

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ

ΜΩΝ

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Πύργος 'Αθηνῶν (Γ' Κτίριον) 11:1α, 'Αθῆναι 610)

•
•
Έτησία Συνδρομή Περιοδικοῦ, διὰ τὸ ἐσωτερικὸν δρχ. 50
» διὰ τὸ ἐξωτερικὸν \$ 3
Τιμὴ τεύχους δρχ. 10

•
•
‘Υπεύθυνος ἐκδόσεως
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός»,
‘Υψηλάντου 45 - 47, 'Αθῆναι Τ.Τ. 140.

Τύποις: Μ. καὶ Ν. 'Αθανασοπούλου, Ρήγα Παλαμήδη 5, Τηλ. 3219306

Προϊστάμενος τοῦ Τυπογραφείου:
•Αθανάσιος 'Αθανασόπουλος, Ρήγα Παλαμήδη 5

•Η διεύθυνσις ἐπιφυλάσσει εἰς ἔαυτὴν πάντοτε τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δημοσιεύῃ
ἢ νὰ συντέμνῃ κατὰ τὴν κρίσιν της οίονδήποτε χειρόγραφον.
Χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
Κωνσταντῖνος Γεωργακόπουλος	2
•Ο ἄρρωστος καὶ τὸ στενὸν περιβάλλον του	6
Σύγχρονη θεραπευτικὴ ἀντιμετώπισις ἐγκαυμάτων	12
•Υγιεινὴ τῶν ἄκρων ποδιῶν	17
Τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 'Ελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ ἡ σημασία αὐτῶν σήμερα	22
•Ο ἀλκοολισμὸς ως νόσος	25
Χαιρετισμὸς	30
•Υπουργεῖον Κοινωνικῶν 'Υπηρεσιῶν	31
Δημοσιεύσεις - 'Ανακοινώσεις	32

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Αναδημοσίευσις από τὸ περιοδικὸν «Συζήτησις», τεῦχος 153, Μάρτιος 1973

Μέχρι σήμερον ἡ γνωριμία τῶν μαθητῶν μας μὲ τὸν Ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν πραγματοποιεῖται «έμμεσως», δηλαδὴ διὰ μέσου τῆς Ἐρμηνείας τῶν ἀρχαίων ποιητῶν καὶ πεζογράφων ἢ διὰ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἰστορίας τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καὶ διὰ πάσης ἄλλης εύκαιρίας παρεχομένης ἀπὸ οἰανδήποτε ἄλλο μάθημα. Νομίζω, ὅτι ὁ τρόπος αὐτὸς γνωριμίας τοῦ Μεγάλου Πολιτισμοῦ μας ἔχει πολλὰ μειονεκτήματα καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὸ μεγαλύτερον εἶναι ὅτι ἡ ποιότης καὶ ἡ πληρότης τῆς γνώσεως καὶ τῆς κατανοήσεώς του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τυχαίους καὶ μεταβλητοὺς παράγοντας. Δηλαδὴ ἀπὸ τὴν κατάρτισιν καὶ τὴν διάθεσιν τοῦ καθηγητοῦ, ἀπὸ τὸ ποσὸν ποὺ κάθε φορὰ κατέστη δυνατὸν γὰρ ἔρμηνευθῆ ἐξ ἐνὸς κλασσικοῦ κειμένου, κλπ. Πιστεύω λοιπὸν ὅτι θὰ ἥτο σκοπιμώτερον γὰρ καθιερωθῆ ἔνα εἰδικὸν μάθημα, διὰ τοῦ δποίου θὰ δοηθοῦνται οἱ μαθηταὶ γὰρ συλλάδουν τὸ γόνημα, τὴν οὐσίαν, τὴν ἀξίαν καὶ τὴν «εἰδικὴν σπουδαιότητα» ποὺ ἔχει διὰ τὸν σύγχρονον ἀγθρωπὸν καὶ μάλιστα διὰ τὸν σύγχρονον "Ἑλληνα, ἡ γνῶσις τοῦ Κλασσικοῦ καὶ εἰδικώτερα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον—τούλαχιστον—θὰ εἶναι ἡ σχετικὴ διδακτέα ὥλη ὁ μοία καὶ ἵση δι' ὥλους τοὺς μαθητάς.¹

Ως μίαν ἐλαχίστην συμβολὴν εἰς τὸ μά-

1. Φυσικά, δὲν μοῦ διαφεύγει ὅτι, καὶ μὲ τὸ τελειότερον διδακτικὸν βιβλίον, τελικῶς ἡ «μύησις» εἰς τὸν ὑπέροχον κόσμον τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἶναι μία θαυμαστὴ καὶ γοητευτικὴ ἐξερεύνησις, ἡ ὁποία προϋποθέτει ἐνθουσιώδη ὁδηγὸν συνδυάζοντα θερμὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν ώραιότητα καὶ βαθεῖαν γνῶσιν τοῦ «κόσμου» εἰς τὸν ὅποιον ξεναγεῖ τοὺς μαθητάς του.

