

Έβρεξε βαφιά τό απόγεμα, μά τό βράδυ ξαστέρεψε πάλι και πήγαμε σεριάνι μέ τή βαρκούλα. Ο γιατρός έλαμψε και γώ βαστούσα τή λαγουδέρα. Δέ μιλούσαμε. Η λίμνη έλεγε νά κοιμηθεί, κι ολόγυρα τήν νανούριζαν οι γρύλλοι μέ τό φιλότρεμο τραγούδι τους. Οι χιονοκορφές αγάπτεβαν τή σπιθόσπαρτη σιγαλιά τ' ουρανού. Τά χωριά είτανε σκοτινά, και στά δάση τό παγεόδ τ' αγέρι ροβιολούσε αναδέβοντας τών ελάτων τά κλαδιά.

Δέ μιλούσαμε. Κι αξαφνα ο γιατρός όφισε τά κουπιά και ρώτησε:

— Νά 'ναι γύρω μας καμιά ψυχή μεγάλη, πιό μεγάλη από μάς; Νά 'ναι η ζωή ένας ρυθμός αγκαλιαστής, μά συνείδηση συνολική πού μόνο μέ τήν αγάπη νά τή γνωρίζει τό άτομο; Ή μήπως νά 'ναι η ζωή ένας αγώνας απώνιος γιά νά μή ζαθεί ο ρυθμός, ένα πάλεμα τής αρχικής θέλησης πού ξεθυμάνει και πάει;

Δέν ξέρω. Δέ φιλοσοφώ τώρα. Θέλω ν' ακούσω τής νύχτας τή σωπασιά. Θέλω νά κουμηθώ μέ τή λίμνη, νά ξαρχυπνήσω μέ τά χιόνια, θέλω νά απλωθώ ίσπιε τήν αστροφεγγιά. Τράβα κουπί και πνίξε κάθε περιέργεια. Τί θές και ρωτάς; Ψάξε μέσα σου.

ΑΛΣΟΥ 4 - 8 - 04

Βασιλεια. Τό Πίρ Παντζάλ γλωφώνει τών ουρανό. Πάνωθε λίγα σύνεφα μοιάζουνε σάν άσπρα σγυρά πέφκα και σά γαλάζια φόδια.

Μέσα στήν απτική διαφάνεια τού αγέρα τά χρώματα σφαντούνε καθάρια κι ανεβαίνουνε γαϊτάνι γαϊτάνι από τή λίμνη τή χρυσαγρή ως τούς λόφους τούς κοκκινωπούς και τά ψηφιδωτά χωράφια — σιμάλτοι, μπρούντζοι κι αμέθυστοι. Πιό ψηλά οι βραχοκυματιές σημίγουνε μέ τ' ανάρια δάση πού μιαροδογούνε σάν κουκίδες. Οι κορφές ξεσύρουνται αισαλένιες κι αλαφρά βαμένες πορφύρα.

Σάν έριξε ο ήλιος τίς ύστερες αχτιδένιες φουχτιές, τά χιόνια τού Χαραμούν γινήκανε ροδοδιάφανο κρύσταλλο — τόσο άσμικο κι ανάγνιχτο πού έλεγες κ' είτανε παλάτι ανάριο τής βουνίσιας Αρτέμιδας.

Κ' είπα μέσα μου δυνατά. Μάτια, μάτια! Όλο χρώματα και μορφές! Τί φελούν τά οκνά παραστρατίσματα; Τί θ' αδράζουνε τά χέρια και τί θά βουλήσει η θέληση; Μή θρέφεις τόσο τά μάτια μέ ηδονή και γνώση γιατί αδύναμα θά μονιμάσουν τά χέρια. Ο κόσμος κ' η ζωή δέν είναι γιά κείνους πού κοιτάζουν και ψιλοδιαλέγουνε μά γιά κείνους πού θένε και κάνουν και πολεμούν!

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΑ

Κ. ΠΑΛΑΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ

SANS VAINS MOTS ET SANS GESTES FAUX
PAUL VERLAINE

"Οσο αψηλά κι' ἀν στέκεται ὁ Κ. Παλαμᾶς στήν κρίσι τὸ δλονῶν μας — καὶ χωρὶς περιστροφὲς θρονιάζει σὲ ζηλευτὴ ξέχωρῃ θέση — πολλές, πάρα πολλές φορές, ποιήματά του μᾶς ἀφίνουν τήν ἐντύπωση πῶς πέφτουν πλατὶ στήν Ποίηση κι' ὅχι στήν καρδιά τῆς.

