

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΝΤΕΘΕΣΣΟΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΚΑΘΙΣΤΗΣ ΚΟΝΕΤΑ

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

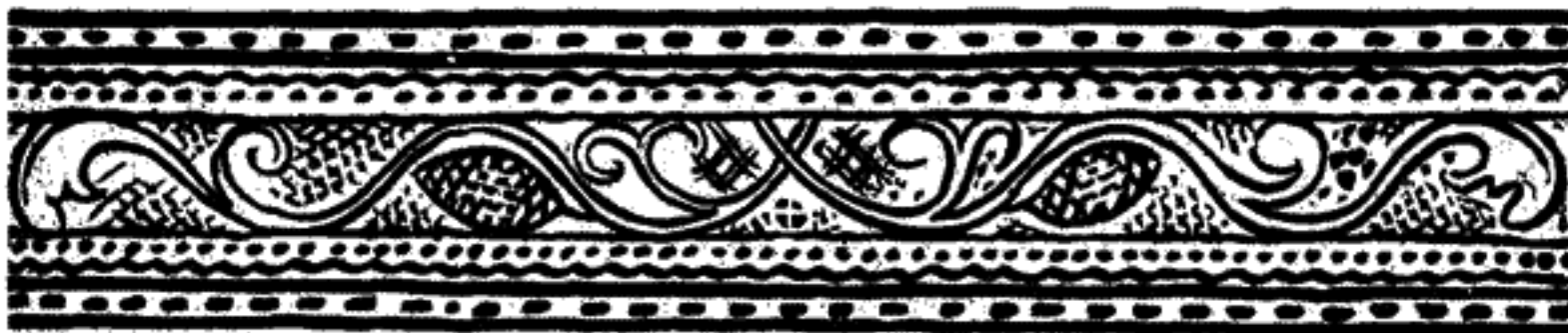
ΤΟΜΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΩΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1955

Ε.Υ. Δ. ΤΡΕ. Κ. Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008

ΤΟ «ΑΝΑΚΑΛΗΜΑ», ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Σε Έθνη με μακραίωνη Ιστορία πνευματικού και ψυχικού πολιτισμού, όπως π. χ. στο δικό μας Έθνος, συμβαίνει πολλές φορές μια άπλη λέξη, που φαίνεται νεώτερη και περιφρονημένη σε χρήση, να βρσκη κάποτε τη σωστήν έρμηνεία της. Και συμβαίνει τότε ή νέα έρμηνεία να συμπαρασύρη και να μās αποκαλύπτει σπουδαίες πτυχές έθνικου βίου χιλιετηρίδων. Η λέξη αυτή μοιάζει τότε σά μιάν αύλαία, που την έκλεισαν ο χρόνος και οι νεώτερες σημασιολογικές συνθήκες. Το άνοιγμά της δέν αποτελεί μιá γλωσσική έρμηνεία από εκείνες που ενδιαφέρουν μόνο τους ειδικούς ένός γλωσσολογικού Ίνστιτούτου. Η νέα μεταβολή, που προκαλείται, δημιουργεί μαζί και μιá βαθύτερη γνωριμιá μας με την άπρόσωπη και την όμαδική Ιστορία του λαού. Μερικές μάλιστα φορές, δημιουργεί μιá γνωριμιá μας με Ιστορία ψυχικού βίου που κράτησε χιλιετηρίδες όλόκληρες και ύπηρξε τό επίκεντρο μεγάλων συγκινήσεων.

Ένα τέτοιο νομίζω ότι συμβαίνει και με τό νεώτερο γλωσσικό όρο «ά ν α κ á λ η μ α». Ο όρος αυτός για τους πολλούς φαίνεται πραγματικά παράξενος, ένώ στους ειδικούς είναι φυσικό να προκαλή άμεση την έλξη για νέα έρευνα με σκοπό την ανακάλυψη του μικρού μυστηρίου που λανθάνει κάτω από τό παράξενο γλωσσικό περιβλήμα. Αφορμή για τό σημερινό μου άρθρο έδωσε τό τεύχος της «Νέας Έστίας» (της 1 Ίουνίου 1955) όπου στις σελίδες 727· 731 ο καθηγητής Γ. Ζώρας άναδημοσιεύει τό «ά ν α κ á λ η μ α τ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ó λ ε ω ς», όπως όνομάζεται ένα σημαντικό παλαιό στιχούργημα από 118 δεκαπεντασύλλαβους. Έκεί, στη σελ. 728 και στη σημείωση 4, ο κ. Γ. Ζώρας δίνει την έξης έρμηνεία στον όρο «ανάκκλημα»: «Δηλ. ανάκλησις, ανάμνησις τών περιπετειών της Κωνσταντινουπόλεως». Η έρμηνεία αυτή συμφωνεί πραγματι με άνάλογες έρμηνείες που δίνουν τά Λεξικά. Το Λεξικό Δημητράκου (στη λέξη «ανάκκλημα 2») έρμηνεύει «ανάμνησις, ένθύμησις». Επίσης τό Ίστορικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών (τόμ. 2, σελ. 50, λέξη «ανάκκλημα 5» έρμηνεύει «ανάμνησις, αναπόλησις».

Νομίζω ότι ή πιο πάνω έρμηνεία, άς μαρτυρείται από τά Λεξικά, ώστόσο δέν έχει σχέση με την προκειμένη περίσταση, ούτε και συμφωνεί με τά πράγματα. Πληρέστερη και γλωσσικά πιο ίκανοποιητική έρμηνεία έχει δώσει ο Γεώργιος Χατζιδάκης σε ένα παλιό και σύντομο άρθρο του, που έτυχε — όπως μπορούσε να τύχη στον καθένα μας — να μην τό έχη ύπόψη του ο κ. Γ. Ζώρας. Το άρθρο όμως του Γ. Χατζιδάκη, που έχει δημοσιευτή στην «Επιστημονική Έπετηρίδα» (τόμ. 9, έτος 1913, σελ. 39· 41), στερείται από άρκετες γλωσσικές πληροφορίες, νεώτερες και άρχαιες, καθώς επίσης και από τά σχετικά νεοελληνικά λαογραφικά στοιχεία και τά αντίστοιχα άρχαία λατρευτικά, που όμως για τό θέμα που έξετάζομε άσκοούν άποφασιστική επίδραση.

Σήμερα ο όρος «ανάκκλημα» κατά τη γνώμη μου έπιζη σαν γλωσσική και λαογραφική άπήχηση μιās παλαιότατης έλληνικής συνήθειας, σχετικής με τον τρόπο που ο έλληνικός λαός έχει συνηθίσει να μοιρολογή τους νεκρούς του. Σωστότερο όμως ν' άρχίσουμε από τά σημερινά πράγματα και να προχωρήσουμε έπειτα προς τά άρχαία.

1. Το ά ν α κ á λ η μ α σ τ η σ η μ ε ρ ι ν ή γ λ ω σ σ α: Στο πάντοτε χρησιμο βιβλίο «Τά Κυπριακά» του Άθαν. Σακελλαρίου, και ειδικά στη σελ. 446 του Β' τόμου, τυπωμένου τό 1891, έρμηνεύονται οι έξης Κυπριακές λέξεις: ά ν α κ á λ ε σ μ α ν, ά ν α κ á λ ε μ α ν, ά ν α κ á λ η μ α ν, ά ν α κ α λ η τ ό ν και ά ν α κ α λ ι ο ύ μ α ι. Σημαίνουν τό συνεχή θρήνο, τό κλάμα, τον όδυρμό, τό μοιρολόγι. Αναφέρω από εκεί δυό παραδείγματα που θα μās είναι χρήσιμα: «Έκεί που να πās έχουν έναν ανάκλητόν που έν βαστā κανέναν ν' άκούη». «Έκείνη ή 'ρκά (=γριά) που έθαψεν προχτές τον γιό της ούλ' ήμέρα άνακαλειέται».