θημα αὐτὸ γράφω τὰς γραμμὰς αἱ ὁποῖαι ἀκολουθοῦν.

Ποῖα εἶναι τὰ βασικὰ γνωρίσματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ;

Πρῶτον εἶναι ἡ ἀρχαιότης του. Βεβαίως, δὲν εἶναι ὁ ἀρχαιότερος πολιτισμὸς τῆς Γῆς. Εἶναι ὅμως ὁ ἀρχαιότερος Πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης, ἀρα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν. Καί, φυσικά, ὅλων ἐπίσης τῶν Κρατῶν ποὺ ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ Εὐρωπαίους εἰς τὰς ἄλλας ἡπείρους τῆς Γῆς. Συνεπῶς, ἀν ἐξαιρέσωμε τὴν Ἰνδίαν, Κίναν Ἰαπωνίαν ὅλος ὁ ἄλλος κόσμος ὁ «πολιτισμένος» κόσμος, ἔχει τὰς ρίζας του εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν,² ἀπὸ αὐτὸν ἐγεννήθη, αὐτὸν —ὅλιγον ἡ πολὺ— σπουδάζει, καὶ χάρις εἰς αὐτὸν διατηρεῖ ὅτι πνευματικώτερον καὶ ώραιότερον ἔχει. «Δὲν ὑπάρχει τίποτε εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν ποὺ γὰρ μὴ φωτίζῃ τὸν ιδικόν μας πολιτισμόν», λέγει ὁ W. Durant.

"Αλλο γνώρισμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ εἶναι ἡ πνευματικότης του. Η δοπία —παρατηρεῖ εύστοχώτατα ὁ Clive Bell³— ἐκφράζεται μὲ τὴν «αἰσθησιν τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν» καὶ τὴν «ἐγκαθίδρυσιν τῆς Λογικῆς», (τοῦ Λόγου), ώς κυρίου κριτηρίου τῆς ζωῆς. Οἱ "Ἑλληνες διεπίστωσαν ὅτι ἐπίστευσαν ὅτι βασικώτεραι ἀξίαι τῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἡ ὄλικὴ δύναμις, τὸ χρῆμα, τὰ κομφόρ, ἡ εὔμαρεια. Βεβαίως τὰ ἐκτιμοῦσαν καὶ αὐτὰ καὶ τὰ ἐπεδίωκαν ἀλλ ὡς δευτερεύοντα στοιχεῖα τῆς ζωῆς. Τὰ πρῶτα καὶ μέγιστα, κατ' αὐτοὺς

2. Γ. Γεωργαλᾶ: Ἡ ἐπικαιρότης τῶν Ἀρχαίων. Ἐφημ. «Ἐλ. Κόσμος» φύλλον 30 - 8 - 72.

3. Clive Bell: Civilization [Pelican Books. A28, Middlesex].

ῆσαν ἡ Παιδεία, ἡ Ἀρετή, ἡ Σωφροσύνη, ἡ Ἐλευθερία. ὁ σεβασμὸς τοῦ συναγθρώπου. Διὰ τοῦτο ἀξιοπρόσεκτος ἄγθρωπος τότε δὲν ἦτο ὁ «μπίζνεσμαν» ἀλλ' ὁ «καλὸς κἀγαθός».