Δὲν πρόκειται, ὅχι, γιά μιά διάκριση χτυπητή, αἰσθητή, πού στήν πρώτη

ματιά ἥ καὶ ὑστεραὶ ἀπὸ μελέτη, ξεποβάλλει, στηριγμένη σὲ χεροπιαστὰ πειστήρια. Μᾶλλον πρόκειται γιὰ μιὰ ψυχικὴ κατάσταση στεναχώριας, παρατονίας, γιὰ μιὰ διαισθηση δυσφορίας ποῦ κρατεῖ τὸν ἀναγνώστη καὶ ἐμποδίζει τὴν ποιητικὴ συγκίνηση νὰ γεννηθεῖ μὲν φυσικότητα. Ὁ εὔκολος ἀναγνώστης πρόθυμα ἀποδίδει αὐτὸ τὸ αἰσθῆμα τῆς δυσφορίας, στὴν δῆθεν στραφνότητα τῶν ποιημάτων, στὴν δυσκολία τῶν θεμάτων, ἥ καὶ στὰ ἀνηλικά νοήματα ποῦ κλείουν. Ἐν τούτοις ὁ κ. Παλαμᾶς δὲν εἶναι καθόλου δύσκολος ποιητής, καὶ οἱ στίχοι του καὶ τὰ νοήματά του τίποτε τὸ δυσνόητο δὲν κρύβουν. Κακοῦ ἀλλοῦ βρίσκεται τὸ ἔλαττωμα.

Τώρα, ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἀντιποιητικῆς αὐτῆς ἐντύπωσης, γιὰ νὰ πυκνωθεῖ σὲ λέξεις, ἵσως μεγαλοποιήσει—εἴναι ἀναπόφευκτο—τὸ ποιητικὸ ψεγάδι. Στὸ ἀλαφρὸ ἀδίκημα δὲν ὑπάρχει πρόθεση, οὔτε σκοπὸς ὑποβιβασμοῦ.

Ἡ ποίηση τοῦ Παλαμᾶ βγαίνει ἀπὸ ἀδολη̄ ποιητικὴ φλέβα—ὅταν καὶ ὅπου ἡ ἐμπνευση γεννιέται αὐθόρμητη, ἀβίαστη ἀπὸ κατ' εὐθεῖαν παρατηρηση, ἥ ἀπὸ ἀμεση συγκίνηση, χωρὶς νὰ μεσολαβεῖ καμιὰ τάση γιὰ ἐξυπηρέτηση ἄλλου σκοποῦ: "Ἐτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ Ἐχτὸ βιβλίο τῆς «Πολιτείας καὶ Μοναξιᾶς» ἀνοίγει μ' ἔναν πίνακα τῆς χώρας ποῦ ἀρματώνεται ἄρτιο, τρεμάμενο ἀπὸ συγκρατητὸ αἰσθῆμα καὶ ζωῆ:

Τὰ βραδινά φανάρια στὰ πεζούλια
θαυμποφωτῶν ἀργοὺς τριγυριστάδες,
τοῦ ἀργάτη ἰδροκοπῶν τὰ μεροδούλια,
τοῦ κιμφρὲνος οἱ ξενύχηδες, ἀγάδες.
Λάγγεμα πάντα ὀνείρου τάκρογαλλία
πάντα οἱ ἔρωτες καὶ οἱ ξεφαντωτάδες,
Χαρὰ είναι τῆς αὐγῆς τὰ ροδοκάλλια κ. λ. π.

Ἄκομη καὶ στὸ γνωστὸ ἐλεγείο τοῦ Παύλου Μελᾶ, τὸ ἀπλᾶ λόγια τῆς ψυχῆς—στοὺς πρώτους ἔξη στίχους—χωρὶς φανερὴ προετοιμασία φιλολογική, φτάνουν σὲ ἀπόλυτη ποιητικὴ συγκίνηση:

Πάντα γλωρὸν νὰ σειέται τὸ χορτάρι
στὸ τόπο ποῦ σὲ πλαγιασε τὸ βόλι, ὃ παλληκάρι!
Πανάλαφρος ὁ ὕπνος σου· τοῦ Ἀπριλῆ τὰ πουλιά
σὰν τοῦ σπιτιοῦ σου νὰ τὸ ἀκοῦς λογάκια καὶ φιλιά
καὶ νὰ σοῦ φτάνουν τοῦ ζειμάνα οἱ καταράχτες
σὰν τουφεκιοῦ ἀστραπούρθοντα καὶ σὰν πολέμου κράχτες.

Ἄλλὰ ὁ κ. Παλαμᾶς ἔχει ἔνα σωρὸ φιλοδοξίες, δικαιολογημένες ἴσως, ποὺ γιὰ νὰ τὶς ὑπηρετήσει ἀναγκάζεται νὰ εὑρύνει τὸν ρόλο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ποιητῆ. Ἀγκαλάζει τὴν δημοσιογραφικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἐπικαιρότητα, ἀσχολεῖται στὴν κριτικὴ τοῦ θυμιαμάτως καὶ στὴν γλωσσικὴ προπαγάνδα, ἐρωτοτροπεῖ μὲ τὴν πρόχειρη φιλοσοφία καὶ τὴν στοιχειώδη κοινωνιολογία, μὲ τὴν ἴστορια καὶ τὴν γεωγραφία.—"Ἐτσι, πιὸ εύκολα, μεταθέτει τὶς φιλοδοξίες του στὴν Ποίηση. Ἄλλὰ ἡ ἐμπνευση, τὸ αἰσθῆμα, ἀποσταμένα ἀπὸ τὸ ἀδιάκοπο κέντρισμα τῆς ἀνάγκης, ξεψυχοῦν—σταλαγματιὰ σταλαγματιά ρέει ἡ ποιητικὴ φλέβα. Καὶ τότε φυσικὰ ἔρχονται οἱ ἀντιποιητικές ἐπικουρείες: Ἡ δεξιοτεχνία, ἡ λεπτικὴ σχοινοβασία ὁ ἀμορφος καὶ ἀποκρουστικὸς διδακτικισμός, οἱ ἀσύστατες φιλοσοφικὲς γενικοποιήσεις, ἡ ἐρητορεία καὶ τὸ παραγέμισμα τῶν στίχων, καὶ—τὸ ποιὸ ταπεινὸ ἐλατήριο—