Τό Ίστορικό Λεξικό της Ακαδημίας (τόμ. 2 σελ. 50· 51) έχει τά άρθρα «ά ν α κ á λ η μ α, ά ν α κ α λ ε σ ι á, ά ν α κ α λ η τ ό ν, ά ν α κ α λ ι ó, ά ν α κ α λ ι σ μ ó ς και ά ν α κ α λ ω». Κυριώτερες σημασίες που μās ενδιαφέρουν είναι

οὐ ἐξῆς: «ἀνακάλημα 3 = θρήνος, ὀδυρμός, συνήθως διὰ νεκρῶν». Ἐκεῖ ἀναγράφεται τὸ ἐξῆς παράδειγμα: «Ἀκούονται ἀνακαλέματα πρὸς τὸ μνήμαν, Κύπρος». Ἐπίσης «ἀνακαλήτων = συνεχῆς θρήνος, ὀδυρμός». Τὴν ἴδια σημασία βρίσκουμε καὶ στὸ ἄρθρο «ἀνακαλιό», ὅπου δημοσιεύεται τὸ ἐξῆς παράδειγμα: «Τ' ἀνεκαλιὰ τῆς ἀκούονταν ἕναν μίλιν τόπον, Κύπρος». Στὸ ἄρθρο «ἀνακαλισμός 2» παραδίδεται ἡ σημασία «θρήνος, κλαυθμός» καὶ γιὰ παράδειγμα ἀναγράφεται ὁ ἐξῆς στίχος:

Με πόνους τσαί με στεναγμούς, με τὸν νεκαλισμόν του.

Στὸ ἄρθρο ἀνακαλιῶ ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ σημασίες Β1, (= ἐπικαλοῦμαι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἢ ἀγίου), καὶ ἡ Β1β (= ἐπικαλοῦμαι τὴν θεῖαν δίκην κατὰ τινος: «Ἀνακαλιέται στοὺς δρόμους γιὰ τὸ δεῖνα» Ἡπειρος) καὶ ἡ Β1γ (=καταρῶμαι τινά, «Γυρνᾷ στοὺς δρόμους καὶ τὸν ἀνακαλιέται» Ἡπειρος). Ἡ κύρια ὁμοίως καὶ πρὸ ἐνδιαφέρουσα γιὰ μᾶς τώρα σημασία εἶναι ἡ τοῦ «ἀνακαλιῶ Β 3» πού σημαίνει «κλαίω, θρηνῶ διὰ νεκρῶν». Ἀπὸ τὴν περίπτωση αὐτὴ ἀναφέρω τὸ ἐξῆς παράδειγμα, πού προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀπύρανθο τῆς Νάξου: «Εἶπασι τση γιὰ τὸ γιό τση πὼς ἐπέθανε κι' ἀνεκαλιέται ὅλη μέρα κι' ὅλη νύχτα μέσ' στὰ λαγκάδια».

2. Τὸ ἀνακάλημα στὴν ἀρχαιότητα: Ὅλα τὰ πρὸ πάνω νεοελληνικά παραδείγματα καὶ οἱ σημασίες τους ὁδηγοῦν σταθερὰ πρὸς τὸ ἀρχαῖο ρῆμα ἀνακαλιῶ, τοῦ ὁποῦ ἡ κύρια καὶ πρώτη σημασία του εἶναι καλιῶ ὀνομαστικὰ τὸ νεκρὸ νά βγῆ μέσ' ἀπὸ τὴ γῆ καὶ νά ἔρθῃ ἐπάνω.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴ σημασία καὶ ἀπὸ μιὰν ἄλλη συγγενική, ὅπου καλεῖ κανεὶς ἐπάνω στὴ γῆ τοὺς χθόνιους θεοὺς, πού εἶναι οἱ τυπικοὶ καὶ ἀρχικοὶ θεματοφύλακες τῶν ὄρκων καὶ τῶν θεσμῶν, προήλθαν οἱ ἄλλες σημασίες, ὅπως π.χ. τὸ ὅτι ἐπικαλοῦμαι τίς ἐκδικητικὰς Ἐρινύες, ἢ ὅτι ἐπιμαρτύρομαι θεοὺς καὶ ἀγίους γιὰ νά ἐκδικηθοῦν γιὰ τὴν καταπάτηση δοσμένων ὄρκων, κλπ. Σχετικὴ εἶναι οἱ ἀρχαῖες καὶ οἱ σημερινὲς συνήθειες, ὅπου σὲ ἴδιες στιγμὲς θρήνων, μοιρολογιῶν, ἐπικλήσεων καὶ ἄρῶν, συνηθίζουσαν νά χτυποῦν δυνατὰ μὲ τὰ πόδια ἢ, πρὸ σωστά, μὲ τίς παλάμες τὸ χῶμα, «οἶον εἶ θυροκροουστοῦντες τοῖς καταχθονίοις».

Ἐχοντας ὑπ' ὄψιν τίς πρὸ πάνω βασικὲς δοξασίες καὶ συνήθειες, μπορούμε τώρα νά ἐννοήσουμε γιὰ τὸ ἀρχαῖο ρῆμα ἀνακαλιῶ ἢ καὶ ἀγκαλιῶ, ὅπως συνηθίζανε νά τὸ προτιμοῦν τότε οἱ ποιη-

τές, ἀναφέρεται κατ' ἐπανάληψη μὲ τὴν σημασία τῆς ὀνομαστικῆς ἐπικλήσης, συνήθως τῆς ἐπίμονης, ἀγαπημένων νεκρῶν. «Τοὺς κατοικομένους ἐπὶ τὰς χοὰς ἀνακαλοῦνται» γράφει ὁ Πλούταρχος (Ρωμαϊκὰ Ζητήματα, παράγρ. 23. Βλέπε Moralía, ἔκδοσις F. Dübner, τόμ. 1, σελ. 332). Ὁ Εὐριπίδης γράφει στὴν «Ἐλένη» (στίχ. 961 κέξ.):

λέξω τάδ' ἀμφὶ μνήμα σου πατρός πόθω.
ὦ γέρον, ὅς οἰκεῖς τόνδε λάϊνον τάφον,

ἄλλ' ἦδε πατέρα νέρθεν ἀνακαλοῦμενον
οὐκ ἀξιῶσει τὸν πρὶν εὐκλεέστατον
κακῶς ἀκοῦσαι.

Ὁ ἴδιος ὁ Εὐριπίδης στὸν «Ἡρακλῆ Μαινώμενον» γράφει (στίχ. 717):

καὶ τὸν θανόντα γ' ἀνακαλεῖν μάτην πόσιν.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι ἕνα ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα, πού ὑπάρχει στὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία, στὸ βιβλίο 7 ἀριθμ. 486 (ἔκδοσις F. Dübner, τόμ. 1 σελ. 367), ὅπου γίνεται λόγος γιὰ μιὰ μάννα πού πολλές φορὲς καὶ μὲ ὀλοφυρμούς στεκότανε πάνω στὸν τάφο τῆς ἀγαπημένης μικρῆς κι' ἀνύπαντρης κόρης τῆς, καὶ μὲ θρήνους προσκαλοῦσε τὴν ψυχὴ τῆς νεκρῆς νά βγῆ καὶ νά προβάλλῃ ἀπάνω ἀπὸ τὸν τάφο:

Πολλάκι τῶδ' ὀλοφυδνὰ κόρας ἐπὶ σάματι Κλείνα
μάτηρ ὠκύμορον παῖδ' ἐβάσσε φίλαν,
ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοις
χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ' Ἀχέροντος ἔβα.