Οὐσιῶδες γνώρισμα ἐπίσης εἶναι ἡ πληρότης τοῦ Ἑλλ. Πολιτισμοῦ. Δηλαδὴ τὸ δὲν εἶναι μονόπλευρος ὅπως ἄλλοι,⁴ ἀλλὰ πολύπλευρος, ὥλοκληρομένος. Ἔγγιζει, ξυπνᾶ, καλλιεργεῖ καὶ ἔξυψώνει ὅλας τὰς σημαντικάς, ψυχικὰς καὶ πνευματικὰς ἀρετὰς τοῦ ἄγθρωπου. Καὶ ἔτσι δημιουργεῖ τὸ θαυμάσιον αὐτὸν πρότυπον πολίτου ποὺ ἀποθανατίζει ὁ μεγάλος Περικλῆς: «Ἐδῶ, ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς εἶναι ἄξιος νὰ παρουσιάζεται αὐτάρκης, σὲ πάρα πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς καὶ μάλιστα μὲ ἔξαιρετικὴ εὐστροφία καὶ χάρη». Τῆς πληρότητος συνέχεια εἶναι ἡ ἀρμονία ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Ἑλλ. Πολιτισμόν, καὶ ἡ ὅποια ἔγκειται εἰς τὴν ισόρροπον ἀφομοίωσιν στοιχείων ὅχι ἀπλῶς συμπληρωματικῶν, (ὅπως π.χ. ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ δρθὸς λόγος), ἀλλὰ καὶ σχετικῶς ἀντικαὶ τοιχῷ, ὅπως ἡ παράλληλος καλλιέργεια τῶν καλλιτεχνικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν τάσεων καὶ ἡ παράλληλος δίωσις μιᾶς ἀνέτου καὶ χαρούμενης ζωῆς συγδυασμένης ὅμως μὲ τὴν ἐνεργὸν καὶ «σοθαράν» συμπετοχὴν εἰς τὰ πολιτικά, καὶ μὲ ἀνδρείαν ὅπεράσπισιν τῆς Πατρίδος.

Ἡ προσοχὴ πρὸς ὃ, τι εἶναι οὐσιῶδες καὶ σημαντικὸν εἶναι ἔνα ἄλλο χαρακτηριστικόν. Οἱ Ἕλληνες (ποιηταί, καλλιτέχναι, ρήτορες κλπ.) ἐπιλέγουν καὶ ἐκφράζουν μόνον, ὃ, τι διαθύ, καὶ αἰώνιον ὑπάρχει εἰς τὴν ψυχὴν τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι π.χ. δέδαιον ὅτι ἐφ' ὃσον θὰ ὑπάρχουν πατέρες καὶ μητέρες, θὰ ἀγαποῦν τὰ παιδιά των καὶ θὰ εὔχωνται γὰ τὰ ἰδιοῦντα εὐτυχίσμενα καὶ «καλύτερα» ἀπὸ αὐτούς. Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ γεγονός συλλαμβάνει ὁ Ὁμηρος καὶ τὸ ἀποδίδει εἰς τὸν περίφημον ἀποχαιρετισμὸν τοῦ Ἐκτορος καὶ τῆς Ἀγδρομάχης.⁵ Ἐκ-

τοτε ἐπέρασαν τόσοι αἰῶνες! Ἡ κοινωνία τοῦ Ὁμηρου ἔχει ἔξαφανισθῆ. Ἄλλὰ ἡ Ἀγάπη μεταξὺ Ἐκτορος καὶ Ἀγδρομάχης ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη αὐτῶν πρὸς τὸ παιδί των δὲν ἔγινε οὔτε θὰ γίνη ποτὲ... ἀναχρονιούριδες: Καὶ ὃσο θὰ ὑπάρχουν ἀνθρώποι, ὅχι ἀπλῶς θὰ συγκινοῦνται ἀλλὰ καὶ θὰ πλουτίζουν τὴν ψυχήν των μὲ κάποια ἴδαινικά, ποὺ θὰ ἀντλοῦν ἀπὸ τέτοια ὑπέροχα κείμενα - δείγματα τοῦ λαμπροῦ πολιτισμοῦ μας.

Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ ἀπέραντος παραδεισος τῆς Ἕλληνικῆς Γραμματείας καὶ Τέχνης ἔχειειλίζει ἀπὸ τέτοια δείγματα ψυχικῆς εὐγενείας, πνευματικῆς λεπτότητος καὶ πρωτοτυπίας, διὸ αὐτὸν ἔρχεται, ώς κερύφωμα τῶν διατικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, καὶ τοῦτο: Ἡ ζωντάνια καὶ ἡ γονιμότης του. Δὲν εἶναι δηλαδὴ ὁ πολιτισμὸς μας ἔνα λαμπρὸν πνευματικὸν «έρειπιον» ποὺ τὸ θαυμάζομεν, ὅπως ἔνα ἔρειπωμένον ἀρχαῖον γαόν, ὁ ὅποιος εἶναι ἀδύνατον πλέον γὰρ χρησιμοποιηθῆ! Εἶναι πλήρης ζωῆς καὶ σφρίγους καὶ ἐπὶ 4.000 χρόνια δίνει «σπέρματα» πολιτισμοῦ εἰς κάθε λαὸν κάθε ἐποχῆς, καὶ ἐν τούτοις ποτὲ δὲν ἔξαντλεῖται: Διότι ἡ κάθε ἐποχὴ ἀντλεῖ ἐκεῖνο ποὺ ἔκαστοτε τῆς χρειάεται περισσότερον. Εἰς τὴν Βυζαντινὴ ἐποχὴν π.χ. οἱ μεγάλοι Ἰεράρχαι ἀρύονται ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λόγον τὴν τέχνην τῆς συγαρπαστικῆς ἐκφράσεως καὶ πειθοῦς, μὲ τὴν ὅποια ἔγιναν ὅντως «χρυσορρήμονες» κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου. Ἡ ἀναγέννησις ἀγεκάλυψε τὴν ὁμορφιὰν τὴν χάριν καὶ τὴν χαράν, αἱ ὅποιαι συμπληρώνουν τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς πίστεως καὶ δημιουργοῦν τὸ ἀνυπέρβλητα καλλιτεχνικὰ ἔργα, μὲ τὰ ὅποια πάπαι καὶ ἴδιωται ἐλάμπρυναν τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν

συναισθήματα, ἐπροτίμησε ὅχι δύο "Ἑλληνας γονεῖς ἀλλὰ δύο Τρῶας. Διὰ νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι τὰ ὑψηλὰ συναισθήματα εἶναι πανανθρώπινα καὶ αἰώνια. Καὶ ὅτι ὁ Καλλιτέχνης, ὀφείλει μὲ εἰλικρίνειαν καὶ φιλαλήθειαν νὰ παρουσιάζῃ τὸ ὄραῖον καὶ τὸ ἡθικόν, ὅπου καὶ ἀν τὸ συναντᾶ. «Νὰ μάθῃ νὰ θεωρῇ Ἐθνικὸν ὅτι εἶναι ἀληθές», ὅπως εἶπε μετὰ τόσους αἰῶνας ὁ ἀπόγονός του καὶ θαυμαστής του Δ. Σολωμός.

4. Ὁ Ρωμαϊκὸς πολιτισμὸς π.χ. εἶναι κυρίως στρατιωτικός, κατακτητικός ὑλιστικός, Μόνον ἀφ' ὃτου «ὑπετάγη» εἰς τοὺς ὑποταχθέντας Ἕλληνας ἥρχισε νὰ ἔξευγενίζεται.

5. Ἅξιζει νὰ ἔξαρθῃ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Ὁμηρος, διὰ νὰ παρουσίασῃ τὰ εὐγενέστατα αὐτὰ

ίστοριαν του πολιτισμού. Η τουρκοκρατούμενη Ελλάς μὲ τοὺς διδασκάλους τοῦ γένους, (ὅπως ὁ Κοραῆς, ὁ Κοσμᾶς Αἰτωνδὸς κ.ἄ. (εὑρῆκε εἰς τὰ Ἑλληνικὰ κείμενα τὴν σπίθα ἐκείνην, ποὺ διετήρησε «δυνάμει» τὴν φωτιὰν τοῦ Ηγεύματος, τοῦ Ἐθνους, τοῦ Χριστιανισμοῦ, διὰ νὰ γεννηθῇ κατόπιν ἔξ αὐτῆς ἢ αἰσιοδοξίᾳ, ὁ ἀγῶν τοῦ '21, ὁ θρίαμβος, ὁ γεοελληνικὸς πολιτισμός. Καὶ μέχρι σήμερον ὅλα τὰ πνευματικὰ κινήματα, (διαφωτισμός, ρομαντισμός, νεοκλαζισμός, ὑπαρξισμός) εἰς τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ἀγαζητοῦν — καὶ εὑρίσκουν — ἴδεας, ἐπιχειρήματα, φῶς διὰ τὸν ἀγῶνα των, ὁ δποῖος, εἴτε ὡς θέσις εἴτε ὡς ἀργησις, συμβάλλει εἰς τὴν πορείαν τοῦ Κόσμου πρὸς τὴν Ἰδέαν τοῦ Πολιτισμοῦ.

—Καλὰ ὅλα αὐτά, θὰ μᾶς παρατηρήσῃ κανείς. Άλλὰ ἐμεῖς οἱ ἀνθρώποι τοῦ 1973, τί ἡμποροῦμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν; Τί προβλήματά μας εἶναι δυνατὸν νὰ λύσωμε;