ἡ προσπάθεια, ἡ ἐκζήτηση τῆς χτυπητῆς ἐντύπωσης ποὺ φτάνει ἕως τὸ μὲ
χοντροσπαγγούλια φαμένο ποιητικὸ λογοπαίγνιο.

Διαβάστε τὸ οἰκτρὸ ποίημα «Στὸν Ψυχάρη»: ὅπως στὶς μακαρίęς τῇ
λήξει ἀκροστιχίδες, ἀγωνίζεται δὲ ποιητής νὰ χώσει στοὺς κουρασμένους
στύχους δλους τοὺς τίτλους τῶν ἀπάντων τοῦ Ψυχάρη μὲ μερικὰ κοσμητικὰ
ἐπίθετα σχετικὰ ἡ ασχετα—⁵Ωρίστε ἔνα φωμαντικὸ «καταπετάννυται ἡ αὐλαία»
παραμένο ἀπὸ τὸν Γυρισμὸ τοῦ Βασιλῆα:

Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Ποιὸς εἶσαι;

Η ΦΩΝΗ

Εἶμαι Η ΕΘΝΙΚΗ ΨΥΧΗ!

Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Δυστυχισμένη!

Νὰ καὶ τὸ καλαμποῦρι μὲ τὸ ὅποιο τελειώνει τὸ ποίημα στὸν Ρίγα
Γκόλφη:

περπάτα,
μὲ τὰ τραγούδια σου· ἔχουνε τοῦ Ἀπρίλη
τόνομα, Ρίγα Γκόλφη, καὶ τὰ νιάτα,

Δὲν εἶναι φροτικὴ ρητορεία, νεκρὸς ὅγκος λέξεων, ἀκροβασία, οἱ δέκα
αὐτοὶ στίχοι, ποὺ θέλουν νὰ ποῦν πώς ἄμα φανεῖ ὁ Νέος Ποιητής, ὁ Μεσσίας
τῆς γλώσσας, θὰ ξαναπεθυμήσει τὴ ζωὴ ὁ Παλαμᾶς;

"Ω! Τότε ὅτι κι' ἀν εἶμαι, ὅπου βρεθῶ,
στὸν "Ολυμπὸ κι' ἀν ἔχω φτερουγίσει,
σὲ τάρταρον κι' ἀν δέονυμαι βυθὸ
στὴ μουσικὴ τῶν κόσμων κι' ἀν μεθῶ
καὶ στοῦ φωτὸς ἀν λούζομαι τὴ βρύση,
στοῦ κόσμου τὴν πολέμια χλαλοή
κι' ὅτι νὰ γίνω κι' ὅτου νὰ γυρίσω
πτέμα, νερό, γῆ, χλόη, φωτιά, πνοή
κι' ἀν εἶμαι πάλι ἀνθρώπινη ζωὴ,
θὰ λαχταρίσω.

Ολόκληρο τὸ ποίημα «Πολιτεία» ποὺ ἀκολουθεῖ, εἶναι μάταιο
φιλολογικὸ γύμναστρα.⁶ Ο "Υμνος γὰ τὰγαλμα τοῦ Σωλομοῦ εἶναι ἔνα κουρα-
στικὸ ψυχρὸ κατασκεύασμα.⁷ Άλλὰ μήπως εἶναι φιλοσοφία οἱ στίχοι αὐτοὶ;

"Αθήνηεια ὑπάρχεις! Ή 'Ομορφιὰ μ' ἐσένα
εἰκόνα δαύντρωφτη, στὸ βράχο σκάλιστη.
Δίχως ἐσέναν' ἡ 'Αρετή μιὰ φουσκαλίδα.
καὶ τὴ φυσάει τὸ στόμα ἐνὸς παιδιοῦ
Δίχως ἐσένα κι' ἡ διορφιὰ σὰν τὴν ἀχτίδα
τοῦ φωτοσύγνεφου στ' ἀνέβα τοῦ βραδίοῦ.