Αὐτὸ εἶναι νομίζω τὸ πραγματικὸ «ἀνακάλημα» σὲ ἀρχαίους καὶ σὲ σημερινούς χρόνους. Εἶναι δηλ. παρατεταμένος θρήνος καὶ κοπετός πάνω στὸ μνήμα ἀγαπημένου νεκροῦ, πού τὸν φωνάζουμε μὲ τ' ὄνομά του καὶ τὸν προσκαλοῦμε νά βγῆ ἐπάνω, ὀλιγόλεπτη ἔστω συντροφιά καὶ παρηγοριά στὴν ξαφνικὴ μας μοναξιά καὶ τὴ δυστυχία.

3. Ἀνακάλημα στὰ σημερινὰ μοιρολόγια: Κατὰ μιὰ εὐρύτερη ἀντίληψη τῶν σχετικῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἐθίμων, θὰ μπορούσε νά ἰσχυριστῆ κανεὶς πὼς μερικὰ νεοελληνικά μοιρολόγια δὲν εἶναι παρὰ ἕνα εἶδος «ἀνακαλήματα», ἰδίως δταν αὐτοὶ πού μοιρολογοῦν ἀποτείνονται στὸ νεκρὸ, μάλιστα καλώντας τὸν μὲ τ' ὄνομά του, καὶ τοῦ ζητοῦνε νά ἐπιστρέψῃ ἀπὸ τὸ ταξίδι πού τὸν πάει ὁ μαῦρος καβαλλάρης καὶ νά ἐπιφανῆ στοὺς ἀπελπισμένους συγγενεῖς, ἢ, ἔστω, νά τοὺς δώσῃ ἀπόκριση πότε σκοπεύει νά ἐπιστρέψῃ καὶ νά τοὺς ἐπισκεφτῆ. Ὁ ἀγνώστης θὰ συμφωνήσῃ μαζί μου ὅτι καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ «Τάφου»

τοῦ Κωστή Παλαμᾶ δὲν εἶναι παρά λυρικά «ἀνακαλήματα», ποὺ ἀπευθύνονται στὸ νεκρὸ παιδί του καὶ μάλιστα δὲν παραλείπουν νὰ τὸ δασκαλεύουν μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μπορέσει πιὸ ἀποτελεσματικά νὰ ξεγελάσει τὸ Χάρο.

Στὰ νεοελληνικά μοιρολόγια, στὰ ἀρχικά «ἀνακαλήματα», ὅπου οἱ ζωντανοὶ ἀπευθύνονται στὸ νεκρὸ καὶ τὸν ρωτοῦνε πότε θάρθη, συμβαίνει νὰ ἔχωμε συνήθως σὰ φυσικὴ συνέχεια μιὰν ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ νεκροῦ, γεμάτη σκληρὴ ἀδιαφορία. Ἄν οἱ νεκροὶ μποροῦσε νὰ «ἀνακληθοῦν» καὶ νὰ ἐπιφανοῦν γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα στὴν ἀρχαία θρησκεία, ἡ νεώτερη ὁμως ἐμπειρία ἔχει ἀσφαλτὰ διαπιστώσει πὼς ἓνα τέτοιο δὲ συμβαίνει πιά. Στὶς περιστάσεις αὐτὲς μιλάει—μὲ τὸ στόμα ὁμως τοῦ νεκροῦ—ἡ σκληρὴ πείρα τῶν ζωντανῶν, κόβοντας ἔτσι σύρριζα τὸ νιόβγαλτο βλαστᾶρι τῆς ἐλπίδας ποὺ τὸ καλλιέργησαν μὲ τὴ ζεστασιά τους οἱ ἀμέσως πρὶν στίχοι.

Δυὸ χαρακτηριστικὲς τέτοιες περιπτώσεις βρίσκω στὶς «Ἐκλογές» τοῦ Ν. Πολίτη, στοὺς ἀριθμοὺς 184 καὶ 185, ὅπου καὶ στὶς δυὸ φορές πρόκειται γιὰ μοιρολόγι σὲ μικρὸ παιδί. Τὸ ὑπ' ἀριθμ. 185 εἶναι ἀναλυτικώτερη ἀπόδοση τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 184, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀρκοῦμαι ν' ἀναφέρω μόνο τοὺς πρώτους 4, ἀρκετὰ χαρακτηριστικοὺς ὁμως, στίχους:

— Παράγγειλέ μου, μάτια μου, τὸ πότε θέλεις νάρθης,
νὰ στρώσω ρόδα στὰ βουνά, τριαντάφυλλα στοὺς
| κάμπους.

— Κι ἂ στρώσης ρόδα, μάζω τα, τριαντάφλα, μύρι-
| σέ τα,
κι' ἐγὼ πίσω δὲν ἔρχομαι καὶ πίσω δὲν γυρίζω.

Στοὺς δυὸ πρώτους ἀναγνωρίζει κανεὶς τὴν ἔμμεση παράδοση τοῦ ἀρχαιότατου «ἀνακαλήματος», ἐνῶ στοὺς δυὸ τελευταίους, οὐδὲν τρίτο καὶ τέταρτο, βλέπομε νὰ προβάλλῃ ὁ ἀνελέητος ρεαλισμὸς, ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ τὸν μαλάξῃ οὔτε ἡ τόσο θερμὴ λυρικὴ ἔκφραση τῆς μητρικῆς ἀγωνίας, ποὺ μόλις πρὶν ἀκούστηκε. Ἡ ἔκφραση ἐκείνη, ποὺ ὑπάρχει στοὺς δυὸ πρώτους στίχους, ἔχει πάρει τὴν ἐξῆς μορφή: Ἄν ὁ Χάρος ξεγελάει τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ, ἀνύποπτα, τὰ παίρνει κοντά του δείχνοντάς τους ἓνα ὁμοιομορφικὸ μπουκέτο μὲ τριαντάφυλλα (καὶ εἶναι ἡ δοξασιά αὐτὴ μιὰ λαϊκὴ θεωρία, ἐπεξηγηματικὴ τοῦ θανάτου τῶν μικρῶν παιδιῶν δίχως παρατεταμένη ἐπιθανάτια ἀγωνία, ποὺ πιστεύεται στὴ Μάνη καὶ σ' ἄλλα μέρη), ἐδῶ ἡ μητέρα ὑπόσχεται στὸ γυρισμὸ τοῦ παιδιοῦ τῆς νὰ τοῦ ἐτοιμάσῃ σάν ἀντίροπο κάτι τὸ ἀπίστευτο: Ὑπόσχεται δηλ. ὄχι ἓνα μόνο μπουκέτο, οὔτε ἔστω πολλὰ τέτοια ποὺ νὰ στολίζουν ὀλόκληρο τὸ σπίτι. Οὔτε λίγο-οὔτε πολὺ, ὑπόσχεται γιὰ χάρη του νὰ στρώσῃ μὲ τριαντάφυλλα ὅλα τὰ

βουνά καὶ ὅλους τοὺς κάμπους! Ἔως σ' αὐτὸ τὸ ἐκπληκτικὸ σχῆμα τοῦ «ἀκατόρθωτου» φτάνει ἡ λυρικὴ διάθεση τῆς μητρικῆς καρδιάς. Τὸ ὄνειροπόλημα τοῦτο κατορθώνει, νομίζω, τὴν πιὸ ρεαλιστικὴ ἀποστολή. Γιάτὶ εἶναι ὁ καλύτερος δείκτης γιὰ νὰ μᾶς καθορίσῃ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα τῆς μητρικῆς ἀγάπης, ποὺ ἓνα μέρος ἀπὸ τὰ ἀπροσμέτρητα ἀποθέματά της κατορθώνει ἡ χαροκαημένη μάννα πάνω στὴν ὁδὴν τοῦ μοιρολογιοῦ τῆς, νὰ τὸ μετατρέψῃ σὲ λυρικοὺς στίχους γεμάτους ἀπὸ πρωτότυπη σύλληψη.