—Πολλά, θὰ ἀπαντοῦσα. Καὶ πρῶτ' ἀπὸ ὅλα τὸ πλέον φλέγον πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας: Τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας καὶ τῆς πορείας τοῦ Πολιτισμοῦ μας. "Ἐνα πρόβλημα ποὺ ἔχει τεθῆ ἀπὸ σοφοὺς καὶ ἀγραμμάτους καὶ καθημερινῶς διασανίζει ὅλους μας. Ἐγνωρίζαμε ἔως τώρα ὅτι σκοπὸς τοῦ πολιτισμοῦ, (ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου μέχρι τῶν ἀρχῶν 20οῦ αἰώνος) ἦτο ν' ἀπαλλάξῃ τὸν ἀνθρώπον ἀπὸ τὸν πολὺν κόπον, τὰς κακουχίας, τοὺς κινδύνους, τὰς ἀσθενείας, τὰ δάσανα τὴν κυριαρχίαν τῶν ἐνστίκτων, κλπ. Καὶ σήμερα διέπομεν ὅτι ὁ πολιτισμός μας μὲ τὰς τεχνικάς του ἐφαρμογὰς μᾶς ὀδηγεῖ εἰς τὸ ἄλλο ἄκρον: Καταστρέφει τὰ δένδρα, τὸ ὀξυγόνον, μολύνει τὴν θάλασσαν, τείνει νὰ ἐξαφανίσῃ τὰ ψάρια (ἥδη τὰ ἔκαμε ἐπικίνδυνα). Φονεύει μὲ τὰ αὐτοκίνητα περισσοτέρους ἀπὸ ὅσους δύναμις. Γενικώτερα δὲ γεμίει τὴν ζωήν μας μὲ «νέας» ἀσθενείας, θορύβους, κινδύνους, ἀγωνίας, ἀγχος, στρές δηλαδὴ μὲ δυστυχίαν. Ήμπορεῖ λοιπὸν νὰ θεωρῆται πλέον πολιτισμός, ἀφοῦ ἐπρόδωσε τὴν ἀποστολὴν του; Ἄλλ' ἀφ' ἑτέρου, σήμερα δύστε οἱ σοφοί μας ἐγκέφαλοι, βοηθούμενοι καὶ ἀπὸ

τοὺς «γῆλεκτρονικοὺς» ἐγκεφάλους, λύουν ἐπὶ στημόνια καὶ τὰ πλέον διεπίλυτα προβλήματα, εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ εὑρεθῇ μία λύσις εἰς τὸ τρομακτικότατον πρόβλημα τοῦτο; Η λύσις, θεοβαίως, ὑπάρχει. Ἀρκεῖ νὰ τεθῇ τὸ πρόβλημα καὶ νὰ ἀρχίσουν — ὅσοι εἶναι περισσότερον σοφοί καὶ ἀρμόδιοι — νὰ τὸ σκέπτωνται. Άλλα «σκέπτομαι» σημαίνει «ἀγαζητῷ τὰς αἰτίας τῶν φαινομένων καὶ τῶν καταστάσεων». Καὶ ἐπειδὴ αἱ αἰτίαι τοῦ παρόντος εὑρίσκονται εἰς τὸ παρελθόν, δὲν εἶναι — προφανῶς — δυνατὸν νὰ καταγοήσωμε καὶ νὰ θεραπεύσωμε τὰ ἀσθενῆ σημεῖα τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς νὰ μελετήσωμε καὶ γγωρίσωμε καὶ λὰ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν), ἀφοῦ ἐκεῖ εὑρίσκονται αἱ ρίζαι τοῦ σημερινοῦ. Εκεῖ λοιπὸν πιθανώτατα θὰ εὕρωμεν τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸ ἐρώτημα: ὑπῆρξαν ἐποχαί, ὅπου διαλιτισμὸς προσέφερε πελώρια ἀγαθὰ εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, χωρὶς — ἔγαντι αὐτῶν — νὰ τὸν καθιστᾶ νευρωτικὸν καὶ δυστυχῆ; Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τοὺς «σταθμούς» ἐκείνους, νὰ «διορθώσωμεν» τὸν σημερινόν, τὸν ἴδιον μας, ὁ δποῖος δὲν εἶναι δυνατὸν — δέσμαια — νὰ γίνη «ἀντίγραφον» ἐκείνων, ἀλλὰ δύναται — διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν Ἰστορίαν τοῦ Πολιτισμοῦ — νὰ γονιμοποιηθῇ καὶ νὰ ἀναγνωρισθῇ χρησιμοποιῶν τὰ σπέρματα καὶ τὰ διδάγματα ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὸ παρελθόν. Καὶ νὰ διατί καὶ σήμερα κατ' ἔξοχὴν — ὅπως λέγει ὁ Toyndee⁶ — οἱ Ἀρχαῖοι Ἑλληνες εἶναι ἐπίκαιοι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΦΑΛΗΡΙΩΤΗΣ

6. A. Toyndee : Greek Character (εἰσαγωγὴ σ. 5—11).