

Θὰ περάσουνε χρονιές καὶ χρονιές γιὰ ν' ἀκουστῇ τραγοῦδι στὸ Σιδερόκαστρο...

Οἱ κορασίες λουλοῦδι λεμονιᾶς στὰ ξαθόμαλα δὲ θ' ἀπιθώ-
σουνε μὸν μαινοσμένες μπόλιες...

Τὸ γαῖα τῶν παιδιῶν ποὺ χύθηκε ἐννωμένο μὲ τῶν «Μαρ-
τύρων καὶ Ήρώων αἵμα» κράζει, τσιρίζει καὶ βογγᾶ καὶ δὲν ἀφίνει
τραγοῦδι νὰ στηλωθῇ, μηδὲ χορὸς νὰ κυλήσῃ.

Στὸ Σιδερόκαστρο τραγούδανε μόνον οἱ ψυχὲς καὶ μόν' αὐτὲς
χρεένουν κάτω ἀπ' τ' ἀντροφόνια λεπίδια...

ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 25·3·1914

JOHN GALSWORTHY

ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Στῆς Ἀριζόνας τὴν μεγάλη φάραγγα, σ' αὐτὸ τὸ τερπνότερο ἀπ' τὰ
φυσικὰ φαινόμενα, ἡ Φύσις συγκέντρωσεν ἀκόμα μᾶς φορὰ ὅλα τῆς τὰ
δυνατὰ φτιάνοντας ἔνα ἄπτο καὶ διλοτέλειωτο ἔργο Τέχνης. Ἐπειδὴ ἐκεῖ
πέρα ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἀπανύψηλα ὁροπέδια, σὰν τὴ θάλασσα ἐπίπεδα, εἶναι
βουνιαγένειοι οἱ φυλοσκαλισμένοι θρόνοι ἀναριθμητῶν θεῶν, χαμόκοιτοι, μὲ
αιώνιο σεβασμό, μέσα στής ἄπειρες φωτεινὲς καὶ χρωματικὲς τους παραλλα-
γές, γιὰ τὸν Κυριάρχη Μυστήριο.

Ἄμα ἀντίκρυσα αὐτὸ τὸ ὑψωμα, τότες ἔννοιωσα γιατὶ ὁ πολὺς κόσμος
εἴτε ἀποτραφίέται γρονθῶντας μὲ τὸ πρῶτο τραῖνο, εἴτε μιλῶντας γιαντὸ λέει
πῶς εἶναι μιὰ «ἀξιοσημείωτη γεώστρωσι». Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ἂν καὶ γενικά
ὅ ἀνθρωπος ἐπιδύωκε τὴν τελεογικὴ φόρμα στὸ κάθε τι, δὲν γυρεύει ἐκεῖνό
της τὸ εἶδος ποὺ τὸν κάμει νὰ σκύψῃ γονατιστὸς στὸ Μυστήριο. «Ἡ κοινὴ
ἔκκλησι στὴ φύσις δόσο καὶ στὴ θρησκεία, στὴν τέχνη ὅσο καὶ στὴ ζωὴ εἶναι
τέτοια. «Φανέρωσέ μου καθαρὰ καὶ ξάστερα ποὺ εἴμαι, τί κάνω ποὺ πάω!»
Ἀπελευθέρωσέ με ἀπ' αὐτὴ τὴ φοβερὴ ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν τέτοια ἔγοια.»
Ἡ πειό διαδεδομένεις θρησκείες εἶναι βέβαια ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν τὴν τελεο-
λογικὴν ἀποτολή τὰ λαϊκότερα μυστιστρήματα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἀφί-
νουν τίποτε στὴν φαντασία νὰ ζητήσῃ. Ἀκατάπαυστα παρακαλοῦμε νὰ μπο-
ρέσωμε κι' ἔμεις νὰ κοινωνήσωμε μὲ τὸ βέβαιο, καὶ μολατοῦτα ἄμα ἡ
παράκλησι μας εἰσακούσθη καὶ πάφουμε νὰ τσαλαβούστοῦμε στὸ μυστηριώ-
δες περιβάλλον ἀμέσως θά στενάζομε ζητῶντας γιὰ νὰ ξαναελευθερωθοῦμε
ἀπ' τὸν τρομαζικὸν ἐφιάλτη ποὺ μᾶς πιέζει τώρα ποὺ ἀντικρύσαμε τὸ Βέβαιο.