4. Ἀνακάλημα στοὺς «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου: Ἄπὸ ὄλον τὸν κύκλο γνωστῶν μου παραδειγμάτων, ἀρχαίων καὶ σημερινῶν, δυὸ ξεχωρίζω νὰ εἶναι τὰ πιὸ σπουδαῖα καὶ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ ἀνακαλήματα. Τὸ ἓνα εἶναι ἀρχαῖο καὶ τὸ ἄλλο νεοελληνικὸ.

Τὸ ἀρχαῖο βρίσκεται στοὺς «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου. Ἐκεῖ ὁ Ξέρξης ἔχει προχωρήσει στὸ ἔπακρο τοῦ θράσους, προκαλώντας τοὺς Θεοὺς μὲ τὸ ἀλυσσοδέσιμο τοῦ ἱεροῦ Ἑλλήσποντου καὶ μὲ τὰ μεγάλα κατακτητικὰ του σχέδια. Οἱ πράξεις αὐτὲς ἀποτελοῦν «ὑβρίν» κατὰ τῶν Θεῶν, σύμφωνα μὲ τὶς ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων. Καὶ ὁποῖος θνητὸς σπείρῃ τέτοιο σπόρο, θὰ ἰδῇ νὰ φυτρῶνουν στάχυα συμφορᾶς, ποὺ ὁ θερισμὸς τους θὰ εἶναι δάκρυα καὶ πίκρες. (Βλέπε «Πέρσες» 821 - 822):

ὑβρις γὰρ ἐξανθοῦσ' ἐκάρπωσε στάχυν
ἀτης, ὅθεν πάγκλαυτον ἐξαμᾶ θέρος.

Ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ συντριβὴ τῆς μεγάλης στρατιᾶς, ὅπως παραστατικὰ τὴν περιγράφει ὁ Ἄγγελος. Καὶ τώρα, στὶς τραγικὲς τοῦτες στιγμὲς, ἡ Ἄτσοσα καὶ ὁ χορὸς τῶν Περσῶν γερόντων θυμοῦνται τὸ συνετὸ Δαρεῖο. Αὐτὸς μάλιστα, δὲν ἦταν σάν τὸν ἀμυαλο Ξέρξη. Αὐτὸς, ὅταν ζοῦσε, ἦταν κυβερνήτης φρόνιμος. Αὐτὸς, ἀκόμη καὶ τώρα ἂν παρουσιαζόταν ἀπὸ τὸν τάφο του, ἴσως νὰ ἤξερε τὸν τρόπο πὼς νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὶς συμφορές.

Γιὰ τὸ λόγο τοῦτο ἡ Ἄτσοσα πάει καὶ φέρνει διαλεχτὲς χοές, ἐνῶ ὁ χορὸς τῶν γερόντων ἀρχίζει ἓνα χορικὸ 60 περίπου στίχων (623 - 680). Τὸ πρῶτο μισὸ περίπου χορικὸ εἶναι μιὰ θερμὴ παράκληση στὴ Γῆ, στὸν ψυχοπομπὸ Ἑρμῆ καὶ στὸ βασιλιά τοῦ Ἄδης, νὰ στείλουν ἐπάνω στὴ γῆ τὴν ψυχὴ τοῦ Δαρείου (628 - 630):

ἀλλὰ, χθόνιοι δαίμονες ἀγνοί,
Γῆ τε καὶ Ἑρμῆ, βασιλεῦ τ' ἐνέρων,
πέμψατ' ἔνερθεν ψυχὴν ἐς φῶς.

Τὸ μέρος αὐτὸ εἶναι ἓνας πρόλογος ποὺ προέρχεται ἀπὸ προέκταση τῆς ἀρχικῆς ἔννοιας τοῦ «ἀνακαλήματος» τῆς ψυχῆς ἐνὸς νεκροῦ, καὶ πιθανώτατα ἔχει συντείνει στὴ διαμόρφωσή του ἡ προσωπικὴ

θεολογική ἀντίληψη τοῦ Αἰσχύλου καὶ τῶν καλλιεργημένων τάξεων τῆς ἐποχῆς του. Οἱ ἀρχαῖοι ποιητὲς δὲν ἦσαν μόνο δέκτες τῶν λαϊκῶν δοξασιῶν ἀλλὰ καὶ διαμορφωτὲς τους σὲ ἐπίπεδα πνευματικώτερα. *Οτι ὁμοῦς πρόκειται γιὰ ἀνακάλημα τῆς ψυχῆς τοῦ νεκροῦ, πού προκαλεῖται ἀπὸ τὶς δυνατές, καὶ βέβαια τὶς θρηνητικές, ἐπικλήσεις τῶν γερόντων, τοῦτο βεβαιώνεται ἀπὸ τὰ ἐξῆς στοιχεῖα, πού παραμένουν λαϊκὰ στὴν προέλευσή τους, καὶ ἄς βρίσκονται στοὺς στίχους ἑνὸς Αἰσχύλου:

α) Πρῶτα-πρῶτα, πρὶν ἀρχίσουν οἱ γέροντες τὸ χορικό, ἡ *Αἰσάσσα τοὺς παρακαλεῖ νὰ ἀναλάβουν αὐτοὶ καὶ νὰ προκαλέσουν τὸ «ἀνακάλημα» τῆς ψυχῆς τοῦ Δαρείου:

ἀλλ', ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων
ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τὸν τε δαίμονα
Δαρεῖον ἀνακαλεῖσθε.

Θὰ ἔλεγα, ὅτι τὸ πρῶτο μισὸ χορικό ἔχει σχέση με τοὺς ὕμνους γιὰ χάρη τῶν «νερτέρων», γιὰ νὰ διευκολύνουν ἐκεῖνοι τὸ ἀνακάλημα, ἐνῶ τὸ δεύτερο ἀφορᾷ μόνο τὴν ἀνάκληση.

β) Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ χορικοῦ, ἀπὸ τὸ στίχο 656 ἕως τὸ στίχ. 680, γίνεται ἀμέσως μιὰ ἀξιοπρόσεχτη ἀλλαγὴ. *Ο λόγος γιὰ τὸ νεκρὸ Δαρεῖο ἀλλάζει τῶρα σὲ δεύτερο πρόσωπο, καὶ δὲν εἶναι πιά, ὅπως πρὶν, σὲ τρίτο. Δηλ. «ἀνακαλεῖται» ὁ νεκρὸς κανονικά, διότι προσφωνεῖται ἀπ' εὐθείας καὶ κάθε τόσο μετ' ὀνόματός του. Οἱ δυὸ στροφές ἀπὸ 7 στίχους ἢ κάθε μιὰ, ἢ στροφή καὶ ἢ ἀντιστροφή της, ἀρχίζουν μετ' τὴν ἀνάκληση καὶ τελειώνουν κάθε μιὰ τους χωριστὰ μετ' τὴν ἴδια φράση. Τὸ ὕφος τοῦτο ἔχει τὴν προέλευσή του ἀπὸ τὴ λαϊκὴ μαγεία, πού παρόμοιο παράδειγμά της βρίσκουμε π. χ. στὶς «Φαρμακεύτριες» τοῦ Θεόκριτου, μετ' τὶς στερεότυπες ἐκεῖ μαγικὲς ἐπαναλήψεις τῶν αὐτῶν κάθε τόσο μαγικῶν ἐπικλήσεων. *Εδῶ, στὸ χρονικὸ τῶν «Περσῶν», ἡ ἐπίμονη ἀνάκληση εἶναι τυπικὴ. (Βλέπε ἰδίως τοὺς ἐξῆς στίχους 657-659, 663, 666 καὶ 671, πού ὅλος μαζί ὁ χορὸς τοὺς φωνάζει δυνατὰ).