Τὶ σχέση ἔχουν οἱ δρισμοὶ αὐτοί, μιὰ ἐπιμιξία ἀσυμβίβαστων—
"Αλήθεια, "Αρετή, "Ομορφιά—μὲ τὴν ποίηση; Βέβαια ἔχουν σχέση μὲ τὴ
μανία τοῦ μυστικιστικοῦ γλωσσικοῦ μαρτύριου ποὺ βαστᾶ ἡ βαστοῦσε
μερικούς: κενοδοξία, ἀσθένεια ἡ τι;

Ωρισμένως ἡ νεοελληνικὴ ποίηση ἔχει ἀνάγκην νὰ γυρίσει πρὸς

κάποιαν είλικρίνεια, άπαλλαγμένη άπό φιλολογικές σκουριές, πρὸς κάποιαν ἀπλότητα τοῦ αἰσθήματος πρὸς μιὰν ἀπλοϊκὴν αὐθόρμητη συγκίνηση. Ἡ ποίηση δὲν πρέπει νὰ τραγουδεῖ τὰ γεγονότα τόσον, ὅσο τὰ αἰσθήματα. Δὲν ἀποκλείει ἡ εὐχὴ μας αὐτὴ οὔτε τὸν λυρισμὸν οὔτε τὶς πλούσιες εἰκόνες—τὶς καινουργοδημιουργούμενες ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῆς στιγμῆς, ἀπὸ πραγματικές συσχετίσεις—οὔτε κάνε τὴν ἐπικαιρότητα. Ἀποκλείει μονάχα τὴν «φιλολογία» τὴν ἔτοιμη στερεότυπη φόρμα, τὸ βιομηχανικὸν στύχον ποῦ κατασκευάζεται μὲν φιλολογικές συνταγές, τὴν κενόδοξην ἐκζήτηση τῆς ἐντύπωσης, τὸ mot de la fin ποῦ σποτώνει κάθε αἰσθῆμα. Ἀποκλείει ἀκόμα καὶ πρὸ πάντων τὸν διδακτικισμὸν—τὴν ποιητικὴν αὐτὴν ματαιοδοξίαν—ποὺ τροφοδοτεῖ μὲν ἔτοιμα θέματα ἄψυχα στιχουργήματα, καὶ κολακεύει ἐπιθυμίες καὶ φιλοδοξίες.

Καὶ ὁ ἕδιος, ὁ πολύτροπος Κ. Παλαμᾶς, ξαναδιαβάζοντας μαζὶ μας τοὺς βαθειὰν ἀνθρώπινους αὐτοὺς στίχους, ποῦ ἔγραψε σὲ στιγμὴν ἐσώτερην συγκίνησης, θὰ δικαιώσει τὰ λόγια μας.

ΡΟΔΟΥ ΜΟΣΚΟΒΟΛΗΜΑ

Ἐφέτος ἄγρια μ' ἔδειρεν ἡ βαρυχειμωνιὰ ποῦ μ' ἐπιασε χωρὶς φωτιὰ καὶ μ' ἥρφε χωρὶς νιάτα καὶ ὧρα τὴν ὧρα πρόσμενα νὰ σωριαστῶ βαριὰ στὴ γιονισμένη στράτα.
Μὰ χτές καθὼς μὲν ὑάροεψε τὸ γέλιο τοῦ Μαρτιοῦ καὶ τράβηξα νὰ ξαναβρῶ τάρχαια τὰ μονοπάτια, στὸ πρῶτο μοσκοβόλημα ἐνὸς ρόδου μακρινοῦ μοῦ δάκρισαν τὰ μάτια.

Εἶναι ἄδολοι στίχοι, χωρὶς μάταιες λέξεις καὶ χωρὶς ψεύτικες χειρονομίες ποῦ ἀγάπησε τόσο βαθειὰ δ Βερλαίν.

Ζ. ΧΑΤΖΟ : Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΥΡΑ—ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΟΥ Υ-ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ

ΣΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Δρᾶμα καὶ εἰσαγωγὴ δριμητικὰ μᾶς τραβιοῦν ἔξω ἀπὸ τὶς καθημερινὲς συνήθειες, ἔξω ἀπὸ τὸν πολυτατημένο δρόμο τῶν καταρτισμένων συστημάτων ζωῆς, πρὸς κάποιαν πηγή—τὴν πηγὴν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ—πρὸς τὴν ἀδιάίρετη ἀτομικὴ συνειδηση, ποὺ μὲ ὑπομονὴ ἀκούραστη Ηγενέλόπης, πλέκει τὴν μέρα τὸν ίστο τῶν νόμων καὶ τῶν κανόνων, γιὰ νὰ τὸν κομματιάσει τὴν νύχτα μ'. ἀδιαφορία σταθερῇ.

“Ωστε δρᾶμα μὲ θέση; Εἰσαγωγὴ μὲ προθέσεις; Ἀναμφισβήτητα. Μὲ τὴν διαφορὰ πῶς ἡ θέση—λανθάνουσα—δὲν ἐπιβάλλεται μὲ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ ὑποβάλλεται μὲ δράση. Τὴν θέση δὲν τὴν συζητοῦν τὰ πρόσωπα, αὐτὸς μένει δουλειὰ τοῦ θεατὴ καὶ τοῦ ἀναγνώστη. Τὰ πρόσωπα ἀρκοῦνται στὴ δράση καὶ σὲ λιγόλογη ἐξήγηση τῶν πράξεών τους, χωρὶς ν' ἀντλήσουν δικαιολογίες ἢ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν θέση ἢ γιὰ τὴν θέση ποὺ ὑποστηρίζουν. Πρωτοτοπία λογική, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ δρᾶμα ἀτομιστικό.