Στὴν Τέχνη κανεὶς δὲ θὰ διαφωνήσῃ μὲ τὸν συγγραφέα ποὺ κυνηγᾶ
στὴν τελεολογία του ἐκεῖνο ποὺ αὐτὸς δούναμάζει «ἡθικὴ ἔξενθρεσι» — πέρονοντας
αὐτὸ τὸν ὅρο στὴ γενικώτερή του σημασία: θὰ μποροῦσε ὅμως κανεὶς νὰ
στηρίξῃ πῶς τέτοια τελεολογία δὲν περιορίζεται μοναχὰ στὴν ἀπὸ θετικὰ
στοιχεῖα ἔξενθρεσι τῆς ἀληθινῆς λύσεως τῶν ὠρισμένων δεδομένων, μὰ κι' ἀκόμα πῶς μπορεῖ σιγὰ σιγά νὰ κατασταλέξῃ, μὲ ἀρνητικὰ στοιχεῖα αὐτὴ τῇ
φορᾷ, ἀπὸ ὀλόκληρο τὸ ἔργο στὴν ἴδιαν ἡθικὴν ἔξενθρεσι σὰν τὸν συγγρα-
φέα. Μὲ ἄλλα λόγια πῶς ἡ ἐμφορητικὴ ἐπίδοσις ἀπὸ τὴν ἰδιοσυγκρασία τοῦ
συγγραφέως, μπορεῖ σὲ τέτοιο βαθμὸ νὰ ἐνοποιήσῃ καὶ νὰ ξωντανέψῃ ἔνα
ἔργο ποὺ νὰ τοῦ προσάψῃ δῆλη τὴν τελεολογικὴ μορφὴ ποὺ θὰ ἀπαιτῇ ἡ
Τέχνη: ἐπειδὴ ἡ ἀναγκαία τελεολογία γιὰ τὴν Τέχνη, θετικὴ εἴτε ἀρνητική,

δὲν εἶναι οὔτε ἡ δογματικὴ οὔτε ἡ ἐπεισοδιακή, εἶναι πάντα ἡ αἰσθητικὴ τελεολογία «σὰν ἔνα πνευματικὸ φῶς ποῦ τεχνικὰ συμμαζεύει ὁ θεατὴς ἀπὸ τὴν παράξενη φωτερὴ δύμήλη ποῦ εἶναι ἡ διάνοια ἐνός ἀνθρώπου σχετικὰ μὲ ἔνα ἄλλον». Καὶ σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀκριβῶς ἡ Τέχνη ντύνεται μὲ ἐκείνο τὸ μυστηριῶδες ἄγνωστο ἀναγκαιότερο ἀκόμα γιὰ τὴν τελεολογία, μιὰ ποῦ τὸ μυστήριο ποῦ τυλίγει κάθε ἔργο τέχνης εἶναι τὸ μυστήριο τοῦ φτιάχτη καὶ αὐτὸ ἡ διαφορὰ τῆς σκέψεως του ἀπὸ τῆς σκέψεις τῶν ἄλλων.