Βαλλήν, ἀρχαῖος
βαλλήν, ἴθι, ἴκοῦ.
ἔλ'θ' ἐπ' ἄκρον κόρυμβον ὄχθου.
βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἴ.
δέσποτα δεσποτῶν φάνηθι.
βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἴ.

*Αποτέλεσμα ἦταν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ «ἀνακάλημα» τῆς ψυχῆς τοῦ Δαρείου, πού παρουσιάζεται ἀμέσως τότε, στὸ τέλος τοῦ μαγικοῦ χορικοῦ.

γ) Μετὰ τὸ χορικό, ἡ τραγῳδία σὲ 150 περίπου στίχους συνεχίζεται μετ' διάλογο

Δαρείου, Χοροῦ καὶ *Αἰσάσσας. *Απὸ ὅσα ὁμοῦς ὁ νεκρὸς Δαρεῖος λέει στὴν ἀρχὴν-ἀρχή, φανερόνεται καθαρά ποιά εἶναι ἡ αἰτία πού προκάλεσε τὸ «ἀνακάλημα». *Αποδεικνύεται ὅτι ὁ χορὸς τῶν γερόντων, γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς βασίλισσας, πού τοὺς εἶχεν εἰπῆ «ὦ μεις... Δαρεῖον ἀνακαλεῖσθε», ἔστηκε κοντὰ στὸν τάφο τοῦ Δαρείου καὶ θρηνοῦσε μετ' ἄνθρωπος πού ἀνεβάζουν ἀπὸ τὸν ἄδητὴν ψυχὴ (στίχ. 686 κέξ). Τὶς σπουδαῖες αὐτὲς λεπτομέρειες γιὰ τὸ ρόλο τῶν ἐπιτύμβιων θρηνητῶν τὶς ἐπιβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Δαρεῖος:

ὦ μεις δὲ θρηνεῖτ' ἐγγυὸς ἐστῶ
καὶ ψυχαγωγοὶς ὀρθιάζοντες
οἰκτρῶς καλεῖσθε μ'.

δ) Θὰ μπορούσε νὰ ἰσχυρισθῇ κανεὶς ὅτι τὸ λαϊκὸ μαγικὸ «ἀνακάλημα» δὲν θὰ γινόταν ἐδῶ, ἂν οἱ Θεοὶ τοῦ Κάτω Κόσμου δὲν θὰ εἶχανε πρῶτοι δεχτὴ τὴν αἴτηση. *Αλλὰ ξέφυγε στὸν Αἰσχύλο, καὶ ἔτσι ὁ ποιητὴς στοὺς ἴδιους ἐκεῖ στίχους μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι τὸν πρῶτο ρόλο τὸν ἔχει ἡ παραδομένη λαϊκὴ νοοτροπία καὶ ὄχι ἡ νεώτερη ἐπίσημη θεολογικὴ τοῦ ἀποψη. Καὶ ἡ παλιὰ λαϊκὴ δοξασία ἦταν, ὅπως ξέρομε, ὅτι τὸ ἐπίμονο ἀνακάλημα ἀνεβάζει τελικὰ τὴν ψυχὴ τοῦ νεκροῦ, ἀδιάφορο ἂν τὸ ἐπιτρέπουν ἢ ὄχι οἱ Θεοὶ τοῦ Κάτω Κόσμου, πού ἄλλωστε δὲν ὑπῆρχαν ἔτσι διαμορφωμένοι τὴν ἐποχὴ πού οἱ ἀντίστοιχοι λαϊκὲς δοξασίαι κυριαρχοῦσαν, τότε στὸ μακρυνὸ λυκαυγὲς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Σωστά, γιὰ τοῦτο, ὁ Δαρεῖος βεβαιώνει τὰ ἐξῆς (στίχ. 689-692):

οἱ κατὰ χθονὸς θεοὶ
λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεθιέναι.
ὁμοῦς δ' ἐκείνοις ἐνδυναστεύ-
σας ἐγγυὸς ἦκω.

ε) Πιο κάτω (στίχ. 697) καὶ πάλι ὁ Δαρεῖος ἐπαναλαμβάνει ὅτι οἱ θρηνοὶ εἶναι ἡ αἰτία πού πραγματοποιήθηκε τὸ «ἀνακάλημα»:

ἀλλ' ἐπεὶ κατῶθεν ἦλθον σοῖς γόοις
πεπείσμενος...

*Όλα τὰ πρὶν ἄνω εἶναι, νομίζω, διαφωτιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν παλαιότητα ἑλληνικῆς δοξασίας περὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς προσωρινῆς ἀνάκλησης τῆς ψυχῆς ἑνὸς νεκροῦ, πρᾶγμα πού μπορούσε νὰ κατορθωθῇ μόνο μετ' ἄνθρωπος καὶ ὄδυσμους πού θὰ γινότουσαν ἄνω στὸν τάφο του. Οἱ θρηνοὶ ἦσαν «ψυχαγωγοὶ» καὶ ὁ ἀνακαλούμενος νεκρὸς μπορούσε νὰ βγῆ ἔπάνω,

ἀκόμη καὶ «ἐνδυναστεύσας» ἐκείνες τὶς στιγμὲς πάνω στὶς θεότητες τοῦ Κάτω Κόσμου.

5. Ἀνακάλημα στὸ τραγούδι τοῦ «Νεκροῦ Ἀδερφοῦ»: Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ νεοελληνικὸ «ἀνακάλημα» νεκροῦ μέσα στὰ δημοτικὰ τραγούδια ὑπάρχει στοῦ «Νεκροῦ Ἀδερφοῦ». Ἐκεῖ, σὲ Κυπριακὲς παραλλαγές, ὑπάρχει ἀκόμη καὶ τὸ ρῆμα «ἀνακαλῶ». Βλέπε στὸ Ἱστορικὸ Λεξικὸ (τόμ. 1, σελ. 51, ἀνακαλῶ Β3) ὅπου λέγεται γιὰ τὴ μάνα τῶν ἐννιά νεκρῶν γιῶν ὅτι:

οὐλους στό μνημαν ἔκλαιεν, οὐλους ἀνακαλεῖε
τοῦ ν.

Παίρνω ἐδῶ τὴν πιὸ γνωστὴ καὶ τὴν πιὸ πρόχειρη σ' ὄλους μας παραλλαγή, αὐτὴν ποὺ ἔχει ὁ Ν. Πολίτης (Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ Τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ 1914, ἀριθ. 92). Δὲν ὑπάρχουν ἐκεῖ οἱ λέξεις «ἀνακάλημα-ἀνακαλῶ», ἔντονη ὁμῶς δεσπόζει παντοῦ ἐκεῖ ἡ ὄλη ἔννοια, καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ κυρίως μᾶς ἐνδιαφέρει τώρα. Ἡ ἀρχικὰ εὐτυχισμένη μάνα, περιτριγυρισμένη ἀπὸ τοὺς ἐννιά τοὺς γιους τῆ μιᾶ τῆ θυγατέρα, πείθεται στὶς ὑποσχέσεις τοῦ Κωσταντῆ καὶ τέλος δέχεται νὰ παντρέψῃ μακριὰ στὴν ξενιτιά τὴν Ἀρετὴ τῆς. Πέφτει ὁμῶς ἔπειτα τὸ θανατικὸ καὶ ἡ μάνα βρέθηκε μονάχη, σὰν καλαμιὰ στὸν κάμπο. Ἐδῶ εἶναι ἡ ὥρα τοῦ τραγικοῦ «ἀνακαλήματα ος». Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἡ ἔρμη μάνα γυρίζει πάνω στὰ μνημάτα καὶ «ἀνακαλεῖ»—δηλ. καλεῖ ἐπάνω ὀνομαστικά—τὸν Κωσταντῆ, φωνάζοντάς του νὰ βγῆ ἐπάνω καὶ νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ὑπόσχεση ποὺ μὲ ὄρκο τῆς εἶχε δώσει.