Τὸ θέμα: Ἡ ἀπολογία τοῦ ἐγκλήματος: “Οχι. Πολὺν εἰδικὸς σκοπός. Ας τὸ ὄρισουμε ἀλλοιῶς: ἀπολογία τοῦ ἐγκλήματος, μὲ τὴν πρόθεση νὰ

συμβολιστοῦν στὸ ἔγκλημα ὅλα τὰ καθήκοντα—ὅσα πρὸ πάντων θεωροῦμε ἴερὰ καὶ ἀπαραβίαστα—καὶ ν' ἀποδειχθεῖ, οὕτε, νὰ βεβαιωθεῖ πώς κανένα καθῆκον δὲν ὑποχρεώνει τὸ ἄτομο.—Σὲ τέτοιο ἐπίπεδο ἡμποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε πιὸ ἄνετα. "Ισως ν' ἀδικοῦμε τὸ θάρρος τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ προλογογράφου, ποὺ πιθανὸν νὰ προτιμοῦν νὰ καταπιαστοῦν αὐτὸ τὸ σκαύπτονον ἔγκλημα—τοῦ Βοπποῦ ἢ τοῦ Ἐρρίκου—. Ομολογοῦμε ὅμως πώς καθαρῶς δραγανικὰ ἐμπόδια, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀποτοπιασμὸ ποὺ προκαλεῖ ἀκάθαρτη τροφή, θά σκότιζαν τὴν ψυχραμία καὶ τὴ λογική μας."—Ἐπειτα καὶ ὁ δραματογράφος φαίνεται νὰ ἔχει παραπλήσιους ἐνδοιασμούς, ἀφοῦ τὸ ἔγκλημα τοῦ ἥρωα του Ἐρρίκου, ὁ φόνος τῆς Χουάνας, γίνεται μὲ τὴ μέθοδο καὶ τὴν κομψότητα κάπτοι πρωταγωνιστοῦ μυθιστορήματος τοῦ d'Αππουνζιό, δηλαδὴ μὲ τὴν ἔμμεση μέθοδο τοῦ παραδύρου ποὺ ἀνοίγεται γιὰ νὰ ἀποτελεῖσθαι ἔναν ἄρρωστο.—Δειλία; φόβος τῶν κοινωνικῶν συνεπειῶν; ἀτέχθεια τῆς φιλικῆς χειρονομίας ἢ ἔξιδανίκευση τοῦ ἔγκληματος ποὺ συντελεῖται ἔτοι στὸν κόσμο τῶν ιδεῶν, τῆς θέλησης καὶ τῆς συνειδῆσης;—Δικαιολογημένα λοιπὸν προτιμοῦμε τὸν γενικότερο ὅρο καθῆκον καὶ μ' αὐτὸν καθείς ἂς σκεπάσει τὰ ἀπότοτα γεγονότα ποὺ προτιμᾶ.

"Αμα μπεῖ κατὰ μέρος κάθε τελεολογικὴ σοφιστεία, καμμιὰ λογικὴ ἀντίρρηση δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πολεμήσει τὴν θέση τοῦ δράματος. "Ετοι κανένα ἀπολύτως καθῆκον δὲν ἡμπορεῖ νὰ δέσει, νὰ σκλαβώσει τὸ ἄτομο.—"Αδολος ἀτομισμὸς μὲ βάση τὸ ἄτομο ὡς ὀντότητα.

Τὸ νόμισμα ὅμως ἔχει κι' ἀντίθεση ὅψη, σὲ ἵδιο βαθμὸ ἀκαταμάχητη: Κανένα καθῆκον δὲν ἡμπορεῖ νὰ ὑποχρεώσει, νὰ δέσει, νὰ σκλαβώσει τὴν κοινωνία. "Αδολος κοινωνισμὸς—δηλαδὴ σύστημα ποὺ δείνει τὴν προτεραιότητα στὴν κοινωνικὴ ὅμάδα—μὲ βάση τὴν κοινωνία ὡς ὀντότητα.

Καὶ ὅμως στὸν πρακτικὸ βίο, κι' ἀπ' τὰ δυὸ μέρη ὑπάρχουν καθῆκοντα. Ἀπὸ πραγματιστικὴν λοιπὸν ἀποφῆ, πρέπει νὰ συμπεράνουμε πώς τὸ καθῆκον δὲν εἶναι ζήτημα ἡθικῆς ὑποχρέωσης, ἔξαρτημένης ἀπὸ ἀπόλυτο ἀξιώμα, ἀλλὰ μονάχα ἀπὸ ζήτημα παραδοχῆς. Καὶ ἡ παραδοχὴ δὲν κλείει κανένα νόημα περισταλτικὸ ἢ ἔξευτελιστικὸ γιὰ τὸ ἄτομο ἢ γιὰ τὴν κοινωνία. Δηλῶντει φυσιολογικὴ ἀνάγκη, ὅρο ζωῆς: Καὶ ἡ κοινωνία γιὰ νὰ ὑπάρξει καταφεύγει σὲ συμβιβασμὸ πρὸς τὰ ἄτομα, καὶ τὸ ἄτομο γιὰ νὰ ζήσει ἀκομπά στὴν ὅμάδα.

Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ φιλικὸς ἀνταγωνισμὸς τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἄτομου—ἀφοῦ πάντα ἡ πραγματικότητα ὑπάρχει—καταλήγει σὲ πρόσκαιρους συμβιβασμούς, ἀδιάκοπα διαλύμενους καὶ ἀδιάκοπα ξανασυντασσόμενους. "Ωστε ὁ δρισμὸς τῆς Κοινωνίας θὰ εἶναι: 'Ασταθῆς συμβιβασμὸς τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν συμφερόντων τοῦ σύνολου πρὸς τὰ ἄτομικά συμφέροντα.

'Αστάθεια, ἀρρυθμία, ἀνισόρροπη προσκαίροτητα εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ συμβιβασμοῦ.

'Ατυχῶς, τὸ μυαλό, δ. Λογισμὸς—δ. αἰώνιος ἀνήσυχος—προσπαθεῖ νὰ ἔννοήσει, νὰ συλλάβει, βέβαια a posteriori. Καὶ τότε, ωθημέζει καὶ κατασκευάζει καὶ ἐπινοεῖ. Καὶ τὸ τραγικότερο εἶναι πώς τὰ κατασκευάσματά του εἶναι συνεπή, ἀπόλυτα:

'Αλτρούστικά: "Η κοινωνία αἰώνοβια, λοιπὸν ὀντότητα, βάση τῆς ὑπαρξης. "Όλα γιὰ τὴν κοινωνία, κατὰ διαβόλου τὸ φθαρτὸ ἄτομο.

'Εγω κεντρικά: Τὸ ἄτομο, ἀνυπότακτη ἀναλλοίωτη μονάδα;

λοιπὸν κέντρο, ἄξονας καὶ σκόπος: «Φτύνω στὰ μούτρα σου ὃ ἀνθρωπότης» δύναται λέγει ὁ πρόλογος τῆς Κλειστῆς Θύρας.

Κατὰ βάθος ὅλα αὐτὰ εἶναι εἰκονικά πλάσματα: — ‘Η κοινωνία ὡς δύντοτητα εἶναι κάτι ἀσύλληπτο, ἀνύπαρκτο, μιὰ ἀφαίρεση τῆς σκέψης ποὺ παραμερίζει ἢ συγχίζει ἔνα σωδὸν ἀντίθετα. ’Εξω ἀπὸ ὥρισμένες ἐκδηλώσεις δύναμης, στὶς δόποις πάλι μερικὲς ἀτομικὲς συνειδήσεις παιζούν πασικὸ ρόλο, ἡ κοινωνία εἶναι ἄθροισμα ἀτόμων, καὶ ἄθροισμα δὲν ἀποτελεῖ σύνολο, γιατὶ λείπει ἡ διμοιγένεια ἡ ποιοτικὴ.

Τὸ ἄτομο ὡς δύντοτητα, εἶναι, τὸ Ἰδιο, ἀσύλληπτο, ἀνύπαρκτο γέννημα τοῦ νοῦ. Φθαρτὸ καὶ πρόσκαιρο, φυσιολογικὸ καὶ συνεπῶς ἡθικὸ ἀποτέλεσμα ζευγαριοῦ — δηλαδὴ τοῦ κοινωνικοῦ κύτταρου — τείνει ὑποχρεωτικά στὴν συμπλήρωσή του, τὸ ζευγάρι. Τὸ ἄτομο μήπως δὲν εἶναι βουτηγμένο ἀδιάκοπα στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον; Δὲν εἶναι — ὑστερᾷ ἀπὸ συνεχεῖς ἀφαιρέσεις — ἀποτέλεσμα κοινωνικό; Βεβαίωνται, ὑφίσταται, δρῖζεται πέροντας τὴν ἀρνητικὴ ἀντικοινωνικὴ στάση, ἐπομένως εἶναι κοινωνικὸ προϊόν. ’Η αὐτοτέλεια του ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ἀφοῦ εἶναι ἀντίθεση, ἀρνηση. ’Αρνηση ἀντίθεση, θὰ ποῦν συγγένεια καὶ δχι αὐθυπαρξία. Γνωρίζουμε τὸ ἄτομο ἀπὸ ἀντιδιαστολὴ ἀποκλειστικὰ καὶ μονάχα, κι’ αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀποκλείσει τὴν ἀπόλυτη ἡ νόροσταση του. Κι’ αὐτὴ ἡ συνειδηση, τὸ ἄνθρισμα τοῦ ἀδολου ἄτομου, δὲν θὰ ἡμποροῦσε νὰ γεννηθεῖ ἀν δυὸ ἢ παραπάνω πνεύματα δὲν ἔρχουνταν σὲ κάποιαν ἐπικοινωνία. Κοινωνικὸ φαινόμενο.— ’Η ἀνάλυση, ἡ ἀφαίρεση, ἡ γενικοποίηση, τὰ στηρίγματα αὐτὰ τῆς συνειδησης θ’ ὄνταρχοσαν — ὁ! ὑποθέτουμε — ἀπὸ ὅμαδικὰ ἀντικρύσματα. Σήμερα εἶναι πάλι μιμητικὲς στάσεις, παιδαγωγικὰ ἐργαλεῖα, κοινωνικὰ προϊόντα ποὺ μ’ ἀδιαφορία τροφοδοτοῦν τὸν ἀτομισμὸ ἢ τὸν κοινωνισμό.