“Ἄσ πάρο ἔνα παράδειγμα γιὰ νὰ ἔξηγήσω αὐτὰ τὰ δυὸ εἰδὴ τῆς τελεολογικῆς φόρμας ποῦ μπορεῖ νὰ ἔχῃ ἡ Τέχνη, καὶ ἡς προσπαθήσω νὰ δεῖξω πῶς δὲν εἶναι καὶ τὰ δυὸ παρὰ τὰ μισὰ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Κανεὶς δὲν θὰ βρεθῇ νὰ ὑποστηρίξῃ πῶς τὸ «*Lys Rouge*» ἔνα ἀπὸ τὰ παλιὰ μυσθητορήματα τοῦ Anatole France δὲν εἶναι ἔργο τέχνης. Αὐτὸ τὸ ἔργο ἔχει τὴ τεχνικὴ τελεολογικὴ μορφή, μιὰ ποῦ ὁ λογικός του ἐπίλογος ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς δράσεως θίγει τὴν ἀλήθεια. “Ομως κανεὶς δὲ θὰ βρεθῇ νάρηθῇ πάλι πῶς οἱ τέσσαρες τόμοι τοῦ Bergeret τοῦ ἴδιου συγγραφέα πᾶς εἶναι ἔργα τέχνης, ἀν καὶ ἐδὼ ἡ ἀρνητικὴ τελεολογικὴ φόρμα σύγκειται μονάχα ἀπὸ τὴν ἴδιο συγκρατικὴν ἀτμόσφαιρα ποῦ περιβάλλει τὸ ὅλο ἔργο. ”Αν ὁ Τολστοῖ, ὁ Meredith ἢ ὁ Τουργκένιεφ καταπιάνονταν μὲ τὴν ὑπόθεσι τοῦ *Lys Rouge* θὰ εἴχαμε δῆλως διόλου διάφορος λογικές ἐκβάσεις ἀπὸ τὰ ἴδια στοιχεῖα, καὶ δῆλος ἐπειδὴ εἶναι ἡ ἔργασία δλονῶν μεγάλων τεχνίτηδων σὲ ἴδια μοῖρα μᾶς κάνει τὴν ἐντύπωση τῆς ἴδιας ἀληθοφάνειας παντοῦ. Δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ θετικὴ τελεολογία τοῦ *Lys Rouge* αὐτούσια μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἀν καὶ διάφορη δουλεμένη τελεολογία τοῦ Bergeret ; Δὲν εἶναι καὶ τὰ δυὸ τίποτε ἄλλο πραγματικῶς παρὰ τὸ λουλοῦδι τοῦ ἴδιου εἰλικρινοῦς τεχνίτη ; Ἐνόσῳ ἡ μυρωδιά, τὸ χρῶμα, τὸ σχῆμα κάθε λουλουδιοῦ εἶναι ἀρκετὰ δυνατὰ καὶ διαπεραστικά ὥστε νὰ καράζουν ἀρκετὴν ἐντύπωσι στὴν αἰσθησὶ μας, τὸ ὑπόλοιπο εἶναι βέβαια κάτι ἀφηρημένο, ἀκαδημαϊκῶς θεωρητικό—μᾶλλον ἄνλο.

“Ἄλλα ἐδὼ ἵσα ἵσα, ὅσον ἀφορᾷ τὴν τέχνη, παῖζει μεγάλο ρόλο ὁ κοινὸς ἄνθρωπος. «Λουλοῦδι δημιουργικὸ» λέει «Πνευματικὲς αἰσθήσεις ! Πρφφφ ! Δός μου κάτι νὰ τὸ καταλάβω. Δεῖξε μου μιὰν κατεύθυνσι !» Δηλαδὴ γυρεύει μιὰ τελεολογικὴ μορφὴ δῆλως διόλου διάφορη ἀπὸ ἐκείνην ποῦ μπορεῖ νὰ τὸν δώσῃ ἡ τέχνη. Θὰ ωτήξῃ ὑμωμένος τὸν καλλιτέχνη τὶ πραγματικὴ σημασία εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχῃ ὁ ἐπίλογός του ἢ τὸ δίδαγμά του χωρὶς νὰ μπορέσῃ νὰ διευξινήσῃ πῶς κάθε γραμμὴ κάθε φράση εἶναι ποτισμένη μὲ τὴν ἔννοια ποῦ προσπάθησε ὁ καῦμένος ὁ συγγραφέας νὰ δώσῃ στὸ δημιουργημά του σὰ γυρέψῃ νὰ πληροφορηθῇ γιατὶ δὲν τοῦ λένε ὥρισμένως τί ἀπόγεινε ὁ Στρατῆς καὶ ὁ Πετρῆς ποῦ τοῦ γαργαλίσανε τόσο πολὺ τὴν περιέργεια, καὶ σχεδὸν θὰ τὰ κάση ἄμα μάθῃ πῶς καὶ ὁ ἴδιος ὁ καλλιτέχνης δὲν ἔχει τίποτε παραπάνω ἀπὸ τὸν ἴδιο. Καὶ ἄν κατὰ τύχην βρεθῇ στὴν ἀνάγκη παρακολουθῶντας νὰ βουτυχτῇ σὲ μιὰ κομματάκι ἀκαθόριστη φιλοσοφικὴν ἔρευνα, τόσο γιὰ ἐδὼ ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο, δίχως ἄλλο θὰ στείλῃ δῆλα κατὰ διαβόλους καὶ θὰ πῇ μὲ περιφρόνησι : «Ἐ ! λοιπόν, φιλαράκο ! ἀτ' αὐτὰ ποῦ λέσ τοῦ γρῦ δὲν καταλαβαίνωντας καὶ σὺ ἂν σκαπιάζεις τίποτε — πρᾶμα δυσκολοπίστευτο — κρῖμά σου σὲ λυπᾶμαι γιὰ λογαριασμό σου !» Τοῦ χρειάζονται γεγονότα, καὶ δόσ του γεγονότα, δχι μόνο παρελθόντα καὶ παρόντα παρὰ καὶ κροκαταβολικῶς μέλλοντα. Ἐξακολουθητικὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν τέχνη γεγονότα, εἴτε τέτοια ποῦ νὰ μὴ μπορῇ ἡ