Ὅπως οἱ κοπετοὶ καὶ οἱ ὀμαδικοὶ μεγαλόφωνοι θρήνοι καὶ οἱ ἐπίμονες ἐπικλήσεις τοῦ χοροῦ τῶν γερόντων στοὺς «Πέρσες» προκάλεσαν τέλος τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεκροῦ Δαρείου, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἐδῶ ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ τὶς ἔντονες μητρικὲς ἐπικλήσεις ἀνεβαίνει τέλος ἀπὸ τὸν κόσμον τῶν χθονίων ὁ νεκρὸς Κωσταντῆς. Στὸς «Πέρσες» λέγεται ὅτι γύρω στὸ μνημα τοῦ Δαρείου ὄλη ἡ πόλη «στένει, κέκοπται, καὶ χαράσσεται πέδον». Στὸ νεοελληνικὸ τραγούδι λέγεται πῶς ἡ μάνα ἀνακαλειόταν καὶ «στοῦ Κωσταντίνου τὸ μνημεῖο ἀνέσπα τὰ μαλλιά της». Στὴν ἀρχαία περίπτωση ὁ νεκρὸς Δαρεῖος δίνει τὶς συμβουλὲς ποὺ χρειάζονται οἱ ζωντανοί, ποὺ τὸν ἀνακαλοῦν ἀπὸ τὸν τάφο μὲ τοὺς ἐπίμονους θρήνους καὶ τὶς ἐπικλήσεις. Στὸ νεοελληνικὸ τραγούδι ὁ νεκρὸς πραγματοποιεῖ τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ζητοῦν οἱ ζωντανοί, ποὺ ἐπίσης τὸν ἀνακαλοῦν μὲ ἴδιο τρόπο ἐπίμονου θρήνου καὶ κοπετοῦ ποὺ γίνεται πάνω ἀπὸ τὸν τάφο του.

Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο στὸ νεοελληνικὸ τοῦτο τραγούδι νὰ ἀναμείξουμε ἰδέες περὶ

κόλσασμένων καὶ περὶ νεοελληνικῶν βρικόλακων. Ὁ ἀναθεματισμὸς τοῦ Κωσταντῆ ἀπὸ τὴν ἀδικημένη μάνα (καὶ ὄχι ἀπὸ παπᾶ, ποὺ τότε δημιουργεῖ σίγουρα βρικόλακες) μπορεῖ θαυμάσια νὰ εἶναι συμπληρωματικὴ ἐπινόηση τῶν νεώτερων παραλλαγῶν. Ἀρχικὴ ὁμῶς ἰδέα ὑπόκειται ἡ παλαιότατη ἑλληνικὴ, ὅτι δηλ. ὁ τάφος εἶναι ἡ κατοικία τοῦ νεκροῦ καὶ οἱ παρατεταμένοι θρήνοι πάνω ἀπὸ τὸν τάφο, μαζὶ μὲ τὴν ἐπίμονη ἐπικλήση, προκαλοῦν τέλος ἐμφάνιση τοῦ νεκροῦ καὶ στοργικὴ συμπαράστασή του στὰ δύσκολα προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν ἴδιο καιρὸ τοὺς ζωντανούς. Αὐτὸ τὸ νόημα καὶ τὸ ρόλο εἶδαμε ὅτι ἔχουν οἱ «ψυχάγωγοὶ γόοι», ὅπως τοὺς ὀνομάζει ὁ Αἰσχύλος, δηλ. οἱ γόοι ποὺ ὀδηγοῦν ἐπάνω τὴν ψυχὴ καὶ ποὺ τοὺς κάνουν οἱ ζωντανοί, φίλοι καὶ συγγενεῖς, «ἐγγὺς ἐστῶτες τάφου» (Πέρσες στίχ. 686-687). Δὲν ἔχει σημασία ἀνὰ τὸ ἀρχαῖο ἀνακάλημα ὁ Δαρεῖος δίνει μόνο συμβουλές, χωρὶς νὰ προβαίνει σὲ δράση, ἐνῶ στὸ νεώτερο ὁ Κωσταντῆς βγαίνει καὶ δρά. Καὶ στὴν ἀρχαιότητα ὁ νεκρὸς Ἰόλαος βγαίνει ἀπὸ τὸν τάφο του καὶ δρά, σώζοντας ἀπὸ βέβαιο κίνδυνον τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἡρακλεῖ.

Ἐπειτα ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω σχόλια μποροῦμε νὰ χαροῦμε τοὺς ἐπόμενους στίχους ἀπὸ τὸ τραγούδι τοῦ «Νεκροῦ Ἀδερφοῦ». Μάλιστα νὰ τοὺς χαροῦμε ὄχι μόνο σὰ νεοελληνικὴ δημοτικὴ ποίηση ἀλλὰ καὶ σὰ χαρακτηριστικὴ νεοελληνικὴ συνέχεια ἀρχαιοτάτων ἑλληνικῶν δοξασιῶν:

Καὶ σὰν τὴν ἐπαντρέψανε τὴν Ἀρετὴ στὰ ξένα,
κι' ἐμπῆκε χρόνος δίσεχτος καὶ μῆνες ὀργισμένοι
κι' ἔπεσε τὸ θανατικὸ, κι' οἱ ἐννιά ἀδερφοὶ πεθάναν,
βρέθηκε ἡ μάνα μοναχὴ σὰν καλαμιὰ στὸν κάμπο.
Σ' ὄλα τὰ μνημάτα ἔκλαιγε, σ' ὄλα μοιρολογιόταν,
στοῦ Κωσταντίνου τὸ μνημεῖο ἀνέσπα τὰ μαλλιά της.
«Ἀνάθεμά σε, Κωσταντῆ, καὶ μυριανάθεμά σε,
ὅπου μοῦ τὴν ἐξόριζες τὴν Ἀρετὴ στὰ ξένα ἰ.
Τὸ τάξιμο, ποὺ μοῦ ἔταξες, πότε θὰ μοῦ τὸ κάμης;
Τὸν οὐρανὸ ἔβαλες κριτὴ καὶ τοὺς ἀγίους μαρτύρους
ἀν' τόχη πίκρα γῆ χαρὰ, νὰ πᾶς νὰ μοῦ τὴ φέρης».
Ἀπὸ τὸ μυριανάθεμα καὶ τὴ βαρεῖα κατάρρα,
ἡ γῆς ἀναταράχτηκε κι' ὁ Κωσταντῆς ἐβγήκε.
Κάνει τὸ σύγνεφο ἄλογο καὶ τ' ἀστρο χαλινάρι,
καὶ τὸ φεγγάρι συντροφιά καὶ πάει νὰ τῆς τὴ φέρη.