‘Ωραῖος λοιπόν, ὁ δρισμὸς τοῦ Γ. Βρισιμιτζάκη: «ἡ ἀτομικότης εἶναι φιξικὴ καὶ αὐτοτελῆς» ἀλλὰ κλείει ἀραγε καὶ νόημα, ἢ μόνο ἀπὸ ἀντίθεση πρὸς τὴν προσωπικότητα ἔξηγιέται; Τί θὰ πεῖ φιξικὸς καὶ αὐτοτελῆς στὸν κόσμο τῆς ἀντίληψης; ἀπόλυτος. ’Η Μεταφυσικὴ παιζογελᾶ μὲ ἀφηρημένα ἐπινοήματα καὶ γλεντᾶ μὲ αὐθαίρετους δρισμούς. Δὲν θὰ περάσουμε τὸ κατωφλὶ τῆς.

Τώρα πέφτουμε στὸ δεύτερο μέρος, τὸ συμπληρωματικὸ τῆς θέσης τοῦ δράματος καὶ τῆς Εἰσαγωγῆς, στὸ θετικὸ μέρος:

Τὸ ἄτομο γιὰ νὰ σωθεῖ, ἀρνεῖται κάθε καθῆκον. Βρισκόμαστε — προσοχὴ — στὸ θαμπὸ κι’ ἀμορφὸ τοπεῖο τοῦ ἀπόλυτου: ’Η ἀναμφισβήτητη θέση, «τὸ ἄτομο δὲν ὑποχρεώνεται ἀπὸ τὸ καθῆκον» ἀπὸ τὴν ἀρνηση ἔρχεται στὴ δογματικὴ κατάφαση «γιὰ νὰ σωθεῖ.»

ΧΟΥΑΝΑ . . . Θὰ μ’ ἔσωχε μόνον ἔνα καθῆκον σου.

ΕΡΡΙΚΟΣ . . . Αὐτὸ ποῦ θὰ ἔθυσίαζεν ἐμένα.

Ἐφόσον ἐνσυνείδητα γνωρίζουμε πῶς ἔνα καθῆκον — τώρα ἡ λέξη πρέπει νὰ πάρει τροποποιημένη ἔννοια — δὲν πηγάζει ἀπὸ ἡθικὴ ἀπόλυτη ὑποχρέωση, παρὰ ἔναι ἀπλῆ παραδοχὴ, ἔνα κίνημα, μιὰ στάση ζωῆς, ἔνα τέτοιο καθῆκον δὲν μειώνει οὔτε θυσιάζει τὴν ἀτομικότητα. Μπαίνει στὴ σειρὰ τῶν φυσιολογικῶν κινήσεων, ὅπως εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς τροφῆς ἡ ἔξασκηση τῆς γεννετήσιας ὁρμῆς κ.λ.π. — ’Η σωτηρία τοῦ ἄτομου βρίσκεται — ἀπόλυτα μιλῶντας — ἀλλοῦ: νὰ φτάσει, αἴφνης, τὴν αἰωνοβιότητα, νὰ προεκτείνει τὴν ὑόρστασή του στὰ περασμένα, νὰ κυριαρχίσει δηλ. φιξικά.

Ἐφόσον ἀνέχεται τῆς ὑλῆς τοὺς νόμους καὶ τὰ καπρίτσια, εἶναι περιττὸ νὰ ἔξαρται τὴ σωτηρία του ἀπὸ λεπτομέρειες ἀστεῖες.

