνωστο γιὰ τὴ φωτισμένη συνείδηση τοῦ Θερβαντές. Ὅταν ἔχει κανεὶς γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὰ κάτεργα τοῦ Ἀλγερίου καὶ τὴς φυλακῆς τῆς Ἀνδαλουζίας καὶ τῆς Καστίλλιας, δὲν ἀγνοεῖ πιά τίποτα. Γίνεται ἴσως ἄγγελος, δὲν γίνεται όμως παιδί, οὔτε καπουταῖνος, οὔτε ὑπηρέτης. Μονάχα ὅτι, τὸ να διατηρεῖ κανεὶς, ὕστερ' ἀπὸ μιὰ τέτοια πείρα, μιὰ ψυχὴ τόσο φωτεινὴ καὶ τόσο γόνιμη, μπορεῖ νὰ χαρακτηριθεῖ ὡς θάυμα, θάυμα γιὰ τὸ ὅποιο δὲν εἶναι ποτὲ δυνατόν νὰ ἐκφράσουμε ἀρκετὰ τὴν εὐγνωμοσύνη μας. Πρέπει ν' ἀγαποῦμε τὸν Θερβαντές πρέπει ν' ἀγαποῦμε τὸ Δόν Κιχώτη καὶ τὸ Σάντσο Πάνσα πρέπει νὰ τοὺς συνοδεύουμε καὶ τοὺς τρεῖς σ' ἕλες τους τὴς περιπέτειες. Ὑπῆρξαν καὶ οἱ τρεῖς τους καὶ ἔακολουθοῦν αἰώνια νὰ εἶναι οἱ καλύτεροι κ' οἱ πῶ ἀνθρώπινοι ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Μετ. ΞΕΝ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

«Οἱ δημοκρατικοὶ ἄνδρες πρέπει νὰ εἶναι καὶ γενναῖοι καὶ ὑπομονητικοί, διὰ νὰ κατορθώσουν ἔργα πελώρια.»

ΑΘ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ

(1767-1829)

(Ἀπὸ γράμμα του στὸ Μαυροκορδάτο).

σία του. Καὶ καμμιὰ φορά, μάλιστα, ὁ φτωχὸς αὐτὸς ἄνθρωπος τρομάζει ἀπὸ τὴς τολμηρότητες αὐτῆς τῆς φαντασίας:

«Ποιὸν δαίμονα κλείνετε μέσ' στὴν ψυχὴ σας, που σᾶς σπρώχνει νὰ πηγαίνετε ἐναντὶα στὴν καθολικὴ μας πίστη;»

Αὐτὸς ὁ δαίμονας εἶν' ἐκεῖνος που σπρώξε τὸ Δόν Κιχώτη νὰ ἀπελευθερώσει τοὺς καταδίκους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τους. Μιὰ μέρα, ὁ Σάντσο, δὲν θᾶχει ἀνάγκη πια νὰ ρωτᾶει ποῖος εἶν' αὐτὸς ὁ δαίμονας. Κι' ὁ ἴδιος ὁ Δόν Κιχώτης θᾶχει καταλάβει ποῖος εἶναι τ' ὄνομα αὐτουνοῦ τοῦ δαίμονα.

Τί εἶναι ἡ κουλτούρα; Εἶναι ἡ συνεργασία τῶν ἐκφραστικῶν μέσων καὶ τῶν ἐπιδιωκομένων σκοπῶν, ἡ ὁποία, χωρὶς νὰ προσέψει ἰκέτης στὰ κείμενα τῶν συγγραφέων, ἀλλὰ ξεδιαλέγοντας καὶ παίρνοντας ἀπ' αὐτὰ τὰ πῶ περιφήμα σὲ ζωντάνια πλούτου περιεχομένου, γίνεται ὁ δημιουργὸς ἑνὸς φωτεινοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στὸ παρελθόν καὶ τὸ παρόν. Στὴν ἀγωνία μας, ἡ ἀγωνία τοῦ Δόν Κιχώτη προσφέρει μιάν ἀπάντηση: καὶ μπορούμε, χωρὶς νὰ διαστρεβλώσουμε τὴ γλώσσα τους, νὰ δανείσουμε σ' αὐτὴν ὀρισμένες σημασίες ἀπὸ τὸ δικὸ μας τὸ λεξιλόγιο, ὅπως κι' αὐτουνοῦ ἡ γλώσσα μπορεῖ νὰ δανείσει στὴ δικὴ μας μερικὸς τόνους ἀπὸ τοὺς εὐγενικοὺς της λόγους. Συγκρίνουν τὸν ἀστερισμὸ κάτω ἀπὸ τὸν ὁποῖον γεννήθηκε, ἔζησε κι' ἔδρασε ὁ Θερβαντές με τοὺς ἀστερισμοὺς που δημιουργοῦν τ' ἀστέρια τοῦ αἰῶνα μας: κι' αμέσως τὸ πνεύ-