6. Ἀνακάλημα στὴν «Ὀρέστεια» τοῦ Αἰσχύλου: Στὶς περυσινὲς παραστάσεις τῆς «Ὀρέστειας» ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ μας θεάτρο ὁ σύγχρονος θεατῆς ἔβλεπε μὲ σχετικὴ ἐκπληξὴ ὅτι ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ χρειάζοταν ἀμεσὴ δράση, ἀδικαιολόγητα μάκραναν οἱ λόγοι τοῦ Ὀρέστη καὶ τῆς Ἡλέκτρας ποὺ στέκοντο πάνω ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Ἀγαμέμνονα καὶ μιλοῦσαν στὸ νεκρὸ τους πατέρα. Ὡστόσο, μέσα ἀπὸ τὴν ποίηση ἐ-

νός πολιτισμένου Αἰσχύλου μπορούμε νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴ βασικὴ λαϊκὴ δοξασία ποὺ ὑπόκειται σὰν πρότυπο. Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἐκεῖ σὲ μιὰ στιγμή ποὺ ἀμέσως ἔπειτα θὰ πραγματοποιηθῆ ἐπὶ τέλους ἡ ἀποφασιστικὴ σύγκρουση μὲ τὴν Κλυταιμνήστρα καὶ τὸν Αἴγισθο. Χρόνια καρτεροῦσαν αὐτὴ τὴ μεγάλη στιγμή. Ἡ καλύτερη λοιπὸν προπαρασκευὴ τῶν δύο ἀδερφίων, Ὁρέστη καὶ Ἡλέκτρας, γιὰ σίγουρη ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τους εἶναι νὰ πιάσουν καὶ οἱ δύο τους νὰ θρῆνοῦν ὦρα πολλὴ πάνω ἀπὸ τὸν πατρικὸ τάφο, καλώντας ἐπίμονα τὸν πατέρα νὰ τοὺς ἔρθῃ βοηθός. «Κλ. ὁ θ. ἰ. ν. ν. ὦ πάτερ, . . . ἐπιτύμβιος θρῆνος ἀναστεινάξει» παρακαλεῖ κλαίγοντας ἐκεῖ ἡ Ἡλέκτρα (Χοηφόροι, στίχ. 332 κέξ.). Ἡ ἴδια Ἡλέκτρα βρισκόταν πλάι στὸν πατρικὸ τάφο ἀπὸ ὦρα, ὀλόκληρους ἑκατὸ στίχους πρὶν, ἀπὸ τὸ στίχ. 129 ὅταν ἄρχισε «καλοῦσα πατέρα», ὅπως ρητῶς λέγεται ἐκεῖ. Ἡ ἐπίκληση προχωρεῖ καὶ ἀποβαίνει ἔντονη ἰδίως ἀπὸ τὸ στίχο 315, ὅταν ὁ Ὁρέστης ἀρχίζει νὰ μιλάῃ πρὸς τὸν πατέρα του, ἕως τὸ στίχο 509. Ἀκατανόητο φαίνεται γιὰ μᾶς σήμερα τὸ μᾶκρος τοῦτο. Σήμερα μιὰ σύντομη προσευχὴ στὸν πατρικὸ τάφο μᾶς φαίνεται ὅ,τι ταιριάζει, ἐνῶ οἱ παρατεταμένοι θρῆνοι καὶ οἱ κοπετοὶ μᾶς φαίνονται ἄκαιροι, καὶ ἄς τοὺς συνεχίζουμε κατὰ παράδοση καὶ μεῖς γιὰ παρόμοιους σχεδὸν ψυχολογικοὺς λόγους νὰ τοὺς κάνουμε στίς σημερινὲς κηδεῖες.

Ὑστερα ὁμοῦ ἀπὸ ὅσα πῖο πάνω γνωρίσαμε γιὰ τὸ «ἀνακάλημα» τῶν χθονίων στὴν ἀρχαία καὶ στὴ σημερινὴ λαϊκὴ λατρεία, μπορούμε μὲ κάποια βεβαιότητα νὰ προχωρήσουμε στὴν ἐξήγηση τοῦ μακροῦ τούτου θρῆνου. Μὲ τοὺς ἐπίμονους κοπετοὺς καὶ τοὺς θρῆνους ποὺ κάνουν πάνω ἀπὸ τὸν τάφο, δὲν ἐπιδιώκουν ὁ Ὁρέστης καὶ ἡ Ἡλέκτρα ἀπλῶς νὰ εὐχαριστήσουν τὸ νεκρὸ γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσῃ μὲ τὴ σειρά του καὶ κείνος μέσα ἀπὸ τὸν τάφο του, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν νὰ κατορθώσουν νὰ ἀνεβάσουν τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα τους, ἔτσι ποὺ νὰ τοὺς παρασταθῆ ἐποπτεύοντας προστατευτικὰ τὴν ὦρα τῆς μεγάλης σύγκρουσης. Αὐτὸ τὸ «ἀνακάλημα» τῆς ψυχῆς τοῦ πανίσχυρου νεκροῦ προγόνου νομίζω ὅτι ἐπιδιώκουν οἱ ἐπίμονοι «ψυχάγωγοὶ γόοι» τοῦ Ὁρέστη καὶ τῆς Ἡλέκτρας. Τὰ παράλληλα παραδείγματα μᾶς εἶναι τώρα ἀρκετὰ διαφωτιστικά. Τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα προσπαθοῦσε νὰ πετύχῃ ἡ μητέρα Κλείνα «ψυχὴν ἀγκαλέουσα φιλαινίδος», στὸ ἐπίγραμμα ποὺ εἶδαμε πῖο πάνω. Τὸ ἴδιο κατόρθωσαν καὶ οἱ γέροντες τοῦ χοροῦ τῶν «Περσῶν» καὶ ἡ μάνα τοῦ Κωσταντῆ στὸ τραγούδι τοῦ «Νεκροῦ Ἀδερφοῦ». Ὅτι καὶ ἐδῶ, στίς

«Χοηφόρες», ἔχομε νὰ κάνουμε μὲ ἓνα θρῆνο ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι παρά ἓνα τυπικὸ «ἀνακάλημα» τῆς ψυχῆς τοῦ νεκροῦ, τὸ πρᾶγμα γίνεται φανερό ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ πολλὰ «πάτερ» καὶ «πάτερ αἰνόπατερ» ποὺ κάθε τόσο τοῦ ἀπευθύνουν τὰ παιδιά, καλώντας ἔτσι ὀνομαστικὰ τὸ νεκρὸ, —δηλ. «ἀνακαλώντας» τον, — ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μιὰν ἀποκαλυπτικὴ ἀποστροφή ποὺ σὲ μιὰ στιγμή, πρὸς τὸ τέλος τοῦ θρῆνου των, κάνει ὁ Ὁρέστης πρὸς τὴ γῆ, αὐτὴ τὴ «Μαύρη Γῆ» τῶν νεοελληνικῶν μοιρολογιῶν, τὴν «γαῖα μέλαιναν» τῶν ἀρχαίων (Χοηφόροι, στίχ. 489):

Ἔω γαῖ', ἀνες μοι πατέρ' ἐποπτεῦσαι μάχην.

Ἐνας σημερινὸς θὰ ἔλεγε τὰ ἴδια πράγματα περίπου ἔτσι: «Παρακαλῶ σε, μαύρη γῆ κι' ἀραχνιασμένη πέτρα, ἀνέβασέ μου τὸν πατέρα μου γιὰ νὰ μὲ βοηθήσῃ στὴν δύσκολη ὦρα τῆς μάχης».

7. Τὸ ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινουπόλεως: Πῖο πάνω γνωρίσαμε τί πραγματικὰ εἶναι τὸ «ἀνακάλημα». Οὔτε μπορεῖ κανεὶς τώρα νὰ ἀμφισβητήσῃ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰν ἀδιάκοπη συνήθεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ ὁποῦ οἱ ἥρωες θρῆνοῦν πάνω ἀπὸ τὰ μνήματα καὶ «ἀνακαλοῦσι» τίς ψυχὰς τῶν νεκρῶν προγόνων τους, ἕως στὴ σημερινὴ Κύπρο, ὅπου ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα νὰ «ἀκούωνται ἀνακαλέματα ἀπὸ τὸ μνήμαν» ὅπως σημειώνει καὶ τὸ Ἱστορ. Λεξικὸ (λέξη «ἀνακάλημα 3»).