τέχνη νά τοῦ δώκῃ, μή νοιωθοντας ἐκεῖνα ποῦ μπορεῖ νά τοῦ δώκῃ π. Κ. τὴ δημιουργικότητα τοῦ συγγραφέα.

Κυττάξτε, γιὰ παράδειγμα τὸ ἀριστούργημα τοῦ Synge «The Playboy of the Western World». Ἐχει τόση δημιουργικότητα! τί εἶναι γιὰ τὸν κόσμο; «Ἐνα χεύπημα τοῦ Ιρλανδικοῦ χαρακτῆρος. Κάτι ώμορφογραμμένο. Μιὰ διασκεδαστική φάρσα. Προβληματικὸς κυνισμὸς χωρὶς πουθενά νά ἀποβλέψῃ. Πολὺ παράξενος αὐτὸς ποῦ τῶγραφε. Καὶ γενικῶς ὁ κόσμος δὲν πολυσικλεντίζεται μὲ τοὺς παράξενους χαρακτῆρες.

Λίγοι πραγματικῶς δείχνουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν δημιουργικότητα τοῦ συγγραφέα. Καὶ ὅμως εἶναι ἔνα προτέρημα ποῦ πρέπει νά καλοεξετάξεται, κ' ἐκεῖ ποῦ δὲν φαίνεται νά ὑπάρχῃ. Τὸ νά πῇ κανεὶς πᾶς ἡ τελεολογία ποῦ ἀπαιτεῖ ἡ Τέχνη δὲν εἶναι παρὰ ἔνας τρόπος ὑποβολῆς δημιουργικότητος τοῦ συγγραφέα, δὲν σημαίνει διόλου πῶς ὁ κάτιος θεος κανακάρης τὴς πέντε νασ μπορεῖ ἀρα δειάζοντας στὸ χαρτὶ τὴν πολυγνωστικὴν τοῦ βλέπειν...» Μπᾶ! Μπᾶ! Μπᾶ! Ποτές! Ενόσω βλέπουμε στὸ ἔργο τὸ ἄπομο τοῦ συγγραφέα, δὲ μποροῦμε νά ξεχωρίσωμε τὴ δημιουργικότητά του (ἀντικειμενικῶς) πρέπει νά ἀποταρβήσῃ πρὸς δευτῆρην καλλιτεχνική του δύναμι (δημιουργικῶς). Υπάρχει τόση ἀραχονύφαντη ἴκανότης, τόση ἀπροσωπία στὸν Bergeret ὅσο καὶ στὸ Lys Rouge. Ή ἵδια δουλειά καὶ ἡ ἵδια πνευματικὴ κόπωσις ξωδεύηται γιὰ ἀντάσειδα-σειδά, γιὰ νά μπορέσουν νά ἀναδώσουν τὸ ἄρωμα τῆς μυστηριώδους τελεολογίας. Τὸ λουλούδι τῆς δημιουργικότητος δὲν εἶναι τόσο εὐκολόβρετο σὰν τὸ χουναλάκι, τὴν Καλυφοργέζικη παπαρούνα, γιὰ τὴν καριτωμένη γκαλιάδια τοῦ Τεξάς, καὶ ἀκριβῶς γιὰ ἀστὴ τὴν αἰτία τὸ τελεολογικὸ ἄρωμα ποῦ μπορεῖ νά ἀναδώσῃ ποτὲ δὲ θὰ τσούξῃ τὰ ρουθουνία τοῦ κοσμάκη συνειθισμένου νά τὸ μυρίζῃ συμπυκνωμένο μὲ μποτιλλάκια μὲ χοντρογράμματες ἐπικέτες. Παρατηρήστε—γιὰ τὸ ζήτημα τῆς γεγονοτικῆς τελεολογίας—τὶ ξεξακολούθητικὴ καὶ ἀκατάπαυστη εἶναι ἡ φωνὴ ποῦ ζητεῖ χαρακτῆρες γιὰ λατρεία, τὶ ἐπιμονετικὴ καὶ πεισματάρικη ἡ ἐπιθυμία γιὰ νά μάθῃ πῶς ὁ Μαγνολίος εἶναι ἀληθινὸς ἥρωας, καὶ τί πικρὴ ἀπογοήτευση ἀμά δῆ πῶς ἡ Μαριωρίτσα δὲν ἀξίζει ἔνα παρὰ παραπάνω ἀπ' ὅτι ἐπρεπε νάξεῃ! πῶς ἡ Κοσμᾶς γυρεύει ἥρωες ποῦ νάνε ἥρωες καὶ ἥρωΐδες ποῦ νάναι ἥρωΐδες. Ο Κοσμᾶς

“Οσο εἶναι ἀληθινὸς ποῦ δὲ σμίγουν τὸ λάδι μὲ τὸ νερό, ἔτσι καὶ εἶναι δυὸς λογιῶν ἀνθρωποι. Σ' ὅλοκληρο τὸ παραμῆνι τῆς ζωῆς ὁ κυριώτερος χωρισμὸς εἶναι ἡ ἀνάλαβη, βαθυεντύπωτη διάρεση ποῦ ξεχωρίζει τὸν κόσμο στοὺς ἀνθρώπους τῶν γεγονότων καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῶν αἰσθήσεων. Καὶ δὲν μποροῦν νά διακριθῶν ἀλλ' ὅτι εἶναι ἡ ἀπ' ὅτι κάνουν παρὰ ἵσα ἵσα ἀπὸ τὶς τελεολογικὲς τοὺς τάσεις. Εδυνχῶς οἱ ποιὸι πολλοὶ ἀπὸ μᾶς δὲν εἶναι ὅλως διόλου οὐσὲ μὲ τὴν μιὰ οὐσὲ μὲ τὴν ἄλλη μερίδα. Υφίστανται ὅμως μιὰ πραγματικὴ ἀντιπάθεια ἀμοιβαία στοὺς καθαροσαμίτες ἀπὸ τὰ δυὸ μέσην πολὺ πιὸ βαθειὰ ἀπὸ τὶς φυλετικὲς πολιτικὲς ἡ θρησκευτικὲς ἀντιπόθειες—ἀντιπάθεια ποῦ δὲ μποροῦν νά ξεκαλείψουν οὐσὲ ἡ περιστάσεις, οὐσὲ ἡ ἀγάπη οὐσὲ ἡ καλὴ θέληση, οὐσὲ ἡ ἀκόμα ἡ ἀνάγκη. Ποιὸ γρίγορα θὰ μονιάσῃ ὃ πάνθηρ μὲ τὸν ταῦρο παρὰ ὃ δυὸ αὐτὲς μερίδες. Δὲν μπορεῖ τίποτε νά γεφυρώσῃ τὸ χάος ποῦ χωρίζει αὐτοὺς τοὺς δυὸ κόσμους.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ ΜΗΜΗ ΒΑΛΣΑ