σπρώχτηκε ὡς τὰ ἄκρα ἡ ἀντίσταση της καὶ νὰ ἐξαντλήθηκε ὀλίγε καὶ κατὰφασή της. Κι' αὐτὴ τὴν ἀντίσταση κι' αὐτὴ τὴν κατὰφαση πρέπει νὰ ὑπόρесе νὰ τις ἐνσαρκώσει σ' ἕνα ὀργανικὸ μνημεῖο, ὀλοκληρωτικὸ, ὅπου ὅλα τὰ μέρη εἶναι ἄρμονικὰ δεμένα μεταξύ τους κι' ὅπου ὅλα ἀναπνεύουν κι' ὅλα μιλοῦν.

Ὅρισμένοι ἀπ' αὐτοὺς τοὺς μεγάλους ἄνδρες ἐξέφρασαν τὴ διαλεκτικὴ τῆς ἐποχῆς τους με τρόπο θεωρητικὸ κι' ἀφήνοντάς μας γιὰ κληρονομία νόμους, που μπορούν ἀβίαστα νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ μέλλον: εἶν' οἱ μορφαλιστές ἢ οἱ φιλόσοφοι, που στέκονται στὴς παρυφῆς τῆς δράσης καὶ που κριτικᾶρσαν ἄμεσα τὴς ἰδέες κι' ἀνατρέψανε τοὺς θεοὺς. Καὶ ὅπως οἱ ἰδέες κ' οἱ θεοὶ μπορούν εὐκόλα ν' ἀναγνωρισθοῦν κάτω ἀπὸ τὴς διαφορῆς δυνάμεις που δανείζονται γιὰ νὰ ξαναγεννηθοῦν στὸ κύλισμα τοῦ χρόνου, ἔτσι κ' οἱ νόμοι που θέτουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ἔνδοξοι αὐτοὶ μονομάχοι τῆς ἱστορίας, μπορούν νὰ ἐπαναληφθοῦν ἀπ' τοὺς καινούργιους πνευματικούς ἐργάτες, χωρὶς τίποτα σχεδὸν νὰ εἶν' ἀνάγκη ν' ἀλλαχτεῖ ἀπὸ τὴ μορφή κι' ἀπὸ τὸ περιεχόμενό τους. Εἶν' εὐκόλο νὰ δειξοῦμε τὸ διεγερτικὸ, τὸ ζωντανό, τὸ ἐπαναστατικὸ περιεχόμενο τοῦ Λουκρήτιου, τοῦ Βολταίρου, τοῦ Μάρξ. Τὸ πρᾶγμα γίνεται πῶ δύσκολο με τοὺς καλλιτέχνες, τοὺς ὁποῖους δὲν μπορούμε νὰ τοὺς ἐξηγήσουμε χρησιμοποιώντας μιάν ἀπλή φόρμουλα, ἀλλὰ χρειάζεται, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν ἀρετὴ τους, νὰ ξαναζήσουμε ὀλόκληρο τὸ πάθος τους, νὰ φάγωμεν ἀπὸ τὴν σάρκα των καὶ νὰ πῶμεν ἀπὸ τὸ αἷμα των.»

¹ Περσέλινα: ἕν' ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Θερβαντές (Σ. τ. Μ.).