Ἀπὸ τὸν πολύωρο θρῆνο καὶ τὸν ὄδυρο πάνω στὸ μνήμα ὁ γλωσσικὸς ὄρος «ἀνακάλημα» μπορούσε νὰ σημαίνει ἔπειτα καὶ κάθε ἄλλον ἔντονο θρῆνο. Γιὰ τοῦτο, ἀμέσως μετὰ τὸ 1453, ὁ γλωσσικὸς αὐτὸς ὄρος θεωρήθηκε σὰν ὁ πῖο κατάλληλος γιὰ νὰ δηλώσῃ παραστατικὰ τὸν ἔντονο θρῆνο καὶ τὸν ὄδυρο τοῦ Γένους πάνω ἀπὸ τὸ νωπὸ τάφο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐτσι τὸ Πάριμο τῆς Πόλης προκάλεσε τὸ «ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Τὸ «ἀνακάλημα» τοῦτο, ποὺ δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸν κ. Γ. Ζώρα στὴ «Νέα Ἐστία» τῆς 1 Ἰουνίου 1955, βεβαιώνει ἀμέσως μὲ τοὺς τέσσερους πρώτους στίχους του ὅτι πρόκειται γιὰ ἓναν «κομμό», ὅπως οἱ ἀντίστοιχοι τῶν ἀρχαίων τραγωδιῶν, μάλιστα ἓναν κομμό ὀλόκληρου τοῦ ἔθνους γιὰ τὴν ἐθνικὴ του τραγωδία:

Θρῆνος, κλαυθμὸς καὶ ὄδυρος καὶ στεναμὸς καὶ [λύπη,

θλίψις ἀπαραμύθητος ἔπεσε τοῖς Ῥωμαίοις!

Ἐχάσασι τὸ σπίτιν τους, τὴν Πόλιν τὴν ἁγίαν,

τὸ θάρρος καὶ τὸ καύχημα καὶ τὴν ἀπαντοχὴν τους.

Από σύμπτωση συνέβη το ανάκκλημα για τα γεγονότα του 1453 να παρουσιάζει και μίαν άλλη τυχαία ομοιότητα με τα αντίστοιχα αρχαία: Σε εκείνα ο θρήνος πάνω από τον τάφο καταλήγει στην πίστη ότι πραγματοποιείται η ανάκληση του προγόνου και η προστατευτική παρουσία του. Με το «ανάκκλημα» και τους άλλους θρήνους για την Άλωση, το Γένος οδηγήθηκε παράλληλα σε μιά παρόμοια και σωτήρια πίστη: Τα δημοτικά τραγούδια, που υπάγονται στους Θρήνους, περιέ-

χουν στο τέλος τους την έλπίδα για σίγουρη έθνική αποκατάσταση. Και οι παραδόσεις, που ανήκουν στον ίδιο κύκλο, αιώνες δλόκληρους επιμένανε να προφητεύουν βέβαιο το «ανάκκλημα» του μεγάλου νεκρού προγόνου. Επρόκειτο για το ξύπνημα του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, που κοιμόταν κοντά στη Χρυσόπορτα και καρτερούσε πότε θα έρθη το πλήρωμα του χρόνου, για να βγῆ επάνω και να κυνηγήσει τους Τούρκους έως την Κόκκινη Μηλιά.

Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ

*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

4.

Η μορφή της καταλήξεως του πλήρους στην άμεση όρατη έπαφή του με το ήμιτόνιο μη-πλήρες, αυτή είναι η τραγικώτερη στιγμή της αρχιτεκτονικής συνθέσεως π.χ. ή άκμη ενός παραθύρου, αλλά και μιάς επιφάνειας οι λεπτότατες διακυμάνσεις επιπέδων.

Η μορφή του όριου-καταλήξεως από πλήρες σε μη-πλήρες έχει νόημα έφ' όσον υπάρχει ποσότητα φωτιστική. Ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φωτός παίρνει και διαφορετική κάθε φορά μορφή το όριο. Για τουτό και είναι ώρες που είναι ωραιότερο ένα κτίριο και διαφορετικό το συναίσθημα που μάς προξενεί.

Τῆ μορφή της μεταβάσεως θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ήμιτόνιο.

Το ήμιτόνιο είναι αναγκαίο μεταβατικό στοιχείο που παίρνει μέρος από τῆ μικρότερη και δευτερεύουσα αρχιτεκτονική μορφή ως τῆ μεγαλύτερη, υπαγόμενο σ' αυτήν, μά κρατώντας τῆν αὐτοτέλειά του, τῆν αὐτοαξία του, που επιδρά στῆν ποιότητα τῆς ὅλης μορφῆς. Ἐτσι ἡ άκμη τοῦ παραθύρου ἔχει πρόβλημα ήμιτονίου, ὅπως καί ἡ διακοσμητική ανάγλυφος ταινία, που τὸ καθένα τους υπάγεται με τ' άλλα ίδια στοιχεία σ' ένα θέμα που μπορεί να είναι πλήρες ἢ ήμιτόνιο μά που δέν παύει ἢ ἐπὶ μέρος ἐπεξεργασία τους να προσφέρει ἢ να μη προσφέρει ποιοτικά χαρακτηριστικά στῆ σύνθεση. Είναι αὐτό που λέμε συνήθως «οὶ λεπτομέρειες τοῦ ἔργου» καί ξέρουμε πόσην ψυχικότητα μπορούν να δώσουν ἢ ν' αφαιρέσουν αὐτές οὶ λεπτές καί διασταυρούμενες εὐαισθησίες. Θαυμάσια παραδείγματα - λύσεις ἔδωσε ἡ αρχαία ἑλληνική αρχιτεκτονική με τὰ κυμάτια που ἔβαζε στὰ κρίσιμα ὄρια.

Στῆ ζωγραφική καί τῆ μουσική είναι γνωστή καί βεβαιωμένη ἡ σημασία τοῦ ήμιτονίου, που είναι μιά μετάβαση ἀπὸ τὸν ένα ἦχο στὸν ἄλλο, ἀπὸ τὸ ένα χρώμα στὸ ἄλλο. Στῆ γλυπτική καί στῆν αρχιτεκτονική τὸ πρόβλημα τῆς μεταβάσεως είναι κυρίως πρόβλημα ἀμέσου έπαφῆς με τὸ μη-πλήρες διαμέσου τοῦ φωτός καί στῆ ζωγραφική έκφραση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. Στῆ μουσική ήμιτόνιο είναι βέβαια ἦχος, μά ἔχει τῆν ἴδια σημασία με τοῦ φωτός τῆ σχέση στῆν αρχιτεκτονική. Μιά ἀτμοσφαιρική κατασκευή, θά ἔλεγα.

Ἡμιτόνιο είναι οὶ ἀκροκέραμοι, είναι ἡ ὑπερύψωση τῶν ἀκραίων καταλήξεων ἑνὸς ὄγκου, ἢ ἀπόκλιση ἀπὸ τῆν καθετότητα μιάς άκμῆς· είναι ἑνα ὑπόστεγο, μιά στοά.

Ἡ θέση ἑνὸς ἀνοίγματος μπορεί να κάμη ήμιτόνιο (ανάλογα με τῆ σχέση τῶν παρακειμένων πλήρων).

Μιά σύνθεση οἰκισμοῦ — σύνθεση τῶν οἰκοδομημάτων πρὸς τὸν περιβάλλοντα κενὸ χῶρο, — ἑνα μοναστήρι (που είναι μιά μικρότερη σύνθεση οἰκισμοῦ) λύνονται πάντα με τῆ χρήση τοῦ ήμιτονίου.

Ἀρμονική διείσδυση τοῦ μη πλήρους στὰ πλήρη.

ΔΗΜ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