“Ἄς γυρίσουμε στὸν δραματογράφο καὶ τὸν προλογογράφο. Εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἀπόλυτες πεποιθήσεις, καὶ ἀποβλέπουν στὴ σωτηρία κάποιου πράγματος, ἔστω καὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἀτόμου. Τόσο τὸ καλύτερο. Τὸ θέαμα γίνεται ποικιλώτερο, ἀφοῦ ὁ ἐμετικὸς σοσιαλισμὸς δὲν κυριαρχεῖ σ' ὅλες τὶς ψυχές. “Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅμως καὶ μιὰ παληὰ καὶ πολυμεταχειρισμένη εἰκόνα, πάντα ὅμως ἐκφραστική. Τὸ ἀλογο ποὺ γυρίζει τὸ μαγγανοπήγαδο, κυνηγῶντας νὰ φτάσει τὸ δεμάτι τ' ἄχυρο, πού δεμένο ἀπάνω τον κρεμέται σὲ λίγη ἀπόσταση ἀπὸ τὰ ρουθούνια του. “Ολοι μας τρέχουμε πίσω ἀπὸ τὸ δεμάτι. Οἱ κοινωνισταί, οἱ ἀτομισταί, οἱ μεταφυσικοὶ ἔλπιζουν πάντα—πόσοι αἰῶνες ἔκτοτε;—νὰ τὸ φτάσουν καὶ ὅλο προεξοφλοῦν τὸ φάγωμά του. Ἔτσι τρέχουν μὲ εἰδικὴ ὁρεξη. Μερικοὶ ἄλλοι τρέχουν κι' ἐκεῖνοι—μήπως ὑπάρχει καὶ ἄλλος δρόμος ἢ μήπως ἔχουν ἐκλογὴ στάσης;—τρέχουν ἄλλα... χαμηλὰ τὰ μάτια οὕτε προσέχουν στὸ δόλωμα. Διασκεδάζουν μὲ τὴν πεποιθήση τῶν ἄλλων.

Παρομοίωση δὲν θὰ πεῖ ἀπόδειξη. Κατὰ μέρος ἡ σκεπτικιστικὴ στάση τοῦ μυαλοῦ. Στὸν κόσμο τῆς πραγματικότητας—ἀπὸ ἀνάγκης ἐσώτερες ἱδιοσυγκρασίας—ἡ συμπάθειά μας πηγαίνει πρὸς ὅσους προπαθοῦν νὰ ἀπαλλάξουν τὶς διάνοιες ἀπὸ τὴν ἀποβλακωτικὴ τοῦ ὄχλου ἐπίδραση, πρὸς ὅσους, ὅπως οἱ ἀτομισταί, κρατοῦν τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ—τὴν συνοχὴ τῶν συμφεροντολόγων, πλουτοκρατῶν καὶ ἡλίθιων—στὰ ὄρια τῆς παραλυσίας. Κατὰ βάθος κι' ὁ ἀτομισμὸς ἀγωνίζεται μόνο γιὰ τροποποίηση κοινωνικὴ—ὄχι βελτιώση—γιατὶ καὶ ἡ φιξικότερη ἀντικοινωνικὴ στάση εἶναι κοινωνικῆς ὑφῆς καὶ ἀποβλέπει σὲ νέα τάξη πραγμάτων σύμφωνη μὲ τὶς ἐφέσεις τῶν ἀντιδρώντων. Πάντα ὅμως μένει τὸ ὑπέροχο θέαμα τῶν συγχρούσεων, τῶν ὅρμῶν ποὺ παλαίβουν, τῶν πεποιθήσεων ποὺ ἀλληλοσφάζουνται.

Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ: Τ' ΑΡΜΑΤΑ. - ΤΟ ΣΟΥΛΙ

Δυὸ συλλογὲς ἀπὸ λίγα πεξά τραγούδια κάθε μιά. Ἡ πρώτη μᾶς παρουσιάζει τὴν ψυχικὴ διάθεση τοῦ ἐπαναστατημένου Ρωμηοῦ στὶς παραμονὲς τοῦ μεγάλου ἀγῶνα μας καὶ ἡ ἄλλη τὴν πρωτόγονη ἀλλὰ δυνατὴ ψυχολογία μᾶς φούχτας ἀνθρώπων ποὺ ἔδωσαν, γενικῶς, ίδιως ὅμως σ' ἐμᾶς τοὺς Ἐλληνες ποὺ τοὺς καταλαβαίνουμε καλύτερα ἀπὸ κάθε ξένο, τὸν ἀλληλινὸ τύπο τοῦ ἥρωα πολεμιστή, ἐννοῶ τοὺς Σουλιώτες.

Αὐτὴ ἡ μικρὴ ἐργασία τοῦ Βλαχογιάννη κατορθώνει νὰ γεννᾷ μπροστὰ στὸ ὅπτικο νεῦρο μᾶς μιὰ εἰκόνα, ἡ ὅποια ἀν κάποτε προξενεῖ κάποια σχετικὴ εὐχαρίστηση, τὴν αἵτια πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε εἰς τὴ συγγενικὴ σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ μᾶς τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα καὶ ὁ ψυχολογικὸς μηχανισμὸς τους καὶ ὅχι στὴ σημαντικὴ τῆς εἰκόνας, ποὺ γεννᾶ μιὰ δυνατὴ ἀισθητικὴ ἀντιστοίχια ὅταν εἶναι ἀπόρροια σύνθεσης διαφόρων οὐσιαστικῶν ἀξιῶν. Τὸ ἴδιο ποὺ συμβαίνει μ' ἓνα κακοφτιασμένο πορτραΐτο προσώπου ποὺ ἀγαποῦμε.